

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಗಾಸೆ ಮತ್ತು ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಳನೋಟಗಳು

ಡಾ. ಮೂಡಲಿಗಿರಿಯಯ್*

*ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎ.ಡಿ.ಎಸ್.ಜಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.

Abstract:

ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಪ್ರಾಚೀನವಾದವು. ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಅರಿತದ್ದನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಗುಣದಿಂದ ಇಂಥ ಕಲೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಜನಪದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ತಾಯಿ ಬೇರುಗಳಿಧ್ಯಂತೆ. ಜನಜೀವನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಜೀವಾಳವಾಗಿವೆ. ಜಾನಪದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಉಳಿವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲೆಗಳಾದ ವೀರಗಾಸೆ ಮತ್ತು ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತವನ್ನು ಅನುಲ್ಪದ್ದಿಸಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಳನೋಟಗಳ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

Keywords: ಜಾನಪದ, ಜನಪದ ಕಲೆ, ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ, ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಕನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾದುದಾಗಿದೆ. ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳಾದ ವೀರಗಾಸೆ, ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ, ಬೀಸುಕಂಸಾಳಿ, ಕೊಂಬು-ಕಹಳಿ, ಪಟಕುಣಿತ, ಕೀಲುಪುದುರೆ, ಹೆಜ್ಜೆಮೇಳ, ಸುಗ್ರಿ ಕುಣಿತ, ತಮಟೆ ಮುಂತಾದ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಗಾಸೆ ಮತ್ತು ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಕನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿರುವುದರ ಕುರುಹಾಗಿ ಅವರ ಅನೇಕ ಕಲೆಗಳು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ. ವೀರಶೈವರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಗಾಸೆ, ಮುರವಂತಿಕೆ, ಲಿಂಗವೀರರು, ವೀರಮಕ್ಷಳ ಕುಣಿತ, ಕಾಸೆಕುಣಿತ ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ, ನಂದಿದ್ವಿಜ ಕುಣಿತ, ಕರದಿಮಜಲು, ವೀರಭದ್ರನ ಕುಣಿತ, ಕಂಚಾವೀರರ ಭಜನೆ, ಕರಪಾಲ ಮೇಳ, ಕಂಸಾಳಿ, ಗೂರವರ ಕುಣಿತ ಮುಂತಾದವು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿಯೇ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವು ಒಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

Please cite this article as: ಮೂಡಲಿಗಿರಿಯಯ್ (2023). ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಗಾಸೆ ಮತ್ತು ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಳನೋಟಗಳು. ಸ್ರುಜನಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೊವೇಟಿವ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಪ್ರೋಮೆಂಟ್, 1(6), 12-16.

ವೀರಗಾಸೆ

ವೀರಗಾಸೆಯು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು, ಜಿಕ್ಕಮಗಳಾರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೋಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ವೀರಗಾಸೆಯು ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ನಂದಿ ಹೋಲಿನ ಕುಣಿತದಂತೆಯೇ ವೀರಗಾಸೆ ಹುಣಿತಕ್ಕೆ ಸಹ ದಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮನ ಯಜ್ಞದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ. ಶಿವನಿಗಾದ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ದಾಕ್ಷಾಯಿಂದೆಯ ಯಜ್ಞಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣತ್ವಾಗ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಶಿವನ ಆಕ್ಷೋಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆವೇಶ ಪೌರಾಣಗಳ ಅಭಿವೃತ್ತಿಯೇ ವೀರಗಾಸೆ ಕುಣಿತ.

ಕಾಸೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಾವಿ ಅಂಗಿಯನ್ನುಟ್ಟು ಹಣ ಹುಬ್ಬು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸಿ, ಕಿವಿಗೆ ಕಣಿ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನುಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಲಾವಿದರು ತಲೆಗೆ ಜಮರಿ ಮೃಗದ ಕೊದಲಿನ ಕುಲಾದಿ ಶಿರೀಷವನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಚೊಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಿತ್ತಾಳಿಯ ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಳು ತೋಳು, ಮುಂಗ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ, ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ಜಂಗು ಧರಿಸಿ ಬಲಗ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ, ಎಡಗ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರನ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರಡೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಳ ವಾದ್ಯಗಳ ಗತ್ತಿಗೆ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ರುದ್ರನಂತೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಧರಿಸಿ ಸಮಾಳ ಭಾರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಪರಾಕು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಗತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೌದ್ರಾವೇಶದಿಂದ ಕುಣಿಯುವ ಕುಣಿತವೇ ವೀರಗಾಸೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನೃತ್ಯವು ಕ್ರಮೇಣ ಬಹು ಜನರ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೃತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಚೆರಿಪಡಿಸುವ ವೀರಗಾಸೆಯು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಕುಣಿಯುವ ಕಥಾಮೇಳ, ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಶಿವಶರಣರ ಜರಿತೆ, ವೀರಭದ್ರನ ಅವಶಾರ ಇ ಕಥೆಗಳು ಈ ಮೇಳದ ವಸ್ತುಗಳು ಇದನ್ನು ಖಿಡ್ಗ ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ವಚನ ಸಾರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವೀರಭದ್ರನ ಕುಣಿತ

ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಾರದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೀರಭದ್ರನ ಕುಣಿತವು ರುದ್ರ ರಮಣಿಯವಾದುದು. ತುಮಕೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕುಣಿತ, ಕಾವಿಯ ಕಾಸೆ ಪಂಚೆ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಸೆಯಾಂಗಿ, ನಡುಪಟೊ, ಮೋಳಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಿತ್ತಾಳಿಯ ಜಂಗು, ಕಾಲಿಗೆ ಗಗ್ಗರ ಗೆಜ್ಜೆ, ಬಲಗ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಞಗತ್ತಿ, ಎಡಗ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರನ ಹಲಗೆ, ಹಿಂದಲೆಗೆ ಬಿಳಿಯ ಜೊರಿ, ಮುಂದಲೆಗೆ ವ್ಯಘವೋಪೇತ ಕಿರೀಟ, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ, ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ತೀಳ್ಫ ದರ್ಶನ, ದಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹನ ಶಿರಸ್ಸು ಧರಿಸಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಕತ್ತಿಯನು ರುಳಿಪಿಸುತ್ತಾ ಕರಡೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಳ ವಾದ್ಯಗಳ ಕಿವಿಗಡಚಕ್ಕುವ ಸದ್ಗಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುವ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಎಂತಹ ಗಂಡೆದೆಯು ತುಸು ಅಲುಗಾಡುತ್ತದೆ.

ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ವೀರಯೋಧನಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಾದಲ್ಲಿಯೂ ಮುನ್ನಗ್ನಿವ ಜಲನೆಯನ್ನು ವೀರಭದ್ರನ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ವೀರಭದ್ರನ ಕುಣಿತವು ಒಬ್ಬನೇ ಕಲಾವಿದನ ಪ್ರತಿಭೆ, ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಧ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃತ್ತಿ. ಉಳಿದವರು ವಾದ್ಯಗಾರರು, ಕರಡೆ, ತಮಚೆ ವಾಲಗ, ಸಮಾಳಗಳ ಗತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುವುದು, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕುಣಿತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಯಜ್ಞದ ವಿವರಗಳನ್ನು

ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಾವಮೂರ್ಚಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿಸುವುದು. ಕುಣಿತದ ಮೃದ್ಯೆ ನಿರೂಪಿಸುವ ಇಂಥಹ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಒಡಬು ಹೇಳುವುದು, ಶಿವಾಲಿಕ್ ಸಾರುವುದು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏರಭದ್ರನ ಕುಣಿತದ ಮೃದ್ಯೆ ಬಿಡುವಿಗೆ ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೀಯತ್ವದೆ. ಜಂಪೊ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಡಬುಗಳು ಕೇಳುಗರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏರಭದ್ರನ ಕುಣಿತವು ಏರಶೈವ ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಬೀರರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಏರಮಕ್ಕಳ ಕುಣಿತ

ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಹಬ್ಬಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಏರಮಕ್ಕಳ ಕುಣಿತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲು ಸಕ್ಕರೆಯವರು ಮತ್ತು ರಾಜ ಪರಿವಾರದವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾದ್ಯ ಚಕ್ಕಾದಿಬಳಿ ಬಾನಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಚಿಲಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಕತ್ತಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ತಮಟೆ, ನಗಾರಿಗಳಂತೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿಸಬೇಕು.

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಿದ ಪೈಜಾಮ, ಮಾಸಲು ಕೆಂಪಿನ ಜುಬ್ಬಿ, ತಲೆಗೆ ಪೇಟ, ನಡುವಿಗೆ ವಸ್ತು, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ, ಹಣೆಗೆ ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಚಕ್ಕಾದಿ ಬಳಿಯ ಗತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗತ್ತಾ ನವಿರಾಗಿ ಕುಣಿತುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರೆಯದ ಕಲಾವಿದರು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಚಕ್ಕಾದಿ ಬಳಿಯನ್ನು ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಮಾರಮ್ಮನ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಮ್ಮೇಳದವರು ಮುಮ್ಮೇಳದವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ಮನರುಜ್ಞರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಏರಭದ್ರನ ಆರಾಧನೆಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಿನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಅವುಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇಯಾಗಿದೆ. ಏರಗಾಸೆ, ಪುರವಂತಿಕೆ, ಲಿಂಗವೀರರು, ಕಂಜಾವೀರರು, ಏರಮಕ್ಕಳ ಕುಣಿತ ಇವೆಲ್ಲ ಏರಭದ್ರನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಮೃದ್ಯೆ ಕನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಏರಭದ್ರನ ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡರೂ ಆಚರಿಸುವ ಪಂಗಡ, ಜಾತಿ, ಪ್ರದೇಶ, ಆಚರಣೆ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಏರಭದ್ರ ಕುಣಿತವು ಪುರವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗವೀರರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೊಡುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏರಭದ್ರನ ಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವ ಏರಮಕ್ಕಳ ಕುಣಿತಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಏರಗಾಸೆ ಮತ್ತು ಪುರವಂತಿಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಎಂಬಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಥವಾ ಇವೆರಡೂ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದು. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಕಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಿನ್ನ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ವೀರಗಾಸೆಯೆಂಬ ಜನಪದ ಕಲೆ ಕಿರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಭಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆಯಾದರೂ ವೃತ್ತಿಗತವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರವೇಶಿಸಲ್ಪಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ವೀರಗಾಸೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕುಣಿತ ವಾದ್ಯದ ಬಡಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ. ವೀರಗಾಸೆ ಆಚರಣೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರನ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೀರ ಅಭಿನಯದ ನೈಮಣ್ಯತೆಗಳು ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡು ಇದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲೆಯೆಂಬ ರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಾಗಿ ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಯಜ್ಞನಾಶದ ಕಥೆ, ವೀರಭದ್ರನ ಮರಾಣೋಕ್ತವಾದ ಕಥೆಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವೀರಭದ್ರನು ಯಜ್ಞನಾಶ ಮಾಡುವ ಕಥಾವಸ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿಗಳ ವೀರಭದ್ರನ ಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಅದರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೂಪವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೆಂಡ ತುಳಿದು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ವೀರಗಾಸೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಜನಾಂಗ ತಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ನಿಲುವಿನಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಜ್ಞದಂತಹ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಥಹದೇ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಕೆಂಡ ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆ, ಗುಗ್ಗಳದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಯಜ್ಞದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ.

ವೀರಭದ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟಿ ವೀರನಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜುಂಜಪ್ಪ, ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಮೈಲಾರ, ಬೀರೆ ದೇವರು, ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ ಗಾಂಡಿಪಾಲ ನಾಯಕ ಮೊದಲಾದವರು ಆಯಾಯ ಸಮುದಾಯದ ರಕ್ಷಕ ದೇವರುಗಳಾದಂತೆ ವೀರಭದ್ರನೂ ಕೂಡ ವೀರಶೈವರ ರಕ್ಷಕ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ವೀರತ್ವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇವರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಕಲೆಗಳು. ವೀರತ್ವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗುವುದು ಅಪರೂಪ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವೆಂಬಂತೆ ವೀರಗಾಸೆ ಕಲೆ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ. ದೃವದ ಬಗೆಗಿನ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ವೀರ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ವೀರಗಾಸೆ ಚೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ.

ವೀರಗಾಸೆಯು ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಾದ್ಯಸಂಗಿಂತಹ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಈ ಮೂರು ಕಲೆಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ವೀರಗಾಸೆ ಕೇವಲ ಕಲೆಯಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಆರಾಧನೆ-ಆಚರಣೆಯ ರೂಪವೂ, ಕಲೆಗೆ ಮಾರಕವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪವೂ ಆಗಿದೆ.

ವೀರಭದ್ರನ ಆರಾಧನೆಯ ಆಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನ್ವಯಿತದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವೀರಭದ್ರ ಆರಾಧನೆಯ ಕಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ, ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸ್ವಿನೇಶಕ್ಕಾನುಗಳಿವಾಗಿ ಕನಾಂಡಕದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೀಗೆ ವೀರಗಾಸೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಬಂದಿದೆ. ಆಚರಣೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರಕವಾದ ಕಲಾ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪಗಳೇ ಇಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆಚರಣೆ ಸೀಮಿತ ಗುಂಪಿನದ್ವಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುಣಿತ, ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಯಾಮವೂ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ/ಆಕರ್ಷಣೆ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ಬೆದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ.ಎಂ. (1985). ಜನ-ಜನಪದ-ಜಾನಪದ. ಪ್ರಸಾರಂಗ ಕನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ.
- ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್.ಬಿ (ಸಂ.) (1997). ಕನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂ.2. ಪ್ರಸಾರಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ.
- ಹಿರೇಮತ ಎಸ್.ಎಸ್. (1999). ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಗುರು ಪರಂಪರೆ. ಪ್ರಸಾರಂಗ ಗುಲ್ಬಗಾಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ.
- ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿ. ಜಿ. (ಸಂ.) (2004). ಬುಡಕಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಯನ. ಪ್ರಸಾರಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ.