

એક ઝલક : છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસી સમાજનો ઈંદ ઉત્સવ

રાઠવા સુમિત્રાબેન કુલસિંગભાઈ

પીએચ.ડી સ્કોલર, શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી પાટણ

પ્રસ્તાવના :-

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના રાઠવા આદિવાસીઓ માટે શિયાળાની કૂલગુલાબી ઠંડીમાં ઠેરઠેર બાબાઈદનો ઉત્સવ મનાવવામાં આવે છે. છોટાઉદેપુર તાલુકાના જુદાંજુદાં ગામોમાં ઈંદના ઉત્સવ મનાવવામાં આવી રહ્યાં છે ઘણા ગામોમાં ગુજરી એટલે કે બુધવારના દિવસે ઈંદના માંડવા મન્ડાવામાં આવે છે. જુવારીયો ઈંદ, કરોળિયો ઈંદ, કુવારિયું ઈંદ, આમ આદિવાસી લોકોમાં અલગ-અલગ નામોથી પ્રચલિત ઈંદનો ઉત્સવ મનાવવામાં આવે છે. આ ઉત્સવ ઉજવવા માટે સૌ પ્રથમ ગામ લોકો ભેગા થઈને ફાળો એકઠો કરવાનું નક્કી કરે છે ત્યારબાદ ગામના લોકો નક્કી કર્યા મુજબનો ફાળો ઉઘરાવવામાં આવે છે. આ ફાળો ગામના પુજારાના ઘરે ભેગો કરવામાં આવે છે તેમજ ગામના પટેલ સાથે મળીને કેટલો ફાળો થયો અને ખર્ચ કેટલા થશે આ બધું નક્કી કરે છે. પછી ગામના આગેવાનો બળવા પાસે મંજૂરી લેવા જાય છે. અને બળવાને પૂછીને દિવસ નક્કી થાય છે તેમજ ઈંદના ઉત્સવ માટે સામગ્રી અને ઈંદની પૂજા માટે જે સામાન જોઈએ તે લાવવાનું નક્કી કરે છે જેમાં પહેલાં કુંભાર પાસેથી ઘોડા બનાવવા માટેનું કહેવામાં છે. અને એ ઘોડા લાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બડવો, ભુવો, જે માહિતી આપે તે પ્રમાણે દરેક ઈંદની ઉજવણીની વિધિવત પુજા કરવામાં આવે છે. અને બળવો, ભુવો તેમજ પુજારી, નક્કી કરેલી જગ્યાએ રાજનું ગાયાણું એટલે ખુશીનું ગાયાણું કરવામાં આવે છે.

મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત સરહદી આદિવાસી રાઠવા સમાજના ગામોમાં મોટાભાગના આદિવાસી લોકો સામાજિક સંબંધોને ઋણાનુંબંધન, આદિ-અનાદિકાળથી જોડાયેલા હોય જેથી આવા સામાજિક પ્રસંગોમાં સામસામે આમત્રણ (નોતરું નાખવા) આપવામાં આવતા હોય અને આમત્રણને માન આપીને વ્યહવારમાં નક્કી કરવામાં આવેલ ભેટ લઈને જવાની પ્રણાલી પણ જળવાય રહી છે. આદિવાસી રાઠવા સમાજમાં જુવારીયો ઈંદ, કરોળિયો, કુવારિયું, પાણું પૂજવા, પિઠોરો લખવાની સાથે ઈંદ માંડવાનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

આદિવાસી ઈંદના ઉત્સવો જન્યુઆરી/ ફેબ્રુઆરી (ઉતરાયણના મહિનામાં) અને મે/જૂન માં (ખાતરીના મહિનામાં) ઉજવવામાં આવે છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારમાં આદિવાસીઓ દ્વારા જુવારીયા ઈંદની અનોખી હર્ષભેર ઉજવણી કરવામાં આવી છે. અને ત્રણ ગામ મળીને ગામસાઈ જુવારીયા ઈંદની આદિવાસીઓ દ્વારા પ્રાચીન પરંપરાગત ઉજવણી કરવામાં આવે છે. દરેક ગામમાં આદિવાસીઓના દેવી-દેવતાઓના દેવસ્થાન હોય છે. આ દેવ સ્થાનની જગ્યા માટે ગામની અલગથી જગ્યા ફાળવવામાં આવેલી હોય છે જે જગ્યામાં સાગના લાકડામાંથી અલગ અલગ દેવો જેવા કે ગામના રક્ષણ માટે માલુંરાણો, કાલુંરાણો, તેમજ ગાયો, બળદ જેવાના રક્ષણ માટે દુધ્યોદેવ, પાલીયાનો ખાતરી, ભાગોળ દેવ, ખેડબાઈ માતા, સીમબોડીયો દેવ, તોરણ દેવ, કાળીયો ભૂત, બાબો જેરીયો, ચોટિયા દેવ, વેરઈમાતા જેવા દેવોના દેવસ્થાન હોય છે. આ બધા દેવોની પ્રતીમા રોપીને તેની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. જેમાં બળવો હોય તે રાજખુશીનું ગાયાણું કરે છે. આ દેવસ્થાનની જગ્યાને માલુંણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આદિવાસી વિસ્તારના ગામોમાં જ્યાં દેવો બેસાડવામાં આવે છે. ત્યાં દર પાંચ વર્ષે ગામ લોકો ભેગા મળીને અનાજ અને ફૂંડ ફાળો એકત્રિત કરી ઈંદનો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે.

ઈંદનો ઉત્સવ અને પીઠોરાની ઉજવણી સામાન્ય રીતે એક સરખી જોવા મળે છે. પરંતુ જુદા જુદા પીઠોરાના પ્રકારની ઉજવણી સાથે ઘણા ફેરફાર થતાં જોવા મળે છે. પિઠોરની ઉજવણીએ એક પ્રકારની બાધા પૂરી કરવાની વિધિ છે. એટલે તેની ઉજવણી વિવિધ રીતે રાખેલી બાધા પ્રમાણે થતી હોય છે. તેથી જ તેના વિવિધ પ્રકારો પણ છે અને જુદા જુદા ગામોમાં જુદા જુદા બડવા પ્રમાણે તે જુદી જુદી રીતે ઉજવાય છે. બળવા અને ઘર ધણીની ઈચ્છા મુજબ અને બાધા પ્રમાણે પીઠોરો ઉજવાનો હોય છે. જે નીચે મુજબ છે.

૧. જુવારીયો ઈંદ :-

આદિવાસી વિસ્તારમાં જુવારીયા ઈંદની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. જેમાં સાત કે નવ પ્રકારના આનાજ ભેગા કરીને વિધિસર જુવારા વાવવામાં આવે છે અને ૦૭ દિવસ પહેલા જુવારા વાવી દેવામાં આવે છે. આ ઉત્સવમાં સાત દિવસ દરમિયાન દર રોજ સાંજે ગામલોકો ભેગા મળીને ઢોલ-માંદલ વગાળી નાય-ગાન કરવામાં આવે છે. અને આદિવાસીઓના દેવને રીઝવવા માટે સ્ત્રીઓ દ્વારા ગીતો પણ ગાવામાં આવે છે. તેમજ આદિવાસીઓના પહેરવેશ પેહરી વાંસળી વગાળીને ઝૂમ્પા થઈને નાચવામાં આવે છે.

આ ઉત્સવમાં વાંસની નવ ટોપલીમાં મકાઈ, ઘઉં, જુવાર, ડાંગર, અડદ, અને મઠ વાવવામાં આવે છે. જુવારીયો ઈંદ ઉજવવાના સમયે ટોપલીમાં જુવારા ઉગી છ થી આઠ ઈંચના હોય છે. તેને નવ દિવસ સુધી તેની પૂજા કરવામાં આવે છે અને પાઠ પુજન કરવામાં આવે છે. જેમાં પૂજના સામાન તરીકે ડાંગર, ઈંડા, બિલિપત્ર અને દેશી મહુડાનો દાડ, તાડી જેવી વસ્તુઓ મુકવામાં આવે છે. અને ઈંદની શરૂઆત કરી પૂજા કરવામાં આવે છે. ચાર છોકરા-છોકરીઓ ઉપવાસ કરે છે. તેમને લોગણુ કેલવામાં આવે છે. એમાં એમણે ઈંદની પૂજામાં સામેલ કરવામાં આવે છે તે છોકરી હોય અને બે છોકરા (લોગણુ) હોય છે. દેવને ચડાવવામાં ઢેબરા બનાવવામાં આવે છે. ઈંદ ના દિવસે ગામના પુજારા બળવા-ભૂવાઓ સાથે ગામની સીમમાંથી કદમ, કોકડીયા (કડો) ના ઝાડની ૧૦ (દસ) ડાળખી કાપવા બળવાઓ દ્વારા પૂજા કરવામાં આવે છે. અને એ ડાળખીને નીચે પાડવા દેવામાં આવતી નથી. ઢોલ-માંદળ સાથે નાય-ગાન કરતા દેવસ્થાન માં લાવીને મકાઈ, શેરડીના છોડ અર્થાત શેરડીનો છાંકો (રાળુ)ને કદમ અથવા કડાની ડાળખી સાથે શેપીને પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. બળવા દ્વારા સીમના તમામ દેવ-દેવતાઓને ગોચાણું ગાવીને રીઝવવામાં આવે છે. જે દેવ-દેવતા ન આવતા હોય એ દેવને ગોચાણામાં ગાળો પણ બળવા દ્વારા આપવામાં આવે છે. પુજારા અને બળવા-ભૂવાઓ દ્વારા કરવામાં આવતી વિધિમાં મૂંગા ગણાતા પશુ-પંખી, ઝાડ-પાન તેમજ લોકોનાં સુખ માટે ગાચાણું

ગાવીને દેવ-દેવતાઓની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે અને આખી રાત ઢોલ-નગારા સાથે નાય-ગાન કરવામાં આવે છે. તેમજ સ્ત્રીઓ દ્વારા ગીતો ગાવીને આદિવાસી દેવી-દેવતાઓને રીઝવે છે.

બાળકો ન થતા હોય કે બાળકો માંદગીમાં રહેતા હોય તો ઘર ઘણી તેની બાધા તો રાખે છે. પરંતુ તેની ઉજવણી કઈ રીતે કરવી તેનું માર્ગદર્શન મેળવવા માટે તે બળવા પાસે જાય છે. બળવો વિગતે બધું પૂછીને કયા પ્રકારની બાધા રાખવી તેનું સુચન કરે છે. તેમાંનો એક પ્રકાર છે જુવરિયોઈંદ જેને પિઠોરો જ કહેવાય છે. પિઠોરાની ઊજવણીનો ત્રીજો દિવસ જે હમેશાં ગુરુવાર હોય છે ખાખર, સાગના પાનમાં સિંદૂર, કંકુ, ચોખાની પડીકી બનાવી દરેક સગા સંબંધીઓને પડીકીઓ દ્વારા આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. અને દરેક સગા-સંબંધીને આમંત્રણમાં આપેલ પડીકી સાથે લઈને જુવારીયા ઈંદમાં આવવાનું હોય છે.

જ્યારે પિઠોરો ઉજવાય ત્યારે બુધવારની રાતે ઈન્દ્રાજની ડાળીઓ આગળ મૂકેલા પાટલા અને માટલા સાથે ટોપલીઓ મૂકવામાં આવે છે. ગુરુવારના દિવસે ઈન્દ્રાજની ડાળીઓ સાથે જવારાની ટોપલીઓ પણ નદીમાં ઠંડી કરવા માટે પધરાવવામાં આવે છે. આમ, ૭૫ કે ૮૦ વર્ષ પેઢી બદલવામાં આવે છે.

૨. કરોળિયો ઈંદ :-

ખાસ કરીને આ પીઠોરો બાળકોની માંદગીના સમયે ઘર ઘણી દ્વારા બાધા રાખીને ઉજવવામાં આવે છે. આ પ્રકારના પીઠોરામાં સૌથી વધારે ધામ ધૂમ થતી હોય છે. અને ખૂબ જ મોટે પાયે ઉજવણી પણ કરવામાં આવે છે. અને બધા પ્રકારના પિઠોરામાં આ સૌથી વધુ ખર્ચાળ હોય છે.

૩. કુવરિયો ઈંદ :-

કુવરિયોઈંદની પણ બાધા રાખવામાં આવે છે. જેમાં પીઠોરો લખવામાં આવતો નથી. પરંતુ તેમાં ઈન્દરાજની પાંચ ડાળીઓ રોપીને મરઘા બકરાનો ભોગ આપવામાં આવે છે. આ પૂજા માટે માત્ર એક જ પાટલો મૂકવામાં આવે છે. બાળક જો છોકરો હોય તો પાટલો ઘરમાં રાખવામાં આવે છે. પરંતુ બાળક જો છોકરી હોય તો પાટલો ડાળીઓ સાથે નદીમાં પધરાવવામાં આવે છે. ઘરઘણીની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી ન હોય તો બહુ ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવતી નથી. ઓછા ખર્ચમાં થાય તે રીતે સાગા સબંધિઓ નોતરું આપે છે.

૪. જરખડીયો પીઠોરો :-

ઘરમાં ભૂતનો વાસ છે કે તેને ભૂત પ્રેત હેરાન કરે છે ત્યારે જરખડીયો અથવા પીઠોરાની બાધા રાખવામાં આવે છે. પીઠોરાના બધાંજ પ્રકારોઓમાં જે પિઠોરાનું ચિત્ર દોરવામાં આવે છે તેના મુખ્ય પાંચ ઘોડાના મુખ હંમેશા ડાબી બાજુ હોય છે. પીઠોરામાં જોડાવો પહેલા ઘોડાનો મુખ ડાબી બાજુ હોય છે. બીજા અને ત્રીજા ઘોડાઓના મુખ સામ સામે હોય છે. તે જ રીતે ચોથા અને પાંચમા ઘોડાઓનું મુખ પણ સામે સામે હોય છે. આ પ્રકારના પીઠોરાઓ ભુતપ્રેત માટે રાખવામાં આવતો હોય છે તેને 'બાબલી ભૂત' 'કેબાંડીભૂત' પણ કહેવામાં આવે છે. બાકીની ઉજવણી બીજા પ્રકારના પીઠોરા પ્રમાણે જ થતી હોય છે.

૫. કંકુ પિઠોરો :-

હાલમાં આ પ્રકારના પીઠોરા ખાસ જોવા મળતાં નથી. ઘરઘણીની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી ન હોવા છતાં જો બાધા રાખી હોય તો ઓછા ખર્ચમાં ઉજવણી કરી શકે તેના માટે ખાસ આ કંકુપીઠોરા ઉજવવામાં આવતો હતો. બીજા રંગો કરતાં કંકુ સસ્તામાં મળતું હોવાથી ઓછા ખર્ચે પણ પિઠોરા ઉજવણી થઈ શકે. કારણકે રાઠવા કંકુને કકુ કહે છે. અને કકુ પિઠોરા મોટે ભાગે કંકુનો ઉપયોગ કરી ચિત્ર દોરવામાં આવે છે. એટલે આખો પીઠોરો લાલરંગનો દેખાય છે. કદાચ તેથી જ તેને કંકુ કહેવાય છે.

૬. રાખી પીઠોરો :-

પીઠોરાનો આ પ્રકાર પણ લુપ્ત થઈ ગયેલ છે. આઝાદી પહેલાં છોટાઉદેપુર એક સ્વતંત્ર રાજ્ય હતું. રાજપૂત રાજાઓ રાજ કરતા હતા. રાજ્યની મોટાભાગની વસ્તી આદિવાસીઓની હતી. અને દરવર્ષે ગામડાઓમાં પિઠોરાની ઉજવણીની શરૂઆત થાય તે પહેલાં લખારાઓ

દ્વારા કિલ્લાની દિવાલ ઉપર રાખી પીઠોરો લખવામાં આવતો હતો. બળવો તેની પૂજા પણ કરતો હતો. આ પિઠોરા હંમેશા રક્ષાબંધનના દિવસે જ લખવામાં આવતો હતો. તેથી રાખી પિઠોરા કહેવામાં આવે છે.

૭. પીઠોરાની કથા :-

ઈન્દ નામનો એક રાજા હતો જે રાજાની સાત બહેનો હતી. તેમાંની એક બહેનનું નામ કાળી કોયલ હતું. તે એક દિવસ રાજા ભોજની ભેંસો લઈને આંબાવાડીમાં ચરાવા ગઈ ત્યાં કંદુરાણાએ તેની ઉપર બળાન્કાર કર્યો અને તેને પરિણામે તે ગર્ભવતી થઈ અને તેણે એક પુત્રને જન્મ આપ્યો.

ઈન્દ રાજાના ડરથી કાળી કોયલે બાળકને નદીમાં નાંખી દીધો. ઈન્દરાજની બીજી એક બહેનનું નામ રાની મોખર હતું. તે નદીએ પાણી ભરવા ગઈ ત્યારે તેને કોઈ બાળકના રડવાનો અવાજ સાંભળ્યો. તે બાળકને ઘરે લઈ આવી. અને તેનું પીઠોરો નામ આપ્યું. જ્યારે પીઠોરો રડવા લાગ્યો. ત્યારે રાણી મોખરે તેને આંકડો, વડ, પીપળાનું દૂધ પીવડાવ્યું.

પિઠોરો મોટો થયો એટલે તેને નિશાળમાં ભણવા માટે મુક્યો. તેને તાંબાનો ચોપડો અને રૂપાની કલમ આપી. ભણી ગણીને પિઠોરો ઘરે આવ્યો. માતાની રજા લઈને દેશ-વિદેશ ફરવા નીકળ્યો. પવન વેગી ઘોડો અને ગુલાબી કામઠી લીધી. ફરતો-ફરતો તે કશ્મીરની રાણી કૂવે પાણી ભરતી હતી ત્યાં આવી પહોચ્યો. પિઠોરો ધકોડો (શિખાઉ તીર) મારીને તેનું માટલું ફોડી નાખે છે. (બીજી એક કથા અનુસાર પિઠોરાએ હરિબાઈનું માટલું ફોડી નાખ્યું હતું) રાણી પિઠોરાને ઠપકો આપતાં કહ્યું, 'તું મારું શાનું વેર લે છે, તારો મામો ઈન્દરાજ તો આખો ભાગ ખાય છે'.

પીઠોરા પોતાના મામાને શોધવા નીકળ્યો. ધાર, ઈન્દોર બધે ફરી વળ્યો. પણ મામો મળ્યો નહીં. મામો કરોળિયાનાં તાંતણે પીઠોરો સ્વર્ગમાં ચડ્યો. તેને મામાને લલકાર્યો. ઈન્દરાજ ઉકરડામાં સંતાઈ ગયો. પિઠોરાએ હથેળી ચોરી અગ્નિ પ્રગટાવ્યો અને મામાને કહ્યું, કે બહાર આવ નહીં તો ઉકરડો સળગાવી દઈશ. મામાએ શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી અને પીઠોરાને તેનો ભાગ આપવા માટે તૈયાર થઈ ગયો. પીઠોરાનું રંગીન ચિત્ર, સંપત્તિ, નાણુ વગેરે પીઠોરાના ભાગે આવ્યું. ઈન્દરાજ ના ભાગે જંગલ અને બધી વનસ્પતિ આવી આમ મામા ભાણેજ ના ભાગ પડ્યા.

પીઠોરો હવે મોટો થઈ ગયો હતો. તેથી તેનું લગ્ન લેવાયું. પરંતુ તેનો બાપ કોણ તે હજી નક્કી ન હતું. ઈંદરાજ બધાં દેવી દેવતાઓની સભા બોલાવી અને તેના બાપને ઓળખી કાઢવા જણાવ્યું ત્યારે કંદુ રાણા તરફ સીધી આંગળી કરી. (બીજી એક કથા અનુસાર પીઠોરા કંદુરાણાનું નાખ ખેંચ્યું) આમ પિઠોરાની ઓળખાણ નક્કી થઈ ધામ ધૂમથી તેનું લગ્ન કાળી આશરની છોકરી પીઠોરી સાથે થયું અને તે બાબો પીઠોરો કહેવાયો બધા દેવોએ આ લગ્નમાં હાજરી આપી.

રાઠવા સમાજમાં પીઠોરો એક મહાનાયક તરીકે પૂજાય છે. કારણકે પીઠોરો એક માત્ર દેવ છે. જેને પોતાના મામા સાથે લડાઈ કરીને પોતાનો ભાગ મેળવ્યો હતો. પરંપરા પ્રમાણે આમ તો પિતાનો વારસો પુત્રને મળતો હોય છે, પરંતુ રાઠવાઓની કોઈ પણ કથામાં ઈન્દ્રરાજના કોઈ સંતાનની વાત આવતી નથી. એટલે પ્રશ્ન તો ઉપસ્થિત થાય છે કે તેનો વારસો કોને મળવો જોઈએ. આમ પણ પીઠોરો કાયદેસરનું સંતાન નથી અને ઈન્દ્રરાજના ડરથી કાળી કોયલે તેને ત્યજી દીધો હતો. જ્યાં સુધી પીઠોરા ઈન્દ્રરાજને પડકાર ના કર્યો ત્યાં સુધી તો ઈન્દ્રરાજને પણ ખબર ન હતી કે પીઠોરો તેનો જ સગો ભાણો થાય છે. પીઠોરો સાથે થયેલી લડાઈ માં ઈન્દ્રરાજ ની હાર થવાથી પીઠોરા ને ધન અને સંપત્તિ આપીને ઈન્દ્રરાજે સમાધાન કરવું પડ્યું. આમ એક મામા એ પોતાના ભાણાને ધન અને સંપત્તિ માંથી ભાગ આપવો પડ્યો જેની અસર રાઠવા સમાજ વ્યવસ્થા ઉપર પણ જોઈ શકાય છે. હજી પણ આ સમાજમાં ભાણા કે ભાણીની મોટાભાગની જવાબદારી મામાને ઉઠાવી પડતી હોય છે. અને જો બહેન મૃત્યુ થઈ જાય તો ભાણા કે ભાણીને ભાણવાથી લઈને તેને પરણવા સુધીની જવાબદારી લેવી પડતી હોઈ છે. જેનો સીધો સંબંધ પિઠોરા અને ઈંદની કથા સાથે જોડાયેલો જોઈ શકાય છે.

રાઠવા આદિવાસીઓ આવો જ મહાનાયક એટલે કે પીઠોરો. પિઠોરોએ રાઠવાજાતિનો સમૃદ્ધિનો દેવ ગણાય છે. અને તેની ઉજવણી તેના પીઠોરી સાથે લગ્ન કરાવીને થાય છે . આમ તો ઘરમાં પડતી મુશ્કેલીઓના સમયે પીઠોરાની બાધા રાખવામાં આવે છે. પણ જરૂરી નથી કે તકલીફ હોય તો જ એની બાધા રાખવી. ઘણાં આર્થિક રીતે સંપન્ન લોકો પણ કોઈ પણ જાતની તકલીફ ન હોય તો પણ તેની ઉજવણી કરતા હોઈ છે. પિઠોરાની ઉજવણી કર્યા બાદ જે તે ઘરોમા તેના પ્રત્યેનું માન અને શ્રદ્ધા વધી જાય છે. એ તો સ્વાભાવિક છે. પરંતુ

આસપાસ નાં ઘરોમાં પણ વાતાવરણ ઉત્સાહિત થઈ જાય છે. એટલું જ નહીં પરંતુ તે જેના ઘરે પિઠોરાની ઉજવણી થઈ હોય તેનું ગામમા અને સમાજમાં માન પાન પણ વધી જાય છે. રાઠવા જાતિની દરેક વ્યક્તિ સ્વપ્નુ હોય કે તેના ઘરે પોઠોરા ની પુજા ઉજવણી થાય .

ઈંદ ઉત્સવ ના ગીતો :-

(૧)

ઈંદી રાજ થાળી માં ચોખલીયા નાયે (૨)

ઈંદી રાજ થાળી માં દિવેલીયા નાયે (૨)

ઈંદી રાજ થાળી માં લિબેલિયો નાયે (૨)

ઈંદી રાજ થાળી (૨)

ઈંદી રાજ ઉકેળા માંથી નિમજીયા (૨)

(૨)

ઈંદ રાજ તમે પેણવા સુધરીયા ,સારી રીતે પેણજો (૨)

તમને ઓટીલે ચડશે, મેણલો મારશે મોટોના ઈંદી

તમારી સાસરિયે નઈ જવું મોટોનો ઈંદી

(૩)

વાજો વાગે ભૈ ભલો વાગે

ઈંદ રાજ નો વાજો ભલો વાગે

ઓરો નમે કઈ પરો નમે,

મોટો નો ઈંદી ભલો રમે

ભલો રમે કઈ ભલો રમે

ઈંદ રાજ ની રોની પરો નમે

(૪)

એવી એવી મોનતા ક્યાં બળવે લીધી રે

એવી એવી મોનતા કેશા બળવે લીધી રે

એવી એવી મોનતા કુલસિંગ બાપાએ લીધી રે

એવી એવી મોનતા સવિતા માળીએ લીધી રે

માહિતી સ્ત્રોત :-

૧. રાઠવા સવિતાબેન કુલસિંગભાઈ, મુ.પો.ઝોઝ તા.જી છોટાઉદેપુર

૨. કૃણાલભાઈ યોગેશભાઈ માડમ, ખનીજ કમ્પાઉન્ડ, છોટાઉદેપુર.

૩. રાઠવા કાંતીબેન રુસલાભાઈ, મુ.પો.ઝોઝ તા.જી છોટાઉદેપુર.
૪. રાઠવા કૈશા ભાઈ દામલા (બડવો), મુ.પો.ઝોઝ તા.જી છોટાઉદેપુર.
૫. રાઠવા નારણભાઈ ઈશ્વરભાઈ મુ.મણકા તા.જી.છોટાઉદેપુર.

સંદર્ભો :-

૧. કેસૂડાં સંગ પાવાનો સૂર છોટાઉદેપુર: ભાવસિંહ રાઠવા સચુકત માહિતી નિયામક
૨. વન બંધુનો વિકાસ સૂર છોટા ઉદેપુર: મહેશચંદ્ર કટારા સચુકત માહિતી નિયામક
૩. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસી સમાજોનો સાંકૃતિક અને માનવશાસ્ત્રીય આભ્યાસ
- સંકલન -સંપાદક : કાનજી પટેલ
૪. છોટાઉદેપુર જિલ્લાની હુન્નરકલા
- લેખન સંપાદન : નારણ યુ રાઠવા ,વિકેશ બી રાઠવા
૫. ગુજરાતના લોક નૃત્ય - માહિતી નિયામક, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર
- સંપાદન :- મેઘના ખારોડ