

WWJMRD 2017; 3(10): 14-18

www.wwjmr.com

International Journal

Peer Reviewed Journal

Refereed Journal

Indexed Journal

UGC Approved Journal

Impact Factor MJIF: 4.25

e-ISSN: 2454-6615

पंकज उपाध्याय

शोध छात्र— मानवविज्ञान विभाग,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी
विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र
भारत

कोलाम आदिम जनजाति के सामाजिक-सांस्कृतिक संस्कार महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के विशेष संदर्भ में

पंकज उपाध्याय**संक्षेपिका**

किसी भी समाज के संस्कार उसकी सांस्कृतिक विरासत की एक बानगी के तौर पर अन्य समाजों के लिए एक अवधारणात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। संस्कारों की निर्मिति किसी समुदाय की सामाजिक व्यवहारिकों को प्रदर्शित और संदर्भित करने का एक माध्यम होता है। जिसके उद्देश्यों में प्रकृति में विरोधी शक्तियों के प्रभावों को दूर करना तथा हितकारी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। यह प्रभावशीलता मानव के जीवन को प्रभावित करने वाली आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों के संतुलन के लिए एक संस्थागत उत्थान के तौर पर हर संस्कृति और समाज का हिस्सा रही है। सामाजिक अनुशासन और उसकी प्रस्थिति को बनाने तथा समुदाय के नैतिक उत्थान के लिए ये संस्थागत दबाव मनुष्य के संपूर्ण जीवन में किसी न किसी रूप में प्रदर्शित होते हैं। संस्कार वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्म जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से संचालित और परिवर्तित होते हैं। कोलाम आदिम जनजाति समूह वर्षों के देशज संस्कृति के संवाहक के तौर पर प्रवसन के प्रभावों से विचरण करने वाले समुदाय के रूप में रहा है। इस शोध पत्र के माध्यम से कोलाम की विलुप्त होते सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कारों को चिन्हित किया गया है। जिनके बिना कोलाम की आदिम सभ्यता के संस्कारों की स्थिति को रेखांकित किया गया है।

मुख्य शब्द— कोलाम आदिम जनजाति, संस्कार, सांस्कृतिक, यवतमाल

परिचय

मानवशास्त्र में सामाजिक संगठन की अवधारणा एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है जिसके आर्थिक-राजनैतिक एवं अन्य सभी प्रकार उद्देश्यों से संबन्धित सामाजिक सम्बन्धों की समग्रता के रूप में माना जाता है। किन्तु सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास के क्रम में जैसे-जैसे उद्देश्यों में बहुलता आती गई वैसे-वैसे सामाजिक संगठन की जटिलता में वृद्धि होती गई। मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के सांस्कृतिक प्रभाग के गत्यात्मक सह सम्बन्धों के अध्ययन के रूप में ये भौतिक संस्कृति का निर्माण पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप करने और उसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाने में आदिम समाज काफी करीबी रहा। कोलाम आदिम जनजाति प्रकृति पुत्र के रूप में जंगलों पर अपनी निर्भरता और मनुष्य-प्रकृति सम्बन्धों की सहनिर्भरता के रूप में लेकर चलता रहा है। कोलाम के प्रकृतिक वास मुख्यतः जंगल के इर्द-गिर्द रहे हैं जहां जंगल की निर्भरता और अन्य समाज से कम संपर्क होने के कारण उन्हें अपनी जीवन शैली को उसी के अनुरूप बनाए रखना पड़ा।

भौतिक संस्कृति के रूप में वह संस्कृति जो समक्ष महसूस की जा सके आती है। कोलाम लोगों पर पूर्व में हुये अध्ययनों के अनुसार उनकी परंपरागत जीवन शैली और उपकरणों के आधार पर उन्हें आदिम श्रेणी में रखा जाता है जिसकी मुख्य विशेषताओं के रूप में कोलाम लोगों की आवास व्यवस्था, रंग-रूप व वस्त्राभूषण, भोजन और आचार-व्यवहार आदि शामिल हैं। व्यवहारों के स्तर पर परिवर्तनशील अभौतिक संस्कृति के अनुरूपों पर सीधा असर उनके प्रवसन के कारण पड़ा। पूर्व में तमिल क्षेत्र की कोलामल पहाड़ियों पर निवास करने वाली कोलाम जनजाति विभिन्न प्रवसन के दबावों के चलते आंध्रप्रदेश, मौजूदा तेलंगना और महाराष्ट्र के कुछ विदर्भ के इलाकों में पायी जाने वाली देशज समुदाय के रूप में चिन्हित है। विभिन्न प्रवसन के प्रभावों के साथ-साथ भिन्न सांस्कृतिक समूहों से मिलने के कारण उनके सांस्कृतिक संस्कार और मूल्य भी समय के साथ प्रभावित रहे हैं। जिन्हें इस पत्र के माध्यम से चिन्हित किया गया है।

प्रविधि

यह शोध पत्र शोधार्थी के एम.फिल के विस्तृत अध्ययन का एक भाग है। इस शोध पत्र का प्रमुख शोध प्रश्न कोलाम समाज की सांस्कृतिक दृष्टि सामाजिक जीवन शैली को नजदीक से देखने और

Correspondence:**पंकज उपाध्याय**

शोध छात्र— मानवविज्ञान विभाग,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी
विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र
भारत

उनके स्वरूपों में आये विभिन्न पहलुओं को चिन्हित करना था। जिस मानवविज्ञान की प्रमुख शोध प्रविधि, क्षेत्रीय कार्य द्वारा पूर्ण किया गया है। शोध क्षेत्र के रूप में यवतमाल जिले के दो तहसीलों के पांच कोलाम बहुल गांवों को शामिल किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय कार्य की अवधि एक माह और निदर्शन हेतु पांच गांवों के 100 परिवारों का चयन किया गया था। तथ्यों को प्राथमिक आंकड़ों के रूप में साक्षात्कार एवं अवलोकन तकनीक के द्वारा प्राप्त किया गया है। तुलनात्मक विश्लेषण हेतु पूर्व में हुए अध्ययनों एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग पुनः निश्चित किया गया।

तथ्य एवं विचार (Discussion And facts)

सांस्कृतिक-सामाजिक संदर्भों में किसी समाज के संस्कारों की वस्तुस्थिति के लिए भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के दोनों पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है इसी क्रम में कोलाम की सामान्य दृष्टिगत संस्कृति के साथ-साथ विशिष्ट सांस्कृतिक साक्ष्य निम्नवत है –

शारीरिक रूपरेखा और भौतिक संस्कृति

प्रकृति पुत्र कोलाम की त्वचा का रंग प्रायः काले से लेकर हल्का बादामी तक मिलता है। द्रविडियन प्रजाति होने और दक्षिण भारत में निवास करने के कारण उष्ण तापमान इसका मुख्य कारण है। प्रोटो-आस्ट्रलाइड प्रजाति के कोलाम लोगों की नाक चौड़ी होती है और होंठ मोटे तथा आंखें औसतन कम गोल और काली होती है। सामान्यतः गोंड (जनजाति) की ही तरह ही कोलाम लोग वस्त्र पहनते हैं परंतु कोलाम महिलाएं कुछ आभूषण भी पहनती जिनमें ज्यादातर गर्दन में पहने जाने वाले काली गोठियां और शीशे के बनी हुई हसूली पहनती है। लकड़ी और अल्युमिनियम से बने कड़े भी इनके हाथों में देखे जा सकते हैं। साधारणतः वेषभूषा में कोलाम पुरुष प्रायः फटका पहनते हैं। स्त्रियां केवल साड़ी लपेटती हैं जिसे लुगता कहते हैं यह बारह से सोलह हांथ की होती है। पुरुष सिर में पगड़ी या सूती टोपी पहनते हैं। मौजूदा समय में वेश-भूषा अब पश्चिमी कपड़ों के रूप में पैट-शर्ट और रंगीन साड़ियों के रूप में पाई जाती है जिसे विशेष अवसरों (विवाह, त्योहारों) में पहनते हैं। वस्त्राभूषण – अपनी वेषभूषा के मामले में कोलाम लोग अपनी नजदीकी जनजाति परधान और कुनबी समाज का संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसरण कर रहे हैं। और यही कारण है की उनके परंपरागत वस्त्रों का स्वरूप बदलकर आधुनिक होता जा रहा है। हालांकि विशेष अवसरों गांवबानी, दंदारी आदि पर्व पर परंपरागत नृत्य के साथ वस्त्र भी पहने जाते हैं।

भोज्य संस्कृति (food culture)

कोलाम जनजाति के लोगों का प्रमुख भोजन कुछ खास नहीं है वे सामान्यतः तुअर अरु काकुन से बने हुए दलीये का सेवन करते हैं। स्वभाव से मांसाहारी कोलाम लोग जंगलों के अपने पूर्व निवासों में शिकार कर भोजन करते हैं। मुख्यतः खरगोश, सुअर, गोडरी, चूहा, बकरा, सांप, तीतर, तोता, मुर्गा, केकड़ा और बिच्छू तक खाते हैं। ये लोग शेर, भालू, लकड़बग्घा, बिल्ली, कुत्ते, बंदर, नीलकंठ का मांस नहीं खाते हैं। इन प्राणियों का मांस खाना समुदायिक प्रथा के अनुसार निषेध है। जंगल परिसर में होने वाली साग-भाजियों, कंद-मूल और जंगली फलों को बड़े चाव से खाते हैं। जैसे, चिरोंजी, तीखुर, पिपरी के बीज, जीहरी, बाइचांडी, प्रमुख रूप से प्रयोग में लाते हैं।

मराठी संस्कृति के संपर्क और हिन्दू सभ्यता के नजदीक होने के कारण अधिक मिर्च और मसाले युक्त खाना और चूहे, मुर्गे, के चूजों, कौवों के बच्चों को सूखे घास में भून के खाना इन्हें बहुत पसंद है। दीमक से बनी चटनी का सेवन भी कोलाम लोग करते हैं। कोलाम समाज में वे भी अन्य जनजातीय समाजों की

ही तरह मदिरा का चलन है। इस प्रथा में अपने हाथों से महुआ की शराब बनाते हैं और उसका समूहिक सेवन करते हैं।

आवास-व्यवस्था

कोलाम जाति अपने स्वभाव के कारण पहाड़ों एवं जंगलों में बसना पसंद करते हैं। कोलाम समूह में रहते हैं। आठ-दस घरों का एक टोला होता है जिसे पोड़ कहते हैं। डुबली पोड़ के नाईक के अनुसार पहले पोड़ का बसाव आज की तरह नहीं होता था बस्ती के बीच में एक मैदान होता था और बस्ती गोल आधिवास में बस्ती थी। सभी मकानों का मुह मैदान की ओर होता था। मकानों तक जाने के लिए एक मुख्य मार्ग होता था। कोलाम लोग एकल परिवार की व्यवस्था को मानते हैं परिवार में माता-पिता और बच्चे शामिल होते हैं, विवाह के पश्चात अमूमन परिवार अपना अलग घर बना लेते हैं। अधिकतर किसी पोड़ में एक रक्त परिवार के लोग निवास करते हैं।

कोलाम लोग मकान अपने हाथों से बनाते हैं मकान के लिए जंगल से लकड़ी काट कर खुद लाते हैं। मकान बनाने के लिए लकड़ी, बांस, डोरा बक्कल और घास का इस्तेमाल किया जाता है। समूहिक मदद से गांव के लोग घर बनाने में सहयोग करते हैं इसे सहकारिता कहते हैं। मकान तैयार करने के बाद घर का मालिक सहकारिता करने वाले लोगों को महुआ की शराब के कर उन्हें धन्यवाद देते हैं।

अभौतिक संस्कृति

अन्य जनजातियों की तरह कोलाम लोग भी प्रकृति के करीब होते हैं। प्रकृति पूजन और उसके प्रति सम्मान की भावना इनमें पाई जाती है। कोलाम लोगों की आस्था पूर्वज पूजा में भी है कई स्थानीय देवी-देवताओं के बीच कोलाम लोग अनेक अवसरों पर इनकी पूजा के जरिये सम्मान प्रकट करते हैं। ये लोग खुद को हिन्दूओं के करीब मानते हैं। हिन्दू गोंड समाज की तरह ये लोग भी हिन्दू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। माहुर और रेनुका देवी की पूजा के साथ ये लोग सीता की भी पूजा करते हैं। ईसाई और इस्लाम के धर्म के संपर्क में आने के कारण इनके धार्मिक जीवन में भी कुछ परिवर्तन आए पर सामान्यतः अपने परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान के प्रति कोलाम प्रतिबद्ध है। बहुत सारे कोलाम लोगों खुद को महाभारत काल के पांडवों के कुल के बताते हैं उनका मानना है की पांडव उनके पूर्वज रहे हैं। यही कारण रहा है कि कोलाम के धार्मिक और अभौतिक संस्कृति के तत्वों में हिन्दू रंग दिखायी पड़ता है।

कोलाम जनजाति आनुवांशिक दृष्टिकोण से स्पष्टतः एक है। हालांकि सामाजिक सांस्कृतिक –भौगोलिक कारणों से इनकी व्यवहारिक स्थितियां अलग हो जाती है। जहां इनमें अलग-अलग सामाजिक सांस्कृतिक संस्कारों से भी युक्त दिखाई देते हैं। परंतु ये भिन्नता व्यावहारिक ही होती है। ये संस्कार मुख्यतः जन्म-विवाह और मृत्यु आदि मानव जीवन के आधारभूत आयामों से जुड़े हुए हैं।

कोलाम समाज मानव समाज जीवन के सूक्ष्मतम मूल्यों की अभिव्यक्ति, संतान जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कारों का विभिन्न तरीकों से निस्पंदित करते हैं। जन्म मानव जीवन का सबसे कठिन परंतु सबसे स्वभावतः अति आनंदमय संस्कार है जो कोलाम माता के लिए ये व्यथा और अल्हाद का संगम होता है। परिजनो के लिए यह मानव प्रगति का प्रतीक होता है।

जन्म संस्कार

कोलाम नारी गर्भवती होते ही विभिन्न प्रकार के धार्मिक, तांत्रिक अनुष्ठानों, टोटके एवं विधियों के सम्पादन में लग जाती हैं। इनका गर्भकाल काफी सतर्कता और संयम से व्यतीत होता है। बोटोणी गांव के नाईक के अनुसार गर्भवती कोलाम महिलाएं जंगल तथा पोड़ के कुछ स्थानों पर जाने से परहेज करती हैं

जिसका मुख्य कारण कोलाम समाज का संस्कृति तंत्र मंत्र पर आधारित है। गांव या जंगल में कुछ विशेष जगहों पर ही तांत्रिक शक्तियां सिद्ध की जाती हैं। अतः गर्भवती इन स्थानों पर अगर जाती है तो यहां पर उपस्थित तंत्र, जागृत आत्माएं गर्भ को नुकसान पहुंचा सकती हैं साथ-साथ गर्भवती को प्रसूति क्रिया में व्यवधान या पीड़ा हो सकती है। प्रायः यह देखा गया है की बच्चा पैदा होने से पूर्व या होने के समय गर्भवती के परिजन उसके तथा बच्चे के कल्याण के लिए, बकरे या मुर्गे की बली अपने आराध्य देवी- देवताओं को देने के लिए मन्नत मानते हैं। शिशु के जन्म के साथ ही गाने-बजने का दौर शुरू हो जाता है।

प्रसव के पश्चात प्रसूता को शिशु सहित कम से कम छह दिनों यानि छठीहार तक एक ही कमरे में रखा जाता है। इस समय महिला कमरे से बाहर नहीं निकाल सकती है। इस दौरान किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित रहता है। गर्भकाल के दौरान किसी स्त्रियों को भोजन पकाने की मनाही होती है जिसकी पूर्ति उसका पति करता है। जन्म के समय कोई महिला प्रसूता के साथ रहती है। घर में दिया जलाया जाता है और ग्रामदेव बूड़ा देव और भ्योसन को बकरे की बलि चड़ाई जाती है। जिसका खून प्रसूता के बिस्तर के चारों ओर लगाते हैं। पैदा हुए बच्चे के चारों ओर नीम और खुरद का धुआं करते हैं।

शिशु के जन्म के छठे दिन छठीहार मानते हैं। उस दिन सुबह प्रसूता को स्नान कराया जाता है। तत् पश्चात कुल देवता बूड़ादेव और ग्राम देवता मोरा देव की पूजा कराई जाती है जिसके बाद दोनों के शुद्ध होने की घोषणा कर दी जाती है। परिवार का कोई सदस्य बच्चे का नाम रख देता है। उसके बाद प्रसव वाले घर की सफाई कर उसे अन्य लोगों के लिए खोल दिया जाता है।

विवाह संस्कार

विवाह मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। विभिन्न कारणों एवं आवश्यकताओं से नर-नारी के बीच विवाह एक ऐसा बंधन या मुख्यतः समन्वय है जिसकी मान्य उपयोगिता है। कोलाम जाति भी विवाह की मर्यादा को अंगीकार करती है, परन्तु अनोखे ढंग से। कोलाम समाज में कुंवारा रहने की प्रथा नहीं है। विवाह के बारे में कोलाम समाज में एक सर्वमान्य धारणा है की प्रायः पति-पत्नी के बीच एक स्वैक्षिक समझौता है जिसका स्वैक्षा से या समयानुसार विच्छेद किया जा सकता है। कोलाम समाज में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त है जिसके कारण उनकी स्थिति ठीक होती है। कोलाम सोलह-सत्रह साल की लड़की को वयस्क मानते हैं। लड़की अपने वर का चुनाव खुद करती है। विवाहपूर्व यौन संबंध या कौमार्य कोई प्रश्न नहीं होता।

कोलाम जनजाति में उपजातियां नहीं पाई जाती, लेकिन वैवाहिक उद्देश्य के आधार पर उन्हें कई बहिर्विवाहिक समूहों में बांटा जा सकता है। इन सभी समूहों के नाम मराठी में हैं। जिनका अर्थ जनजाति के लोग खुद नहीं जानते हैं। सामान्य समूहों के बीच में विवाह नहीं होता है। और एक ही समूह में कोई व्यक्ति अपनी दो बहनों का विवाह नहीं कर सकता। विवाह सामान्यतः परिपक्व उम्र में ही होते हैं। कोलाम लोग मानते हैं की पूस(दिसम्बर) के महीने में शादी या कोई पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये लोग मानते हैं की यह माह पित्रपूजा की जाती है। बोटोणी गांव के नाईक बताते हैं कि विवाहों का आयोजन बुधवार और शनिवार को किया जाता है, खासतौर से सूरज डूबने के बाद। कोलाम लोगों के अनुसार विवाह, सोमवार के बुरा दिन माना जाता है। यदि सगाई टूटती है तो उस व्यक्ति को समाज में कुछ पैसे और शराब जुर्माने के तौर पर बांटने पड़ते हैं।

एक विधवा औरत अपने माता-पिता की स्वीकृति के बाद दूसरी शादी कर सकती है। अगर वो किसी को पाने के इरादा कर लेती है तो उस व्यक्ति को अपने सिर पर घड़ा रखते हुए और

बिना पीछे मुड़े घर में प्रवेश करना होता है। कोई भी जोड़ा जो तलाक लेना चाहता है वो एक घड़ा शराब के साथ जाति पंचायत या पंचों के सामने प्रस्तुत होता है। साथ ही उस जोड़े के पास एक सुखी टहनी होती है। जिसे पति-पत्नी दोनों छोर से पकड़ते हैं। तब पति अपनी पत्नी को बहन के रूप में संबोधित करता है, पत्नी अपने भाई के रूप में। दोनों मिलकर टहनी तोड़ देते हैं और इसे तलाक मान लिया जाता है।

मृत्यु संस्कार

कोलाम लोगो का आत्मा पर अथाह विश्वास उनके प्रकृति और आत्मा समर्पण को दिखाता है। मृत्यु के बाद दो दिनों तक शरीर को सुरक्षित रखा जाता है। जिससे समाज के अन्य लोग इस संस्कार में भाग ले सकें। कोलाम का मानना है की आत्मा आस-पास ही रहती है और बुलाने पर वापस आ जाती है। शव को घर के बाहर रख के आत्मा को आमंत्रित किया जाता है जिसे वापस बुला कर मांस खिलाने और शराब पिलाने का लालच दिया जाता है। कोलाम ये मानते हैं की उसके बाद गई हुई आत्मा घर के ही किसी सदस्य के भीतर आ कर भोजन करती है और अपने जाने का कारण बताती है। मृत शरीर को पानी पिलाया जाता है जिसके बाद आत्मा के पुनः प्रवेश का आह्वान करते हैं फिर भी यदि मृत जीवित नहीं होता तो उसके अन्तिम संस्कार की तैयारी करते हैं। गांव के बाहर शरीर को दफनाने का प्रबंध किया जाता है, मेरे मुख्य सूचनादाता पेकूजी आत्राम ने बताया की शव को करवट लिटाते हैं। शव को सीधे दफनाने की बजाए उसे उत्तर की ओर करवट कर के गाड़ते हैं, पैर पश्चिम की ओर और सर पूर्व की ओर रखते हैं। महीने भर बाद उस स्थान की सफाई कर के उसे पक्का या चिन्हित कर दिया जाता है।

विश्वास और धार्मिक मान्यताएं

कर्नल मर्केजी कोलाम जनजाति के धार्मिक आस्थाओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कोलाम समुदाय के लोगों की आस्था किसी देवता में नहीं है बल्कि वो मुख्य रूप से सूता को देवी के रूप में मानते हैं और इसी देवी को वो अपने फसल का पहला फल या अनाज अर्पित करते हैं। इस देवी को गांव वाले पालनकर्ता के रूप में देखते हैं। देवी को खुश करने के लिए गांव वाले बकरियों और मेमनो की बलि चड़ाते हैं। साथ ही ये देवी गांव को किसी भी महामारी या संकट से बचाती है। इस देवी की स्थापना गांव के मध्य में की जाती है। खेती से प्राप्त खाद्य अवयवों के द्वारा इस देवी की पूजा चौत(अप्रैल) महीने के आखिरी दिन की जाती है। इस पूजा में देवी पर हल्दी का लेप लगाया जाता है। साथ ही गांव के रोगों और महामारियों से बचाने के लिए एक विशेष प्रकार का आयोजन भी किया जाता है, जिसे 'गांव बानी' कहते हैं।

गांव बानी

किसी भी महामारी की स्थिति में गांव के लोग गांव से बाहर निकल आते हैं और गांव के चारों ओर कोनो पर चार पत्थर रख दिये जाते हैं। फिर गांव का मुखिया या नाईक सीता देवी और बुड़ादेव को खुश करने के लिए बकरी की बलि देता है। साथ ही एक मान्यता के अनुसार ये लोग नमक द्वारा एक सीमा रेखा खींचते हैं, जिसे 'बंदिश' कहते हैं। जैसा कि मान्यता है कि नमक द्वारा निर्मित इस रेखा को जंगली जानवर और बुरी आत्माएं पर नहीं कर सकती हैं।

विविध रीति रिवाज

कोलामों के घरों की बात की जाये तो एक कमरे वाले मकान ज्यादा पाये जाते हैं जिनमें एक छोटा सा भंडारगृह होता है। पूरा परिवार बिना गोपनीयता के एक साथ सोता है। कोलाम समुदाय में धूम्रपान का जबरदस्त प्रचलन है। लेकिन ये लोगों अपने ही

घरों में धूम्रपान नहीं करते बल्कि एक सार्वजनिक स्थल पोंड के मध्य ही होता है जिसे 'चावडी' या समाज मंदिर (मौजूदा समय में) कहते हैं पर ही की जाती है। सार्वजनिक उपस्थिति और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए सभी कोलाम को 'चावडी' पर उपस्थित रहना पड़ता है जिसकी निगरानी नाईक करता है अगर समुदाय का कोई भी पुरुष सदस्य कम से कम दिन में एक बार उपस्थित नहीं होता तो उसे एक संतुलित कारण बताना होता है। बीमार लोगों पर यह बाध्यता लागू नहीं होती है। वर्तमान समय में खर्रा तंबाकू (चुने और सुपाड़ी से बना) का सेवन कोलामों के बीच लोकप्रिय है।

कोलाम लोगों के पास अपने दो वाद्य यंत्र होते हैं पहला ढापरी (तापाते) और दूसरा 'वास' या बांसुरी जो की बांस से बना होता है। जिसका इस्तेमाल समाज मंदिर में कोलाम लोग प्रतिदिन के सामान्य मनोरंजन और विशेष अवसरों पर करते हैं नृत्य करके पूरा करते हैं।

देव और गोत्र

2 देव गोंड —कोवे, सेके, चिरममा

4 देव —टेकाम, कुमरे, थूरखे

5 देव— टेकाम, येदसे, भोसे, रामपुर, सुरपाम

6 देव—आत्रम, सुकली, शाभी, सेले, कौआकुयल, जोडे, वाग्धारे

,खड़से, जामभे, बोरगामा कोड़वे, घटजी, अंजी, वडोना

7 देव— मेश्राम, माजाम, केरगामा, वेदासी, माड़वी, धावडि, सवाजी, लोंसालवे, जुंधारे

टेकाम 4 और 5 देव दोनों में समानता रहते हैं। यह गोंड लोगों के समान नहीं होते हैं।

गोत्र —भुरखे, कोलकी, लखु, वेदगमा, सीले, सीलकर, मारेगामा, बोटोनी, बयाबा, खड़से, बोडे, रवि, मांगुयरले, लुंचयक, यालकी, अंजी, लोनेकर, भड़वी, सेके, मशगी, डोबले, टेकाम, कोड़पे, बगधारा, लोनसलवे, कोवा, घाटे।

रसेल और हीरालाल के 50 कुल (घराने, वंश) को चिन्हित किया। अब तक 114 कुल, गोत्र में टेकाम, आयाम, कोवे, कुमरे, भसाम, कोड़पे ही गोंड गोत्र में भी पाये जाते हैं।

कोलाम नृत्य

लोककला के सबसे विशिष्ट रूप नृत्य में कोलाम बहुत सजग और स्वायत्त भूमिका निभाते हैं उनके प्रमुख लोकनृत्य निम्नलिखित हैं।

डांडर नृत्य

कोलाम लोगो की मुख्य नृत्य कला के रूप में डांडर नृत्य का प्रचलन है। यह नृत्य कोलाम लोग नई फसल के घर आने की खुशी में करते हैं। यह नृत्य उत्पादन के सम्मान और प्रकृति के सहयोग के आदर में किया जाने वाला नृत्य है। कोलाम लोग इसी नृत्य के साथ कृषि कार्य से विराम ले लेते हैं।

दिवाली की जगमगाती रोशनी के बीच डांडरी नृत्य कोलाम पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो कि खुद को स्त्रियों की भांति सजाते, श्रृंगार करते हैं। घंटियां या करकारी के द्वारा संदेश भेज कर पुरे गांव को यह खबर दी जाती कि नृत्य शुरू होने वाला है। सबसे पहले यह नृत्य घाटिया या करकारी के सामने किया जाता है उसके बाद अन्य लोगो के घर-घर जाकर नृत्य समुह के लोग नृत्य करते हैं सबसे आखिर में गांव के मुखिया के घर के बाहर यह नृत्य का कार्यक्रम होता है जहां इसकी समाप्ति होती है। वही नृत्य समूह के लोगों को गांव का नाईक मुद्राएं तथा अन्य सामग्री देने के साथ साथ भोजन का कार्यक्रम करता है। डांगर नृत्य रास के नाम से जाना जाता है। जिसे गुजरात के नृत्य कला गरभा के रूप में देखा जा सकता है। इस नृत्य

कला में अलग अलग पोंड के के युवक स्त्रियों की वेषभूषा धारण कर रंगीन बांस के डंडों के साथ नृत्य करते हैं।

कोलाम युवकों के लिए यह एक प्रतियोगिता दिन होता है जिस समूह के नर्तक यह प्रतियोगिता जीतते हैं उन्हें पुरुस्कृत किया जाता है, यह निर्णय उनके श्रृंगार और साजसज्जा के साथ नृत्य और वादन के आधार पर दिया जाता है। अक्सर नृत्य समूह में पांच सदस्य होते हैं, जिसमें एक सदस्य बांसुरी और एक सदस्य छपरी बजता है और शेष नृत्य करते हुए गाते हैं। डांडरी के अलावा अन्य नृत्य कलाएं भी कोलाम लोगों की संस्कृति में स्थान रखते हैं। उनमें कुछ प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं—

घोरपद कोला

घोरपद एक प्रकार का सरीसृप प्राणी है जिसे बड़ी छिपकली या गोह कहा जाता है, के शिकार की खुशी में किया जाने वाला यह नृत्य शिकार पर विजय के रूप माना जाता है। परिवार अथवा समूह के लोग जिनकी संख्या दस तक होती है समूह नृत्य करते हैं जिसमें सभी लोग घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चक्कर काटते हैं तथा मुख्य नृतक सरीसृप की नकल करता है, जिसपर अन्य लोग छोटे डंडों को आपस में लड़ा कर घूमते हुए नृत्य करते हैं। जिसमें घुटने और कलाईयों को थोड़ा हिलाते हुए नृत्य करना होता है। धापरी (धोलक), बांसुरी और मंजीरा की थाप पर यह नृत्य होता है। अब यह नृत्य परंपरा खत्म हो रही है। नई पीढ़ी के युवा कोलाम अब फिल्मी धुन पर नृत्य करते हैं।

लोहान नृत्य

यह नृत्य सर्दियों के मौसम में किया जाता है जिसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं।

मोठा नृत्य

इस नाटक शैली में कोलाम लोग बड़े घेरे में समूह में नृत्य करते हैं बड़े गोले के बीच में कोलाम युवक साड़ी पहन कर अपने सहयोगी के साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य दीपावली के समय ही किया जाता है।

देमसाकोला

यह नृत्य लोहान नृत्य की तरह ही होता है पर इसमें कलाबाजी करते हुए नृत्य की परंपरा है जो नई फसल की खुशी में किया जाता है।

चौटाली

यह नृत्य शैली डांडरी की तरह ही होती है पर इसमें पुरुष, स्त्रियों की भांति खुद के व्यवहार को बदल देते लेते हैं उन्हीं की तरह व्यवहार करते हुए रंगीन डंडियों और रुमाल के साथ ढोलक की धुन पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य भी सिर्फ पुरुषों के लिए ही होता है।

चौटाली आदिम

यह नृत्य भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है जिसमें वे घाघरा पहन कर चेहरे में सफेदी लगाकर नृत्य करते हैं। यह परंपरा अफ्रीका की कुछ जजातियों में भी डेकाह जाता है।

रेला नृत्य — मुख्यतः यह नृत्य कोलाम महिलाओं द्वारा किया जाता है परंतु इसमें पुरुष भी भाग ले सकते हैं। इस शैली में पुरुष और महिला आपस में हाथ पकड़कर घेरे के उल्टे चक्कर लगाते हैं।

परिवर्तन

यह प्रभाव धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ-साथ आर्थिकी और जीवन शैली को भी प्रभावित कर

रहा। एक राजनीतिक समूह के रूप में कोलाम समाज की हिस्सेदारी भी स्थानीय समाज में बढ़ी है जिसका उपयोग भी कोलाम लोग कर रहे हैं। परिवर्तन की लालसा या दबाव मानव पारिस्थितिकी में आये परिवर्तनों और प्रवसन के दीर्घकालिक दबावों के कारण संभव हुआ है। कोलाम अन्य समाजों के साथ अपने समन्वयन के साक्षी के तौर पर समाज में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। भले ही उन्हें अभी भी भारत की छिड़ी जनजातियों के समूह के जरिए ही पहचान प्राप्त है। समय के साथ कोलाम संस्कृति में परसंस्कृति और संस्कृतिकरण के प्रभाव भी आये हैं। सीधे तौर पर अन्य जातीय और मुख्यधारा से संपर्क में आने पर कोलाम लोककलाओं और संस्कारों पर विभिन्न तरीकों से प्रभाव पड़ा है। नृत्य भी बदल गया है फिल्मी धुनों पर नृत्य के साथ-साथ अपनी परंपरागत नृत्य शैली जो बनाए रखने के लिए दीपावली के अवसर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिसमें डंडारी और घोसंडी नृत्य शैली के पेशेवर नर्तक भाग लेते हैं। जिसे परंपरा के रूप में नृत्य शैली को जीवित रखने और संस्कृति को बचाए रखने की परंपरा के रूप में यह शामिल किया जा सकता है।

Reference (संदर्भ)

1. C.Brown e- b- (1908) - Central Provinces District Gazetteers. Yeotmal District] - Central Provinces District Gazetteers] Yeotmal District vol A.
2. Murkute. S. (1990) - Socio&cultural Study of Scheduled Tribes: The Pardhans of Maharashtra- New Delhi: concept publication.
3. Shashishekhar G-deogankar.shailja S deogankar (2003 Tribal Dance and Songs.New Delhi: concept publication.
4. Shashishekhar Gopal Deogaonkar. L- (2003) the Kolam Tribals. New Delhi: concept publication.
5. Upadhyay. P- (2011).Impact of migration on Kolam primitive tribe in yavatmal district - wardha: Unpublished Mphil Disertation.