

புதுக்கோட்டை வட்டார மாரியம்மன் வரலாற்றில் தொன்மமும் பண்பாட்டு
மோதல்களும்

Deconstructing the Mythology and Cultural Dynamics of Mariamman in Pudukkottai Region

வினோதா.செ*, ஜெயபால்.ப*

தமிழ்த்துறை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர்

Vinotha.S*, Jayapal.P*

Department of Tamil, Sri Ramakrishna Arts and Science College, Coimbatore.

DOI: [10.5281/zenodo.16400715](https://doi.org/10.5281/zenodo.16400715)

Abstract

This study undertakes a critical examination of the oral traditions surrounding Mariamman, a prominent deity in the Pudukkottai region. Specifically, this research aims to uncover the cultural exploitation that occurs in the oral narratives and storytelling practices associated with Mariamman. By analyzing the various stories, legends, and myths about Mariamman, this study seeks to expose the power dynamics and cultural hegemonies that shape the representation and interpretation of this deity.

Through a critical folkloric approach, this research will examine how dominant cultural narratives and power structures influence the oral traditions of Mariamman, leading to cultural exploitation and marginalization of certain groups. This study aims to contribute to a deeper understanding of the complex relationships between culture, power, and representation, and to shed light on the ways in which cultural exploitation operates in the context of folk culture and oral traditions.

Keywords: Mariamman, Folkloric Analysis, Oral Traditions, Cultural Exploitation, Power Dynamics, Cultural Hegemony, Representation, Folk Culture, Oral Narratives, Marginalization, Pudukkottai Region, Cultural Studies

ஆய்வுச்சுருக்கம்

நாட்டுப்புறவியலில் காணலாகும் பல்வேறு வழக்காறுகளில் கதைகளும் ஒன்று. நாட்டுப்புறக் கதைகள் என்பவை வாய்மொழி மூலமாக அடுத்த தலைமுறைக்குப்

பண்பாட்டையும் நடைமுறை இயங்கியல்களையும் கடத்தப் பயன்படும் ஒரு கருவியாகும். இக்கதைகள் மனிதன் தோற்றம் அடைந்த காலகட்டத்திலே தோற்றம் பெற்றன எனலாம். வாய்மொழியாக வழங்கப்படும் கதையானது ஒரே மாதிரியாக அமைவதில்லை. இவை கற்பனையுடன் தன் அனுபவத்தையும் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து பரவுகிறது. தெய்வ வழிபாடுகளை அடியொற்றி காணப்படக்கூடிய கதைகள் மக்களினுடைய வாழ்வியலை எடுத்துரைப்பதாக அமைகிறது. சிறு தெய்வங்கள் மக்களுடைய வாழ்வியலில் இருந்து தோன்றியவை. தெய்வங்களைப் பறைசாற்றும் விதமாகவே பல்வேறு நாட்டுப்புறக் கதைகள் மக்களிடையே காணப்படுகிறது. பல்வேறு மக்களால் வழிபாட்டிற்கு உரிய தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய மாரியம்மன் சிறு தெய்வம் என்பது அறிஞர்களின் கூற்று. புதுக்கோட்டை வட்டாரத்தில் பல்வேறு மாரியம்மன் கோவில்களும் கதைகளும் கிடைக்கப்பெறுகிறது. இருப்பினும் அவற்றின் சாரம் ஒன்றையேத் தழுவி இருப்பதைக் களாய்வின்வழி அறியப்பட்டு அதுவே ஆய்வுக்களமாகவும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இங்கு மக்கள் வழிபாட்டில் காணலாகும் மாரியம்மன் பெரு தெய்வங்களினுடைய நீட்சியில் உருவாக்கப்பட்டதாகக் காட்டப்படுகிறது. வாய்மொழியில் நிலவும் புதுக்கோட்டை வட்டார மாரியம்மன் கதையில் காணலாகக் கூடிய பண்பாட்டு மோதல்களையும் பண்பாட்டு ஆக்கிரமிப்புகளையும் விளக்கி ஆராய்வதாக இவ்வாய்வு அமைகிறது.

Keywords: Mariamman, Folkloric Analysis, Oral Traditions, Cultural Exploitation, Power Dynamics, Cultural Hegemony, Representation, Folk Culture, Oral Narratives, Marginalization, Pudukkottai Region, Cultural Studies

முன்னுரை

மனிதன் தோன்றிய காலம் தொட்டு மிகப்பெரிய பண்பாட்டு வளர்ச்சியாக பார்க்கப்படுவது வழிபாட்டு முறையே. பயத்தால் தோன்றிய வழிபாடு பின்னர் தன் இனம் மக்கள் நலன் காக்க வேண்டி விரிந்தது. நாட்டுப்புற மக்களிடையே சிறு தெய்வ வழிபாடுகளின் தொடர்ச்சி இன்றளவும் நிலைத்து நிற்கிறது. பெண் சிறு தெய்வங்களே தமிழக சிறு தெய்வங்களில் முதன்மை இடம் பெறுகிறது. களாய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பல்வேறு மாரியம்மன் தெய்வங்கள் வழிபாட்டில் உள்ளன. இமடமாரியம்மன் கோவில் தொன்மங்கள் அறியப்பட வேண்டியதும் ஆராயப்பட வேண்டியதும் ஆகும். புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்க கூடியக் கோவில்களில் மக்கள் பல்வேறு விதமான நம்பிக்கைகளையும் வழிபாட்டு முறையினையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மிக நீண்ட வரலாற்றுத் தொடர்ச்சியைக் கொண்டிருக்க கூடிய மாரியம்மன் கோவில்களில் பல்வேறு பண்பாட்டு மையங்களைக் காண முடிகிறது. வாய்மொழி வழக்காறுகள் மாறுதல்களுக்கு உட்பட்டு தொடர்ச்சியினைக் கொண்டு விளங்குகின்றன. புதுக்கோட்டை வட்டார

மாரியம்மன் கோயில்களின் தொன்மக் கதைகளில் ஒற்றுமைகள் காணப்படுகிறது. அவ்வொருமைத்தன்மையை ஆய்வின் மூலமாகக் கொண்டு கதையில் காணலாகும் பண்பாட்டு மோதல்களையும் தொன்மத்தையும் பண்பாட்டு மாற்றங்களையும் ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

புதுக்கோட்டை வட்டார மாரியம்மன்களின் தொன்மம்

முன்னோர் காலகட்டத்தில் 'இருசிகள்' என்ற முனிவன் வாழ்ந்து வந்தான். அதே காலகட்டத்தில் 'காதி' என்ற மன்னன் அந்த நாட்டை ஆண்டு வந்தான். இம்மன்னனுக்கு 'சத்தியவதி' என்ற அழகான மகள் இருந்தாள். இவளை மணம் செய்து கொள்ள முனிவர் விரும்ப அவ்வாறே மன்னனும் தன்னுடைய மகளை இருசிகன் முனிவனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தார். இத்தம்பதியினருக்கு பல வருடங்களாகியும் பிள்ளை பேறு இல்லாததால் தன்னுடைய கணவரிடம் பிள்ளை வரம் வேண்டி நின்றாள் சத்தியவதி.

முனிவர் இவளைப் பெற்ற காதி ராஜாவுக்கும் ஆண் வாரிசு இல்லாததால் தன் மனைவி சத்தியவதிக்கும் அவள் தாயாருக்கும் பாயாசம் தயார் செய்து கொடுத்தார். தாயும் மகளும் பாயாசத்தை மாற்றி உண்டுகொண்டதால் இருவருக்கும் மாறுபட்ட கருத்துக்களுடன் குழந்தை பிறந்தது. சத்தியவதியின் தாயாருக்குப் பிறந்த குழந்தை 'கௌசிகன்' என்றும் சத்தியவதிக்குப் பிறந்த குழந்தை 'ஜமதக்னி' என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது. பல வருடங்கள் கடக்க ஜமதக்னி பருவமெய்திய 'ரேணுகா தேவியை' மணம் செய்து கொண்டு இருவரும் ஆறு குழந்தைகளையும் பெற்றெடுத்தனர். அவர்களுள் ஐந்தாவது குழந்தை திருமாலாகவும் ஆறாவது குழந்தை பரசுராமராகவும் அவதாரம் எடுத்தனர். பரசு என்றால் கோடரி என்று பொருள். இதனை ஆயுதமாகக் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் பரசுராமர் என்று அழைக்கப்பட்டார். ஒரு சமயத்தில் ஜமதக்னி முனிவரிடமிருந்து காமதேனுவை காத்தவிரியன் என்ற மன்னன் அபகரித்து சென்றார். இதனைக் கண்ட பரசுராமன் காத்தவிரியனுடன் யுத்தம் செய்து காமதேனுவை மீட்டு வந்தார். நடந்த யுத்தத்தில் மன்னன் காத்தவிரியன் இறந்துவிட்டான்.

ஒரு அந்தணராக இருந்து மன்னரைக் கொன்றதால் பாவம் ஏற்பட்டுவிடும் என்றெண்ணி அப்பாவத்திலிருந்து விடுபட பரிகாரம் தேடினர். இதனைப் போக்குவதற்கான ஜமதக்னி முனிவர் புண்ணிய நதிகளில் நீராடி வர பரசுராமனிடம் கூறினர். இக்கட்டளையை ஏற்ற பரசுராமரும் அவ்வாறே செய்யத்தொடங்கினார். அப்பொழுது ஹோமம் செய்வதற்காக கங்கை நீரைக் கொண்டு வரும்படி ரேணுகாதேவியிடம் கூற அக்கட்டளையை ஏற்று கங்கை நீரை எடுப்பதற்கு சென்றார். அவ்வேளையில் 'சித்திர நாதன்' எனும் 'கந்தர்வன்' தன் மனைவியுடன் கங்கையில் நீராடிக் கொண்டிருந்தான். அவ்வழகினைக் கண்டு ரேணுகாதேவி தன் வேலையை

மறந்து மெய் மறந்து நின்றாள். சிறிது நேரம் கழித்து தன் தவறினை உணர்ந்து குடத்தைத் தொடும்பொழுது குடம் பிடிக்கு வரவில்லை. நேரம் தாமதமானதால் முனிவர் தனது மனைவியின் செயல்பாட்டினை ஞான திருஷ்டியில் உணர்ந்து கோபம் கொண்டார். இதனால் தனது மகன்களை அழைத்து தன்னுடைய மனைவியின் செயல்பாட்டினைக் கூறி தாய் ரேணுகா தேவியைக் கொண்டு வர உத்தரவிட்டார். முனிவரின் முதல் நான்கு மகன்களும் மறுத்து விடவே இறுதியாக பரசுராமனிடம் கூறினார். பரசுராமர் தந்தையின் கட்டளையைக் கேட்டார். அவ்வேளையில் தனது தந்தை முனிவரிடம் இரண்டு வரங்கள் வேண்டி நிற்க முனிவரும் உனது தாயைக் கொண்டு விட்டு வந்தால் இவ்விரண்டு வரங்களையும் தருவதாகக் கூறினார்.

பரசுராமர் தன்னை கொல்ல வருவதைக் கண்ட ரேணுகாதேவி தன் உயிரைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் சென்று தன்னை அடைக்கலம் செய்யக் கேட்டார். அப்பொழுது ஒரு பிராமணர் வீட்டிற்குச் சென்று அடைக்கலம் கேட்டார். அவர்களும் அவரை ஏற்று தனது வீட்டு முற்றத்தில் ஒளிந்து கொள்ளும்படி செய்தனர். அப்பொழுது பரசுராமர் தாயைத் தேடி வரும் ஆவேசத்தைக் கண்டு ரேணுகா தேவியைப் பின்வாசலில் வெளியே தப்பி செல்லும்படி கூறினார். அவ்வாறு தப்பி சென்று வெட்டியான் ஒருவன் வீட்டில் தன் மகன் தன்னைக் கொல்ல வருவதாகக் கூறி அடைக்கலம் கேட்டார். வெட்டியானும் அவனது மனைவியும் அவர்களை அடைக்கலம் படுத்தி வாயில் காவலில் காத்து நின்றனர். அப்பொழுது காவல் காத்து நின்ற வெட்டியானுக்கும் பரசுராமருக்குமிடையே யுத்தம் நிகழ்ந்தது. யுத்தத்தில் வெட்டியான் தலை துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டது அவனது மனைவியும் இறந்துவிட்டாள். ரேணுகாதேவி பரசுராமரைக் கண்டு எனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தவர்களைக் கொண்டு விட்டாயே என்ற எண்ணி புலம்புகையில் தாய் ரேணுகா தேவியின் தலையையும் பரசுராமர் வெட்டிவீழ்த்தினார்.

தனது தாயைக் கொண்டு விட்ட செய்தியை முனிவரிடம் கூற அகமகிழ்ந்தார். அவற்றோடு தான் இரண்டு வரங்கள் கேட்ட செய்தியை முனிவரிடம் கூற முனிவரும் அவற்றை ஏற்றார். முதல் வரமாவது இறந்தவர்கள் மீண்டும் உயிர்ப்புடன் வரவேண்டுமென்றும் இரண்டாவது வரமாவது நடந்த செய்திகள் யாவும் அவர்களுக்கு நினைவுக்கு வராமல் இருக்கவேண்டுமென்றும் கேட்டார். முனிவரும் தனது கரகத்தில் உள்ள கமண்டலம் தீர்த்தத்தைக் கொண்டு வெட்டுண்டு தலையை உடலுடன் ஒட்டி தீர்த்தத்தைத் தெளித்தால் தலை ஒட்டிக் கொள்ளும் என்று கூறினார். அச்செயலின் போது வெட்டியான் தலையை வெட்டியான் உடம்பிலும் அவனுடைய மனைவியின் தலையை, தனது தாய் ரேணுகா தேவியின் உடம்பிலும், ரேணுகா தேவியின் தலையை வெட்டியான் மனைவி உடலிலும் சேர்த்து வைத்துவிட்டார். தன் தாயின் உடம்பில் வெட்டியான் மனைவி தலையையும் வெட்டியான் மனைவி தலை தனது தாயின் உடம்பிலும் கண்டு

தனது தவறை உணர்ந்து தனது தந்தை ஜமதக்கனியிடம் முறையிட்டார். தலையைக் கொண்டுதான் உடலை அடையாளப்படுத்த முடியும். அதலால் ரேணுகாதேவியின் தலை ஒட்டப்பட்ட உடலைத் தன் மனைவியாக ஏற்றுக் கொண்டார் முனிவர். பின்னர் வெட்டியான் மனைவி தலை ஒட்டப்பட்டுள்ள ரேணுகாதேவியின் உடல் தெய்வ உடலாக கருதப்பட்டது. வெட்டியான் காத்தவிரியனாக மாற்றப்பட்டு மாரியம்மன் வழிபாட்டில் முன்னோடியாகத் திகழ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதாகக் கதை அமைகிறது.

மாரியம்மன் வழிபாட்டில் ஆரியமயமாக்கம்

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான இடங்களில் அனைத்துத் தரப்பட்ட மக்களாலும் வழிபடக்கூடிய தெய்வமாக இருப்பது மாரியம்மன். பல்வேறு காரணிகளால் பல்வேறு பெயரினைக் கொண்டும் பல்வேறு வழிபாட்டு முறைகளையும் கொண்டு இத்தெய்வங்கள் அமைகின்றன. இதன் ஒற்றுமை என்பது சிறுதெய்வ வழிபாட்டு முறையை ஒட்டிய பெண்தெய்வங்கள் என்பதுதாம். மழைவழிபாடு மாரியம்மன் வழிபாட்டின் தொடக்கமென்று பல்வேறு அறிஞர்கள் கருதி வருகின்றனர். இன்னும் சில ஆய்வாளர்கள் கண்ணகி வழிபாட்டின் தொடர்ச்சியை மாரியம்மன் வழிபாடு என்று கூறுவதற்கான இடமும் உண்டு. தொ.பரமசிவம் அவர்கள் தமிழகத்தில் அதிகப்படியான பெண் தெய்வங்கள் உருப்பெற்றதற்கான காரணத்தை தெய்வம் என்பதோர் என்ற நூலில் விளக்கியுள்ளார். அவற்றில் அதிகப்படியான பெண்கள் ஆணாதிக்க சிந்தனைகளாலும் இரு சாதிகளுக்கு இடையே உள்ள மோதல்களாலும் இறந்துபட்டுக் கடவுளாக உருமாற்றி வழிபட தொடங்கினர் என்கிறார்.

இவ்வாறாக சிறுதெய்வப் பெண்கடவுள் கதைகள் அமைந்தாலும் காலப் போக்கில் செல்வாக்குக் கருதி அத்தெய்வங்களைத் தங்கள் வழிபாட்டிற்குள் இழுத்து கொள்ளக் கூடிய செயலைப் பெருந்தெய்வ வழிபாட்டினர் மேற்கொண்டனர். இச்சூழலை இக்கதையிலும் காணமுடிகிறது.

ஜமதக்கனி முனிவர் வரலாறு பேசும் பத்ம புராணம் முனிவரின் மனைவியாகிய ரேணுகாதேவி பரசுராமரின் வரத்தால் உயிர் பெற்றதோடு நிறைவடைகிறது. வெட்டியான் குடும்பம் இப்புராணத்தில் இடம்பெறவில்லை. மக்களிடையே நிலவும் வாய்மொழி வரலாற்றில் நிலத்திற்குத் தகுந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டு தொன்மக்கதை வடிவிலான கதை அமைந்து இருப்பதை அறியமுடிகிறது. மக்களினப் பெருந்தெய்வ வழிபாட்டிற்குள் கொண்டு வரவும் தங்களது தெய்வமரபினை நிலைநாட்டவும் இம்மாற்றங்களைப் புகுத்தியிருக்கலாம். இத்தகைய பண்பாட்டு ஆக்கிரம்புகளைப் பல்வாறான வழிபாடு மற்றும் பண்பாட்டு மரபுகளில் காணலாம்.

பெருந்தெய்வங்களின் பண்பாட்டு மோதல்

பொ.ஆ. 6 - 7 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழகத்தில் பக்தி இயக்கம் பெரும் வளர்ச்சி பெறத் தொடங்கியது. இதனைத் தொடர்ந்து பெருந்தெய்வ வழிபாடு ஏற்றத்தையும் சிறுதெய்வங்கள் இறக்கத்தையும் சந்திக்கத் தொடங்கின. "சென்று நாம் சிறு தெய்வம் சேரோம் அல்லோம்" என்று அப்பரும் "பிண்டத்திரளையும் பேய்க்கிட்ட நீர்ச்சோறும் உண்டற்கு வேண்டி ஓடித்திரியாதே" (பெரியத் திருவாய்மொழி, 167) என்று சிறுதெய்வ வழிபாட்டினைப் புறந்தள்ளினர் சமயச் சான்றோர்கள் என்பது தெளிவாகிறது. இக்காலகட்டத்தில் மறைக்கப்பட்ட பல்வேறு மோதல்கள் நிகழ்ந்திருக்கலாம். சிறுதெய்வமாக மக்களால் கொண்டாடப்படும் தெய்வத்திற்கு திருமால், பரசுராமர் அடங்கிய வாய்மொழிக் கதை அமைந்திருப்பது இதன் தொடர்ச்சியாகலாம்.

"மாரியம்மன் கதையில் பரசுராமருக்கும் வெட்டியானுக்கும் இடையே யுத்தம் நிகழ்வதாக இடம்பெறுகிறது. அந்நிகழ்வில் வெட்டியான் தலை பரசுராமரால் வெட்டப்பட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக கதை அமைகிறது" சிறு தெய்வத்திற்கும் பெருந்தெய்வத்திற்கும் இடையே உண்டான பண்பாட்டு மோதலானது குறியீட்டுத் தன்மையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இக்கதையில் இடம்பெறும் பரசுராமர் பெருந்தெய்வத்தின் குறியீடாகவும் வெட்டியான் சிறு தெய்வத்திற்கான குறியீடாகவும் அமைந்துள்ளது.

உயர்ந்த சமூகத்தாருக்கும் தாழ்ந்த சமூகத்தாருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலானது பின்வரும் காலகட்டத்தில் சமூக மோதலாகவும் பிற்காலங்களில் வைதீக மரபிற்கும் நாட்டார் மரபிற்கும் இடையில் ஏற்பட்ட பண்பாட்டு மோதலாகவும் உருப்பெற்றது. "புராணக்கதைகள் சமயக்கொள்கைகளின் கருத்துருவங்கள். பெரும்பாலும் அவை புனிதமானவை. மேலும்; பெரும்பாலும் அவை இறையியலுடனும் சடங்குகளுடனும் தொடர்புபடுத்தப்படுபவை. அவற்றில் வரும் இன்றியமையாத பாத்திரங்கள் மானுட உயிர்களல்லர். ஆனால் அவை பெரும்பாலும் மானுடப் பண்புகள் கொண்டவை." (லூர்து தே., 2011, ப.188) மாரியம்மன் தொன்மம் லூர்து சொல்லக்கூடியப் பண்புகளின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதை அறியமுடிகிறது. மனிதப் பண்புகளைக் கொண்டிராதோரைச் சிறுதெய்வமாக வழிபடும் மரபு அரிது. தன் மக்களைக் காத்தவரையும் ஆணாதிக்க மனோநிலையில் உயிர் நீத்தோரையும் சிறு தெய்வங்களாக மக்கள் வழிபடுகின்றனர். இத்தெய்வங்கள் மக்கள் வாழ்வியலோடு நெருங்கியத் தொடர்பு கொண்டவையாக இருப்பதை அறியமுடிகிறது. பண்பாட்டு மோதலின் கூறுகளை மாரியம்மன் வழிபாட்டுத் தொன்மம் கொண்டிருப்பது புலனாகிறது.

மாரியம்மன் வழிபாட்டில் காத்தவிரியன்

மாரியம்மன் தொன்மக் கதையில் இரு காத்தவிரியன் இடம்பெறுகிறது.

ஐமக்கனி முனிவரின் காமதேனுவை அபகரித்துச் சென்ற அரசன் காத்தவிரியர்ச்சுனன் என்று புராணம் கூறுகிறது. மக்கள் கதையில் அம்மன்னனை காத்தவிரியன் என்றே குறிப்பிடுகின்றனர். வெட்டியானின் இறப்பிற்குப் பிறகு அவனே காத்தவிரியனாகி மாரியம்மன் வழிபாட்டில் முதன்மை பெறுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. வெட்டியானை காத்தவிரியன் என்ற பெயரில் வழிபடவேண்டும் என்பதற்கான காரணம் புலப்படவில்லை. இருப்பினும் காத்தவராயன் என்ற காவல் தெய்வம் மாரியம்மனைக் காத்து நிற்பதாக பல்வேறு கதைகள் மக்களிடையேக் காணப்படுகின்றன. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு கதை மாற்றத்தில் வெட்டியான் என்ற செயற்கைச் சேர்க்கை நிகழ்ந்திருக்கலாம்.

மாரியம்மனுக்கு விழா எடுப்பதற்கு முன்பு காத்தவிரியனுக்கு விழா எடுப்பது மரபாக இருந்துவருகிறது. மாரியம்மன் கோயில்களில் பல்வேறு மக்கள் வழிபட்டு வந்தாலும்காப்புக்கட்டு உரிமைபறையர் இனமக்களுக்கு உரியதாக உள்ளது. "ஒவ்வொரு சாதியும் தமக்கான பண்பாட்டு வேர்களையும் தனித்தன்மைகளையும் பண்பாட்டு மூதாதையர்களையும் அடையாளப்படுத்துவதை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. அருந்ததியர் இனம் மதுரைவீரன், ஒண்டிவீரன் என்போரையும், பறையர் இனம் காத்தவராயனையும் தமது சமூக சமயக் காவலர்களாக மீட்டுருவாக்கம் செய்வதைக் காணமுடியும்." (இராமநாதன். ஆறு, நவம்பர் 2003, பக் 107) இக்கதையில் இடம்பெறக்கூடிய காத்தவராயன் தாழ்ந்த குலத்தைச் சார்ந்தவர் என்பதால் இச்சமூகத்திற்குரியோராக இருந்துள்ளதைக் கள ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதைப் போன்றே திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட மாரியம்மன் வழிபாட்டோடு காத்தவராயன் வழிபாட்டு முறையும் தொடர்புடையதாக உள்ளது. தொன்மத்தில் ரேணுகாதேவியைக் காத்து நின்றதால் காத்தவராயன் இவ்வழிபாட்டிற்குள் வந்திருக்கக்கூடும்.

முடிவுரை

அதிகார வர்க்கத்தில் ஆள்கிற நிலையில் இருக்கின்ற சக்தி ஆளப்படுகிற மக்களிடையே பல்வேறு பண்பாட்டு மாற்றங்களையும் தாக்கங்களையும் தொடர்ந்து ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருக்கும் என்பது வரலாற்று பார்வையில் அனைவரும் அறிந்ததே. பல்வேறு இன மக்களின் படையெடுப்புகளாலும் பல்வேறு ஆட்சி முறை மாற்றங்களினாலும் மக்களினுடைய ஆதிப்பண்பாடும் பழக்க வழக்கங்களும் தொடர்ந்து மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு கொண்டே தான் இருக்கிறது. சில நாட்டுப்புற வழக்காறுகள் அத்தகைய பண்பாட்டு எதிர்ப்புகளைக் கடந்து இன்றளவும் தன் தூய தன்மையுடன் நிலைத்திருக்கிறது. பெரு தெய்வங்களினுடைய வளர்ச்சி காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு சிறு தெய்வ வழிபாட்டு முறைகள் ஒடுக்குதலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டது என்பது இலக்கியங்களின் வாயிலாக அறியலாம். தன்னை நிலை நிறுத்திக் கொள்ள முயன்ற பெருதெய்வ வழிபாடும் ஆரியமயமாக்கலும் ஒன்றிணைந்து நாட்டுப்புற மக்களிடையே செல்வாக்கு பெற்று இருந்த தெய்வத்தை தன்னுடைய வசமாக்கிக் கொண்டு அதன் மேல்

தன் அனுபவ துணைக்கதைகளைச் சுட்டி மக்களினுடைய மனதில் பெருந்தெய்வங்களாக சிறு தெய்வங்களை மாற்ற எடுத்துக் கொண்ட முயற்சியாகவே புதுக்கோட்டை வட்டார மாரியம்மன் கதையில் காணலாகும் தொன்மத்தை அறிய முடிகிறது. இவ்வகையான பண்பாட்டு தாக்கங்களையும் பண்பாட்டு மாற்றங்களையும் ஆராய்கையில் மக்களுடைய மனநிலையிலும் ஆட்சி நிலையிலும் ஏற்பட்டிருந்த மாற்றங்கள் புலனாகிறது. ஒருவகையில் இம்மாற்றங்கள் அடிப்படை ஆதாரங்களை அழிக்கின்ற வகையில் அமைந்தாலும் இவ்வகையான பண்பாட்டு மாற்றங்களின் மூலம் மக்களினுடைய வாழ்வு வளர்ச்சி பெற்றுக் கொண்டே தான் இருந்தது என்பதை மறுக்க இயலாது. இவ்வாறான பண்பாட்டு தாக்கங்களைக் கண்டறிகின்ற பொழுது அதன் உண்மை தன்மையையும் ஆராய வேண்டிய தேவையும் ஏற்படுகிறது.

தகவலாளர் பட்டியல்

1. குஞ்சப்ப குருக்கள், 82, பண்டாரம், படிப்பறிவில்லை
2. சுவாமிநாதர், 57, ஐயர், வேதக்கல்வி

துணைநின்ற நூல்கள்

1. இராமநாதன். ஆறு, நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு நெறிமுறைகள், தென்னிந்திய மொழிகளின் நாட்டுப்புறவியல் கழகம், நவம்பர் 2003
2. சக்திவேல்.சு, நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, மாணிக்கவாசகர் பதிப்பகம், 2022
3. சதாசிவ செட்டியார், தேவாரப் பதிகங்கள், சென்னை 1925.
4. சாமி பி. எல், தமிழ் இலக்கியத்தில் தாய் தெய்வ வழிபாடு, நியூசென்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிமிட்டெட், சென்னை, 1986
5. சிவசுப்ரமணியம்.ஆ., பண்பாட்டு அடையாளப் போராட்டங்கள், நியூசென்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிமிட்டெட், சென்னை, 2015
6. தசரதன்.ஆ., (ப.ஆ) மாரியம்மன் கதைப்பாடல், தமிழ் ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாப்பு மையம், சென்னை, 1995
7. பெருமாள். அ.கா., பழந்தமிழர் வழிபாட்டு மரபுகள், நியூசென்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிமிட்டெட், சென்னை, 2018
8. லுர்து.தே., நாட்டார் வழக்காற்றியல் - சில அடிப்படைகள், நாட்டார் வழக்காற்றியல் ஆய்வு மையம் - 2011
9. வானமாமலை. நா., நியூசென்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிமிட்டெட், சென்னை, 2007

10. ஜேஸ்பின் கலா.கு., மாரியம்மன் இடை நிலைதெய்வம், இந்திய பல்கலைக் கழக தமிழாசிரியர் மன்ற ஆய்வுக் கோவை, புதுடெல்லி, 1992

References

1. Ramanathan. A, Ethics of Folklore Study, Institute of Folklore of South Indian Languages, November 2003
2. Sakthivel, Folklore, Manickavasagar Publications, 2022
3. Sadasiva Chettiar, Thevarapadigal, Chennai 1925.
4. Sammy B. L. Mother Goddess Worship in Tamil Literature, New Century Book House (P) Ltd., Chennai, 1986
5. Sivasubramaniam, Cultural Identity Struggles, New Century Book House (P) Ltd., Chennai, 2015
6. Dasaratha (A. (b) Mariamman Kathipadal, Centre for Conservation of Tamil Oolai Choodis, Chennai, 1995
7. Perumal. Ancient Tamil liturgical traditions, New Century Book House (B) Ltd., Chennai, 2018
8. LURDD, National Prosecution - Some Basics, National Prosecution Research Centre - 2011
9. The sky New Century Book House (P) Ltd., Chennai, 2007
10. Jaspin Kala, Mariamman Interfaith, Indian University Tamil Teachers Association, Coimbatore, New Delhi, 1992

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

வினோதா.செ, ஜெயபால்.ப, “புதுக்கோட்டை வட்டார மாரியம்மன் வரலாற்றில் தொன்மமும் பண்பாட்டு மோதல்களும்” புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 5, இதழ் 3, ஜூலை 2025, பக். 54-62

Cite this Article in English

Vinotha.S, Jayapal.P, “Deconstructing the Mythology and Cultural Dynamics of Mariamman in Pudukkottai Region” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.5 Issue 3, July 2025, pp. 54-62