

International Journal of **Kannada** Research

www.kannadajournal.com

ISSN: 2454-5813

IJKR 2024; 10(1): 105-112

© 2024 IJKR

www.kannadajournal.com

Received: 13-12-2023

Accepted: 16-01-2024

ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್. ಆರ್

ಸಂಶೋಧಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಶಂಕರಘಟ್ಟ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

ಡಾ. ಎಂ. ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಶಂಕರಘಟ್ಟ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

Corresponding Author:

ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್. ಆರ್

ಸಂಶೋಧಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಶಂಕರಘಟ್ಟ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ಆದಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಒಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೋಟ

ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್. ಆರ್, ಡಾ. ಎಂ. ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ

DOI: <https://doi.org/10.22271/24545813.2024.v10.i1b.946>

ಪೀಠಿಕೆ

ಬುಡಕಟ್ಟು ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಮೂಲ ಪುರುಷ, ಒಂದು ಅಧಿದೈವ, ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಏಕಪ್ರಕಾರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಯಿದೆ ಕಟ್ಟಳೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸುಸಂಘಟಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡುವ ಜನರ ಸಮೂಹ; ರಕ್ತಸಂಬಂಧದ ಎಳೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಪುರಾತನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕ್ರಮವನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ (ಕ್ರೋಬರ್). ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು, ಕಣ್ಣೂರು, ವಯನಾಡ್, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಮಲಪ್ಪುರಂ, ತ್ರಿಶೂರ್, ಇಡುಕ್ಕಿ, ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೇರಳದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ನೀಗ್ರೋಯಿಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಾಲಾಯ್ಡ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವರು. ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೇರಳದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು (೧) ಆನಿಮಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು; (೨) ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆರಾಧಕರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು; (೩) ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು; ಮತ್ತು (೪) ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರು.

ಕೇರಳದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಯನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನಂತವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಹೋಗಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ರೈತರು. ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಿಯನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಭೂಮಾಲೀಕರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ವಹಿಸಿದ ಅಧೀನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಾಲೀಕರಿಂದ 'ಅರ್' (ಆರು), 'ಆದಿ' (ಅಡಿ) ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಹಳೆಯ ನಿಯಮದಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಭಜನೆಯು

ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ತಲೆಯ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅವರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಹಿಳೆಯರು ಉಳುಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆದಿಯನಂತೆಯೇ ಇದೆ. (ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ೨೦೦೪). ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೂರ್ಗ್ (ಕೊಡಗು) ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್‌ಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ನಡುವೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಭೂ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಂಟ್ ಎಂಬ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಭೂಮಾಲೀಕರ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕುಂಟ್‌ನ ಮನೆಯ ಘಟಕವನ್ನು ಕುಲು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಂಟ್ ಅನ್ನು ಭೂಮಾಲೀಕರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೇರಳದ ಸುಮಾರು ೯೨ ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಣಿಯವರಂತೆ, ಆದಿಯನ್ನರು ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಕೂರ್ಗ್‌ನಿಂದ ವಯನಾಡ್‌ಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಇರುವ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು "ಕ್ಯಾನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂಗಳ ನಡುವೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಲುತ್ತದೆ (ನಾಯರ್, ೧೯೧೧). ಪಾಣಿಯವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅವರು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವರು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅವರು ಗುಲಾಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನುದಾರರಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕುಂಟ್ ಎಂಬ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕುಂಟ್‌ನ ಮನೆಯ ಘಟಕವನ್ನು ಕುಲು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಮೀನುದಾರನ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನ್ದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೂಮಾಲೀಕರ ಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಬಾಂಧವ್ಯದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆದಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ-ಬಂಧಿತ ದುಡಿಮೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ೭೫೦ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಅವರು ಬಡವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಮದುವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬರ್ದಾ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು

(೨೬೬) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿಗೆ ಹೋಲುವ ಬರ್ದಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ. ಬವಾಚಾ / ಬಮ್ಮಾ ಅವರು ಬಾವ್ವಿ ಉಪಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಹಿಂದೂ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು. ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೬೦ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾರಿಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಕ್ಯಾರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕಾಡುಕೋಳಿ, ಇಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪುಗಳು ಎಲೆಗಳು, ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮರಗಳ ತೊಗಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಯು ಅವರ ಮೋಣಕಾಲಿನವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸೊಂಟವಾಗಿತ್ತು. ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಸ್ತನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಂಛನವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳು, ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪುಗಳು ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಕಿವಿಯೊಲೆಗಳನ್ನು, ಮಣಿಗಳಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಲೋಹದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪುಗಳು ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಚೋಳನಾಯಕನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಏಕೈಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಕುರಿಚಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆರ್ ನಂತರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ.

ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಅರ್ಥ

ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನ್ ಎಂದರೆ ಗುಲಾಮ. ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಕೇರಳದ ಗುಲಾಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಮುದಾಯವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಅವರು ಭೂಮಾಲೀಕರ ಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ (ನಿರ್ಮೂಲನೆ) ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಆದಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸುಗಂಧಗಿರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಲ್ಲೂರ್ಕಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುರುಗೆಟ್ಟುಪಾನಿ ಎಂಬ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ

ಅವರು ಜಮೀನುದಾರನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಅವರ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮಾಂಡು ಎಂದು ೨೦ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಂಡುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಚೆಮ್ಮಕ್ಕರನ್ ಅಥವಾ ಪೆರುಮಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಿಯ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ದೇಹದ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಸೋಪಾನಪ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೊಯಿಗವನಪ್ಪಟ್ಟು ಎಂಬ ಅವರ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ತುಡಿ (ಡ್ರಮ್) ಮತ್ತು ಕೋಯಲ್ (ಕೊಳಲು) ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು. ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಅವರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಗಾಧಿಕಮದಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೃತ್ಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಧಿಕ, ಪ್ರದರ್ಶಕನಿಗೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಟ್ಟಕ್ಕಳಿ, ಮಾಲಕರಿ, ಪೂಕ್ಕರಿ ಮಗತೆಯ್ಯಂ ಇತರೆ ಕೆಲವು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಳಿ, ಭದ್ರಕಾಳಿ, ಭಗವತಿ, ವಲ್ಲೂರಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಕರಿಯಾತನ್, ಮಲ್ಲಪ್ಪನ್, ಆದಿಲಿ ಸಾಸುವಪ್ಪನ್ ಇವರ ದೇವರು.

ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧ್ಯನಗಳು ಅವಲೋಕನ

ಹಸೀನಾ ವಿ.ಎ (೨೦೧೫) ಅವರು 'ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು-ಅಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿಯ ಅಧ್ಯಯನ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ತಾರತಮ್ಯ, ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ನಾಯಕತ್ವದ ಪರಿಚಯವು ಈ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ೮.೨% ರಷ್ಟಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖಂಡದ ನಂತರ ಎರಡನೆಯದು. ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ "ಬುಡಕಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ: ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಕರಣ ತಿಳಿಸಿರುವರು. ಅಶ್ವತಿ, ಸಿ ಇಟಲ್. (೨೦೧೮) ಕೇರಳದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ೧.೪ ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಾಜ್ಯದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಸಂಶೋಧಕರು ಐದು ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ೯೦ ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಆದಿಯಾಗಳು ೬೬.೩೮ ಪ್ರತಿಶತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೊರಗಿಡುವ ದರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ವಿವಿಧ ಸೂಚಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯು ಶೇಕಡಾ ೭೪.೫೪ ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ-ಕಾನೂನು ಬಹಿಷ್ಕಾರವು ಶೇಕಡಾ ೬೯.೮೯ ರಷ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆದಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ೬೯.೭೬ ಪ್ರತಿಶತದ ದರದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು, ನಂತರ ೬೭.೯೬ ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸೇವಾ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ೪೮.೯೨ ಪ್ರತಿಶತ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ೫೦.೦೦ ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಟ್ಟದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಅಧ್ಯನದ ಉದ್ದೇಶ

೧. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟಾದ ಅಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ, ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ, ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು.
೨. ಅಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಾನೀಯಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು.
೩. ಅಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆರಾಧನೆಗಳು, ಜಲ ಪೂಜೆ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಾಸಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಳಿಯುವುದು.

ಅಧ್ಯಯನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ೧೪,೦೦೦, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ೪೮೦೦, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೯೦೦ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನವು 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ: ಒಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಭಾಗವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಉಪಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು. ಅಡ್ಯಾನ್ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ನೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೦೦ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಮದುವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಲೇಖನವು ಕೂರ್ಗನ ಆದಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರದ ತಂತ್ರಗಳಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಅನುಷಂಗಿಕ ಪರಿಕರಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗಿನ ಕೂರ್ಗ ಪ್ರದೇಶದ ಅಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದೊಳಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಾಲಿ ಮತ್ತು ಟೋ-ರಿಂಗ್ ಮದುವೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವು ವಧುವಿನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಚಿಮ್ಮಕ್ಕರನಿಗೆ ತಾಳಪಟ್ಟು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭತ್ತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕುಲದ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಹವು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಜನನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅವಧಿಯು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಿಯನು ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಹೂಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಮಾಲಿನ್ಯವು ೧೩ ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಧುರನು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಮೀನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳು

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಆದಿಯಾನ್ ಸಮುದಾಯವು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಆದಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಜಮೀನ್ದಾರರು ಮತ್ತು 'ಜನಿಗಲು' ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಗುಲಾಮರು ಅಥವಾ

ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ನಾಯರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಟಿಂಗ್ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೊತಿಚುಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿದು ಸುಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅರಣ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭತ್ತ, ಜೋಳ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯಂತಹ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು; ಕಾಳುಗಳು, ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಥಾಮಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೆಲಿಯಾ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಜನರು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಕೂಂತಲಿಯಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಜನರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ.

ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ಅರಣ್ಯದ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಾವು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಅರೆಕಾ ಪಾಮ್‌ಗಳಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರು. ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸದೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

೧೯ ನೇ ಮತ್ತು ೨೦ ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಲ್ಲಟದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಆಡಳಿತವು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹಣದ ಬೆಳೆಗಳ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು (ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಮಾಧವ್ ಮತ್ತು ಗುಹಾ ರಾಮಚಂದ್ರ, ೧೯೯೨). ಇದು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರಣ್ಯದ ಸವಕಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಂತರ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು (ಪ್ರಕಾಶ್, ೨೦೦೨).

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಪರಿಷ್ಕಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾಗಿ ಇದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಖಾದ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಇದು ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಕೃಷಿಗೆ ತೆರಳಿತು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ಕೇರಳದ ಪ್ರಾಚೀನ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಆರಂಭಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಇನ್ನೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರ ಪರಿಸರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಬೇಟೆಗಾರ ದೇವರು. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಮೂಲತಃ ಬೇಟೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ತೊಟ್ಟಂ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಮಾಂಸವನ್ನು ಹುರಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಆದಿಯಾನ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಗುರಿ ತಪ್ಪದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಜೀರುಂಡೆಗಳು, ಮೊಲಗಳು, ಕಾಡುಕೋಳಿಗಳು, ಸಾಂಬಾರ್ ಜಿಂಕೆಗಳು, ಹಂದಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಅವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಡಿನ ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಚುಟ್ಟಿ ಮೀನ್ (ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಮೀನು) ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇದ್ಯಮ್ (ನೈವೇದ್ಯ) ಆಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಆದಿಯನ್ನರು ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕಗಳು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವೇಲುವ ಕಿಜಾಂಗ್ (ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೆಡ್ಡೆ) ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ತಿನ್ನಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದಿಯಾನ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟ್ಯೂಬರ್ ಅನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಎರಡೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆದಿಯನ್ನರು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇತರ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳಂತೆ, ಅವು ಸಹ ಪರಿಸರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಜನರು ಆಹಾರ

ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಸೇವನೆ

ಪ್ರತಿ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಮಲೇರಿದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅಡಿಯಾನ್ ಸಮುದಾಯದ ವಿವಿಧ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ ವೈನ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಲ್ಲ, ಭತ್ತ ಬಳಸಿ ಅರಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆಟ್ಟಪ್ಪನ (ಅರೆಂಗ್ ವೈಟಿ) ಎಲೆಗಳನ್ನೂ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯನ್ನೂ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾಳೆ ಮರದ ಕಾಂಡಗಳ ತಿರುಳಿರುವ ತಿರುಳಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಆದಿಯಾನ್ ಸಮುದಾಯದ ಪರಿಸರದ ಒಳನೋಟಗಳು ಅವರ ಅಮಲು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆರಾಧನೆಗಳು

ಆದಿವಾಸಿ ಜನರ ಜೀವನವು ವಿಭಿನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆರಾಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಯೂ ಅದರ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಪರತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪರಿಸರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುನ್ನತ್ತೂರ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಆದಿಯಾನ್ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೬ ರಿಂದ ಜನವರಿ ೧೬ ರವರೆಗೆ, (ಧನು ೨ - ಮಕರಂ ೨) ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ. ದೇಗುಲಕ್ಕೆ (ಮದಪ್ಪುರ) ಹುಲ್ಲಿನ ನೆತ್ತಿಪ್ಪನ (ಅರೆಂಗ್ ವೈಟಿ) ತಾಳೆಗರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓಡ (ಓಚಲದ್ರ ರೀಡಿ), ಬಿದಿರು, ಓಡದ ಎಲೆ ಮತ್ತು ತೇರುಪುಪ್ಪು (ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹುಲ್ಲು) ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತಪ್ಪನ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಡಿಯಾನ್ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆ ಮೂಲಂಪೆಟ್ಟಾ ಬಾಗವತಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲಂಪೆಟ್ಟಾ ಬಾಗವತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಹೆಡ್ ಗೇರ್. ದೇವತೆಯ ಶಿರಸ್ಥನವನ್ನು ಮಲವಾರು (ಕ್ಯಾನ್ಯಾ ಇಂಡಿಕಾ) ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲವಾಳದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಡದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಡ ದಾರದಿಂದ ಹೊಲಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್ ಗೇರ್‌ನ ಎತ್ತರವು ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡಿಯಾನ್ ಸಮುದಾಯದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆರಾಧನೆಯ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಆಯುಧವು ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಅದರ ಸ್ವರವನ್ನು ಅಧಂಬದಲ್ಲಿ (ಚೀರ್ವಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಥೋಲೋಟಿಸ್ ಅಥವಾ ವಲ್ಲಿಚಮರ, ಬ್ಯೂಟಿಯಾ ಪರ್ವಿಫೋರಾ) ಬಳಸಿ

ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾಡಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಹೊರ ಪದರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಕುದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲುಗಾಗಿ ಸ್ವರಮೇಳವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೃತಕ ಸ್ವರಮೇಳಗಳಿಗಿಂತ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಿಯಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಾಣ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾರಿವಾಳ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳದ ಅವರೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಭತ್ತವನ್ನು ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾತ್ರ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಪೈನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೀನ್ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು (ಪುನ್ನೆಲ್ಲು) ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಆದಿಯಾತಿಯು, ಗಾರೆಯಲ್ಲಿ (ಉರಲ್) ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಆದಿಯನಿಗೆ ಊಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳ ಒಡನಾಟವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಒಡತಂಡು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಪಂಜುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತವಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳಗಿದ ಪಂಜುಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಶವವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡುವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಪೂಜ್ಞರತಿ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮರದ ಸ್ಟೆಚರ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು, ಮರಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ತ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತುಲಾಭಾರಂ, ಕುನ್ನತ್ತೂರ್ಪಾಡಿ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತನು ತರುವ ವಸ್ತುಗಳು ತುಲಾಭಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗದಿದ್ದರೆ, ಭಕ್ತನು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಕ್ತನು ತುಲಾಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ತುಲಾಭಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವನ ಸರಳ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ನಿಜವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೂಜೆಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ, ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಳೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಪೂಜೆಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. ದೇಗುಲದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕುನ್ನತ್ತೂರ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಇಂದಿಗೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ದೇವರಾಗಬಹುದು. ಮರಗಳು, ಬಂಡೆಗಳು, ನೀರಿನ ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅವರ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ನೆನ್ನೆನಿ

ವಾಕ (ಅಲ್ಪೆಸಿಯಾ ಲೆಬೆಕ್) ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಮರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆದಿಯಾನ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯವು ಅಡಿಯಾ ಕಾರಂಜಿಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮರದ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಹೊರಪದರದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆನ್ನೆನಿ ವಾಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೀಟಗಳ ವಿಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಕುಷ್ಮರೋಗ; ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ (ನಾಯರ್ ಪಿಎನ್ ಮತ್ತು ನಾಯರ್ ಸಿಎಸ್, ೧೯೮೫). ಈ ಮರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಆದಿಯಾನ್ ಸಮುದಾಯವು ನಡೆಸುವ ಪರಿಸರ ಜೀವನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವಲಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ನಷ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆನಿ ವಾಕವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಔಷಧಿ, ಚರಾಮರಾಜ ನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಕೂರ್ಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಒಟ್ಟು ೯೦೦ ಜನರಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪರಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಜಲ ಪೂಜೆ ಆಚರಣೆ

ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶವಾಗಿರುವ ನೀರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆರಾಧನೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಕುನ್ನತ್ತೂರ್ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನೀರ್ ಕ್ಯುಂಡ್ (ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ) ಅಡಿಯಾನ್ ತಿರುವಪ್ಪನ ಉತ್ತವದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದಿಯಾ ಗುಡಿಸಲುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅಡಿಯಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಆದಿಯಾ ಅವರ ಶುದ್ಧತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಪುಲಾ-ವಲಯಮಾ ಎಂಬ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆದಿಯಾ ಕಾರಂಜಿಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಔಷಧೀಯ ವಿಧಾನಗಳು ಆದಿಯಾನ್ ಸಮುದಾಯದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಆದಿಯಾನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಔಷಧದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ರಹಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಔಷಧವು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯನಾಶವು ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಾರವಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ

ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕೊರತೆಯು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗೀಯ ಔಷಧದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ವಾಸ್ತವ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಆದಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಡಿಸಲುಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಅವರ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಿವಾಸಿ ಕುಡಿಲ್ (ಗುಡಿಸಲು) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ, ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ಪರಿಸರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿದಿರು, ಮಣ್ಣು, ತೇರುಪುಪ್ಪು (ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹುಲ್ಲು), ಕುನ್ನತ್ತೂರ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿಯಾನ್ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಲಾದ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು. ಗುಡಿಸಲಿನ ಮೂಲ ರಚನೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬಿದಿರಿನ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಪದಕದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಲದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಿಗೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊಳಪು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಡಲಗಳನ್ನು ಗುಡಿಸಲಿನ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಜಾಯ್ ಸಿವಿ, ೨೦೧೭). ನಂತರ ಉರಿಯದ ಮಣ್ಣಿನ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಬಂತು. ಛಾವಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಿದಿರನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಗಿಡರ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ತೊಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೇರುಪುಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೈಲಪುಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಂಬೀಶನಪುಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೇರುಪುಪ್ಪು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಛಾವಣಿಯ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಲೆ ಚಾವಣಿ ಬದಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಗುಡಿಸಲು ಗೋಡೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ೧೯೯೦ ರವರೆಗೆ, ಕುನ್ನತ್ತೂರ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇದು ೧೯೯೨-೯೭ರಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಹೋಸಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡಿಯನ್ ಗುಡಿಸಲಿನ ಸಾವಯವ ಸ್ವಭಾವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು (ನಾಜರ್ ಎಂ, ೨೦೧೨). ಆದಿಯಾನ್ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಸಾವಯವವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಜಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಮಣ್ಣು, ಬಿದಿರು, ಹುಲ್ಲು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಶೀತವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು.

ಫಲಿತಗಳು

- ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಯನ್ ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗೆ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಮನಗಾಣಬಹುದು.

- ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಯನ್ನರು ಬೆಳೆಯುವರು.
- ಅಡಿಯಾನ್ ಸಮುದಾಯದ ವಿವಿಧ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ ವೈನ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಲ್ಲ, ಭತ್ತ ಬಳಸಿ ಅರಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆಟ್ಟಪ್ಪನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯನ್ನೂ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾಳೆ ಮರದ ಕಾಂಡಗಳ ತಿರುಳಿರುವ ತಿರುಳಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.
- ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಈ ಸಮುದಾಯದವರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವರು.

ಸಲಹೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಹಳು ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯೋಗವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವರುಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆದಿಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳ ನೀತಿಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಾಡಿನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹುಪಾಲು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

1. ಡಾ.ಸ.ಚಿ.ರಮೇಶ್., ಕೃಷಿ ಪಾಠಿಕ ಜ್ಞಾನ, ೨೦೧೧, ಪು.ಸಂ.೫೭
2. ಡಾ.ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಕೆ.ನಾಗೇಶ್., ಕಾವೇರಿ ಜಾನಪದ, ೨೦೦೫, ಪು.ಸಂ.೪೬
3. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಎಂ.ಜಿ., ಹಿರಿಯೂರು ಸೀಮೆ ಜಾನಪದ, ೨೦೧೪, ಪು.ಸಂ.೮೭.
4. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ., ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟುವೀರರು, ಪು. ಸಂ.೩೪.

5. Bhasin, Veena. Status of Tribal Women in India. Studies on Home and Community Science. 2007;1(1):1-16.
6. Pospisil L. Anthropology of Law. New York: Harper and Row Publishers Rajasenan, 2009, 1971
7. Human Development Report of Tribal Communities in Kerala. State Planning Board. Trivandrum: Government of Kerala.
8. Sachchidananda. Social Structure, Status and Mobility Patterns: The Case of Tribal Women. Man in India, 1978, 58(1).
9. Sharma SP, Mittal AC. The Tribal Women in India. New Delhi: Radha Publications; c1998.
10. <https://en.wikipedia.org/wiki/Ravula>