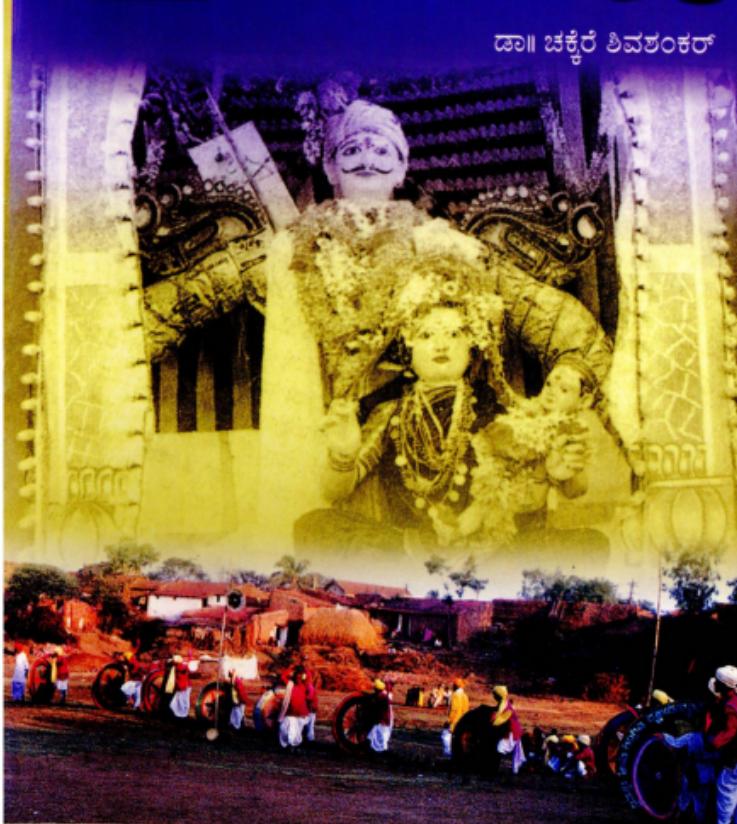

ಉತ್ತರ ಕನಾಡೆಟೆಕ್

ಜನಪದ ಕರ್ನಿಗಳು

ಡಾ॥ ಚಕ್ಕರೆ ಶಿವಶಂಕರ್

ಜಾನಪದ ಮಸ್ತಕ ಮಾಲೆ - ೨

ಉತ್ತರ ಕನಾಡಕದ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು

ದಾ॥ ಚಕ್ಕರೆ ಶಿವಶಂಕರ್

ಕನಾಡಕ ಜಾನಪದ ವರಿಷ್ಟು

ನಂ. ೧, ಜಲದಶೀಲನಿ ಬಡಾವಣೆ

ಎಂ. ಎಂ. ರಾಮಯ್ಯ ಅಸ್ತ್ರೇ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ
ನ್ಯೂ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೫೬

UTTARA KARNATAKA JANAPADA KALEGALU - By
Dr. Chakkere Shivashankar, Published by Karnataka
Janapada Parishath No. 1, Jaladarshini Layout, Near M. S.
Ramaiah Hospital Gate, New BEL Road, Bangalore-560 054,
Phone : 080-23605033. Janapada Loka : 7201143 / 7271555.

ಹಕ್ಕುಗಳು : ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ

ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ : ೨೦೦೮

ಮುಂಗಳು : ೩೨

ಬೆಲೆ : ರೂ. ೧೦ (ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು)

ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಕಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ

ನಾಯೋಡ ಡಾ. ಜ. ನಾರಾಯಣ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಡಿ. ಅಮೃತಗೌಡ	ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ	ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಗೌ. ದು. ಬಂಸುಪಪ್ಪ	ಸದಸ್ಯರು
ನಾಯೋಡ ಡಾ. ನಿಧುಲಿಂಗಪ್ಪ	ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ॥ ಎಂ. ಎ. ಜಯಚಂದ್ರ	ಸದಸ್ಯರು
ಚೌ. ಡಿ. ಲಿಂಗಯ್ಯ	ಸಂಪಾದಕರು
ಡಾ. ಚಕ್ಕರೆ ಕವಶಂಕರ್	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಸಂಪಾದಕರು

ಮುದ್ರಕರು :

ಚಂದನ ಶ್ರೀಂಟರ್

ನಂ. ೫೨, ವಿನಾಯಕ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್

ಲಂ ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಉನ್ನೇ ಮೇನ್‌ನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೇಜೆನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೫೦

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ

ಕನಾಟಿಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಮುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ದು ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಟಕರ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಇವುಗಳ ಜೊಲೆಗೆ ಜಾನಪದ ಜನಶ್ರೀಯ ಮುಸ್ತಕ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜಾನಪದವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ದುಡಿದಿರುವ, ದಾಡಿಯತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದರು, ಕಲೆಗಳು, ಸಂಗ್ರಹಕರು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರು, ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಜನಪದ ಗಿರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೋದಾಹರಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ-ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರಂದ ಕಿರುಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿ, ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಕೇವಲ ಪತ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಜನಶ್ರೀಯ ಮುಸ್ತಕ ಮಾಲೆಗೆ ಡಾ. ಚಕ್ಕರೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು 'ಖತ್ತರ ಕನಾಟಿಕದ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು' ಎಂಬ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖಕರಿಗೂ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಸಹೃದಯರು ಈ ಮುಸ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ.

ಜಿ. ನಾರಾಯಣ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕನಾಟಿಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು

ತೇವಿಕರ ಮಾತು

ಜನರಿಂದ, ಜನರಿಗಾಗಿ, ಜನರಿಗೋಸ್ಮಾರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಜನಪದದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವರ್ಣರಂಜಿತ ವೇಷಭೂಷಣ, ಸುಮಧುರ ವಾದ್ಯಮೇಳ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಕುಟೀಕ, ಅಭಿನಯ ಮೊದಲಾದ ಅಂತರಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರಗತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಸಮುದಾಯದ ಬದುಕಿನ ಪೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರುಹುಗಳು ಎಂದರೆ ತತ್ವವ್ಯ.

ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂತೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಾಧೆತಿಕ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಆಯ್ದು ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಿಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯಾ ಭಾಗದ ಕಲೆಗಳು ಎಂದಾಗ ಇದು ಸಮಗ್ರವಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕಲೆಗಳ ಪರಿಚಯವ್ಯೇ.

ಕನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಜನಸ್ತ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದದ ವಿವಿಧ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸಣ. ಇಂತಹ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಗಳು ಮೃಷಣಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನವ ಸಾಕ್ಷರವರಗೂ ಅರಿವು ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾರಣಾದ ಕನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಯಾವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಡಾ. ಚಕ್ಕರೆ ಶಿವಶಂಕರ್

ಅಲಾವಿ ಕುಣಿತ

ಕನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುಣಿತವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೊಹರಂ ತಿಂಗಳನ ಹತ್ತನೇಯ ದಿನದಂದು ಮುಸಲ್ಲಾನ ಬಾಂಧವರು, ಕರ್ಬಳ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಹುತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇಮಾಂ ಮಸೇನರ ನೆನಂಗಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಆದರಳೆಯಿದು.

ಅಲಾವಿ ಎಂದರೆ ಬೆಂಕೆ ಕೆಂಡರಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕೊಂಡ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಕೊಂಡವನ್ನು ಮುಸಲ್ಲಾನರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಹಸ್ತದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಕರ್ಬಳ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲಾವಿ ಕುಣಿಯುವವರು ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಕರಸ್ತವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ತಲೆಗೆ ವೇಟ

ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ತಮಚೆ ವಾದ್ಯದ ಗತಿಗೆ ತಕ್ಷಣೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯಿ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅಲಾವಿ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ತಮಟೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಡಿಗೆ ಮುಸಲ್ಲಾನರಲ್ಲಿ 'ಡಾಯಿರಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಡಾಯಿರಾವನ್ನು ಒಂದು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಉಳಿದವರು ಅಲಾವಿಗುಂಡಿಯ ಸುತ್ತ ಮೈದಾಂಬಿದವರಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಣಿಯುವಾಗ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ 'ಲಾಯ್ ತೋಯ್ ಧುಯ್' (ಯಾ ಇಮಾಮ್ ಧೀನ್) ಮತ್ತು 'ಯಾ ಹಸನ್, ಯಾ ಮಸೇನ್' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಸನ್-ಮಸೇನರ ತಾಗ್, ಏಿರ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕರ್ಫಲ ಹಾಡುಗಳು ಉತ್ತರ ಕನಾಟಕದ ಬೀದರ್, ಗುಲಬಗ್ರ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದೂಗಳು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಲಾವಿ ಕುಣಿತವು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಲಾನರ ಸೌಹಾದರ್ಯಾರ್ಥ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ಯನ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭರ್ದಲ್ಲಿ ಅಲಾವಿ ಕುಣಿತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬಾಬರ್ಯನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ, ಸೊಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಂಪುದಾರ ಕಟ್ಟಿದ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಿಂಬಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಬುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಗಿಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ ಲಾಡಿಸಾಬ್ದ ವೇಷಧಾರಿಯು ಕ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಒಡಿದು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಟಿ ಇಮಾಮರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕರಡೆ ಮಜಲು

ಕನಾಂಟಿಕದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ರಾಯಚೋರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಿಜಾಪುರ, ಬೆಳಗಾಂ, ಬೀದರ್, ಗುಲಬಗಾಂ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕರಡೆ ಮಜಲು ಶ್ವಾಸಮೇಳ, ಪ್ರಮುಖ ವಾದ್ಯವಿಶೇಷವಾದ ಕರಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಳ, ಚೋಗಡ, ತಾಳ, ದಿಮ್ಮು, ಸನಾದಿ ಮುಂತಾದವು. ಮೂರಕ ವಾದ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಕರಡೆ ಮೇಳ ಅಥವಾ ಕರಡೆ ಮಜಲು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

ಕರಡೆ ಮಜಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೆ ರಿಂದ ಱೈ ಮಂದಿಯವರೆಗೂ ಕಲಾವಿದರು ಗುಂಪುಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಸೆ ಪಂಚೆ, ಕಸೆ ಅಂಗಿ, ತಲೆಗೆ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕೀರುಮಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ರಮಾಲು, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ವಸ್ತು ಬಿಗಿದು ಕೊರಳನ್ನು

ಸುತ್ತುವರಿದು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಬಿಟ್ಟ ರಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಗುಣೀ ಹಿಡಿದ ಕಲಾವಿದರು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಕರಡೆಯನ್ನು ಸುಡಿಸುವ ಕೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೋಳು ಒಂದು ಗೇಣು ಉದ್ದೇಶದ್ದು ಕಿರುಬೆರಳನಪ್ಪು ದಪ್ಪವಿದ್ದರೆ. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೋಳು ಕಿರುಬೆರಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕಂತ ದಪ್ಪವಿರುತ್ತದೆ.

ಕರಡೆ ಮಜಲಿನ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಹೆಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ೧) ಎದುರು ಬದುರು ೨) ವೃತ್ತಾಕಾರ ೩) ಅರ್ಥ ಚಂದ್ರಾಕ್ಷರಿ. ಪಲ್ಕಿ, ಉತ್ಸವ, ಜಾತ್ರೆ, ಮದುವೆ ಮೊದಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬದುರು ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏರಗಾನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏರಗಾನೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ರಂಗಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಚಂದ್ರಾಕ್ಷರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸುಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕರಡೆ ಮಜಲಿನಲ್ಲಿ ವಾದನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಲಂಯದ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹಿರಿಯ ಪರಿಣಿತ ಕಲಾವಿದನೇಬ್ಬ ತಾಳ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಂದಸತಿಯ ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿ ಕರಡೆವಾದನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸನಾದಿಯವರು ಕರಡೆ ಮತ್ತೆ ದೊಳಿನವರನ್ನು ದ್ವಿಗುಣದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಷಿಸಿದಾಗಲಂತೂ ವಾದ್ಯಗಾರರ ಉತ್ಸಾಹ, ಕುಣಿತ, ಕೇಕೆಗಳು ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತವೆ. ಜಂಪೆ ತಾಳ, ಅಟತಾಳ, ಚೌತಾಳಗಳು ಲಂಯದ ಕಾಲಸೂಚಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದು ಕ್ರಮೇಣ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ವಿರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟೆಂಬು ಕಲಾವಿದನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ತನ್ನ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಮಂಡಿಯಾರುವುದು, ಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಲಘು ತಿರುವಿನಿಂದ ಹೊರಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಿಗೆ ಕರಡೆ ಮಜಲಿನಲ್ಲಿ ಕರಡೆಯವನು ಏರಗಾಲು ಹೊಡೆದರೆ,

ಉತ್ತರ ಕನಾಟಕ ಇನ್‌ಪಡ ಕರ್ತೃಗಳು

೫

ದೊಳ್ಳು-ತಾಳದವರು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಂತೆ ಗತ್ತು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಕುಶೀದಾಡುವರು.

ಉತ್ತರ ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ನಾಮಕರಣ, ತೇರು, ಜಾತ್ರೆ, ಉತ್ಪವ ಮೊದಲಾದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವೀರಗಾನ, ನಂದಿಇಜ್ಞಾ ಕುಶೀತಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜಿನಿಕ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಡೆ ಮೇಳವು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಕರಡೆಮೆಜಲು ಸಮಾಹ ವಾದ್ಯಗೋಣ್ಣಿ ಹಲವು ಬಗಿಯ ವಾದ್ಯಗಳು, ಹಲವು ಗತಿ-ಗತ್ತು ಹಾಗೂ ಪದಗತಿಗಳಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ನುಡಿಸುವ ಪ್ರವುಂಬಿ ಕಲಾವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕರಡೆ ಮೇಳವನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಕೊಡದ ಕುಣಿತೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡದ ಕುಣಿತವು ಮನರಂಜನಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಲೆ. ಕೊಡ ಅಥವಾ ಬಿಂದಿಗಿಯನ್ನು ಕ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಉಡುತ್ತಾ ಕುಣಿಯವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡದ ಕುಣಿತ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಿ ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಗೇರರು, ಕೊಮಾರಪಂತ, ಕರಕಂತ, ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಈ ಕುಣಿತ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡದ ಕುಣಿತ ಎನ್ನುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಪುಗಡಿ ಕುಣಿತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕೊಡದ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಯಿವಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಲ್ಯಾಳ್ಯಾತ್ಮಾರೆ. ಸಮಾಜಾಯ ಇರುವ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿ ಕಲಾವಿದರು

ಒಂದೇ ಬಳ್ಳಿದ ಬನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಚಡ್ಲಿ, ತರ್ಗೆಳಿಂದು ಬಳ್ಳಿದ ವಸ್ತೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಣ್ಣೆ ಧರಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಿದಾದ ತಾಮ್ರ ಇಲ್ಲವೆ ಒತ್ತಾಳೆಯೇ ಕೊಡ ಹಿಡಿದು, ಕೊಡವನ್ನು ಬಾಯಿಯ ವಶೀರ ಹಿಡಿದು ಭೋಂ ಭೋಂ ಎಂದು ಉಂಡುತ್ತಾ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಶೇಯುತ್ತಾರೆ. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಮಧ್ಯ ನಿಂತು ಕೊಳಳುಂಡುತ್ತಾನೆ. ಕೊಳಳಲಿನ ನಾದದ ಗತ್ತು ಬದಲಾದಂತೆ ಕುಶೇತದ ಗತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊಡದ ಕುಶೇತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಲೇಪೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ವಿವೇಶಗಳ ಅಭಿನಯವಿದೆ. ಕೊಳಳುಂಡುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಸುತ್ತ ಕೊಡ ಹೊತ್ತು ಗೋಷಿಕಾಸೀಯರು ಲಲ್ಲಿಗರಿಯುತ್ತಾ ಮೋಷಿಸುತ್ತಾ ಮೋಹಕ ಲಾಲಿತ್ಯಮೋಽರ್ ನರ್ತನ ನಡೆಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದುಂಟು. ಕಲಾವಿದರು ಮಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸುತ್ತಾ ಕುಶೇಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತು ಕುಶೇಯುವುದು ಮತ್ತು ಕುಶೇತು ಕುಶೇಯುವುದು ಹಾಗೆ ಕುಶೇಯುವಾಗ ಎಡಗಾಲು ದೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಉರಿ, ಬಲಗಾಲು ಹೆಚ್ಚೆಯನ್ನು ತುಸು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಸನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಬಿಂದಿಗಿರುತ್ತಾನ್ನು ಉಂಡುವುದು. ಅಮೇಲೆ ಬಲಗಾಲನ್ನೂರಿ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಉಂಡುವುದು ಇತ್ತಾದಿ ವರಸೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡ ಹಿಡಿದು ಇಡೆ ಹೆಚ್ಚೆಯುವುದೂ ಉಂಟು. ಗೆಣ್ಣೆಯ ನಾದದ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಉಸಿರಿನ ಸದ್ಗುಣ ಲಯವೂ ಸೇರಿ ಕುಶೇತಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಜಗ್ಗಲಿಗೆ ಮೇಳ

ಜಗ್ಗಲಿಗೆ ಮೇಳವು ವಿರೇಷವಾಗಿ ಧಾರವಾದ ಜಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜಗ್ಗಲಿಗೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಇದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಮುರ್ವಾದ್ಯ. ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯ ಚಕ್ಕಣಿದ ದುಂಡಾದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆ, ಕೋಣಗಳು

ಚಮರನ್ನು ಚಮರದ ದಾರಗಳಿಂದಲೇ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿ
ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಮರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ
ವೃಷಿಧ್ಯಮಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜಗ್ಗಲಿಗೆಯನ್ನು ರಣಹಲಿಗೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೇಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಸುತ್ತಾ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಗ್ಗಲಿಗೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೫ ರಿಂದ ೨೦ ಮಂದಿ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ಭೇಳ್ಳಿತಾರೆ. ನಿಲುವಂಗಿ, ಕಣ್ಣಿ, ಧೋತರ ಧರಿಸಿ, ತಲೆಗೆ ರುಮಾಲು ಸುತ್ತಿ ಸೋಂಟಿಕ್ಕೆ ನಡುವಸ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ಕಲಾವಿದರು ಚಕ್ಕಾಡಿ - ಗಾಲಿಯಷ್ಟು ಸುತ್ತುಖತೆಯಿಂದ ಜಗ್ಗಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಉರುಳಿಸುತ್ತಾ ಬಲಗೈಯಿಂದ ತಾಳದ ವಿವಿಧ ಗತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಜಗ್ಗಲಿಗೆ ಬಾರಿಸುವಾಗ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಎರಡೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ

ನಡೆಯನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್‌ಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ತ್ರಿಮು ತಟ್ಟಿದರೆ ವಾದ್ಯ ಉರುಳಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವೇ ತಾಳ ತಮ್ಮತದೆ.

ಜಗ್ಗಲಿಗೆ ಮೇಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು 'ಕಣೀ' ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಚಿಕ್ಕ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಎಡಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಿದು ಬಲಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಕರೀಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವಾಗ ಯಾವ ತಾಳಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೋ ಅದೇ ತಾಳಗಳನ್ನು ಜಗ್ಗಲಿಗೆ ಬಡಿಯುವವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಗ್ಗಲಿಗೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರ ಕುಣಿತದ ಗತ್ತುಗಳು ಅಲಾವಿ ಕುಣಿತದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿ ಕುಣಿತದ ಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಳುತ್ತದೆ. ಜಗ್ಗಲಿಗೆಗಳ ಸಾಮಾಹಿಕ ಬಡಿತವು ಕೇಳಿಗರಲ್ಲಿ ರೋವಾಂಚನವನ್ನು ಉಂಟುವಾಡುತ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದರು ಏರಾವೇಶದಿಂದ ರಣಹಲಗೆಯನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಾ, ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರಸರ ಹರಿದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಪಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ, ಎದುರು ಬದುರಾಗಿ, ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಡಿಯವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮೈನವೇಳುತ್ತದೆ. ಜಗ್ಗಲಿಗೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ನಿಂತು ಕರೀಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಲು ಚಂದ.

ಜೋಗತಿ ಕುಣಿತ

ಜೋಗತಿಯರು ಸವದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವರ ಗುಡ್ಡರು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರು. ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಮೂರಿತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿರುವ ಪುಂಬಿದ ಕೊಡ ಇಲ್ಲವೇ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ,

ವಾಡಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿ ಉರಿಂದೂರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೋಗಿಯರು ಹೂರುವ ಬಾಟಿಯನ್ನು 'ರುಗ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರುಗವನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗುವುದರಿಂದ ಜೋಗಿಯರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಜೋಗಿಯರು ಯಲ್ಲಮ್ಮೆ ದ್ಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಸಾರಕರು. ಹಿರಿಯ ಜೋಗಿಯರಲ್ಲಿ ಶೀಯರು ಮತ್ತು ಮರುಷರು ಇಬ್ಬರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಜೋಗಿಯರಲ್ಲಿ ರುಗ ಹೊತ್ತ ಜೋಗಿಯರು, ಕೊಡ ಹೊತ್ತವರು, ಚೌಡಿಕ ಜೋಗಿಗಳು ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧಗಳವೇ. ಬಿಳಿ ಸೀರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಗಟೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕರಡಿ ಹೂದಲಿನ ಬೋರಿ, ಹೊರಳಲ್ಲಿ ಕವಡೆ ಸರ, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ, ಹಣೆಗೆ ಅಗಲವಾದ ಕುಂಕಮ, ಅರಿಶಿಂ, ಭಂಡಾರ, ಮುಡಿಯ ತುಂಬಾ ಹೂವು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ರುಗ ಅಥವಾ ಹಡ್ಡಗೆ ಅಥವಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಮೂತ್ತಿಂ ಇರುವ

ನವಲುಗರಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಹೊಡ ಇವಿಷ್ಟ್ಯಾ ಜೋಗತಿಯರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು.

ಜೋಗತಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ರುಗ್ಗವನ್ನಾಗಲಿ, ಕೊಡವನ್ನಾಗಲಿ ಕ್ಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿಯುವರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವಾಗ, ಕೂಡುವಾಗ, ನಡೆದಾಡುವಾಗ, ಕುಣಿಯುವಾಗ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದೇಹದ ಒಂದು ಅಂಗವೇ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವ್ವರೆರುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜೋಗತಿಯರು ತಮ್ಮ ಕುಣಿತವನ್ನು ಜೋಗಾಡುವುದು, ಜೋಗೇರಾಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಕುಣಿತ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಜೋಗತಿಯರ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಚೌಡಿಕೆ, ತುಂತುಸೀ, ಸಂಬಾಳ ಒಮ್ಮೆಳದ ವಾದ್ಯಗಳು. ಜೋಗತಿಯರ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಿದೆ, ರಭಸವಿದೆ, ಹಜ್ಜೆಗಳು ತಟತಟನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕುಣಿಯುವ, ಗಿರಿಕ ಹೊಡಿಯುವ ವಾಲಾಡುವ ರಭಸಕ್ಕೆ ರುಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ವಸ್ತ್ರ, ಹೂಮಾಲಿಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಸುರ್ದರ ದೃಶ್ಯವೇಂದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬರಿಗಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಗತಿಯರು ಕುಣಿಯುವಾಗಲಂತೂ ಸ್ವಧಾರಿತಕ್ಕ ಕುಣಿತ ಏರ್ಫಡುತ್ತದೆ. ಕುಣಿತದ ಜೋತಿಗೆ ಯಲ್ಲಿಮ್ಮೆನ ಹೊಗಳಕ್ಕಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೋಗತಿಯರ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಜೋಗತಿಯರಿಗೆ ದೇವಿಯು ಮೈದುಂಬುವುದುಂಟು. ಜೋಗತಿಯರು ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೊಡವಾಗಲಿ, ರುಗವಾಗಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೀಲದ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನಾಣ್ಣ, ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿನ ರಪ್ಪೆ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಚಮತ್ವಾರಗಳನ್ನು ವಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಡೊಳ್ಳನ ಕೈಪೆಟ್ಟು

‘ರಿಲ್ಯಿಗ್ ಹೋದರು ಡೊಳ್ಳಗೆ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟು’ ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಇದೆ. ಕನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಡೊಳ್ಳ ಮೇಳಗಳು ಕೂರೀತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳಿಬಳ್ಳತ್ವ. ಅದರೆ ಧಾರವಾಡ, ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳನ್ನು ಕೂರೀಯುತ್ತಾ ಭಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಡೊಳ್ಳನ ಮೇಲೆ ಕೈಪೆಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ತಾಳವನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡೊಳ್ಳನ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಡೊಳ್ಳನ ಕೈಪೆಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಡೊಳ್ಳನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತ್ಮಮ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂಶವು ಆಡಿದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಡೊಳ್ಳನ ಮೇಲೆ ಕೈಪೆಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾ ಪದ ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಖಾಳಿದವರು ಅದನ್ನು ಮನರುಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಿವನೆ ನಮ್ಮೆಯ ದೇವರು ಬಂದಾವ ಬನ್ನಿರೇ
ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಯ ದೇವರು ಬಂದಾವ ಬನ್ನಿರೇ

ಎಂಬ ಪ್ಲಾವಿಯೋಡನೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಡೊಳ್ಳನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಹಾಡುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗನ ಶಫೆ, ಹಾಲುಮತ ಮರಾಟ, ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಚರಿತ್ರ, ನಿಂಬೆಕ್ಕನ ಪದ, ಪಾಂಡವರ ಪದ, ತಿರುನೀಲಕಂಠ, ಬೀರಲೀಂಗೇಕ್ಕರನ ಪದ, ರೇವಣಿಸ್ತೇಕ್ಕರ, ಮಾಳಪ್ಪ-ದ್ಯಾಮವ್ಯ ಮುತ್ತಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗದ್ಯಪದ್ಯ ಮಿಶ್ರತವಾದ ಚಂಪೂಕೈಲಿಯ ಕಥಾನಕಗಳ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಸೋಗಸಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಟ್ಟೀ ಕುಣಿತ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಂಡುಬರುವ ದಟ್ಟೀಕುಣಿತ ಅಥವಾ ದಟ್ಟಿಯಾಟವು ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆಯ ಕಸರತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಲಾಪ್ರಕಾರ. ಶುಂಭ-ನಿಶಂಭ ಮತ್ತು ಮಹಿಷಾಸುರರ ಸಂಹಾರಕ್ಕುಗಿ ದುರ್ಗಾಯ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಪಾರ್ವತಿಯ ದಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟು ನರ್ತಿಸುತ್ತಾ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ದಟ್ಟೀ ಕುಣಿತ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿತಂಬುದು ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಉತ್ತರ ಕನಾಡಕದ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯವು ತಮ್ಮ ಕುಲದ್ವೈವಾದ ಬೀರಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದಟ್ಟಿ ಕುಣಿತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದುಂಟು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಮಂದಿ ಕಲಾವಿದರು ವಾಲ್ಯಾಳ್ವ ಈ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಮಂದಿ

ವಾದ್ಯಮೇಳದವರಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಾಳದವರೆಲ್ಲ ಕುಸೀತದವರು. ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿ ಧರಿಸಿ, ಕೆಂಪು ಇಜಾರ ಇಲ್ಲವೆ ವೈಜಾಮ ತೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಡುವಿಗೆ ನಡುಕಟ್ಟಿ, ತಲೆಗೆ ರುಮಾಲು, ಅಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಇಳಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಂಪಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ದಡಿ ಥೋತರ, ಕೀಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ವಸ್ತು, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗೆಳ್ಳಿ, ಕೊರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಮಾಲೆ, ಮುಖಿಕ್ಕೆ ಅರಿತಿಂ ಭಂಡಾರ ಇವಿಷ್ಟ್ವು ಕುಸೀತದವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು. ವಾದ್ಯಗಾರರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಉದುವಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೈಪಟ, ತಾಳ ಮತ್ತು ಗುಮಿಕಿ, ಕಹನಾಯ್ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ವಾದ್ಯಗಳು. ಇವುಗಳ ಜೀತೆಗೆ ಮತ್ತೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಕಂಚಿನ ತಾಳಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೈಪಟ ಎಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚೊಳ್ಳು ಗುಮಿಕಿ ಎಂದರೆ ಹೂಜಿಯಾಕಾರದ ಮತ್ತಿನ ಮಡಿಕೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಾದ್ಯ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗುಮಟೆ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಹೋಲುವಂಥದ್ದು.

ದಟ್ಟೆ ಕುಸೀತದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ವಾದ್ಯಗಳೇ ಕುಸೀತದ ಸೂತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ, ಕೈಪಟ, ತಾಳ, ಸನಾದಿಗಳ ಗತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಸಾಲು ಇಲ್ಲವೆ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಇಡುತ್ತ, ಹಾರುತ್ತ, ಕುಸೀಯಿತ್ತ, ಕೂಡುತ್ತ, ಕಾಲು ಜಾಕಿಸುತ್ತ, ಬಾಗುತ್ತ, ಬೀಗುತ್ತ ಕುಸೀಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಸ್ತು ಹಿಡಿದ ಕೈಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತೇ ಎಡಕ್ಕೆ ಎರಡ್ಡಿಟ್ಟೆ, ಬಲಕ್ಕೆ ಎರಡ್ಡಿಟ್ಟೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಡಿಟ್ಟೆ ಜಿಗಿದು, ಗಿರ್ಜನೆ ತಿರುಗಿ ಕುಳಿತು, ಜಕ್ಕನೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಲಾಗ ಹೊಡೆಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ತಸರತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೈಪಟ ವಾದನ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಲಾವಿದರ ಕುಸೀತವೂ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟೆ

ಕಲಾವಿದರು ತೇರುವ ವಿಶೇಷ ಕಸರತ್ತಿನ ಚಮ್ಮಾರಗಳು ರೋಮಾಂಚನ 'ಕಾರಿ ಯಾದುವುಗಳು. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ದೀಪದ ಅರತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮರದ ಉರುಳು ದಿಮ್ಮಿಯ ಮೇಲೆ ನರ್ತಕಿಸುತ್ತೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟ ಮರದ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಏರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಭ್ಯಾರಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಹೂತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜು ಹೂತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಸೀಯುವ ಕುಸೀತವಂತೂ ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸದಳವಾದು. ದಟ್ಟೆ ಕುಸೀತದ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಧ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಪಯ ಕಸರತ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದುರ್ಮಾಲಿ ಮೇಳ

ಉತ್ತರ ಕನಾಟಕದ ಭೋವಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಪದ ಕುಸೀತ. 'ದಿಮ್ಮಿ ಮೇಳ'. 'ಶಿವಭಜನ' ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ದಿಮ್ಮಿ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಡಿದು ಹಾಡಿ ಕುಸೀಯುವುದರಿಂದ ಇದು ದುರ್ಮಾಲಿ ಮೇಳವಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳಿಗೆ ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಎಳಿಯ ಹೋರಿಗರುವಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಗಿದು ಭರ್ಪಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಾದ್ಯವೇ ದಿಮ್ಮಿ ಈ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ತಾಡಿಸುವ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಳಪ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಂತವಾರಂಫರ್ಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಈ ಮೇಳವು ದ್ಯುವೀ ಆರಾಧನೆಯ ಕಲೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿವಿತ್ಯಾ ಸಂಜೆ ಕಲಾವಿದರು ಆರಾಧ್ಯೇವತೆ ಮುರುಗಮ್ಮೆ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸೇರಿ ದೇವಿ ಸಮುದ್ರಿದಲ್ಲಿ ದಿಮ್ಮಿ ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಸೀಯುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ, ಜಾತ್ರೆ-ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಕುಸೀತದಲ್ಲಿ ೧೦-೧೨ ಮಂದಿ ಪಾಲೆಗ್ಗಳುವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಒಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಲಾವಿದರು ಕಾಲಿಗೆ ಗಿಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಳಿ ಸಮವಸ್ತೆ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ತಂಡದ ನಾಯಕನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜರೀ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು

ಭೂಜದಿಂದ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕಟ್ಟಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತನೇ ಮೇಳದ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಒಬ್ಬನು ಸೀಮೆಣ ಧರಿಸ ಕುರೆಯುತ್ತ ತಮಾಡೆ ಮಾಡುವನು. ನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣನಾದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ವೇಷಧಾರಿ ರಾಧೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.

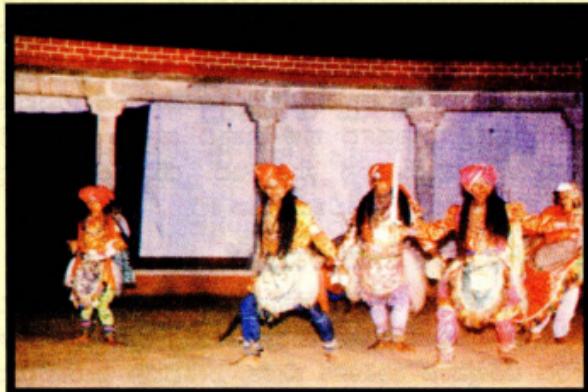
ಕಲಾವಿದರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಿಮ್ಮಿ ವಾದ್ಯ ಒಡಿದು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಕೊಂಡ ನಾಯಕ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತ ಉಳಿದವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರು ವಾದ್ಯದ ಗತಿಗೆ ತಕ್ಷಣತೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹಾಡುವರು. ಈ ಹೆಚ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಜಿಮ್ ಹೆಚ್ಚೆ, ಶವಪಾತ್ರ ಕುದುರೆ ಹೆಚ್ಚೆ, ಸುಲಾಫದ ಹೆಚ್ಚೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹತ್ತಾರು ಗತ್ತುಗಳಿವೆ. ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುರುಗಮ್ಮನ ಸ್ತುತಿ ಇದೆ. ದುಮ್ಮಾಲಿ ಮೇಳವು ಗುಲಬಗಾಂ ಜೆಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆ.

ಮರವಂತಿಕೆ

ಧಾರವಾಡ, ಮಂಟಪ, ಗಡಗ್, ರಾಣಿಕೊನ್ನಾರು, ಹಾವೇರಿ ಜೆಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಮರವಂತಿಕೆಯು ಶೈವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೂಕ್ತ. ಏರಭದ್ರನ ಏರಾವೇಶದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಿಕರಿಸುವ ದ್ವಿವಿಷ ಅಚರಣೆಗಳು ಪರವಂತಿಕೆಯು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿದು ಬಂದಿವೆ. ಮರವಂತರ ವೇಷಭೂಪಣಗಳೂ ಸಹ ರುದ್ರ ರಮಣೇಯವಾದುವು. ಮರವಂತಿಕೆಯು ಕುಣಿತದವರನ್ನು ಮರವಂತರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಣಗೂಡಲ ಚೌರಿ, ಕಾವಿ ರುಮಾಲು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಾವಿ ಅಂಗಿ, ಪಂಚಮುದ್ರೆಗಳು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಯ ಸರಗಳು, ತೊಳೆಳುಕಟ್ಟಿಗಳು, ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗಳು. ನಡುವಿಗೆ ಹಿತಾಳಿಯ ರುಂಡಮಾಲೆಗಳ ಸಾಲು, ಹಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾತಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬಟ್ಟೆ, ನಾಗಾಭರಣ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ, ವಿವಿಧ

ಲುಡ್ಡುಕತೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲವೆ ತಾಮುದ ಶಸ್ತರಗಳು, ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರ ಹಲಗೆ ಇವಿಟ್ಟು ಪುರವಂತಿಕೆ ಕಲಾವಿದರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು.

ಶಹನಾಯಿ, ಸಮಾಳಗಳ ವಿವಿಧ ಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ

ವೀರಭದ್ರನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಬಬ್ಬಿ ಕಲಾವಿದ ಸಾಭಿನಯವಾಗಿ ಒಡಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬು 'ವಿಡೆ ವಿಡೆ ಭಲರೆ ಆಹಾ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ವರ್ಣನೆಯ ಕಥನಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಡಪುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಿಗೂ ಸಮಾಳ ದನಿ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪುರವಂತರು ಬಿರುಸಾದ ಹೆಚ್ಚೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕುಣಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಖೇತವಿದೆ, ವೀರತ್ವದ ಪೌರುಷವಿದೆ, ರೌದ್ರತೆ ಇದೆ.

ಪುರವಂತರ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶಸಪವಾಡಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದೆ ಜಲ್ಲಿನಿಸುವಂತಿರುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಶಸಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆಯುವುದೇ ಶಸಪವಾಡ. ಫೋಟೋ ತಸ್, ನಾಭಿ ತಸ್, ಕಂಠ ತಸ್, ಗುಪ್ತ ಶಸ್ ಹಿಗೆ ಹತ್ತೆರು ಬಗೆಯ ಶಸ್ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲಾಪದರು ಎದುರು ಬದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಪರಸ್ಪರ ಮಟ್ಟ-ನಾಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಶಸಗಳಿಂದ ಬಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ದಾರವನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿಯ ಶಮದ ಮೂಲಕ ಒಳ ತೆರಿಸಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಲದೈವವಾದ ಏರಭದ್ರನ ಸಾಹಸ, ಏರಾವೇಶಗಳನ್ನು ಒಡಬು ಮತ್ತು ಕುಶಿತಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮರವಂತಿಕೆ ಕುಶಿತವು ಶಸ್ ಪವಾಡಗಳಿಂದ ಹೊರತಾದರೆ ಅರೋಗ್ಯಕರ.

ಬಹುರೂಪಿಗಳು

ಬಹುರೂಪಿಗಳನ್ನು ಹಗಲುವೇಷಪಾರರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಗಲುವೇಷ ಹಾಕುವ ಬುಡ್ಡಜಂಗಾಬು ಜನಾಂಗವು ರಾಯಚೌರು, ಗುಲಬಗಾಂ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೋಲಾರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೂ, ಬಿಜಾಪುರ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ತುಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಬಹುರೂಪಿಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂರು ದಿನ, ಐದು ದಿನ, ಏಳು ದಿನ, ಒಂಭತ್ತು ದಿನ ಹಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉರಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದುಂಟು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಉರಾಡುವ ಅವಧಿಯು ಆಯಾ ಉರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ವೇಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಗಲುವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನೇ ಪ್ರಥಾನ ಕಸುಬಾಗುಳ್ಳ ಬುಡ್ಡ ಜಂಗಾಲರು ಮನಮೋಹಕವಾದ, ಕಣ್ಣನ ಸೆಳಿಯುವ, ಏರಾವೇಶವನ್ನು ಉಕ್ಕಿಸುವ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೋಹಿನಿ ಭಸ್ಯಾಸರ, ಅಂಜನೇಯ, ಭೀಮ, ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಾಲಿ, ಸುಗ್ರೀವ, ಸುಂದರೋಪಸುಂದ, ಕಿರಾತಾ ಜುರ್ನ, ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ, ಜ್ಯೋತಿರಾಗಿ, ಸಿದ್ಧ, ಲವಕುಶ, ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಮುಂತಾದ ವೇಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೋಡಿದ ಕೂಡಲ್ಲೋ ಸ್ತಗುಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವಂತಹ ದಾಸ, ಕೋಡಂಗಿ, ಮೋಹಿಸಾ, ಜ್ಯೋತಿರಾಗಿ, ಚೋಡಮ್ಮೆ ಮುಂತಾದ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಗಲು ವೇಷಗಾರರು ತಾವು ಧರಿಸುವ ವೇಷಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ತೆಳುವಾದ ತಗಡು, ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಜಿನ್ನಾರಿ ಪುಡಿ, ಥಳುಕು ಬಳುಕಿನ ಮಣಿಸರಗಳು, ಮಿಂಚುವ, ಮಿರುಗುವ ಜರಿಪಟೀಗಳು, ಗಿಲೀಟಿ ಅಭರಣಗಳು, ರಂಗುರಂಗಿನ ಶೀರೆಗಳು, ಪಂಚಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಹಗಲು ವೇಷಗಾರರು

ಸಂಗೀತ ಪ್ರಥಾನವಾದ ಕಥಾ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ವೇಷ
ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಲು
ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ವೀಜೆಯಾಕಾರದ ತಂಬುರಿ. ಬುಡ್ಡ,
ಗ್ಗರ್ರ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ತಬಲ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೇಳದ
ವಾದ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಹಗಲು ವೇಷಗಾರರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾದ್ಯ
ಬುಡ್ಡ, ಚರ್ಮದಂಡ ಮುಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಬಾಯಿ,
ಮತ್ತೊಂದು ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಸಣ್ಣ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
ಮತ್ತು ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರುವ ಹಿತ್ತಾಳಿಯ ಕೊಳವೆಗೆ ಬುಡ್ಡ ಎಂದು
ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಲಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆಗಲ ಬಾಯಿ ಚರ್ಮವನ್ನು
ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಎಡಗ್ಗೆಯಿಂದ ತೆರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು,
ತೆಗೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬುಡ್ಡವಾದನವು ಇಂಪಾದ ನಾದವನ್ನು
ಹೊರಹೊಮ್ಮೆಸುತ್ತದೆ.

ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಾಗ ವೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಥಾ
ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಗಲು ವೇಷಗಾರರ ಅತಿ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಜನಾಕರ್ಣನೀಯವಾದ ವೇಷವಂದರೆ
ಅರ್ಥನಾರೀಶ್ವರ ವೇಷ. ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯರ
ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇಹದ ಬಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿವ. ದೇಹದ
ಎಡ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ವೇಷಗಳಿರುತ್ತವೆ. ತಲೆಗಳಿದಲನ್ನು ನೆತ್ತಿಯು
ಮೇಲೆ ತುರುಬು ಕಟ್ಟ ಅರ್ಥಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಚೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ತಗಡು
ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊವು ಮುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮುವಿದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬ ಬಣ್ಣ, ಬಲಹಣೆಯ ಮೇಲೆ
ಅರ್ಥಭಾಗದ ಮೂರು ಬಿಳಿಯ ಪಟ್ಟ ವಳಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ

ಬಟ್ಟು ಇಟ್ಟರೆ, ಎಡಭಾಗದ ಹಣೆಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೂಪಾದ ಕರಿಯ ಮೀನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮೂಗಿತೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಡೆ ಬಿಂಜ್ಯಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿದ ಹಾವು, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೂಳಿಯುವ ಕಂರೀಹಾರ, ಬಲಕೋಳು ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಭೂತಿಯ ಬಿಳಿಯ ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಪ್ಪಸ, ಬಲ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ ಪಟ್ಟಿ, ಎಡ ಮುಂಗೈಗೆ ಬಳಿ, ಸೊಂಟದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಲಿ ಚರ್ಮದ ಬಟ್ಟೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚೆ ಹಾಕಿ ಉಟ್ಟಿ ರೇಷ್ಟೆ ಸೀರೆ, ತಲೆಯ ತುರುಬಿನಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ್ದ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತು. ಈಶ್ವರನ ಪಾತ್ರ ಕಾಳವಾಗ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನ ನೇರದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಪಾರ್ವತಿ ವೇಷ ಕಾಳವಂತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈಶ್ವರನ ವೇಷವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹೊರೆದಂಥ ವೇಷ.

ಬಹುರೂಪಿಗಳು ಚಲಿಸುವ ರಂಗಭೂಮಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇರುವಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಟಕ ನೋಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪಾತ್ರೋಚಿತ ವೇಷ ಭೂಷಣಗಳು, ಮುಖವರ್ಣಕೆಗಳು,ಹಾಡು-ಸಂಭಾಷಣೆ, ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಲೆದೂಸಿಸುವಂಥವು. ಹಾಡು-ಕುಣಿತ, ಭಾಷಾತ್ಯಲಿ, ರಂಗಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಜ್ಞರಿಗೆ ಲಿಂಪುವಂಥದ್ದು.

ಭಜನ ಬಾರೋಡ್

ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಬಯಲಾಟ ಎರಡರ ಸಂಗಮವೂ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜನಪದ ಕಲೆ. ಮರಾಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರು, ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು, ವಾದ್ಯಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಬಯಲಾಟದ

ವೇವವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಾಯಕರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಉದುಪು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾದ್ಯಗಾರರು ಎತ್ತರವಾದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತಬಲ, ಹಾರ್ಮಾನಿಯಂ, ತಾಳಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ವಿಶಲನನ್ನು ಕುರಿತ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನ ಹಾಡುಗಾರ ಸತ್ಯವಾನ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಸಂತ ಶುಕಾರಾಂ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾ ಸಲ್ಲಾಪ, ಸಂತ ಜಿನಾಬಾಯಿ, ಸಂತ ಜಾನ್ವೇಶ್ವರ ಮೊದಲಾದ ಭಕ್ತಿರಸ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವುದಾದರೆಲೂಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವರು. ಪ್ರಥಾನ ಗಾಯಕನು ಹಾಡಿನ ಮೊದಲ ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದವರು ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಮನಾರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಜನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿ ಕುಸೇದು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ತನ್ಯತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡಿ ಕುಸೇಯತ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಜನೆ. ಭಜನಾ ಬಾರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗೀತ-ಸಂಗೀತ-ಅಭಿನಯ-ವೇಷಭೂಷಣಗಳು-ವಾದ್ಯಮೇಳ ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆ. ಸಾಭಿನಯ ಮಾರ್ವ ಕವಾದ ಭಜನಾ ಬಾರೋಡ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಬಯಲಾಟ ಇದ್ದಂತೆ.

ಭೂತೇರ ಕುಸೇತೆ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಲಬಗಳು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಭೂತೇರರು ಗೊಂದಲಿಗರಂತೆಯೇ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಮೈನ ಭಕ್ತರು, ಶಕ್ತಿ ಖಾಪಾಕರು. ಭೂತೇರ ಕುಸೇತೆದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಟಿರಿಂದ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಕೆಯಿಂದ ಕಮಟಿಗಟ್ಟಿದ ಕರಿಯ ನಿಲುವಂಗಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ, ಹಣೆಗೆ ಅರಿಣಿ ಭಂಡಾರ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕವಡೆಸರ, ಕವಡೆಯ ಕೃಕಡಗ, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಇವು ಭೂತೇರರ ವೇಷ ಭೂಷಣಗಳು. ಕುಸೇತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬೌಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಜಿಸಿ ಅನಂತರ ಕುಸೇಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಸೇಯುವಾಗ ವೇದಿಕೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇನಿಲ್ಲ. ಗೊಂದಲ ಹಾಪುವಾಗ, ಜಾತ್ರೆ-ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲ ಬೇಕೆಂದರಲ್ಲಿ ಕುಶೀತ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಭಣತೇರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯಲ್ಲಿಮ್ಮೆ ದೇವಿ ಅಥವಾ ಅಂಬಾಭವಾನಿಯ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮುಖವಾಡವುಳ್ಳ ಕೂಡ ಹೊತ್ತುಹೊಂಡು ವಿವಿಧ ಭಾವ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಶೀಯುತ್ತಾರೆ. ಭೂತೇರ ಕುಶೀತದಲ್ಲಿ ನಯ-ನಾಜಳಕು-ಒನಪು-ವಯ್ಯಾರಗಳ ಬದಲಾಗಿ ರೂಕ್ಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಚೌಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಲಗೆಗಳು ಹಿಮ್ಮೇಳದ ವಾದ್ಯಗಳು. ಕುಶೀತದ ಅರಂಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೃವಗಳ ಸ್ತುತಿಗೀತಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀ ಸಾಲಿಗೂ ಉಧೋ ಉಧೋ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತ ಕುಶೀಯುತ್ತಾರೆ. ಭೂತೇರು, ಗೊಂದಲೆಗರು, ಜೋಗಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ.

ರಿವಾಯತ್ ಕುಶೀತ

ಉತ್ತರ ಕನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಿವಾಯತ್ ಕುಶೀತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಲಾನರ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು. ಉರುಸ್ ಜಾತೀಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದರು ಸುಮಾರು ಆರಲಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೂ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ದಪ್ಪ ಹಿಡಿದುಹೊಂಡು ನಿಂತ ನಾಯಿಕನು ರಿವಾಯತ್ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮುಂಬಿಂಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರವಸ್ತ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಾತ್ಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಒಂದು ತಂಡವು ಮುಮ್ಮೇಳದ ಹಾಡುಗಾರನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮನರುಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಕುಣೀಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಉದುಛಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪದಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾವದ ಏರಿಕೆಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಂತೆ ಕುಶೀತವೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ರಿವಾಯತ್ ಪದಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂತರು ಮತ್ತು ಶಿವರಳಿರ ಬದುಕಿಗೆ

ಉತ್ತರ ಕನಾಟಕ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು

೨೭

ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲದೆ ರಾವಾಯಣ-ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾದವುಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಲಾವಿದರು ಎದುರು ಬದುರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮುಮ್ಮೇಳದ ದನಿಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ದನಿಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂಡಳಾಕಾರವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಹಾಡುವುದೂ ಉಂಟು. ರಿವಾಯತೆ

ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟೀಕ್ಕೆ ಹಾರೊಂದಿಯಂ, ಓಟೀಲು, ಜಾಂಜೆ, ಡೇಲೆಕ್ಕಾ, ಡಟ್ಟನ ಹಲಗೆಗಳು ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಸಾಧಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಿವಾಯತೆ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸವಾಲ್-ಜವಾಬ್ದಿ ಕೂಡಾ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕರಸರತ್ತು ನೀಡುವ ರಿವಾಯತೆ ಪದಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

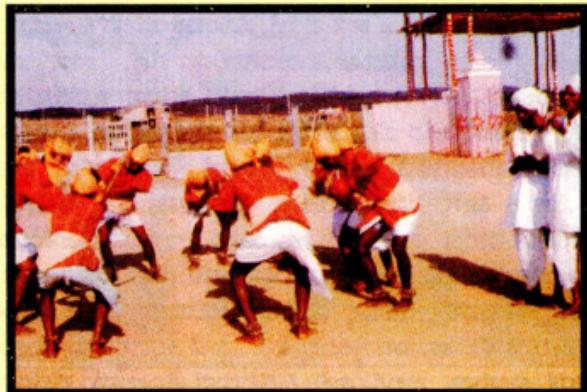
ಹೆಚ್ಚೆ ಮೇಳ

ಉತ್ತರ ಕನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಮೇಳವು ರೂಧಿಯಲ್ಲಿದೆಯಾದರೂ ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚೆ ಮೇಳವು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಸುಗ್ರಿ ಕುಶಿತವನ್ನು ಹೋಲುವಂಥದ್ದು.

ಹೆಚ್ಚೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಪಾರ್ಯೆನ್‌ಭೂತಾರೆ. ಬಿಳಿಯ ಅಂಗಿ, ಬಿಳಿಯ ಕಾಸೆ ಪಂಚೆ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿದ ಬಣ್ಣದ ವಸ, ತಲೆಗೆ ಕೆಂಪು ರುಮಾಲು, ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಗೆಚ್ಚೆ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಳ್ಳುದುದ್ದು ಕೋಲು, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಕರವಸ್ ಇವಿಷ್ಟ್ವಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು. ಹೆಚ್ಚೆ ಮೇಳದ ಕುಶಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳವೆ. ಒಂದೆಚ್ಚೆ, ಎರಡೆಚ್ಚೆ, ಸಾದಾ ಹೆಚ್ಚೆ, ಮತ್ತು ಕೋಲೆಚ್ಚೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಎಣಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚೆಗಳವೆ. ಹೆಚ್ಚೆ ಕುಶಿತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಕಲಾವಿದರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬಿಭೂರು ಜತೆಯಾಗಿ ಹಲಗೆ-ತಾಳ, ದಿಮ್ಮು, ಕರೀ, ಸನಾದಿವಾದ್ಯಗಳ ಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಹಾಕುವರು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರ ಸೊಂಟ ಒಬ್ಬರು ಬಳಸುತ್ತಾ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಕರವಸವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಸುತ್ತಾ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಹೋಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿರಳನ ಸಂದಿಯಿಂದ ಚಕ್ರಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ವಯ್ಯಾರವಾಗಿ ಆಡಿಸುವರು.

ಹೆಚ್ಚೆಮೇಳದ ವೃವಿಧ್ಯಮಾಳಾವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿನಾರು ಬೃಸಾಕೆ. ಸಾದಾ ಹೆಚ್ಚೆ ಕುಶಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡೆರಡು ಜನರ ಸುಂಪಾದರೆ, ಹದಿನಾರು ಬೃಸಾಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದು ಸುಂಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಾದ

ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಹೆಚ್ಚೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಡುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮುಖಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ನಾಲ್ಕರ ಪ್ರತೀ ಗುಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಕುಳಿತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿಟ್ಟರು ಜಿಗಿಯುತ್ತಾರೆ. ಜಿಗಿದವರು ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊದಲು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾದಾ

ಹೆಚ್ಚೆ ಕುಳಿತದ ಸ್ಥಿತಿಗೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹದಿನಾರು ಬ್ಯೋಸಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಬುರುಕನ ಜಿಗಿತ. ಹೀಗೆ ಜಿಗಿದಾಗ, ಕುಸಿದಾಗಲೂ ಸಹ ತಾಳ ತಪ್ಪದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು.

ಹೆಚ್ಚೆಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮೆಳದ ಹಾಡುಗಾರನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಡಿನ

ಗತಿಗೆ ತಕ್ಷಂತೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕುಸೀಯುತ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತುಕೋಲು ಹೆಚ್ಚೆಯು ಈ ಮೇಳದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದು ತಂಡದ ಮುಖಿಸ್ಥನು ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಲಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಿದ ಜೋಲನ್ನು ತಾಳದ ಗತಿಗೆ ತಕ್ಷಂತೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಪರಸ್ಪರರ ಜೋಲಿಗೆ ಮೂರಾಳು ಸಲ ತಾಡಿಸುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯುವುದು ಸುತ್ತು ಕೋಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ. ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕಲಾವಿದರು ಜೋಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಟನ್ನು ಪರಸ್ಪರರ ಜೋಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಬ್ಬರ ಸಂದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಆಗ ಆ ಕಡೆಯ ಸಾಲು ಈ ಕಡೆಗೂ, ಈ ಕಡೆಯ ಸಾಲು ಆ ಕಡೆಗೂ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಉದ್ದ ಸಾಲಾದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಸೀಯುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚೆಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಯಿಬು ಸೀಮೆಯ ಜಡ ಜೋಲಾಟದಂತೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಜಡ ಹೆಚ್ಚೆಯುವುದೂ ಉಂಟು. ಹೆಚ್ಚೆ ವೇಳವನ್ನು ವೋಹರಂ ಹಬ್ಬಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರಾದರೂ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಲಾವಿದರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮನ್ವಯದ ಸಂಕೇತ ಹೆಚ್ಚೆಮೇಳ.

ಜೋಳಿ ಕುಣಿತ

ಕನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ವಿಜ್ಞಂಭಕೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಕಾವುನಹಬ್ಬಿದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಕುಣಿತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಬಾಲಪ್ರದ್ರಾದಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರೆನ್ನದೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಪಾಲೋಳ್ಳತ್ತಾರೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಿವು ಬಣಿಗಳ ರಂಗಿನ ಹಬ್ಬಿ ದಕ್ಕಿಗೆ ಕನಾಟಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತರ ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಗೌಪು ಗದ್ದೆಲ ಹೆಚ್ಚು.

ಹೋಳಿ ಹುಣಿಮೆಯ ದಿವಸದಂದು ಕಾಮನಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಸುಂದರ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ

ಸುಂದರವಾದ ಕಾಮ ಮತ್ತು ರತ್ನಿಯರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ
ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೀ ನಾಲ್ಕೇತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉರ ತುಂಬಾ
ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು

ಮಂದಿ ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಕೇಕೆ
ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಕುಳ್ಳು
ತಂದು ಕಾಮನಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ ಕಾಮನನ್ನು ಸುಷ್ಪು ಕೆಂಡ ಕೆದರಿ
ಬೂದಿಯನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡಿ ಜಿಗಿದಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಾರನೆಯ ದಿವಸ ಒಕ್ಕಳಿಯಾಟ. ಬಂಡಿ ಬಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಹಂಡೆಗಳನ್ನು ಹೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ಸಿಕ್ಕವರಿಗಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಳಿಯಾಡಿ ಮೋಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಪಡುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಕಿನ
ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಳಿ ಹಬ್ಬವು ಕುಣಿತ, ಕೇಕೆ, ಉತ್ಸಾಹಗಳಿಂದ
ಹೂಡಿದ ಉತ್ಸಾಹದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.

ಜನಪದ ಕಲೆ

ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮರುಪರಿಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಗಾಯನ, ನರ್ತನ, ವಾದ್ಯವಾದನ, ವೇಷಭೂಷಣ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಮೇಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಅಭಿಜಾತ ಕಲಾವಿದರು ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕಲೆಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿವೆ, ವೈವಿಧ್ಯವಾಯಾಗಿವೆ. ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಚಿತವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ, ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಷೆಜ್ಞಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ವಿದ್ಯಾಂಸರಾದ ಡಾ. ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಶಿವತಂಕರ್ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಸ್ತಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ.

ಮೌ. ಡಿ. ಲಂಗಯ್ಯ

ಕನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು

ಜಾನಪದ ಶಿರಿಭುವನ

ನಂ. I, ಜಲದಶಿಫ್ಟ್ ಬಳಾವರ್ಕೆ, ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ತ್ರೀ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ,
ಹೊನ್ನಿ ಬಿ ಬಿ ಎಲ್. ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-5600054 ಫೋನ್‌ನಂಬಿ: 080-23605033

janapadaparishath@hotmail.com