

International Journal of **Kannada** Research

www.kannadajournal.com

ISSN: 2454-5813

IJKR 2020; 6(1): 28-30

© 2020 IJKR

www.kannadajournal.com

Received: 16-11-2019

Accepted: 18-12-2019

ಮಂಜುನಾಥ.ಆರ್.

ಮಂಜುನಾಥ.ಆರ್.

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಗೊಟಗೋಡಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ-

581197

Corresponding Author:

ಮಂಜುನಾಥ.ಆರ್.

ಮಂಜುನಾಥ.ಆರ್.

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಗೊಟಗೋಡಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ-

581197

ತಮಿಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತೃದೇವತೆ ಆಚರಣೆಯ ಕುರುಹು

ಮಂಜುನಾಥ.ಆರ್.

ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಆರಂಭದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಆಧಾರಗಳು ಶಿಲಾಯುಗದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ನಾಗರಿಕತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಹೇಂಜೋದಾರ, ಹರಪ್ಪ, ಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದಲೇ ದೊರೆಯಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಮುದ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕುಲದ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರವಿರದ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರರ್ಥದಿಂದ ಒಂದು ಸಸ್ಯವೊಂದು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆಗಿಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತ್ರವೊಂದುನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಗಂಡಿನ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.¹ ದೈವವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಫಲವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.ಎಂಬ ಒಂದು ಊಹೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನೇಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನೋಡಬಹುದು.ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ನದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಯಿತು.ಆ ದಿನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳ ಉಗಮವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಜನಪದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆ, ಜಾತ್ರೆ, ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ನಡೆಸದ ಜನಪದರಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೇವತೆಯ ಆಲಯ ಊರಿನ ಹೊರಭಾಗದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆ ದೇವತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರುವೆಂದು ನಂಬಿಕೆ.ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಲಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಬಲಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಲಗಳು ಜನಪದದ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ.

ಜನಪದ ದೇವರುಗಳು ಎಂಬುದು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದೇವತೆಗಳು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು, ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ದೇವರು ಎಂದು ಅನೇಕ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಂಡು ಅಸಂಖ್ಯಾತರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳು ಇರುವಾಗ ಜನಪದ ದೇವತೆಗಳು ಎಂಬ ಸಾಲನ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ದೇವರಿಗಿಂತ, ಹೆಣ್ಣು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳು ಆಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆದವು ಎಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವಾಗಿದೆ.ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳೇ. ಪುರುಷ ದೇವತೆಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೂ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಗಳ ಸೋದರರೂ, ಗಂಡಂದಿರೂ, ಬಂಧುಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಆರ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪುರುಷರಾಗಿರುವುದು. ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರ ಯಾವುದೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ.ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರೇ. ವ್ಯವಸಾಯ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರು.ವ್ಯವಸಾಯ ಪ್ರಧಾನವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಎಂಬುದು ಇವರವಾದ.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣರು ಆರಾಧಿಸಿದರು, ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದರೂ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ

ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಲಸಿ,ಸಮೀಕರಿಸಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಜನಪದ ಹೆಣ್ಣು ದೇವರುಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಇದ್ದವು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಬಗೆಯ ಜನರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ವಂದಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವದೇವರು ಎಂದರೆ ಅದು ಮಾರಿಯಮ್ಮನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಜನಪದ ಭಾಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನರ ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕಾಪಡಿ ಚಿಸಿಲುನ ಚಿಸಿ ಧಗೆತೇಗೆದುಕೊಂಡು ಮಳೆಯನ್ನು ನೀಡುವಳು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದಿನ ಜನಪದರಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಜನರಲ್ಲರೂ ಡಿಯಲ್ಲರುವುದು ನೋಡಬಹುದು.

ಇತಿಹಾಸ ಐತಿಹ್ಯ

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲ ಇಂದಿಗೂ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಜನಪದ ಹೆಣ್ಣು ದೇವರುಗಳ ಕಾಲವು ೨೦೦೦ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲ ಹೇರಳವಾಗಿ ನೋಡಿಸಿರುವ ಸಂಘಂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವ್ಯು. ಅಯ್ಯಯ್ಯ, ಅಮರಿ, ಕುಮರಿ, ಗೌರಿ, ಸಮರಿ, ಸೂಲ, ನೀಲ, ಕನ್ನಿ, ನಲ್ಲಾಳ್, ಸಂಗರಿ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಗಳು ಕುರಿತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನೋಡಿಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕುಮರಿ ಎನ್ನುವದೇವರು ಕನ್ಯಾಯಾಗಿ (ಕುಮರಿ) ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲ ಆರಾಧಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾದ ಕನ್ಯಾಕುಮರಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವರು ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಧ್ಯಾನ ಸಕ್ರಾಂತವರು ಎಂಬುದು. ಪೆರಿಪ್ಲಸ್ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜತೆಯಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವ್ಯು ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವಂತೆ ಜನಪದದೇವರು ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಒಂದು ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಒಂದು ನೆಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥವಾದ ತೋಲ್ಕಾಪ್ಪಿಯದಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಸಿಲಪ್ಪದಿಕಾರದಲ್ಲ ಅರಿಯಾಣಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯ, ಕುಮರಿ, ಆಪಯಾ, ಅಂತರಿ, ಪಿರಾಟ್ಟಿ, ಪಿಡಾರಿ, ಮಾಯವಳ್, ಕೊಟ್ಟವ್ಯು ಮುಂತಾದ ಜನಪದ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟವ್ಯು ಪಾಲ್ಯೆ ಎಂಬ ಭೂಮಿಯ ದೇವರುಗಳಂತೆ, ಅಯ್ಯ, ಕುಮರಿ ಎಂಬುದು ಮರಾವರು ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬುಗಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಿಲಾಪ್ಪದಿಕಾರದಲ್ಲ ಕಟ್ಟವ್ಯು ಎಂಬ ದೇವತೆಯು ಗೆಲುವಿನ ದೇವತೆಯೆಂದು ಪೂಜಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯಂತೆ ಎಡೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟವ್ಯು ಎಂಬ ದೇವತೆಯು ಕಲಾರೂಪದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸುಂದರ ಸುಸ್ತಿರವಾದ ಕೆಂಪುವರ್ಣದ ತಲೆಯು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ವಾಹನವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವವಳು ಎಂಬುದು ಶಿಲಪ್ಪದಿಗರ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಶಿಲಪ್ಪದಿಗರವು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಕೊಟ್ಟವ್ಯು ಕುರುತೊಗೈ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಸೂಲ (ಸೂಲಾಯದವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲ ಇಡಿದವಳಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ವರ್ಣನೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟವೆ ಎಂಬ ದೇವತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಶಿಲಪ್ಪದಿಗಾರಂಕೆತ್ತನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆಯ ತಲೆಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವರೂಪಾ ಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ಯತಾರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಲಪ್ಪದಿಗರಂ ಜತೆಯಲ್ಲ ಇರುವ ಎರಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲ

ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಕಡಲ ಕಾವಲು ದೇವರಾಗಿ ಮಣಿಮೇಘಲೈ ಎಂಬ ದೇವರ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಜತೆಯಲ್ಲ ಸಿಂದದೇವಿ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆಯ ವಿಷಯವು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ದೇವರೆ ಆ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಎಂದು ಬರಿದಾಗದಿರುವ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯಬದಿಯಲ್ಲ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಕಾಡಮಾರ್ ನೆಟ್ಟ ಎಂಬ ದೇವತೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಇದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತ ಆರಂಭವಾದ ಜನಪದ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾ ಆಚಾರಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಗಳೂ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳವಾಗಿದ್ದವು. ಅನೇಕ ಜನಪದ ದೇವರುಗಳು ಇದ್ದರು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾಬಗೆಯ ಜನರುಗಳಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ, ಕಾಳಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕೇಲವು ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಗಳ ಮಹಿಮೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವ ದೇವತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಉಗಮ ಕುರಿತು ತಮಿಳು ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನಾ ಕತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸುಂದರ ಕನ್ಯಾ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಕೆಳವರ್ಗದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನು ತನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವನು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಮದುವೆ ನಂತರ ಆ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಗಂಡ ಕೆಳವರ್ಗದವನು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಳೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆ ಹೆಣ್ಣು ರೂಪ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದಂತೆ ನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲ ಮಾರಿ ಎಂದರೆ ಬದಲ ರೂಪವೆಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದವನನ್ನು ದ್ವೇಶ ತಿರಿಸಲು ರೂಪ ಪಡೆದ ದೇವತೆಯ ಮಾರಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ತಮಿಳು ಕಥೆಯಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು. ಭಕ್ತಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲ ವಿನಯದಿಂದ ವಿಧಿಯೆಳಾದ ಪತಿವ್ರತೆ ಹೆಣ್ಣು ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಮುನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಯ್ತು ತನ್ನ ಪತಿವ್ರತಿಯ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅನೇಕ ಅಧ್ಭುತವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲ ಪತಿವ್ರತೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗುವಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ಯಕ್ಷರುಗಳ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಮನಸೋತಳು ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಪತಿರಾಯನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದು ತನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ಶಿರವನ್ನು ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಲು ಮಗನು ಶಿರಸಾ ನೇರವೆರಿಸಿದನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಶಿರವನ್ನು ಛೇದಿಸಿದನು. ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಥಾತ್ಮು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಳವರ್ಗದ ಸ್ತ್ರೀಯ ದೇಹವನ್ನು ನೇರಿಜೀವಿಸುವಂತಾಯಿತು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. (ಈ ಕಥೆಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಿಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ಒಂದಾದ ಜಮದಾಗ್ನಿ ಮುನಿಗಳು, ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪರುಶುರಾಮ ಹೊಲಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿದೆ.) ಇಲ್ಲ ಗಮನಿಸುವ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಮೇಲು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಜಾತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕಥೆಯು ಇಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಜನಪದರ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲ ಮಾರಿಯಮ್ಮನು ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುವ ಕಾವಲು ದೇವತೆಯಾಗಿಯು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಿರಿಸುವ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಯು ಕಾಳ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಪುರಣಕಥೆಯಿಂದ

ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಶಿವನಿಗೂ ಕಾಳಗೂ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸುವಾಗ ಕಾಳಯು ಸೊತದಾಗಿಯೂ ಅದರಿಂದ ಕಾಳಯನ್ನು ಊರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲ ಕಾವಲು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. (ಆದ್ದರಿಂದ ಊರಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲ ಗಡಿಕಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ) ಈ ರೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಹೆಣ್ಣು ದೇವರುಗಳ ಸಾಲನಲ್ಲ ಸಾಮನ್ಯಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲನಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿ. ನೀಲ ಮುಂತಾದ ಹೆಣ್ಣು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್, ಕಾಳಯಮ್ಮನ್, ಅಂಗಾಳಮ್ಮನ್, ಪಿಡಾರಿ, ದ್ರೌಪದಿ (ಮಗಾಭಾರತದ ನಾಯಕಿ), ಚಾಮುಂಡಾ ಅಷ್ಟಕನ್ನಿಕಳ್, ಎಲ್ಲೆಮ್ಮನ್, 116 ಜನಪದ ದೇವರುಗಳು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾದೇವತೆಯ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ವಿಲ್ಲದೆ ಆರಾಧಿಸುವ ಕೆಲವು ದೇವರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಹೊಳಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಚರಣೆ ವಿಧಿಗಳು

ಜನಪದ ದೇವರು ಆಚರಣೆಯು ನಾಗರಿಕ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಚರಣೆಯ ಭಾಗದಂತೆ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಡು, ಕೋಳಿ ಮುಂತಾದವಗಳ ಬಲ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರಂಪರಿಕ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಮನ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗವನ್ನು ಒತ್ತು ಬೆಂಕಿ ತುಳಿಯುವ ಪದ್ಧತಿಯು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸಿದ ಜನಪದ ದೈವಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು, ಜನಪದರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರೂ ಉಳಿದ ಕೆಲವು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಮೂಢಾಚಾರಗಳಿಗೆ ನಿಲಿಯವಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಜನಪದ ಆಚರಣೆಗಳು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರುವಂಥವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪ ಪಡೆದು ಮತ, ದೇವತಾಗಣ, ಸ್ತುತಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪೂಜೆಗಳು, ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳು-ಇವೆಲ್ಲ ಉಗಮಗೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವು ಮೌಢ್ಯದ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದುವು. ಮತ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳು ಒಂದೆಡೆ, ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದುಕಡೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಪಾತ್ರಗಳು, ವ್ರತಗಳು, ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೂಲ ಧನವಾಗಿ ಮೂಲಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳೇ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಯ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದರೇನೇ ಹಬ್ಬಗಳು ಆಚರಣೆ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಾನವನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಹಬ್ಬಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಮೊದಲಾದವು ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ಪರಾಮರ್ಶನಾ ಗ್ರಂಥಗಳು

1. ಎಂ.ಸಿ.ಪಿ. ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ, ಮದರ್‌ಗಾಡ್ಸ್‌ಸೈನ್ಸ್‌ಇಂಡಿಯನ್‌ಅರ್ಬ್, ಆರ್ಕಿಯೊಲಾಜಿಅಂಡ್ ಅಲೈಚರ್, ದೆಲ್ಲಿ, 1979, ಪು.20-31.
2. ನೆಲ್ಸೈ ಮಾವಟ್ಸ್ ನಾಟ್ಯ ಪುರ ದೈವಂಗಳ್. ತುಳಸಿರಾಮ ಸಾಮಿ. ಇಟರನ್ಯಾಷನಲ್‌ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ಆಫ್ ತಮಿಳು ಸ್ಟಡೀಸ್.1985
3. ತೆಲುಗುಜಾನಪದ.ಡಾ.ಆರ್.ವಿ.ಎಸ್ ಸುಂದರಂ.ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರಕರ್ನಾಟಕಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.2015
4. ತಮಿಳ್ ನಾಟ್ಯಪುರ ವಿಯಲ್ ಅಯ್ಯುಗಳ್ ಅರಿವುಡೈನಂಬ ಮ.ಸಾ.ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಬುಕ್ ಹೌಸ್
5. ಶಿಲಪ್ಪದಿಕಾರಂ, ಪು. 22-29