

**தமிழ்நாட்டுப் பழங்குடிச் சமூகத்தின் வழிபாடும்
நம்பிக்கைகளும்: 'இயற்கை - மாந்தர் - மீயியற்கைக்
கூட்டிணைவுக் கோட்பாடு' அணுகுமுறையை
முன்னிறுத்தி- ஒரு சமூகப் பண்பாட்டு மானிடவியல்
பார்வை**

முனைவர் சி. மகேசுவரன்*

கட்டுரைச்சுருக்கம்: பிரிக்கப்படாத பீகார் மாநிலத்தின் மாலர் பழங்குடியினர் இடையே 1963-இல் களப் பணி மேற்கொண்ட பேரா. எல். பி. வித்யார்த்தி 'இயற்கை - மாந்தர் - மீயியற்கை' என்கிற ஒரு நுட்பமான மானிடவியல் கோட்பாட்டினை முன்மொழிந்தார். இம்மானிடவியல் கோட்பாட்டுப் பார்வையின்வழி, தமிழ்நாட்டுப் பழங்குடியினரின் சமயம்சார் சடங்கு ஆற்றுகைகளையும் நம்பிக்கைகளையும் சமூக மானிடவியல் நோக்கில் எடுத்துக் காட்டுவதே இக்கட்டுரைக் களம். இதன்வாயிலாகப், “பழங்குடியினர்க்கென வழிபாட்டு முறைகளும் நம்பிக்கை அமைப்பொழுங்கும் அடங்கிய தனித்ததொரு சமயமே இல்லை” - என்கிற தவறான கருத்து முன்னெடுக்கப்படும் இக்கால கட்டத்தில் பேரா. வித்யார்த்தி - அவர்களுடைய இக் கோட்பாடு மண்ணின் இயல் மரபினை வெளிப்படுத்திட உதவிடும் ஆய்வுக் கோட்பாடாக மிளிரக் காணலாம்.

1.முன்னுரை

1951-இல் (பிரிக்கப்படாத) பீகார் மாநிலத்தின், மாலர் பழங்குடியினர் (Malar Tribes) பற்றி முதன் முதலில் அறிந்த இந்திய மானிடவியல் பேராசிரியர் எல்.பி. வித்யார்த்தி, இப்பழங்குடியினரின் 'சமூகச் - சமய அமைவகங்கள்' (Socio-religious Organizations) குறித்து 1963 கால கட்டத்தின்போது விரிவாகக் களப்பணி ஆய்வினை மேற்கொண்டார். அப்போது, 'பண்பாட்டுச் சூழலியல்' (Cultural Ecology) அணுகுமுறைவாயிலாக, மாலர் பழங்குடியினர் இடையே 'Gossaiyan' (நன்மை செய் ஆவிகள்), 'Alchi' (தீமை செய் ஆவிகள்) 'Jiwe Urrkya' (முன்னோர் ஆவிகள்), மற்றும் 'Chergani' (பில்லி சூனியம்) உள்ளிட்டவற்றைப் 'புனிதப் புவிவரைவியல்' (Sacred Geograhly), 'புனித ஆற்றுகைகள்' (Sacred Observances) மற்றும் 'புனித வல்லுநர்கள்' (Sacred Specialists) என்னும் சட்டகங்களின்

* மேனாள் இயக்குநர், பழங்குடியினர் ஆய்வு நடுவம், தமிழ்நாடு அரசு, 91-94449
58385, Maheswaran.heritage@gmail.com

(Frameworks) கீழ், இனங்கண்டறிந்து வெளிக்காட்டியதன்வழியே பேரா. எல்.பி. வித்யார்த்தி 'இயற்கை - மாந்தர் - மீயியற்கை' (Nature - Man - Spirit Complex)¹ என்கிற ஒரு நுட்பமான கோட்பாட்டினை முன்மொழிந்தார்.²

பேரா. வித்யார்த்தி முன்மொழிந்த மேற்குறித்த மானிடவியல் கோட்பாட்டுப் பார்வை வழியே தமிழ்நாட்டுப் பழங்குடியினரின் சமயம்சார் சடங்கு ஆற்றுகைகளையும் (Religious Observances) நம்பிக்கைகளையும் சமூக மானிடவியல் நோக்கில் எடுத்துக்காட்டுவதே இக்கட்டுரைக் களம்.

2.தமிழ்நாட்டுப் பழங்குடியினர் - ஒரு பருந்துப் பார்வை

மிக அண்மையில் தமிழ்நாடு மாநில அட்டவணைப் பழங்குடியினராக சேர்க்கப்பட்டுள்ள நரிக்குறவர், குருவிக்காரர் 'அலை குடிகளாக' (Nomadic People) அமைய, எஞ்சியுள்ளோருள் கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பரப்பில் 'மலையாளி' எனும் பழங்குடிக் குழுவும் ஏனைய பழங்குடிக் குழுக்கள் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பரப்பிலும் வாழ்ந்து வருகின்றனர். மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பரப்பில் வாழும் இருளர் பழங்குடியினர் மலை அடிவாரம், கழிமுகம், கடற்கரை, சமவெளி எனப் பல் வேறுபட்ட நிலவியல்களிலும் வாழ்ந்து வருவதால் 'பரவல் பழங்குடி' (Disbursed Tribe) என அறியப்படுகின்றனர். எண்ணிக்கையில் 37 வகைமையினர் என மாநிலப் பட்டியலில் சுட்டப்பட்டிருப்பினும், உண்மையில்

¹மேனாட்டுக் கோட்பாடுகளை அடியொற்றியதாகவே பெரும்பாலும் மானிடவியல் துறையின் ஆய்வுப் புலம் அமைகிறது என்கிற குற்றச்சாட்டிற்கு மாறாக, இந்திய மானிடவியலாளர் பேரா. எல்.பி. வித்யார்த்தி அவர்கள் மண் மரபு சார்ந்த இரு மானிடவியல் கோட்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தினார். அவற்றுள் ஒன்றே, 'இயற்கை-மாந்தர்-மீயியற்கை கோட்பாடு' ஆகும். இங்கு அவர் 'Man' என்கிற ஆண்பாலினம்சார் சொல்லைப் பயன்படுத்தி இருப்பினும், பாலினச் சார்பின்மை கருதி 'மாந்தர்' என்கிற சொல்லாடலை எனது எழுத்தில் எடுத்துரைத்துள்ளேன். மேலும், 'Spirit' என்கிற 'குறிப்பிட்டு சொல்லை' (Specific Term) அவர் பயன்படுத்தி இருப்பினும், சார்பின்மை கருதி 'மீயியற்கை' என்கிற சொல்லாடலையே எனது எழுத்தில் எடுத்துரைத்துள்ளேன்.

²பேரா. எல்.பி. வித்யார்த்தி அறிமுகப்படுத்திய மற்றொரு கோட்பாடான 'The Sacred Complex' என்பது இந்து சமயம்சார் ஆய்வுக் கோட்பாடாக அமைந்துவிட்டமை ஒரு கெடு வாய்ப்பே.

தமிழ்நாட்டில் 17 பழங்குடிக் குழுக்கள் மட்டுமே உள்ளனர் என்பதனை கருத்தில் இருத்திக் கொள்ள வேண்டிய நிலையே உள்ளது.

3. 'இயற்கை - மாந்தர்-மீயியற்கை கூட்டிணைவுக் கோட்பாடு' - ஓர் அறிமுகம்

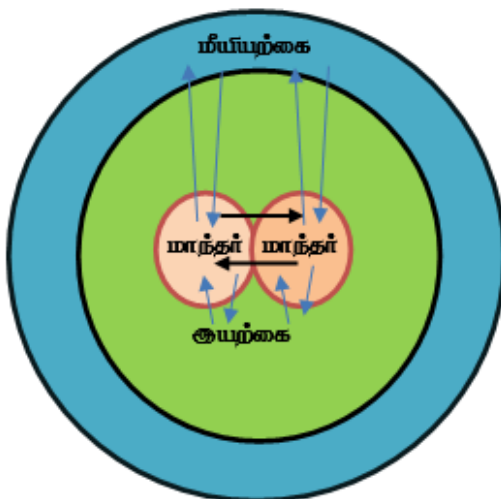
பேரா. எல்.பி. வித்யார்த்தி - அவர்களுடைய 'இயற்கை-மாந்தர்-மீயற்கைக் கூட்டிணைவுக் கோட்பாட்டின் படி,

- மாந்தர்க்கும் மாந்தர்க்கும் இடையேயான ஒத்துப்போதல்கள் (Man-Man Adjustments)
- மாந்தர்க்கும் இயற்கைக்கும் இடையேயான ஒத்துப்போதல்கள் (Man-Nature Adjustments)
- மாந்தர்க்கும் மீயியற்கைக்கும் இடையேயான ஒத்துப்போதல்கள் (Man-Supernature Adjustments)

- என்பன முழுதளாவிய நிலையில் முறையான ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதுடன், இவற்றிற்கு இடையிலான 'கூட்டிணைவு' குறித்தும் விரிவாக எடுத்துக் காட்டப்படுகின்றன (காண்க : படம் - 1)

- இயற்கை - மாந்தர் - மீயியற்கைக் கூட்டிணைவு

படம் - 1

மாந்தர்க்கும், மாந்தர்க்கும் இடையேயான ஒத்துப்போதல்கள் - 'சமூக அமைவகம்' (Social Organization), 'வாழ்க்கைச் - சுழற்சிச் சடங்குகள்' (Life-cycle Ceremonies) 'அரசியல் அமைவகம்' (Political Organization) உள்ளிட்டவற்றைக் கட்டமைக்கின்றன - மாந்தர்க்கும் இயற்கைக்கும் இடையேயான ஒத்துப்போதல்கள் - 'பொருளியல் அமைவகத்தை' (Economic Organization) கட்டமைக்கின்றன; மாந்தர்க்கும் மீயியற்கைக்கும் இடையேயான ஒத்துப்போதல்கள் 'சமய அமைவகத்' தையும் (Religious Organization) அதனோடு தொடர்புடைய 'சமயம்சார் சடங்கு ஆற்றுக்களையும்' (Religious Observances) 'நம்பிக்கை அமைப்பொழுங்கையும்' (Belief System) கட்டமைக்கின்றன என்பதைக் காண்கிறோம்.

4.திணைக் குடிகளின் சூழலியல் பற்றிய தெளிவும் இயற்கை - மாந்தர் - மீயியற்கைக் கூட்டிணைவும்

தொன்று தொட்டு இயற்கைத் தாயின் மடியில் வாழ்ந்து வரும் 'திணைக் குடிகள்' (Indigenous Peoples) - 'தெய்வப் பாதெ' எனத் தம் கடவுளர்க்கானபாதையையும் 'யானைப்பாதெ' எனயானைகளுக்கான வலசைப் பாதையையும் 'காட்டு சீவனுங்க பாதெ' என ஏனைய வன விலங்குகள் வந்து போவதற்கான பாதையையும் 'மனுசப் பாதெ' என மாந்தர் சென்று வருவதற்கான பாதையையும் தனித், தனி வழித் தடங்களாகக் காட்டின் ஊடாக இனங்கண்டறிந்துள்ள சூழலியல் பற்றிய தெளிவினை உடையோராக உள்ளனர்.

இத்தகைய தனித்த பாதைகளால் 'மாந்தர்- விலங்கு மோதல்களும்' (Human-Animal Conflicts) 'பொது வெளி-புனித வெளி முரண்களும்' (Secular – Sacred Spatial Confrontations) பெருமளவில் தவிர்க்கப்படுகின்றன. மீயியற்கையின் புனிதமும் சீர்குலைவதில்லை; மாந்தர்க்கும், மாந்தர்க்கும் இடையிலான 'காடு' குறித்த கருத்தியல் மாறுபாடுகளும் கவனமாகக் கையாளப்படுகின்றன. மேலும், தற்செயலாகக் காட்டில் எதிர்ப்படும் காட்டு விலங்குகளால் மாந்தர்க்கு

தீங்கு நேராதவாறு திணைக்குடிகளால் ‘தற்காலிக வாய்க்கட்டும்’³ போடப்படுகிறது.

5.மீயியற்கையின் உள் வகைமைகள் - ஒரு பருந்துப் பார்வை

‘மீயியற்கை’ என்பது ‘இயற்கைக்கு விஞ்சிய ஆற்றல்கள்’ (Supernatural Prowesses) கொண்டனவாகத் திணைக் குடிகளால்⁴ கருதப்படுகிறது. இவற்றைத் ‘தெய்வங்கள்’ (Deities) எனவும் ‘ஆவிகள்’ (Spirits) எனவும் இருவேறு வகைமைகளாகப் பகுத்துக் காண்பர்.

இறந்தோரின் ஆவிகளை ‘நன்மைசெய் ஆவிகள்’ (Benevolent Spirits) என்றும் ‘தீமைசெய் ஆவிகள்’ (Malevolent Spirits) என்றும் இருமை எதிர்வுகளாக, (Binary Opposition) காண்பது திணைக் குடிகளின் வழக்கம். தம்மிடையே வாழ்ந்து மறைந்து போன ‘முன்னோர் ஆவிகள்’ (Ancestral Spirits) தம் வாழ்வில் உற்ற துணையாக, வழிகாட்டியாகப், பாதுகாவலராகப் பல வகைகளிலும் நன்மைசெய் ஆவிகளாகவே திகழ்வதாகத் திணைக் குடிகள் கருதுகின்றனர். சான்றாக, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பரப்பில் திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென் தமிழ்நாட்டு மாவட்டங்களில் வாழும் பழங்குடியினராகிய காணி என்கிற காணிக்காரர் இடையே, ‘வாதெ’ என்பது நன்மைசெய் ஆவியையும் ‘ராயி’ என்பது தீமைசெய் ஆவியையும் ‘சாவு’ என்பது முன்னோர் ஆவியையும் ‘தெய்வொம்’ என்பது கடவுளையும் குறிப்பதைச் சுட்டலாம். இது போன்றே, கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியின் பச்சைமலையில் வாழும் மலையாளிப் பழங்குடியினர் நன்மைசெய் ஆவியைப் ‘பதுவெ’ எனவும் தீமை செய் ஆவியைச் ‘சந்து’ எனவும் முன்னோர் ஆவியை ‘நர சாதி’ எனவும் தெய்வ வரிசையில் இடம் பெறும் ஆவியைக் ‘குடி தெய்வொம்’ எனவும் குறிக்கப்படுவதைக் காட்டலாம்.

³நீலகிரி மாவட்ட ஆலு குறும்பு பழங்குடியினர் இத்தகைய ‘வாய்க்கட்டு போடும்’ மந்திர ஆற்றலில் திறன் மிக்கவர் என நீலகிரி மாவட்டத்தின் ஏனைய திணைசார் குடிகள் உறுதியாக நம்புகின்றனர்.

⁴தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த மானிடவியலாளரான பேரா. ஆ. செல்லப்பெருமாள் கல்வராயன் மலையாளிப் பழங்குடியினர் இடையே வழங்கலாகும் பல் வேறு ‘சந்து’கள் பற்றித் தம் களப்பணி ஆய்வுகளின்வழியே கண்டுணர்ந்து பதிவிட்டுள்ளார்.

பழங்குடியினர் மீயியற்கையுடன் தங்களைத் தகவமைத்துக் கொள்ள உரிய சமயம்சார் சடங்கு ஆற்றுகைகளை முறையாகக் கடைப்பிடிக்கின்றனர். இவற்றிற்குத் தக்க சான்றுகளாகக் காணிப் பழங்குடியினரின் ‘பிணிச் சாற்றுப் பாட்டு’, பச்சைமலை மலையாளிப் பழங்குடியினரின் ‘சந்து விக்ரது’ எனும் இரு வேறு சமயம்சார் சடங்கு ஆற்றுகைகள் குறித்து இனிச் சற்று விரிவாகக் காணலாம்.

காணிப் பழங்குடியினரின் பிணிச் சாற்றுப் பாட்டு

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைவாழ் காணிப் பழங்குடியினர் தங்களுடைய உற்றார், உறவினர்க்குத் தீராத நோய் ஏற்படும்போது ‘பிலாத்தி’ என்கிற தங்கள் பூசாரியைக் கொண்டு நோய் ஏற்பட்ட காரணத்தை அறிய முதலில் ‘தெளிவு பார்த்தலில்’ ஈடுபடுகின்றனர் அப்போது ‘சாற்றுக்காரர்’ எனப்படுவோர் தெய்வத்தை வருவிக்கும் முயற்சியாகக் ‘கொக்கரெ’ ⁵ என்னும் மரபார்ந்த இசைக் கருவியை இசைத்து ⁶ ‘சாற்றுப் பாட்டு’ ⁷ பாடுவதில் ஈடுபடுவார். கொக்கரெ இசைப்புடன் கூடிய சாற்றுப் பாட்டைச் சாற்றுக்காரர் பாடப், பாடப் பிலாத்தியின் மீது தெய்வம் இறங்கும் என்று காணி மக்கள் உறுதியாக நம்புகின்றனர். நோய்வாய்ப்பட்டவரின் இன்னலுக்கு என்ன காரணம் என்றும் இன்னல் தீர என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் தெய்வத்திடம் பிலாத்தி கேட்க பிலாத்தியின்வாயிலாகவே தெய்வம் தக்க தகவல்களை அளிப்பதாகக் காணிப் பழங்குடியினர் நம்புகின்றனர். இத்தெய்வ வாக்கின்படி, உற்ற தீர்வைப் பிலாத்தி கூறுவதைக் ‘கருக்கடித்தல்’ என்கின்றனர் காணிப் பழங்குடியினர்.

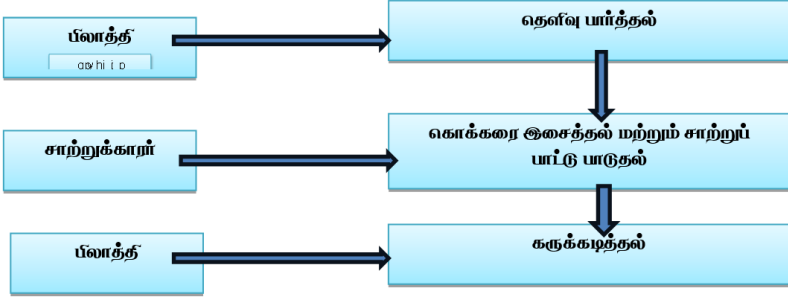
காணிப் பழங்குடியினரின் பிணிச் சாற்றுப் பாடல் கீழ்க் காணும் நிலைகளில் அமைகிறது:

⁵ காண்க : ஸ்டீபன், ஞா. 1997.

⁶ குழந்தை பிறந்தவுடன் அதைத் தம் பழங்குடிச் சமூகத்தில் உள்ளிணைத்துக்கொள்ள அனுமதி கேட்டல் எனத் தொடங்கி, இறப்பு ஏற்பட்ட பின்னர் இறந்தோரின் ஆவியை மேல் உலகில் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டிக்கொள்ளல் - என்பது வரை (அதாவது, ‘பிறப்பு’ முதல் ‘இறப்பு’ வரையிலான) வாழ்வின் அனைத்துக் கால கட்டங்களிலும் காணிப் பழங்குடியினர் தங்களுடைய தெய்வத்துடன் பேசுவதற்கு உரிய பண்பாட்டு வழிமுறையாக இத்தகைய சாற்றுப் பாட்டுகள் அமைகின்றன.

⁷ ‘பழங்குடிச் சமயம்’ (Tribal Religion) என்கிற பொருண்மை பற்றிய மேலதிகத் தகவல்களுக்குக் காண்க : Maheswaran, C. 2025.

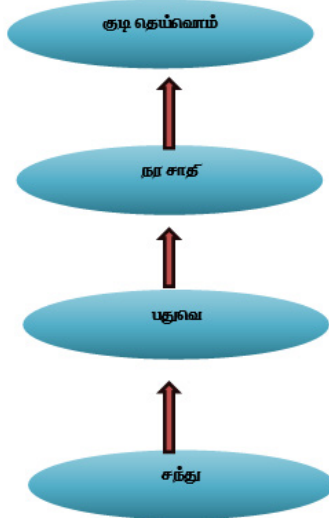
காணிப் பழங்குடியினரின் பிணிச் சாற்றுப் பாடலின் பல்வேறு நிலைகள்

பச்சைமலை மலையாளிப் பழங்குடியினரின் சந்து விக்ரது

கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பரப்புகளுள் ஒன்றான, பச்சை மலை எனும் குன்றில் வாழ்ந்து வரும் பழங்குடியினரான ‘பச்சைமலை மலையாளிகள்’ அமைதியற்று அலையும் இறந்தோர் ஆவியான ‘சந்து’ பல் வேறுபட்ட தீமைகளை உருவாக்கும் தன்மை கொண்டது என நம்புகின்றனர். அதனால் ‘சாமியாடி’ தமது சமயம்சார் சடங்கு ஆற்றுகை வழியே ஒரு கல் அல்லது உருவம் பொறித்த சிலையில் இதை அமைதிப்படுத்தி, நிலைப்படுத்துவதில் ஈடுபடுகிறார். இந்நிலையில், மேற்படி கல் அல்லது உருவச் சிலை ‘பதுவே’ என்று குறிக்கப்படுகிறது. ஓராண்டு நிறைவிற்குப் பின் இப்பதுவையை ‘நர சாதி’ எனக் குறிப்பிடுவதுடன், அதனொடு தொடர்புடைய குடும்பத்தினர்க்கு உரிய ‘குடி தெய்வ வரிசை’யில் அது உள்ளிணைக்கப்படும். இச்சமயம்சார் சடங்கு ஆற்றுகையைச் ‘சந்து விக்ரது’ என்று பச்சைமலை மலையாளிப் பழங்குடியினர் குறிப்பிடுகின்றனர் (காண்க : படம்-3).

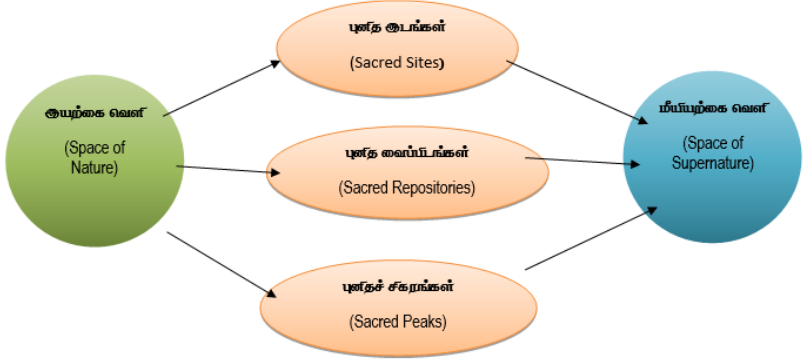
'சந்து விக்ரது' எனும் சமயம்சார் சடங்கு ஆற்றுகையின் படிமலர்ச்சி நிலைகள்

6. 'இயற்கை வெளி'யில் அமையும் 'மீயியற்கை வெளி'

திணைக் குடிகள் தம்முடைய 'நம்பிக்கை அமைப்பொழுங்கு' (Belief System) வழியே, கண்ணால் காணும் 'இயற்கை'க்கும் கருத்தால் உணரும் 'மீயியற்கை'க்கும் இடையே ஒரு வகைத் தொடர்புறவை ஏற்படுத்தி வாழ்கின்றனர். அதாவது, 'இயற்கை வெளி'யில் (Space of Nature) அமையும் ஓர் 'இடம்' (Site), 'ஓதுங்கிடம்' (Shelter) 'மலையுச்சி' (Peak) உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட சில இடங்களை முறையே 'புனித இடமாக' (Sacred Site) 'புனித வைப்பிடமாக' (Sacred Repository), 'புனித மலையுச்சி'யாக (Sacred Peak) அறிந்தேற்பு செய்வதன்வாயிலாக, மேற்படி இயற்கை வெளியையே மீயியற்கை வெளியாகக் கருதிக் கூடுதலான 'பண்பாட்டு விழுமியத்தை' (Cultural Value) இத்தகைய இயற்கை வெளிகளுக்கு அளித்திடும் 'பண்பாட்டு நடத்தை'யைத் (Cultural Behaviour) திணைக் குடிகள் கடைப்பிடிக்கக் காண்கிறோம். திணைக் குடிகள் இடையே நிலவிடும் இத்தகைய கருத்தியல் கீழ்க்காணுமாறு அமையும்:

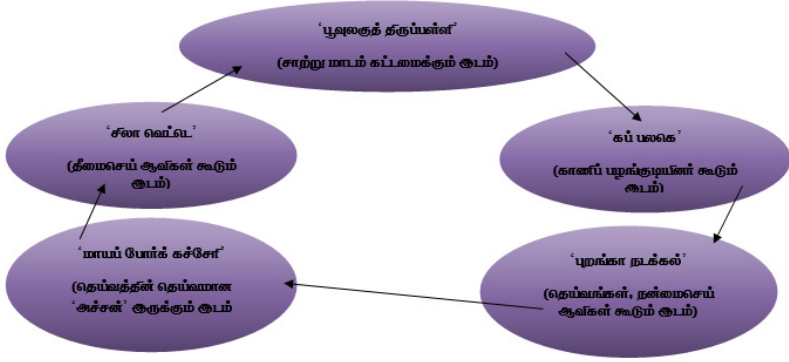
படம் - 4 'இயற்கை வெளி'யில் அமையும் 'மீயியற்கை வெளி'

எடுத்துக்காட்டாக, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பரப்பில் அமைந்துள்ள 'தலைமலைச் சிகரம்', 'மல்லேசுவரன் முடி' எனும் மலைச் சிகரங்கள் முறையே 'கொட்ரு போலி', 'சுவாட்டெய்ன்' என்னும் பெயர்களில் தொதவப் பழங்குடியினரால் புனிதச் சிகரங்களாகவும். 'ரங்கசாமித் தூண்' என்கிற மலைப் பரப்பு 'கொட்டேர் விக்கீன்' எனும் பெயரில் கோத்தப் பழங்குடியினரின் புனிதச் சிகரமாகவும் கேத்தரீன் அருவியும் எருமைப் பலியிடு இடமும் முறையே 'உளி மண்டெ', 'கோணெ உந்தோ பரெ' எனவும் ரங்கசாமி சிகரம் 'கிரி பெட்டு' என்னும் பெயரிலும் ஆலுகுறுமப் பழங்குடியினரின் புனித இடங்களாகவும் புனிதவைப்பிடங்களாகவும் கருதப்படுவதைக் காட்டலாம். மேலும், பெருங்கற்காலக் கல்பதுக்கைகள் (Megalithic Dolmens) ஆலுகுறுமப் பழங்குடியினரால் 'கொவெ மனெ' என்கிற பெயரிலும் இருளப் பழங்குடியினரால் 'தெவ குடி' எனும் பெயரிலும் புனித இடங்களாகவும் முள்ளுகுறுமப் பழங்குடியினரால் குடியிருப்பின் நடுவே அமையும் 'தெய்வப் பெறெ' அம்மக்களால் புனித வைப்பிடமாகவும் இனங்காணப்படுவதைக் கூடுதலாகக் குறிக்கலாம்.

இவற்றுடன், காணிப் பழங்குடியினரின் சாற்றுப் பாட்டில் இடம்பெறும் கீழ்க் குறித்துள்ள 'தொன்ம வெளிகளையும்' (Mythological Spaces) இயற்கை வெளியில் அமையும் மீயியற்கை வெளிகளுக்கான கூடுதல் சான்றுகளாகச் சுட்டலாம் :

**படம் - 5 காணிப் பழங்குடியினரின் சாற்றுப் பாடில் இடம் பெறும்
தொன்ம வெளிகள்**

7. நிறைவுரை

‘பழங்குடியினர்க்கென வழிபாட்டு முறைகளும் நம்பிக்கை அமைப்பொழுங்கும் அடங்கிய ‘தனித்தொரு சமயம்’ (Independent Religion) - அதாவது, ‘பழங்குடிச் சமயமே’ (Tribal Religion) இல்லை ⁸ - என்கிற தவறான கருத்தை இந்துத்துவ அமைப்புகள் முன்னெடுத்திடும் இக்கால கட்டத்தில் - அதற்கு பா.ஜ.க. ஒன்றிய அரசின் ஆட்சியதிகார அமைப்புகள் துணை நிற்கும் சூழ்நிலையில் - மேனாட்டுக் கோட்பாடுகளையே முன்னிறுத்திக் களமாடும் மானிடவியல் ஆய்வுகளில் பேரா. எல்.பி. வித்யார்த்தி அவர்களுடைய ‘இயற்கை - மாந்தர் - மீயியற்கைக் கூட்டிணைவுக் கோட்பாடு’, மண்ணின் மரபை - அதுவும், ‘இயல் மரபை’ (Native Tradition) வெளிப்படுத்திட உதவிடும் உரியதொரு ஆய்வுக் கோட்பாடாக மிளிர்கிறது. 60 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னரும் மண் மரபு சார்ந்த பழங்குடியினரின் சமயம்சார் சடங்கு ஆற்றுகைகளையும் நம்பிக்கை அமைப்பொழுங்கையும் ஆய்தற்கு உரிய தக்கதொரு ஆய்வியல் முறைக்கு இட்டுச் செல்லல் பாராட்டுதற்கு உரியது.

⁸ ‘பழங்குடிச் சமயம்’ (Tribal Religion) என்கிற பொருண்மை பற்றிய மேலதிகத் தகவல்களுக்குக் காண்க : Maheswaran, C. 2025.

நோக்கீட்டு ஏடுகள்

மகேசுவரன், சி.	2023	“சந்து விக்ரது: பச்சைமலைப் பழங்குடியினரின் இறந்தோர் ஆவியை நிலைப்படுத்தும் சடங்கு”. 378-382. பண்பாட்டு ஆய்வியல் (‘பண்பாட்டியல் குறித்த முழுதளாவிய பார்வை’). சென்னை : பாரதி புத்தகாலயம்.
ஸ்டீபன், ஞா.	1997	கொக்கறை : காணிக்காரர் வாழ்வும் வழிபாடும் - நாகர்கோவில் : திணை வெளியீட்டகம்.
Maheswaran, C.	2025	“Tribal Religion is a Reality (Furnishing of Certain Clinching Evidences from the Tribal Nilgiris)” 419-428, In : M.C. Behera (Ed.) The Rouledge Handbook of Contemporary Readings on Tribe and Religions in India (Emerging Negotiations). New York: Rouledge.
Vidyarthi, L.P.	1963	The Maler : Nature – Man-Spirit Complex in a Hill Tribe of Bihar. Calcutta : Bookland (P) Ltd.

1. நீலகிரி ஆலு குறும்பு பழங்குடியினர் 'கொவெ மனெ' என்கிற 'நாளு பாடி'யில் வழிபடுதல்

2. தேன் எடுக்கப் புறப்படும் முன் ஆலு குறும்பு பழங்குடியினர் தெய்வத்தை வழிபடுதல்

3. காணிப் பழங்குடியினர் 'சாவு' எனும் தெய்வத்திற்குப் படையல் வைத்துள்ளமை

