

(ଝଲକା ପାହାଡ଼ପାଖର ଗାଆଁରେ, ଗାଁରେ ଏକାକୀ ଗାୟନ ଶୁଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାୟନ)

Cover Page Design by Kislaya

: प्रकाशक :
अर्द्धी अखड़ा प्रकाशन
चिरौन्दी, रांची (झारखण्ड)

तकनीकी सहयोग :

अद्दी कुँडुख चाःला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा (निबंधन संख्या — 105/2013-14)

शाखा कार्यालय : पड़हा पिण्डा, सैन्दा, सिसई, गुमला, झारखण्ड, पिन न० — 835324

मुख्यालय — तोलोड पिण्डा, चिरौन्दी, नगड़ा डिप्पा, बोड़िया रोड, थाना : बरियातु, राँची — 834006

सम्पादक एवं सलाहकार : :

डॉ० नारायण उराँव, डॉ० नारायण भगत, डॉ० बुदू उराँव, श्री गजेन्द्र उराँव, श्री जिता उराँव, डॉ० मीना टोप्पो, श्री बिपता उराँव, श्री अरविन्द उराँव, श्री भुनेश्वर उराँव, फा० अगुस्तिन केरकेट्टा, श्री किसलय

विषय सूची

1. जय धरमे	—	01
2. पुन्दचका कथा (प्रस्तावना)	—	02
3. झारखण्ड आंदोलनकारियों की नजर में : अलगप्रांत आन्दोलन की उपलब्धि है तोलोंग सिकि	—	03
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा शिक्षा में धुमकुड़िया की प्रासंगिकता	—	04
5. धुमकुड़िया (एक परम्पारिक सामाजिक व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र)	—	05
6. 26 जुलाई 1996 में तोलोड सिकि पर भाषाविदों से ध्वनि विज्ञान विषय पर दिशा—निर्देश	—	12
7. 1997 ई. ग्राफिक्स ऑफ तोलोड सिकि का लोकार्पण एवं आवश्यक संशोधन हेतु मार्गदर्शन	—	13
8. तोलोड सिकि लिपि 15 मई 1999 ई० को जनमानस के व्यवहार के लिए जारी	—	14
9. कुँडुख तोलोड सिकि तोड़पाब (वर्णमाला)	—	15
10. तोलोड सिकि (लिपि) का आधार	—	16
11. तोलोड सिकि वर्णमाला का साहित्यिक विवेचना	—	17
12. तोलोड सिकि के संबंध में भाषाविदों एवं शिक्षाविदों के विचार	—	18
13. कुँडुख भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) के संबंध में सरकारी एवं विभागीय अधिसूचना	—	24
14. धुमकुड़िया, सैन्दा, सिसई, गुमला, झारखण्ड के नवजागरण की झाँकी	—	37
15. धुमकुड़िया महबा उल्ला	—	40
16. उराँव आदिवासी परम्परा में अध्यात्मिक अवधारणा	—	43
17. उराँव (कुँडुख) सामाजिक परम्परा में धर्म की मान्यता	—	47
18. तोलोड सिकि की विकास यात्रा और राःजी पड़हा, भारत	—	50
19. परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2019-22 एवं 2022 घोषणा पत्र	—	52
20. तोलोड सिकि का कंप्यूटरी अवतार 'केलि तोलोड' की उद्भव यात्रा	—	61
21. टाटा स्टील फाउण्डेशन द्वारा संपोषित कुँडुख भाषा—तोलोंग सिकि शिक्षण केन्द्र का झलक	—	62
22. टाटा स्टील फाउण्डेशन, जमशेदपुर द्वारा कुँडुख भाषा तोलोंग सिकि (लिपि) प्रशिक्षण	—	67
23. DEVELOPMENT OF TOLONG SIKI DISPLAY SYSTEM & IT'S USES	—	69
24. संस्कृत—हिन्दी शब्दों को तोलोंग सिकि में लिप्यन्तरण हेतु मानकीकरण	—	72
25. बाल कविता एवं पहेलियाँ एवं गिनती	—	78
26. धुमकुड़िया कुँडुख डण्डी एवं कुँडुख गिनती	—	98

1. ଦୀକ୍ଷା କ୍ଷୀରାଳୟ

जय धरमे

ଦୀକ୍ଷା କ୍ଷୀରାଳୟ

जय धरमे

ଦୀକ୍ଷା କ୍ଷୀରାଳୟ

जय धरमे

ଗଣା ଶ୍ରବଣ,

ଝରାପୁର ଶ୍ରବଣ, ଓଡ଼ିଆ-ଓଡ଼ିଆ, ଶ୍ରୀମତୀ

ଶ୍ରୀମତୀ, କ୍ଷୀରାଳୟ ଶ୍ରୀମତୀ, କ୍ଷୀରାଳୟ ଶ୍ରୀମତୀ, କ୍ଷୀରାଳୟ ଶ୍ରୀମତୀ,

କ୍ଷୀରାଳୟ-ଓଡ଼ିଆ, ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ-ଓଡ଼ିଆ,

କ୍ଷୀରାଳୟ ଶ୍ରୀମତୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ, ଶ୍ରୀମତୀ-ଓଡ଼ିଆ. ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ,

କ୍ଷୀରାଳୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ-ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମତୀ

ଓଡ଼ିଆ-ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମତୀ - ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମତୀ, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମତୀ, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମତୀ.

अना उड्गु,

उरमिन उड्गु, सिरिज'उ-पो:स'उ, मया ननु धरमे उरबय,
धरती-अयंग, धरमी-सवंग, मय्हदेव-परबईत, करम-देव, चन्ददो-बी:डी,
चा:ला-अयंग, देबी-अयंग, पुरखा-पचबल । अखआ बल्ला, सुमरारआ
लगदम, गोहरारआ लगदम, ओहारी ननके, मलदव ती बछाबअके, द:व
लूर-घोख चिअके दरा जिया-कया एंम्हय्न सवंगिया कमनुम,
धरम उ:खा ती बिल्ली तरा होअर, धरमे रा:जीन धरताअके ।

ओ'लग्गादम — ओ'लग्गी, ओ'लग्गी, ओ'लग्गी ।

2. पुन्दचका कल्था (प्रस्तावना)

पुरखर बाःचका रअनर – “कुद्दोय होले बेदोय, ओक्कोय होले खक्खोय” ।

एन्ने लेखम बाःचका रअई – “पद्दा-पद्दा मनर पड़हा मनी, पड़हा-पड़हा मनर पड़हा अरा पड़हा-पड़हा खोंडोरअर मनी राःजी अरा बेलखा। इबड़न अखआ गे लेददे परिया तिम काःना मनी पददन्ता धुमकुड़िया।”

20वीं सदी के अंतिम दशक में झारखण्ड अलग प्रांत आंदोलन के विचारक एवं वरिष्ठ नेता पद्मश्री डॉ० रामदयाल मुण्डा कहा करते थे – जब ले आदिवासी समाज कर धुमकुड़िया नी जागी अउर अखड़ा नी गहजी तब ले आदिवासी मनकर उबार नखे। एखन कर बेरा में अखड़ा जगन धुमकुड़िया होवे अउर धुमकुड़िया में किताब-कॉपी, पुस्तकालय संगे समाचार पत्र अउर छोटमोट सर्दी-बुखार कर टिकिया संगे-संग मरहम पट्टी कर सामान भी रहेक चाही।

21वीं सदी के आरंभ में भारत देश में “अमृत महोत्सव” मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो कर दिया गया है। इसके तहत झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2022 में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा दिये जाने का अवसर प्रदान किया है। भाषा शिक्षा विषय में हिन्दी एवं अंगरेजी के अतिरिक्त झारखण्ड में कुँडुख (उराँव), मुण्डारी, खड़िया, हो, एवं संताली मातृभाषा में से क्षेत्रवार किसी एक से प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ किये जाने हेतु अधिसूचना जारी हुआ है तथा 1ली से 3री कक्षा की पुस्तकें प्रकाशित हैं।

मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का निर्णय, केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण किया जाना तथा किसी समाज की भाषा-संस्कृति का संरक्षण और संवर्द्धन तथा रोजगार के अवसर के रूप में समझा जाना चाहिए। यह पाठ्यक्रम योजना 5+3+3+4 के रूप में प्रारूपित है। इसमें से प्रथम 5 को 3+2 के रूप में विस्तारित किया गया है। इन 5 में से पहला 3 वर्ष का समय, पूर्वशिक्षा को सूचित करता है तथा बाद वाला 2 वर्ष, क्रमशः 1ली एवं 2री कक्षा का समय सूचक है। अर्थात् अब अभिभावक अपने बच्चों को 3 वर्ष का उम्र पूरा करने के बाद सरकार द्वारा नियोजित पूर्वशिक्षा केन्द्र में भेजेंगे, जहाँ वे नर्सरी में 1वर्ष, एल.के.जी में 1 वर्ष तथा यू.के.जी में 1 वर्ष पूर्व शिक्षा केन्द्र भेजा करेंगे। इस तरह उक्त 5 वर्ष तक सरकार द्वारा प्रायोजित केन्द्र में बच्चा 2री कक्षा उत्तीर्ण करेगा। वर्तमान समय के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर विद्यालयों में पूर्व शिक्षा योजना हेतु 3 साल के बच्चे के लिए विशिष्ट स्कूली व्यवस्था नहीं है। तब इस नई व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ष से 6वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी या शिक्षा वाटिका से जोड़ने की बात कही जा रही है। इस तरह यदि पूर्व शिक्षा योजना को आंगनवाड़ी से जो जोड़ा जाता है तो यह प्रश्न उठेगा कि क्या, सभी (कुँडुख/उराँव बहुल क्षेत्र) क्षेत्र के आधे से अधिक आंगनवाड़ी सेविकाएँ कुँडुख (उराँव) भाषा या लिपि नहीं जानती है। क्या, समाज के लोग इस संबंध में कोई निर्णय ले पाएंगे! अब समाज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा शिक्षा योजना पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श एवं निर्णय करने की आवश्यकता है।

ऐसी परिस्थिति में परम्पारिक सामाजिक पाठशाला सह कौशल विकास केन्द्र धुमकुड़िया का पुनर्जागरण, आदिवासी समाज की आवश्यकता है। प्राचीन काल में, यह गाँव का एक शिक्षण शाला सह कौशल विकास केन्द्र के रूप में हुआ करता था, जो गाँव के लोगों द्वारा ही चलाया जाता था। धुमकुड़िया से शिक्षित व्यक्ति जो मानव जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान सीखे हुए को सुसंस्कृत एवं प्रशिक्षित (Trained Person) कहा जाता था। बच्चों को खेल-खेल में गाना-बजाना-नाचना सीखलाने के लिए बुजुर्ग या दादा-दादी अपने पोते-पोतियों को बच्चों को कहा करते हैं – गुचा नतिया, धुम ताअ बेःचा/लगे धुम ताअ बेःचा। दूसरे शब्दों में कहें कि – वह पद्धति या माहौल जहाँ बच्चे बचपन में खेल-खेल में गाना-बजाना-नाचना सीखा करते हैं। कुड़िया का अर्थ छोटा घर अथवा केन्द्र होता है। इस प्रकार – धुम्म ताअ + कुड़िया में से ताअ का लोप होने पर धुमकुड़िया शब्द बना। ताअ शब्द खण्ड, प्रेरणार्थक क्रिया का मजही लटखु (मध्य प्रत्यय) है अथवा प्रेरणाश्रोत है। मांदर का बायाँ छोर, धुम्म का प्रतिनिधि तथा दायाँ किनारा ताअ का प्रतिनिधि है। इस तरह धुमकुड़िया वह है जहाँ बच्चे अपने जीवन के आरंभिक जीवन में गाना-बजाना-नाचना सीखते हुए कठिन रास्तों से गुजरकर अपने व्यक्तित्व में निखारपन लाते हैं तथा कुड़िया का अर्थ केन्द्र या छोटा घर होता है।

दिनांक : 31.12.2022

– डॉ० नारायण उराँव, एम.जी.एम.मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (झारखण्ड)

3. झारखण्ड आंदोलनकारियों की नजर में : अलगप्रांत आन्दोलन की उपलब्धि है तोलोंग सिकि — माननीय विनोद कुमार भगत

पूर्व मंत्री (जैक) तथा झारखण्ड राज्य के निर्माणकर्ता तथा ऑल झारखण्ड स्टुडेन्ट यूनियन (आजसू) के संस्थापक तथा झारखण्ड आन्दोलनकारी मोर्चा के संस्थापक

अपने देश भारत में कितना भी कोई अच्छे से अच्छा योजना बना ले, किन्तु विकास के लिए भाषा और लिपि का होना आवश्यक साधन है। क्योंकि

भारत देश में मानवता को सामुदायिक आधार पर देखा जाता है। इसके आधार पर ही केन्द्र और राज्य सरकार में विकास का बजट तैयार किया जाता है। क्योंकि भारत देश की आबादी में सामुदायिक पहचान का स्थान अति महत्वपूर्ण है। इस महत्व को आज से 30-32 साल पूर्व हमलोग एक आदिवासी नेतृत्व कर्ता के रूप में समझ चुके थे। हमलोग अपने देश की जातिगत, भाषागत तथा भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विषय में बातें समझ चुके थे। हम सभी आदिवासी भाषाओं तथा झारखण्ड के अन्य भाषाओं के मिटने की स्थिति पर काफी चिन्तन और चिन्ता करते थे। उन दिनों, इस प्रकार के भेदभाव, अपमानित करने वाले लोगों का प्रभूत्व था। इस सामाजिक बुराई से लड़ने हेतु एक बड़ी चुनौती थी, जिसको स्वीकार करने वालों में से कई लोगों ने कुँडूख भाषा के विकास की ओर कार्य आरम्भ किया। इस समय तक मुझमें, आदिवासी तथा मूलवासियों के बाल-बच्चों को पढ़ाई-लिखाई में आने वाली बाधाओं को समझ सकने की क्षमता बन चुकी थी और कॉलेज में दाखिला लेने के साथ ही मुझे छात्रगण, एक छात्र नेता के तौर पर स्थापित करने लगे थे। छात्र जीवन में आदिवासी कॉलेज छात्रावास में रहते हुए मेडिकल छात्र नारायण उराँव, मेरे एक खास साथी हुआ करते थे। मेडिको, नारायण उराँव में, समाज के प्रति गंभीर लगाव और समझ झलकता था और दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय (बिहार) से एम.बी.बी.एस. की डिग्री हासिल करते-करते अपना सामाजिक लगाव को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने वर्ष 1989 में एक पुस्तक का प्रकाशन कराया। उस पुस्तक का नाम है — “सरना समाज और उसका अस्तित्व।” मैं भी इसे पढ़ा और डॉ.नारायण उराँव को बधाई दिया। एक आन्दोलनकारी छात्र नेता के रूप में, मैं डॉ० उराँव को सुझाव दिया — “डॉक्टर, नीन ई पुथी नु ढेर बग्गे कथन दव कुना टूडका रअदय। पहेँ नीन निंगहय कथन हिन्दी भखा बाचका रअदय, अवंगे ईद बग्गे उल्ला मल खेपओ। ईदिन नीन कुँडूख नु घोखआ अरा टूड़ा होले ईद बग्गे उल्ला गूटी थीर रअओ।” मेरा यह सुझाव, डॉ० नारायण के मन में बैठ गया और वे

कुँडूख में सोचने और लिखने लगे। शायद तोलोड सिकि (लिपि) के विकास की नींव का प्रत्येक ईट इस घटना के बाद मजबूती से तैयार होने लगा था।

अलग राज्य आंदोलन के क्रम में हमलोग अपने साथियों के साथ नदी, पहाड़, झरना, गुफा आदि जगहों पर घूमते रहे कि शायद कहीं पर, पूर्वजों की लिपि मिल जाय, परन्तु हमलोग सफल नहीं हुए। आखिर, वह दिन भी आया या फिर ईश्वरीय कृपा हुई कि छुट्टियों में डॉ० नारायण उराँव, अपने राँची प्रवास के दौरान आदिवासी कालेज छात्रावास, राँची पहुँचे। विचार-विमर्श के बाद मैंने, डॉ० नारायण से कहा — “आप, एक डॉक्टर होकर मानव सेवा तो करेंगे ही, पर आपमें, आदिवासी भाषा, संस्कृति के प्रति अटूट आस्था एवं लगाव के साथ समझ है। यदि आप नई लिपि के विकास के क्षेत्र में कार्य कर सकते हो, तो आन्दोलन और समाज के लिए आपका अतुलनीय योगदान होगा। यह, समय और आन्दोलन की मांग है। सन् 1989-90 के आसपास ऐसी विचार धारा, एक आवश्यकता थी और आंदोलनकारियों की ओर से इस दिशा में डॉ० नारायण को आगे बढ़ने को कहा गया और वे इस काम में आगे बढ़ने लगे। थोड़ा सा सोच बनता और डॉ० नारायण मेरे साथ विचार-विमर्श करने के लिए आ जाया करते थे। इस तरह लिपि विकास का कार्य होता गया। आन्दोलनकारियों के निवेदन पर एक पत्रकार श्री गिरजा शंकर ओझा द्वारा नई लिपि, तोलोड सिकि के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया गया, जो हिन्दी दैनिक ‘आज’ में दिनांक 07.10.1993 को छपा। धीरे-धीरे माहौल बनता गया एवं कार्य आगे बढ़ता गया और अब पठन-पाठन हो रहा है।

वर्तमान में तोलोड सिकि का कम्प्यूटर वर्जन यानि कम्प्यूटर फॉन्ट, वरिष्ठ पत्रकार श्री किसलय जी के द्वारा विकसित किया गया है, जो केलितोलोड फोन्ट के नाम से निःशुल्क उपलब्ध है। अंत में मैं “धुमकुड़िया” (एक परम्पारिक सामाजिक कौशल विकास केन्द्र) नामक पुस्तक के सफल प्रकाशन हेतु डॉ० नारायण उराँव एवं लिपि विकास में जुड़े सभी साथियों को शुभकामनाएँ देता हूँ। आशा है, आने वाले समय में आदिवासी विकास में धुमकुड़िया एक सशक्त माध्यम बनेगा।

— सिन्दवार टोली, न्यू ऐरिया मोरहाबादी,
राँची (झारखण्ड), पिन : 834008,

3दिनांक : 15 नवम्बर 2019

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा शिक्षा में धुमकुड़िया की प्रासंगिकता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, देश में लग चुका है। यह झारखण्ड में वर्ष 2022 से लागू है। इसके तहत आदिवासी बहुल क्षेत्र में 5 आदिवासी भाषा (कुँडुख/उराँव, मुण्डा, खड़िया, हो एवं संताल) को मातृभाषा के रूप में 1ली से 3री कक्षा तक पढ़ाई-लिखाई कराये जाने की योजना आरंभ की जा चुकी है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में झारखण्ड वासियों के लिए त्रिभाषा शिक्षा (हिन्दी, अंगरेजी और मातृभाषा) नीति को आधार बनाया गया है।

यह पाठ्यक्रम योजना 5+3+3+4 के रूप में प्रारूपित है। इसमें से प्रथम 5 को 3+2 के रूप में विस्तारित किया गया है। इन 5 में से पहला 3 वर्ष का समय, पूर्वशिक्षा को सूचित करता है तथा बाद वाला 2 वर्ष, क्रमशः 1ली एवं 2री कक्षा का समय सूचक है। अर्थात् अब अभिभावक अपने बच्चों को 3 वर्ष का उम्र पूरा करने के बाद सरकार द्वारा नियोजित पूर्वशिक्षा केन्द्र में भेजेंगे, जहाँ वे नर्सरी में 1वर्ष, एल.के.जी में 1 वर्ष तथा यू.के.जी में 1 वर्ष की तरह शिक्षा केन्द्र भेजा करेंगे। इस तरह उक्त 5 वर्ष तक सरकार द्वारा प्रायोजित केन्द्र में बच्चा 2री कक्षा उत्तीर्ण करेगा। उसके बाद 5+3+3+4 में से पहले 3 वर्ष के अंतराल में बच्चे, क्रमशः 3रा, 4था एवं 5वाँ कक्षा तय करेगा तथा उक्त 5+3+3+4 में से अगले 3 वर्ष के अंतराल में बच्चा, क्रमशः 6ठा, 7वाँ, 8वाँ कक्षा तय करेगा। इसी तरह उक्त 5+3+3+4 में से अंतिम 4 वर्ष के अंतराल में बच्चा, क्रमशः 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ एवं 12वाँ कक्षा तय करेगा। इस नई योजना में 10वाँ बोर्ड को निरस्त किया गया है। अब 10वीं के स्थान पर 12वीं बोर्ड होगा।

वर्तमान समय के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर विद्यालयों में पूर्व शिक्षा योजना हेतु 3 साल के बच्चे के लिए विशिष्ट स्कूली व्यवस्था नहीं है। तब इस नई व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ष से 6वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी या शिक्षा वाटिका से जोड़ने की बात कही जा रही है। इस तरह यदि पूर्व शिक्षा योजना को आंगनवाड़ी से जो जोड़ा जाता है तो यह प्रश्न उठेगा कि क्या, सभी (कुँडुख/उराँव बहुल क्षेत्र) क्षेत्र के आधे से अधिक आंगनवाड़ी सेविकाएँ उक्त भाषा या लिपि नहीं जानती हैं। क्या, समाज के लोग इस संबंध में कोई निर्णय ले पाएंगे! अब समाज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा शिक्षा योजना पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श एवं निर्णय करने की आवश्यकता है।

वैसे पूर्व में सभी गाँव-टोला में अवस्थित पारम्परिक सामाजिक पाठशाला धुमकुड़िया में उराँव समाज के बच्चों को 7वें वर्ष, प्रवेश कराया जाता था। प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों के लिए बैठने लिए कण्डो या पिटरी, रोशनी के लिए टट्टी और करंज तेल के साथ माघ महीने में धुमकुड़िया पहुँचाया करते थे। आरंभिक समय में लड़के-लड़कियाँ सभी

साथ-साथ उठते-बैठते तथा जीवन जीने के तरीके सीखा करते थे। उम्र बढ़ने के साथ लड़कियों का मानसिक तथा शारीरिक विकास होने के साथ जब उनका मासिक धर्म आरंभ होता था तो उन्हें पेल्लो एड़पा प्रवेश कराया जाता था। पेल्लो एड़पा में लड़को का प्रवेश वर्जित होता था। धीरे-धीरे उम्र बढ़ने के साथ शादी के लिए बातचीत तय होने पर लड़के-लड़कियों को धुमकुड़िया से विदाई दी जाती थी।

इस पारम्परिक धुमकुड़िया में सुनकर बोलने तथा देखकर बोलने की कला विकसित थी, परन्तु देखकर लिखने एवं पढ़ने की कला विकसित नहीं थी, जिसके चलते पारम्परिक धुमकुड़िया, आधुनिक स्कूल का सामना नहीं कर पाया और समय की तुलना में पिछड़कर, बिछड़ गया।

इस विषय पर दिनांक 13 मार्च 2022 को सम्पन्न “कुँडुख भाषा, शिक्षा एवं धुमकुड़िया” विषयक कार्यशाला में मुख्य अतिथि, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड की प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल ने कहा – “आदिवासियों को देश की मुख्य धारा से जुड़ने के साथ अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाने के उपाय पर भी कार्य करना होगा। सरकार द्वारा “धुमकुड़िया” निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, पर धुमकुड़िया की आत्मा को जगाने का कार्य तो समाज के लोग ही करेंगे।”

वर्तमान परिस्थिति में निम्न प्रश्न स्वयं से करें –

1. क्या, कुँडुख समाज के लोग इस नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं?
2. क्या, पूर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत, उराँव बहुल क्षेत्रों में आंगनवाड़ी के स्थान पर धुमकुड़िया को स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार से अपनी मांग रखा जाए।
3. क्या, पूर्वशाला या आंगनवाड़ी की तरह धुमकुड़िया के लिए Para teacher की तरह अनुशिक्षक एवं सरकारी पठन-पाठन सामग्री सरकारी व्यवस्था से सहायता मिलेगी?
4. गांव स्तर में बच्चों को पर्याप्त शिक्षा का अवसर मिलने से वे नशापान एवं drug addiction से बचा पाएंगे।

आलेख एवं परिकल्पना –

श्री महादेव टोप्पो (आदिवासी साहित्यकार) एवं डॉ. नारायण उराँव (संस्थापक, तोलोंग सिकि)

5. धुमकुड़िया / ધુમકુડિયા

(एक पारम्परिक सामाजिक व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र)

DHUMKURIYA : A Traditional Social, Personality and Skill Development Centre)

परिचय :- धुमकुड़िया, उराँव आदिवासी समाज की एक पारम्परिक सामाजिक, व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र है। प्राचीन काल से ही यह, गाँव में एक व्यक्तित्व एवं कौशल विकास शिक्षण-शाला के रूप में हुआ करता था, जो गाँव के लोगों द्वारा ही चलाया जाता था। समय के साथ यह पारम्परिक सामाजिक, व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र विलुप्त होने की स्थिति में है। कुछ दशक पूर्व तक यह संस्था किसी-किसी गाँव में दिखलाई पड़ता था किन्तु वर्तमान शिक्षा पद्धति के प्रचार-प्रसार के बाद यह इतिहास के पन्ने में सिमट चुका है। कुछ लेखकों ने इसे युवागृह कहकर यौन-शोषण स्थल के रूप में पेश किया, तो कई मानवशास्त्री इसे असामयिक कहे, किन्तु अधिकतर चिंतकों ने इसे समाज की जरूरत कहते हुए सराहना की है। आदिवासी परम्परा में मान्यता है कि – यह लयवद्ध तरीके से समाज के लोगों के लिए सामाजिक जीवन जीने की कला सीखने तथा कौशल विकास करने का केन्द्र है। (It is a traditional social learning centre for personality and skill development among Children (बच्चे-बच्चियाँ) and Young (किशोर-किशोरी) in Oraon tribe.)

कुँडुख (उराँव) आदिवासी समाज में धुमकुड़िया एक ऐसी शाश्वत व्यवस्था रही थी जो किसी गाँव या टोला के सभी लड़के-लड़कियों के लिए (लिंग भेद रहित) होता था। ऐसा उदाहरण किसी भी देश या समुदाय में सामान्य रूप से प्रचलित नहीं दिखता है। वैसे भारतीय इतिहास में पुराने राजा-महाराजाओं के राजपाट में गुरुकुल नामक संस्थान हुआ करता था, जिसमें सिर्फ शासक वर्गों के पुरुष बच्चे ही प्रवेश पाते थे। जन-साधारण के लिए वहाँ प्रवेश नहीं था अथवा वर्जित था।

पौराणिक व्यवस्था :- कई बुजूर्ग बतलाते हैं कि उनका बचपन गाँव में बीता और मैट्रिक तक की पढ़ाई वे गाँव में रहकर पूरा किये। उन दिनों गाँव में लड़कों का समूह किसी एक जगह बैठा करता था और वहाँ पर एक बुजूर्ग द्वारा बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को अपनी भाषा में कहानी एवं बुझवल बतलाया करते थे। इसी तरह जाड़ा के दिनों में कटे हुए फसल की रखवाली के लिए बना कुम्भबा में वे सोने जाया करते थे और वहाँ शादी राग में गाना (जाड़ा मौसम का राग) गाने सीखते थे। अपने से बड़े उम्र वाले से मांदर बजाना सीखते थे। हल बनाना, छप्पर छारना, लकड़ी का औजार

बनाना आदि कार्य, गाँव में रहकर गाँव के बड़-बुजूर्गों से सीखा जाता था। ऐसा शिक्षण-प्रशिक्षण गाँव में अभी भी प्रचलित है। वे भी उसी समूह में रहकर गाना, बजाना एवं ग्रामीण नृत्य सीखे। परन्तु अब आधुनिक शिक्षा के प्रसार से ये तमाम ग्रामीण शिक्षा की बातें विलुप्ति की ओर जा रही हैं। इसके स्थान पर मोबाइल में गाना और गूंगा डांस ने जगह ले रखा है, जो आदिवासी परम्परा एवं इतिहास के लिए एक चुनौती है।

एक महिला, अपने बचपन के समय की बातें याद करते हुए कहती हैं कि गर्मी के दिनों में सभी तरह के कार्य सिखलाये जाते थे। हमलोग सभी लड़कियाँ चटाई बनाने के लिए घेतला बीनती थीं। उसके बाद उससे चटाई बनाती थीं। कभी-कभी नेटो बनातीं, कोई-कोई झाड़ू बनाने के लिए कताई करती थीं। ये सब बड़े बुजूर्गों की देख रेख में किया जाता था।

(धुमकुड़िया नू हुरमी रकम घी उज्जना-बिज्जना गही प्रशिक्षण मना लगिया। ओरोत आःली तंगहय कुकोय परिया ता बेडन ईयाइद ननर ब'ई – एम जामों कुकेर, अयंग बगय, अज्जी बगय (सभी महिलाएँ) नेखअय एडपन्ता ढाबा कौहा रआ लगिया, अन्नू जेट्ठे बेड़ा नू घेतला तेस्सा लइक्कम। ओंघोंन- ओंघोंन पिटरी सटना, बिण्डो कामना, चलकी कामना गुट्टी सिखिरआ दरा कमआ लइक्कम। एन्नेम बबा बगर 5-6 झनर मन्न एख नू ओक्कर सनई मेःरन, ढेरा ती एःप ढेरआ लगियर अरा उगता-पगसिन छोलआ-कमआ लगियार। एकअम पुना उगता-पगसी कमआ सिखिर'उर पचगिर गने लग्गर की सिखिरआ कमआ लगियर। फग्गु-खद्दी गे पेल्लर एडपन एःगर चेम-चेम ले उईय्या लगियर। इबड़ा गुट्टीन एन इन्नेला घोखदन खने आद ओन-रकम ती धुमकुड़िया ता नलय बेसेम लग्गी।)

धुमकुड़िया का पतन क्यों और कैसे हुआ –

वैसे धुमकुड़िया के पतन का सही-सही कारण तो अज्ञात है। पर गाँव समाज के लोगों से बातचीत करने पर कुछ ऐतिहासिक घटना क्रम प्रकाश में आता है। छोटानागपुर के महाराजा का पुराना किला झारखण्ड में राँची जिला के रातू थाना क्षेत्र में अवस्थित है। रातू महाराजा के समय काल में अंगरेजी हुकुमत तथा राजा-जमींदार के अन्याय के खिलाफ कई आदिवासी आंदोलन हुए। वर्ष 1830-31 में कोलहान क्षेत्र में कोल विद्रोह

हुआ तथा वर्ष 1831-32 में लरका आंदोलन हुआ। लरका आंदोलन के नायक अमर शहीद वीर बुधू भगत का क्रांतिवीर गाथा को भारतीय इतिहास में सम्मानित स्थान नहीं मिला। उस वीर नायक एवं उनके कुटुम्ब के लगभग 150 से अधिक सदस्य एक ही दिन तथा एक ही जगह शहीद हुए, जिसे भारतीय इतिहास में नजर अंदाज कर दिया गया। सन् 1832 ई० का लरका आन्दोलन, एक असहयोग आन्दोलन के साथ गुरिला आंदोलन भी था। लोग छोटानागपुर के महाराजा को लगान देना बंद कर दिये थे। सिसई (गुमला) के जमींदार परिवार के श्री राजकिशोर शर्मा जी का कहना है कि लरका आंदोलन इतना भयावाह था कि रातू महाराजा (छोटानागपुर के महाराजा) का कोषागार खाली हो गया और उनके पूर्वजों ने महाराजा का फौज (घोड़ा-हाथी सहित) को 9 महीना तक संरक्षण दिया। इसके बदले में महाराजा ने जमींदारी के लिए 28 गांव दिये। वह दौर, अंगरेजी शासन के लिए भी चुनौती था, जिसे अंगरेजों ने एक नई युक्ति से काम किया। लरका आंदोलन के नायक के शहादत के बाद, अंगरेज शासक अंगरेजी स्कूल खोलने लगे और बच्चों को अंगरेजी पढ़ाने लगे और अंगरेजी पढ़े लोगों को बाबू बनाने लगे। वीर बुधू भगत के इस गुरिला आंदोलन ने अंगरेजों के शासन का तरीका बदलने को विवस किया। सर्व प्रथम अंगरेजों ने लरका आंदोलन की नींव, पड़हा और धुमकुड़िया को कमजोर करना आरंभ किया। इस योजना के क्रम में अंगरेजों ने अमेरिकी और अफ्रिका की तरह छोटानागपुर में स्कूल एवं कचहरी खोला। वर्ष 1834 में रांची शहर में पहला स्कूल स्थापित किया गया। धीरे-धीरे अंगरेजों द्वारा चर्च की मदद से कई स्कूल खोले गये। समय बीतने के साथ वर्ष 1900 में अमर शहीद बिरसा मुण्डा का आंदोलन हुआ। लोग अंगरेज सरकार और राजशाही-जमींदारी व्यवस्था से लड़ रहे थे। इन सबके बीच अंगरेजी समय में आदिवासी जनमानस के बीच चर्च द्वारा प्राथमिक स्कूल एवं अस्पताल भी खोला जाने लगा। अंगरेज अपनी हित में या कूटनीति में आदिवासियों के बीच अपनी धर्म-संस्कृति का प्रचार तो किये, जिसका असर यहाँ के लोगों पर पड़ा। सन् 1909 में चर्च समर्थित “तपसंघ” ने ईसाई आदिवासियों को अखड़ा खेलने से मना किया और अखड़ा खेलने वालों अपने लोगों पर 8 आना जुर्माना घोषित किया। इस मुहिम से उराँव समाज में ईसाई आदिवासी और सँवसर आदिवासी नामक खाई बन गई। चर्च द्वारा शिक्षा जगाने में उराँव बहुल क्षेत्र पुराना सिसई थाना क्षेत्र में 1936 में 05 प्राथमिक स्कूल चर्च के द्वारा खोला गया जो अभी भी चल रहा है। इन नई व्यवस्था के शिक्षण केन्द्र, पौराणिक व्यवस्था के शिक्षण केन्द्र से विकसित एवं नेत्र ग्राह्य थे। कहा जाता है – आदिवासियों के बीच जो दिखता है वही चलता है और जो नहीं दिखता है, वह विलुप्त हो जाता

है। पौराणिक धुमकुड़िया में लेखन कला का आभाव था, जो आधुनिक स्कूल के आने के बाद, विलुप्त होने के कगार पर है। इस तरह अंगरेजी शासन में पड़हा-धुमकुड़िया कमजोर हुआ और जिस गाँव में चर्च स्थापित हुआ उस गाँव में अखड़ा दो भाग में बँट गया। यह तथ्य है कि चर्च समर्थित स्कूलों से नवीन शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे सभी लाभान्वित हुए।

धीरे-धीरे समय अंतराल में नई शिक्षा व्यवस्था वाले शिक्षण संस्थान के सामने, परम्पारिक पाठशाला धुमकुड़िया, नहीं टिक पायी, क्योंकि आधुनिक स्कूल में नेत्र ग्राह्य शिक्षा प्रणाली अर्थात् लिखने-पढ़ने का तरीका था और यह स्कूल रोजगार से जोड़ता था। ऐसी स्थिति में लोग नई व्यवस्था की ओर मुड़ने लगे। यह नई व्यवस्था, लोगों को शिक्षा और रोजगार से तो जोड़ा, पर अपनी मिट्टी की सुगंध से किनारा होने के आरोप से बच नहीं पाया। लम्बे समय काल के आदिवासी आंदोलन होते रहे और झारखण्ड राज्य का भी गठन हो गया। इधर केन्द्र सरकार एवं झारखण्ड सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा शिक्षा लगा चुकी है।

अब समय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गाँव में धुमकुड़िया स्थापित हो तथा धुमकुड़िया के बगल में अखड़ा भी जगे, तब श्रुति साहित्य के साथ लिखित साहित्य विकसित होगा। अब आदिवासी गांव के **Pre-school education** शिक्षा व्यवस्था में, राज्य स्तर पर कुँडुख भाषी क्षेत्र में धुमकुड़िया को शामिल किया जाए। ऐसा होने पर समाज की भाषा और संस्कृति दोनों संरक्षित तथा सर्वर्द्धित हो पाएगी।

समाज में धुमकुड़िया का पतन के कारण पर एक लोककथा इस प्रकार है –

पूर्व में किसी समय, धुमकुड़िया से घर लौटने के क्रम में दो बच्चों (एक ही परिवार के भाई-बहन) को दो बाघ द्वारा उठाकर ले जाया गया तथा गांव वालों के खोजबीन के बाद भी वे बच्चे नहीं मिले। तब से लोग ग्राम देवता की इच्छा का संकेत मानकर अपने बच्चों को धुमकुड़िया भेजना छोड़ दिये तथा रो:गे खेदना अनुष्ठान कर एक गांव से दूसरे गांव ते सूचना पहुंचाये। जिससे यह घटना की सूचना दूर-दराज तक पहुंच गई और धीरे-धीरे गांव-समाज में धुमकुड़िया का चलन कम होता गया। पर वर्तमान में धुमकुड़िया की आवश्यकता को देखते हुए इसे भविष्य में आने वाले खतरे से बचने के साथ पुनर्गठन करना ही होगा। अर्थात् बच्चों की शिक्षा एवं उन्नति के लिए अभिभावक की जागरूकता तथा जिम्मेदारी को आवश्यक बनाना होगा। (यह उद्धरण टी०आर०आई०, रांची के पुस्तकालय की एक पुस्तक के धुमकुड़िया शीर्षक से लिया गया है।)

धुमकुड़िया का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण क्यों ?

वर्तमान में, गाँव-घर में रह रहे लोग अपने को कमजोर और दिषाहीन समझने लगे हैं। क्या, हमारे पूर्वज कमजोर और दिषाहीन थे ? क्या, हम सभी कमजोर और दिषाहीन हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ने के लिए हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा — “क्या, जिस समय हमारे पूर्वजों के पास स्कूल-कालेज, थाना-पुलिस, कोर्ट-कचहरी, मंदिर, मस्जिद, गिरजा इत्यादि नहीं पहुँचा था, उस समय हमारे पूर्वजों ने किन शक्तियों के बल पर अपने समूह को एकसूत्र में बांधकर रखा ? क्या, हमलोग उन ताकतों को संजोकर रख पाये हैं ? क्या, हम अपने पूर्वजों के धरोहरों को सुरक्षित रख पाये हैं ? दुनियाँ के सामने खड़ा होने के लिए हमें उन शक्तियों का सशक्तिकरण करना होगा। हम सभी के पूर्वजों ने परम्परागत आदिवासी कुँडुख समाज को समूह में बांधकर रखने एवं सामाजिक धरोहरों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए सात पहरेदार शक्तियों को चुना और उसके माध्यम से विश्व के अनेकानेक बदलाव एवं दबाव (राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक) के बीच समाज को बचाकर रख पाये। धुमकुड़िया जैसी परम्परागत सामाजिक पाठशाला में प्रशिक्षित होकर धमसरका (सुसंस्कृत व्यक्ति) आल बनना ही इसका मूल उद्देश्य रहा है।

ये शक्तियाँ हैं —

1. पड़हा (पड़हा-पाट)
2. अखड़ा
3. धुमकुड़िया
4. चा:ला अयंग (चा:ला अयंग/सरना माय)
5. देबी अयंग (देबीगुड़ी/गवाँ देवती)
6. पद्दा सबहा (गाँव सभा/ग्राम सभा)
7. बिसुसेन्दरा आदि।

परम्परागत आदिवासी समाज और इसकी व्याख्या —

1. पड़हा — पड़हा का अर्थ पड़ा (टोला पड़ा) नुम पा:ड़ा अरा पड़ा नुम पड़गरआ। कई गाँव वाले एक साथ मिलकर एक पड़हा का गठन किया करते हैं। पड़हा का कार्य — अपने कबिला समूह को बाहरी दबाव से बचाना तथा कबिलाई समाज के अन्दर अनुशासन बनाये रखना एवं पड़हा के अन्दर रक्त की शुद्धता को बरकरार रखना समझा गया है।

2. अखड़ा — अ + ख + ङा- अखआ (जानना) गे खटना (शारीरिक श्रम करना) अरा सकिस्ता नु रअना (मर्यादा एवं अनुशासन में रहना) अरा अखकन ए:दना दरा संगोठ नु नेवई ननना (न्याय करना) अड्डा। शारिरिक श्रम कर सीखने का

स्थल एवं अनुशासन बनाये रखते हुए, समाज में न्याय स्थापित करने का स्थल। त्योहार के दिन गांव का अखड़ा में 4 पीढ़ी के लोग अपनी मर्यादा के अन्दर एक साथ नाचते-गाते हैं।

3. धुमकुड़िया — यह गाँव की एक पारम्परिक सामाजिक व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र है। प्राचीन काल से ही यह गाँव में एक शिक्षण संस्था तथा कौशल विकास केन्द्र के रूप में हुआ करता था, जो गाँव के लोगों द्वारा ही चलाया जाता था। धुमकुड़िया में बचपन से जवानी तक मानव जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान से प्रशिक्षित होकर निखरा हुआ व्यक्ति को धमसरका आल (प्रशिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति) अर्थात् **Trained Person** कहा जाता था। बच्चों को खेल-खेल में गाना-बजाना-नाचना सीखलाने के लिए बुजूर्ग या दादा-दादी अपने पोते-पोतियों को बच्चों को कहा करते हैं — गुचा नतिया, धुम ताअ बे:चा/लगे धुम ताअ बे:चा। दूसरे शब्दों में कहें कि — वह पद्धति या माहौल जहाँ बच्चे बचपन में खेल-खेल में गाना-बजाना-नाचना सीखा करते हैं। कुड़िया का अर्थ छोटा घर अथवा केन्द्र होता है। इस प्रकार — धुम ताअ + कुड़िया में से ताअ का लोप होने पर धुमकुड़िया शब्द बना। दरअसल ताअ ध्वनि, प्रेरणार्थक क्रिया का मजही लटखु (मध्य प्रत्यय) है अथवा प्रेरणा का द्योतक है। यह मध्यम प्रत्यय, कुँडुख भाषा में प्रेरक अर्थात् सीखलाने वाले का बोधक है। यहाँ धुमकुड़िया शब्द ननरकी तिगिर'उ को सूचित करता है। इस तरह धुमकुड़िया वह है जहाँ बच्चे अपने जीवन के आरंभिक समय में गाना-बजाना-नाचना सीखते हुए कठिन रास्तों से गुजरकर अपने व्यक्तित्व में निखारपन लाते हैं और धीरे-धीरे धमसरका अवस्था की ओर बढ़ते हैं तथा कुड़िया का अर्थ केन्द्र या छोटा घर होता है।

इसी तरह से गाँव में जब कभी नवजवान लड़के-लड़कियाँ अखड़ा में लय-ताल के साथ नाचते गाते हैं तो बड़े बुजूर्ग लोग, प्रशंसा करते हुए कहा करते हैं — इन्ना गा जोंखर-पेल्लर अकय दव बे:चा लगियर धुम्म-धुम्म खरखा लगिया। धुम्म-धुम्म खरखना अरा बे:चना का अर्थ — अनुशासित तरीके से नाच-गान करना। वहीं पर जब लड़के-लड़कियाँ अखड़ा में लय-ताल को बिगाड़ते हुए नाच-गान करते हैं, तो बुजूर्ग लोग मना करते हुए कहते हैं — नीम, नला-बे:चा बल्ला लगदर, धुम्म-धुम्म खरखा लगी। यहाँ पर धुम्म-धुम्म खरखना अरा बे:चना का अर्थ — अनुशाहीन तरीके से अथवा राग-रंग के विपरित नाच-गान करना एवं सीखना समझा जाता है। वहीं पर धुम्म-धुम्म खरखना अरा बे:चना का अर्थ — अनुशासित तरीके से नाच-गान करना एवं सीखना होता है। धुम्म-धुम्म + कुड़िया का अर्थ वैसा स्थल या केन्द्र जहाँ अनुशासित तरीके से नाच-गान करने एवं सीखने की गूँज उठती हो। इस

तरह कहा जा सकता है कि धुम ताअ + कुड़िया से धुमकुड़िया शब्द बना है। बच्चा जब गाना-बजाना-नाचना सीखता है तो इसी तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस धुमकुड़िया का धुम Pre education या Play School का परिचायक है तथा धुम में कुड़िया जुड़ने से बढ़ते उम्र के साथ Boys and girls education में परिवर्तित हो जाता है जो धुमकुड़िया ती उरुखका, धमसरका आल (प्रशिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति) बनता है। ठीक इसके विपरीत थमसरका आल का अर्थ सभी तरह से थका हुआ या हारा हुआ व्यक्ति या दिवालिया घोषित व्यक्ति समझा जाता है।

4. चा:ला अयंग (सरना माँ) – चाल चिअउ अयंग। गाँव की विशेष दैवीय शक्ति जहाँ सरहूल के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना, गाँव के सभी लोगों द्वारा मिलकर किया जाता है। चा:लाथान/चा:लापिण्डी = चाला स्थल।

5. देबी अयंग (देबीगुड़ी अड्डा) – दव ननु मे:द मलका, अयंग छाव नु संगरा चिअउ सवंग। देवाँ/देव सवंग तली। देवाँ बिई = देबी। वैसा पूजा स्थल, जहाँ स्त्री-पुरुष, युवक-युवतियाँ, बच्चे सभी जाया करते हैं। थान = स्थल। हो भाषा में दव ननु मे:द मलका सवंग को देवाँ कहा जाता है तथा अनिष्टकारी को दाँड़ी कहा जाता है। कुँडुख में अनिष्टकारी शक्ति को नाद कहा जाता है। अंगरेजी में देव या देवाँ को Good spirit तथा नाद या दाँड़ी को Bad spirit कहा जाता है। देबी अयंग गही गुँडुरका अड्डा।

6. पद्दा सबहा (गांव एवं गांव सभा) – गाँव की सभा। सबुति (प्रमाण) पुराबअना मलता सबुति चिअना अड्डा। पाट ओक्कना – वयस्कों को विशेष ज्ञान सीखने हेतु गुरु परम्परा में शामिल होना।

7. बिसुसेन्दरा (बसआ गे सेन्दरा) – रुढ़ी परम्परावादी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत बिसुसेन्दरा एक उच्चतम सामाजिक तथा न्यायिक सभा है। जब किसी मामले का निस्पादन गांव सबहा के अन्तर्गत निपटारा नहीं हो पाता है, तब वह मामला पड़हा के अन्तर्गत पहुँचता है तथा जब पड़हा के अन्तर्गत भी निपटारा नहीं हो पाने पर वह मामला बिसुसेन्दरा में पहुँचाया जाता है। बिसुसेन्दरा वर्ष में एक बार होने वाला एक विशेष सबहा है जो परम्परागत कुँडुख समाज के अन्दर एक उच्चतम सामाजिक तथा न्यायिक सबहा के रूप में बैसाक महीने में आयोजन होता रहा है। इस बिसुसेन्दरा का निर्णय, सबों के लिए मान्य होता था और यदि जो वहाँ के सामाजिक निर्णय को नहीं मानता था या जो समाज हित में कलंकित पाये जाने पर, वैसे लोगों का सामुहिक सेन्दरा भी हो जाया करता था। परन्तु धीरे-धीरे वह मानव सेन्दरा प्रथा समाप्त हो गयी है।

विकसित मनुष्य की आवश्यक आवश्यकता :-

1. रोटी 2. कपड़ा 3. मकान 4. स्वास्थ्य 5. शिक्षा 6. अध्यात्म।

अथवा

1. रोटी 2. कपड़ा 3. मकान 4. स्वास्थ्य 5. शिक्षा 6. अध्यात्म / 7. रोजगार।

गाँव की वर्तमान समस्या के समाधान हेतु इन शक्तियों को फिर से जोड़ने एवं स्थापित करने की आवश्यकता है। आज के दौर में समाज को निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर ढूँढने होंगे :-

1. वर्तमान समय में सरकारी नौकरी पाने के लिए कुँडुख भाषा में परीक्षा लिखना पड़ता है। ऐसे में यदि हमारे बच्चे परीक्षा में पास नहीं करेंगे तो उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी ? क्या, हम इसके लिए तैयार हैं ?
2. हमारे बच्चे माँ-पिताजी एवं बुजुर्गों का कहना नहीं मानते हैं, क्यों ?
3. हमारे बच्चे नशाखोरी एवं बुरी आदत की ओर जा रहे हैं, क्यों ?
4. हमारी मातृभाषा एवं नेगचार मिटते जा रहा है, क्यों ?
5. हमारी परम्परा एवं पुरखों का आदर्श कैसे बचेगा ?
6. हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई में कैसे आगे बढ़ेंगे ?
7. हमें दूसरे लोग निम्नतर समझते हैं, क्यों ?
8. अखड़ा, क्यों सूना हुआ ?
9. धुमकुड़िया, क्यों मिट गया ?
10. पड़हा, क्यों नहीं बैठता है ?

गाँव की समस्या एवं समाधान के उपाय :-

उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु अंतिम तीन प्रश्नों का उत्तर ढूँढना ही समस्या के समाधान का द्वार खोलता है। पूर्वजों ने वर्षों के अनुभव के आधार पर यह मार्ग तैयार किया था, किन्तु हम सबों ने इसे त्याग कर भारी भूल की और अब हमें पछतावा हो रहा है। वर्तमान भूमण्डलीकरण के दौर में अपने गांव-समाज को आधुनिक व्यवस्था को अपनाने के साथ अंतिम तीन प्रश्नों के उत्तर के अनुरूप चलना पड़ेगा तभी समाधान निकलेगा।

समाधान के उपाय –

1. ग्रामसभा (पद्दा सबहा) को सबल और प्रगतिशील बनाना।
2. पड़हा को सबल और प्रगतिशील बनाना।
3. अखड़ा फिर से सजे, अखड़ा फिर से गहजे। पद्मश्री डा० रामदयाल मुण्डा जी कहा करते थे – जे नाची से बाची।

4. धुमकुड़िया पुनर्गठित हो। डा0 मुण्डाजी की स्वप्न था—अखड़ा के पास ही एक धुमकुड़िया हो, जहाँ पुस्तकालय एवं दैनिक समाचार पत्र के साथ प्राथमिक उपचार की सामग्री भी हो। धुमकुड़िया से शिक्षित व्यक्ति को धमसरका आल अर्थात् **Trained person** या कठिन मेहनत से तैयार हुआ अथवा तपकर निखरा हुआ व्यक्ति। गांव स्तर पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा और आज के डिजिटल युग में ऐसा संभव हो सकता है। इसके लिए वजन मशीन, डिजिटल ब्लड प्रेसर मशीन, पल्स आक्सीमीटर मशीन और थर्मामीटर आदि उपकरणों की आवश्यकता होगी। इन उपकरणों के माध्यम से थोड़ा सा प्रशिक्षण देकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है। इस जागरूकता का फायदा जरूरतमंद लोगों को समय रहते अस्पताल पहुँचाया जा सकता है।

5. हमारे भाई—बहन अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (आदिवासी) के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं किन्तु जिसके सहारे वे आगे बढ़ रहे होते हैं उन सहारों को मुड़कर देख नहीं पा रहे हैं। यदि आगे बढ़े हुए लोग अपनी कमाई का एक प्रतिशत हिस्सा गाँव के धुमकुड़िया को दान करें तो शायद गाँव की समस्या का समाधान हो जाय। क्या, आदिवासी ऐसा करने की इच्छा रखते हैं? यदि, इच्छा रखते हैं तो इस कार्य को आगे बढ़ाएँ।

धुमकुड़िया के पुनर्गठन का उद्देश्य :-

1. भाषा—लिपि, संस्कृति, परंपरा, रीति—रीवाज आदि की रक्षा।
2. ग्रामीण शिक्षा के माध्यम को माध्यम बनाकर वर्तमान शिक्षा की उँचाई तक पहुँचना।
3. कृषि एवं वन आधारित रोजगार उन्मुख शिक्षा।
4. सामाजिक नेतृत्व के लिए लोगों को तैयार करना।
5. सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रति लोगों में जागृति लाना।
6. स्वास्थ्य जनशिक्षा का प्रचार—प्रसार।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अवसर दिलाना एवं प्रचार—प्रसार करना।

संरचना :-

धुमकुड़िया के सदस्यों के चार वर्ग निर्धारित हैं —

1. 4वाँ वर्ष से 6ठा वर्ष तक — लेददे तूड़ (Pre Dhumkuriya age, Pre School age).

2. 7वाँ वर्ष से 12वाँ वर्ष तक — सन्नी तूड़ (Dhumkuriya age, Primary School age).
3. 13वाँ वर्ष से 17वाँ वर्ष तक — चेंड़ा तूड़ (Young Dhumkuriya, Secondary School age).
4. 18वाँ वर्ष से शादी तक — कोहाँ तूड़ (Youth Dhumkuriya age, Higher School age)

जैसा कि हम सभी देख समझ पा रहे हैं कि धुमकुड़िया प्रवेश का समय 7वें वर्ष में किया जाना है परन्तु धुमकुड़िया के सामने यदि छोटा बच्चा आए तो उसे दूर नहीं किया जा सकता है। अतएव उसे **Pre School** या **Nursery** की तरह सन्नी तूड़ की गिनती में रखा जाता है। आरंभिक दौर में धुमकुड़िया में लिंग भेद नहीं होता है। परन्तु जैसे—जैसे उम्र बढ़ता है वैसे—वैसे सामाजिक मर्यादा एवं जिम्मेदारी भी बढ़ती है। बड़े उम्र के लड़कियों के लिए पेल्लो एड़पा की अलग व्यवस्था होती है, जहाँ लड़कों या मर्दों का प्रवेश वर्जित किया गया है। पेल्लो, वैसे बच्चियों को कहा जाता है जिसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है और उसे एक समारोह के माध्यम से पेल्लो एड़पा मंखना (युवती गृह प्रवेश) नेग किया जाता था। बअनर एका कुकोय गही मईखना (**menstruation**) मनी, आ कुकोय गही जिया—कया दव रअई। मई गही मईखना (मई गही खे:स का:ना) का अर्थ मासिक धर्म (महिलाओं का मासिक चक्र) आरंभ होना है। अर्थात् जिस लड़की का मासिक धर्म आरंभ होता है वह युवती स्वस्थ रहती है तथा जिसका मासिक धर्म नहीं होता है वह स्वस्थ नहीं रहती है।

पेल्लो एड़पा, धुमकुड़िया परिक्षेत्र में अलग से एक व्यवस्था होती थी। पूर्व में यह घर कहीं—कहीं किसी विधवा औरत के घर पर भी हुआ करता था, जिससे उस वृद्धा को लोगों का सहारा भी मिलता था। इसी तरह लड़कियों के लीडर को पेल्लो कोटवार तथा लड़कों के लीडर को जोंख कोटवार कहा जाता है। कई लेखक, धुमकुड़िया को जोंख एड़पा अर्थात् युवा गृह कहते हैं, पर यह सही नहीं है। धुमकुड़िया में लड़के एवं लड़कियाँ समान रूप से सहभागी हैं परन्तु पेल्लो एड़पा में उम्र के दृष्टिकोण से एक अनुशासनात्मक अलगाव है, जो सामाजिक सुरक्षा के नियम से अनुचित नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ जब किसी लड़के या लड़की का बेंज्जा (विवाह) निर्धारित होता है, तब उस लड़के या लड़की को धुमकुड़िया से विदाई की जाती है। यहाँ पठन—पाठन का कार्य कोहाँ तूड़ (सिनियर वर्ग) के छात्रों द्वारा किया जाता रहा है। वर्तमान में इसे एक अनुशिक्षक के तौर पर किसी जानकार व्यक्ति को ग्रामसभा द्वारा चयनित किया जा सकता है। समय की मांग के अनुसार सभी सदस्यों को यह आजादी होगी कि

वे शनिवार एवं रविवार को छोड़कर अपने सुविधा के अनुसार ही धुमकुड़िया में शामिल हों। अर्थात् वे शनिवार एवं रविवार को आवश्यक रूप से धुमकुड़िया के कार्यक्रम में शामिल हों। धुमकुड़िया को कुछ लोगों ने युवागृह या अंगरेजी में **Dormitory** (शयनागार) कहा करते हैं जो निश्चित रूप से नकारात्मक एवं अमान्य है, क्योंकि 18 से 40 वर्ष की आयु वाले लोगों के लिए युवा शब्द का व्यवहार होता है। यह युवक-युवतियों के सोने का घर मात्र नहीं है। यह स्थान, बचपन एवं लड़कपन सँवारने का केन्द्र है। यह चेंड़ा जोंख-पेल्लो अर्थात् किशोर-किशोरी उम्र (18 वर्ष से कम वाला उम्र) वाले लोगों का व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केन्द्र है।

बेंज्जा (विवाह) का उम्र निर्धारण के संबंध में एक गीत गाया जाता है —

12 बछर नू बईनी सिंगरा:रा,
बईनी जिया पेल्लो मना गे सपड़ा:रा।

12 चन्ददो, 13 मईखना,
पेल्लो मना गे मा:निम दूरना।

माघे चन्नदो उल्ला धरतआ,
बईनी जियन पेल्लो एडपा कोरेतआ।

7 चान करम उबुस्त'आ,
करम डउड़न अमके किरितआ।

12 चन्ददो 13 रा:गे, तेंगा चप्पा डहरे बाट,
बेंज्जा नना खोंडहा नु, पंगे रओ पड़हा पाट।।

बेंज्जा (विवाह) के संबंध में एकगीत ऐसा गाया जाता है —

गोहला—कुड्डी ननर, मनी—मघा चाँखरा,
सयो मघन बंदा बांज़िजया, रे,
सयो मनिन बंदा बांज़िजया।

जू:ड़ी—पाँ:ती संगे, मघा तरा का:दर,
मघा बंदा निमन बांज़ो, रे,
मनी बंदा निमन बांज़ो।

पाठ्यक्रम :—

1. गीत, नृत्य—संगीत, कहानी, कविता, रीतिरिवाज, परंपरा, नेगचारआदि।
2. वर्तमान शिक्षा पद्धति का पाठ्यक्रम (कुँडुख, हिन्दी,

अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि)।

3. सरकार के सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना आदि।

समय :—

परम्पारिक पाठशाला एवं आधुनिक पाठशाला को एक साथ जोड़ने हेतु धुमकुड़िया संचालन के लिए संध्या 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक का समय उपयुक्त है क्योंकि संध्या वेला में खेतिबारी या आधुनिक पाठशाला से जुड़े, दोनों तरह के बच्चे समय निकाल सकेंगे। वैसे वर्तमान समय में UNICEF एवं राज्य सरकार के देखरेख में आंगनवाड़ी केन्द्र प्रत्येक गांव या कस्बा में चलाया जा रहा है, जो दिन-दोपहर में चलता है। इसलिए धुमकुड़िया के संचालन का समय निर्धारण गांव वाले युवक-युवतियाँ अपने सुविधानुसार तय कर सकते हैं। राज्य सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में पूर्वशिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 से 6 वर्ष के बच्चों के देखभाल या आरंभिक शिक्षा हेतु आंगनवाड़ी की तरह धुमकुड़िया के संचालन का समय निर्धारण सुबह 9 बजे से 12 बजे रखा जा सकता है अथवा समाज के लोग परिस्थिति के अनुसार समय निर्धारण करें। समाज में धुमकुड़िया का प्रभाव अथवा प्रचलन कम होने या विलुप्त होने का कारण एक लोककथा इस प्रकार है कि किसी समय में धुमकुड़िया स्थल से दो बच्चे को एक जोड़ा बाघ द्वारा उठा कर ले जाया गया और गांव वालों के साथ मिलकर खोजने के बाद भी वह दोनों बच्चा नहीं मिला। तब से लोग ग्राम देवता की इच्छा एवं संकेत मानकर अपने बच्चों को धुमकुड़िया भेजना छोड़ दिये। पर वर्तमान में धुमकुड़िया की आवश्यकता को देखते हुए इसे भविष्य में आने वाले खतरे के लिए पूर्व से ही तैयारी रखने का इशारा समझ कर इसकी सुरक्षा के उपाय के साथ पुनर्गठन करना होगा। अर्थात् बच्चों की शिक्षा एवं उन्नति के लिए अभिभावक की जागरूकता तथा जिम्मेदारी को आवश्यक बनाना होगा।

संचालन व्यवस्था :—

1. गाँव स्तर पर —

यह सिर्फ गाँव के युवक-युवतियों का संगठन होगा तथा इसे गांव वाले मिलकर चलाएंगे। समाज की ओर से इसके लिए एक पारा शिक्षक/अनुशिक्षक/जोंख लूरगढ़िया (Para teacher boys), पेल्लो लूरगढ़िया (Para teacher girls) चुनेजाएँ। सरकार, इसके संचालन में मदद करे। संचालन समूह इस प्रकार होनी चाहिए — धुमकुड़िया पचगी कोटवार,

धुमकुड़िया जोंख कोटवार, धुमकुड़िया पेल्लो कोटवार, पेल्लो लूरगढ़िया, जोंख लूरगढ़िया, धुमकुड़िया सवंगिया।

2. राष्ट्रीय खुला विद्यालय से जोड़कर –

कई गांव या कई पड़हा मिलकर **National Institute of Open School (NIOS)** से जुड़कर धुमकुड़िया खुला विद्यालय (**Dhumkuriya Open School**) चलाया जाना चाहिए, जिससे स्कूल से वंचित बच्चे तथा नवयुवक अपनी शिक्षा पूरी कर सकें अर्थात – **From Dhumkuriya to Modern Education.**

3. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की जनजातीय कल्याण एवं शिक्षा योजना के अन्तर्गत–

प्रत्येक धुमकुड़िया के लिए एक पारा शिक्षक/अनुशिक्षक के जैसे जोंख लूरगढ़िया (**Para teacher boys**) या पेल्लो लूरगढ़िया (**Para teacher girls**) का चुनाव कर आर्थिक मदद किया जाना चाहिए, जिसे गांव के संचालन समूह के देखरेख में संचालित कि या जाए। इन जोंख लूरगढ़िया या पेल्लो लूरगढ़िया का चयन, ग्रामसभा द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाए तथा किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर ग्राम सभा द्वारा नये सिरे से चयन किया जाए। साथ ही, इससे संबंधित क्रिया-कलाप को अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी को सूचित किया जाए।

आय के श्रोत –

1. मासिक सहयोग राशि से।
2. साप्ताहिक सहयोग राशि से। जैसे – मुठा चावल।
3. वार्षिक ग्रामीण सहयोग से।
4. सामूहिक खेती एवं वनोत्पादन से।
5. समाजसेवी संस्थाओं एवं समाजसेवियों के दान से।
6. सरकारी मदद से।

गाँव की शक्तियाँ :-

पददन खोंड़ना अरा संभड़ाअना सवंग
(साय गोटंग गुरुवट मन्तरा) :-

1. पड़हा – ओरमा सेयानर गे, सभी के लिए।

2. अखड़ा – ओरमर गे, सभी के लिए।

3. धुमकुड़िया – मल बेंजेरका जोंखर-पेल्लर गे।

4. चा:लापिण्डी (चा:ला अयंग अड्डा) – ओरमर गे, वहाँ

पददा ता चा:लो लेखआ।

5. देबीपिण्डी (देबी अयंग अड्डा) – ओरमरगे।

6. पददा सबहा (ग्राम सभा) – सबुति उइना अरा चिअना अड्डा, गाँव की सभा।

7. बिसुसेन्दरा – कई पड़हा मिलकर की गई विशेष सभा।

वर्तमान गांव की आवश्यकता :-

1. प्राथमिक उपचार का साधन (**First aid**)
2. पुस्तकालय (**Library**)
3. पाठशाला (**School**) – परम्पारिक (**Conventional**) एवं आधुनिक (**Modern**)
4. दूरसंचार का साधन (**Tele-communication**)
5. खेलकूद एवं मनोरंजन का साधन (**Sports & entertainment**)

धुमकुड़िया हेतु संसाधन की आवश्यकता :-

1. प्राथमिक उपचार का साधन (**First aid**) – साधारण दवाईयाँ, वजन मशीन, डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन, पल्स आक्सीमीटर मशीन और थर्मामीटर।
2. पुस्तकालय (**Library**) – दैनिक समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रिका।
3. पारम्परिक (**Conventional**) एवं आधुनिक (**Modern**) पाठशाला हेतु संसाधन।
4. दूरसंचार का साधन (**Tele&communication**) – रेडियो, टेलिविजन एवं इन्टरनेट।
5. खेलकूद एवं मनोरंजन का साधन (**Sports & entertainment**) – हॉकी, फुटबाल, क्रिकेट, तीरंदाजी तथा मांदर, ढोल, नगाड़ा, झाँझ आदि।
6. परम्परागत खेलकूद एवं सांस्कृतिक विरासत का पुनर्वावलोकन (**Traditional sports & cultural rehabilitation**).

****शोध एवं संकलन :-**

डॉ० नारायण उराँव “सैन्दा”

ग्राम सैन्दा, थाना सिसई, जिला गुमला (झारखण्ड)

मो० – 9771163804, दिनांक – 18 दिसम्बर 2022

6. जुलाई 1996 में तोलोड सिकि पर भाषाविदों से ध्वनि विज्ञान विषय पर दिशा-निर्देश

नई लिपि विकास के क्रम में मैं (डॉ० नारायण उराँव) भाषाविद डॉ० फ्रांसिस एक्का के साथ बिहार की राजधानी पटना के होटल 'सम्राट' में 27 एवं 28 जुलाई 1996 ई० को मुलाकात किया। डॉ० एक्का, ACTION AID नामक संस्था के सेमिनार में आये हुए थे। उनके साथ मैंने कई प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा किया। परिचर्चा के दौरान डॉ० एक्का के विज्ञान, तकनीकी तथा कम्प्यूटर की बातों में मैं उलझ गया। इसी तरह गाँव-समाज की बातों में डॉ० एक्का भी उलझ गये। मैंने कहा – आदिवासी समाज अपने सभी नेगचार-अनुष्ठान, संस्कार-संस्कृति आदि घड़ी की विपरीत दिशा में सम्मन्न करते हैं। आधुनिक मशीन द्वारा इन बातों को नजर अंदाज किया जाता है। इसलिए नई लिपि संस्कृति आधारित हो। दूसरे दिन, 28 जुलाई को इन बातों पर फिर नये सिरे से परिचर्चा हुई और प्रकृति विज्ञान आधारित रहस्यों, सामाजिक सह सांस्कृतिक अवदानों एवं भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर झारखण्ड आन्दोलन को देखते हुए डॉ० एक्का ने सुझाव दिया – दुनियाँ में कोई भी लिपि 100 प्रतिषत सही नहीं है तथा दुनियाँ की सभी लिपियाँ, समाज एवं संस्कृति पर आधारित हैं। मानव, सर्वप्रथम बोलना सीखा, उसके बाद लिखना एवं पढ़ना। वर्तमान परिवेश में आदिवासी समाज को भी अपनी भाषा-संस्कृति को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने हेतु सामाजिक सह सांस्कृतिक आधार वाली लिपि तैयार करनी होगी। नई लिपि में निम्न प्रकार के गुण होने चाहिए –

डॉ. फ्रांसिस एक्का

(क) नई लिपि, आदिवासी समाज और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला हो।

(ख) नई लिपि, एक ध्वनि, एक संकेत के अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि विज्ञान के सिद्धांत के अनुरूप हो।

(ग) आदिवासी भाषा के सभी मूल ध्वनियों का संकेत चिन्ह हो, संयुक्ताक्षर ध्वनि का नहीं।

(घ) नई लिपि के अक्षर का नाम और ध्वनिमान में समानता हो।

(ङ) International Phonetics Alphabet (IPA) के अनुरूप 6 मूल स्वर पर आधारित हो।

(च) नई लिपि में, लिखने और पढ़ने में समानता होनी चाहिए।

(छ) नई लिपि, लिखने और समझने में आसान तथा सरल हो।

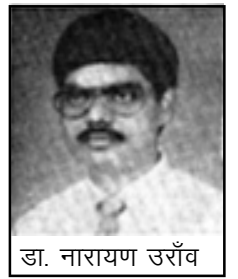
(ज) अक्षर सिखलाने का तरीका आसान से कठिन की ओर होना चाहिए।

(झ) नई लिपि में *phoneme* के लिए ध्वनिचिन्ह होने चाहिए, *allophones* (स्वनिम) के नहीं। (ञ)

नई लिपि, अपने भाषा परिवार के अनुरूप *Sitting Script* समूह के होने चाहिए। (ट) नई लिपि,

वर्णात्मक लिपि हो तथा अधिक से अधिक लिपि चिन्ह का घुमाव दायें से बायें होते हुए दायें की दिशा में बढ़ने वाला हो क्योंकि अधिकतर लोग दायें हाथ से लिखने वाले होते हैं।

पटना में, वर्ष 1996 में डॉ. एक्का से मुलाकात से पहले मैं कई बार पत्र लिखा तथा व्यक्तिगत रूप से भेंट कर बातचीत करने की इच्छा प्रकट की। इसी क्रम में मैं सितम्बर 1994 में एक पत्र लिखा

डॉ. नारायण उराँव

जो उन्हें 30.09.1994 को मिला। इस पत्र के उत्तर में उन्होंने सुझाव दिया कि मैं पटना या राँची आने पर खबर कर दूँगा। 13 जनवरी 1995 को लिखा गया उनका पहला पत्र प्राप्त हुआ। इसी तरह जानकारी मिली कि वे पटना आ रहे हैं। तब मैं पटना जाकर मिला और लिपि विकास में उठ रही समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया। डॉ० एक्का ने सुझाव दिया कि – मैं International Phonetic Alphabet के सिद्धांत पर कार्य करूँ।

दिनांक : 28.07.1996 – डॉ० नारायण उराँव

7. ग्राफिक्स ऑफ तोलोड सिकि का लोकार्पण एवं आवश्यक संशोधन हेतु मार्गदर्शन

डॉ० नारायण उराँव द्वारा वर्ष 1997 में एक पुस्तक की रचना की गई, जिसका नाम – **Graphics of Tolong Siki** रखा गया। इसे सामाजिक सहयोग से छपवाया गया। इस पुस्तक का लोकार्पण दिनांक 05.05.1997 को राँची विष्वविद्यालय, राँची के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में हिन्दी दैनिक, प्रभात खबर के प्रधान सम्पादक श्री हरिवंश जी के द्वारा सम्पन्न हुआ। समारोह में श्री हरिवंश जी ने कहा – वर्तमान भूमण्डलीकरण के दौर में पूरे विष्व में, भाषाएँ सिमटती जा रही हैं। आकलन है कि विष्व में लगभग 16000 हजार भाषाएँ बोली जाती थीं, जो इस सदी के अंत तक मात्र 6000 हजार रह जायेंगी। यह, समस्त मानव जाति के लिए घोर संकट का विषय है। आज का यह समारोह भाषा बचाने के कार्य के रूप में इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। इस लिपि की प्रस्तुति पर डॉ० बी० पी० केसरी को छोड़कर सभी सहमत हुए। डॉ० बी० पी० केसरी ने कहा – एखन दुनियाँ, चांद में पोंहईच गेलक, लकिन ई जगे आदिवासी मन कबिला-कबिला कर बात करेक लाइग हँय। अब आदिवासी मनके देश कर मुख्य धारा से जुड़ेक चाही। उसके बाद, मुख्य वक्ता डॉ० रामदयाल मुण्डा द्वारा पुस्तक में, हिन्दी वर्णमाला के आधार पर प्रस्तुत किये गये तरीके में बदलाव करने तथा सामाजिक सह सांस्कृतिक आधार वाली तथा भाषा वैज्ञानिक तथ्यों वाली प्रस्तुति करने का सुझाव दिया गया। डॉ० मुण्डा ने कहा – एखन कर बेरा में आदिवासी मन के देश कर मुख्य धारा संगे जुड़ेक चाही, संगे-संगे आपन सांस्कृतिक विरासत के बचायक ले भी तैयारी करेक चाही। अब, आदिवासी मन के, हिन्दी आउर अंगरेजी विषय कर पढ़ाई संगे पुस्तैनी बिरासत के बचाय ले मातृभाषा में पढ़ेक-लिखेक भी आवश्यक होवी। ई पुस्तक में, राष्ट्रीय एकता रूपी गुलदस्ता में, आपन सांस्कृतिक धरोहर रूपी गुलैची आउर गेंदा फूल के चिन्हेक, चुनेक आउर जोगाएक कर काम, डॉ० नारायण उराँव पुरु कइर हँय। इकर ले उनके आउर उनकर पूरा टीम के बहुत-बहुत बधाई। नया लिपि में ई लेखे गुन होवेक चाही –

(क) नया लिपि, एक ध्वनि, एक संकेत कर अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि विज्ञान कर सिद्धांत लेखे होवे।

(ख) आपन भाषा कर सउब मूल ध्वनि ले चिन्ह होवेक चाही। संयुक्त ध्वनि ले लिपि चिन्ह ना होवे।

(ग) अक्षर सिखाएक कर तरीका आसान से कठिन देने जाएक लेखे होवेक चाही।

(घ) नया लिपि, आदिवासी समाज और संस्कृति कर प्रतिनिधित्व करेक चाही। आदिवासी मने प्रकृति से सीख के आपन दैनिक जीवन में दायों से बायों अर्थात् वर्तमान घड़ी कर विपरित दिशा में कर्मकांड करयना। ई बात मने भी लिपि चिन्ह में दिखेक चाही।

(ङ) नया लिपि में, लिपि चिन्हां कर नाम आउर ध्वनिमान एके लेखे होवेक चाही।

(च) तकनीकी विज्ञान कर अनुरूप चिन्हां के राखल जाएक चाही। पढ़ेक आउर लिखेक में समानता होवे।

(छ) कम से कम चिन्हां से अधिक से अधिक ध्वनि कर प्रतिनिधित्व होवे चाही।

(ज) भाषा विज्ञान में कहल जाएला कि छउवा मने “प वर्गीय” शब्द से बोलेक पुरु करयना, से ले समाज और सभ्यता कर विकास कर भी बात सामने आवेक चाही।

डॉ० रामदयाल मुण्डा

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर नई लिपि में सुधार किये जाने पर उपस्थित सभी लोगों की सहमति बनी। तोलोंग सिकि लिपि पर परिचर्चा तथा डॉ० मुण्डा जी के मार्गदर्शन से यह भाषा-लिपि विषय द्रविड़ भाषा परिवार की लिपि के रूप में प्रोत्साहित हुई और कुँडुख भाषा की नई लिपि विकास को भाषा विज्ञान का दृष्टिकोण मिला।

– श्रीमती मीना टोप्पो
व्याख्याता, राँची कॉलेज, राँची
दिनांक : 05.05.1997

डॉ० रामदयाल मुण्डा, पूर्व कुलपति, राँची विश्वविद्यालय, राँची एवं डॉ० (श्रीमती) इन्दु धान, पूर्व कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया एवं सिद्धु-कान्हु मुरमु वि०, दुमका द्वारा संवादाता सम्मेलन कर दिनांक 15 मई 1999 ई० को तोलोंग सिकि (लिपि) को जनमानस के प्रयोग के लिए जारी किया गया। संवादाता सम्मेलन में डॉ० रामदयाल मुण्डा, डॉ० (श्रीमती) इन्दु धान, डॉ० नारायण भगत, डॉ० नारायण उराँव, प्रो० मीना टोप्पो, श्री मनोरंजन लकड़ा, श्री हिमांशु कच्छप, श्री मनोहर लकड़ा, श्री महेश भगत एवं श्री साधु उराँव उपस्थित थे।

मैंने वे पार्टियाँ खदेड़ दी हैं। और इन नेताओं को अब भी सुननी पड़ेगी।
 के. एच. को समझ कर देती है। तो फिर इन पार्टियों का पुनः एक ही सार
 हाँ सिस्टम पैदा कर सकते हैं। पदों लोकतन्त्र से खदेड़ पाएंगे।

संवादप्रातः सम्मेलन में डा. राम दयाल मुण्डा, डा. नारायण भगत, डा. नारायण उरांव, महेश भगत, साधु उरांव, मनोहर लकड़ा, महेन्द्रन लकड़ा, हिनांशु कच्छा, प्रो. मीन टोपो एवं डा. हनु धान उपस्थित थे।

୧. ଗଞ୍ଜିଝର ଗହରର ଉପର ଗଃଃପାଃ (କଞ୍ଜୁଖ ତୋଳୋଃ ସିକି ତୋଃଢପାବ)

Tolong Siki Alphabet / तोलोङ् सिकि वर्णमाला

ଓଃଌଋଡ ଚଃଃଣ (सरह तोड़) = स्वर वर्ण (Vowels)

ᱫ ᱮ i ᱯ ᱟ e ᱵ ᱟ u ᱠ ᱟ o ᱡ ᱟ a ᱦ ᱟ ā

: (सेला) = लम्बी ध्वनि, ' (मितला) = नासिक्य व्यंजन सूचक, ' (घेतला) = शब्दखण्ड सूचक,
 ~ (एवाँ) = नासिक्य स्वर सूचक, ~ (रेवाँ) = लृप्ताकार र, । (हेचका) = विकारी अ

କାହାଣୀ ୧୪:୫ (हरह तोड़) = व्यंजन वर्ण (Consonants)

८ प् p ७ फ् ph ७ ब् b ७ भ् bh ७ म् m

ତ୍ ତ t ଥ୍ ଥ th ଢ୍ ଢ d ଧ୍ ଧ dh ଣ୍ ଣ n

ତ ଟ୍ ତ ଚ ଟ୍ ଥ ଚ ଡ୍ ଦ ଚ ଢ୍ ଦ୍ ହ ଷ ଣ୍ ଣ

ଚ ଚ ch ଛ ଛ chh ଜ ଜ j ଝ ଝ jh ଞ ଞ ñ

କ କ୍ k ଖ kh ଗ ଗ୍ g ଘ ଘ୍ gh ଙ ଙ୍ ñ

ॡ य y ॢ र r ॣ ल l । व w ॥ ञ z

ଓ ସ s ଢ ହ h ଣ ଝ x ଟ ଢ r ଣ ଢ rh

ଋଷଭ (लेख्वा) = संख्या, Numerals

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុន ហ៊ុន ម៉ាណែត ខេត្តកំពង់ចាម

(ख़ददर ही कत्थ लूर अरा कत्थ बेयाँखो) = बच्चों का भाषा ज्ञान और भाषा विज्ञान

पा (पा), बा (बा), मा (मा), ता (ता), दा (दा), ना (ना), का (का), गा (गा), जा (जा),

७७७ (पपा) = रोटी, ७७७ (बबा) = पिताजी, ७७७ (ममा) = Cooked rice, भात।

७१३३५ (पल्ले) = दाँत, ७१५ (बई) = मूँह, ७५१३३१ (मेलखा) = Epiglottis, उप कण्ठ ।

ଗାତ୍ରୀ (ततखा) = जीभ, **ଘଷଘଷ** (दुदु) = दध, **ଘାନ୍ତ** (नरटी) = Oesophagus, ग्रासिका ।

ආ:ගා වචනා:න්ද පාඨය, පාද, භවය, ක්ෂයය ආදිය මානවය.

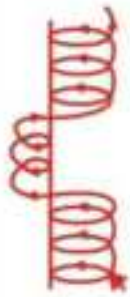
[illegible]

ता:का एमसा:र'ई, पल्ले, बई, मेलखा, होलेम चीं:खनर खददर ।

ततखा, ददहिन, नरटी तरा तईयी, होलेम उज्जनर खददर ।।

(कड़ख भाषा, संस्कृति, सामाजिक एवं प्राकृतिक अवदान तथा भाषा, विज्ञान आधारित लिपि)

तोलोड सिकि (लिपि) का आधार

तोलोड पोशाक

हल-बलाना

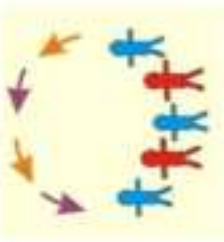
बाला अयंग अड्डा

जता बलाना

रोटी पकाना

नृत्य

अभिवादन

जीव-जन्तुओं द्वारा
बनाये गये चिन्ह

मृत्यु संस्कार

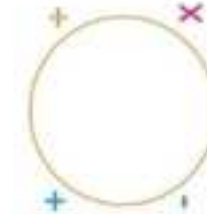
देवी अयंग अड्डा

पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा

लस्तर का डाली पर बंधना

गणितीय चिन्ह

झण्डा कटटना अनुष्ठान

लस्तर का डाली पर बंधना

संस्कृतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान चिन्ह

संस्कृतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान चिन्ह

संस्कृतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान चिन्ह

तोलोड सिकि (लिपि) : आदिवासी भाषा, संस्कृति, शैतिलिवाज, परम्परा, विज्ञान एवं आध्यात्म का अदभूत प्रस्तुतिकरण

11. तोलोड सिकि वर्णमाला का साहित्यिक विवेचना

** व्याख्याकार : डॉ० (श्रीमती) ज्योति टोप्पो उराँव

कुँडुख कथा अरा तोलोड सिकि तोःडपाब का अर्थ हिन्दी में तोलोंग सिकि वर्णमाला तथा अंगरेजी में **Tolong Siki Alphabet** समझा गया है। वर्णमाला का तात्पर्य, वर्णों का क्रमवार प्रस्तुतिकरण। पर माला का साधारण अर्थ किसी धागे में पिरोया हुआ वस्तु भी समझा जाता है, जो आकार या मात्रा के अनुसार आगे-पीछे भी हो सकता है। पर अंगरेजी का **Alphabet** शब्द का अर्थ **Alpha** के बाद **Beeta** का क्रम होना समझा जाता है। कुँडुख कथा का तोलोड सिकि तोःडपाब, प्राचीन ग्रीक भाषा की अवधारणा जैसा है। तोःडपाब में, पाब का अर्थ, क्रम या बारी होता है, जहाँ प के बाद ही ब आता है। इसलिए वर्णमाला में वर्णों का क्रम, प के बाद ब वाला रूप मान्य हुआ, जैसा कि कुँडुख पूर्वजों के द्वारा स्थापित पाब शब्द है। पूर्वजों द्वारा स्थापित शब्दों का चयन कर वर्णमाला के लिए तोःडपाब नामित किया गया, जिसका अर्थ हिन्दी में वर्णमाला तथा अंगरेजी में **Alphabet** की तरह है।

तोःडपाब दो श्रेणी में बँटा है। 1. सरह तोःड, अर्थात् स्वर वर्ण और 2. हरह तोःड अर्थात् व्यंजन वर्ण। जो ध्वनि सरर से निकलती है अर्थात् बिना अवरोध के उच्चरित होता है, वह सरर से सरह तोःड कहा गया। इसी तरह जो ध्वनि हड़हुड़ाते हुए अर्थात् अवरोध के साथ उच्चरित होता है, वह हड़हुड़ से हरह तोःड कहलाया। यह दोनों सरह एवं हरह शब्द, भाषा विज्ञान की परिभाषा के अनुसार रचित है।

तोलोड सिकि वर्णमाला में, स्वर वर्ण का प्रथम वर्ण इ है तथा आ अंत में है। भाषा विज्ञान की मान्यता है कि बच्चे को सबसे पहले आसान शब्दों से सिखलाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर इ ध्वनि सबसे आसान है तथा आ ध्वनि अधिक कठिन है। तोलोड सिकि का उद्भव एवं विकास, पुस्तक में बतलाया गया है कि जन्म के बाद, नवजात बच्चे का लगाव एवं जुड़ाव, सबसे अधिक अपनी माँ के साथ होता है, उसके बाद पिता से, फिर आगे के जीवन में ईश्वर से, फिर अपने सगेसंबंधियों से और तमाम प्राकृतिक मानवेतर चीजों से। इस संबंध को कुँडुख में इंगगयो, एम्मबस, उरबस, ओरमत, अदिदयर, आःलो अर्थात् इ ए उ ओ अ आ के क्रम में अनुक्रमित किया गया है। अंतराष्ट्रीय ध्वनि विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार भी इ ए उ ओ अ आ क्रम की व्यवहारिक मान्यता है।

हरह तोःड अर्थात् व्यंजन वर्ण का आरंभ

प वर्गीय वर्ण से आरंभ किया गया है। इस संबंध में कुँडुख समाज आज भी अपने व्यवहारिक जीवन में सबसे पहले बच्चे को प वर्गीय शब्द सिखलाता है। रोटी को पपा, भात को ममा, पानी को मम, दूध को दुदु आदि कहकर सिखलाया जाता है। वयस्क जीवन में इन शब्दों का व्यवहार अपने लिए नहीं होता है, यह बच्चे को सिखलाने का तरीका है। इस संबंध में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञों का मानना है कि नवजात जब स्तनपान करता है तो उसके ओठ सक्रीय एवं मजबूत बनते हैं, इसलिए ओठ के सटने से उत्पन्न ध्वनि के उच्चरण को सीखने में बच्चे को आसानी होती है। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि कुँडुख समाज में रोटी को पपा, भात को ममा, पानी को मम, दूध को दुदु आदि कहकर सिखलाये जाने की व्यवहारिक परम्परा विज्ञान सम्मत है। इस संबंध में शिशु विशेषज्ञों के अनुसार एक बच्चा 6वें महीने में एक आक्षरिक शब्द (पा, बा, मा, ता, दा, ना आदि) सीखता है तथा 9वें महीने में द्वी आक्षरिक शब्द (पपा, बबा, ममा, ददा आदि) एवं 1ले वर्ष के अंत में दो शब्द अर्थ सहित सीखता है। आधुनिक नवजात शिशु चिकित्सक जब बच्चे का **Resuscitation** करता है तो सबसे पहले बई (mouth) को **clear** करता है, उसके बाद नुई (nose) को। यहाँ भी ब के बाद म क्रम है।

तोलोड सिकि के जनक डॉ० नारायण उराँव स्वयं एक नवजात एवं शिशु चिकित्सक हैं, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुँडुख पूर्वजों के ज्ञान एवं अवधारणा को चिकित्सीय ज्ञान से तुलना कर व्याख्या करने का प्रयास किया है। डॉ० नारायण का कहना है कि कुँडुख पूर्वजों के ज्ञान की अवधारणा इतनी उच्च थी कि वे नवजात शिशु के जन्म के समय होने वाले विकारों को समझते थे। उनके समझ के अनुसार – “ताःका एमसार’ई, पल्ले बई मेलखा, होलेम चीःखनर खददर” अर्थात् जब वायु, दन्त, मूख विवर एवं उपरी कण्ठ को स्पर्श करती है तभी बच्चा रोता है। इसी तरह – “ततखा, दुदहिन, नरटी तरा नतगी, होलेम उज्जनर खददर” अर्थात् जब जीभ, दूध को भोजन नली की ओर खींचता है, तभी बच्चा जिंदा रहता है। इस तरह बच्चे के जीवन के लिए सबसे पहले रोना आवश्यक है, फिर आगे के जीवन के लिए दूध पीना भी आवश्यक है। जो प ब म तथा त द न की तरह का अनुक्रम, पूर्वजों के ज्ञान एवं धरोहर को स्पष्ट करता है।

** सहायक प्राध्यापक, संस्कृत

गॉस्सनर कॉलेज, राँची। साभार : बक्कहुही, अंक 6.

12. तोलोलु सिकि के संबंध में भाषाविदों एवं शिक्षाविदों के विचार

Most adivasis are doubly deprived of their cultural identity. They begin their schooling in an alien script and language. Thus they have stepped two steps down their personal and community life. First their mother tongue is not recognized and they have no script of their own. To be an independent and free adivasi person and community they must have their own script and language for developing their literature and culture. The education through their own script and language will make the adivasi a real free and independent person and community with their self respect and dignity.

- Bishop Dr. Nirmal Minj
Ranchi

Dated 04.04.1997

(साभार : तोलोंग सिकि का उद्भव एवं विकास)

Dr. Nirmal Minj

Dr. Karma Oraon

Script is the third category for presentation and documentation of expression and conversations of human beings, where the symbolic and phonetic conversation stand first and second.

The tribal groups of the Jharkhand and neighbouring areas have been intending to develop a separate tribal script for better communication within their fold on the basis of social, cultural, historical and ecological backgrounds and settings.

Dr. Narayan oraon 'Sainda' along with the member of Sirasita Prakashan has made a landmark endeavour to develop the required aspect, which is known as 'Tolong Siki' (Tolong Script).

Dated 04.04.1997

- Dr. Karma Oraon

(साभार : तोलोंग सिकि का उद्भव एवं विकास)

..... डॉ. नारायण, आप आदिवासी भाषाओं के लिए लिपि विकास में लगे हैं और आपकी समस्या है कि सभी स्वर ध्वनियों के लिए अलग-अलग लिपि चिन्ह रखे जाएँ अथवा देवनागरी लिपि की वर्णमाला की तरह हो। इसके बारे में एक अच्छा भाषा जानकार ही सलाह दे सकता है। मैं कुँडुख भाषा का अच्छा जानकार नहीं हूँ। फिर भी इस विषय पर मेरा सुझाव सुनिये — हमलोग हिन्दी भाषा की देवनागरी लिपि के मात्रा चिन्हों तथा इसके प्रयोग में अकसरहाँ उलझ जाते हैं। हिन्दी के हृस्व एवं दीर्घ उच्चारण और उसके चिन्हों को बायें तथा दायें ओर से लिपि चिन्ह दिये जाने में हमेशा ही उलझन होती है। संभव हो तो नई लिपि में इस समस्या का समाधान ढूँढ़ें और इस तरह के उलझन से लोगों को बचाएँ तथा खाश करके बच्चों के मददगार बनें।

डॉ० बेनी एक्का

— डॉ. फा. बेनी एक्का
निदेशक

जेवियर समाज सेवा संस्थान
राँची (झारखण्ड)

दिनांक — 09 अगस्त 1997

प्रो० इन्द्रजीत उराँव

सय नारायण उराँवस गही ई 'कथ एःख' तंगआ खोंडहा का बेलखा ता होरमा आःलर गही उज्जना-ओक्कना अरा नन्ना खोंडहन्ता आःलर गने ओडा-सड़ी मन्ना, मुन्हा भारे काःलर दरा ओन्टा अकय कोहा चम्बा चिओ। इन्ना ता चोक्खा मंज्जका बेड़ा नू सय नारायण उराँवस लेखआ अबगम बग्गे लूरगरियर गही चाड़ रअई। एःन परपन्द जिया ती दव घोखदन अरा बाःखदन का ईस गही ओःरे नंज्जका नलख बरना बेड़ा गे खोंडहन्ता होरमा आःलर गही बोलतन माःनिम ओत्तर दरा निजिड़तआ ओंग्गो।

— श्री इन्द्रजीत उराँव, रीडर दिनांक
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग,
राँची विश्वविद्यालय राँची।

— 13 मई 2001

(साभार : तोलोंग सिकि का उद्भव एवं विकास)

..... तोलोंग-सिकि को कुँडुख कथा की आधारभूत लिपि के रूप में मुझे अंगीकार करते हुए थोड़ी भी षंका नहीं है जहाँ तक अपनी भाषा की सहज जानकारी है और जिस पर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आप तमाम कुँडुख भाषियों एवं साहित्य प्रेमियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी इस पर गंभीरता पूर्वक चिन्तन-मनन करें तथा इसके माध्यम से कुँडुख भाषा, साहित्य एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में मदद करें। मैं इस लिपि के सृजनकर्ता के समर्पण, त्याग और तपस्यामूलक प्रयासों से अत्यधिक प्रभावित हूँ, जिन्होंने समुदाय के व्यापक हित में तोलोड सिकि का सृजन कर समाज को अतुलनीय देन दी है। मैं डॉ. नारायण उराँव के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।...

— डॉ. बहुरा एक्का
दिनांक — 12 फरवरी 2003 कुलपति, वि.भा.वि., हजारीबाग (झारखण्ड)
(साभार : तोलोंग सिकि का उद्भव और विकास।)

डॉ० बहुरा एक्का

डॉ. अरुण उराँव

संविधान के अनुच्छेद — 29 में हमें अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार है। साथ ही साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के नजरिये से एक पूर्ण भाषा के लिए उस भाषा की स्वतंत्र लिपि एवं व्याकरण का होना आवश्यक है। अतः संवैधानिक अधिकार के दायरे में अपनी भाषा, संस्कृति एवं लिपि को बनाये रखने हेतु किया गया कार्य अति सराहनीय है। यह जानकर हमें अत्यधिक खुशी हो रही है कि आदिवासी भाषा के विकास हेतु झारखण्ड क्षेत्र में *तोलोंग सिकि* नामक एक लिपि का विकास हुआ है तथा कई विद्यालयों में इसकी पढ़ाई-लिखाई आरंभ हो चुकी है। संघ लोक सेवा की परीक्षा की तैयारी के दौरान मैंने आदिवासी समाज के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया और पाया कि जनजातीय समाज अपने ज्ञान भण्डार को संजो कर रखने में समर्थ नहीं रहा, जो इसके पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके अतिरिक्त भाषायी एवं सांस्कृतिक पहचान हेतु किसी भाषा की लिपि का होना आवश्यक है। वैसे वर्तमान परिवेश में रोजगार की भाषा हिन्दी एवं अंगरेजी को सीखना है किन्तु एक तीसरी भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा (आदिवासी भाषा) का पठन-पाठन भी आवश्यक है। तोलोंग सिकि के विकास से आदिवासी भाषा के विकास में नई जागृति एवं स्फूर्ति आयगी ऐसा मेरा विश्वास है। पेशे से चिकित्सक डॉ. नारायण उराँव एवं उनके सहयोगियों को इस महती कार्य के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ।

— डॉ. अरुण उराँव, आई.पी.एस.
दिनांक — 23 जून 2003 आरक्षी अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूमि, जमशेदपुर।

(साभार : तोलोंग सिकि का उद्भव और विकास।)

डॉ० (श्रीमती) इन्दु धान

..... यदि हम वास्तव में अपने क्षेत्र के आदिवासियों की उन्नति चाहते हैं तो यह प्रयास करना होगा कि सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम से कम हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिले। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यह प्रबंध नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में मिले, लेकिन तोलोंग लिपि को मान्यता मिल जाने पर यह संभव होगा कि आदिवासी बच्चे अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त हमारी परम्परा और हमारे इतिहास को भी लिपिवद्ध करने की आवश्यकता है। मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस क्षेत्र में बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों का ध्यान इस ओर आया है।

— डॉ. (श्रीमती) इन्दु धान

पूर्व कुलपति,

दिनांक — 27 अप्रैल 2003

मगध विष्वविद्यालय, बोधगया (बिहार)

(साभार : तोलोंग सिकि का उद्भव और विकास।)

अपनी भाषा और संस्कृति किसी जाति विशेष की पहचान होती है। हमारे आदिवासी समाज में बहुत सी भाषाएँ बोली जाती हैं, पर कुछ भाषाओं की लिपि अभी तक विकसित नहीं हो पायी है। यही कारण है कि बहुत सी भाषाएँ लुप्त होने के कगार पर हैं। किसी भाषा की लिपि उस भाषा के लिए कवच की तरह है जो उसे स्थायित्व प्रदान करता है, उसे लुप्त होने से बचाती है।

डॉ.नारायण उराँव एवं उनके सहयोगियों द्वारा विकसित कुँडुख भाषा की लिपि तोलोंग सिकि इस दिशा में एक सराहनीय कदम है। इसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं।

— डॉ. विक्टर तिग्गा

पूर्व कुलपति

दिनांक — 20 फरवरी 2011

सिद्धू कान्हू वि.वि. दुमका (झारखण्ड)

डॉ० विक्टर तिग्गा

श्री मिसिर उराँव

समाज की पहचान उसकी भाषा एवं संस्कृति से होती है। जिसमें भाषा, संस्कृति के वाहक के रूप में होता है। इसलिए संस्कृति के संरक्षण हेतु उसके वाहक अर्थात् उसकी भाषा को संरक्षित एवं विकसित करना आवश्यक है। वर्तमान परिवेश में पुरखों की धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए उस भाषा की अपनी लिपि विकसित कर प्राथमिक कक्षा से विष्वविद्यालय स्तर तक पढ़ाई-लिखाई में स्थान दिया जाना चाहिए। वर्तमान भूमण्डलीकरण के दबाव से आदिवासी समाज की अस्मिता को संरक्षित एवं विकसित करने हेतु अपनी भाषा को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसी विचारधारा से राँची विष्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खोला गया और मुझे कुँडुख टेस्टबुक कमिटी का सदस्य की जिम्मेदारी मिली। भाषा बचाव एवं इसे अगली पीढ़ी तक ले जाने की दिशा में कुँडुख समाज के बुद्धिजीवियों ने तोलोंग सिकि (कुँडुख भाषा लिपि) विकसित कर कुँडुख भाषा विकास को गति प्रदान किया है, वे सभी बधाई के पात्र हैं।

— श्री मिसिर उराँव

पूर्व प्रतिकुलपति

सिद्धू कान्हू वि.वि. दुमका (झारखण्ड)

पूर्व कुलपति (कार्यकारी)

दिनांक — 15.11.2015

तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)।

डॉ० माहिदास भट्टाचार्य

“किसी भाषा के सम्पूर्ण विकास के लिए उसके सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर रखना आवश्यक है। साथ ही उस भाषा का नेत्र ग्राह्य रूप यानि उस भाषा की लिपि का होना भी आवश्यक है। वर्तमान भूमण्डलीकरण के दौर में यूनिवर्सल सिस्टम को अपनाते हुए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाये रखने हेतु मातृभाषा की शिक्षा जरूरी है, किन्तु भाषा एवं लिपि के विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए समाज को स्वयं आगे आना पड़ता है, सरकार इसमें मदद करती है। कुँडुख तोलोंग सिकि में प्रकाशित पुस्तक ‘कइलगा’, संस्करण-2013 में नासिक्य स्वर सूचक एवं नासिक्य व्यंजन सूचक दोनों के लिए अलग चिन्ह नहीं है। लेखन में दोनों स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।”

— डॉ. माहिदास भट्टाचार्य, भाषाविद्
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
जादवपूर यूनिवर्सिटी, कोलकाता

दिनांक : 06 जुलाई 2016

भाषा और संस्कृति का आपस में गहरा संबंध है। संस्कृति को बचाने के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने समुदाय द्वारा संचित ज्ञान, हस्तांतरित करने के लिए भाषा ही एकमात्र माध्यम है। भाषाओं का संरक्षण जैव संरक्षण जैसा ही महत्वपूर्ण है। हमारी जनजातीय भाषाएँ अनंत ज्ञान का श्रोत हैं। कई-कई हजार वर्ष पुरानी इन भाषाओं में षोध करने से बहुत सी अनसुलझी पहेलियाँ सुलझ रही हैं। इस वजह से जनजातीय भाषाएँ, खासतौर पर लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण की महती आवश्यकता है। डॉ. नारायण उराँव जो पेपे से बालरोग चिकित्सक हैं, वे मरीजों की देखभाल और परिचर्चा जिस समर्पण भाव से करते हैं, उसी भाव से मातृभाषा कुँडुख की सेवा भी करते हैं। अपनी मातृभाषा को सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करने की यह उनकी उत्कट अभिलाषा है, जिससे कुँडुख भाषा को कम्प्यूटर पर स्थान तो मिला ही, साथ में शिक्षा में भी उचित स्थान मिला है और इस भाषा को कई स्थानों पर पढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया है। डॉ. उराँव का यह अतुलनीय प्रयास सभी भाषा-भाषियों को अपनी भाषा को संरक्षित करवाने और तकनीकी तथा शिक्षा एवं रोजगार की भाषा के रूप में स्थापित करवाने हेतु प्रेरित करेगा।

दिनांक : 21 फरवरी 2018

श्री दिलीप कुमार सिंह
(भाषाविद्)
उपप्रबंधक (राजभाषा)
भारत कोकिंग कोल
लिमिटेड, धनबाद।

डॉ. एम. रहमान
भाषाविद् एसोसिएट प्रोफेसर,
आई.आई.टी.-आई.एस.एम. धनबाद।

Kurukh is a North Dravidian language of the Oraon tribe of East Central India and spoken by approximately two million people. In Dravidian languages the feature of vowels nasalization is less prolific but in Indo Aryan languages like Hindi, Gujarati, Punjabi etc, the nasal vowels are found. Tamil and Kurukh as Dravidian languages have the feature of vowel nasalization. The coupling of the oral – nasal tract in the vowel utterance of the Kurukh language, adds the vowel nasalization in the language as a distinctive feature. The onset of the syllable interestingly is the stop followed by the vowel which is nasalized. The nasalized vowels in Kurukh occur in the monosyllabic or disyllabic words.

दिनांक : 28 फरवरी 2018

कुँडुख लिपि तोलोंग सिकि गही खीःरी

“कुँडुख कथा गही खीःरी गा दिघम रअई। बरा नाम गुनईन ननोत। कथा कछनखरना अरा अदिन एःरा गे सीःबा खाःरना गही कथा गा ननना मनो। इय्या कुँडुख कथा अरा लिपि पइत्त नु अखना गही बखनी नंज्ज एःरोत। कछनखरना अरा खेबदा ती मेनना मुनता खीःरी तली, मुन्दा कथन मेनर की अदिन खन्न ती एःरना बेसे चिन्हाँ चिअना एँडता चम्मबी तली। अदा - आद अंगरेजी, अदा - आद हिन्दी ! अन्नेम एःरर किम तेंगोर चिओर का इःद का आद एन्नेद का अन्नेद बओर। अवंगेम कुँडुख लिपि गही खीःरी तेंगना अरा अदिन टूडना-बचना ही चाँड़ मनो।

एकअम लिपि नु ‘तोःड़’ उरमिन ती सन्नी दरा ओःरे चटखना तली। कुँडुख नु सरह तोःड़ 6 गोटेग

प १ ४ ४ १ ॥ / इ ए उ ओ अ आ मनी अरा हरह तोःड़ गा 35 गोटेग मनी, अदिन इसन तेंगना चाँड़ मल्ला। पहें हरह तोःड़ ‘प’ ती ओःरे मनी। आद एन्ने ७ ७ ७ ७ ७ बेसे इथिर’ई अरा इबडद प् फ् ब् भ् म् ब’अर फुरुचतार’ई। इदिन गा कुँडुखर अरा आदिवासी लूरगरियर घोःड़चर दरा एःदर चिच्चर का कुँडुख हहस तोःड़ इवन्दम मनो। अबडन जोड़-नाड़ ननर किम सिखिरना मनो। फिन दिगहा, सन्नी फरक-फरक ननअम मनी। अदिन तेंगा गे चिनहाँ मनी। तोलोंग सिकि ही प अरा हिन्दी गही इ हहसन दिगहा कमआ गे हिन्दी नु ी टूडना मनी, मुन्दा कुँडुख नु : चिआ खने आद दिगहा मनी काःली। अन्नेम कुँडुख नु ‘स’ ओण्टे एका मनी। ष अरा ष मल मनी। हिन्दी ही क्ष, त्र, ज्ञ, श्र हुँ मल मनी। ‘ख’ ‘ज’ अरा अ तोड़ हिन्दी ती बिलग बि’ई।

इदा ! एरा तो एःन गा तोलोड सिकि नुम नमुद चिआ-चिआ तेंगा बेददा लगदन। अक्कु एःन, तोलोड सिकि एका से कुँडुख कथा ही बखड़े नु बरचा दरा कोरचा अदिन अक्कु तेंगोन-मेन्तओन। एःन गा जोःख परिया तिम कुँडुख लिपि पइत्त नु बेददा गे ओःरे नंज्जकन। ओःरे नु ओन्टा सामुएल रंका नाःमे ही मास्टरस सन्त पॉल लूरकुडिया नु बचतआ लगियस। आ रंका मास्टरस कुँडुख लिपि ओत्थरस। आस - ‘न’ गे नेर बेसे चिनहाँ कमनुम केरस। मुन्दा टूडा गे उजगोम पोल्ला काःला। जोक्क गेच्छा काःलर आद मुंज्जरा केरा। इदि खोःखा ओरोत डॉ. अनन्ती जेबा सिंह नाःमे ही तमिल मुक्का ‘ब्राहमी लिपि’ ती ‘बराती लिपि’ ओत्थरा। अदिन जोक्क कुँडुखर इंजिरअर “बाईबलन” कुँडुख नु तरजुमा ननर आ ब्राहमी लिपि ती चिपताःचर। आद हिन्दी ती नन्ना मल एत्थरा। ई ब्राहमी लिपि हुँ बग्गे उल्ला ठठआ पोल्ला। मुन्ध नु फर्दिनेन्द हॉनस गने मिसनरी सहेबर रोमन लिपि ती ठेर बग्गे पुथि टूडयर। नाम हुँ अदिन इंजिरअर टूडा-बचआ ओःरे नंज्जकत, मुन्दा आद हुँ बग्गे उल्ला संग्गे चिआ पोल्ला। रोमन लिपि खोःखा कुँडुखर देवनागरी लिपिन इंजिरअर दरा टूडा-बचआ ओःरे नंज्जरा अरा अक्कुन गूटी मोघोरका रअनर। मुन्दा इत्ती एन्देर मलदव मना लगी अदिन गा आर मलम घोखआ लगनर। कुँडुख कथा हिन्दी गही पतडा, टोडंग, परता नु एबेसेरआ काःला लगी। इत्ती कुँडुख कथा नूखूरआ-नूखूरआ उज्जा लगी। दहदर कुँडुख मलम एथेरआ लगी। इदिन जोक्क कुँडुखर ईःरयर, बुज्जरर, घोखचर। ई मजही नुम धरमे सवंग डॉ. नारायण उराँव ‘सैन्दा’ सिन चाःजर मुन्दहाःरे ओन्दरा। आस कुँडुख नेग चाःलो ही मूलीन धरअर की डण्डा कटटना (भेलवाफडी) नेगचार ती गुनआ ओःरे नंज्जस। दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय (बिहार) नु डॉक्टरी ही पढाई ननु सिन धरमे, आस गही मेददोन तिखड़ाःचा दरा तोलोड सिकि ही छपन, कुँडुख लिपि रूःपे नु दहदर ननताःचा। आस गने जोक्क कुँडुखर संग्गे चिअर नलख नना हेल्लरर। डॉ० फ्रांसिस एक्का, डॉ० रामदयाल मुण्डा, इरबारिम भखा विज्ञान गही पंडितर सन्नी कमिटि गने होटल महाराजा, कचहरी चौक, राँची नु ओक्कर तोलोड सिकिन फँडियाःचर दरा ओरमर छमहें एःदर चिच्चर का तोलोड सिकि दिम कुँडुख कथा अरा उरमी आदिवासी भखा गे दःव मनो। कुँडुख गे गा तोलोड सिकि अक्कु नमजददी मंज्जा केरा। झारखण्ड अरा पश्चिम बंगाल सरकार इदिन इंज्जरा दरा असम, छतीसगढ़, ओड़िसा, नेपाल, भूटान तरा हुँ ईद परदा लगी अरा असन टूडा-बचआ लगनर।

डॉ० नारायण उराँव ‘सैन्स’ गने जोक्क कुँडुखर संग्गे मनर “बक्कहुही” नाःमे ही ओण्टा मून्दचन्दोख (त्रैमासिक) कुँडुख पतखा (पत्रिका) ओथोरआ लगनर। आद झारखण्ड, प. बंगाल, असम, ओड़िसा, छतीसगढ़, यूपी. अरा नन्ना राःजी तरा बीःडिरआ लगी। कुँडुख लिटरेरी सोसायटी, दिल्ली हुँ अक्कु इंज्जरा, पहें तोलोड सिकि पइत्त नु बग्गे नलख अरगी मना। अक्कु गा बअना मनो का तोलोड सिकि दिम कुँडुख कथा गही सिकि तली।

डॉ० निर्मल मिंज ‘झरिया’

संस्थापक प्राचार्य, गॉस्सनर कालेज, राँची
लेखक, साहित्यकार, आदिवासी चिंतक एवं
साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2016 से सम्मानित।

दिनांक : 15 नवम्बर 2019

छात्रों एवं छात्र नेताओं के बीच चर्चा-परिचर्चा की बातें साकार हुईं

आज से लगभग 30-35 वर्ष पूर्व छात्र जीवन में तथा छात्र आन्दोलन के समय आदिवासी छात्रों एवं छात्र नेताओं के बीच आदिवासी भाषा और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन की चर्चा बार-बार उठती थी, किन्तु इसका तरीका क्या और कैसे हो, यह तय नहीं हो पाया था। छात्रों एवं छात्र नेताओं के बीच चर्चा-परिचर्चा की वह बातें आज साकार हुई हैं। पेशे से चिकित्सक डॉ० नारायण उराँव 'सैन्दा' ने अपने सामाजिक शोध आधारित कार्य को तोलोड सिकि (लिपि) के रूप प्रस्तुत किया, जिसे कुँडुख समाज एवं झारखण्ड सरकार द्वारा कुँडुख

भाषा की लिपि के रूप में स्वीकृति प्रदान किया जा चुका है। कुँडुख भाषा-भाषियों ने इसे अपनी भाषा की लिपि स्वीकार करते हुए, पठन-पाठन का कार्य आरम्भ कर दिया है। ज्ञातव्य है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक - 8/रा०-8/2001 का०-129 दिनांक 18.09.2003 के माध्यम से "तोलोड सिकि" को कुँडुख (उराँव) भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है तथा केन्द्र सरकार, को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने हेतु अनुशंसा किया गया है। साथ ही, अधिसूचना संख्या - JAC/ गुमला/16095/ 12-0607/16/राँची, दिनांक - 12.02.2016 द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2016 से कुँडुख भाषा पत्र की परीक्षा तोलोंग सिकि (लिपि) में लिखने की अनुमति प्रदान की गई है।

सामाजिक प्रयास से सरकार तक पहुँचने में कुछ सामाजिक संस्थाओं यथा कुँडुख कथ खोंडहा लूरएडपा, लूरडिप्पा, डुमरी, गुमला, अददी कुँडुख चाला धुमकुड़िया पडहा अखड़ा, अखिल भारतीय कुँडुख तोलोड सिकि प्रचारिणी सभा तथा विष्वविद्यालय के माननीय शिक्षकों का योगदान काफी सराहनीय रहा है। सृजन के इस डगर में स्व० डॉ० फ्रांसिस एक्का, स्व० डॉ० रामदयाल मुण्डा, स्व० आर० इलांगियन, स्व० डॉ० बहुरा एक्का, स्व० डॉ० इन्दु धान, डॉ० प्रकाश चन्द्र उराँव, प्रोफेसर डॉ० करमा उराँव, बिषप डॉ० निर्मल मिंज, फा० प्रताप टोप्पो, फा० जेम्स टोप्पो, फा० अगुस्तिन केरकेट्टा, फा० जेफ्रेनियुस बखला उर्फ डॉ० एतवा उराँव, डॉ० नारायण भगत, श्री अजित मनोहर खलखो, श्री जिता उराँव, श्री विनोद कुमार भगत, पूर्व विधायक श्री शिवपंकर उराँव, पूर्व मंत्री श्रीमती गीताश्री उराँव, सांसद श्री समीर उराँव आदि से महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

झारखण्ड के पूर्व विधान सभा अध्यक्ष डॉ० दिनेश उराँव जी का कुँडुख समाज बहुत आभारी है जिनके नेतृत्व में आदिवासी भाषा-संस्कृति के बचाव हेतु वर्ष 2016 में इस लिपि परीक्षा लिखने की अनुमति का कार्य पूरा किया गया। इस कार्य में, झारखण्ड सरकार में सुषोभित तत्कालीन वरीय पदाधिकारी श्रीमती सुनिला बसन्त, आई० ए० एस०, श्रीमती मृदुला सिन्हा, आई० ए० एस०, श्रीमती अराधना पटनायक, आई० ए० एस०, डॉ० राजीव अरुण एक्का, आई० ए० एस०, श्री गौरीपंकर मिंज, आई० ए० एस०, एवं झा.अधि.परि. राँची के अध्यक्ष, श्री अरविन्द कुमार सिंह, सचिव श्री पोलिकार्प तिकी तथा श्री मोहन चांद मुकिम, उपसचिव श्री यूजिन मिंज के साथ जैक बोर्ड के सभी सदस्यों का कुँडुख समाज आभारी रहेगा, जिन्होंने अपने कार्यकाल में आदिवासी भाषा-संस्कृति के बचाव हेतु साहसिक कदम उठाया और नई लिपि को मान्यता दिलायी।

लिपि विकास के क्रम में कम्प्यूटर तकनीक में खरा उतारने के लिए श्री किसलय जी को बधाई, जिन्होंने लिपि का कम्प्यूटर वर्जन (kellytolong font) तैयार कर इसे निःशुल्क, tolongsiki.com वेबसाइट तक पहुँचाया। साथ ही केलिफॉरनिया विष्वविद्यालय, अमेरिका के भाषा विज्ञानी श्री अंशुमन पाण्डेय को ढेरों बधाई, जिन्होंने तोलोड सिकि लिपि का यूनिकोड विकसित करने हेतु वर्ष 2010 में निबंधन कराया है। अंत में, डॉ० नारायण उराँव "सैन्दा" एवं उनकी पत्नी डॉ० श्रीमती ज्योति टोप्पो उराँव को हार्दिक शुभकामनाएँ कि आपलोग सपरिवार, लिपि विकास में जुड़े साथियों के साथ समाज के लिए एक अनुपम भेंट प्रदान करने में अतुलनीय योगदान दिया है। अब बारी समाज के नई पीढ़ी की है कि वे इसे आगे कैसे ले जाएँ।

डॉ० रविन्द्र नाथ भगत

प्रोफेसर, प्रबंधन विभाग

बी.आई.टी. मेसरा, राँची

पूर्व कुलपति, वि.भा.वि. हजारीबाग।

दिनांक : 15 मई 2021

;(i). मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची द्वारा जारी वर्ष 2003 की अधिसूचना

24

(ii). झारखण्ड सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक 129 दिनांक 18.9.2003 द्वारा कुंडुख भाषा की लिपि के रूप में तोलोंग सिकि को स्वीकृति प्रदान किया गया तथा इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने हेतु गृह मंत्रालय, केन्द्र सरकार, नई दिल्ली को अनुषंसा पत्र प्रेषित किया गया है।

मुख्तार सिंह, यादव Mukhtar Singh, I.A.S. अनुसंधान एवं सचिव Commissioner and Secretary	 भारत सरकार	कार्यिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची। Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha, Government Jharkhand, Ranchi. ☎ 0651-2403221 (Off.) 0651-2400048 (Res.) 0651-2403253 (Fax)
---	---	---

पत्रांक :- 5/ए-8/2003-129 दिनांक : 18-9-2003

सेवा में,
 सचिव,
 गृह मंत्रालय,
 भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय :- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में संथाली, मुन्डारी, हो एवं उराँव/कुइथ भाषा को शामिल करने के संबंध में।

महोदय,

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संथाली, मुन्डारी, हो, उराँव/ कुइथ भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संथाली भाषा की लिपि "मेल चिकी", मुन्डारी भाषा की लिपि "देवनागरी", हो भाषा की लिपि "बांग्रकिटि" तथा उराँव/ कुइथ भाषा की लिपि "लोलोप चिकी" है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार संथाली, मुन्डारी, हो तथा उराँव/ कुइथ भाषा का प्रयोग झारखण्ड सकल देश के 29 राज्यों एवं दो केन्द्र शासित प्रदेशों में करने वाली जनसंख्या क्रमशः 52,16,325, 8,61,378, 9,49,216 तथा 14,26,618 है।

झारखण्ड शांति एवं न्याय राज्य में इन भाषाओं की सार्थक विद्यमानता, महाविद्यालयों तथा विरपविद्यालयों पर पर होती है।

जनजातीय भाषाओं के अधिन के सुविचारों से झारखण्ड सरकार का यह सुविचारित प्रयत्न है कि इन भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अतएव यह अनुसंध है कि संविधान के अनुच्छेद 344(1) एवं अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत के अन्तर्गत उराँव, अठवाँ अनुसूची में संथाली, मुन्डारी, हो, एवं उराँव/ कुइथ भाषा को सम्मिलित किया जाए।

(Signature)
 मुख्तार सिंह

(Signature)
 अनुसंध एवं सचिव

(Signature)
 निरवाहक सचिव,
 (मुख्तार सिंह)
 अनुसंध एवं सचिव

03

(iii). झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा विज्ञप्ति संख्या 17/2009 दिनांक 19.02.2009 द्वारा मैट्रिक में एक विद्यालय के लिए कुँडुख भाषा विषय की परीक्षा तोलोंग सिंकि लिपि से परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई।

प्रभात खबर

शुक्रवार, 20 फरवरी, 2009

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

**वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2009 के कुँडुख भाषा पत्र के संबंध में
आवश्यक सूचना**

विज्ञप्ति संख्या - 17/2009

एतद् द्वारा सभी छात्रों, उनके अभिभावकों संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, के पत्रांक 6/नि-1-12/2002-565 दिनांक 18.02.2009 द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय “कुँडुख कथा खोइहा लुर एइषा भागी टोली” डुमरी गुमला के 39 (उन्नचालीस) छात्रों को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2009 के कुँडुख (उराँव) भाषा पत्र को अपनी लिपि “तोलोंग सिंकी” से परीक्षा लिखने की अनुमति प्रदान की गई है।

अध्यक्ष के आदेशानुसार

ह./-

(पोलिकार्प तिकी)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/SECY/078/09 Dt. 19.02.09

D.O.P : 20.02.09

(iv). झारखण्ड सरकार द्वारा 25 नवम्बर 2011 को अधिसूचना जारी कर राज्य के 12 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 778

4 अग्रहायण 1933 शकाब्द

बौली, बुधवार 25 नवम्बर, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

18 नवम्बर, 2011

संख्या एल०जी०-20/2011-203/लेज०-झारखण्ड विधान मंडल का

निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 14 नवम्बर, 2011 को अनुमति दे

चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

[झारखण्ड अधिनियम संख्या 29, 2011]

अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2011

झारखण्ड राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों में कतिपय राजकीय प्रयोजनार्थ उर्दू के अतिरिक्त संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उरौंव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा की मान्यता देने के लिए अंगीकृत बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 को संशोधित करने हेतु अधिनियम :-

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :

- (i) यह अधिनियम "अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011" कहलायेगा।
- (ii) इसका विस्तार राज्य के उन क्षेत्रों में होगा तथा यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. अंगीकृत बिहार अधिनियम-37, 1950 की धारा-3 में उपधारा-3 (क) के रूप में निम्नलिखित उपधारा का जोड़ा जाना-

बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 की धारा-3 में उपधारा-3 (क) के रूप में जोड़ी जायेगी-

"अन्य द्वितीय राजभाषा : राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए

राज्य के भाषा-भाषियों के हित में संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ द्वितीय राजभाषा उर्दू के अतिरिक्त प्रयोग की जायेगी।”

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

(v). झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अधिसूचना संख्या संख्या – JAC/गुमला/16095/12- 0607/16 दिनांक 12.02.2016 द्वारा मैट्रिक में वर्ष 2016 से कुँडुख भाषा विषय की परीक्षा तोलोंग सिकी लिपि से परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

अधिसूचना

संख्या – JAC/गुमला/16095/12/ झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक संख्या 73 दिनांक 23.01.2016 में लिए गए निर्णय के आलोक में कुँडुख भाषा की परीक्षा तोलोंग सिकी लिपि में लिखने की अनुमति वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2016 से प्रदान की जाती है।

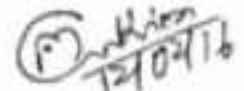
तोलोंग सिकी लिपि में लिखने वाले परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिका में लिपि संबंधी कॉलम में "तोलोंग सिकी" अवश्य लिखेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

12/02/16

सचिव

ज्ञापांक : JAC/गुमला/16095/12-0607/16 / झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।
राँची, दिनांक : 12/02/16
प्रतिलिपि : अध्यक्ष के निजी सहायक/उपाध्यक्ष के निजी सहायक/सचिव के निजी सहायक/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/उपसचिव के निजी सहायक/गठित समिति के सभी सदस्यों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/02/16

सचिव

ज्ञापांक : JAC/गुमला/16095/12-0607/16 / झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।
राँची, दिनांक : 12/02/16
प्रतिलिपि : सचिव, स्कूली शिक्षा एवं सहायता विभाग, झारखण्ड/निदेशक (मा0 शि0) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

12/02/16

सचिव

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

(vi). प०बंगाल सरकार, विधि विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 452L, दिनांक 05 अप्रैल 2018 दिन वृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी कर कुँडुख भाषा को 8वीं राजकीय भाषा घोषित किया गया है।

Registered No. WB/SC-247 No. WB(Part-III)/2018/SAR-11

The

Kolkata

Gazette

सत्यमेव जयते
Extraordinary
Published by Authority

CHAITRA 15] THURSDAY, APRIL 5, 2018 [SAKA 1940

PART III—Acts of the West Bengal Legislature.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

LAW DEPARTMENT

Legislative

NOTIFICATION

No. 452-L—5th April, 2018.—The following Act of the West Bengal Legislature, having been assented to by the Governor, is hereby published for general information:—

West Bengal Act IV of 2018

THE WEST BENGAL OFFICIAL LANGUAGE
(AMENDMENT) ACT, 2018.

[Passed by the West Bengal Legislature.]

[Assent of the Governor was first published in the *Kolkata Gazette, Extraordinary*, of the 5th April, 2018.]

An Act to amend the West Bengal Official Language Act, 1961.

WHEREAS it is expedient to amend the West Bengal Official Language Act, 1961, for the purposes and in the manner hereinafter appearing;

It is hereby enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, by the Legislature of West Bengal, as follows:—

1. (1) This Act may be called the West Bengal Official Language (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the *Official Gazette*, appoint.

Short title and commencement

West Ben. Act XXIV of 1961

*The West Bengal Official Language
(Amendment) Act, 2018.*

(Sections 2-5.)

Amendment of
section 2 in West
Ben. Act XXIV of
1961.

2. In section 2 of the West Bengal Official Language Act, 1961 (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (aa), after the words "Punjabi speaking people", the words "or Kurukh speaking people" shall be inserted and for the words "and the Punjabi Language", the words "the Punjabi Language and the Kurukh Language" shall be substituted.

Insertion of new
section after
section 3B.

3. After section 3B of the principal Act, the following section shall be inserted:—

"Use of Kurukh
Language in rules
and regulations,
etc.

3C. Notwithstanding anything contained in section 3, section 3A and section 3B, with effect from such date as the State Government may, by notification in the *Official Gazette*, appoint in this behalf, the Kurukh Language may, in addition to the Bengali Language, the Nepali Language, the Urdu Language, the Hindi Language, the Santhali Language, the Oriya Language and the Punjabi Language, be used for such—

- (a) rules, regulations and by-laws made by the State Government under the Constitution of India or any law made by the Parliament or the Legislature of West Bengal;
- (b) notifications or order issued by the State Government under the Constitution of India or any law made by the Parliament or the Legislature of West Bengal;
- (c) petitions and applications and replies thereof, in public offices;
- (d) documents received by public offices;
- (e) important Government advertisement, announcement to be published; and
- (f) important signposts to be exhibited,

as to apply in the Districts or Sub-division or Block or Municipality, as the case may be, where the population of Kurukh speaking people exceeds ten *per cent* as a whole or part of the District like Sub-division or Block, as may be notified by the State Government:

Provided that different dates may be appointed in respect of different matters referred to in clauses (a) to (f).

Explanation.— For the purpose of this section, the words 'law made by Parliament or the Legislature of West Bengal' shall include any law made before or after the commencement of the Constitution of India by any Legislature or other competent authority in the territory of India having power to make such a law."

Amendment of
section 4.

4. In section 4 of the principal Act, for the words, figure and letter "or section 3B", the words, figures and letters "or section 3B or section 3C" shall be substituted.

Amendment of
section 5.

5. In section 5 of the principal Act, for the words "or the Punjabi Language", the words "or the Punjabi Language or the Kurukh Language" shall be substituted.

By order of the Governor,

SANDIP KUMAR RAY CHAUDHURI,
Secy. to the Govt. of West Bengal,
Law Department.

(vii). झारखण्ड सरकार, विधि विभाग की अधिसूचना के अधिसूचना संख्या – 1080, राँची, सोमवार, 10 दिसम्बर 2018 झारखण्ड की 17 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया।

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1084 राँची, सोमवार,

10 दिसम्बर, 2018 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

29 अक्टूबर, 2018

संख्या-एल०जी०-06/2018-175/लेज०-झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 को अनुमति दे चुकीं हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018

(झारखण्ड अधिनियम, 20, 2018)

झारखंड राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों में कतिपय राजकीय प्रयोजनार्थ उर्दू, संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा के अतिरिक्त मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा की मान्यता देने के लिये अंगीकृत बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 को संशोधित करने हेतु अधिनियम।

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

2. बिहार अधिनियम-37, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) में अन्य द्वितीय राजभाषाओं की सूची में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज को जोड़ा जाना

भारत राज्य के 69वें वर्ष में झारखंड राज्य विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:

(1) यह अधिनियम बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार राज्य के उन क्षेत्रों में होगा तथा यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निश्चित करे।

2. बिहार अधिनियम-37, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) में अन्य द्वितीय राजभाषाओं की सूची में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा को जोड़ा जाना है-

बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

"अन्य द्वितीय राजभाषा: राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के लिये राज्य के भाषा-भाषियों के हित में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ द्वितीय राजभाषा उर्दू, संथाली, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला, उडिया के अतिरिक्त प्रयोग की जायेगी।"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।

(viii). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार झारखण्ड सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा मातृभाषा शिक्षा के अंतर्गत हिन्दी एवं अंगरेजी के साथ पांच आदिवासी भाषा में से कुँडुख, मुंडारी, हो, खड़िया, संताली है।

An ISO 9001:2015 certified

किरण कुमारी पासी, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,

धुर्वा, राँची - 834 004

दूरभाष - 0651-2444501, 2444502, फॅक्स - 2444506

ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

पत्रांक : QU/40/147/2021/ 1100

दिनांक - 30/09/2021

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, साहेबगंज, सिमडेगा, लोहरदगा एवं खूँटी,
समग्र शिक्षा अभियान, झारखण्ड।

विषय : MTB MLE हेतु कार्ययोजना निर्माण के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि NEP 2020 में Mother tongue based Multilingual Education को प्रारंभिक कक्षाओं में प्राथमिकता के स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया गया है। आप सभी अवगत हैं कि झारखण्ड राज्य में मुख्य रूप से 05 भाषा यथा-संताली, हो, मुंडारी, कुँडुख एवं खड़िया भाषा भाषी के विद्यार्थी विद्यालयों में हैं। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि यदि बच्चों के साथ प्रारंभिक स्तर पर उनके भाषा में बातचीत करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है तथा विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सीखने की गति भी तीव्र होती है। NEP 2020 में भी इन्हीं मुद्दों को विशेष बल दिया गया है तथा बच्चों के मातृभाषा को विद्यालयी शिक्षा के प्राथमिक श्रेणी में इसे अनुपालित करने का सुझाव दिया गया है। उक्त आलोक में विभागीय सचिव के साथ हुये समीक्षा बैठक में इसे कुछ विद्यालयों में लागू करने पर सहमति बनी है जिसमें विद्यालय के चयन का मुख्य आधार चयनित विद्यालयों के विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों तथा आम समुदाय के साथ विचार विमर्श एवं साझा समझ के आधार पर ही लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। विदित हो कि विगत वर्ष राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से विद्यालयों की सूची संग्रहित की गयी है जिसमें किसी भी अन्य भाषा के 70 प्रतिशत या उससे अधिक बच्चे नामांकित हैं। ऐसे विद्यालयों की सूची भाषावार एवं जिलावार पत्र के साथ संलग्न है।

विद्यालय प्रबंध समिति एवं विद्यालय के पोषक क्षेत्र के आम समुदाय के साथ विचार विमर्श तथा NEP 2020 के अनुरूप मातृभाषा को प्राथमिक स्तर पर पठन-पाठन हेतु अपनाने के लिये संवेदनशील बनाना तथा समुदाय से इस मांग को सृजित करने हेतु निम्नवत कार्य किया जाना अपेक्षित होगा -

1. जिला प्रभाग-प्रभारी (एस.एम.सी.) के नेतृत्व में एक समिति जिला स्तर पर गठित की जाये।
2. उक्त समिति में चयनित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, दो बी. आर.पी., चयनित विद्यालयों के संकुल के सी.आर.पी. तथा चयनित विद्यालयों में से कम से कम 05 विद्यालयों के 1-1 शिक्षक को शामिल किया जाये।
3. समिति का गठन एवं उन्मुखीकरण माह अक्टूबर, 2021 के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाये।
4. समिति का एक दिवसीय उन्मुखीकरण आयोजित किया जाये। इस उन्मुखीकरण में युनिसेफ के परामर्शी एवं जे.सी.ई.आर.टी. प्रतिनिधि भाग लेंगे तथा समिति के साथ पूरे कार्यक्रम की कार्ययोजना तैयार की जायेगी।
5. समिति द्वारा चयनित विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में विद्यालय प्रबंध समिति तथा आम समुदाय एवं शिक्षकों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी।
6. समिति द्वारा समाज के अन्य प्रबुद्ध लोगो की सहायता प्राप्त की जायेगी।

An ISO 9001:2015 certified

किरण कुमारी पासी, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,

गुर्गा, राँची - 834 004

दूरभाष - 0651-2444501, 2444502, फैक्स - 2444506

ई-मेल: jecpranchi@gmail.com

- समुदाय के साथ बैठक में इस बात का ध्यान रखा जाये की समुदाय मातृभाषा के महत्ता को समझते हुये मातृभाषा को पठन-पाठन में प्रथम माध्यम के रूप में अपनाने पर अपनी सहमति/मांग व्यक्त करे।
- पत्र के साथ विद्यालयों की सूची संलग्न है परन्तु समिति इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है।
- चयनित विद्यालयों के पोषक क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बैठक का आयोजन दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 तक पूर्ण की जाये।
- बैठक के पश्चात् समिति द्वारा अंतिम रूप से विद्यालयों की सूची तैयार की जायेगी तथा विद्यालयवार मातृभाषा को प्रथम भाषा के रूप में लागू करने संबंधी कार्ययोजना का निर्माण करेगी। कार्ययोजना का समेकित प्रतिवेदन राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 तक प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

यूनिसेफ एवं जे.सी.ई.आर.टी. के प्रतिनिधियों की विवरणी

क्र.सं.	नाम	आवंटित जिला	मोबा०
1	श्रीमती पल्लवी शाह, यूनिसेफ	पश्चिमी सिंहभूम	9905150518
2	श्री हर्ष वर्मा, यूनिसेफ	गुमला	7368064065
3	श्री रोहित राज, यूनिसेफ	साहेबगंज	9065930999
4	श्री संजीव तिवारी, यूनिसेफ	सिमडेगा	9199098743
5	श्री अशोक कुमार, जे.सी.ई.आर.टी.	लोहरदगा	7463953245
6	श्री संगीता कुमारी, जे.सी.ई.आर.टी.	खूंटी	8969149198

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वसभाजसु,
(किरण कुमारी पासी)

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक : QU/40/147/2021/ 1800

राँची, दिनांक : 30/09/2021

प्रतिलिपि :

- संबंधित प्रतिनिधि, जे.सी.ई.आर.टी., राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- श्रीमती पारुल शर्मा, शिक्षा विशेषज्ञ/संबंधित परामर्शी, यूनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक

14. धुमकुड़िया, सैन्दा, सिसई, गुमला, झारखण्ड के नवजागरण की झाँकी

वर्ष— 2012

दिनांक 14 जनवरी, 2012 को प्रथम धुमकुड़िया उल्ला (दिवस) सैन्दा, सिसई, गुमला में श्री गजेन्दर उराँव 'कोटवार' एवं डॉ० नारायण उराँव 'सैन्दा' के नेतृत्व में तथा मुख्य अतिथि, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता श्री अजित मनोहर खलखो की उपस्थिति में मनाया गया तथा धुमकुड़िया की नई परिकल्पना के साथ धुमकुड़िया में पढ़ाई-लिखाई का कार्य आरंभ किया गया।

वर्ष— 2013

दिनांक 14 जनवरी, 2013 को द्वितीय धुमकुड़िया उल्ला (दिवस) ग्राम-सैन्दा, थाना-सिसई, जिला-गुमला में श्री गजेन्दर उराँव 'कोटवार' एवं डॉ० नारायण उराँव के नेतृत्व में मुख्य अतिथि श्री प्रकाश पन्ना 'पंकज' सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर की उपस्थिति में मनाया गया तथा धुमकुड़िया की नई परिकल्पना के साथ धुमकुड़िया में तोलोंग सिकि की पढ़ाई-लिखाई आरंभ हुई।

वर्ष— 2014

दिनांक 14 जनवरी, 2014 को धुमकुड़िया उल्ला ग्राम — छोटका सैन्दा, थाना — सिसई, जिला — गुमला (झारखण्ड) में श्री गजेन्द्र उराँव 'कोटवार' के नेतृत्व में तथा डॉ० नारायण उराँव एवं श्री मंगरा उराँव, सेवानिवृत्त कार्यपालक सहायक, एच. ई. सी. की उपस्थिति में मनाया गया। इस अवसर पर कई धुमकुड़िया के बच्चे उपस्थित थे।

वर्ष— 2015

दिनांक 14 जनवरी 2015 को अद्दी कुँडुख चाःला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा (अद्दी अखड़ा) द्वारा सिसई थाना क्षेत्र के सैन्दा ग्राम में परम्परागत सामाजिक शिक्षण संस्था धुमकुड़िया में गाँव के बच्चों को परम्परागत तरीके से माघ महीने में धुमकुड़िया उल्ला (दिवस) का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि, झारखण्ड विधान सभा अध्यक्ष डॉ० दिनेश उराँव द्वारा इस क्षेत्र में किये जा रहे कार्य की सराहना की।

वर्ष— 2018

दिनांक 22 जनवरी 2018 दिन मंगलवार को बीर बुधूभगत कुँडुख कत्थ लूरएडपा (विद्यालय), छोटका सैन्दा, सिसई, गुमला के छात्र परम्पारिक तरीके से “पुरखा कण्डो” के सम्मुख अपने पूर्वजों के नाम का श्रद्धा—सुमन अर्पित करते हुए तथा छात्र—छात्राओं का मार्ग दर्शन करते हुए पड़हा कोटवार श्री गजेन्द्र उराँव।

वर्ष— 2022

दिनांक 16 फरवरी 2022 को धुमकुड़िया कोरना उल्ल (प्रवेश दिवस) के रूप में माघ पुर्णिमा को परम्परागत तिथि की घोषणा कर दिनांक 16 फरवरी, 2022 को ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड) में श्री गजेन्द्र उराँव ‘कोटवार’ तथा डॉ.नारायण उराँव “सैन्दा” के नेतृत्व में पहली बार यह दिवस मनाया गया।

15. धुमकुड़िया महबा उल्ला

(धुमकुड़िया प्रवेश तथा पूर्णता दिवस)

बअनर माघ चन्ददो नु खद्दारिन धुमकुड़िया मंखा लगियर अरा खद्दर माघ चन्ददो नु धुमकुड़िया कोरआ लगियर। एन्नेम माघ पुनई गे जोंख रअउर गही माघ पूरआ लगिया दरा पुना अड्डा नु मलता पुना चान नु माघ पुनई खोःखा ती जोंख रअना ओरे मना लगिया।

1. धुमकुड़िया एन्दरा तली ? (धुमकुड़िया क्या है ?)

उत्तर — धुमकुड़िया, कुँडुख (उराँव) आदिवासी समाज की एक परम्पारिक सामाजिक कौशल विकास केन्द्र है। प्राचीन काल में कुँडुख (उराँव) गाँव में यह एक शिक्षण-शाला के रूप में कार्य करता था, जो गाँव के लोगों द्वारा ही चलाया जाता था। समय के साथ यह परम्पारिक ग्रामीण कौशल विकास केन्द्र विलुप्त होने की स्थिति में है। कुछ दशक पूर्व तक यह संस्था किसी-किसी गाँव में दिखलाई पड़ता था किन्तु वर्तमान शिक्षा पद्धति के प्रचार-प्रसार के बाद यह इतिहास के पन्ने में सिमट चुका है। कुछ लेखकों ने इसे युवागृह कहकर यौन-पोशन स्थल के रूप में पेश किया, तो कई मानवशास्त्री इसे असामयिक बतलाये, किन्तु अधिकतर चिंतकों ने इसे समाज की जरूरत कहते हुए सराहना की। आदिवासी परम्परा में मान्यता है कि — धुमकुड़िया, लयवद्ध तरीके से समाज के लोगों के लिए सामाजिक जीवन जीने की कला सीखने तथा कौशल विकास करने का केन्द्र है। (It is a traditional social learning centre for personality and skill development among Children (बच्चे-बच्चियाँ) and Young (किशोर-किशोरी) in Oraon tribe.)

कुँडुख (उराँव) आदिवासी समाज में धुमकुड़िया एक ऐसी शास्वत व्यवस्था थी जो सभी गाँव एवं सभी टोला हुआ करता था, जहाँ गाँव-टोला के सभी लड़के-लड़की बच्चे (लिंग भेद रहित) शामिल होते थे। ऐसा उदाहरण किसी भी देश या समुदाय में सामान्य रूप से नहीं दिखता है। वैसे भारतीय इतिहास में पुराने राजा-महाराजाओं के राजपाट में गुरुकुल नामक संस्था हुआ करता था, जिसमें सिर्फ शासक वर्गों के पुरुष बच्चे ही प्रवेश पाते थे। जन-साधारण के लिए वहाँ प्रवेश नहीं था अथवा वर्जित था।

2. धुमकुड़िया महबा उल्ला एन्दरा तली ? (धुमकुड़िया प्रवेश एवं पूर्णता दिवस क्या है ?)

उत्तर — प्राचीन समय में, कुँडुख (उराँव) समाज में धुमकुड़िया में प्रवेश के लिए एक उम्र सीमा निर्धारित थी। गाँव में बच्चे के 7वें वर्ष में धुमकुड़िया प्रवेश कराया जाता था। बच्चे के माता पिता बच्चे के बैठने के लिए चटाई, दीया जलाने के लिए करंज तेल आदि लेकर माघ महीने के शुक्ल पक्ष (बिल्ली पक्ष/इंजोरिया पक्ष) में प्रवेश कराया जाता था। बच्चे के माता पिता सहर्ष धुमकुड़िया से जोड़ने हेतु प्रवेश कराया करते थे।

3. माघ पूरना एन्दरा तली ? (अनुबंध श्रमिक, ठेका श्रमिक/धांगर लोगों का तय समय पूर्ण होना क्या है ?)

उत्तर — पूर्व में, कुँडुख (उराँव) समाज में खेती-किसानी किसी दूसरे घर के नवजवान को एक खाश समय तक के लिए तथा काम के बदले आनाज या उसके समतुल्य कोई वस्तु निर्धारित देनदारी तय किया जाता था। यह एक गरीब मजबूर के जीवन बसर का एक तरीका भी था। इन कमियाँ लड़के का कार्यकाल माघ महीने तक तय किया जाता था। चूँकि खेतीबारी कार्य में धान कटनी-मिसनी कार्य अगहन-पूस तक समाप्त हो जाता है तथा पूस महीने में कुण्डी अरगना (हड़गड़ी) नेग होता था। अतएव इस महीने में किसी का बिदाई या अदाई नहीं किया जाता था। इस तरह खेतीबारी कार्य का एक संपूर्ण चक्र माघ महीने में पूरा होता था। इसी तरह जब किसी नये कामगार को लाये जाने या उसके अवधि विस्तार किये जाने का कार्य भी माघ महीने में तय कर लिया जाता था। फागुन महीने में गाँव का नया दामाद तथा नया कामगार को गाँव के फग्गु सेन्दरा में शिकार खेलने लिए ले जाया जाता था। फग्गु पूर्णिमा को कटता था तथा दूसरे दिन चैत पड़रबा को धूली हीःड़ना (धूरहेंड) होता था तथा तीसरे दिन जरजरी बेःचना (सामुहिक शिकार का रूप में) के बाद करमा त्योहार तक के लिए शिकार खेलना मनाही हो जाता था। खाशकर हरियनी पूजा से करम पूजा तक जंगल से दतुन-पतई भी तोड़ना मनाही था। चैत महीने में खेखेल बेंज्जा के बाद खेत में धान बीज डालने का कार्य आरंभ किये जाने का रिवाज था।

4. पेल्लो एड़पा एन्दरा तली ? (किशोरी गृह क्या है?)

उत्तर — धुमकुड़िया में छोटे उम्र के बच्चे-बच्चियों (कुक्कोस-कुकोय) के शिक्षण में लिंग भेद नहीं होता है। परन्तु जैसे-जैसे उम्र बढ़ता है वैसे-वैसे सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ती है। बड़े उम्र के लड़कियों के लिए पेल्लो एड़पा की अलग व्यवस्था हुआ करती थी, जहाँ लड़को या मर्दों का प्रवेश वर्जित माना गया है। पेल्लो, वैसे बच्चियों को कहा जाता है जिसका मासिक धर्म शुरू हो गया हो और शारीरिक विकास दृष्टि से एक पूर्ण नारी के गुण विकसित होने लगा हो। पूर्व में वैसे किशोरियों के लिए एक समारोह या अनुष्ठान के माध्यम से पेल्लो एड़पा मंखना (किशोरी गृह प्रवेश) नेग किया जाता था। यह पेल्लो एड़पा, धुमकुड़िया कैम्पस में अलग से एक व्यवस्था होती थी। कहीं-कहीं यह घर, किसी विधवा औरत के घर पर भी हुआ करता था जिससे उस वृद्धा को लोगों का सहारा भी मिलता था। इसी तरह लड़कियों के लीडर को पेल्लो कोटवार तथा लड़कों के लीडर को जोंख कोटवार कहा जाता है। कई लेखक धुमकुड़िया को जोंख एड़पा कहते हैं, पर यह सही नहीं है। धुमकुड़िया में लड़के एवं लड़कियाँ समान रूप से सहभागी हैं परन्तु पेल्लो एड़पा में उम्र के दृष्टिकोण से एक अनुशासनात्मक अलगाव है, जो सामाजिक सुरक्षा की नियम से अनुचित नहीं है। वैसे तो किशोरी गृह या पेल्लो एड़पा (किशोरी गृह) या जोंख एड़पा (किशोर गृह) कोई अलग-अलग घर नहीं बल्कि यह एक मानक व्यवस्था एक मानक रेखा है जो बड़े उम्र के किशोर-किशोरियों के बीच, अनुशासन बनाये रखता है।

उम्र बढ़ते के साथ जब किसी लड़के या लड़की का बेंज्जा (विवाह) निर्धारित हो जाता है, तब उस लड़के या लड़की को धुमकुड़िया से विदाई किया जाता था। यहाँ सिखलाने का कार्य कोहाँ तूड़ (सिनियर वर्ग) के युवक-युवतियों द्वारा किया जाता था। वर्तमान में यहाँ एक अनु शिक्षक (पारा शिक्षक) के तौर पर किसी जानकार व्यक्ति को ग्राम सभा द्वारा चयनित किया जा सकता है। समय की मांग के अनुसार सभी सदस्यों को यह आजादी होगी कि वे शनिवार एवं रविवार को छोड़कर अपने सुविधा के अनुसार ही धुमकुड़िया में शामिल होंगे।

5. जोंख एड़पा एन्दरा तली ? (किशोर गृह क्या है?)

उत्तर — जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे-बच्चियों (कुक्कोस-कुकोय) को 7वें वर्ष में धुमकुड़िया प्रवेश करवाया जाता था, परन्तु धुमकुड़िया के सामने यदि छोटा बच्चा आए तो उसे दूर नहीं किया जा सकता है। अतएव उसे **Pre-nursery** या **Nursery** की तरह लेदका तूड़ की गिनती में रखा जाएगा। छोटे उम्र के बच्चे-बच्चियों (कुक्कोस-कुकोय) के शिक्षण में आरंभिक दौर में धुमकुड़िया में लिंग भेद नहीं होता है। परन्तु जैसे-जैसे उम्र बढ़ता है वैसे-वैसे सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ती है। बड़े उम्र के लड़कियों के लिए पेल्लो एड़पा की अलग व्यवस्था हुआ करती थी, जहाँ लड़को या मर्दों का प्रवेश वर्जित माना गया है। पेल्लो, वैसे बच्चियों को कहा जाता है जिसका मासिक धर्म शुरू हो गया हो और शारीरिक विकास दृष्टि से एक पूर्ण नारी के गुण विकसित होने लगा हो। पूर्व में वैसे किशोरियों के लिए एक समारोह या अनुष्ठान के माध्यम से पेल्लो एड़पा मंखना (किशोरी गृह प्रवेश) नेग किया जाता था। यह पेल्लो एड़पा धुमकुड़िया कैम्पस में ही अलग से एक व्यवस्था होती थी। कहीं-कहीं यह घर किसी विधवा औरत के घर पर भी हुआ करता था जिससे उस वृद्धा को लोगों का सहारा भी मिलता था। इसी तरह लड़कियों के लीडर को पेल्लो कोटवार तथा लड़कों के लीडर को जोंख कोटवार कहा जाता है। कई लेखक धुमकुड़िया को जोंख एड़पा कहते हैं, पर यह सही नहीं है। धुमकुड़िया में लड़के एवं लड़कियाँ समान रूप से सहभागी हैं परन्तु पेल्लो एड़पा में उम्र के दृष्टिकोण से एक अनुशासनात्मक सांकेतिक अलगाव है, जो सामाजिक सुरक्षा की नियम से अनुचित नहीं है। यूं तो किशोरी गृह या पेल्लो एड़पा (किशोरी गृह) या जोंख एड़पा (किशोर गृह) कोई अलग-अलग घर नहीं बल्कि यह एक मानक व्यवस्था एक मानक रेखा है जो बड़े उम्र के किशोर-किशोरियों के बीच एक अनुशासन बनाये रखता है।

6. धुमकुड़िया महबा (कोरना-उरुखना) उल्ला एन्दरा तली ? (धुमकुड़िया प्रवेश तथा पूर्णता दिवस क्या है?)

उत्तर — कुँडुख समाज में सामाजिक जीवन जीने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण के जैसा धुमकुड़िया नामक एक सामाजिक कौशल विकास केन्द्र होता था, जो वर्तमान में शिथिल है। यह सदियों से समाज द्वारा संचालित हुआ करता था। इसमें प्रवेश के लिए बच्चे का उम्र 6 वर्ष का हो तथा 7वें वर्ष में उसे प्रवेश कराया जाता था। देर होने पर अधिक उम्र में भी प्रवेश होता था। इसमें प्रवेश के लिए माघ महीना

निर्धारित था। इसी तरह खेती किसानों कामगार का 4कार्य अवधि का समापन माघ महीना ही होता था। खेती किसानों कामगारों के लिए निर्धारित समय सीमा पूरा होने की स्थिति को माघ पूरना भी कहा जाता है। इस तरह यह, बच्चों के लिए प्रवेश दिवस तथा जो नवजवान लोगों के लिए धुमकुड़िया पूर्णता दिवस के रूप में होगा।

7. धुमकुड़िया महबा (कोरना-उरुखना) उल्ला माघ पुनई गेम एन्देर गे ? (धुमकुड़िया प्रवेश-समापन दिवस माघ पूर्णिमा को ही क्यों ?)

उत्तर – वर्तमान समय में, आधुनिक शिक्षा विकास के साथ गांव की दशा दिनों दिन असमान्य होते जा रही है। गांव की उर्जा शहर की ओर जाकर वहीं रुक जा रही है। नतीजा यह हो रहा है कि गांव में ज्ञान का राह दिखाने वाला नहीं मिल रहा है। शहर में रहने वाले से भी उनका खतियानी निवास पूछा जा रहा है, वैसे में आदिवासी समाज करे तो क्या करे? अब समय आ गया है कि आदिवासी समाज अपने बच्चों को बचपन से ही समाज के बारे में बतलाये। कुँडुख समाज में धुमकुड़िया एक सामाजिक पाठशाला है, जो सदियों से समाज द्वारा संचालित किया जाता रहा था। इस सामाजिक पाठशाला के द्वारा भाषा तथा संस्कृति संचारित होती थी किन्तु आधुनिक पाठशाला के आने के बाद यह पम्परागत पाठशाला विलुप्ति की कगार पर है। बताया जाता है कि धुमकुड़िया प्रवेश माघ महीने में होता था तथा अनुबंध श्रमिक (धांगर) की विदाई (अर्थात माघ पूरना) भी माघ महीने में ही होता था। इस तरह यदि आधुनिक स्कूल तथा शिक्षकों को साथ लेकर माघ महीने का पूर्णिमा का दिन एक उपयुक्त समय है क्योंकि माघ पूर्णिमा को सरकारी छुट्टी भी होती है। वैसे में गांव में रहने वाले तथा रोजगार के लिए गांव से बाहर रहने वाले, सभी गांव आकर अपने पूर्वजों के खतियानी निवास को देखा करेंगे। यही सोचकर धुमकुड़िया महबा (कोरना-पूरना) उल्ला को माघ पुनई में निर्धारित किया गया है।

8. एन्देर, इन्नेलता बेड़ा नु धुमकुड़िया महबा (कोरना-उरुखना) उल्ला मनबअना गही दरकार रअई ? (क्या, आधुनिक समय में धुमकुड़िया प्रवेश-समापन दिवस मनाने का आवश्यकता है?)

उत्तर – हाँ, आवश्यकता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वर्ष 2022 से लगा दी गयी है, जिसके तहत झारखण्ड में 5 आदिवासी भाषाएँ पढ़ाई जाएंगी। इस नीति के तहत स्कूल पूर्व शिक्षा की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी केन्द्र (Anganwadi) को दिये जाने की चर्चा है। यहाँ तथ्य है सभी आंगनवाड़ी सेविका आदिवासी भाषा नहीं जानती हैं, वैसी स्थिति में बच्चों को एक आदिवासी भाषा नहीं जानने वाले के जिम्मे बच्चों को सौंपना पड़ेगा, जो बच्चों के भविष्य के लिए हितकर नहीं है। इस स्थिति में पम्परागत सामाजिक पाठशाला धुमकुड़िया को फिर से जागृत तथा विकसित करना पड़ेगा और अभी के समय में धुमकुड़िया में श्रुति साहित्य के साथ लिखित साहित्य को भी सिखलाने के तरीके में शामिल करना ही पड़ेगा। ऐसा करने पर गाँव में रहते हुए आदिवासी भाषा पर आधारित रोजगार में भी आगे बढ़ा जा सकता है। इसी तरह के उद्देश्य के साथ धुमकुड़िया महबा (कोरना-पूरना) उल्ला को माघ पुनई में मनाये जाने की आवश्यकता है और हमें इस ओर आना पड़ेगा।

9. बरा नाम धुमकुड़िया महबा (कोरना-उरुखना) उल्ला नु खद्दर गने संगे मनोत ! (आइये हम सभी धुमकुड़िया प्रवेश तथा समापन दिवस में बच्चों के साथ रहें !)

शोध-संकलन :- डॉ० नारायण उराँव "सैन्दा"
दिनांक 18.12.2022

16. उराँव आदिवासी परम्परा में अध्यात्मिक अवधारणा

साधारणतया, लोग कहा करते हैं — आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। इनका कोई आध्यात्मिक चिंतन नहीं है। इनका विष्वास एवं धर्म अपरिभाषित है। ये पेड़-पौधों की पूजा करते हैं आदि, आदि। इस तरह के प्रश्नों एवं षंकाओं को प्रोत्साहित करने वालों से अगर पूछा जाय — क्या, वे अपने विष्वास, धर्म आदि के बारे में जानते और समझते हैं ? यदि इस तरह के प्रश्न करने वाले सचमुच अपने विष्वास, धर्म के बारे में जानते हैं, तो उनके द्वारा आदिवासियों के बारे में इस तरह के लांछन लगाये जाने का औचित्य नहीं है और यदि उन्हें अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं तो उन्हें समझाया जाना भी आसान नहीं है।

वैसे अध्यात्म एक गूढ़ विषय है जिसकी गहराई तक कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं। मुझे अध्यात्म जैसे गूढ़ विषय पर तनिक भी पकड़ नहीं है फिर भी प्रस्तुत षीर्षक के माध्यम से आदिवासियों पर हो रहे बौद्धिक और वैचारिक अवमूल्यन के प्रति लोगों का ध्यान आकृषाट करने का मेरा छोटा सा प्रयास है। ध्यातव्य हो कि आदिवासी परम्परा में भी अध्यात्म की सारी बातें थीं और हैं, किन्तु सरसरी नजर से देखने पर पेड़-पौधे नजर आयेगें। अध्यात्मिक अवधारणा में सबसे अधिक जरूरी है ईश्वर की परिकल्पना एवं मान्यता। दूसरा महत्वपूर्ण अवयव है आत्मा या अन्तरात्मा। विद्वत्तजनों का कहना है कि आत्मा का परमात्मा के साथ आत्मिक संबंध जोड़ना ही अध्यात्मिकता का सार है। इस परिपेक्ष्य में प्रश्न उठता है — क्या, आदिवासी विष्वास, धर्म में ईश्वर की परिकल्पना है अथवा नहीं ? उसी तरह आत्मा के संबंध में आदिवासियों की मान्यता किस प्रकार है ? इन तथ्यों को समझने के लिए परम्परागत उराँव (कुँडुख) आदिवासी समाज में प्रचलित अनुष्ठानों एवं अवधारणाओं पर गौर किया जाना चाहिए तथा कुँडुख (उराँव) भाषा की निम्नांकित षब्दावली पर मनन-चिंतन किया जाना चाहिए :—

1. धरमे (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ) :— एका सवंग सँवसेन धर'ई आ:दिम धरमे अरा एका सवंग धरना जो:गे रअई आ:दिम धरमे अर्थात वह षक्ति जो समस्त सृष्टि को संचालित करती है तथा वह षक्ति जो अनुकरण करने योग्य है, कुँडुख में धरमे (ईश्वर) का यही अर्थ है। धरमे बि'ई। धर (धरना)+मे (मे:न)।

2. धरती अयंग (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ ᱵᱟᱰᱟᱨ) :— धरती अयंग। धरती अयंग बि'ई। धरती माता।

3. धरमी सवंग (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ ᱵᱟᱰᱟᱨ) :— धरमे सवंग तरती चाजरका नेम्हा सवंग। धरमी सवंग बि'ई।

4. सँवसिरा (ᱵᱟᱰᱟᱨ ᱵᱟᱰᱟᱨ) :— सँवसे + सिरा = सँवसिरा (प्रकृति)। सँवसे = समस्त, सिरा = उद्गम स्थल। खज्ज अरा खे:खेल नु तंगआ ती सिरजारना दरा खो:रना सवंग अड्डा। ई खज्ज अरा खे:खेल (सृजन का मूल श्रोत अर्थात सृजन करने वाली धरती एवं उसके अवयव) नु सिरजितारना अरा सिरजिताअना सवंग अड्डा। चिच्च, चें:च, ता:का, धरती, अकास उरमी सवंग सिरजितु'उ सवंग गही सिरजिताअना सवंग तली। वह जो मानव द्वारा निर्मित न हो। प्राकृतिक, nature, natural.

5. मयहदेव (ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ ᱵᱟᱰᱟᱨ) :— मया ननु (मया—दया करने वाला) देव, मय्यौ ता देव (उपर वाला दैवीय षक्ति) मयहा (दयालु) देव। मयहदेव्स बेअदस। वेदों में महादेव शब्द नहीं है।

6. परबईत (ᱵᱟᱰᱟᱨ ᱵᱟᱰᱟᱨ) :— परबस्ती ननु (पालन—पोषन करने वाली) मया (माया)। परबईत बी'ई।

7. चन्ददो—बी:डी (ᱵᱟᱰᱟᱨ ᱵᱟᱰᱟᱨ) :— प्रकृति में सूर्य, उर्जा एवं प्रकाष का षाष्वत श्रोत है।

8. करम देव (ᱵᱟᱰᱟᱨ ᱵᱟᱰᱟᱨ) :— करम पूजा में, करम के देव स्वरूप की पूजा होती है। कहीं भी हे करम पेड़ या करम डाली कहकर पूजा नहीं होती है। करम देव या करम राजा कहकर पूजा होती है। नाम के जाप में षक्ति स्वरूप का आह्वान किया जाता है।

9. चा:ला अयंग (ᱵᱟᱰᱟᱨ ᱵᱟᱰᱟᱨ) — चाल चिअउ अयंग। सरहुल के दिन पेड़ की छाया में, चारो दिशा में रुख कर पूजा होती है किन्तु आह्वान एवं मंत्रोच्चारण में किसी पेड़ के नाम से पूजा नहीं होती है। वहाँ पर धरमे एवं धरमी सवंग अर्थात ईश्वर एवं ईश्वरीय षक्तियों की पूजा होती है।

10. देबी अयंग (ᱵᱟᱰᱟᱨ ᱵᱟᱰᱟᱨ) :— दव ननु मे:द मलका मुक्का छाव नु संगरा चिअउ सवंग (बिना देहधारी, महिला रूप में अच्छाई करने वाली षक्ति स्वरूपा)। देवाँ बि'ई। देवाँ+बी'ई = देबी। देबीगुड़ी = देबी सवंग गुँडुरका अड्डा। देवाँ = good spirit (in Ho Language also)

11. पुरखा—पचबल (ᱵᱟᱰᱟᱨ ᱵᱟᱰᱟᱨ) :— पांच पीढ़ी तक के पूर्वज। कुँडुख परम्परा में मृत्यु के पश्चात् षरीर को दफनाया/जलाया जाता है तथा मृतक की आत्मा को ए:ख मंखना (छाया भितराना) अनुष्ठान कर घर में स्थान दिया जाता है तथा उस आत्मा को पूर्वजों की आत्मा के साथ

सम्मिलित होने या उस मृतक की आत्मा के लिए पूर्वजों के नाम पर अनुष्ठान किया जाता है। साथ ही विभिन्न अवसरों पर उनके नाम से तर्पण एवं भोग दिया जाता है। उराँव लोगों की मान्यता है कि ईष्वर एवं उनके पूर्वज हमेशा उनकी मदद एवं देखभाल करते हैं।

12. जिया (ᱡᱤᱢᱤ) (हॉस) :- आत्मा, अन्तरात्मा। जिया दिम उंगी अरा जिया दिम पुल्ली। कुँडुख परम्परा में ६ रमे सवंग (सर्वषक्तिमान ईष्वर) एवं जिया सवंग (अन्तरात्मा) सिर्फ इन्ही दो तत्वों को उंगु सवंग अथवा सामर्थ्यवान कहा गया है।

13. देव (ᱠᱤᱨᱤ) :- देव ननु मेःद मलका आल मलता आःलो छाव नु संगरा चिअउ सवंग (बिना देह-शरीर के मानव या मानवेतर रूप में अच्छाई करने वाली शक्ति)।

14. नाद (ᱠᱤᱨᱤ) :- नंद'उ मलता नंदना ननु सवंग (विनाश करने वाला या कष्ट देने वाला)। कुँडुख जीवन में कुछ लोग अपने हिस्से की सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति और ताकत अर्जित करने के लिए जीवात्मा या भटकती हुई आत्मा की साधना कर अपने वष में करते हैं तथा दूसरे को दुख पहुँचाने में उस नाद की मदद लेते हैं।

15. पद्दा (ᱠᱤᱨᱤ) :- गाँव। एकअम आःलर ही पाःदा अड्डा दिम पद्दा तली। पद्दा पँचेती :- ग्रामसभा। एकअम आःलर ही पाःदा अड्डा दिम पद्दा तली। पद्दा-पल्ली, पद्दा-पाट।

16. एड़पा (ᱠᱤᱨᱤ) :- घर। एकदद तंगहय उला एड़'ई अरा ओहारी ननी। लूरएड़पा :- लूर गे ईड़'उ एड़पा। मूली-एड़पा, मण्डी-एड़पा, कोठा-एड़पा, खुपी-एड़पा, जोंःख-एड़पा, पेल्लो-एड़पा।

17. अखड़ा (ᱠᱤᱨᱤ) :- अखना + खटना + अड्डा (अखआ गे खटना अड्डा/ज्ञान के लिए श्रम स्थल तथा निर्णय करने का स्थल)।

18. धुमकुड़िया (ᱠᱤᱨᱤ) :- धुम-ताअ कुड़िया, धुम्म-धुम्म कुड़िया। धुम-ताअ नलना बेःचना अखना अड्डा (एक बुजुर्ग अपने नाती-पोते से बोला करते हैं, गुचा नतिया धुम-ताअ बेःचा। अर्थात् बचपन में अनुशासित तरीके से खेल-खेल में जीवन जीने का तरीका सीखना और सिखलाना), कुड़िया का अर्थ छोटा घर या केन्द्र अथवा सेन्टर। अभी भी गाँव में जब लड़के-लड़कियाँ अच्छे से नाच-गान करते हैं तो बुजुर्ग बोला करते हैं - इन्ना गा जोंःखर-पेल्लर अकय दःव बिच्चयर, धुम-धुम खरखा लगिया। इसी तरह लड़के-लड़कियाँ जब मौसम के अनुरूप नाच-गान

नहीं करते हैं तो बुजुर्ग वर्जना करते हैं - नीःम जोंःखर-पेल्लर दःव मल बेःचा लगदर, धुम्म-धुम्म खरखा लगि। धुमकुड़िया का अर्थ धुमसाःरना कुड़िया है अर्थात् वैसा केन्द्र जहाँ से लोग विषिष्ट युवा के रूप में तैयार होकर निकलें।

19. पड़हा (ᱠᱤᱨᱤ) :- पड़ा (गाँव का समूह क्षेत्र) नु पाःड़ा अरा पड़ा नुम पड़गरआ। पड़हा का कार्य खून एवं वष की शुद्धता बनाये रखना एवं सुरक्षा करना रहा है।

20. बिसुसेन्दरा (ᱠᱤᱨᱤ) - बसा नना गे सेन्दरा। परम्परागत उराँव (कुँडुख) समाज में प्रत्येक वर्ष बईसाक में बिसुसेन्दरा हुआ करता था, जहाँ समाज का विधान एवं दण्ड का निर्णय होता था।

21. कुँडुख (ᱠᱤᱨᱤ) :- कुड़ना + अखना ती कुँडुख मंज्जा। (ओःरे नु कुड़ना-मोःखना अख'उर, कुड़खर बाःतारर अरा आःरिम नन्नारिन हूँ सिखाबाःचर। कुड़ना-मोःखना अखकत खने कुँडुखत, कुड़ना-मोःखना अखर खने कुँडुखर, कुड़ना-मोःखना अखकन खने कुँडुखन, कुड़ना-मोःखना अखकम खने कुँडुखम, कुड़ना-मोःखना अखकय खने कुँडुखय। (आदिकाल में किसी जंगल में सूखे बाँस के आपसी घर्षण से चीं चीं चीं चीं ... की आवाज निकलते-निकलते जो अद्भूत दृष्य (दावानल) नजर आया वह कुँडुख भाषा में चीं . . चीं .. से चिच्च (अग्नि) कहलाया और जो अवषेय बचा वह चिन्द (राख) कहलाया। वह चिच्च से पूरा जंगल जलने लगा और पशु-पक्षी मरने लगे। चीं .. चीं .. से चिच्च कहने वाले लोग उन अधजले मांस को खाये और बाद में जानवरों के कच्चे मांस को आग में सेंककर खाने की विधि की खोज की तथा दूसरे समूह को भी सिखलाया। इस समूह द्वारा आग एवं आग में सेंककर खाने की विधि की खोज ने पूरे मानव समाज के जीने का तरीका बदल दिया और उनकी भाषा में वे कुड़ा अख'उ यथा कुड़ा मोःखा अख'उ से कुँडुख कहलाये। आषय है, कुँडुख पुरखे, आग एवं आग में कच्चे मांस को सेंक कर खाने की विधि की खोज किये और उन्हीं के द्वारा दूसरे लोगों तक पहुँचा। इस तथ्य को व्यवहार में रखने हेतु कुँडुख पुरखों ने डण्डा कटटना अनुष्ठान में ईष्वर के नाम से समर्पित चढ़ावे यानि अण्डा को आग में तपाकर (अतखा नु कुड़अर) उपस्थित पुरुषों के लिए प्रसाद स्वरूप वितरण किया जाता है, तत्पश्चात ही पूजा संपन्न होता है।) अर्थात् कुँडुख पूर्वजों ने ही अग्नि की खोज की और कच्चे मांस को पकाकर खाने सीखा तथा दूसरों को भी सिखलाया।

22. उराँव (ᱠᱤᱨᱤ) :- उयुर (हल चलाकर खेती करने वाले) + आँवा (घेराबंदी करके आग से जलाकर संजगी अथवा खेत तैयार किया जाना) - उराँव (हल चलाने वाले तथा घेराबंदी कर आग से जलाकर खेत तैयार करने वाले),

उयुर गही गण — उरागण — उरागण ठकुर (उरौव राजघराना) ।
उर + आँव = उरौव — उरबस गही आँवा ती बछरका आःलर
(ईष्वर की अग्नि वर्षा से बचे हुए लोग) ।

23. ओल्लगी (ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱫᱽ) :- ओङ्गना उलता अरा
ओलता सवंगन लग्गना । कुँडुख संस्कृति में अभिवादन करते
समय दोनों हाथ जोड़कर सिर नवाते हुए ओलगी कहा जाता
है या बाँया हाथ से दाहिना हाथ को केहुनि से थोड़ा नीचे स्पर्श
करते हुए दाहिना हाथ को उठाकर षीष नवाते हुए ओल्लगी
कहा जाता है । ओलगी का षाब्दिक अर्थ ओङ्गनन लग्गना
अर्थात् सामने वाले व्यक्ति के अन्दर के सामर्थ्यवान को नमन
करना । कुँडुख अध्यात्म एवं विष्वास में उङ्गु सवंग दो षक्ति
को माना गया है — 1. धरमे सवंग (सर्वषक्तिमान) 2. जिया
सवंग (अन्तरात्मा) । अभिवादन करते समय सामने वाले व्यक्ति
के अन्तरात्मा को नमन किया जाता है ।

24. साःरना (ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱫᱽ) :- एम्मबा साःरना, कीःड़ा
साःरना, उम्हें साःरना — महसूस करना, आत्मसात करना, to
feel & realised, to relate इत्यादि ।

25. सरना (ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱫᱽ) :- स + र + न + आ ।
'सिरजनन रम्फ ननु आःलो न साःरना दिम सरना ।
' सरनन साःरना दिम सरना । साःरना = महसूस करना,
अनुभूति, to feel & realise.

सरना = सर + ना । सरना गही 'सर' बक्कमूली ही
माने हिन्दी नु गतिमान अरा अंगरेजी नु mobility मनी ।
कुँडुख नु नलख सरना गही माने एकअम छेका-छछंद
(विग्न-बाधा) मझी नु हूँ आ नलख ही बेड़ा सिर मुंजुरना
अखतार'ई । ई लेखा ई सँवसिरा (प्रकृति) नु सिरिजारका
उरमी दिम तंगआ डींड़ ताँड़का बेसे तंगआ बेड़ा अरा उल्ला
खेप'ई । इस तरह जहाँ गति है वहाँ जीवन है और जहाँ
जीवन है वहाँ गति है । खददी उल्ला चाःला टोंका नु पुजा-
ए जा ननना अरा मनना नु पददा सिजा ता उरमी आल-आःलो
ही दव कुना उज्जा-बिज्जा अरा उल्ला खेपआ गे ओहरा-बिनती
ननतार'ई । इदी गे धरमे अरा धरमी सवंग ती गोहरारना मनी
का तंगआ पददा सिजा ता सँवसे सिरजन-बिरजन दव कुना
उल्ला खेपअन नेकआ अरा मलदव आःलो पददा सिजा तरा
अम्मबन कोरअन नेकआ । ई सँवसिरा नु खेखेल, मेरखा,
ताःका, चिच्च, चेंप (पृथ्वी, आकाष, हवा, अग्नि, पानी) उरमी
दिम सवंग बि'ई । अर्थात् सरना मात्र पूजा स्थल भर नहीं,
बल्कि सरना एक परम्परागत आदिवासी जीवन पद्धति का
सारांश है । पेड़-पौधा, जंगल-पहाड़ इत्यादि आदिवासी जीवन
में एक गुरु एवं आराध्य का प्रतीक है । 'सरना आदिवासी
'रम' का यही कुँडुख मूलमंत्र है ।

झारखण्ड के आष्ट्रिक मुण्डारी भाषा परिवार के

अनुसार सरना शब्द का संबंध सारजोम से है । सरना समाज
में सरना और सारजोम का संबंध अटूट है । सरना समाज,
सारजोम को त्यागते ही अपने पथ से भटक जाता है ।
सारजोम को आस्था का केन्द्र बनाया जाना दूसरे धर्म में नहीं
है ।

26 सँवसर (ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱫᱽ) :- सँवसे + सर = सँवसर ।
सँवसे = समस्त, सर = गतिमान, प्राकृतिक । किसी भी स्थापित
धार्मिक आस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करने वालों के लिए यह
षब्द का प्रयोग हुआ है । आदिवासी समाज में खाषकर कुँडुख
समाज में सर = गतिमान अथवा प्रकृति के अर्थ में सर से
सरना या सर से सरहुल षब्द का प्रचलन, व्यापक हुआ है । माँ
के कोख से जन्म लेने के बाद बप्तिस्मा लेकर ईसाई हुआ
जाता है । इसी तरह ईस्लाम को मानने के लिए अल्लाह,
कुरआन षरीफ और पैगम्बर मोहम्मद को कबूल करना पड़ता
है । इसी तरह हिन्दु कहलाने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था
तथा जीवन शैली को स्वीकार करना पड़ता है । पर सँवसर
कहलाने वाले वैसे लोगों का समूह है जो जन्म से ही, अपनी
प्राकृतिक दषा में हों ।

27. धरमे, धरती अयंग अरा धरमी सवंग (ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱫᱽ,
ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱫᱽ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱫᱽ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱫᱽ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱫᱽ) :- सर्वशक्तिमान
ईष्वर, धरती माता (प्रकृति) एवं ईष्वरीय प्रेरणाश्रोतक षक्तियाँ
(दृष्य-अदृष्य षक्तियाँ) आदि को त्रिषक्ति को आधार मानकर,
आह्वान किया जाता है ।

28. बेंज्जा (ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱫᱽ) :- बन्दा बेसे बांजरना गे
इंजिरना दिम बेंज्जा बि'ई । बिंज्जुर'उर + बिंज्जुर = बेंज्जा ।
बेंज्जा के प्रकार — (i) मड़वा (मरजईद) बेंज्जा (ii) संगहा
(सगई) बेंज्जा (iii) सोहाडी (ढुकु) बेंज्जा (iv) अँवहारी बेंज्जा
(v) टपा-मड़वा बेंज्जा (vi) Special marriage Act /
कोर्ट बेंज्जा ।

29. बेंज्जा बिहोड़ (ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱫᱽ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱫᱽ) :- बेंज्जा
+ बिहोड़ = षादी विच्छेद (तलाक) । बेंज्जा (षादी) बिहोड़
(बिहउड़ी मंज्जका अरा बिहउड़ी झोकोचका) ।

30. बिहउड़ी (ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱫᱽ) :- बिंज्जुर गही हउड़ी
= बिहउड़ी । बिंज्जुर = शादी करवाने वाले । हउड़ी = हउड़ाअना
ती हउड़ी मंज्जकी बि'ई । अर्थात् शादी करवाने वालों द्वारा
खोज-खबर लेना । बेंज्जा एक पारिवारिक एवं सामाजिक
रिस्ता है । किसी परिवार का शादी विच्छेद होने से सामाजिक
जिम्मेदारी भी आहत होती है, इसलिए शिकायत होने पर
समाज के लोग (शादी में भागीदार हुए लोग) खोज-खबर
लेते हैं अर्थात् हउड़ी करते हैं ।

31. कौयछंदा (कौयछंदा) :- कौयछंदा खदद = कौयछा नु छंदचका खदद। कौयछा का अर्थ माँ के आंचल का थैला), छंदा (छंदचका), कौयछंदा खदद (गोद लिया हुआ बच्चा)।

32. उरागन (उरागन) :- उयुर गही गन। खेती-किसानी करने वाले समान विचार वालों का समूह। रुईदास गढे नु कुँड़खर उरागन ठकुर हूँ बातारआ लगियर। मुण्डा समाज ही पुरखौती बेवस्था नु मानकी, मुण्डा, पाँडे, ठकुर बअअर पदवी चितारकी रई। मना उंगी का राःजी चलाबअना ती ठकुर धतम हिन्दी ता ठाकुर बेसे मंज्जा केरा होतंग। रुईदास नु गा कुँड़खर गही बेलजददी रहचा। अवंगेम कुँड़खर उराँव अरा उरागन ठकुर हूँ बातारर।

33. डली फड़ियाअना (डली फड़ियाअना) – बेंज्जा चिअना डँडियाअना। डली झोकना (डली झोकना)। डली किरताअना (डली किरताअना)। डली ढिबा, वधु मुख्य नहीं है। इसे वधु मूल्य या bride price न समझा जाय। कोहाँ पाःही के अवसर पर मयसरी और डली ढिबा तय होता है। यह ceremonial gift अथवा उपहार है। डली फड़ियाअना कार्य परिवार के लोग नहीं करते हैं, यह समाज के लोग तय करते हैं, यह प्रथा है।

34. मयसरी (मयसरी) – मया (ममता) + सरी (प्रतीक, प्रतिनिधि) = ममता का प्रतीक भेंट या उपहार। कुछ लोग सादरी/नागपुरी बोलते हुए में मायसारी शब्द माय की साड़ी कहने लगते हैं, जो कुँड़ख भाषा के अनुसार नहीं है। सादरी/नागपुरी में बेंज्जा के लिए शादी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि षादी शब्द को अरबी मूल का माना गया है।

35. जतरा (जतरा) :- जत + रा = जतरा। जतरा दो शब्द से निर्धारित हुआ है। 1. जतनाअना, जिसका अर्थ सम्हालना या संजोकर रखना तथा 2. राःगे, जिसका अर्थ राग, रंग, जीवन संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज इत्यादि होता है। यह दोनों शब्द के मूल धातु के संयोग से जत + रा से जतरा शब्द बना है। जतरा के कई प्रकार हैं। 1. पड़हा जतरा 2. पददा जतरा। जमींदारी व्यवस्था आने के बाद कई गांव में दरबारी जतरा भी लगने लगा था।

36. मईखना (मईखना) :- मई गही खेंस काःना = मासिक धर्म, menstruation। कहा जाता है – 12 बछरे बईनी सिंगार, बईनी जिया पेल्लो मंज्जा। 12 चन्ददो 13 मईखना, मईनी कोरओ अक्कु धुमकुड़ियन्ता पेल्लो एड़पा।

37. देशी आस्था / Indigenous faith (देशी आस्था) :- झारखण्ड स्वतंत्र धर्म अधिनियम 2017, दिनांक 11 सितम्बर 2017 को झारखण्ड सरकार, विधि विभाग द्वारा

अधिसूचित है। इस अधिनियम में कहा गया है कि – कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अन्यथा बलपूर्वक, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधन के द्वारा एक धर्म/धार्मिक आस्था से दूसरे में धर्मान्तरित नहीं करेगा या करने का प्रयास नहीं करेगा, न ही ऐसे धर्मान्तरण का दुष्प्रेरण करेगा।

यहाँ प्रश्न है कि क्या झारखण्ड सरकार यहाँ के परम्परागत आदिवासियों के आस्था-विश्वास को स्वीकार करती है तथा किसी नाम से जानती है ? इसका उत्तर है – हाँ। झारखण्ड सरकार, झारखण्ड के परम्परागत आदिवासियों के आस्था-विश्वास को देशी आस्था (Indigenous faith) कहती है।

झारखण्ड स्वतंत्र धर्म अधिनियम 2017 के कंडिका 2(च) में कहा गया है – “ऐसा धर्म, विश्वास एवं परम्पराएँ जिनमें धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकाण्ड, पर्व-त्योहार, अनुशरण, प्रदर्शन, वर्जना, प्रथाएँ जैसा कि झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति समुदायों के द्वारा स्वीकृत, मान्य तथा व्यवहार्य है, जब से ऐसे समुदाय जाने जाते हैं।”

38. सरना आदिवासी धर्म (सरना आदिवासी धर्म) :- दिनांक 11.11.2020 को झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड के आदिवासियों की परम्परागत आस्था एवं धार्मिक विश्वास को नाम दिये जाने तथा जनगणना सूची में धार्मिक आस्था कॉलम में शामिल किये जाने की वर्षों से लंबित मांग को पर सरना आदिवासी धर्म नाम को सर्वसहमति से पारित किया और केन्द्र सरकार को जनगणना 2022-23 में धर्म कॉलम में शामिल करने हेतु भेजा गया। वैसे केन्द्र सरकार द्वारा इसे मान्यता नहीं मिला है।

इस तरह यह तथ्य है कि आदिवासियों की अपनी सभ्यता, संस्कृति, रीति-रिवाज, परम्परा, धर्म, अनुष्ठान इत्यादि सभी चीजें हैं। जरूरत है इसे समझने और आत्मसात करने की। ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियाँ सबके लिए एक समान है। आवश्यकता है एक अच्छा पात्र बनकर अपनी अन्तरात्मा को परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने की। एक सच्चा आदिवासी इस संबंध को स्थापित करने के लिए अपने कार्य को ईश्वर का कार्य समझकर ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्वक करने का प्रयास करता है। अध्यात्म का दरवाजा भी यहीं से खुलता है। अध्यात्म व्यक्ति को ईमानदार, नीतिवान, नैतिकवान और चरित्रवान बनाता है जिसकी आवश्यकता समाज को है।

शोध संकलन सह आलेख :-

डॉ. नारायण उराँव 'सैन्दा'

दिनांक – 31 दिसम्बर 2022

17. उराँव (कुँडुख) सामाजिक परम्परा में धर्म की मान्यता

— डॉ० नारायण उराँव ‘सैन्दा’ एवं श्री गजेन्द्र उराँव ‘सैन्दा’

विगत दो दशक से परम्परागत आदिवासी समाज आत्मोत्थान के दौर से गुजर रहा है। झारखण्ड आन्दोलन से लेकर अबतक सामाजिक एवं धार्मिक जागरण के नामपर अनेकानेक विचार—गोष्ठी एवं रैलियाँ आयोजित की गई। लोग इन विचार—गोष्ठियों में आते और चले जाते। धीरे—धीरे अब ये धुंध के बादल छंटने लगे हैं। गाँव के बुर्जुग, शिक्षाविद, धर्म के जानकार आदि इन गुत्थियों को सुलझाने में अपनी ज्ञान उर्जा का उपयोग कर रहे हैं। कई लोग, अपने एवं अपनों के बीच प्रतिदिन उठ रहे सवाल के जबाब ढूँढ़ने के लिए इधर—उधर माथा पच्ची कर रहे हैं। छोटानागपुर के पठार से लेकर असम के चायबगान तक उठ रहे सामाजिक एवं धार्मिक उलझावपन के उधेड़बुन की कड़ी में दिनांक 07.08.2012 को सोनितपुर, असम से श्री सुरेश उराँव, दिनांक 15.11.2010 को प० बंगाल बालुरघाट से श्री बन्धन उराँव एवं दिनांक 14.01.2011 को भरनो, गुमला से श्री अरविन्द उराँव आदि जिज्ञासुओं द्वारा भेजे गए प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ने के लिए कई अलग—अलग लोगों तक पहुँचकर उन प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ने का प्रयास किया गया है। इन प्रश्नों का उत्तर ‘अद्दी कुँडुख चाःला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा’ नामक संस्था के सदस्यों के संयुक्त प्रयास से डॉ० नारायण उराँव, सैन्दा, गुमला, श्री मंगरा उराँव, न्यू एरिया, मोरहाबादी, राँची एवं श्री विनोद भगत, हिरही, लोहरदगा आदि के साथ विचार—विमर्श के पश्चात् संग्रहित उत्तर को उन जिज्ञासुओं एवं आप सबों तक पहुँचाया जा रहा है। प्रश्न एवं उत्तर इस प्रकार है —

प्रश्न 1. :— उराँव सामाजिक परम्परा एवं अवधारणा में धर्म का शाब्दिक अर्थ, क्या है ?

उत्तर :— धरमे (ईश्वर) अरा धरम बक्क, धरना बक्क ती मंज्जकी रअई। धरमे अरा धरम ही पईत्त नु कुँडुख कत्था नु एन्ने बुझुरतार’ई — एका सवंग संवसेन धर’ई आःदिम धरमे अरा एका सवंग धरना जोःगे रअई, आःदिम धरमे दरा धरमे सवंग ही धरताचका उहरे दिम धरम। (हिन्दी में इसे इस तरह समझा जा सकता है :— धरम शब्द की व्युत्पत्ति धरमे शब्द से हुई है। कुँडुख भाषा में ईश्वर को धरमे कहा जाता है। ईश्वर एवं धर्म के बारे में कुँडुख समाज की अवधारणा इस प्रकार है — जो शक्ति सम्पूर्ण सृष्टि को पकड़े हुए है वही ईश्वर है एवं जो शक्ति अनुकरण एवं अनुशरण करने योग्य है वही ईश्वर है। इसी तरह ईश्वर के द्वारा पकड़वाया गया एवं अनुकरण करवाया गया नीति—नियम ही धर्म है।) अंगरेजी में धर्म को Religion कहा जाता है। अंगरेजी का Religion शब्द Latin भाषा के *religio* शब्द से बना है जिसका अर्थ obligation, bond आदि होता है। अंगरेजी शब्दकोश में Religion शब्द का अर्थ इस प्रकार है :— 1. The belief in a superhuman controlling power, esp. in a personal God or Gods entitled to obedience and worship. 2. A particular system of faith and worship. (D.K. Illustrated Oxford Dictionary, p-694). इस प्रकार प्रमाणित होता है कि प्राचीन भाषा लैटिन और इंगलिश तथा प्राचीन भारतीय आदिवासी भाषा कुँडुख में ईश्वर की अवधारणा लगभग एक जैसी है। वैसे साहित्य के अभाव में आदिवासियों की परम्परा, विश्वास एवं आदिकालीन धर्म को भले ही लोग अविकसित एवं अपरिभाषित कहकर उपेक्षा करें किन्तु अंगरेजी समझने वाले, प्राचीन परम्पारिक कुँडुख (उराँव) समाज की ईश्वर की अवधारणा को अब गौन नहीं करेंगे।

आज भी सरहुल के दिन सरना स्थल में सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से ही पूजा-अराधना की जाती है, उसके बाद ही दूसरे देव या दैवीय शक्ति की पूजा होती है। इसी तरह कुँडुख परम्परा में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा को *एःख मंखना* (छाया भितराना) नेग कर अपने घर में स्थान दिया जाता है और गुहार लगाया जाता है कि वे उनके परिवार का देखभाल करते रहें। उराँव लोगों की अवधारना है कि परमात्मा (ईश्वर) एवं पूर्वज, उनको तथा उनके कार्यों को देखते रहते हैं और उनको स्वप्न के माध्यम से रास्ता दिखलाते रहते हैं। इसी अवधारना के चलते एक सच्चा उराँव आदिवासी झूठ, चोरी या बेईमानी करने से झिझकता है।

प्रश्न 2. :- आस्था-विश्वास के साथ धर्म का क्या संबंध है ?

उत्तर :- आस्था-विश्वास के साथ धर्म का अटूट संबंध है। आस्था-विश्वास ही धर्म का आधार है। यदि आप विश्वास करेंगे कि ईश्वर है तभी धर्म पर आस्था जगेगी। ईश्वर पर विश्वास किये बिना धर्म की व्याख्या नहीं की जा सकती है।

प्रश्न 3. :- अलौकिकता के वगैर धर्म हो सकता है या नहीं ?

उत्तर :- ईश्वर पर विश्वास करना, अलौकिकता (जो लोक में न दिखता हो, असाधारण हो) को समझने की पहली सीढ़ी है। ईश्वर पर आस्था-विश्वास के वगैर, ईश्वर की अलौकिकता को समझना कठिन है। यह चराचर जगत अपनी गति में निरंतर गतिमान है, यही अलौकिकता है। हमारे पुरखे इन्हीं तथ्यों को समझकर अपने पूजा-अनुष्ठान में इस अलौकिकता के बने रहने अथवा चलते रहने के लिए ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियों से प्रार्थना-विनती करते रहे हैं। जीवन में कई ऐसी घटनाएँ घटती हैं, जिसके कारणों को हम समझ नहीं पाते हैं सिर्फ वह घटना हमारी अनुभूति में रहती है। ईश्वरीय संदेश, किस रूप में, कब और किसे मिल जाए, इसे कोई नहीं जानता है। यदि वह बतलाया जाता है तो वह लौकिक होगा, अलौकिक नहीं।

प्रश्न 4. :- पूजा-पाठ से धर्म का क्या संबंध है ?

उत्तर : पूजा-पाठ ईश्वर भक्ति का अथवा ईश्वर को याद करने का एक तरीका है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास है। यह मानव को ईश्वर से तथा मानव को मानव से जोड़ता है।

प्रश्न 5. :- धर्म की क्या जरूरत है ?

उत्तर :- धर्म, मानव को ईश्वर से तथा मानव को मानव से जोड़ता है। एक मानव होकर दूसरे मानव से जुड़ने में धर्म एक सहारा है। अतएव समाज में बने रहने के लिए समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक सिद्धांत ही धार्मिक सिद्धांत बन जाता है।

प्रश्न 6. :- धर्म से क्या लाभ (प्रोफिट) हो सकता है ?

उत्तर :- मानव को मानव से जोड़ना तथा मानव का ईश्वर से संबंध बनाये रखना, धर्म का मूल मंत्र है। अपने

आत्मोत्थान के लिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अथवा ईश्वर पर विश्वास करके कार्य कीजिए, रास्ता खुलने लगेगा। यह अलौकिकता भले ही इन लौकिक आँखों से नहीं दिखाई दे किन्तु आत्मिक शांति और सुख की अनुभूति होगी तथा आपकी कार्य-सिद्धि होती रहेगी।

प्रश्न 7. :- सरना धर्म का नाम पूजा स्थल के नाम पर क्यों ? सरना धर्म का अर्थ क्या है ?

उत्तर :- कुँडुख भाषा में **नलख सरना** क्रिया शब्द का अर्थ विघ्न बाधाओं के बीच किसी कार्य का नियत समय में सम्पन्न होना होता है। इस चराचर जगत में सिर्फ प्रकृति ही निरंतर अपनी गति में गतिमान है। प्रकृति का अपनी गति में गतिमान होना ही अलौकिकता है। प्रकृति का परम तत्व जिसे पंच तत्व भी कहा जाता है अर्थात् खे:खेल, मेरखा, ता:का, चिच्च, चेंप (धरती, आकाश, हवा, अग्नि, पानी) के सम्मिलन से पूरी सृष्टि की रचना होती है, यह अलौकिक प्राकृतिक सत्य है। हमारे पुरखे इन्हीं तथ्यों को समझकर अपने पूजा-अनुष्ठान में इस अलौकिकता के बने रहने अथवा चलते रहने के लिए ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियों (धरमे अरा धरमी सवंग) से प्रार्थना करते हैं। सरना स्थल में गाँव के पहान द्वारा गाँव सीमा के अन्दर मनुष्य, जानवर, कीड़ा, पतिंगा, पेड़-पौधे आदि सभी जीव-जन्तुओं के सतत जीवन चलते रहने के लिए ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियों से प्रार्थना करता है। इस तरह सरना एक जीवन पद्धति है और इसी जीवन पद्धति के नाम पर धर्म का नाम होना भी एक अलौकिकता है। इसे आत्मसात करना आध्यात्मिक जीवन पद्धति को सरना पूजा स्थल पर हो रहे पूजा-अनुष्ठान को देख-समझकर ही समझा जा सकता है। इसे दूसरे समुदाय की व्यवस्था से तुलना करके समझा नहीं जा सकता है। सरना शब्द को स+र+न+आ की तरह अलग-अलग करके उस रहस्य तक पहुँचा जा सकता है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है – सिरजनन रम्फ ननु आ:लोन सा:रना (to feel & realised, आत्मसात करना, महसूस करना) दिम सरना मलता सरनन सा:रना दिम सरना बि'ई। सा:रना का अर्थ महशूस करना या आत्मसात करना या धारण करना होता है। इस तरह सम्पूर्ण सृष्टि को प्रकाशित एवं संचालित करने वाले धरमे अरा धरमी सवंग (ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियाँ) को महशूस कर आत्मसात करना ही, सरना धर्म की महागाथा है।

उपरोक्त प्रश्नोत्तर, आधुनिक युवा पीढ़ी को भले ही अटपटा लगे किन्तु प्रौढ़ावस्था में यही सवाल-जबाब आत्मोत्थान के रास्ते तैयार करेंगे। वर्तमान समय में, गाँव एवं शहर के बीच तथा अनपढ़ एवं पढ़ालिखा वर्ग के बीच दिनों-दिन एक गहरी खाई बनती जा रही है। इस दूरी को इन्हीं सवाल-जबाब के माध्यम से कम किया जा सकेगा।

— सदस्य,

अददी कुँडुख चा:ला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा,

प्रधान कार्यालय – म0न0 10, करमटोली चौक, राँची (झारखण्ड)

18. तोलोड सिकि की विकास यात्रा और रा:जी पड़हा, भारत

कुँडुख भाषा की लिपि तोलोड सिकि के बारे में कहा जाता है कि यह लिपि, भारतीय आदिवासी आंदोलन एवं झारखण्ड का छात्र आंदोलन की देन है। इस लिपि का षोध एवं अनुसंधान पेषे से चिकित्सक डॉ० नारायण उराँव द्वारा 1989 में आरंभ किया गया। उन्होंने पहली बार 1993 में सरना नवयुवक संघ, राँची द्वारा आयोजित, करमा पूर्व संध्या के अवसर पर राँची कालेज, राँची के सभागार में प्रदर्शनी हेतु रखा। इस लिपि में पहली प्राथमिक पुस्तक “कुँडुख तोलोड सिकि अरा बक्क गढ़न” के नामक से दिसम्बर 1993 में उषा इंडस्ट्रीज, भागलपुर (बिहार) में छपा और हिजला मेला, दुमका 1994 में, प्रदर्शनी के लिए रखा गया।

हमें ज्ञात है कि रा:जी पड़हा, भारत के सामने यह बात 3, 4 एवं 5 जनवरी 1997 में राजी देवान श्री भिखराम भगत के नेतृत्व में हुए वार्षिक राजी पड़हा सम्मेलन, बमनडीहा, लोहरदगा में आया। सम्मेलन में “तोलोड सिकि” की प्रस्तुति पर विस्तृत परिचर्चा हुई और सर्वसम्मति से तोलोड सिकि को कुँडुख भाषा की लिपि के रूप में रा:जी पड़हा सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया। इसी बीच पूर्व मंत्री एवं सांसद श्री इंद्रनाथ भगत के सलाह पर बाबा भिखराम भगत ने कहा कि लिपि के साथ इसका व्याकरण भी तैयार हो तथा समाज के शिक्षाविदों से मंतव्य प्राप्त होने के बाद ही राजी पड़हा की ओर से सहर्ष स्वीकृत समझा जाएगा। उसके बाद, एक पड़हा बैठक मार्च 1998 में राजी पड़हा देवान श्री भिखराम भगत के नेतृत्व में घाघरा, गुमला में सम्पन्न हुआ। इस बैठक में पड़हा प्रतिनिधियों के सामने दूसरी बार तोलोंग सिकि को प्रदर्शित किया गया। यहाँ उपस्थित प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से तोलोड सिकि को कुँडुख भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार किया। किन्तु बाबा भिखराम भगत ने जोर देकर कहा कि – “रा:जी पड़हा के सामने कुँडुख भाषा का व्याकरण तोलोंग लिपि में तैयार कर लाया जाय एवं शिक्षाविदों तथा प्रोफेसर समूह के लोगों की सहमति भी बने।” इसी क्रम में दिनांक 19.09. 1998 को बिहार जनजातीय कल्याण षोध संस्थान, राँची

के एक सरकारी विभागीय बैठक में निर्णय हुआ कि कुँडुख भाषा की लिपि तोलोंग सिकि है तथा तोलोंग सिकि के विकसित होने तक साहित्य सृजन एवं पठन-पाठन में देवनागरी लिपि का भी प्रयोग किया जाय।

इसके बाद लिपि एवं व्याकरण में षोध कार्य होता रहा और कुँडुख समाज में तोलोड सिकि (लिपि) की सामाजिक मान्यता बढ़ती रही तथा 15 मई 1999 को डॉ० रामदयाल मुण्डा, पूर्व कुलपति राँची विष्वविद्यालय, राँची एवं डॉ० (श्रीमती) इंदु धान, पूर्व कुलपति, मगध विष्वविद्यालय, बोधगया (बिहार) द्वारा एक संवादाता सम्मेलन कर तोलोंग सिकि को जनमानस के व्यवहार के लिए जारी किया गया। इसके बाद समाज द्वारा संचालित विद्यालयों में कुँडुख भाषा एवं तोलोड सिकि की पढ़ाई गुमला जिला के विभिन्न गैर सरकारी विद्यालयों में होने लगी। समय बीतने के साथ, वर्ष 2003 में झारखण्ड सरकार द्वारा कुँडुख भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने हेतु अनुसंधित किया गया, जिसमें कहा गया कि कुँडुख भाषा की लिपि तोलोड सिकि है।

इस तरह झारखण्ड सरकार की ओर से कुँडुख भाषा एवं लिपि (तोलोड सिकि) पर वर्ष 2003 में सरकार का निर्णय लिये जाने के बाद झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (जैक) द्वारा वर्ष 2009 में कुँडुख कथ खोड़हा लूरएड़पा भागीटोली, डुमरी (गुमला) विद्यालय के छात्रों को मैट्रिक परीक्षा में कुँडुख भाषा विषय की परीक्षा, तोलोड सिकि में लिखने की अनुमति मिली और परीक्षा फल प्रकाशित हुआ। उसके बाद उस विद्यालय के छात्र अबतक कुँडुख भाषा विषय की परीक्षा तोलोड सिकि में लिख रहे हैं।

इधर राजी पड़हा सम्मेलन के स्थानीय निकाय अथवा डाड़ा पड़हा बालीजोड़ी, राउरकेला, ओड़िसा में दिनांक 10 जनवरी 2011 को श्री मंगला खलखो के नेतृत्व में पड़हा गुरु स्व० भिखराम भगत की 74 वीं जयंती मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय पड़हा गुरु भिखराम भगत की धर्मपत्नी श्रीमती बुधेष्वरी भगत थीं। इस कार्यक्रम में कुँडुख भाषा, संस्कृति एवं लिपि के संबंध में श्री भिखराम भगत द्वारा पूर्व में बतलाये

गये सुझाव के अनुसार उनका बचन इसी दिन पूरा हुआ। उनका कहना था कुँडुख भाषा के लिए एक लिपि और उसका व्याकरण चाहिए। उनके 74 वीं जयंती के अवसर पर डॉ० नारायण उराँव द्वारा लिखित पुस्तक “कुँडुख कथअईन अरा पिंज्जसोर” की पांडुलिपि का लोकार्पण, माननीय गुरुमाता श्रीमती बुधेष्वरी भगत के हाथों सम्पन्न हुआ। साथ ही तोलोड सिकि को कुँडुख भाषा की लिपि की घोषणा की गई और साहित्य सृजन किये जाने की अपील की गई। उसके बाद 27 मई 2012 को “राजी पड़हा स्वर्ण जयन्ती समारोह” के अवसर पर मोरहाबादी, राँची में रा:जी बेल श्री बागी लकड़ा, रा:जी देवान श्री खुदी भगत ‘दुखी’ ओडिसा एवं छत्तीसगढ़ से आये राजी पड़हा, भारत के पदाधिकारी एवं शिक्षाविद डॉ० करमा उराँव तथा डॉ० हरि उराँव आदि की उपस्थिति में कुँडुख भाषा की लिपि, तोलोंग सिकि की सामाजिक घोषणा की गई। उसके बाद दिनांक 22, 23, एवं 24 अक्टूबर 2012 को हुए कालुंगा, राऊरकेला ओडिसा में कुँडुख लिटरेरी सोसाईटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि रा:जी पड़हा, भारत के राजी बेल श्री बागी लकड़ा के हाथों सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अलग-अलग प्रान्तों से आये भाषा प्रेमियों ने भाषा एवं लिपि पर चर्चा की जिसका उत्तर समिति की ओर दिया गया। इन तथ्य परख अवधारणाओं पर मुझे संतोष और खुशी हुई।

उसके बाद दिनांक 22, 23, एवं 24 मई 2015 को, स्थान लोरोबगीचा, नवडीहा, घाघरा (गुमला) में तीन दिवसीय “राजी पड़हा सम्मेलन” में राजी देवान श्री खुदी भगत ‘दुखी’ ने कुँडुख भाषा की लिपि, तोलोड सिकि की आवश्यकता एवं उपयोगिता विषय पर परिचर्चा के बाद सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में तोलोड सिकि को कुँडुख भाषा की लिपि की सामाजिक मान्यता दिये जाने की घोषणा की और पठन-पाठन एवं साहित्य सृजन किये जाने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, कई पड़हा बैठक में भाषा एवं लिपि विषय पर निर्णय हुआ है। ज्ञात है कि “22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2014” छपर बगीचा, लावागाँई सम्मेलन में तोलोड सिकि (लिपि) को कुँडुख भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और 21 पड़हा द्वारा संचालित विद्यालयों को कुँडुख भाषा और तोलोड सिकि की पढ़ाई आरंभ की गई है। इस भाषायी आन्दोलन को आगे बढ़ाते हुए झारखण्ड विधान

सभा, राँची के माननीय अध्यक्ष, डॉ० दिनेश उराँव की तत्परता से झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची द्वारा मैट्रिक में कुँडुख भाषा विषय की परीक्षा तोलोड सिकि (लिपि) लिखने की अनुमति दिनांक 12.02.2016 को अधिसूचना जारी की गई। वर्ष 2018 से प.बंगाल में लिपि मान्य है। वर्तमान में, डॉ० नारायण भगत, प्राध्यापक कुँडुख, डोरण्डा कॉलेज एवं डॉ० नारायण उराँव “सैन्दा” के संयुक्त प्रयास से एक अदद व्याकरण प्रकाश में आया है जिसका नाम है – ‘ईन्नलता कुँडुख कथअईन’ (आधुनिक कुँडुख व्याकरण)। इस संबंध में स्वयं डॉ० नारायण उराँव कहते हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि बाबा भिखराम भगत, लिपि के साथ-साथ व्याकरण लाने का आदेश क्यों दिये ? शायद यह भी एक दैवीय संयोग था। यदि पूर्व में ही रा:जी पड़हा से स्वीकृति मिला होता तो लिपि के साथ एक अच्छा कुँडुख व्याकरण समाज को नहीं मिल पाता। डॉ० नारायण के इस वक्तव्य से मैं आश्चर्यचकित हुआ कि रा:जी पड़हा ने समाज हित में निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं किया। समाज की मांग को देखते हुए, दिनांक 30.12.2018 को पा:दा पड़हा, ओडिसा के वार्षिक सम्मेलन में मैं रा:जी बेल, रा:जी पड़हा, भारत की ओर से कुँडुख भाषा की तोलोड सिकि, लिपि को समाज में व्यवहार करने के लिए स्वीकृत एवं अनुमोदित करने की घोषणा करता हूँ।

फोटो में दायें से श्रीमती मानू लकड़ा एवं एडवोकेट बागी लकड़ा, श्री विनोद भगत ‘हिरही’ तथा डॉ० नारायण उराँव।

— एडवोकेट बागी लकड़ा

रा:जी बेल, रा:जी पड़हा, भारत।

पता : ग्राम – जगदा, पो० + थाना : झिरपानी
भाया राऊरकेला 42, जिला : सुन्दरगढ़ (ओडिसा)

12. 3016160161616 016161 16161616 0161616161616 161 016161616 0161

परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2019-22 का घोषणा पत्र

कैम्प कार्यालय :- पड़हा पिण्डा, ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला, पिन - 835324

उराँव (कुँडुख) परम्पारिक समाज, अपनी रूढ़ीगत व्यवस्था को संरक्षित एवं संवर्द्धित करने के उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996, (PESA 1996) के धारा 4 (घ) के आलोक में दिनांक 04 एवं 05 मई 2019 को ग्राम सभा जिसके अन्तर्गत 22 ग्राम सभा (22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2019), स्थान : टाना बगिचा, लंगेटा पबेया, थाना : सिसई, जिला : गुमला में तथा 21 एवं 22 मई (रविवार) 2022 को दो दिवसीय, पड़हा सम्मेलन, ग्राम : अताकोरा गडरी टोली, थाना : भरनो, जिला : गुमला (झारखण्ड) में, विधि विशेषज्ञों से समीक्षा के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया और 22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा महाधिवेशन के पड़हा बेल (राजा) : श्री दशरथ टाना भगत, पड़हा देवान (मंत्री) : श्री मटकु उराँव तथा पड़हा कोटवार : श्री गजेन्द्र उराँव के संयुक्त हस्ताक्षर से जनसूचना एवं अनुपालन हेतु जारी किया गया। जो इस प्रकार है :-

1. परम्परागत कुँडुख समाज अपने घर-परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुँडुख नेगचार एवं पर्व त्योहार को शुद्धता एवं श्रद्धा के साथ मनाएँ। साथ ही कुँडुख समाज के सभी, अपने पड़हा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा, पड़हा एवं धुमकुड़िया को परम्परागत तरीके से पुनर्गठित एवं संगठित करें। साथ ही अखड़ा, चाःलामड़ा तथा देबीगुड़ी को सुरक्षित एवं संरक्षित करें।

2. परम्परागत कुँडुख समाज में सामाजिक शादी के अन्तर्गत सिर्फ स्वजातीय शादी की मान्यता है किन्तु स्वजाति में सगोत्रीय शादी वर्जित है। स्वजाति सगोत्रीय एवं विजातीय शादी को परम्परागत कुँडुख समाज, वर्जित करता है। एक गोत्र के लोगों में भाई-बहन का रिश्ता माना गया है। सामाजिक परम्परा के विरुद्ध की गयी शादी निंदनीय एवं दण्डनीय है।

3. कुँडुख समाज पुरुष वंश परम्परा पर आधारित है। अतएव वर्जना के बाद भी यदि कोई पुरुष विजातीय शादी या दुकू को बढ़ावा देता है तो उसे समाज मान्यता नहीं देता है। अतएव परम्परानुसार वह सामाजिक दण्ड का भागी होगा और समाज में मिलने-मिलाने के लिए वर-वधु का सामाजिक शुद्धिकरण तथा सामाजिक शादी नेगचार आवश्यक होगा। सामाजिक दण्ड के रूप में 5100/(पाँच हजार एक सौ) रूपया एवं पड़हा भोज करना होगा।

4. कुँडुख समाज में वर्जना के बाद भी यदि कोई महिला विजातीय शादी को बढ़ावा देती है तो वह गाँव एवं समाज को छोड़कर अपने चुने हुए पति के साथ चली जाय। इस कृत्य के लिये परम्परानुसार उसके माता-पिता या अभिभावक सामाजिक दण्ड के भागी होंगे तथा उस महिला को एवं उसके संतान को अपने मूल जाति समाज का सदस्य नहीं माना जाता है। उदाहरण - एक उराँव महिला तथा एक गैर उराँव पुरुष से उत्पन्न संतान को उराँव जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। सामाजिक दण्ड के रूप में लड़की के पिता को 2500/(दो हजार पाँच सौ) रूपया एवं पड़हा भोज करना होगा। रूढ़ी व्यवस्था के अंतर्गत जाति-बाहर लोग परम्परागत समाज का नियम तथा रूढ़ीप्रथा सामाजिक सम्पत्ति नियम कायदा से मुक्त एवं बाहर हो जाते हैं।

एक आदिवासी लड़की अपने परिवार, समाज और कबिला के वर्जना के बाद भी यदि दूसरे समाज के लड़के के साथ शादी रचाती है तो वह परिवार, समाज और कबिला छोड़कर चले जाय और यदि वह दूसरे समाज में चली जाती है तो वह सामाजिक रिश्ता और अधिकार छोड़कर जाती है। वैसे में एक आदिवासी बनकर जमीन खरीदना आदिवासी रूढ़ी-प्रथा समाज के खिलाफ है। संसद द्वारा पारित PESA कानून आदिवासी सामाजिक रूढ़ी-प्रथा पर न्याय करे। आदिवासी सामाजिक रूढ़ी-प्रथा के अनुसार जमीन खरीद के लिए आदिवासी पिता और आदिवासी पति होना आवश्यक है।

5. परम्परागत आदिवासी समाज में जमीन को परिवार के भरण-पोषण का आधार माना गया है, जिसके चलते यह वंशानुगत सम्पत्ति है और सामाजिक व्यवस्था में एक वंश से अन्य वंश में हस्तान्तरण नहीं हो सकता है। इस परम्परा के अनुसार

समाज में हरेक लड़की को शादी से पहले अपने पिता के घर तथा शादी के बाद अपने पति के वंशानुगत सम्पत्ति में स्वाभाविक उपभोग की भागीदार माना गया है, किन्तु पुस्तैनी जमीन को बेचना महिला के लिए वर्जित है। एक वयस्क लड़की या महिला को अपना जीवन साथी चुनने तथा साथ रहने का हक है, जिसमें समाज के अन्दर जीवन साथी का चुनाव करने पर, परिवार की सहमति या असहमति की वाध्यता शिथिल किया गया है। लड़की या महिला की यह सामाजिक आजादी के चलते, वंशानुगत पारिवारिक अचल संपत्ति को हस्तान्तरण से रोकने तथा बचाने के लिए पुस्तैनी जमीन को महिला द्वारा बेचना वर्जित है। सी. एन.टी. में भी दर्ज है कि भूईहरी एवं कोड़कर खेत, सिर्फ खेवटदारों के बीच उपयोग किया जा सकता है।

6. परम्परागत कुँडुख उराँव समाज में शादी के समय बेंज्जा किचरी में हल्दी लगा हुआ लाल पाड़ साड़ी तथा लड़का के लिए हल्दी लगा हुआ धोती अनिवार्य होगा। परम्परागत कुँडुख समाज में शादी के अवसर पर सिर्फ नेग हड़िया का व्यवहार होगा। शादी नेग में कुल लेन-देन 1101 रु० के अन्दर होगा।

7. परम्परागत पड़हा समाज के शादी-व्याह के अवसर पर परंपरागत बाजा का रिवाज है। डिस्को बाजा या बैंड बाजा को पड़हा समाज वर्जित करता है। उलंघन करने पर 5000 / (पांच हजार) रुपया जुर्माना देना होगा।

8. परम्परागत कुँडुख समाज, एक शादी की अनुमति देता है किन्तु विशेष परिस्थिति में, जैसे – (1) पहली पत्नी की मृत्यु होने पर। (2) पहली पत्नी के पागल होने पर। (3) पहली पत्नी के अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले जाने पर। (4) पहली पत्नी के बदचलन साबित होने पर। (5) पहली पत्नी से वंश न चल पाने पर (अर्थात् बांझपन की स्थिति में), पति-पत्नी के रजामंदी से परिवार की खुषी के लिए समाज में, सगई नेग द्वारा समाज में दूसरी पत्नी लाने का प्रथा है। सगई नेग में सिर्फ सभा सिंदरी नेग होता है, पगसी में बैठना तथा पट्टा में चढ़ना नेग नहीं होता है। एक लड़के द्वारा पहली पत्नी के रहते जबरन दूसरी औरत लाये तो समाज भितर करने में सिर्फ सभा सिंदरी किया जाता है।

(नोट :- कई बार पहली पत्नी से बच्चा नहीं होने की स्थिति में पहली पत्नी अपने घर-परिवार की खुषी के लिए अपने पति से कहती है – एःन निंग्गा गे अउर ओण्टा कनियॉ बेद्दा चिआ लगेन, मुन्दा एंग्गन अमके अम्मबा, नाम ओरमत संग्गेम रओत। रुढ़ीगत आदिवासी समाज में खेत, खेती और आदमी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आदिवासी समाज का एक व्यक्ति अपने तथा परिवार के लिए जंगल साफ कर नया खेत बनाता है या फिर अपने खेत में नया पेड़ लगाता है यह सोचकर कि उनके बाल-बच्चों के लिए समय पर काम आवे। बांझपन का मापदण्ड या परिभाषा, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मान्य होगा। परम्परागत शादी तथा परम्परागत सगई दोनों मान्य है। परम्परागत शादी में लड़का-लड़की को पगसी (जुआठ) में बैठाया जाता है और पट्टा में चढ़ाकर सिंदरी टिप्पा करवाया जाता है, सगई नेग में पट्टा में चढ़ाकर ओर पगसी में बैठाने वाला नेग नहीं होता है, सिर्फ सभा सिंदरी होता है। इसलिए सामाजिक मान्यतानुसार की गई शादी के बाद उत्पन्न बच्चे के लिए समाज, उसके पिता की सम्पत्ति का हिस्सेदार बनाती हैं। सामाजिक शादी के बाद खाषकर पासपोर्ट के लिए रजिस्टर्ड मैरेज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। वैसी स्थिति में स्पेशल मैरेज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाया जा सकेगा।)

9. परम्परागत कुँडुख समाज, एक शादी की अनुमति देता है किन्तु विशेष परिस्थिति में एक महिला, जैसे – (1) पहले पति के मृत्यु होने पर। (2) पहले पति के पागल होने पर। (3) पहले पति के नामर्द रहने पर। (4) पति द्वारा पहली पत्नी के रजामंदी में बिना दूसरी औरत लाने पर – शादीषुदा महिला, अपने व्यक्तिगत हित में पहले पति को छोड़कर चली जाया करती है या कहीं-कहीं अपने परिवार की खुषी बनाये रखने में मदद करने में बढ़चढ़ कर हिस्सेदार बनती है। एक महिला को पूरी आजादी है कि वह पति के घर रहे या पति को छोड़कर जाय।

नोट :- सिक्किम राज्य के कई आदिवासी समूह में महिला को तलाक लेने का हक नहीं है। यह उद्धरण एक अंगरेजी पत्रिका में छपे खबर के अनुसार है।

10. पति-पत्नी के बीच संबंध विच्छेद (तलाक) के लिए परम्परागत तरीके से बिहउड़ी लेन-देन किया जाना आवश्यक है। पुत्र/पुत्री के परवरिश (परबस्ती) की जिम्मेदारी प्राकृतिक रूप से पिता पर होगी। यदि बच्चा 5 साल से कम हो तो वह माँ के साथ रह सकेगा या बिहउड़ी के समय बच्चे के हित में समाज को जैसा अच्छा लगे के अनुसार होगा। यदि संबंध विच्छेद लड़का द्वारा किया गया हो तो माँ-बच्चे के परवरिश के लिए बच्चे के पिता को खोरपोस (जीवन यापन का साधन) व्यवस्था करना होगा। यदि संबंध विच्छेद लड़की द्वारा किया गया हो तो खोरपोस व्यवस्था के लिए लड़का बाध्य नहीं होगा। पति-पत्नी के बीच संबंध नहीं होने का समय सीमा कम से कम 2 वर्ष होने के बाद ही बिहउड़ी के लिए अरजी मान्य होगा। खोरपोस दावा के लिए कंडिका 12 (4), महिला को बाधित नहीं करेगी।

नोट :- आजकल लोग पति-पत्नी के बीच संबंध विच्छेद (तलाक) के लिए आदिवासी परिवार के सदस्य भी कोर्ट से मदद लेने जाते हैं, पर कोर्ट या फॉमिली कोर्ट, आदिवासी मामलों में तलाक मुद्दे पर आदिवासियों का सामाजिक मामला कहकर दखल नहीं देता है। इसलिए आदिवासियों को सामाजिक नियमों को पालन करना होगा। परम्परागत आदिवासी समाज में हिन्दु विवाह कानून लागू नहीं लागू है। भारतीय ईसाई विवाह कानून भारतीय ईसाईयों में तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिमों में लागू है। खासकर ईसाई लोग कैनन लॉ अथवा चर्च लॉ एवं भारतीय ईसाई विवाह कानून से संचालित होते हैं।

11. परम्परागत कुँडुख समाज की रूढ़िवादी परम्परा, विश्वास-धर्म ही हमारी धरोहर है। इसलिए परम्परागत कुँडुख समाज रूढ़िवादी परम्परा को बरकरार रखते हुए परम्परा के अनुसार की गई शादी से उत्पन्न संतान को ही वंशानुगत सम्पत्ति (पुस्तैनी जमीन) में हिस्सेदारी देता है। इससे इतर किसी अन्य विधि से की गई शादी से उत्पन्न संतान को पुस्तैनी जमीन में हिस्सेदारी के लिए परम्परागत समाज जवाबदेह नहीं है।

12. अपनी रूढ़िवादी परम्परा के साथ नई तकनीक को अपनाते हुए कुँडुख भाषा की लिपि तोलोंग सिकि को अपनाना है तथा इसे पढ़ाई-लिखाई में भी अनिवार्य रूप से शामिल करना है। झारखण्ड सरकार में हिन्दी, अंगरेजी तथा कुँडुख (त्रिभाषा पढ़ाई) नियम लागू है। अपनी परम्परागत भाषा एवं संस्कृति की रक्षा के लिए हिन्दी एवं अंगरेजी के साथ कुँडुख भाषा की पढ़ाई की भी करनी है। इसके लिए हम राज्य सरकार से मदद लेंगे।

13. कुँडुख भाषा (तोलोंग सिकि के साथ) को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया जाय। इसके लिए एक कमिटी गठित कर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया जाय।

14. परम्परागत सामाजिक व्यवस्था पड़हा, अखड़ा एवं धुमकुड़िया को पुनर्जीवित कर इसे वर्तमान प्रशासनिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। गाँव-समाज में झगड़ा-झंझट का निपटारा स्थानीय तरीके से एवं कानून सम्मत होगा। दोसी व्यक्ति को पंच द्वारा निर्धारित विधि सम्मत जुर्माना भी देना होगा।

15. पड़हा के अन्तर्गत 10 से 15 गाँव के लोग आपसी सामाजिक सहमति से एक मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय चलाएँ। इसके लिए प्रत्येक परिवार से पड़हा के नाम पर 1 (एक) सूप धान तथा धुमकुड़िया के नाम पर साप्ताहिक मुठा चावल जमा करेंगे।

16. परम्परागत कुँडुख समाज के सभी भाई-बहन अपने मुख्य नाम के बाद जातीय नाम उराँव जोड़ें। गोत्र एवं गोत्र चिन्ह की पवित्रता बनाये रखें तथा समाज-परिवार के धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धा पूर्वक में भाग लें।

17. कुँडुख समाज अपने पारम्परिक व्यवस्था के अन्तर्गत कोई पति-पत्नी अपने वंश-परिवार में आपसी रजामंदी के बाद अपने वंश-परिवार के बच्चे को गोद लेकर माय-बाप (माता-पिता) बन सकता है और स्वयं द्वारा अर्जित धन को उस बच्चे को दे सकता है। वर्तमान स्थिति में इस पर कोर्ट में राजीनामा करना होगा। वैसे समाज में बेटी दमाद को घरदमाद रखने का रिवाज है, या पोस बाप या पोस बेटा तय कर अपनी कमाई की संपत्ति में दिये जाने की भी मान्यता है। पर, वंश में चले

आ रहे पुस्तैनी जमीन, जैसे — कोड़कर, खुटकटी तथा भूईहरी को नहीं दिया जाता है। “हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 — सिर्फ हिन्दु परिवार के सदस्यों में लागू है। ईसाई एवं मुसलमान परिवार में यह नियम लागू नहीं होता है।

18. कैडेस्टल सर्वे (1908 ई० का खतियान) का 106 वॉ वर्ष पूरा हो गया। तब से अब तक, एक लम्बा समय अंतराल हो चुका है। समाज एवं समय की स्थिति के अनुसार पड़हा-पंच एवं ग्रामसभा एक साथ मिलकर कैडेस्टल सर्वे के आधार पर खतियानी वारिशों का कुर्सीनामा, खेवट से जोड़कर तैयार करेगी और आवश्यकता पड़ने पर सरकार से भी मदद लेगी। यह कार्य आनेवाली पीढ़ी के लिए सद्भावना और शांति का रास्ता बनाएगा।

19. सम्मेलन में पारित नियम का अनुपालन, प्रत्येक गाँव में परम्पारिक तरीके से चले आ रहे पद्दा पचोरा (ग्राम सभा) के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसकी कार्यकारिणी समिति में गाँव का — 1) प्हान 2) पुजार 3) महतो (भूईहर महतो) 4) जेठ रईयत (जेठठा भूईहर) एवं 5) गौरो पारम्परिक रूप से पदधारी होंगे तथा 7 (सात) मनोनित सदस्य होंगे, जिसमें 3 (तीन) महिलाएँ भी होंगी। बैठक में परम्परागत कुँडुख समाज के सभी सदस्य भागीदारी करेंगे। कार्यकारिणी समिति का चुनाव परम्परागत रूप से 3 (तीन) वर्ष में होगा। पहनई बदली होने पर ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति भी बदल जाएगी। ग्राम सभा (पद्दा पंचा) द्वारा, नये कार्यकारिणी समिति के गठन की सूचना अपने-अपने क्षेत्र के उपायुक्त को आवश्यक रूप से देना होगा। ग्राम सभा (पद्दा सभा) के कार्यकारिणी समिति के चुनाव में विवाद होने पर आध्यात्मिक विधि द्वारा अर्थात् पाय रेंगवाना अनुष्ठान विधि के चयनित प्रतिनिधि को अंतिम माना जाएगा। सभा का संचालन — ‘नैगस पद्दा कमदस अरा महतोस पद्दन चलाबअदस’ अर्थात् “प्हान गाँव बनायला (सभापति) और महतो गाँव चलाएला (मंत्री)” वाली मान्यता एवं कहावत के अनुसार होगा।

20. पद्दा पंचा (ग्राम सभा) में किसी मामले का निपटारा नहीं हो पाने पर, पड़हा स्तर पर विवाद को सुलझाया जाएगा और पड़हा स्तर पर विवाद नहीं सुलझने की स्थिति में मामले के अनुसार वह मामला बिसु सेन्दरा में विचार किया जाएगा। जहाँ अर्थात् बिसु सेन्दरा में परम्पारिक रूप से गठित पदाधिकारियों जैसे — पड़हा बेल, पड़हा देवान, पड़हा कोटवार आदि के द्वारा निर्णय किया जाएगा। यहाँ भी यदि किसी मामले का निर्णय नहीं हो पाने की स्थिति में ही न्यायालय में मामला जाएगा। पड़हा एवं बिसु सेन्दरा, सामाजिक न्याय प्रणाली की क्रमवार उच्चतर तथा उच्चतम व्यवस्था है। इसके पदाधिकारी पारम्परिक रूप से चुने जाते हैं। पड़हा की कार्यकारिणी समिति में पारम्परिक पड़हा बेल, देवान आदि होते हैं।

(नोट :- रुढ़ी परम्परा के अन्तर्गत, सामाजिक न्याय प्रणाली में यह व्यवस्था समाज की भागीदारी को बढ़ावा देता है। एक कमजोर एवं बुजुर्ग आदिवासी परिवार का सदस्य भी यदि इस सामाजिक प्रणाली में भागीदार और मददगार होता है। वर्तमान समय में यह पंचनामा की तरह लिखित होने से तीन सीढ़ी यानि पद्दा पंचा, पड़हा पंचा तथा बिसु सेन्दरा से गुजरने पर एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिल पाएगा। यदि कोई व्यक्ति, सामाजिक न्याय से संतुष्ट न हों तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिसु सेन्दरा, वर्ष में सिर्फ एक बार होता है, इसलिए यह तीन सीढ़ी वाली, सामाजिक न्याय प्रणाली में कम से कम 6 से 12 महीने का समय लग सकता। इस रुढ़ीगत सामाजिक न्याय प्रणाली को वर्तमान न्यायालय व्यवस्था को मान्यता दे तो सरकार तथा देश का समय और संसाधन के खर्चे में कमी होगी। वर्तमान प्रशासन एवं न्यायालय व्यवस्था को रुढ़ीगत सामाजिक न्याय प्रणाली के न्याय पर सहमति नहीं भी हो सकती है, वैसी स्थिति में न्यायालय, प्रस्तुत गवाह और साक्ष्य के आधार पर अपना न्याय सुनाये।)

परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसु सेन्दरा में पारित विधि-विधान को, 22 पड़हा गांव क्षेत्र के अन्तर्गत परम्परागत कुँडुख समाज के सभी गाँव वासियों को पालन करना होगा। इस विधि-विधान में आवश्यक संशोधन, आगामी 22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा में ही किया जा सकेगा।

ह०/अ० — श्री दशरथ टाना भगत
22 पड़हा बिसुसेन्दरा बेल

ह०/अ० — श्री मटक उराँव
22 पड़हा बिसुसेन्दरा देवान

ह०/अ० — श्री गजेन्द्र उराँव
22 पड़हा बिसुसेन्दरा कोटवार

परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा-2022 का घोषणा पत्र

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996, (PESA 1996) के धारा 4 (घ) के आलोक में परम्पारिक ग्राम सभा जिसके अन्तर्गत 22 ग्राम सभा (9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव तथा 6 पड़हा गांव) के लोगों ने 21 एवं 22 मई 2022 को दो दिवसीय, सम्मेलन कर, विधि विशेषज्ञों से समीक्षा के उपरांत वर्णित तथ्यों को संकलित कर, खुला अधिवेशन में अनुमोदित एवं पारित किये।

यह “पड़हा परम्परागत ग्रामसभा बिसुसेन्दरा” परम्परागत उराँव समाज का परम्पारिक सामाजिक एवं न्यायिक संगठन है। वर्ष 2022 में परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा के पड़हा बेल श्री दशरथ टाना भगत, पड़हा देवान श्री मटकु उराँव, पड़हा कोटवार श्री गजेन्द्र उराँव के देखरेख में सम्पन्न हुआ। इस बैठक में 22 गांव के पहान, महतो, पुजार, करठा, कोटवार एवं अन्य पड़हा प्रेमी के साथ मानवशास्त्री डॉ० करमा उराँव, साहित्यकार श्री महादेव टोप्पो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री रामचन्द्र उराँव, राजी पड़हा, भारत के पड़हा देवान श्री फउदा उराँव एवं कैप्टन लोहरा उराँव, समाज सेवी श्री लवहरमन उराँव, समाज सेवी श्री दिनेश उराँव, अद्वी अखड़ा के अध्यक्ष श्री जिता उराँव, तोलोंग सिकि के संस्थापक डॉ० नारायण उराँव, असिस्टेंट प्रोफेसर सुश्री पार्वती तिकी तथा अधिकाधिक संख्या में महिलाएँ उपस्थित हुए।

इस बैठक में निम्नांकित विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ और सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया –

1. बेंज्जा = बिंज्जुर'उ + बिंज्जुर। बेंज्जा का अर्थ विवाह है। संस्कृत में विवाह का अर्थ विशिष्ट वहन है। उराँव रुढ़ी-परम्परा नू बेंज्जा गही मईनता ने:त-ने:ग एन्ने लेखआ रअई –

(उराँव रुढ़ी-परम्परा में विवाह के आवश्यक नेगचार)

a. किचरी बां:जना/बांजरना अरा खेड्ड अम्म झोकना/चिअना। यह कन्या एवं उसके पूरे परिवार की सहमति (मन मंजुर) का द्योतक है। **Conventional marriage rituals for concent by Person & Family.**

b. कोहाँ पा:ही (बड़ी जो:डोरना अरा डली फड़ियारना – कुकोय तरा)। यह कन्या तथा वर (दोनों) पक्ष का परिवार एवं समाज की सहमति का द्योतक है। **Essential's of marriage & confirmation by the Family & Society both.**

c. कोहाँ पा:ही (बड़ी जो:डोरना – कुक्कोस तरा)। यह कन्या तथा वर (दोनों) पक्ष का परिवार एवं समाज की सहमति का द्योतक है। **Essential's of marriage & confirmation by the Family & Society both .**

d. सगुन ओन्दोरना अरा अउपटन खसरना (बा:लका, नगड़ा खज्ज, आबदा तीखिल, इसुंग, दुब्बा घाँ:सी बदलेन) अरा मड़वा गड़ना दरा कँडसा चोअना। **Essential's of marriage.**

e. बरात पईरघाअना (बरात अँडसना अरा मेरघेराई)। **Conventional rituals of marriage. Rituals of confirmation by the society.**

f. पगसी पिटरी-ओकोरना, गुँडखी तिरखिरना, पट्टा-सिंदरी टूड़तारना, सबहा सिन्दरी (सभा सिन्दरी) मनना। **Essential's of marriage. Rituals of confirmation of marriage.**

g. सँडखी उरूखना/ढेलका पुजा। **Rituals of confirmation of marriage and pay homage to God, incesters & diety (देवत्व)।**

उराँव परम्पारिक विवाह में मुख्य 7 (सात) नेग-अनुष्ठान में से **Essential's of rituals of marriage** में उप क्रमांक 1d एवं 1f आवश्यक है। **Concent** (कन्या की सहमति) की आवश्यकता के लिए क्रमांक 1a, 1b तथा 1d अनुष्ठान द्योतक है। बेंज्जा का सभी नेग अनुष्ठान गांव के परम्पारिक पुजारी अर्थात पहान द्वारा अथवा गांव के जानकार शादीशुदा व्यक्ति या

महिलाएँ (जिनके पति-पत्नी जीवित हों) के द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। विधवा/विधुर द्वारा शादी अनुष्ठान नहीं कराया जाता है।

2. कानून में विवाह के प्रकार / Types of marriage as per Court of Law -

(i) Contractual (समझौता) – परम्परागत उराँव समाज में मेहर या फिर गोलोंग जैसा रिवाज नहीं है।

(ii) Sacramental (संस्कारिक) – पूजा अनुष्ठान मड़वा में तथा बेंज्जा के अंत में है।

(iii) Mixed – समाज में विधवा विवाह, विधुर विवाह, विवाह विच्छेद विवाह की मान्यता है तथा विवाह में पूजा अनुष्ठान भी होता है। इसलिए पारम्परिक उराँव समाज का बेंज्जा Mixed type है।

3. भारतीय कानून में विवाह हेतु उम्र सीमा / Age of marriage as per Court of Law -

(i) उराँव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है।

(ii) 12 बछरे बईनी सिंगार, बईनी जिया पेल्लो मना उरखा।

12 चन्ददो, 13 मईखना, बईनी जिया पेल्लो मनर धूरचा।

माघे चन्नदो उल्ला धरतआ, बईनी जियन पेल्लो एड़पा कोरतआ।

7 चान करम उबुस्त'आ, करम डउड़न अमके किरितआ।

समा नना एड़पा उरुबय, बेंज्जा चन्नदो पुँईद'आ लगी।।

4. कुँडुख बेंज्जा नु कुकोय तरतर बेंज्जा मंज्जका खोःखा तंगदन बिदा ननो बाःरी – पाःकर की कुक्कोस गही खोंदहा तरतर गे जिमा चिअनर अरा कुक्कोस गही एड़पा-पल्ली तरतर कुकोय तरतर ही चिच्चका जिमन झोकनर दरा तमहँय एड़पा-पल्ली तरा ओन्दोरनर। अउला तिम कुकोय तंगहय बेंजेरका एड़पा ता अरा आ पद्दा ता मनी काःली। ईन्नलता बेड़ा नू हूँ सिसई-गुमला पहईट नू पुना खेड़ो गही नाःमे ती पयसरी नेःग मनी। ई नेःग नू पुना खेड़ो अरा पद्दा ता देंव अरा पचबल पुरखर संगे चिनहाँ परचा ननतार'ई। इदी गे पद्दा ता नैगस रंगुवा खेःरन चराबअदस की बेगर एड़बम अम्बदस चिअदस।

5. कुँडुख में, विवाह विच्छेद (तलाक) की एक प्रक्रिया विशिष्ट है। परम्परागत उराँव समाज में मान्यता है कि सामाजिक बेंज्जा एक सामाजिक विधान है। इसलिए जो विवाह विच्छेद करता है वह सामाजिक विधान को भंग करता है और सामाजिक विधान को भंग करने वाले से सामाजिक द्वारा बिहउड़ी तय किया जाता है। जिसके तहत उन दोनों परिवार (वर-वधु के परिवार) को सामाजिक जुर्माना (बिहउड़ी जईरबना) देना पड़ता है।

6. विवाह विच्छेद (तलाक), एक सामाजिक विधान के अन्तर्गत है, अतएव यदि कोई विवाह विच्छेद करता है तो शिकायत होने पर समाज द्वारा बिहउड़ी जईरबना (सामाजिक जुर्माना) भरवाया जाता है और तब ही बेंज्जा बिहोड़ (तलाक) समझा जाता है। बिहउड़ी = बिंज्जुर गही हउड़ी। हउड़ाअना = ढूँढ़ना, कारण तक पहुँचना। इस तरह बिहउड़ी का अर्थ विवाह टूटने के कारण तक पहुँचना और सामाजिक जुर्माना तय करना माना गया है। बेंज्जा बिहोड़ के लिए एक सामाजिक पंचायत के नियम के दौर से गुजरना पड़ता है।

7. कुँडुख बेंज्जा में खेड़ड अम्म झोकना/चिअना अरा किचरी बांःजना नेःत-नेःग से आरंभ होता है। बांःजना का अर्थ अंगरेजी में to cover, to arrange in a discipline way for safeguard and good objectives की तरह है। इस तरह जब सामाजिक अनुशासन में रहने के लिए परिवार सहमत होने पर ही समाज के लोग बेंज्जा करवाते हैं। और जब सामाजिक अनुशासन को किसी पक्ष के द्वारा तोड़ा जाता है तो शिकायत प्रमाणित होने पर सामाजिक जुर्माना भरवाया जाता है। यही, बिंज्जुर गही हउड़ी अर्थात् बिहउड़ी है। बअनर बन्दा बांःजी, अन्नेम कुक्को-कुकोयर संगे नु बांःजरनर। बांःजरआ गे बेंज्जा। कुँडुख बेंज्जा में पाँःती ओक्कना नेःग, वर-वधु द्वारा जुआठ में साथ बैठकर सहमति जताया जाता है।

उराँव रुढ़ी-परम्परा में षादी के आवश्यक विधान :-

(i) बेंजेरका पददा सबहा मजही पंच्चा पिटरी उक्की अरा फरीफटी मनी। पिटरी ओकताअना ढिबा 151/रूपया (न्यूनतम मजदूरी से कम) लग्गो। ईन्नलता बेड़ा नू ईद ग्रामसभा बातार'ई। बैठक - I (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस का:लो अरा बैसकी नू फड़ीयारका कत्थन रजिस्टर नू दरज ननतारओ।)

(ii) बेंजेरका पददा नू पचोरा मझी कत्था मल फड़ियारका ती ओन्द पड़हा मझी मलता पड़हा पददा मझी पिटरी ओकोरना मनी। पिटरी ओकताअना ढिबा 251/रूपया लग्गो। बैठक - II (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस का:लो अरा बैसकी नू फड़ीयारका कत्थन रजिस्टर नू दरज ननतारओ।)

(iii) पड़हा पददा पिटरी ओकोरना नू हूँ मल फड़ियारका ती संगी पड़हा (दो या दो से अधिक पड़हा) मझी पिटरी ओक्कना मनी। पिटरी ओकताअना ढिबा 551/रूपया लग्गो। बैठक - III. (बैसकी गे दुयो तरा गे नोटिस का:लो अरा बैसकी नू फड़ीयारका कत्थन रजिस्टर नू दरज ननतारओ।)

संगी पड़हा पिटरी ओकोरना नू हूँ मल फड़ियारका ती अबड़ा नालिस-फउदारिन ईन्नलता कोर्ट (न्यायालय) नू मला होले बिसुसेंदरा नू नालिस नना का:ला ओंगनर। असन आ अड्डा ता लेखे, कोर्ट फीस बेसे ढिबा लग्गो। बिसुसेन्दरा ती मुन्धारे मल्ला का:ना। उराँव परम्पारिक बिहउड़ी जईरबना या विवाह विच्छेद के लिए क्रमांक (i), (ii) एवं (iii) वाला बैठक आवश्यक होगा। यदि पहला बैठक के फैसले से दोनों पक्ष सहमत हों तो 2रा या 3रा बैठक की आवश्यकता नहीं होगी। उच्च न्यायालय रांची द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिकी लिण्डा में कहा गया है कि आदिवासी मामले में उनके परम्परागत सामाजिक तरीके के फैसले के आधार पर न्याय किया जाय।

8. परम्परागत उराँव समाज में बेंज्जा के प्रकार :- बांजरना गे इंजिरना = विवाह। बिंज्जुर'उर + बिंज्जुर = बेंज्जा। बांजरना के लिए उराँव समाज में बेंज्जा (विवाह) के प्रकार -

(i) मड़वा बेंज्जा - परम्पारिक विवाह। इसमें मड़वा गड़ाता है, कँडसा उठता है, ढाँक बजता है, पगसी-पट्टा सिंदरी, तथा सभा सिंदरी होता है। यहाँ जुआठ में लड़की, बिना किसी पूर्वाग्रह के लड़का के बायें बैठती है, जो सहमति का प्रतीक है।

(ii) अतखा-पण्डी बेंज्जा - एका-एका बारी बेंज्जा एड़पा नु इनदिर'इम अलहन मंज्जका ती कुकोयन, कुक्कोस गही एड़पा अँडसतअना मनी। अनने बेंज्जा नु कुक्कोस तरती बरात मल का:ली। कुकोयन, कुक्कोस गही एड़पा नुम बेंज्जा नननर।

(iii) संगहा (सगई) बेंज्जा - यदि लड़की का पहले बेंज्जा हुआ रहे तो दूसरी बार उसका संगहा बेंज्जा होता है। यदि लड़का कुँवारा या शादीशुदा हो, तो कुँवारी लड़की से शादी के लिए बारात आता है, ढोल बजता है, और मड़वा बेंज्जा होता है। इसी तरह, यदि लड़की शादीशुदा हो और लड़का कुँवारा हो, तो लड़की से शादी के लिए बारात जाता है, ढोल बजता है और संगहा बेंज्जा होता है, इसके लिए लड़का को पहले फूल से विवाह किया जाता है। वैसे संगहा बेंज्जा में मड़वा नहीं गड़ाता, ढाँक नहीं बजता, पगसी-पट्टा सिंदरी नहीं होता। जों:खस, कुकोयन पिटरी नू सिंदरी टूड़दस, अन्तिले सबहा सिंदरी मनी।

(iv) खोहाड़ी बेंज्जा - खोहाड़ी बेंज्जा अर्थात समाज से बाहर अथवा गैरजातीय बेंज्जा उराँव समाज में मान्यता नहीं है। यदि लड़का या लड़की गैरजातीय विवाह करे या करना चाहें तो उनके माता-पिता या परिवार वाले गांव-समाज के बाहर विवाह कर दें। ऐसी स्थिति में समाज द्वारा मड़वा बेंज्जा नहीं किया जाता है। वर्जना के बाद भी कोई लड़का या लड़की गैरजातीय विवाह करता है तो उनके माता-पिता को सामाजिक दण्ड तथा कुटुम्ब भोज कराना पड़ता है।

[उराँव समाज में आदमी के अतिरिक्त पालतु मवेशी के लिए भी कई विधान बने हुए थे। यदि कोई पालतु पशु बिना संवेदक के अथवा मउवार (मालिक) के किसी व्यक्ति का फसल को नुकसान करता था, तो फसल मालिक, उस मवेशी को किसी

खोहाड़ में पहुंचा दिया करता था। फिर जब उस मवेशी का मउवार खोजते हुए खोहाड़ पहुंचता था, तब मउवार द्वारा नुकसान फसल की भरपाई कर खोहाड़ से मुक्त कराया जाता था। ज्ञात हो कि परम्परागत उराँव समाज में गैर जातीय विवाह वर्जित है। अतएव वर्जना के बाद भी यदि कोई विवाह करता है तो सामाजिक दण्ड का भागी बनना पड़ता है तथा गैर परम्पारिक विवाह की जिम्मेवार समाज को नहीं माना गया है। वर-वधु के शादी के लिए माता-पिता की शादी हुए रहना जरूरी है।]

(v) **Special Marriage Act** बेंज्जा – यह शादी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर होती है। समाज जिम्मेदार नहीं होता है।

9. डली फड़ियाअना – बेंज्जा चिआ गे डँड़ियाअना। डली झोकना = बेंज्जा मंज्जकन इंजिरना अरा डँड़ियाचकन झोकना। डली किरताअना = बेंज्जा बिहोड़ मना गे डँड़ियाचकन झोकोचकन किरताअना। ने:ग डलीढिबा, वधु मूल्य नहीं है। इसे वधु मूल्य या **bride price** न समझा जाय। कोहाँ पा:ही के अवसर पर मयसरी और ने:ग डलीढिबा (अनुष्ठान संपन्न करने में व्यवहारित रकम) तय होता है। यह **ceremonial gift** अथवा वैवाहिक उपहार है। डली फड़ियाअना कार्य परिवार के लोग नहीं करते हैं, यह सामाजिक प्रथा है। यह दोनों पक्षों के पंचों द्वारा तय होता है।

10. मयसरी – मया (ममता) + सरी (प्रतीक, प्रतिनिधि) = ममता का प्रतीक भेंट या उपहार। कुछ लोग सादरी/नागपुरी बोलते हुए में मायसारी शब्द माय की साड़ी कहने लगते हैं, जो कुँडुख भाषा के अनुसार उचित नहीं है। सादरी/नागपुरी में बेंज्जा के लिए षादी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि षादी शब्द को अरबी मूल का माना गया है।

11. बेंज्जा बिहोड़ – बेंज्जा बिहउड़ी मंज्जका अरा डली किरताचका (विवाह संबंध को त्यागने की प्रक्रिया किया जाना) = विवाह विच्छेद (तलाक)। बेंज्जा एक सामाजिक संस्कार है तथा कुँडुख जीवन-जोड़ी में मड़वा बेंज्जा एक बार होता है। यदि वर-वधु दोनों कुँवारे हो या वर-वधु में से लड़की कुँवारी हो तो मड़वा बेंज्जा होता है। और यदि वर-वधु दोनों की पहले शादी हुई हो तो संगहा बेंज्जा होता है। परन्तु यदि लड़की की शादी पहले हो चुकी हो तथा लड़का कुँवारा हो तो लड़का को पहले फूल षादी करने के बाद बेंज्जा नेग होता है। परम्परागत उराँव समाज में विवाह विच्छेद करने को सामाजिक अपराध की तरह समझा गया है, जिसके लिए बिहउड़ी तथा डली किरताअना के रूप में सामाजिक जुर्माना देना पड़ता है।

बेंज्जा बिहोड़ के कारण :- (क) नन्ना मे:त/मुक्का धरना। (ख) जहड़ी मे:त/मुक्का (क्रूर पति या पत्नी) (ग) मे:त/मुक्का संगे-संगे मल रअना (2 साल तक यदि अलग रह रहे हों तो) (घ) प्रथागत धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में जाना (ङ) नामर्दी/बांझपन (च) पति या पत्नी का पागलपन (छ) ठगुवा बेंज्जा (रोग छिपाकर षादी तथा धोखाधड़ी कर षादी करना) (ज) पति/पत्नी की मृत्यु अथवा 7 साल तक जीवित होने का प्रमाण न मिलने पर।

12. कोंयछंदा खदद – गोद लिया हुआ बच्चा। कोंयछा (माँ के आंचल की थैला) + छंदा (छांदा हुआ)। कोंयछंदा खदद (गोद लिया हुआ बच्चा) अपनाने का कारण :- 1. पति/पत्नी का जब कोई अपना बच्चा न हो या सिर्फ बेटा या बेटी हो। 2. पारिवारिक संपत्ति का देखरेख करनेवाला न रहने पर बच्चा गोद लिया जाता है। (अपवाद – लड़का-लड़की के बिना शादी के उत्पन्न संतान को यदि लड़का अपनाता है, तो लड़के हिस्से का खेत में से कुछ हिस्सा दिया जाता है।)

कैसे गोद लिया जाता है – 1. परिवार/खानदान के बच्चे को। 2. किसी अपने कुटुम्ब अथवा गोत्र-वष के बच्चे को। 3. गैर जाति अथवा दूसरे जाति-वंश के बच्चे को गोद लेने के लिए रूढ़ीगत उराँव समाज में वर्जित है।

बैठक के अंतिम दिन दिनांक 22.05.2022 दिन रविवार को सम्मानित अतिथियों, पड़हा प्रेमियों, शिक्षाविदों तथा समाजसेवियों के बीच खुला अधिवेशन में घोषणाएँ हुई – उपरोक्त वर्णित बातों एवं तथ्यों को समाज के लोग स्वीकार करते हैं तथा माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची द्वारा **First Appeal No 124 of 2018** श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिकी लिण्डा के मामले में परिवार न्यायालय, राँची को दिये गये निर्देश पर परम्परागत उराँव आदिवासी समाज सहमति प्रकट करता है। इस आदेश में कहा गया है कि परिवार न्यायालय, संबंधित मामले में उनके **customary divorce** के तरीके से देखे और निपटारा करे।

ह०/अ० – श्री दशरथ टाना भगत
22 पड़हा बिसुसेन्दरा बेल

ह०/अ० – श्री मटक उराँव
22 पड़हा बिसुसेन्दरा देवान

ह०/अ० – श्री गजेन्द्र उराँव
22 पड़हा बिसुसेन्दरा कोटवार

११ ७११११ ७१११११ ७१११११११११ १०११ ११ ११११११

22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा सम्मेलन 2019 में शामिल 22 पड़हा गांव
बिसुसेन्दरा स्थल — ग्राम : लंगटा पबेया, थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड)

22 पड़हा के अन्तर्गत सम्मिलित ग्राम एवं ग्राम सभा :

1. 9 पड़हा करकरी—अताकोरा

क) करकरी	- राजा (बेल) गांव	जल्लू पड़हा ग्राम सभा अहमद
ख) अताकोरा	- दीवान गांव	शुभेन उरौ पड़हा ग्राम सभा अहमद
ग) सैन्दा	- कोटवार गांव	पापल पड़हा ग्राम सभा अहमद
घ) मंगलो	- कोटवार गांव	पुष्पा पड़हा ग्राम सभा अहमद
ङ) बुडका	- कोटवार गांव	पुष्पा पड़हा ग्राम सभा अहमद
च) सिवांग	- कोटवार गांव	पुष्पा पड़हा ग्राम सभा अहमद
छ) बघनी	- कोटवार गांव	पुष्पा पड़हा ग्राम सभा अहमद
ज) लंगटा पबेया	- कोटवार गांव	पुष्पा पड़हा ग्राम सभा अहमद
झ) पंडरानी	- कोटवार गांव	पुष्पा पड़हा ग्राम सभा अहमद

2. 7 पड़हा चैगरी—शिवनाथपुर

क) चैगरी	- राजा (बेल) गांव	महादेव पड़हा ग्राम सभा अहमद
ख) शिवनाथपुर	- दीवान गांव	महादेव पड़हा ग्राम सभा अहमद
ग) लवागई	- कोटवार गांव	महादेव पड़हा ग्राम सभा अहमद
घ) कुरगी	- कोटवार गांव	महादेव पड़हा ग्राम सभा अहमद
ङ) कोडदाग	- कोटवार गांव	महादेव पड़हा ग्राम सभा अहमद
च) सेमरा	- कोटवार गांव	महादेव पड़हा ग्राम सभा अहमद
छ) खेरा	- कोटवार गांव	महादेव पड़हा ग्राम सभा अहमद

3. 5 (6) पड़हा महादेव चैगरी—मोरगांव

क) महादेव चैगरी	- राजा (बेल) गांव	महादेव पड़हा ग्राम सभा अहमद
ख) मोरगांव	- दीवान गांव	महादेव पड़हा ग्राम सभा अहमद
ग) मलगा	- कोटवार गांव	महादेव पड़हा ग्राम सभा अहमद
घ) मकरा	- कोटवार गांव	महादेव पड़हा ग्राम सभा अहमद
ङ) बटकोरी	- कोटवार गांव	महादेव पड़हा ग्राम सभा अहमद
च) लौगा	- कोटवार गांव	महादेव पड़हा ग्राम सभा अहमद

अहमद शाह
05-05-2019
दशरथ टाना भगत
पड़हा बेल
22 पड़हा ग्राम सभा बिसुसेन्दरा

अहमद शाह
05/05/19
गजेन्द्र उरौव
पड़हा देवान
22 पड़हा ग्राम सभा बिसुसेन्दरा

अहमद शाह
05/05/2019
महकु उरौव
पड़हा भंडारी
22 पड़हा ग्राम सभा बिसुसेन्दरा

20. तोलोंग सिकि का कंप्यूटरी अवतार 'केलि तोलोंग' की उद्भव यात्रा

हमेशा से हम सुनते आये थे, कोई भाषा तबतक परिपूर्ण नहीं होती, जब तक अपनी लिपि न हो। कल तक कुँडुख को लिखने के लिए देवनागरी या रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता था। अब इसकी अपनी है, तोलोंग सिकि। प्रसन्नता की बात है, तोलोंग सिकि अब प्रयोग में आ चुकी है। तोलोंग सिकि ने देश-विदेश के कुँडुख भाषियों को संवाद का नया आयाम दिया है।

मुझे याद आता है, करीब दो दशक पहले, युवा चिकित्सक डॉ नारायण उराँव से परिचय हुआ था। फादर प्रताप टोप्पो इन्हें लेकर मेरे पास आये थे। पत्रकार होने के नाते मुझे लगा कि जरूर चिकित्सा संबंधी कोई समाचार या लेख का मामला होगा। लेकिन, पता चला कि यह महाषय तो साहित्य के धुनी हैं। आदिवासी भाषा की लिपि विकसित करने में जुटे हैं। डाक्टरों के बारे में ठोस धारणा है कि एक बार एम.बी.बी.एस. की डिग्री मिल गई तो आजीवन मुद्रा अर्जन की समस्या से निदान मिल जाता है। सरकारी नौकरी के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस का लोभ छोड़ना मुश्किल होता है। और यह आदिवासी युवा डॉक्टर लिपि बनाने में धुनी रमाने की बात कर रहा है! थोड़ा सषंकित था।

बहरहाल, फादर टोप्पो ने चर्चा शुरू की लिपि तो तैयार हो गई है लेकिन अब समस्या है इसे कंप्यूटर में कैसे लाया जाये। क्योंकि जबतक लिपि का फॉन्ट नहीं बनता, पुस्तकें छपेंगी कैसे? उन दिनों मैं एक स्थानीय हिंदी दैनिक अखबार के लिये कंप्यूटर विज्ञान पर 'सूचना तकनीक' नाम से पूरे पन्ने का एक साप्ताहिक मैगजिन का संपादन भी करता था। फादर टोप्पो के सहज व्यक्तित्व का मैं शुरू से ही बहुत सम्मान करता था। लेकिन, उनकी समस्या के बारे में सुनकर मैं भी लाचार हो गया। दरअसल उन दिनों फॉन्ट बनाने की गिनी चुनी कंपनियाँ ही भारत में थीं। जाहिर है उनकी फीस भी मनमानी होगी। वैसे भी फॉन्ट टेक्नोलॉजी से आम कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं का क्या वास्ता! मैं भी बहुत जानकारी नहीं रखता था। काफी देर बातचीत के बाद मैं

उन दो भद्रजनों को इतना ही आप्पस्त कर पाया कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, पता करना होगा।

उनके जाने के बाद मैंने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। चंद रोज में मुझे इतना अहसास होने लगा कि थोड़ी अतिरिक्त पढ़ाई की जाये तो फॉन्ट विकसित किया जा सकता है, हालांकि काम काफी जटिल था। लेकिन इसी बीच मुझे लगा कि यही अवसर है अपने प्रदेश की माटी और यहाँ के मूलवासियों के साथ अंतरंग संबंध स्थापित करने का। और, मैंने फादर टोप्पो व नारायण जी से संपर्क किया। बातचीत फिर हुई। मैंने कहा कि मैं प्रयास करूँगा, बर्षते डॉ. नारायण को मेरे साथ समय-समय पर परामर्श के लिये उपलब्ध होना होगा। डॉक्टर नारायण झट तैयार हो गए। उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। इस दौरान मैंने महसूस किया कि डॉ. नारायण उराँव की धुन को लेकर मेरी आशंका बिल्कुल निर्मूल थी। यह तो वाकई योगी हैं। दिन हो या रात, नारायण हमेशा उपलब्ध होने को तत्पर होते। फॉन्ट के लिए पेपर पेंसिल पर डिजाइन करने से लेकर आम उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिये अनवरत प्रयोग और शोध तक तोलोंग सिकि के उद्भवकर्ता डॉ. नारायण उराँव को साधुवाद!

इधर, इंटरनेट से फॉन्ट डिजाइनिंग की जानकारी के आधार पर मैं फॉन्ट डिजाइन में लगा रहा। महीनों लगे। इस काम में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रेवा का भी भरपूर सहयोग मिलता रहा। तोलोंग सिकि फॉन्ट का पहला संस्करण तैयार हुआ। बात सेवा षुल्क की आयी। मैंने डॉ. उराँव से खुलकर कहा, मेरी एक ही बेटी है 'केलि', मेरी इच्छा है इस फॉन्ट के साथ मेरी बेटी का नाम जुड़े और यह फॉन्ट आम लोगों के लिए निःषुल्क उपलब्ध हो। इसपर वे सहमत हो गए और कार्य बढ़ता गया। इस तरह 'केलि तोलोंग (KellyTolong) फॉन्ट का जन्म हुआ। वर्ष 2002 में इसका लोकार्पण हुआ। उसके बाद लगातार सुधार होते गए। कालांतर में इस सॉफ्टवेयर के कई संस्करण तैयार हुए। हालिया संस्करण मैंने 2017 के अंत में तैयार किया जो तोलोंग सिकि डॉट कॉम (Tolongwiki.com) पर पूरी दुनिया के लिये निःषुल्क उपलब्ध है।

— किसलय, वरिष्ठ पत्रकार, राँची।
दिनांक : 15 मार्च 2018

21. टाटा स्टील फाउण्डेशन द्वारा संपोषित कुँडुख भाषा-तोलोंग सिकि शिक्षण केन्द्र का झलक

दिनांक 25 अगस्त 2021 दिन शनिवार को आदिवासी उराँव समाज समिति पुराना सीतारामडेरा, जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउण्डेशन, द्वारा संपोषित, कुँडुख भाषा शिक्षण केन्द्र का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर टी.एस.एफ. के ट्राईबल हेड श्री जीरेन जे० टोपनो, कार्यपालक अधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग, अददी अखड़ा के संयोजक डॉ० नारायण उराँव एवं डॉ. बिन्दु पहान एवं उराँव समाज समिति के पदधारी गण तथा शिक्षिकाएँ एवं बच्चे उपस्थित थे।

दिनांक 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को दिन में 7 पड़हा कुँडुख लूरकुड़िया, पलमी, भंडरा प्रखंड में चल रहे कुँडुख भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन-पाठन केन्द्र का निरिक्षण, टाटा स्टील फाउण्डेशन, जमशेदपुर के कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग एवं सहायक श्री बिरेन तितु एवं सहयोगी संस्था अददी कुँडुख, रांची के संयोजक डॉ. नारायण उराँव द्वारा किया गया। इस अवसर पर टाटा स्टील फाउण्डेशन एवं सहयोगी संस्था अददी कुँडुख चाला एवं धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, रांची द्वारा प्रकाशित तोलोंग सिकि वर्णमाला चार्ट का वितरण किया गया।

दिनांक 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को दिन में कार्तिक उराँव आदिवासी कुँडुख विद्यालय, मंगलो, सिसई में चल रहे कुँडुख भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन-पाठन केन्द्र का निरीक्षण, टाटा स्टील फाउन्डेशन, जमशेदपुर के कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग एवं सहायक श्री बिरेन तिउ एवं अददी कुँडुख रांची के संयोजक डॉ. नारायण उराँव द्वारा किया गया। इस अवसर पर टाटा स्टील फाउन्डेशन एवं सहयोगी संस्था अददी कुँडुख चाला एवं धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, रांची द्वारा प्रकाशित तोलोंग सिकि वर्णमाला चार्ट का किया गया।

दिनांक 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को कार्तिक उराँव आदिवासी कुँडुख विद्यालय, छारदा सिसई ग्राम सैन्दा, थाना : सिसई में चल रहे कुँडुख भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन-पाठन केन्द्र का निरीक्षण, टाटा स्टील फाउन्डेशन, जमशेदपुर के कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग द्वारा किया गया। इस अवसर पर फाउन्डेशन के सहयोग से अददी अखड़ा, संस्था द्वारा प्रकाशित तोलोंग सिकि वर्णमाला चार्ट का वितरण किया गया।

दिनांक 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को वीर बुधू भगत कुँडुख विद्यालय, छोटका सैन्दा, सिसई में चल रहे कुँडुख भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन-पाठन केन्द्र का निरीक्षण, टाटा स्टील फाउन्डेशन, जमशेदपुर के कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग द्वारा किया गया। इस अवसर पर फाउन्डेशन के सहयोग से अददी अखड़ा, संस्था द्वारा प्रकाशित तोलोंग सिकि वर्णमाला चार्ट का वितरण किया गया।

दिनांक 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को दिन में प्रस्तावित कुँडुख विद्यालय, शिवनाथपुर, सिसई प्रखंड में चल रहे कुँडुख भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन-पाठन केन्द्र का निरीक्षण, टाटा स्टील फाउन्डेशन, जमशेदपुर के कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग एवं सहायक श्री बिरेन तिउ एवं सहयोगी संस्था अददी अखड़ा, रांची के संयोजक डॉ. नारायण उराँव द्वारा किया गया। इस अवसर पर टी.सी.एफ. एवं सहयोगी संस्था अददी कुँडुख चाला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, रांची द्वारा प्रकाशित तोलोंग सिकि वर्णमाला चार्ट का वितरण किया गया।

दनांक 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को धुमकुड़िया सैन्दा, सिसई, गुमला में संचालित कुँडुख भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन-पाठन केन्द्र का निरिक्षण, टाटा स्टील फाउन्डेशन, जमशेदपुर के कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग एवं सहायक श्री बिरेन तिउ एवं सहयोगी संस्था अददी कुँडुख चाला एवं धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, रांची के संयोजक डॉ. नारायण उराँव द्वारा किया गया। इस अवसर पर टाटा स्टील फाउन्डेशन एवं सहयोगी संस्था अददी अखड़ा, रांची द्वारा प्रकाशित तोलोंग सिकि वर्णमाला चार्ट का वितरण किया गया।

दिनांक 04 सितम्बर 2021 दिन शनिवार को आदिवासी उराँव समाज, बिरसा नगर, जॉन न0 6, जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउन्डेशन, द्वारा संपोषित, कुँडुख भाषा शिक्षण केन्द्र का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर कार्यपालक अधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग, अददी अखड़ा के संयोजक डॉ० नारायण उराँव एवं डॉ. बिन्दु पहान एवं उराँव समाज समिति के पदधारी गण तथा शिक्षिकाएँ एवं बच्चे उपस्थित थे।

दिनांक 03 फरवरी 2022 दिन गुरुवार को दिन में टाटा स्टील फाउन्डेशन, जमशेदपुर द्वारा संचालित कुँडुख भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन-पाठन केन्द्र, चक्रधरपुर, प0सिंहभूम का निरिक्षण किया गया। इस अवसर पर टाटा स्टील के कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग एवं सहायक श्री बिरेन तिउ एवं सहयोगी संस्था अददी अखड़ा, राँची के संयोजक डॉ० नारायण उराँव एवं उराँव सरना समिति, चक्रधरपुर के अधिकारी गण उपस्थित थे।

दिनांक 16 फरवरी, 2022 दिन बुधवार को धुमकुड़िया कोरना उल्ला, ग्राम – सैन्दा, थाना – सिसई, जिला – गुमला (झारखण्ड) में श्री गजेन्द्र उराँव 'कोटवार' के नेतृत्व में तथा डॉ० नारायण उराँव, डॉ० बुदू उराँव, फा अगुस्तीन केरकेट्टा एवं ग्रुप कैप्टन अलबर्ट बाअ तथा गाँव के बड़ेबुजूर्ग की उपस्थिति में मनाया गया।

22. टाटा स्टील फाउण्डेशन, जमशेदपुर द्वारा कुँडुख भाषा तोलोंग सिकि (लिपि) प्रशिक्षण

(i) दिनांक 26 – 30 सितम्बर 2021 तक टाटा स्टील फाउण्डेशन, जमशेदपुर द्वारा सहयोगी संस्था, उराँव सरना समिति, चक्रधरपुर (प०सिंहभूम) एवं अददी कुँडुख चाःला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, राँची के सहयोग से कुँडुख भाषा तोलोंग सिकि (लिपि) प्रशिक्षण का 5 दिवसीय आवासीय कार्यशाला, टी०सी०एस०, सोनारी (जमशेदपुर) में सम्पन्न हुआ। इस आवासीय कार्यशाला में प० सिंहभूम से 18 सेन्टर के भाषा शिक्षक एवं संयोजक तथा राँची, गुमला, लोहरदगा जिला क्षेत्र से 05 सेन्टर के भाषा शिक्षक एवं संयोजक शामिल हुए।

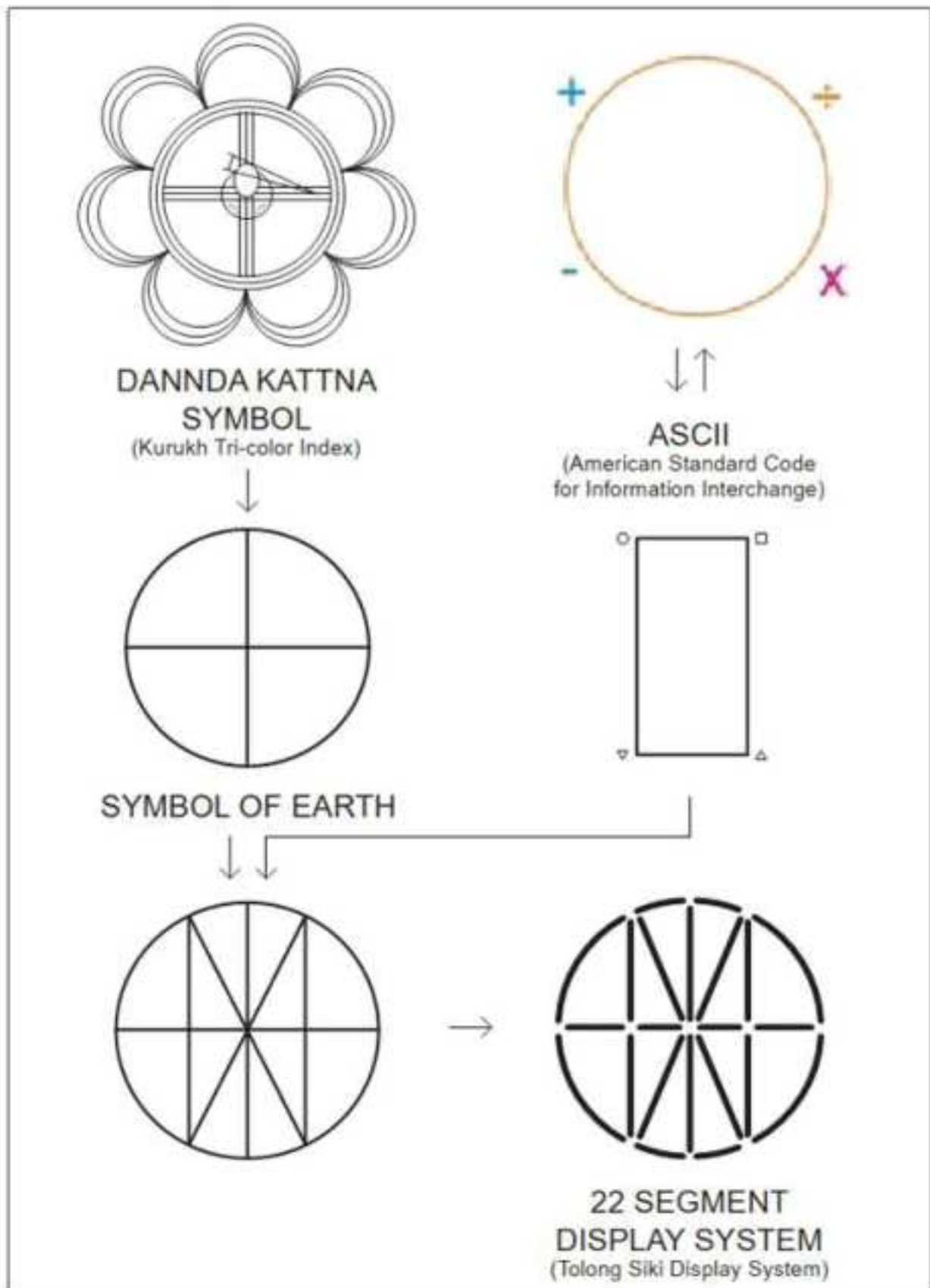
(ii) दिनांक 13 मार्च 2022 को ऐतिहासिक पड़हा जतरा खुटा शक्तिस्थल, मुड़मा, राँची के सांस्कृतिक भवन में तीन दिवसीय मातृभाषा शिक्षा सह कुँडुख भाषा तोलोंग सिकि तथा धुमकुड़िया विषयक कार्यशाला का उद्घाटन सम्पन्न हुआ। यह कार्यशाला टाटा स्टील फाउण्डेशन, के तकनीकी सहयोग सम्पन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल उपस्थित थीं।

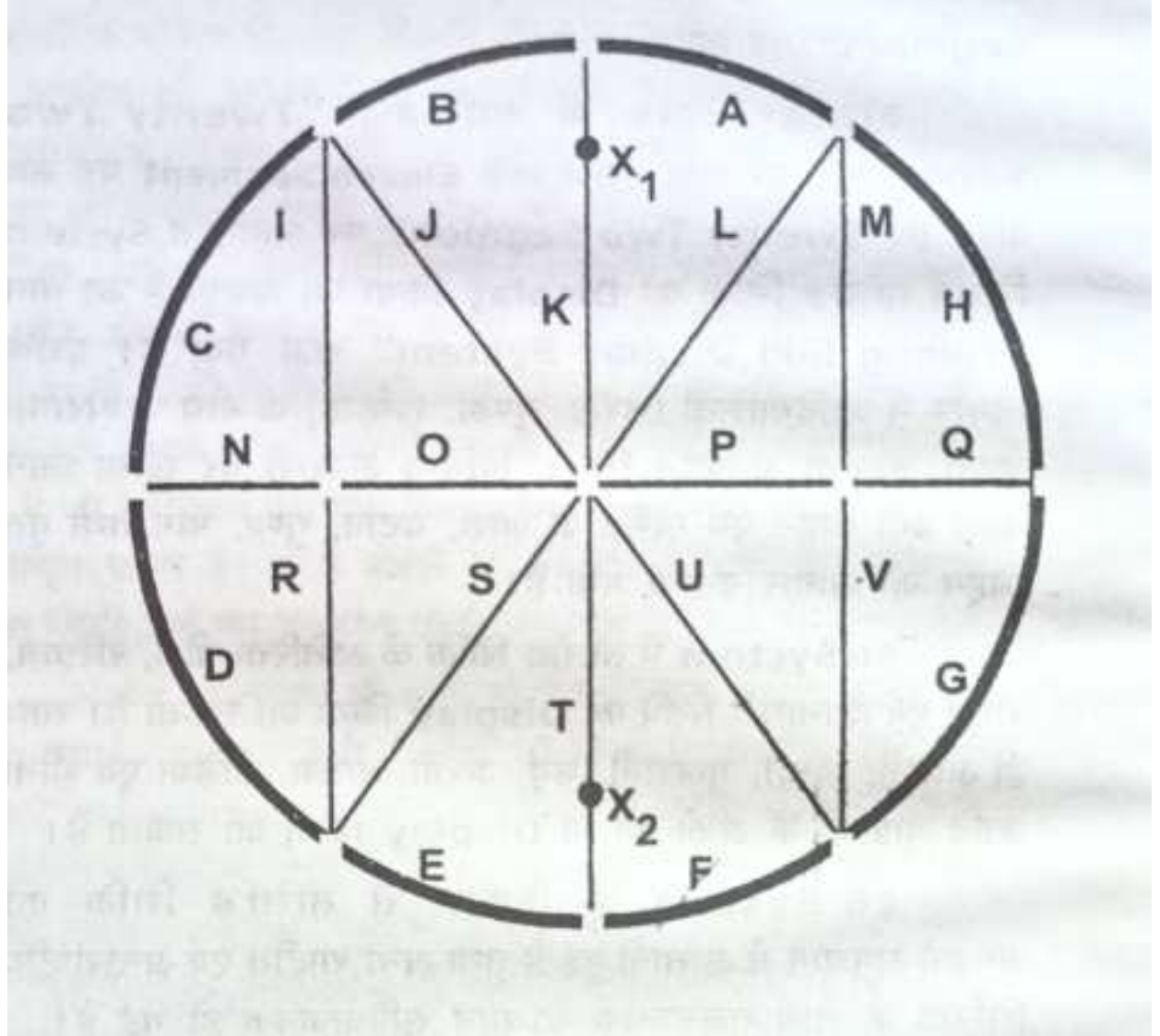

(iii) दनांक 13 सितम्बर 2022 से 17 सितम्बर 2022 तक टाटा स्टील फाउण्डेशन, जमशेदपुर द्वारा सहयोगी संस्था, उराँव सरना समिति, चक्रधरपुर (प०सिंहभूम) एवं अददी कुँडुख चाला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, राँची के सहयोग से कुँडुख भाषा सह तोलोंग सिकि (लिपि) प्रशिक्षण का 5 दिवसीय आवासीय कार्यशाला, टी०सी०एस०, सोनारी (जमशेदपुर) में सम्पन्न हुआ। इस आवासीय कार्यशाला में प० सिंहभूम से 28 सेन्टर के भाषा शिक्षक एवं संयोजक तथा राँची, गुमला, लोहरदगा जिला क्षेत्र से 23 सेन्टर के भाषा शिक्षक एवं संयोजक शामिल हुए।

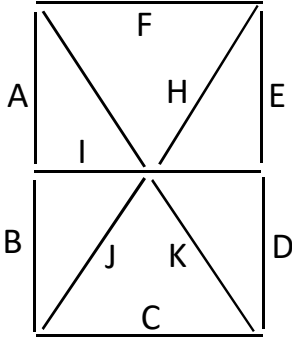
23. DEVELOPMENT OF TOLONG SIKI DISPLAY SYSTEM & IT'S USES

TOLONG SIKI DISPLAY SYSTEM

**AS PER GRAPHICS OF TOLONG SIKI DISPLAY SYSTEM
(BASED ON 22 SEGMENT DISPLAY SYSTEM)**

TOLONG SIKI IN WRITTEN FORM	-	TOLONG SIKI IN SEGMENT FORM	TOLONG SIKI IN WRITTEN FORM	-	TOLONG SIKI IN SEGMENT FORM
VOWELS (७१७१७)			७	-	NRDCJUGH
५	-	OPMAKT	५	-	LPQGFE
५	-	BIOKTFVM	७	-	BIOTESLHG
५	-	BKOTESL	७	-	KTLMQG
५	-	BKTESL	७	-	IRDCBAMQG
१	-	BKT	७	-	ORETJBAHG
॥	-	KTBAMV	७	-	CDEFGHLOP
CONSONANTS (७१७१७)			७	-	KT LHGVQ
७	-	CDEFGH	७	-	DCJLHG
७	-	CDEFGHMQ	५	-	IOPMLTF
७	-	NICDEFGH	५	-	IOKPM LTF
७	-	NICDEFGHMQ	NUMERALS BASED ON 11 SEGMENT DISPLAY SYSTEM		
७	-	NICDSUGH			
७	-	NRDCBAHG			
७	-	NRDCBAHGVQ	WRITTEN FORM	-	SEGMENT FORM
७	-	BKTESUGH	०	-	ABCDEF
७	-	BKTESUGHMQ	१	-	AB
७	-	NICDSLHG	२	-	GFHJC
७	-	DCBAHGULOP	३	-	FGKCJ
७	-	NRDCBAHGULOP	४	-	FHJCK
७	-	KSDCBAHGOP	५	-	AIEHJC
७	-	KSDCBAHGVQOP	६	-	FGJC
७	-	NCIRSLHG	७	-	FABCKJ
७	-	SDCBAHGOP	८	-	KJCDEF
७	-	SDCBAHGVQOP	९	-	IEFABC
७	-	TSDCBAHG			
७	-	TSDCBAHGVQ			
७	-	NRDCJLHG			
७	-	CDSLHG			
७	-	CDSLHGVQ			
७	-	CDSUGH			
७	-	CDSUGHMQ			

24. तोलोंग सिकि में संस्कृत-हिन्दी शब्दों को लिप्यन्तरण हेतु मानकीकरण

— डॉ० नारायण उराँव “सैन्दा”

ध्यातव्य हो कि आदिवासी भाषाओं में से कुँडुख भाषा की अपनी विशिष्ट शैली एवं विशेषताएँ हैं। इस विशिष्ट पहचान पर आधारित इस भाषा की लिपि, तोलोंग सिकि विकसित हुई है। यह तथ्य है कि कुँडुख भाषा में कई ध्वनियाँ हैं जिसे दिखलाने के लिए रोमन एवं देवनागरी लिपि में लिपि चिन्ह नहीं हैं। रोमन लिपि के माध्यम से अन्य भाषाओं को लिखने के लिए जेनेवा में 2nd Oriental Congress, JENEVA, 1900 AD में किये गये मानकीकरण के आधार पर पूर्वी क्षेत्र की भाषाओं में कई साहित्य रचे गये। परन्तु, देवनागरी लिपि में आदिवासी भाषाओं को लिखने के लिए किसी मानकीकरण को आधार बनाये जाने का इतिहास नहीं मिलता है और जो जैसा समझ पाये, वे वैसा ही लिख रहे हैं।

कुँडुख भाषा की लिपि, तोलोंग सिकि के प्रतिष्ठापन में कई व्यवहारिक कठिनाईयाँ आयीं। इस क्रम में उपयोक्ताओं को समझने तथा समझाने में आयी उलझनों को सुलझाने में नये तरीके का भी ईजाद हुआ और हमलोग यहाँ तक का सफर तय कर पाए। कुँडुख भाषा में कई विशिष्ट ध्वनियाँ हैं जिसके लिए संस्कृत देवनागरी में लिपि चिन्ह नहीं हैं। उदाहरण इस प्रकार हैं —

1. कुँडुख में, हृस्व ए एवं हृस्व ओ होता है जिसके लिए संस्कृत देवनागरी में लिपि चिन्ह नहीं हैं। संस्कृत में, ए तथा ओ, दीर्घ तथा प्लूत रूप के लिए चिन्ह निर्धारित हैं, परन्तु इन दोनों का ह्रस्व रूप नहीं होता है।

2. संस्कृत में, ऐ एवं औ वर्ण हैं, जिसे क्रमवार अइ तथा अउ की तरह उच्चरित किया जाता है, तथा हिन्दी में, ऐ एवं औ को क्रमवार अय तथा अव की तरह उच्चरित किया जाता है। जबकि कुँडुख में अइ, अउ, अय, अव — चारों ध्वनियों का व्यवहार होता है।

3. संस्कृत-हिन्दी देवनागरी में अ, इ, उ मूल स्वर बतलाया गया है तथा आ, ई, ऊ दीर्घ स्वर हैं और ए, ओ, ऐ, औ संयुक्त/दीर्घ स्वर। परन्तु कुँडुख तोलोंग सिकि में इ, ए, उ, ओ, अ, आ को स्वतंत्र, मूल एवं पूर्ण स्वर कहा गया है। वैसे वैदिक संस्कृत के आधार पर अष्टाध्यायी में कुल 132 स्वर ध्वनियाँ हैं और सभी ध्वनियों को लिखने के तरीका बतलाया गया है। व्यवहारिक दृष्टि से कुँडुख में कुल 24 मूल स्वर ध्वनियाँ हैं जिसे तोलोंग सिकि में इस तरह दिखलाया जा सकता है — **Ṗ Ṽ ʒ ʒ̄ ɿ ɿ̄** / **Ṗ: Ṽ: ʒ: ʒ̄: ɿ: ɿ̄:** / **Ṗ Ṽ ʒ ʒ̄ ɿ ɿ̄** / **Ṗ: Ṽ: ʒ: ʒ̄: ɿ: ɿ̄:** इत्यादि।

4. संस्कृत-हिन्दी देवनागरी में आ, ई, ऊ दीर्घ स्वर हैं तथा ए, ओ, ऐ, औ संयुक्त/दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का अर्थ दोगुना उच्चारण समय वाला तथा प्लूत स्वर का अर्थ तीन गुना उच्चारण समय वाला कहा गया है। परन्तु कुँडुख में इ, ए, उ, ओ, अ, आ (सभी 6 मूल स्वर ध्वनि) का, दिगहा स्वर ध्वनि रूप, दीर्घ स्वर से अधिक तथा प्लूत स्वर से कम अर्थात् मूल स्वर से ढाई गुना उच्चारण समय वाला है। जैसे, कुँडुख भाषी गाँव का हिन्दी रूपांतरित नाम बन गया जो इस प्रकार :— भाँ:ड़ो — भरनो, सू:सा — सुरसा, खे:ड़ा — खेर्रा, खल्लखड़ी — करकरी, मन्दड़े — माण्डर आदि। वैसे, हिन्दी के दीर्घ स्वर को दिखलाने हेतु तोलोंग सिकि में स्वर के उपर दोगुना सूचक चिन्ह (macron) दिया जाता है।

5. कुँडुख में ड ढ ख ज़ अ व्यंजन ध्वनियाँ हैं जिसे देवनागरी में लिखने के लिए ड ढ ख ज़ अ के नीचे तलविन्दु देकर चिन्हित किया गया है। कुँडुख में एक विशिष्ट ध्वनि है जिसे संस्कृत में विकारी अ या व्यंजन अ तथा अंगरेजी में **glottal check** ध्वनि कहा जाता है। कुँडुख भाषा की इस ध्वनि को हिन्दी-उर्दू में दिखलाने के लिए व्यंजन की श्रेणी में रखते हुए अ वर्ण के नीचे तलविन्दु देकर चिन्हित किया गया है। जैसे — मअलूम।

6. संस्कृत-हिन्दी भाषा का ऋ लृ ष ष क्ष त्र ज्ञ श्र वर्ण का प्रयोग कुँडुख भाषा में नहीं है, इसलिए इन वर्णों के लिए तोलोंग सिकि वर्णमाला में अलग से ध्वनि चिन्ह नहीं हैं। परन्तु इन ध्वनियों को समझने तथा इसके लिप्यन्तरण हेतु इन ध्वनियों के सदृश वाले ध्वनि-अक्षरों के नीचे या उपर **diacritical mark** देकर समझा गया है।

संस्कृत-हिन्दी के शब्दों का तोलोंग सिकि में लिप्यन्तरण इस प्रकार है :—

(देवनागरी लिपि)	-	(तोलोङ सिकि)
अ	-	१
आ ा	-	॥
इ ि	-	५
ई ी	-	५̄
उ ु	-	४
ऊ ू	-	४̄
ए े	-	११
ऐ ै	-	१११
ओ ो	-	४
औ ौ	-	१४
अं	-	१
अः	-	११२
अँ	-	१̄
आँ	-	॥̄
इँ	-	५̄
ईँ	-	५̄̄
उँ	-	४̄
ऊँ	-	४̄̄
एँ	-	११̄
ऐँ	-	१११̄
ओँ	-	४̄
औँ	-	१४̄
ऽ (संस्कृत)	-	। (अ)
अइ (संस्कृत)	-	१५
अउ (संस्कृत)	-	१४
अय (हिन्दी)	-	१५
अव (हिन्दी)	-	११३

କ୍	-	୯
ଖ୍	-	୧୦
ଗ୍	-	୧୧
ଘ୍	-	୧୨
ଙ୍	-	୧୩
ଚ୍	-	୧୪
ଛ୍	-	୧୫
ଜ୍	-	୧୬
ଝ୍	-	୧୭
ଞ୍	-	୧୮
ଟ୍	-	୧୯
ଠ୍	-	୨୦
ଡ୍	-	୨୧
ଢ୍	-	୨୨
ଣ୍	-	୨୩
ତ୍	-	୨୪
ଥ୍	-	୨୫
ଦ୍	-	୨୬
ଧ୍	-	୨୭
ନ୍	-	୨୮
ପ୍	-	୨୯
ଫ୍	-	୩୦
ବ୍	-	୩୧
ଭ୍	-	୩୨
ମ୍	-	୩୩
ୟ୍	-	୩୪
ର୍	-	୩୫
ଲ୍	-	୩୬

व्	-	୩
श्	-	୭
ष्	-	୫
स्	-	୭
ह्	-	୮
क्ष (क् + ष्)	-	୫
त्र (त् + र्)	-	୭
ज्ञ (ज् + ञ्)	-	୫
ड्	-	୫
ढ्	-	୫
श्र	-	୭
श्री	-	୭୫
श्रे	-	୭୪
श्रो	-	୭୪
श्रु	-	୭୪
श्रा	-	୭୮
ऋ (संस्कृत)	-	୫୫
लृ (संस्कृत)	-	୮୫
पृ (संस्कृत)	-	୭୫
बृ (संस्कृत)	-	୭୫
मृ (संस्कृत)	-	୭୫
तृ (संस्कृत)	-	୭୫
दृ (संस्कृत)	-	୭୫
नृ (संस्कृत)	-	୭୫
धृ (संस्कृत)	-	୭୫
गृ (संस्कृत)	-	୭୫
घृ (संस्कृत)	-	୭୫
कृ (संस्कृत)	-	୭୫

लृ (संस्कृत)	-	لۄ
सृ (संस्कृत)	-	سۄ
हृ (संस्कृत)	-	هۄ
वृ (संस्कृत)	-	وۄ
क (उर्दू / अरबी)	-	ک
ग (उर्दू / अरबी)	-	گ
ज (उर्दू / अरबी)	-	ج
फ (उर्दू / अरबी)	-	ف
ब (उर्दू / अरबी)	-	ب
व (उर्दू / अंगरेजी)	-	و
ऑ (अंगरेजी)	-	آ
ख (कुँडुख)	-	خ
अ (कुँडुख)	-	ا (अ)
ज़ (कुँडुख)	-	ز
थ्य्	-	ث
म्य्	-	م
ध्य्	-	هـ
द्व	-	د
त्य्	-	ت
ज्य्	-	ج
त्व्	-	ف
ध्य्	-	هـ
द्व	-	د
घ्	-	غ
न्य्	-	ن
फॉ०	-	فآ
डॉ०	-	دآ
प्रो०	-	پۄ

୧୧.

ଚଢ଼ିତ କାଳିକା

ପଞ୍ଚମାସ

୩୩

୧୩୩

୩୩୩

(बाल कविताएँ, पहेलियाँ एवं गिनती)

II. ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਚਰਚਾ

1. ਧਰਮੇ ਓਹਮਾ

ਗਲਾ ਗਲਪ ਲਭਾਗਦਾਨਾ ਲਾਗਲਾ,
ਲਪ:ਲਪਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਗਲਾਗ, ਲਾਗਲਾਗ.
ਲਪ:ਲਪਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਗਲਾਗ.

ਅਨਾ ਅਦਦੀ ਮੁੰਜ਼ਰਨਾ ਮਲਕਾ,
ਨੀਨਿਮ ਧਰਮੇ ਰਏਦਯ, ਬੰਗਾਯੋ,
ਨੀਨਿਮ ਧਰਮੇ ਰਏਦਯ ।

ਭਲਪਲਭਲ ਧ:ਗਲਾ ਗਲਾਗਲਾ,
ਭਲਪਲਧਲ ਧਭਗਲਾਨ ਗਲਾਗਲਾ,
ਗਲ:ਗਲਾ-ਗਲ:ਗਲਾ ਗਲਾਗਲਾ, ਲਾਗਲਾਗਲਾ.
ਗਲ:ਗਲਾ-ਗਲ:ਗਲਾ ਗਲਾਗਲਾ.

ਓਰਮੀ ਨੁਮ ਏ:ਰਾ ਲਗਦਯ,
ਓਰਮੀ ਗੇਮ ਜੋਡਗਰ ਰਏਦਯ,
ਕੌਂਡਾ-ਕੌਂਡਾ ਰਏਦਯ, ਬੰਗਾਯੋ,
ਕੌਂਡਾ-ਕੌਂਡਾ ਰਏਦਯ, ਬੰਗਾਯੋ ।

ਗਲਾਗਲ-ਗਲਾਗਲ ਧਧਗਲਾਗਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ,
ਧਧਗਲਾ-ਧਧਗਲਾ ਗਲਾਗਲਾ, ਲਾਗਲਾਗਲਾ,
ਧਧਗਲਾ-ਧਧਗਲਾ ਗਲਾਗਲਾ.

ਜਨਮ-ਕਰਮ ਚਿਛਕਯ ਧਰਮੇ,
ਧੋਸਆ-ਧਰਦਆ ਲਗਦਯ, ਬੰਗਾਯੋ,
ਧੋਸਆ-ਧਰਦਆ ਲਗਦਯ ।

ਗਲਪਧ ਧਧਗਲਾ ਭਲਪਲਧਲ,
ਲਾਗਲਾ ਗਲਾਗਲਾ ਭਲਪਲਧਲ,
ਧਧਗਲਾ ਗਲਾਗਲਾ ਧ:ਗਲਾ, ਲਾਗਲਾਗਲਾ,
ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਗਲਾਗਲਾ ਧ:ਗਲਾ.

ਮਧਾ ਚਿਏਦਯ ਓਰਮੀ ਗੇਮ,
ਦਧਾ ਨਨਦਯ ਓਰਮੀ ਨੁਮ,
ਧਧਗਲਾ ਡਹਰੇਨ ਏ:ਦਆ ਬੰਗਾਯੋ,
ਧਰਮ ਡਹਰੇਨ ਏ:ਦਆ ।

ਗਲਾਗਲਾ ਧਧਗਲਾ ਗਲਾਗਲਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ,
ਭਲਗਲਾ ਗਲਾ ਧਧਗਲਾ ਲਾਗਲਾ,
ਧ:ਗਲਾਗਲਾ ਗਲਾਗਲਾ ਧਧਗਲਾ, ਲਾਗਲਾਗਲਾ,
ਧ:ਗਲਾਗਲਾ ਗਲਾਗਲਾ ਧਧਗਲਾ.

ਗਲਗਲਾ ਜਿਧਾ ਲੇਖਆ ਧਰਮੇ,
ਓਰਮਰ ਹੀ ਜਿਧਨ ਬੰਗੇ,
ਏ:ਰਨਾ ਲੂਰਨ ਚਿਏਆ, ਬੰਗਾਯੋ,
ਏ:ਰਨਾ ਲੂਰਨ ਚਿਏਆ ।

ਧਧਗਲਾ ਗਲਾ ਗਲਾਗਲਾ ਧਧਗਲਾ,
ਲਪ:ਲਪਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਗਲਾਗਲਾ, ਲਾਗਲਾਗਲਾ,
ਲਪ:ਲਪਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਗਲਾਗਲਾ.

ਦੋਸੀ ਗਾ ਰਏਦਮ ਪਠੇ,
ਨੀਨਿਮ ਧਰਮੇ ਗਲਗਲਾਗਲਾ ਬੰਗਾਯੋ,
ਨੀਨਿਮ ਧਰਮੇ ਗਲਗਲਾਗਲਾ ।

ਗਲਾ ਗਲਪ ਲਭਾਗਦਾਨਾ ਲਾਗਲਾ,
ਲਪ:ਲਪਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਗਲਾਗਲਾ, ਲਾਗਲਾਗਲਾ,
ਲਪ:ਲਪਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਗਲਾਗਲਾ.

ਅਨਾ ਅਦਦੀ ਮੁੰਜ਼ਰਨਾ ਮਲਕਾ,
ਨੀਨਿਮ ਧਰਮੇ ਰਏਦਯ, ਬੰਗਾਯੋ,
ਨੀਨਿਮ ਧਰਮੇ ਰਏਦਯ ।

(ਮੂਲ ਕਵਿਤਾ — ਪੰਠ ਆਧਿਧਾ ਓਰਾਗਲਾ)

୧. ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଚା ଓମ୍ନା-ଓମ୍ନା

ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନା ଓମ୍ନା-ଓମ୍ନା
ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥

ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥

ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩, ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩
ଶାଃଃ୩୩ ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା,
ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥
ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥

ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା, ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩,
ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଶାଃଃ୩୩,
ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥

ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା,
ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଶାଃଃ୩୩ ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥
ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥

ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା,
ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥
ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥

ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା,
ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥
ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥

ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା,
ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥
ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥

ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା,
ଓମ୍ନାଓମ୍ନା-ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥
ଓମ୍ନାଓମ୍ନା-ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଶାଃଃ୩୩
ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥

ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଓମ୍ନାଓମ୍ନା
ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥
ଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ଓମ୍ନାଓମ୍ନା ଶାଃଃ୩୩ ॥୧॥

୨. ସିରାସିତା ନା:ଲେ ତା ଭୈୟା-ବହିନ

ସିରାସିତା ନାଲେ ନୁ , ଭୈୟା-ବହିନ
ରହଚର । ॥୨॥

ଗୁଚା ହରୋ ବେଦାଗେ କା:ଲୋତ । ॥୨॥

କକଡ଼ୋ ହି ଲା:ତା, ଗଂଗା ହି ଖାଈଡ଼
ରହଚା ହରୋ ଭୈୟା,
ଅସାନୁମ ନମହଂୟ ପୁରୁଷ ରହଚର । ॥୨॥
ଗୁଚା ହରୋ ବେଦାଗେ କା:ଲୋତ । ॥୨॥

ଆ:ର ଗୁସନ ଭୈୟା, ଅଦ୍ଦି ଧରମ ରହଚା,
ଇମାନ ଧରମ ରହଚା,
ଗୁଚା ହରୋ ବେଦାଗେ କା:ଲୋତ । ॥୨॥

ଆ:ର ହରୋ ଭୈୟା,
ଅୟୋ ବବନ ମଳା କେବା ଲଗିୟର । ॥୨॥
ଗୁଚା ହରୋ ବେଦାଗେ କା:ଲୋତ । ॥୨॥

ଆ:ର ହରୋ ଭୈୟା
ଝରା-ଅରଖି ମଳା ଓନା ଲଗିୟର । ॥୨॥
ଗୁଚା ହରୋ ବେଦାଗେ କା:ଲୋତ । ॥୨॥

ଆ:ର ହରୋ ଭୈୟା
ଡୁକୁଡ଼ରା ମଳା ମନା ଲଗିୟର । ॥୨॥
ଗୁଚା ହରୋ ବେଦାଗେ କା:ଲୋତ । ॥୨॥

ଆ:ର ହରୋ ଭୈୟା,
ଭାଈ-ଝଗଡ଼ା ମଳା ମନା ଲଗିୟର । ॥୨॥
ଗୁଚା ହରୋ ବେଦାଗେ କା:ଲୋତ । ॥୨॥

ଆ:ର ହରୋ ଭୈୟା
ଝଞ୍ଜା କଟ୍ଟା ଲଗିୟର । ॥୨॥
ସୋଞ୍ଜେ-ସୋଞ୍ଜେ ଧରମେସିନ ପୁଜା ନନା
ଲଗିୟର । ॥୨॥

ସିରାସିତା ନାଲେନୁ ଭୈୟା-ବହିନ
ରହଚର । ॥୨॥
ଗୁଚା ହରୋ ବେଦାଗେ କା:ଲୋତ । ॥୨॥

୧. ଚମ ଚାଳାଘର

ଚମ ଚାଳାଘର ଠାପା,
ମରୁମ ଗାଁ ଗାଁ,
ଚମ ଚାଳାଘର ଠାପା,
ଚମ ଚାଳାଘର ଠାପା

ଗାଁ ଗାଁ ଚମଚାଳା,
ଚାଳା ଗାଁ ଗାଁ,
ଗାଁ ଗାଁ ଚମଚାଳା

ଗାଁ ଗାଁ ଚାଳାଘର,
ଚାଳା ଗାଁ ଗାଁ,
ଗାଁ ଗାଁ ଚାଳାଘର,
ଚମ ଚାଳାଘର ଠାପା,
ଚମ ଚାଳାଘର ଠାପା

୨. ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର

ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର, ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର,
ଚାଳା - ଚାଳା - ଚାଳା,
ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର, ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର,
ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର ଚାଳା

ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର, ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର,
ଚାଳା - ଚାଳା - ଚାଳା,
ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର, ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର,
ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର ଚାଳା

ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର, ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର,
ଚାଳା - ଚାଳା - ଚାଳା,
ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର, ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର,
ଚାଳାଘର-ଚାଳାଘର ଚାଳା

୩. ଚି ଚନ୍ଦ୍ର

ଚି ଚନ୍ଦ୍ର ପା,
ଇଂରାଜୀ ଅରା ଇଂଗା,
ଚି ଚନ୍ଦ୍ର ପା,
ଚି ଚନ୍ଦ୍ର ପା ।

ଅଂଗ ଗାଁ ଚିଚ୍ଚା,
ଗାଁ ଗାଁ ଚିଚ୍ଚା,
ଲୁଗା ପା ମୋକ୍ଷା,

ଏମା ମଲା ଖୁବ୍‌ଖୁବ ।
ଚିଚ୍ଚା ମଲା ବାଝିରା,
ଇଂରାଜୀ ମଲା ରୋକ୍ଷା,
ଚି ଚନ୍ଦ୍ର ପା,
ଚି ଚନ୍ଦ୍ର ପା ।

୪. ଚେ-ବେ

ଚେ-ବେ, ଚେ-ବେ,
ଚି - ଚି - ଚି,
ଚେ-ବେ, ଚେ-ବେ,
ଦୁହୀ-ମଣ୍ଡି ଚି ।

ଚେ-ବେ, ଚେ-ବେ,
ଚି - ଚି - ଚି,
ଚେ-ବେ, ଚେ-ବେ,
ପେଟ-ଝୁଲା ଚି ।

ଚେ-ବେ, ଚେ-ବେ
ଚି - ଚି - ଚି,
ଚେ-ବେ, ଚେ-ବେ,
କିତାବ-ପାଠି ଚି ।

ଜ୍ୟନ୍ତ-ଓଞ୍ତ, ଜ୍ୟନ୍ତ-ଓଞ୍ତ,
 ଜି - ଜି - ଜି,
 ଜ୍ୟନ୍ତ-ଓଞ୍ତ, ଜ୍ୟନ୍ତ-ଓଞ୍ତ,
 ପଞ୍ଚମୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ.

୧. ପାପନୀ ଶାନ୍ତୀ

ଗାୟତ୍ରୀ ପାପ ଗାୟତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ,
 ଗାୟତ୍ରୀ ପାପ ଗାୟତ୍ରୀ-ଗାୟତ୍ରୀ,
 ପାପନୀ ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ ପାପ,
 ଶାନ୍ତୀ, ଶାନ୍ତୀ, ଶାନ୍ତୀ-ଶାନ୍ତୀ.

ଗାୟତ୍ରୀ-ଗାୟତ୍ରୀ ଶାନ୍ତୀ ପାପ,
 ଗାୟତ୍ରୀ-ଗାୟତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ.
 ଗାୟତ୍ରୀ ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ-ଶାନ୍ତୀ,
 ଶାନ୍ତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ.

ଶାନ୍ତୀ ପାପ ଶାନ୍ତୀ - ଶାନ୍ତୀ,
 ଶାନ୍ତୀ ପାପ ଶାନ୍ତୀ.
 ଶାନ୍ତୀ-ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ ପାପ,
 ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ, ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ.

ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ, ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ,
 ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ.
 ପାପନୀ ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ ପାପ,
 ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ.

ଚେ-ଚେ, ଚେ-ଚେ,
 ଚି- ଚି - ଚି,
 ଚେ-ଚେ, ଚେ-ଚେ,
 ଇସ୍କୁଲ କାଲା ଚି ।

୨. ମଞ୍ଜୁ

କୋରୋ ବଂ ଚି କୋରୋ କୋ,
 କଟି ବଂ କୋ-କୋ,
 ମଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ ଶାନ୍ତୀ ବଂ,
 ଶାନ୍ତୀ, ଶାନ୍ତୀ, ଶାନ୍ତୀ-ଶାନ୍ତୀ.

ଶାନ୍ତୀ-ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ ବଂ,
 ଶାନ୍ତୀ-ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ,
 ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ-ଶାନ୍ତୀ,
 ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ.

ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ ମେ-ମେ,
 ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ ମ୍ୟାଟ୍ଟ ।
 ଶାନ୍ତୀ-ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ,
 ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ, ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ.

ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ, ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ,
 ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ.
 ମଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ ଶାନ୍ତୀ ବଂ,
 ଶାନ୍ତୀ, ଶାନ୍ତୀ ଶାନ୍ତୀ.

୧. ଝାଞ୍ଜା ଲା

ଝାଞ୍ଜା ଲା ଝାଞ୍ଜା,
ଘାଞ୍ଜା-ଘାଞ୍ଜା ଲା,
ଝାଞ୍ଜା ଘାଞ୍ଜା ଲା,
ଝାଞ୍ଜା ଘାଞ୍ଜା ଲା.

ଝାଞ୍ଜା ଲା ଝାଞ୍ଜା,
ଘାଞ୍ଜା-ଘାଞ୍ଜା ଲା,
ଝାଞ୍ଜା ଘାଞ୍ଜା ଲା,
ଝାଞ୍ଜା ଘାଞ୍ଜା ଲା.

ଝାଞ୍ଜା ଲା ଝାଞ୍ଜା,
ଝାଞ୍ଜା ଲା ଝାଞ୍ଜା,
ଝାଞ୍ଜା ଘାଞ୍ଜା ଲା,
ଝାଞ୍ଜା-ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା,
ଝାଞ୍ଜା-ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା.

୬. ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା

ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା - ଝାଞ୍ଜା, ଝାଞ୍ଜା,
ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା,
ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା,
ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା.

6. ମେନା ବା

ମେନା ବା ମେନା,
ମାଞ୍ଜା ମିଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା ।
ଝାଞ୍ଜା କାଲୋସ ବାଞ୍ଜା,
ଝାଞ୍ଜା ମଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା ।

ମେନା ବା ମେନା,
କଞ୍ଜା-କଳମ ଝାଞ୍ଜା ।
ଝାଞ୍ଜା କାଲୋସ ଝାଞ୍ଜା,
ଝାଞ୍ଜା ନଳକ ନଳନ ।

ମଳା ବିଞ୍ଜା ମଳା,
ମିଞ୍ଜା କାଲୋସ ନିନ,
ଝାଞ୍ଜା କାଲୋସ ଝାଞ୍ଜା,
ଝାଞ୍ଜା-ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା,
ଝାଞ୍ଜା-ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା ।

7. ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା

ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା - ମେ, ମେ,
ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା ମ୍ୟାଞ୍ଜା,
ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା ଝାଞ୍ଜା,
ଝାଞ୍ଜା ମିଞ୍ଜା କଞ୍ଜା ।

ଅଃହା ଲାମ୍ବ ଚଢ଼-ଚଢ଼,

ଗ୍ରାମ-ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମିଣୀ,

ଝଃଣା-ଓଡ଼ିଶା, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ,

୧୫:୩୫ ୩୫:୩୫-୩୫:୩୫

ઓઃડા બઝઈ ચીં – ચીં,

चिट्ठ-चिट्ठ, चिडरा ।

ओःङा-चिडरा, संग्गेनुम,

ਬੀ:ਚੀ ਡਾ:ਡਾ-ਡਾ:ਡਾ ।

၄:၅၇ လာပု လှို-လှို,

କଫ-କୌ-କୌ ପାପ ଘଟେ,

የጽሁፍ ግብዓት ይገለጻል፡

၃:၁၇ ဃဇ:ကဇ ဃာ်:၁၃.

ओये बअई बाँ-बाँ,

चीं-हों-हों बअई घोड़ा,

घोड़ो घाँ:सी मो:खो,

ओये मोःखो माँःसी ।

ତ୍ରୟୋବିଧା ଲୀଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ଲକ୍ଷ୍ମୀ,

၉၄-၉၄ ဗဟု အာအာ,

[illegible]

ସାଧନା ମାତ୍ର ଚଳେନା.

चिगला बअई हवा—हवा,

મૂ-મૂ બઝઈ અલ્લા,

अल्ला गे मण्डी खोल्ला,

धरआ काःलो चिगला ।

၁. ဖုဒ္ဓပုဂံ-ဃာနဗဟု

8. સુપલી-મહુની

୧୫ ୫୪ ୧୫,

ଉତ୍ତରୀୟ ଲାଞ୍ଜଣୀ ଚମ,

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

પલ્લવિત મિત્ર'શ્રી ૧૩૪:૬.

ची यो ची,

સુપલી મહત્તની ચી,

एःन बेःचोन एड़पा—बली,

इंगडिस धरओस लूर ।

ଚମ ଧର ଚମ,
 ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଚମ,
 ଏକ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ-ଗାନ୍ଧାରୀ,
 ମହାମହା ଗାନ୍ଧାରୀ ମହାମହା.

ଚି ଯୋ ଚି,
 କଟୁ ତବା ଚି,
 ଏନ ନନୋନ ଚୁଲହା-ଚଉକା,
 ଇଂଗ୍‌ଡିସ କା:ଲୋସ ଇସକୁଲ ।

ଚମ ଧର ଚମ,
 ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଚମ,
 ମହାମହା ଗାନ୍ଧାରୀ ମହାମହା,
 ଏକ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ.

ଚି ଯୋ ଚି,
 କିତାବ ପାଠୀ ଚି,
 ଇଂଗ୍‌ଡିସ ଧରଓସ ଲୁର,
 ଏନ ମଣ୍ଡି ଖଟଓନ ।

ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ,
 ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ,
 ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ମହାମହା,
 ଏକ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ.

ମଲା ବିଠି ମଲା,
 କଟୁ ତବା ମଲା ।
 ନିମ କା:ଲୋର ଇସକୁଲ,
 ଏମ ମଣ୍ଡି ଖଟଓମ ।

୧. ଗାନ୍ଧାରୀ-ଗାନ୍ଧାରୀ

୨. ଚକର-ମକର

ଗାନ୍ଧାରୀ-ଗାନ୍ଧାରୀ ଏକକକ,
 ଗାନ୍ଧାରୀ-ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ,
 ଏକ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ,
 ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ.

ଚକର ମକର ଏକକକ,
 ଗାନ୍ଧାରୀ-ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ,
 ଏକ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ,
 ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ.

ଚାମାଣ-ଝାମାଣ ଏ:କଣା,
 ଏଞ୍ଜା-ଫାଞ୍ଜି ଲାଞ୍ଜି,
 ଉଞ୍ଜିକଟ ଫାଞ୍ଜି ଲାଞ୍ଜି,
 ଲାଞ୍ଜିକଟା ଚାମା ଝାମା

ଚକର ମକର ଏ:ରଦୟ,
 ଏଞ୍ଜା ବଳି ବେ:ଚଦୟ,
 ଲେଞ୍ଜି ନିଂଗହୟ ବଞ୍ଜା,
 ହୁଞ୍ଜି ଚରା ମଞ୍ଜା ।

ଚାମାଣ-ଝାମାଣ ଏ:କଣା,
 ଲାଞ୍ଜି-ଫାଞ୍ଜି ଲାଞ୍ଜି,
 ଲାଞ୍ଜିକଟ ଫାଞ୍ଜି ଲାଞ୍ଜି,
 ଲାଞ୍ଜିକଟା ଚାମା ଝାମା
 ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟ,
 ଲାଞ୍ଜିକଟ-ଫାଞ୍ଜି ଲାଞ୍ଜି,
 ଲାଞ୍ଜିକଟ-ଫାଞ୍ଜି ଲାଞ୍ଜି,
 ଲାଞ୍ଜିକଟ-ଫାଞ୍ଜି ଲାଞ୍ଜି

ଚକର ମକର ଏ:ରଦୟ,
 ଲାଞ୍ଜି-ଫାଞ୍ଜି ନନଦୟ,
 ଲାଞ୍ଜିକଟ ନିଂଗହୟ ବଞ୍ଜା,
 ହଞ୍ଜି ଚରା ମଞ୍ଜା ।
 ଲାଞ୍ଜି ଲାଞ୍ଜିକଟ ଅମ୍ମବା,
 କିତାବ-ଫାଞ୍ଜି ଧରା,
 ଲାଞ୍ଜିକଟ କୋରା,
 ଲାଞ୍ଜିକଟ-ଫାଞ୍ଜି ଲାଞ୍ଜିକଟ ।

10. ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟା !!

10. ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟା !!

ଲାଞ୍ଜିକଟ-ଫାଞ୍ଜି ଲାଞ୍ଜିକଟ,
 ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟ

ଲାଞ୍ଜିକଟ-ଫାଞ୍ଜି ଲାଞ୍ଜିକଟ,
 ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟ

ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟ,
 ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟ

ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟ,
 ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟ ଲାଞ୍ଜିକଟ

ହେଁ-ହେଁ ପାପ ଘାଟ,
ଘାଟେ ଏକା ଘାଟ.

हुँई हुँई बअई गड़ी,
अमके एका मड़ी ।

କପ-କପ ଶାଶୁଶାଶୁ ଗାଢ଼ଗାଢ଼,
ଗାଢ଼ ଶାଶୁ କପ-କପ.

टिं-डिंग नननुम साइकिल,
कुर'ई उरखी टिंग-टिंग ।

ଘାଟଘାଟ ଶାଶୁଶାଶୁ ଘାଟଘାଟ,
ଘାଟ ଗାଢ଼ ଶାଶୁଶାଶୁ.

फटफट नननुम फटफटिया,
अरगी चप्पी धरधरिया ।

ଘାଟଘାଟ ଘାଟଘାଟ ହେଁହେଁ,
ଘାଟଘାଟ ଘାଟଘାଟ ହେଁହେଁ !!

मेरखा मईयाँ हुड़हुड़िया,
आलर, मंज्जर लुरगरिया !!

II. ପଢ଼

11. ଇଞ୍ଜୋ

ପଢ଼-ପଢ଼, ଶାଶୁ ପଢ଼,
ଘାଟ-ଘାଟ ଶାଶୁ ପଢ଼,

इंज्जो-इंज्जो, उरमी इंज्जो,
अम्म उला रअउ इंज्जो ।

ଘାଟ ଘାଟ, ଘାଟ ଘାଟ ଶାଶୁ,
ଘାଟ ଘାଟ ଘାଟ ଘାଟ.

धरआ बेद्दोय, पोल्लोय धरआ,
एःरतेम बोंगो अम्म उला ।

ଘାଟ-ଘାଟ, ଘାଟ-ଘାଟ,
ପଢ଼ ଘାଟ ଘାଟ-ଘାଟ.

खाड़-खोसरा, तूसा-झरिया,
इंज्जो रअई जुदा-जुदा ।

ମାଣଣୀୟ ଉପାଦେୟ, ଉପାଦେୟ ବିଷୟ
 ଶାଶ୍ୱତତା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟ ବିଷୟ,
 ମାଣଣୀୟ ଉପାଦେୟ ଉପାଦେୟ

ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଲ୍‌ଚି, ଦିଲ୍‌ଚି ଲେଖା,
 କୁକ୍‌କଦ ରଞ୍ଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖା,
 ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଲ୍‌ଚି ଶାଶ୍ୱତ ସଂଗୀତ ବେଶ୍‌ରା ।

ମାଣଣୀୟ ଉପାଦେୟ, ମାଣଣୀୟ ଉପାଦେୟ,
 ଶାଶ୍ୱତତା ଉପାଦେୟ ଶାଶ୍ୱତତା,
 ଶାଶ୍ୱତତା ଉପାଦେୟ ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା

ଅସମା ଚିତ୍ତୋୟ, ଅସମା ମୋକ୍ଷୋ,
 ମଣ୍ଡି ଚିତ୍ତୋୟ ଓନୋ ଚମ୍ପୋ,
 ଦୁଦିହନ ଏଃର ବଂଗତେ ବରଂଓ ।

ମାଣଣୀୟ ଉପାଦେୟ ଶାଶ୍ୱତତା,
 ଶାଶ୍ୱତତା ଉପାଦେୟ ଶାଶ୍ୱତତା,
 ମାଣଣୀୟ ଉପାଦେୟ ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା

ଅଲ୍ଲନ ଏଃରୋ ଏଢ଼ପା କୋରଓ,
 ଓସଗନ ଏଃରୋ ଘରଓ ଚମ୍ପୋ,
 ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଲ୍‌ଚି ଗନେ ଓକ୍‌କୋ ବେଂଚୋ ।

ଶାଶ୍ୱତତା ଉପାଦେୟ ଶାଶ୍ୱତତା,
 ଶାଶ୍ୱତତା ଉପାଦେୟ ଶାଶ୍ୱତତା,
 ମାଣଣୀୟ ଉପାଦେୟ ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା

ନାନୀ ତିଡ଼ିଗି ମାଂନୀ ଶ୍ରୀଃଶ୍ରୀ,
 ତଳି ଇନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁସି, ଅବତୀ
 ଅବଗେ, ଶ୍ରୋତନ ଘରଓୟ ପରମୋ ଚିତ୍ତୋ ।

ସାମ୍ଭାର : ଚିତ୍ତୋ ଡ଼ଣ୍ଡି ଅରା ଶ୍ରୀଃଶ୍ରୀ

ପେଲ୍‌ଲୋ ଏଢ଼ପା ହି ଡ଼ଣ୍ଡି

12 ବଞ୍ଚର ନୁ ବଞ୍ଚିନୀ ସିଂଗରାଃରା,
 ବଞ୍ଚିନୀ ଜିୟା ପେଲ୍‌ଲୋ ମନା ଗେ ସପଢ଼ାଃରା ।

12 ଚନ୍ଦ୍ରଦୋ, 13 ମଞ୍ଜୁରୀ,
 ପେଲ୍‌ଲୋ ମନା ଗେ ମାଂନିମ ଡ଼ୁରନା ।

ମାଘେ ଚନ୍ଦ୍ରନଦୋ ଉଲ୍ଲା ଘରତା,
 ବଞ୍ଚିନୀ ଜିୟନ ପେଲ୍‌ଲୋ ଏଢ଼ପା କୋରେତା ।

7 ଚାନ କରମ ଉବୁସ୍ତା,
 କରମ ଡ଼ଉଡ଼ନ ଅମକେ କିରିତା ।

12 ଚନ୍ଦ୍ରଦୋ 13 ରାଂଗେ, ତେଁଗା ଚମ୍ପା ଡ଼ହରେ ବାଟ,
 ବେଞ୍ଜା ନନା ଖୋଢ଼ହା ନୁ, ପଂଗେ ରଓ ପଢ଼ହା ପାଟ ।।

ଓପାଞ୍ଜର ଶ୍ରୀଂଶ୍ରୀ ଲାଂ ଶାଶ୍ୱତତା

12 ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା,
 ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା

12 ଶାଶ୍ୱତତା, 12 ଶାଶ୍ୱତତା,
 ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା

ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା,
 ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା

6 ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା,
 ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା

12 ଶାଶ୍ୱତତା 12 ଶାଶ୍ୱତତା, ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା,
 ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା ଶାଶ୍ୱତତା

18 ଗାୟ ଗାଥା (साहे डण्डी = मौसमी गीत)

1. ଗାଥା ଗାୟ

ପାଣିର ପାଣିର ପାଣିର ଗାଥ,
ଗାଥ ପାଣିର ଗାଥ ପାଣିର ଗାଥ,
ପାଣିର ପାଣିର ପାଣିର ଗାଥ,
ପାଣିର ପାଣିର ପାଣିର ଗାଥ.

2. ଗାଥା ଗାୟ

ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା,
ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା,
ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା,
ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା.

3. ପାଣିର ଗାୟ

ପାଣିର ପାଣିର ପାଣିର,
ପାଣିର ପାଣିର ପାଣିର,
ପାଣିର ପାଣିର ପାଣିର,
ପାଣିର ପାଣିର ପାଣିର.

4. ଗାଥା ଗାୟ

ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା,
ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା,
ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା,
ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା ଗାଥା.

1. ଅସାରି ରାଗେ

ବରତୋ ବହିନ ବେ:ଚୋତ କୋୟ,
ଅଯୋ ବବର ଏ:ରା ଗେ ବରୋର ।
ମା:ଖା ତନ ନେ ଏ:ରୋ ବହିନ,
ପଞ୍ଜି ତନ ଅଯୋ ବବର ଏ:ରୋର ।

2. କରମ ରାଗେ

ଏକା ଜୌ:ଖସ କଢରୁ ଖାପଦସ,
କୁଲ୍ଲା ନୁ ବକିଲା ଟଝିଆଁ ।।2।।
ଚେଢା ଜୌ:ଖସ କଢରୁ ଖାପଦସ,
କୁଲ୍ଲା ନୁ ବକିଲା ଟଝିଆଁ ।2।

3. ବେଞ୍ଜା ରାଗେ

ଢୋଢି ତା ମୈନା,
ଢା:ଢା ତା ଫିକଡ଼ି,
ଚରା ବେଦନୁମ, ବେଦନୁମ,
ଜିୟା ତଙ୍ଗହୟ କେରା,
ଖଦ-ଖରା ଚେବ-ମେବ ରା ଲଗି ।2।

4. ଖଦ୍ଦି ରାଗେ

ଚାଁ:ଢେ ଚାଁ:ଢେ ବରା ଦଦା,
ରଲି ଘୁଘରି ଖରେଖା ଲଗି ।
ଖଦ୍ଦି ପଞ୍ଜି ବରା ଦଦା,
ରଲି ଘୁଘରି ଖରେଖା ଲଗି ।

13. ପାଠ ଶିକ୍ଷଣ / ମୁହାବରା

୧. ଗଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା = (ଖିଂସାରନା) - ଠାଉ ସଂଖ୍ୟା ଗଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା.
୨. ଗଂଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା = (ଘିରାବଂନା) - ଗାନ୍ଧ୍ୟ ପଂଶ୍ଚାତ, ସଂଖ୍ୟା ଗଂଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପଂଶ୍ଚାତ.
୩. ଗଂଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟ = (ଗୁରୁ କୁନ୍ଦୁରନା) - ଗଂଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗଂଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ.
୪. ଗଂଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା = (ଗୁରୁରା ପୋଲନା) - ଗଂଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗଂଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗଂଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗଂଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା.
୫. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ଅଞ୍ଜୁ-ଈଞ୍ଜୁ ଓନା ମୋଃଖା ଗେ କୁଦନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୬. ଗଂଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟ = (ବେଢ଼ା ମଲ ଖଞ୍ଜରନା) - ଗଂଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଗଂଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଗଂଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଗଂଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟ.
୭. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ଜୁଦା ମନ୍ନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୮. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (କଥନ ପଞ୍ଜିତାଂନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୯. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ଉରମି କଥନ ତେଂଗନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୧୦. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ମଲ ତେଂଗନା କଥନ ହୁଁ ତେଂଗନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୧୧. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ଅକସ କଞ୍ଚନଖରନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୧୨. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ନଲଖ ଗେ ସପଢ଼ାରନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୧୩. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ଉରମି ନଲଖ ଦବ ମନ୍ନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୧୪. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ଧନ-ଖୁରଜି ଶି ପୟହା ମନ୍ନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୧୫. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ନନ୍ନର ଗେ ଦୁକ୍ଷେ ଲଗ୍ଗନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୧୬. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ଓନା-ମୋଃଖା ଗେ ମଲ ଖଞ୍ଜରନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୧୭. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (କିଃଢ଼ା ଲଗ୍ଗନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୧୮. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ନଲଖ ନନା ପୋଲନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୧୯. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (କୋଂହା ଦୁକ୍ଷେ ବରନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୨୦. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ସଂଥାରନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୨୧. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ଖିନ୍ନ ରୋଂଗେ ମନ୍ନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୨୨. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (କିରୟା ମୋଃଖନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୨୩. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ଅନସୁନା କରନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୨୪. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ଥିଥଗର ଲେ ମେନନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୨୫. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ରୁଃସି ମନନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୨୬. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ଅକସ ଘୋଷ ନୁ ପଢ଼ାରନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୨୭. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (କିରୟା ମୋଃଖନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୨୮. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ଓନା-ମୋଃଖା ଗେ ରଞ୍ଜନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୨୯. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (ଦୁକ୍ଷେ ସାଂରନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.
୩୦. ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ = (କୋଂହା ନଲଖ ନନନା) - ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଂଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ.

12. ଗଞ୍ଜିଝଟ ଲଞ୍ଜଢ଼ମାମି

1. ଏଥାଏକ ଗାୟକ ଶାଳକ, ଗାୟ ଓପିଏକ ଶାଳକ, ଏଥାଶା ଗାୟ ? - ମନେ ଗାୟକ.
2. ଗାୟା ଶାଳକ, ଗାୟା ମାଳକ, ଶାଳକ, ଶାଳକ ! - ଶାଳକ.
3. ଶାଳକ ଗାୟକ ଶାଳକ ଶାଳକ, ଶାଳକ ଶାଳକ, ଶାଳକ ! - ଶାଳକ ଶାଳକ.
4. ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ, ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ, ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ, ଏଥାଶା ଶାଳକ ? - ଶାଳକ, ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ.
5. ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ, ଏଥାଶା ଶାଳକ ? - ଶାଳକ.
6. ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ, ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ! - ଶାଳକ ଶାଳକ.
7. ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ! - ଶାଳକ ଶାଳକ.
8. ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ, ଏଥାଶା ଶାଳକ ? - ଶାଳକ.
9. ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଏଥାଶା ଶାଳକ, ଏଥାଶା ଶାଳକ ? - ଶାଳକ.
10. ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ! - ଶାଳକ ଶାଳକ.
11. ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ, ଏଥାଶା ଶାଳକ ? - ଶାଳକ ଶାଳକ.
12. ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ! - ଶାଳକ.
13. ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ! - ଶାଳକ.
14. ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ, ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ! - ଶାଳକ.
15. ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ, ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ! - ଶାଳକ.
16. ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ, ଏଥାଶା ଶାଳକ ? - ଶାଳକ.
17. ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ, ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ, ଏଥାଶା ଶାଳକ ? - ଶାଳକ ଶାଳକ ଶାଳକ.

15. କୁଞ୍ଜୁ ଶୁଭବିଲ (ଓରାଓ ପହେଲିଆଁ)

1. ଏନ୍ଦର ଅମଖି ନାନୀ, ଅମ୍ମ ସିମ୍ବି ନତ୍ତି, ଏନ୍ଦରା ହିକେ? - ଇଞ୍ଜୋ ଅମଖି ।
2. ଅତକ୍ଷା ଶକ୍ଷକ୍ଷ, ଶଞ୍ଜପା ଲଞ୍ଜୁ ମୋକ୍ଷା ଗେ ଗୁଲ୍ଲେ ମିଟି, ଏନ୍ଦରା ହିକେ? - ଡହ ।
3. ପୁରବେ ତରତୀ ବର'ଇ ବାଘିନ, କୁଲ ଶୋକ୍ଷଲୋ, ଶୋଲା ଓକ୍ଷା, ଏନ୍ଦରା ହିକେ? - ପୋକ ।
4. ଆଗେ ତରା ବଞ୍ଜକା ଅଦି ଶୋକ୍ଷା ଠୋର, ଅଦି ଶୋକ୍ଷା ମୁଗରା, ଏନ୍ଦରା ହିକେ? - ଅଞ୍ଜୋ, ଓଗତା ଅରା ଗୋହା ଓୟୁସ ଗହୀ ପୟନା ।
5. ଆବଦା ଶିଖିଲ ନୁଁ ଚୋପା ମଲ୍ଲା, ଏନ୍ଦରା ହିକେ? - ବେକ ।
6. ଓରକ୍ଷୋ ବୀରୀ ଶୁକ୍ଷିକା, କିରୀ ବୀରୀ ଶିରକ୍ଷିକା, ଏନ୍ଦରା ହିକେ? - ଅଞ୍ଜି ତା ଅମ୍ମ ।
7. ଇଞ୍ଜୁ ତୁନ୍ଦରା, ପକ୍ଷନା ଗଞ୍ଜୁରା, ଏନ୍ଦରା ହିକେ? - ଓକ୍ଷୁଲନା ଅରା ଏକ୍ଷନା ।
8. ଇଞ୍ଜାନୁମ ଶକ୍ଷିକେ ଶୁକ୍ଷପୟା ଏନ ରାଜୀ ଏରା ଗେ କାଦନ, ଏନ୍ଦରା ହିକେ? - ଶୁକ୍ଷ ଚକ୍ଷି ।
9. ଓନୀ ମୁଖି ପହେ ଏକା ପୁଲ୍ଲୀ, ଏନ୍ଦରା ହିକେ? - ମନ୍ନ ।
10. ଓର୍ମି ଓକ୍ଷୋ ପହେ ଗୁଞ୍ଜୁ ଶଞ୍ଜକା ମଳା ଓକ୍ଷୋ - ଏନ୍ଦରା ହିକେ? - ଆଲର ହି ନାମେ ।
11. ଓର୍ମି ଶଞ୍ଜପା ଗହୀ ପୁଞ୍ଜ ଶୋକ୍ଷି, ଏନ୍ଦରା ହିକେ? - କବକ୍ଷି ପୁଞ୍ଜ ଶି କମରକା କିଚରୀ ।
12. ଓର୍ମି ଶଞ୍ଜପା ଗହୀ ଶଞ୍ଜକା ରୁ ମୁନ୍ଦା ଓକ୍ଷୋ ଗହୀ ମଲ୍ଲା, ଏନ୍ଦରା ହିକେ? - ଶୁକ୍ଷ ବୀ ।
13. ଓର୍ମି ଓକ୍ଷୋ ମୁନ୍ଦା ମହରକ୍ଷ ଗହୀ ଶୋକ୍ଷା ମଳା ଓକ୍ଷୋ, ଏନ୍ଦରା ହିକେ? - ଡହେ ।
14. ଓକ୍ଷନା ବୀରୀ ଓକ୍ଷୋ ନାମେ, କେକ୍ଷକା ଶୋକ୍ଷା ବଗ୍ଗେ ନାମେ, ଏନ୍ଦରା ହିକେ? - ବାଞ୍ଜ ।
15. ଓର୍ମି ଓକ୍ଷୋ ହି ଦୁକ୍ଷି ମନୀ ପହେ ଏନ୍ଦରା ହି ଦୁକ୍ଷି ମଲ୍ଲା? - ଓକ୍ଷୋ-ଶୋକ୍ଷା ।
16. ଓକ୍ଷା ଶୋକ୍ଷୋ ଶୋକ୍ଷା ବହରୀ ପୋକ୍ଷା, ଏନ୍ଦରା ହିକେ ? - ଶୁକ୍ଷ ।
17. ଓକ୍ଷକ୍ଷ ଅକ୍ଷ ନୁ ଅକ୍ଷ ଇଦ୍ଦକ୍ଷ, ଶଞ୍ଜିକା କେକ୍ଷକା ଆଲରିନ ଓକ୍ଷଜି'ଇ, ଏନ୍ଦରା ତଳି ? - ଶୋକ୍ଷା ଗୋରନା କମନା ଅରା ଶୋକ୍ଷା ଇଦନା ।

94

कुँडुख लेक्खा (गनती)

।	॥	१।	२।	३।	४।	५।	६।	७।	८।
१	॥१	११	२१	३१	४१	५१	६१	७१	८१
२	॥२	१२	२२	३२	४२	५२	६२	७२	८२
३	॥३	१३	२३	३३	४३	५३	६३	७३	८३
४	॥४	१४	२४	३४	४४	५४	६४	७४	८४
५	॥५	१५	२५	३५	४५	५५	६५	७५	८५
६	॥६	१६	२६	३६	४६	५६	६६	७६	८६
७	॥७	१७	२७	३७	४७	५७	६७	७७	८७
८	॥८	१८	२८	३८	४८	५८	६८	७८	८८
९	॥९	१९	२९	३९	४९	५९	६९	७९	८९
१०	१०	२०	३०	४०	५०	६०	७०	८०	९०

०	—	निदि	०	१०	—	दोयआख	१८
१	—	ओन्द	१	११	—	दोयनय	१९
२	—	एँड	२	१२	—	एन्दोय	२०
३	—	मून्द	३	१३	—	एन्दोओन्द	२१
४	—	नाख	४	१४	—	एन्दोएँड	२२
५	—	पंच्वे	५	१५	—	एन्दोमुन्द	२३
६	—	सोय	६	१६	—	एन्दोनाख	२४
७	—	साय	७	१७	—	एन्दोपंच्वे	२५
८	—	आख	८	१८	—	एन्दोसोय	२६
९	—	नय	९	१९	—	एन्दोसाय	२७
१०	—	दोय	१०	२०	—	एन्दोआख	२८
११	—	दोयओँद	११	२१	—	एन्दोनय	२९
१२	—	दोयएँड	१२	२२	—	मुन्दोय	३०
१३	—	दोयमुन्द	१३	२३	—	मुन्दोओँद	३१
१४	—	दोयनाख	१४	२४	—	मुन्दोएँड	३२
१५	—	दोयपंच्वे	१५	२५	—	मुन्दोमुन्द	३३
१६	—	दोयसोय	१६	२६	—	मुन्दोनाख	३४
१७	—	दोयसाय	१७	२७	—	मुन्दोपंच्वे	३५

४६	—	मुन्दोसोय	36	६९	—	सोयदोनय	69
४७	—	मुन्दोसाय	37	७०	—	सायदोय	70
४८	—	मुन्दोआख	38	७१	—	सायदोओंद	71
४९	—	मुन्दोनय	39	७२	—	सायदोएँड	72
४०	—	नाखदोय	40	७३	—	सायदोमुन्द	73
४१	—	नाखदोओंद	41	७४	—	सायदोनाख	74
४२	—	नाखदोएँड	42	७५	—	सायदोपंचे	75
४३	—	नाखदोमुन्द	43	७६	—	सायदोसोय	76
४४	—	नाखदोनाख	44	७७	—	सायदोसाय	77
४५	—	नाखदोपंचे	45	७८	—	सायदोआख	78
४६	—	नाखदोसोय	46	७९	—	सायदोनय	79
४७	—	नाखदोसाय	47	८०	—	आखदोय	80
४८	—	नाखदोआख	48	८१	—	आखदोओंद	81
४९	—	नाखदोनय	49	८२	—	आखदोएँड	82
५०	—	पन्दोय	50	८३	—	आखदोमुन्द	83
५१	—	पन्दोओंद	51	८४	—	आखदोनाख	84
५२	—	पन्दोएँड	52	८५	—	आखदोपंचे	85
५३	—	पन्दोमुन्द	53	८६	—	आखदोसोय	86
५४	—	पन्दोनाख	54	८७	—	आखदोसाय	87
५५	—	पन्दोपंचे	55	८८	—	आखदोआख	88
५६	—	पन्दोसोय	56	८९	—	आखदोनय	89
५७	—	पन्दोसाय	57	९०	—	नयदोय	90
५८	—	पन्दोआख	58	९१	—	नयदोओंद	91
५९	—	पन्दोनय	59	९२	—	नयदोएँड	92
६०	—	सोयदोय	60	९३	—	नयदोमुन्द	93
६१	—	सोयदोओंद	61	९४	—	नयदोनाख	94
६२	—	सोयदोएँड	62	९५	—	नयदोपंचे	95
६३	—	सोयदोमुन्द	63	९६	—	नयदोसोय	96
६४	—	सोयदोनाख	64	९७	—	नयदोसाय	97
६५	—	सोयदोपंचे	65	९८	—	नयदोआख	98
६६	—	सोयदोसोय	66	९९	—	नयदोनय	99
६७	—	सोयदोसाय	67	१००	—	सुङ्डी	100
६८	—	सोयदोआख	68				

अड्डा मुल्ली (स्थानीय मान)

ओंदिम	—	इकाई	—	1	—	ओंद
दोयिम	—	दहाई	—	10	—	दोय
सुडिम	—	सैकड़ा	—	100	—	सुडडी
हुडिम	—	हजार	—	1000	—	हुडडी
दोय हुडिम	—	दस हजार	—	10000	—	दोय हुडडी
लुडिम	—	लाख	—	100000	—	लुडडी
दोय लुडिम	—	दस लाख	—	1000000	—	दोय लुडडी
किडिम	—	करोड़	—	10000000	—	किडडी
दोय किडिम	—	दस करोड़	—	100000000	—	दोय किडडी
उडिम	—	अरब	—	1000000000	—	उडडी
दोय उडिम	—	दस अरब	—	10000000000	—	दोय उडडी
खुडिम	—	खरब	—	100000000000	—	खुडडी
दोय खुडिम	—	दस खरब	—	1000000000000	—	दोय खुडडी
सुडडी खुडिम	—	सौ खरब	—	10000000000000	—	सुडडी खुडडी
खुडडी खुडिम	—	खरब खरब	—	$10^{11} \times 10^{11} = 10^{22}$	—	खुडडी खुडडी

ओंदता	—	पहला	पानता	—	पाचवाँ	नयता	—	नवाँ
एँडता	—	दूसरा	सोयता	—	छठवाँ	दोयता	—	दसवाँ
मुन्दता	—	तीसरा	सायता	—	सातवाँ	दोयओंदता	—	ग्यारहवाँ
नाखता	—	चौथा	आखता	—	आठवाँ	दोयएँडता	—	बारहवाँ

बक्क नु टूड़ना

1. एक सौ पैतिस	— ओंदसुडडी मुन्दोपंचे ।
2. चार हजार पाँच सौ सैंतीस	— नाखहुडडी पंचेसुडडी मुन्दोसाय ।
3. बाइस हजार सात सौ सैंतीस	— एन्दोएँड हुडडी सायसुडडी मुन्दोसाय ।
4. पाँच लाख सात हजार आठ सौ आठ	— पंचेलुडडी साय हुडडी आखसुडडी आख ।
5. तीरपन लाख एकतालीस हजार	— पन्दोमुन्द लुडडी नाखदोओंद हुडडी ।
6. सात करोड़ नब्बे हजार एक्यासी	— साय किडडी नयदोय हुडडी आखदोओन्द ।
7. पचपन खरब बावन हजार एक	— पन्दोपंचे खुडडी पन्दोएँड हुडडी ओन्द ।
8. एकावन लाख एकतालीस हजार दो	— पन्दोओन्द लुडडी नाखदोओंद हुडडी एँड ।
9. तिरसठ करोड़ नब्बे हजार आठ	— सोयदोमुन्द किडडी नयदोय हुडडी आख ।
10. चउवन खरब बावन हजार चार	— पन्दोनाख खुडडी पन्दोएँड हुडडी नाख ।

୧୧ (୧). ପାଞ୍ଚହାତୀ କାହାଣୀ / धुमकुड़िया पड़हरा डण्डी

୧. ଫଲଘାଟ **ଫ** ଲାଫ, ଘରଘାଟାଫ **ଘ** ଘଫ ॥୧॥
 ଛଟଘାଟାଫ **ଛ** ଲାଫ ଛଟଘ ଛଫଘଫ ଘଫ ॥୧॥

1. इंगयो इ बअई, एम्बासिन ए दे । 2 ।
 उरुबासिन उ बअर लूर तिङ्गी, दे । 2 ।

୧. ଟଟଘାଟ ଘଫ **ଟ** ଲାଫ, ଘଘଘାଟ ଘଫ **ଘ** ଘଫ ॥୧॥
 ଠାଠଘ ଘଫ **ଠ** ଲାଫ ଠଘଘ ଠଫଘଫ, ଘଫ ॥୧॥

2. ओरमत गे ओ बअई, अद्दीया गे अ दे । 2 ।
 आःलो गे आ बअर लूर तिङ्गी, दे । 2 ।

୧. ପାଞ୍ଚଘ **ପ** ଲାଫ, ଓଫଘଞ୍ଚ **ଓ** ଘଫ ॥୧॥
 ଲାଫଘା **ଲ** ଓଘଞ୍ଚ **ଓ** ଘାଫଘା **ଘ** ଛଫଘଫ, ଘଫ ॥୧॥

3. पँड़की प बअई, फिकिड़ो फ दे । 2 ।
 बइकला ब, भदड़ी भ, मैना म तिङ्गी दे । 2 ।

୧. ଟାଃଟାଟ **ଟ** ଲାଫ, ଟାଞା **ଟ** ଘଫ ॥୧॥
 ଘାଞାଞ **ଘ** ଘାଞା **ଘ** ଘାଘଘା **ଘ** ଛଫଘଫ, ଘଫ ॥୧॥

4. ताँतर त बअई, थड़िया थ दे । 2 ।
 दउली द, धनु ध, नगरा न तिङ्गी दे । 2 ।

୧. ଡାଡଘା **ଡ** ଲାଫ, ଡାଞଘା **ଡ** ଘଫ ॥୧॥
 ଡାଞଞା **ଡ** ଡାଞା **ଡ** ଡାଞା **ଢ** ଛଫଘଫ, ଘଫ ॥୧॥

5. टटखा ट बअई, ठठरा ठ दे । 2 ।
 डउड़ा ड, ढरा ढ, राणु ण तिङ्गी, दे । 2 ।

୧. ଡାଞଘା **ଡ** ଲାଫ, ଡାଞଘା **ଡ** ଘଫ ॥୧॥
 ଡାଞାଞ **ଡ** ଡାଞାଞ **ଡ** ଡାଞା **ଢ** ଛଫଘଫ, ଘଫ ॥୧॥

6. चलकी च बअई, छटका छ दे । 2 ।
 जल्ली ज, झिलडी झ, चिजा ज तिङ्गी, दे । 2 ।

୧. ଗାଘଞ୍ଚ **ଗ** ଲାଫ, ଘାଘଘା **ଘ** ଘଫ ॥୧॥
 ଘାଞ୍ଚ **ଘ** ଘାଞ୍ଚ **ଘ** ଗଘଘା **ଘ** ଛଫଘଫ, ଘଫ ॥୧॥

7. ककड़ो क बअई, खपरा ख दे । 2 ।
 गड़ी ग, घड़ी घ, डोडा ड तिङ्गी, दे । 2 ।

୧. ଘାଞଘା **ଘ** ଲାଫ, ଘାଞଘା **ଘ** ଘଫ ॥୧॥
 ଘାଞଘା **ଘ** ଘାଞା **ଘ** ଘାଞା **ଘ** ଛଫଘଫ, ଘଫ ॥୧॥

8. मचिया य बअई, रसड़ी र दे । 2 ।
 लट्टु ल, जवा व, तुःज़ ज तिङ्गी, दे । 2 ।

୧. ଓଞ୍ଚଘ **ଓ** ଲାଫ, ଓଞ୍ଚଘା **ଓ** ଘଫ ॥୧॥
 ଗାଞଘା **ଗ** ଘାଞଘା **ଘ** ଘାଞଘା **ଘ** ଛଫଘଫ, ଘଫ ॥୧॥

9. सँड़सी स बअई, हँसली ह दे । 2 ।
 खन्न ख, गेड़े ड, गढ़े ढ तिङ्गी, दे । 2 ।

୧୦. ଘାଞଘା ଘାଞଘା ଘାଞଘା ଘାଞଘା **ଘ** ଲାଞଘା ॥୧॥
 ଘାଞଘା ଘାଞଘା ଘାଞଘା **ଘ** ଘାଞଘା ଘାଞଘା ॥୧॥

10. हिजा ननो बाःरी अंगसी अ बओत । 2 ।
 कोहाँ मधेन आल आ तेंगोत दे । 2 ।

(ସାମ୍ଭାର : ଚିଂଚୋ ଡଞ୍ଜି ଅରା ଖିଃରୀ, ଅଦ୍ଦି ଅଖଡ଼ା ପ୍ରକାଶନ)

୧୧ (୭). ଛାତ୍ରାବଲମ୍ବନ ଶିକ୍ଷକ ଘରପାଠ / ଘରକୁଡ଼ିଆ କୁଣ୍ଡୁ ଗିନତି

[illegible]

ଘୁମକୁଢ଼ିଆ ପଞ୍ଚୋ-ପଞ୍ଚଗୀ କୋଟବାର ଓଠାଠାଠା ଓଠାଠା

ଘୁମକୁଢ଼ିଆ ସୈନ୍ଦା'' (ସିସଇ, ଗୁମଲା, ଝାରଖଣ୍ଡ) ସୁସର ସଂଗଠ

ଘୁମକୁଢ଼ିଆ ପଞ୍ଚୋ-ପଞ୍ଚଗୀ କୋଟବାର – ଶ୍ରୀ ଓମେଶ ଓରାଁବ
ଘୁମକୁଢ଼ିଆ ନୈଗ କୋଟବାର – ଶ୍ରୀ ପାଥୋ ଓରାଁବ ''ପହାନ''
ଘୁମକୁଢ଼ିଆ ମହତୋ କୋଟବାର – ଶ୍ରୀ ଘଖୁଲ ଓରାଁବ
ଘୁମକୁଢ଼ିଆ ଜୋଞ୍ଝ କୋଟବାର – ଶ୍ରୀ ଜୁଗେଶ ଓରାଁବ ପହାନ
ଘୁମକୁଢ଼ିଆ ପେଲ୍ଲୋ କୋଟବାର – ଶ୍ରୀମତୀ ଝେବା ଓରାଁବ
ଘୁମକୁଢ଼ିଆ ଖେଢ଼ାରି – ଶ୍ରୀ ମଂଗରା ଓରାଁବ
ଘୁମକୁଢ଼ିଆ ସଂଗଠସରୀ – ଶ୍ରୀ ଜୁଗେଶ୍ଵର ଓରାଁବ
ସଂରକ୍ଷକ ଓ ସଂଳାହକାର – ଡ଼. ନାରାୟଣ ଓରାଁବ, ଡ଼. ବୁଢ଼ୁ ଓରାଁବ, ଶ୍ରୀ ଗଞ୍ଜେନ୍ଦ୍ର ଓରାଁବ,
ଶ୍ରୀ ମୁଞ୍ଚୀ ଓରାଁବ, ଶ୍ରୀ ରୋପନା ଓରାଁବ, ଶ୍ରୀ ବଞ୍ଧନା ଓରାଁବ, ଶ୍ରୀମତୀ ସଦମା ଓରାଁବ
ସଦସ୍ୟ – ସୈନ୍ଦା ଗାଁବ କେ ସମ୍ମି ବଢ଼େ ବୁଞ୍ଜୁର୍ଗ ମହିଳା-ପୁରୁଷ ।

ସଂରକ୍ଷକ ଓ ସଂଳାହକାର – ଡ଼. ନାରାୟଣ ଓରାଁବ ''ସୈନ୍ଦା'', ଡ଼. ବୁଢ଼ୁ ଓରାଁବ, ଶ୍ରୀ ଗଞ୍ଜେନ୍ଦ୍ର ଓରାଁବ
ଘୁମକୁଢ଼ିଆ ସୈନ୍ଦା, ସିସଇ, ଗୁମଲା (ଝାରଖଣ୍ଡ)ଏ ପିନ ନଠ- 835324, ସଂପର୍କ : 9771163804