

गुजरात की भील जनजाति का धर्म आधारित सामाजिक जीवन

डॉ. राकेश डी. भेदी
डॉ. भरत एम. खेर
मददनिश प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट

(Received -15 July 2025/Revised 30 July 2025/ Accepted- 10 August 2025/ Published -30 August 2025)

सारांश:

भील समुदाय के धर्म को उनके अन्य पहलुओं से अलग करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वे अपने धर्म और त्यौहारों को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। उनके जीवन में धर्म का पहलू उनकी जीवनशैली से जुड़ा हुआ है। जिसमें वे त्यौहारों के उत्सव में कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को शामिल करते हैं। आम तौर पर, भील आदिवासी समुदाय के धार्मिक त्यौहारों में धार्मिक अनुष्ठान करते हैं जिनमें गुंदरू, जातर, डाला, दिवाली जापा, गाटलानी पूजा, दिवाली, नवाजो, अमली अगियारस, होली, गोल गधेड़ो, अखात्रीज, जाम, भुवो आदि शामिल हैं। खासकर वर्तमान स्थिति में, जिसे पढ़े-लिखे लोग अंधविश्वास कहते हैं, वह भील समुदाय के लिए उनकी आस्था का विषय है। आखिरकार उनके सभी पहलू, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या किसी भी तरह के हों, वे त्यौहारों और धर्म के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में भील समुदाय के त्यौहारों और उनके धार्मिक अनुष्ठानों के परस्पर संबंधों को समझने का प्रयास किया गया है।

भील लोगों का धार्मिक जीवन देवी-देवताओं की पूजा, भूत-प्रेत, चुड़ैल, खत्री, बलि, धुणना, मंत्र, बाधा आदि के रंगों से रंगा हुआ है। कोई भी धार्मिक आयोजन हो या कोई त्यौहार, ये सभी एकरूप में मिलकर काम करते हैं। भील लोगों का धर्म मुख्य रूप से अलौकिक शक्ति पर जोर देता है। लोग भय-प्रेरित तरीके से देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, पूर्वजों और देवी-देवताओं को बलिदी जाती है। उनका मानना है कि अगर हम बलि देते हैं, तो देवी देवता हमारा रक्षण करेंगे। चूंकि यह भय-प्रेरित परंपरा विरासत में मिली है, इसलिए वे इस तरह की परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते हैं। चाहे वह किसी भी तरह की बीमारी हो, सामान्य बीमारी हो, आर्थिक नुकसान हो या सामाजिक अन्याय हो, इस सारी प्रक्रिया में वे देवी-देवताओं को प्रसन्न करने और सहज महसूस करने की कोशिश करते हैं। चूंकि भील लोगों में आत्मवाद का विशेष महत्व है, इसलिए उन्हें डर है कि वे पानी, आत्मा, पेड़, पशु, पक्षी आदि से खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

वर्तमान में, भीलों पर हिंदू धर्म का प्रभाव हावी है। भीलों की जीवन पद्धति में काफी हद तक हिंदू जीवनशैली का प्रभाव दिखाई देता है। वे हिंदू समुदाय के देवी-देवताओं की पूजा भी करते हैं। भीलों का संबंध चार मुख्य धार्मिक तत्वों से है, जिसमें पहला भील हिंदू देवी-देवताओं को मानते हैं। दूसरा मृत्यु के बाद मनुष्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तीसरा प्राकृतिक संसाधनों में पूजा की अवधारणा रखते हैं। और चौथा मंत्र, तंत्र और जादू में विश्वास करते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और उनकी जांच करने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्य चाविरूप शब्द: भील, धर्म, त्योहार, अलौकिक शक्ति, पूर्वज-पूजा

गुजरात की भील जनजाति का धर्म आधारित सामाजिक जीवन

परिचय:-

भील समाज में धर्म को अन्य पहलुओं से अलग करना कठिन है। क्योंकि धर्म सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि पहलुओं से जुड़ा हुआ है। धर्म जीवन के हर पहलू से जुड़ गया है। धार्मिक जीवन का अर्थ है देवी-देवताओं, भूत-प्रेत, चुड़ैलों, खत्रियों आदि की पूजा, बलि, व्रत, प्रतिज्ञा और बंधन। गाँव के सभी परिवार किसी न किसी के धार्मिक उत्सव, त्योहार या व्रत में भाग लेते हैं। भील लोगों के धर्म में मुख्यतः अलौकिक शक्तियाँ निहित हैं। जिनके प्रति वे भयग्रस्त रहते हैं। ऐसा नहीं कहा जाता है कि यदि देवी-देवताओं की पूजा न की जाए, पितरों को बलि न दी जाए, तो वे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। चूँकि यह भय जीवन में परम्परागत रूप से विरासत में मिलता है, इसलिए देवी-देवता किसी न किसी भय से प्रेरित होकर अपने पूर्वजों और इन सभी अनुष्ठानों को करने वाले देवता का आदर करते हैं। उपासक बलि आदि देकर देवताओं को प्रसन्न रखते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कोई छोटी-मोटी बीमारी या रोग दिखाई दे, तो वे तुरंत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और देवताओं को बलि के रूप में बकरा या मुर्गा चढ़ाते हैं। इसीलिए आत्मवाद का तत्व विशेष है। जिसमें जड़, चेतन, सजीव प्राणियों आदि में एक शक्ति विद्यमान होती है जो अच्छा-बुरा करने वाली मानी जाती है।

वर्तमान में भीलों के धर्म का हिंदुओं के धर्म पर इतना प्रभाव है कि कभी-कभी वे अपने जीवन व्यवहार में हिंदू जीवन व्यवहार या हिंदू देवी-देवताओं को अपना मानकर उनकी पूजा करते हैं। यहाँ के भीलों में चार मुख्य धार्मिक तत्व हैं। पहला, भील हिंदू देवी-देवताओं में विश्वास करते हैं। दूसरा, मुख्य यह है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी अस्तित्व बना रहता है। तीसरा, प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पहाड़, जंगल, पेड़ आदि पर रक्त और मदिरा अर्पित की जाती है। चौथा मंत्र-तंत्र और जादू में विश्वास करता है।

इसके अलावा, भील आदिवासी समुदाय में धार्मिक त्योहारों जैसे गुंडारू, जातर, दलान, दिवाली जाप, गाटलानी पूजा, दिवाली, नवाजो, आमली अगियारस, होली, गोल-गधेड़ो, अखात्रीज, जाम, भुवो आदि के दौरान धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं।

भील जनजातियों के त्योहार:

गुडरू:

भील देवताओं से मांग करते हैं। इसमें केवल बड़वा द्वारा आदेशित देवता को ही रखा जाता है और बड़वा के निर्देशानुसार उसकी पूजा की जाती है। जब गाँव में कोई बीमारी फैलती है और जानवर मर जाते हैं या लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो गुडरू नामक एक अनुष्ठान किया जाता है। सबसे पहले बड़वा का आह्वान किया जाता है, सभी रविवार या मंगलवार को बड़वा नामक देवता के स्थान पर एकत्रित होते हैं। वहाँ, बड़वा बजाया जाता है, गाँव के भील डाकला और कम्ठा बजाते हैं और रात भर देवताओं से प्रार्थना करते हैं। इस आयोजन के दौरान गाँव में कोई भी न तो पिसाई करता है, न ही कोई कूड़ा-कचरा हटाता है। जब बड़वा जल जाता है, तब काम पूरा होता है। उसके बाद सब लोग इकट्ठे होते हैं और उपस्थित लोग जली हुई चीजें खाते हैं। घर के पुरुष भी घर के बाहर खाना बनाकर खाते हैं, पीते हैं, दाल-भात करते हैं और घर के बरामदे पर तोरण बन जाने के बाद, गुडरू के उठने के बाद ही काम शुरू होता है।

जातर:

गाँव का कोई व्यक्ति जो जातर में आस्था रखता हो, इसे करवाता है। सावन में मक्के की फ़सल कटने के बाद, गाँव के लोग रात में इकट्ठा होते हैं, रात भर गीत गाते हैं, इकट्ठा होते हैं और सुबह मक्के की फ़सल कटने के बाद, मंदिर में जाकर दूध में मक्के के दाने मिलाकर खीर बनाते हैं। इनमें से सबसे पहले भांजे को दिया जाता है, जो इसे सबसे पहले देवता को भोग के रूप में चढ़ाता है। उसके बाद बकरे को शराब का कटोरा दिया जाता है और शराब बकरे पर डाली जाती है। जब बकरा हिलने (काँपने) लगता है, तो उसे काट दिया जाता है। बलि देने के बाद, इसे जात्रा वाले के घर लाया जाता है, पकाया जाता है और सभी को खिलाया जाता है। बकरे का सिर और पगड़ी बड़वा को दी जाती है। वर्तमान समय में बलि के लिए श्रीफल का उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि अब भील आदिवासी समुदाय के विभिन्न संप्रदायों से जुड़े होने के कारण, उनके अनुष्ठान में बदलाव दिखाई देता है।

डाला :

जिस व्यक्ति ने शपथ ली है वह इस डाला की बलि देता है। वह पेड़ पर चढ़ता है, पेड़ की शाखाओं को काटता है और उन्हें नीचे फेंक देता है। नीचे खड़े पुरुष शाखाओं को पकड़ लेते हैं, जो शाखाएँ ज़मीन पर गिर जाती हैं उन्हें नहीं उठाया जाता है। खेत में, जहाँ नृत्य करने की जगह होती है, वहाँ सात मजबूत और बड़ी शाखाएँ एक पंक्ति में लगाई जाती हैं। फिर, सात शाखाओं के नीचे घी के दीपक रखे जाते हैं, प्रत्येक पेड़ के नीचे शराब की एक शय्या बिछाई जाती है, फिर ढोल बजाया जाता है और पुरुष ढोल के साथ नृत्य करते हैं, फिर, ढोल बजाते हुए, बड़वा को एक शाखा पर चढ़ाया जाता है और वहाँ से दूसरी पर, तीसरा, ऊपर से सात शाखाएँ नीचे आने के बाद, एक बकरे, मेढ़े या श्रीफल की बलि दी जाती है। बलि के बाद, पकी हुई शाखाओं को खाया जाता है और फिर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है।

दशहरा:

दशहरे से एक दिन पहले शाम को गीत गाए जाते हैं। सुबह श्रीफल को पीटा जाता है (धूणे से पीटा जाता है) और वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है। एक पाड़ो या श्रीफल (गाँव का प्रत्येक परिवार धन का

योगदान देता है) माता के स्थान पर लाया जाता है और उस पर मदिरा या जल डालकर पाड़ो या श्रीफल को रखा जाता है। जब पाड़ो या श्रीफल हिलता है, तो उसे काट दिया जाता है। यदि वह नहीं हिलता है, तो उसे नहीं काटा जाता है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि खत्री द्वारा पाड़ो या श्रीफल को हिलाया जाता है। फिर सभी अपने-अपने घर चले जाते हैं। भील लोगों में दो प्रकार की व्यवस्था है। एक वर्ग नुगरा है जो मांसाहारी माने जाते हैं, दूसरा वर्ग भगत है जो शाकाहारी के रूप में जाने जाते हैं।

दिवाली की झापो:

दिवाली से दो दिन पहले, फलियावालों द्वारा यह झापो उत्सव मनाया जाता है। रात में, बड़वा गीत गाने बैठते हैं। एक बड़वा गीत गाता है और घोषणा करता है, 'आज बाबादेव की झापो होने वाली है।' वे पूरी रात बैठे रहते हैं, और जहाँ भी कोई घर या फलिया का झापो होता है, वे गीत गाते हैं और उसे रस्सी से घर के झापो से बाँध देते हैं। गायों को बाहर निकाला जाता है और पहली गाय की स्तुति की जाती है। उस समय, मुर्गे का सिर तोड़ा जाता है या श्रीफल काटा जाता है। ग्वाले को एक भेंट चढ़ाई जाती है। इसमें एक कटोरे में चावल, घी, चीनी, शराब और एक मुर्गी या श्रीफल होता है। झापो में एक वर्ष मुर्गी और अगले वर्ष बकरा चढ़ाने की प्रथा है। फलियावाले रोटी के साथ पके हुए बकरे या मुर्गे का मांस खाते हैं। अब अधिकांश लोग श्रीफल की पूजा करते हैं।

गटली पूजा: (खत्री पूजा)

दिवाली से पहले चौथे दिन, शाम को, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, घर के पुरुष उस स्थान पर जाते हैं जहाँ मुर्गे या श्रीफल का गटला रखा जाता है और वहाँ दीपक जलाकर, मदिरा या जल डालकर मुर्गे या श्रीफल का वध करते हैं। इस गटले के सामने, एक वर्ष मुर्गे या श्रीफल का वध किया जाता है, और अगले वर्ष श्रीफल या बकरे का वध करके घर लाया जाता है, पकाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है।

दिवाली:

दिवाली से एक दिन पहले, ग्रामीण अपने मवेशियों को नहलाकर लाल रंग से रंगते हैं। और दिवाली के दिन, वे मुर्गे या बकरे का या शाकाहारी भोजन पकाकर खाते हैं। फिर सभी अपनी गायों और बैलों को लेकर उस स्थान पर जाते हैं जहाँ बैल रंभा रहे होते हैं। जब बैल लेट जाते हैं, तो गाँव के मवेशियों को बार-बार उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। बैल मुँह नीचे करके लेट जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं लगती। फिर गाँव का पटेल सिर पर पगड़ी बाँधता है, जिसके बाद एकत्रित लोग एक-दूसरे से मिलते हैं।

नवाजो (निवेद):

यह धार्मिक अनुष्ठान हर परिवार में मनाया जाता है। जब मक्का पक जाता है, तो परिवार में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे मक्का पसंद नहीं होता या वह इसका स्वाद नहीं लेता। लेकिन जब मक्का पक जाता है, तो भगवान को सात भुट्टे और शराब चढ़ाई जाती है। दूध में मक्का पकने के बाद, खीर बनाकर भगवान को अर्पित की जाती है, पहले भतीजे को खिलाया जाता है और फिर परिवार खाता है। इस अनुष्ठान के पूरा होने के बाद ही परिवार का कोई व्यक्ति नया मक्का खाता है।

अमली अगियारस:

फाल्गुन सुद अगियारस के ग्यारहवें दिन को अमली अगियारस कहा जाता है। उस दिन लोग पूरे दिन भूखे रहते हैं। शराब पी जा सकती है। शाम को इमली के पेड़ की एक टहनी लाकर घर के सामने गाड़ दी जाती है, और गाँव में, हाथ में जल का घड़ा और सात प्रकार के अनाज लेकर, उसे सात बार अपनी गर्दन के चारों ओर घुमाते हैं। चलते समय, वे अनाज फेंकते हैं और पानी डालते हैं। इस अनुष्ठान के पूरा होने के बाद, वे भोजन करते हैं।

होली:

यहाँ सभी त्योहारों में होली का त्योहार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। होली से तीस दिन पहले, शाम को होली का ढोल बजाया जाता है। गाँव के पुरुष और महिलाएँ इकट्ठा होकर देर रात तक नाचते-गाते हैं। (शादियों और लोगों के इकट्ठा होने के लिए होली का ढोल अलग होता है। होली का ढोल बड़ा होता है, जबकि शादी का ढोल छोटा होता है।)

इन दिनों गाँव के लोग, चाहे वे बाहर गए हों या काम पर गए हों, अपने गाँव लौट आते हैं। होली के दौरान वे शराब पीते हैं और नाचते हैं। होली के दिन, वे सुबह से ही नाचते हैं। शाम को पटेल होली जलाते हैं। पुरुष और महिलाएँ होली का ढोल बजाते हुए नाचते-गाते हैं।

गोल गधेड़ा:

भीलों में मनाया जाने वाला 'गोल गधेड़ा' कई वास्तविक समाजशास्त्र की किताबों में 'परीक्षा लग्न' के उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। लेकिन वर्तमान समय में यह त्योहार विवाह के लिए है। विवाह की परीक्षा के रूप में नहीं। यह एक परंपरा है जो मेले के रूप में मनाई जाती है। जिस समय दूर-दूर से लोग अलग-अलग इलाकों से आते हैं, मिलते हैं और आनंद लेते हैं। इस त्योहार में, भीलों द्वारा निभाई जाने वाली रस्में पटेलिया द्वारा निभाई जाती हैं, न कि भील लड़कियों द्वारा। भील लड़कियाँ चारों ओर खड़ी रहती हैं। इस प्रथा का परिणाम विवाह या विवाह के लिए परीक्षा नहीं होता है। ऐसा नहीं किया जाता है। अगर ऐसा सालों पहले होता था, तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन कुछ विवाहित पुरुष इस अनुष्ठान को करने जाते हैं और वे इसमें तभी भाग ले सकते हैं जब उन्होंने कोई प्रतिज्ञा या व्रत लिया हो।

यह त्योहार होली के सातवें दिन मनाया जाता है। यह त्योहार हर गाँव में नहीं बल्कि कुछ क्षेत्रों के कुछ गाँवों में किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह जेसवाड़ा के पास कटवारा गाँव में किया जाता है। इस अवसर पर, एक खंभा लगाया जाता है और उसमें एक रस्सी बाँधकर लटका दी जाती है। इस खंभे के चारों ओर घूमने वाली लड़कियाँ हाथों में लाठी लेकर खड़ी होती हैं। ढोल लिए पुरुष चारों ओर ढोल बजाते हैं। कोई भी पुरुष, विवाहित या अविवाहित, इस खंभे पर चढ़ सकता है। गाँव का या गाँव के बाहर का कोई पुरुष भी इसमें भाग ले सकता है। जो कोई भी चाहे खंभे पर चढ़ सकता है। कुछ ने कोई प्रतिज्ञा की होती है। जिसके कारण वे चढ़ते हैं और कुछ चढ़ने के बाद, वे नीचे से एक थैले में एक गेंद डालते हैं और उसे ऊपर फेंकते हैं, वे थैला पकड़ते हैं और गेंद को नीचे फेंकते हैं। यदि कोई लड़की खंभे पर चढ़ते समय गिर जाती है, तो नीचे खड़ी लड़कियाँ उसे मारती हैं। चढ़ते समय भी उसकी पिटाई की जाती है। अर्थात्, वे उसे पीटकर खंभे पर चढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। हालाँकि, अगर वह खंभे पर चढ़ जाती है, तो खंभे के चारों ओर

खड़ी लड़कियाँ, जो चढ़ने वाले को पीटती हैं, उसे पीटने का अधिकार रखती हैं। केवल उस गाँव की महिलाओं को ही उसे पीटने का अधिकार है। उनमें से, केवल पटेलिया भील या तड़वी भील की लड़कियों को ही उसे पीटने का अधिकार है।

चूँकि आज के गाँव की लड़कियों को उसे पीटने का अधिकार है, इसलिए ऐसा लगता है कि जब अतीत में वास्तव में इस रस्म के माध्यम से विवाह किए जाते थे और यह रस्म परीक्षण विवाह के लिए थी, तो संभवतः प्रत्येक गाँव में कुछ वर्षों के अंतराल पर ऐसी रस्म की जाती होगी। ताकि केवल उस गाँव की लड़कियाँ ही बाहर के वीर पुरुषों से विवाह करती होंगी। लेकिन फिर धीरे-धीरे सभ्यता के प्रभाव से परीक्षण विवाह के बजाय, यह केवल एक परंपरा और धार्मिक उत्सव बन गया और ऐसा लगता है कि कुछ गाँवों में इसे मनाने का चलन हो गया है। आज, इस त्योहार को विवाह की परीक्षा नहीं माना जाता है।

अखात्रीज:

जिस तरह गैर-आदिवासी किसान अपनी खेती की शुभ शुरुआत के लिए अखात्रीज मनाते हैं, उसी तरह यहाँ के भील भी अखात्रीज मनाते हैं। अखात्रीज से एक दिन पहले, सात लड़के इकट्ठा होते हैं और हल चलाते हैं। उनमें से दो हल खींचते हैं, एक हल पकड़ता है। वे प्रत्येक व्यक्ति के खेत में सात या पाँच हल चलाते हैं। अन्य लड़के हर घर से भोजन मांगते हैं, फिर हल को नदी में फेंक दिया जाता है। अखात्रीज के दिन, गाँव के लड़के खाकरी की शाखाएँ लेते हैं और हर घर के सामने जाते हैं और शाखाओं के साथ ज़मीन पर एक घेरा बनाते हैं, उस घर के पुरुष इन लड़कों पर मैला पानी डालते हैं, उस समय लड़कों का एक समूह बैठता है और घर के सदस्य उन्हें भोजन देते हैं, और एक व्यक्ति उन्हें इकट्ठा करता है। फिर खाकरी की शाखाओं को नदी में फेंक दिया जाता है। उसके बाद, एकत्र भोजन को नदी के किनारे एक दीपक में जलाया जाता है और फिर लोगों द्वारा खाया जाता है।

इसके अलावा, भील एक और पारंपरिक त्योहार भी मनाते हैं। जिसमें, अगर घर में किसी को चेचक भी हो जाता है, तो उसके लिए एक अनुष्ठान किया जाता है। जिस व्यक्ति को चेचक हो जाता है, उसके घर के दरवाज़े के सामने दीवार पर दो छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर, गुड़ और आटे का चौक बनाकर मूर्ति को भोजन कराया जाता है और परिवार के दो सदस्य मूर्ति को गाँव की सीमा पर स्थापित करने जाते हैं।

इसमें एक व्यक्ति हाथ में दो दीपक, उसके ऊपर एक दीपक, हाथ में एक झंडा, उसके पीछे एक और व्यक्ति हाथ में जलती हुई धूप और झंडा लेकर पीछे-पीछे चलकर गाँव की सीमा पर स्थापित करता है।

जाम:

जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, अगर वह कुपोषित हो या जन्म के तुरंत बाद हँसने लगे, उसके दाँत निकल आए हों, या उसकी आँखें तिरछी हों, तो ऐसे बच्चे को जाम कहते हैं। उनका मानना है कि यह दुष्ट आत्मा है, भूत है और यह बच्चा परिवार का नाश करता है। जब ऐसा बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले दाई को इसकी जानकारी होती है। और अगर उसे लगता है कि यह बच्चा बच्चा है, तो वह बच्चे की तारीफ़ करने लगती है और दूसरी तरफ़ परिवार को बच्चे के बारे में बताया जाता है। महिला की तारीफ़ करते हुए वह कहती है कि वह बहुत सुंदर है, वह बहुत रूपवान है, उसके अंग बहुत अच्छे हैं। इसलिए, माँ

को खुश करने के लिए, वह बच्चे को दूसरी तरफ लिटा देती है और अगर उसे माँ के बगल में कोई दूसरा बच्चा मिल जाता है, तो वह उसे लाकर सुला देती है या उसकी शादी कराने के बहाने दूसरे घर ले जाती है और उसी समय कुछ आदमी आते हैं। उनमें से एक के पास खुली तलवार होती है। वह अपने साथ एक टोकरी लाता है। इस टोकरी में, वे बच्चे को रखकर श्मशान की ओर जाते हैं। श्मशान जाने से पहले, कुछ लोग श्मशान घाट पर जल्दी पहुँच जाते हैं और सात या पाँच गड्ढे खोदे जाते हैं। फिर, जब वे इस गड्ढे के करीब पहुँचते हैं, तो टोकरी को फेंक दिया जाता है। जैसे ही टोकरी गिरती है, तलवार वाला आदमी बच्चे को चार टुकड़ों में काट देता है और उन्हें अलग-अलग गड्ढों में फेंक देता है। इस प्रक्रिया के पीछे मान्यता यह है कि अगर हड्डियों को एक साथ नहीं दफनाया जाता है और अलग-अलग गड्ढों में नहीं रखा जाता है, तो टुकड़े इकट्ठा होकर माँ के गर्भ में वापस आ जाएँगे। तीन दिनों के बाद, उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक अनुष्ठान किया जाता है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, भील अपने धार्मिक जीवन में हिंदू धर्म और उनके त्योहारों तथा देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। साथ ही, यदि कोई महामारी या संक्रामक रोग होता है, तो वे उससे बचाव के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ताकि यदि देवता नाराज न हों, तो वे प्रसन्न हों और रोग दूर करें और उन्हें कष्टों से मुक्त करें। इसके अलावा, जादू, मंत्र, तंत्र, भूत-प्रेत आदि की मान्यताएँ भीलों के धर्म में इतनी घुल-मिल गई हैं कि उन्हें धर्म से अलग करना मुश्किल है। इनमें से कुछ त्योहार और अनुष्ठान अब बहुत कम किए जाते हैं, क्योंकि इन्हें कानूनन अपराध माना जाता है। और हिंदू धर्म के प्रभाव, संस्कृतिकरण, शिक्षा आदि के कारण समाज में बदलाव आया है। फिर भी, भील आदिवासी समाज अपने त्योहारों और धर्म को लेकर अपनी विशिष्टता रखता है और विशेष महत्व रखता है।

संदर्भ:

1. रामचंद्र वर्मा, 'भारतीय जनजातीओ अतिताना ज़रुखे', माहिती अने प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली-१९९८ .
2. मुश्ताक अली मसवि, 'परिवर्तन पामता गुजरातना आदिवासी गामो', गुजरात विद्यापीठ, अमदावाद-१९८७