

ଜନଜାତି ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ: ଏକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ

ରଶ୍ମି ମୁର୍ମୁ

ଗବେଷିକା, କିସ୍ ମାନିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Email: rashmimurmu45@gmail.com

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର:

ଲୋକସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌଖିକ । କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଲୋକପରମ୍ପରା, କଳା, ଜୀବନ ଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ଆଦିର ଆକଳନରେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମୁଖରୁ ମୁଖକୁ ଗଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଏହାକୁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକରେ ଇଉରୋପ ଜାତି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟ ତଥା ଜନଜାତିଙ୍କ ସୁମ୍ପକରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାପରି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜନଜାତି ଭାଷା କଥିତ ସ୍ତରରେ ଥିଲା । ଏବେବି ଅନେକ ଜନଜାତିର ଭାଷା ସେହି କଥିତ ସ୍ତରରେ ରହି ଆସିଛି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜାତି ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଜନଜୀବନ ଓ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଅବହେଳିତ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜନଜାତିର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ । ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ, ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା, ଉପାଦାନ ଓ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ, ଲିପିବଦ୍ଧତା, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୁଗରେ, ସସସ୍ତ୍ର ଗବେଷକ, ଗବେଷିକା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବି, ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ ଜନଜାତିଙ୍କର ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରି ଜନଜାତିଙ୍କ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱଭ୍ରମକୁଣ୍ଠା କରାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ।

ମୁଖ୍ୟଶବ୍ଦ : ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଉଦ୍ୟମ, ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତୀକ, ସମୃଦ୍ଧ, ସମ୍ମୁଖ, ଜାଗ୍ରତ, ପଦ୍ଧତି ।

ଉପକ୍ରମ:

ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବସତି ଅଞ୍ଚଳ

କ୍ର.ସଂ.	ଆଦିବାସୀଜାତିରନାମ	ବସବାସ ଅଞ୍ଚଳ	୫.	କନ୍ଧ ଡୋରା	କେରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି
୧.	ଓମନାତ୍ୟ	କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ	୬.	କଲି ମହୁର	ଅନୁଗୋଳ, ଗଞ୍ଜାମ
୨.	ଓରାଓଁ	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	୭.	କଞ୍ଚାର	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର
୩.	କନ୍ଧ	କେରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ	୮.	କିସାନ	ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
୪.	କନ୍ଧ ଗଉଡ଼	କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ	୯.	କୁଟିଆ	କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି

୧୦.	କୁଳିସ୍	ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର	୩୮.	ବଣ୍ଡା ପଞ୍ଚଜା	ମାଲକାନଗିରି
୧୧.	କୋରା	ଅନୁଗୋଳ, କେନ୍ଦୁଝର	୩୯.	ବିନଝାଲ	ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼
୧୨.	କୋରୁଆ	ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ	୪୦.	ବିନଝିଆ	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼
୧୩.	କୋଲ	କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	୪୧.	ବିରଝୋର	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
୧୪.	କୋଲ ଲୋହାରା	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	୪୨.	ଭତଡ଼ା	ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି
୧୫.	କୋଲୁ	ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	୪୩.	ଭୂମିଆ	ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
୧୬.	କୋୟା	ମାଲକାନଗିରି	୪୪.	ଭୂଞ୍ଜିଆ	ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ
୧୭.	ଖଡ଼ିଆ	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	୪୫.	ଭୂମିଜ	ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ଵର
୧୮.	ଖରଝାର	କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ	୪୬.	ଭୂୟାଁ	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼
୧୯.	ଗାଦବା	କୋରାପୁଟ	୪୭.	ମାଙ୍କିଡ଼ି	କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
୨୦.	ଗଣ୍ଡ	କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼	୪୮.	ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ	ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର
୨୧.	ଗଣ୍ଡିଆ	କୋରାପୁଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ	୪୯.	ମାଟିଆ	ମାଲକାନଗିରି, ଅନୁଗୋଳ
୨୨.	ଘରା	କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର	୫୦.	ମାହାଲି	ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
୨୩.	ଚେଷ୍ଟୁ	କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	୫୧.	ମିର୍ଦ୍ଦା	ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
୨୪.	ଜୁଆଙ୍ଗ	କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୋଳ	୫୨.	ମୁଣ୍ଡା	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର
୨୫.	ଜାତପୁ	ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି	୫୩.	ମୁଣ୍ଡାରି	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ
୨୬.	ଠାରୁଆ	ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ	୫୪.	ରାଜୁଆର	ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର
୨୭.	ଡ଼ାଲ	ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି	୫୫.	ଲୋଧା	ମୟୂରଭଞ୍ଜ
୨୮.	ଡିଡ଼ାୟା	ମାଲକାନଗିରି	୫୬.	ସଉରା/ ଶବର	ଗଜପତି, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼
୨୯.	ଦେଶୁଆ ଭୂମିଜ	ପୁରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ	୫୭.	ସାଉଁଡି	କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ
୩୦.	ଧାରୁଆ	କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି	୫୮.	ସାନ୍ତାଳ	ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲୋଶ୍ଵର, କେନ୍ଦୁଝର
୩୧.	ପରଜା	କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି	୫୯.	ଶବର ଲୋଧା	ମୟୂରଭଞ୍ଜ
୩୨.	ପାରେଙ୍ଗା	କୋରାପୁଟ	୬୦.	ହଲବା	ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା
୩୩.	ପୋଷିଆ	କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର	୬୧.	ହୋ	ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର (୧)
୩୪.	ବନଜାରା	କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା			
୩୫.	ବାଇଗା	କଳାହାଣ୍ଡି			
୩୬.	ବାଗଡ଼ା	କଟକ, ବାଲେଶ୍ଵର			
୩୭.	ବାଧୁଡ଼ି	ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର			

ଲୋକଶିଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ, କନ୍ଧ, କୋହ୍ଲା, ସାନ୍ତାଳ, ଭୂୟାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଲ୍ଲୀ ଓ ନଗରର ଅଧିକାଂଶ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଜନତା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଏ । ଲୋକରତ୍ନ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶଙ୍କ ଭାଷାରେ – “ଗାଉଁଲୀ ନାରୀକବି ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରୁ ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତାମାନ ଝରିପଡ଼େ ସେ ହେଉଛି କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଓ ଯାହା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଆୟୁଧ, ଦୁଃଖ ହେଉ ବା ସୁଖ ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ମୁଖରୁ ଝରିପଡ଼ୁଥିବା ଫଳ୍ଗୁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଥାଏ । ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଖୋରକ ଯୋଗାଇଥାଏ ।

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗଠିତ ହୋଇଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସମିଶ୍ରଣରେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଉପର ସ୍ତର ଓ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ । ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶବିଶେଷ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ନା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍‌ଗମ ତେଣୁ ଗ୍ରାମର ବା ପଲ୍ଲୀରୁ ହୋଇଛି । ନଗରରୁ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ‘ପଲ୍ଲୀସାହିତ୍ୟ’ ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ । ଲୋକ ଗୀତର ସଂଗ୍ରାହକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଲୋକ ଗୀତ ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।” ଯେଉଁ କବିତା ମାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଖେ ମୁଖେ ରହିଆସିଛି, କେବେହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭକରିନାହିଁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ କୋଣରେ ସୃଷ୍ଟିଲାଭ କରି ତା’ର ବିଚକ୍ଷଣ ମହକରେ ସେ ଜନସମାଜର କୋଣକୋଣେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରାମ୍ୟଗୀତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା ସମୀଚୀନ ।”(୨)

ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟକୁ (୧) ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ବା ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ (୨) ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି । ଯୁଗ ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଧାରା ସଂରକ୍ଷିତ । ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ସନ୍ଦେଶ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ । ପ୍ରଥମେ ଏହା ମୁଖେମୁଖେ ଗତି କରିଥିଲା । ଲିପି ଉଦ୍‌ଭାବିତ ହୋଇ ଲିଖିତ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ବା ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ।

“ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ କଣ୍ଠରୁ କଣ୍ଠକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରତି ଯୁଗରେଏହା କଥିତ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ନିଜର ମୌଳିକ ରୂପ ହରାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ନରନାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଦିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁଏହି ଧାରା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ । ‘ବେଦ’ ଭଳି ପୁରୁଷାନ୍ତ କ୍ରମେ ଶୃତିଗୁଣ୍ଡିକୁ ଏହା ଗତି କରୁଥିବାର ଏହାହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଲୋକବେଦ ।”^(୩)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଅତୀତର ପୁନଃଉଦ୍‌ଧାର ନିମନ୍ତେ ମୌଖିକ ସ୍ତରରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଜନଜାତିଙ୍କର ଇତିହାସ ପୁନଃ ଆକଳନ କରିବା ।

- (୧) ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାମୁହିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ । କାହାଣୀ, ମିଥ, ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଭଗବତମାଳି, ଶିଶୁଗୀତ, ଓଷାଗୀତ, ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ।
- (୨) ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ।
- (୩) ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗକରି ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।

ପୂର୍ବପାଠର ଆଲୋଚନା:

୧୯୫୮, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟଗୀତି, ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ।

ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନଧାରା ସଂରକ୍ଷିତ । ଏହା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗକୁ ପହଞ୍ଚାଏ ।

୧୯୫୮, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶ, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ, ଶାନ୍ତିନିକେତନ ।

ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆଚାର, ବ୍ୟବହାର, ରୀତି, ନୀତି, ଆବେଗ-ଅନୁଭୂତିର ଏକ ସୁରମ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଗନ୍ତାଘର ।

୨୦୦୧, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ସୋର, କଟକ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନେଷ କାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ବିକାଶଧାରା ଏହି ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକରେ ପତ୍ରସ୍ଥ ।

୨୦୦୭, ଆଦିବାସୀ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ସଂକଳନ ଓ ସମ୍ପାଦନା, ଚିତ୍ରସେନ ପସାୟତ, ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମି ।

ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶବିଶେଷ ଏବଂ ତା’ର ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକତା ରହିଛି । ବଗିଚା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀର କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସଂପର୍କ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତା’ର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ଆଦିବାସୀର ଜନ୍ମ, ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ, ସାମୁହିକତାର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଉଲ୍ଲସିତ । ସେହି ସମାଜରେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଜୀବନ୍ତ ।

୨୦୧୨, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି: ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ପ୍ରୟୋଗ, ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।

ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସଂପଦର ତୁଳନା ନାହିଁ । ଏ ଭୂମିର ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା, ତନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ, କାଷ୍ଠଶିଳ୍ପ, ମୃଣ୍ମୟଶିଳ୍ପ ଓ କାରୁଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟଦା ଦେଇଛି । ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ମାନଙ୍କରେ କେବଳ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାକୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ କଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ପଠନ କରାଯାଉଛି । କଳାର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱରୂପ ଏଥିରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ ।

ସମସ୍ୟା

ସଭ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏହି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି । ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସମାଜର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏହା ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ପରିଲିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଠି କିନ୍ତୁ ଶୋଷଣର ଅନ୍ତ ନାହିଁ । ନିଜକୁ ସେଠି, ସାହୁକାର, ବ୍ୟାପାରୀ, ଠିକାଦାର, ମହାଜନ ଆଦି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଆଦିବାସୀମାନେ ଶୋଷଣ ହେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅଶିକ୍ଷା, ତଥା ଅଜ୍ଞାନତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚ୍ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ବି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗାଁକୁ ହଟେଇ ମୁଣ୍ଡଟେକୁଛି କଳକାରଖାନା । ନୂଆ ପରିବେଶରେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ମଣିଷର ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ବଣ, ପାହାଡ଼ର, ସାମୁହିକ ଗୀତି ମୟତାର । ତୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ସେଥିରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ, ଶାଳଗଛ, ଝରଣା, ଦୋବା ଚଢ଼େଇ, ଲୁଦମ କିଜମିରା ଫୁଲ କିମ୍ବା ମହୁଲ ଗଛର କଥା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।

ଆଲୋଚନା

ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ଇଚ୍ଛାହାସରେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହି ଆସିଛି । ଏହି ଧାରା ଅତୀ ପ୍ରାଚୀନ ସଂପର୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ମଣିଷ ଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ଏହି ଧାରା ସହଚର ଭାବେ ରହି ଆସିଛି । ଜନଜାତି ଜୀବନର ଅନେକ ଜଙ୍କିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ଜନଜାତିର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ତାର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଜଡ଼ିତ । “ଜନଜାତିର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ଜୀବନ ଉତ୍ସୁକତା । ଜୀବନ ପ୍ରତିଗତାର ଅନୁରାଗ ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ । ଜନଜାତିର ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସାମୁହିକତାର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ।”^(୪)

ଆଦିବାସୀ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନପଦ୍ମାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ତାର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପରିପୁଷ୍ଟ ଜନଜାତିର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ତାର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।

“ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଆଦିବାସୀ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ରୀତିବନ୍ଧ, ପରିମାର୍ଜିତ ତଥା ସୁଠାମ ନୁହେଁ । ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବି ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ, ଏଥିରେ ଆଦିବାସୀର କଳ୍ପନା, ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ନିହିତ । ଜନଜାତି, ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟକୁ କେହି ଶିଖାଏ ନାହିଁ, ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ତାର ସାହିତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣକରେ । ଗୀତ ହେଉ ବା ଗାଥା ହେଉ, କାହାଣୀ ହେଉ ଅବା ମିଥ ହେଉ, ଅଲିଖିତ ଲୋକକଥା ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଦିବାସୀ ସତ୍ୟମଣେ । ମଣେ ତାର ଇତିହାସ ।”^(୫)

“ଆଦିବାସୀ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଯେ ତାର ପାରମ୍ପରିକତା ସହିତ ସ୍ତୁତିସ୍ତାପକତା ଅଦ୍ଭୂତ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ । ଇଚ୍ଛାହାସ କାଳରୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏଥିରେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଚାରିପଟେ ସମାଜ ଓ ସାମୁହିକ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ଚଳଣି ବଦଳୁଛି । ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର କେତେବେଳେ ନୂଆ ଧାଡ଼ିଟିଏ କିଏ ନା କିଏ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ବଦଳୁଛି । କଥିତ ଭାଷାରେ

ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଦିବାସୀ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଲିକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ରୁଚିବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ସ୍ୱଭାବିକ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆସକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଆଦିବାସୀର ଉତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବଳତା ।”^(୭)

“ଆଦିବାସୀ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାକୁ ମୋଟାମୋଟିଭାବେ ଚାରିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକପ୍ରଥା, ଲୋକକଳା ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଂସ୍କୃତି । ଆଦିବାସୀ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ଲୋକ କାହାଣୀ, ମିଥ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀ କାହାଣୀ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହାଣୀ, ପଦ୍ୟ ଧର୍ମୀ ଆଦିବାସୀ କାବ୍ୟ, ପୂଜନକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୀତ, ଜନ୍ମବିବାହ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟର ଗୀତ । ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆଦିବାସୀ ଲୋକପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକପ୍ରଥା । ଧର୍ମାଚାର ଓ ମୌଖିକ ରୂପେ ଜୀବିତ । ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ପରେ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ, ବିବାହ ସମୟରେ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରେତାଦିର ଅବସ୍ଥାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯାଦୁ ସମ୍ମୋହନ, ବଶୀକରଣ, ଡାହାଣୀ, ଚିରୁଗୁଣୀ ଆଦିର ବିଶ୍ୱାସ । ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଥା ଆଦ୍ୟବଧି ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ମୌଖିକ ରୂପେ ଜୀବିତ ।”^(୭)

ଜନଜାତିର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା, ଆକାଶ ମାଟି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ବନଲତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି । ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଜୀବିକା, ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ଆନନ୍ଦ, ମଧୁର, ରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ମୌଖିକ ଇତିହାସ ପରସ୍ପର ପରିପୁରକ । ସମାଜ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନରେ ସାମୁହିକ ସୃତିରେ, ଅତୀତ, ପରମ୍ପରା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବାହ ଗତି ଏକ ସଙ୍ଗେ ଘଟିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଅତୀତର ପୁନଃଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ମୌଖିକ ସୂତ୍ରରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଜନଜାତିଙ୍କ ଅତୀତର ଇତିବୃତ୍ତକୁ ଆକଳନ କରିବା ।

ମୋଟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ଓ ତା’ର ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

ପହରିଆମାନେ ଶିକାର ପ୍ରିୟ, ଅନ୍ଧ ଭାଷୀ, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଏକ ଜନଜାତି । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜାତିର ମାନ୍ୟତା ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ଅପର ପକ୍ଷରେ ସୁନାବେଡ଼ା ସନ୍ନିକଟ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଜନଜାତି କମାର ନାମରେ ପରିଚିତ ।

୧. ପଠାଡ଼ ପଠାଡ଼ ଗଲୁଁ ଏଁଗଲୁ କୁଡୁ, ମାଇକିରା ପାତର ସେରା ସେଥିଁ ଏଁଗଲୁ କୁଡୁ,
ପିଲାମାମାଟ୍ ସ୍ ବେଟିସ୍ ସେଥିଁ ପଡ଼଼ା ଲୁଡୁ, ମାଇକିରା ପାତରସେରା ପଡ଼଼ା ଲୁଡୁ,
ପଠାଡ଼ ପଠାଡ଼ ଗଲୁଁ ଏଁଗଲୁ ହିଡ଼ୋ, ପିଲା ମାମାର୍ ବେଟିସ୍ କୋ ଡ଼ାରାମିଁ କିଡ଼ୋ
ମାଇକିରା ପାତର ସେରା ଡ଼ାରାମିଁ କିଡ଼ୋ ।

ଅର୍ଥାତ୍: ଚଗରା ଚଗରା ବୁଲି କୁଟଳୁ ଗୋଟାଇଲି । ମାଁ ରାଣ କହୁଛି ସେହିଦିନୁ ସାନ ମାମୁଁର ଝିଅକୁ ମନ କରିଛି । ଚଗରା ଚଗରା ବୁଲି ହରିଡ଼ା ଗୋଟାଇଲି । ସାନ ମାମୁଁର ଝିଅ ପୋକ ଦେଖିଲେ ଡରିଯାଏ । ତାକୁ ପୋକ ଦେଖାଇ ଡରାଇବି । ମାଁ ରାଣ କହୁଛି ତାକୁ ବାହା ହେବି ନିଶ୍ଚୟ ।

୨. ଯୋହୋ କାଏଁ ମାଣ୍ଡିଆକେ ଖାଇଲୋ ଦେ ସାହି, ଦ
ପିଲା ମାମାଁ ଚୋ ବେଟିସ ଚୋ ଲାଗୁନ ପଟ ଡେଇଦେ ପାହି,
ଓପାଚେଇ ଚୋ ଆମକେ ଚଢ଼ିଓ ଦେ,
ଭାମାଁ ଚୋ ବେଟିସ ଦେଖା ବାନ୍ଧୋନ୍ ଆରତେ କାନ୍ତଲିଆ ଖୋସେ ।

ଅର୍ଥାତ୍ : କ୍ଷେତର ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଗାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି । ସାନ ମାମୁଁର ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିରକାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବି । ଆତ୍ମଗଛ ଉପରକୁ ମୁଷା ବଢୁଛି । ସାନ ମାମୁଁର ଝିଅ କାନ ତଳକୁ ଖୋସା ବାନ୍ଧିଛି ।

ଭୂଞ୍ଜିଆ ଲୋକଗୀତ:

କରିଲ ବାଁଶେକି ଗାଓ, ତେନୁ ଫୋଡ଼ିଲ କାଏଁ ଶିକୁନଗା
ଲଟକନିଆ ଛିନା, ମାମା ଆଜାସ ବେଟିସ୍ କାଏଁ,
ବୁଆର ପାଠେନ୍ କୋ, ଘିଚେନ୍ ହୋ ଘିଚେନ୍ ହୋ,
ସାପରାହାର ଚିନା, ଏସୁର୍ ମହୁଲ ବାଲି ପରୁଛକାଏଁ,
ଚଲାଗା ଚଲାଗା, ଏବେ ଛାଜା ଓନେ, ଦୁଇଦିନ ଚଲାହୋ ଚଲାହୋ,
ସାପରାହାର ଚିନା, ମାମା ଆଜା ବେଟିସ୍ କାଏଁ, ବିହା ହୋ ବିହା ହୋ ।

ଅର୍ଥାତ୍: କରଡ଼ିରୁ ବାଉଁଶ ଗଛ ହୁଏ । ବାଉଁଶ ଗଛରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଖଡ଼ିକା । ମାମୁଁର ଝିଅ ଅବା ପିଉସି ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଘିଚି ଆଣିବୁ । ଏଥର ମହୁଲ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିଲେ ଆର ଥରକୁ ଚୋଲ ଫଳିବ । କାହିଁକି ଅଥୟ ହେଉଛ, ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜୀବନ । ମାମୁଁର ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହା ହେବି । (୭)

ଏହି ଲୋକଗୀତଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୁନାବେଡ଼ା ଉପତ୍ୟକାରେ ନୁହେଁ, କୋମନା ବୁକ୍‌ର ଇର୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପହରିଆ, ଭୂଞ୍ଜିଆ ଜନଜାତିର ଲୋକ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନିକଟରେ ଇର୍ ନଦୀରେ ଗଡ଼ି ଉଠୁଥିବା ତିଖାଲି ଜଳପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅନୁ୍ୟନ ୨ ଟି ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ । ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଗଣ୍ଡ, ପହରିଆ, ଭୂଞ୍ଜିଆ, ଦଳ, ଶବର, ବିଂଝାଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତିର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଗୀତ ରହିଛି । ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ । ଆଜିଠାରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବସସ୍ଥାନ ଖୋଜି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ । ଜାତିଗତ, ସଂସ୍କୃତିକ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ । ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ଭବିଷ୍ୟତ କ’ଣ ହେବ କହିବା ଦୁରୁହ ବ୍ୟାପାର ।

ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଧର୍ମ, ଚଳଣି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ପେଷା, ବୃତ୍ତି, ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦିକୁ ନେଇ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠେ । ମଦ ଓ ବଳିପ୍ରଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଧରଣୀ ଦେବୀ ଓ ପିତୃପୁରୁଷ (ଭୂମା)ଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମାଜରେ ଧର୍ମାଚରଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଗୁଣିଆ, ଦିହାରାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ଭୂଜିଆମାନେ ଘର କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଥାଆନ୍ତି । ନିଜ ଗୃହକୁ ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ।

ନିଷ୍କର୍ଷ

ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ମୌଳିକ ରୂପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ସମୟରେ ଭାବଗତ ଅସ୍ପୃଷ୍ଣତା ରହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ କି ? ସର୍ବୋପରି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦକ୍ଷ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଧିକ ସମୀଚାନ ହେବ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପନିବେଶବାଦ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧିନତା କାଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରମ୍ପରା, ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୂତନ ଥିଲା ।

ଉପସଂହାର

ଆଦିବାସୀ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂପଦ । ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ, ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା, ଉପାଦାନ ଓ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ, ଲିପିବଦ୍ଧତା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଦେଶର ରୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ, ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଜାତିର ଇତିହାସ ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ନବ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦିଗରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ ।

ସହାୟକଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ

- ୧) କୋଣାର୍କ, ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ୨୦୦୧, ପୃ. ୧୫୪-୧୫୫ ।
- ୨) ମହାପାତ୍ର ଚକ୍ରଧର, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟଗୀତି, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ୧୯୫୮, ପୃଷ୍ଠା ୩ ।
- ୩) ମହାରଣା ଡଃ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍‌ସୋର, ୨୦୦୧-ପୃଷ୍ଠା-୪୦ ।
- ୪) ମହାପାତ୍ର ଖଗେଶ୍ୱର, ‘ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ’, କୋଣାର୍କ, ୮୧ତମ ସଂଖ୍ୟା, ପୃଷ୍ଠା-୪ ।
- ୫) ରାୟ ପ୍ରତିଭା, ଆଦିବାସୀ ବଣ୍ଡା ଉପଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ, କୋଣାର୍କ ୮୧ତମ ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୯୦, ପୃଷ୍ଠା-୭୨ ।
- ୬) ମହାପାତ୍ର ସୀମକାନ୍ତ, ‘ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ’ କୋଣାର୍କ ୮୧ତମ ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୯୦, ପୃଷ୍ଠା-୫ ।
- ୭) ପସାୟତ ଚିତ୍ରସେନ, ନୃତ୍ୟାଭିଜ୍ଞ ଓ ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ, ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ, କଟକ, ୧୯୯୯, ପୃଷ୍ଠା: ୨୧-୨୨ ।