

ದೊಡ್ಡಾಟಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ

ಮಂಜಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಡಾ. ಆರ್. ಸಿ ಹಿರೇಮಠ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ.

Abstract:

ಜನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣಾಟ, ದೊಡ್ಡಾಟ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ತೊಗಲುಗೊಂಬೆಯಾಟ, ದಾಸರಾಟ, ಮೋಡಿಯಾಟ, ಕೊಂಬಾಟ, ಕೋಲಾಟ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿವೆ. ದೊಡ್ಡಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಾಡಲ್ಲ, ಕುಣಿತವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ, ಭಕ್ತಿ ಚಿಂತನೆಯಷ್ಟೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ, ನಡೆ ನುಡಿ, ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಕರುಳ ತಂತಿಯನ್ನು ಮೀಟಬಲ್ಲ ನಾದಮಾಧುರ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಸಹಜ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

Keywords: ಜಾನಪದ ಕಲೆ, ದೊಡ್ಡಾಟ, ಜನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಒಂದು ಜನಾಂಗ/ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. 'ಸಂಸ್ಕೃತಿ' ಎಂದರೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ಒಟ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ದೊಡ್ಡಾಟದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ, ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಗಮನ ನವಿರಾದ ಹಾಸ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ರೂಪ ಕೊಡುವ ಮಹತ್ವದ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡಾಟ ಒಂದರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಡಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ ಅನನ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಚಿತ್ರಣವು ಜನರಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಾಟಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖಚಿತ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ದೊಡ್ಡಾಟಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಲಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನ್ಯದೈವಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರಾಗುವ ಅವರ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ

Please cite this article a: ಮಂಜಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ. (2023). ದೊಡ್ಡಾಟಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ. ಸೃಜನಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, 2(1), 53-56.

ಭಾವೈಕ್ಯದ ಬೀಜ ಅಂಕುರಿಸುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ, ಆರಾಧ್ಯದೇವರು, ಭಾಷೆ, ಆಚರಣೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾದರೂ ದೊಡ್ಡಾಟಗಳನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಭಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದವು ಜನಾಂಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಪೂರ್ವ ಆಗರ ಅಮೂಲ್ಯ ಭಂಡಾರ ಶಾಬ್ದಿಕ ಮತ್ತು ಅಶಾಬ್ದಿಕ ಜಾನಪದ ತಲಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಗಳು ಜಾನಪದ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ವಿರಳ ವಸ್ತುಸಂಗತಿಗಳತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಪಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆಗ ದೊಡ್ಡಾಟಗಳ ಒಂದು ಅನ್ವಯಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದ ಆಸಕ್ತ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಖಚಿತತೆ ಬಂದು ಅದು ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದು.

ಜಾನಪದವು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಆಕರವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಇತಿಹಾಸ, ಸ್ಥಳನಾಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜೋಭಾಷಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ ಶಿಸ್ತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜಾನಪದ ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಮುಖ ಆಯಾಮಗಳು ಇಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಜನಪದ ಹಾಡು, ಕಥೆ, ಗೀತೆ, ಗಾದೆ, ಒಗಟುಗಳಂತಹ ಭಾಷಿಕ ನೆಲೆಯ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾಷೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜೋಭಾಷಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಲಿದೆ. ಜಾನಪದವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ

ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ದೊಡ್ಡಾಟಗಳು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಈ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ರಂಗ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕುಣಿತ ಸಂಗೀತ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯರೂಪ ತಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಟ ಮೂಡಲಪಾಯ ಮತ್ತು ಪಡುವಲಪಾಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೊಡೆದಿವೆ. ಮೂಡಲಪಾಯ ಬಯಲಾಟದಲ್ಲಿ ಪಡುವಲಪಾಯ ಬಯಲಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ತೆಂಕು ಮತ್ತು ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಎಂಬ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟುಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (Regional culture)ಯು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದಂತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲೆಯನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ 'ದೊಡ್ಡಾಟಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶಾಲ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ದೊಡ್ಡಾಟ ಕಲೆಯ ಕುರಿತು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ಕಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮೃದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲಾ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡಾಟ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಆಯಾ ಭಾಗದ ಲೇಖಕರೇ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜನರ ಮಧ್ಯ ಜೀವಿಸಿದ್ದರಿಂದ

ಆಯಾ ಭಾಗದ ಜನ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜವಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾನವನ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ನಡೆ-ನುಡಿಗಳನ್ನು ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಒಂದು ಕೇರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಊರು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನಸಮೂಹವು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡಾಟಗಳ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರಾದ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆಯು ಶ್ರಮದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರೂಪಧಾರಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದೇ ಶ್ರಮದಿಂದ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸ ತೊಡಗಿದಾಗ ಬದುಕು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಶ್ರಮ, ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆದನಂತರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಫಲವೇ 'ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಈ "ದೊಡ್ಡಾಟಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ" ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಮುಖ್ಯ ಕಲೆಯಾದ ದೊಡ್ಡಾಟಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ತಯಾರಿ ತಾಲೀಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣರು ಜಾತಿ ಪಂಗಡ ಮೇಲು ಕೇಳು, ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಎನ್ನದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಯಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವ

ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಹಂಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಯುವ ಹಂಬಲ ಇದೊಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವರು ಸಹ ಈ ದೊಡ್ಡಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂದಿನ ಗ್ರಾಮೀಣರ ಹವ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೈತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಉತ್ತಮ ಪರಂಪರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ,ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ರಮ್ಯವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣರ ದೇಶಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಉತ್ತಮರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯನ, ಮದ್ದಳೆ, ತಾಳ, ಮುಖವೀಣೆ (ಶಹನಾಯಿ), ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಗೆಜ್ಜಿಯಂತಹ ಹಲವು ಸಂಗೀತ ಪರಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ

ಲಂಕಾದಹನ, ಚಿತ್ರಪಟ ರಾಮಾಯಣ,ಸುಗಂಧ ಪುಷ್ಪ, ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಕಾಳಗ, ಪ್ರಚಂಡ ರಾವಣ,ಪಾರ್ವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪು, ಬಸ್ಮಾಸುರ ವಧೆ, ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣರು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಖಚಿತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ದೊಡ್ಡಾಟಗಳ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡಾಟಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಟ್ಟದೊಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ

ರಾಕ್ಷಸ ಇಲ್ಲವೇ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಾ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ದೇವತಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೊಡ್ಡಾಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ- ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಗ್ರೀಕರ ಬಳುವಳಿಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲವೇ? ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮೂಲ ಆಧಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ. ಡಾ. ಎಂ ಎಸ್ ಸುಂಕಾಪುರವರು ದೊಡ್ಡಾಟಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ಮೂಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡಾಟ ಮೂಲತಃ ದ್ರಾವಿಡರ ಬಳುವಳಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಾರಣ ಗ್ರೀಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಹೋಲುವ ದೊಡ್ಡಾಟಗಳು ಕುಚುಪುಡಿ, ನಾಮನಾಟಂ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ಆಂಧ್ರ, ಮಲಯಾಳಂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡಾಟ ದ್ರಾವಿಡರ ಬಳುವಳಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಸ್ತು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ದೊಡ್ಡಾಟಗಳ ರಚನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿತ್ತು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ಅಂಬಳಿಕೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ. (1984). ಜಾನಪದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು. ಪ್ರಜ್ವಲ ಪ್ರಕಾಶನ.
- ಬಂದವನವರ ಶೇಖಪ್ಪ ಎಸ್. (2010). ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಅಪ್ಪಕಟಿತ ಸಂಶೋಧನಾ

ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ.

- ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಗೊ ರು. (1994). ಜಾನಪದ ದರ್ಶನ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್.
- ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಕೆ ಆರ್. (1957). ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಯಲಾಟಗಳು. ಸಮತಾ ಪ್ರಕಾಶನ.
- ಇಮ್ರಾಪುರ ಸೋಮಶೇಖರ. (1977). ಭೀಮ ವಿಲಾಸ. ಚೇತನ ಪ್ರಕಾಶನ.
- ಗದ್ದಗಿಮಠ ಬಿ ಎಸ್. (1964). ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು. ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
- ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಂ ಎಂ. (1979). ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ.
- ಕಂಬಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ. (1965). ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ. ಮನ್ವಂತರ ಪ್ರಕಾಶನ.
- ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಬಸವರಾಜ. (2008). ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಯಲಾಟಗಳು. ಮುದ್ದುಶ್ರೀ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ.
- ಶಿವರಾಂ ಕಾರಂತ. (1965). ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ. ಹರ್ಷ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ.
- ನಾಯಕ ಹಾ ಮಾ. (1973). ಜಾನಪದ ಸ್ವರೂಪ. ತ.ವೆಂ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ.