

ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು

ಮುಮ್ಮೊ ಬೇಗಂ ಕನಕಗಿರಿ

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಷ ಮಹಾದೇವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿಜಯಪುರ.

Abstract:

ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ರೂಪಿಯಾಗಿದೆ. ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸ್తೇವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪದರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಎಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ತೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Keywords: ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಾಸನಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು.

ಶೀರ್ಷಕ

ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಹೊಡಿದು ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಕಾಣಿಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಪಾಠ್ಯತ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜನರು ವಾಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ಎಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಭವ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಜನರ ನಡುವೆ ಶುಷ್ಣಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದ ಎಂಬ ಪದವು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ Folklore ಎಂಬ ಪದದ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾನಪದವು ಜನಪದಗಿಂತ, ಜನಪದ ನೃತ್ಯ, ಜನಪದ ಸಂಗೀತ, ಜನಪದ ಆಟ, ಜನಪದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಜಿ.ಶಂ.ಪರಮಶಿವಯ್ಯನವರು ‘ನಾಗರಿಕತೆಗೂ ಮೂಲವಾದ, ಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರವಾದ ಪರಂಪರಾನುಗತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪಡೆದ ಜನ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಜಾನಪದ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ! “ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಪತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಜಾನಪದ ಸೋಗಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಟ್ಟು ನೋಡುವುದರೆ ಜೋಜವಾಳಿ ವೇಳಾಬಾಳಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಂದು, ಜಿತ್ತ ಪ್ರವೇಶ

Please cite this article as: ಮುಮ್ಮೊ ಬೇಗಂ ಕನಕಗಿರಿ. (2024). ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು. ಸ್ರುಜನಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಜನಪದ ಆಫ್ ಇನ್‌ಲೈವೇಂಟ್ ರೀಸಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್. 2(6), 31-34.

ಬರಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಂಥವ ಉಗ್ರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಂದಿನ ಜನರು ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂದಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕವೂ ಹೌದು ಜನರಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಮಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ನೋಡುವ ಜನರಿಗೆ ಮುಷುಗರ. ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನೇರೆದುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು ಕನೂಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು”²

ಪ್ರಚೇನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಮಾನವನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಹರಕೆ, ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹಬ್ಬಿ ಹರಿದಿನ ಜಾತೆ ಎಂದು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಮಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು ರಾಜನಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದು ರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ರಾಜನ ನಿಷ್ಯೆಯನ್ನು ಆ ಉರಿನ ಜನರು ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಪದರು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂಬುದರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸು “ಪೌರ್ಯರ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಬರಗಾಲ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜನಪದರು ಬೇಕೆಯಾಡುವುದು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂಬಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೂಢಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉರಿನ ಗುಲಾಮಿ ಜನಪದ ವರ್ಗ ಒಂದು ರೂಪಗೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ”³. ತೀರು 1228ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಯು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿದಳು ಎಂಬುದರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ

ಗಂಡನು ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅವನನ್ನು ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯ ಪದ ಜೈಷಧ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡಿದಳು ಎಂಬುದರ ಉಲ್ಲೇಖಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.”⁴ ಅಣ್ಣಮೃವೆಗೆಡೆಯೆ ಮಗಳು ಹೊನ್ನಿಯವೆ ಎಂಬುವವಳು ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ರೂಢಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಇವಳು ದೇವರಿಗೆ ಒಡವೆ ವಸ್ತು ಕೊಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತು. ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ ನಶೇಯಿಂದ ಹರಿಹರ ದೇವರಿಗೆ ಗದ್ಯಾನ ಒಂದರ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆ ಮೂರರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂದಾದೇವಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗದ್ಯಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆಂದು ತೀರು. 1255ರ ಹರಿಹರದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇದೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ದಾನಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕುರಿತು ಕೊಂಡಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.⁵

ತೀರು. 1228ರ ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಕೆಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ “ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನ ದೇವರಿಗೆ ದಾಸ ತಮ್ಮಡಿಯನೆಂಬವ ದೇವ ತೊತ್ತೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.”⁶ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರ್ತ ತಂಗಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ದಾನವನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಜನರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂಥವ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇವೆ ಹಾಗೂ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದ್ದವು. ಈ ಅಂಶವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. “ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ತಲಕಾಡಿನ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಸಹನೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನುಗ್ಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಜೋಳವಾಳಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಗ ದೇವನ ಪಟ್ಟ ಧರಿಸಿಯಾದಾಗ ಚೌಕ ಗೌಡ ಎಂಬಾತನು ಜೋಳ ಬಾಳಿಗಂ ವಾ(ವೇ)ಳೇವಾಳಿಗಂ ಮಡಿದು ಸುರಲುಕ

ಪ್ರಾಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ವೇಳಾಬಾಳಿಯ ಆದ್ಯರಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು”⁷ ಜೋಳವಾಳಿ ಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನದ ಮುಣಿಕ್ಕಾಗಿ ಯುಧ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯುಧ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೆದ್ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದು ವೇಳಾವಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಒಡೆಯನಿಗೆ ಅನ್ನದ ಮುಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಸೇವಕರು ರಾಜನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡುವುದು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ತಲಕಾಡಿನ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿ.ಶ. 864ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ದೇಹ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಕುರಿತು ಪ್ರಶಂಸೆಯಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 8655ರ ಮೇವುಂಡ ಶಾಸನವು ವೇಳಾಬಾಳಿತನವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಬ ಬೆಳವಾಡಿಜನನ್ನು ಕುರಿತು ಶಾಸನಪೋಂಡರಲ್ಲಿ “ತಂದೆಯತಾಯಿ ವಿರಸಂತಾನಮು ನುಳಿದು ಬಿಸುಟೊಂ ಮುಗುವಾರ್ತೆಗೊಳನ್ನು ತನ್ನನಳ್ಳಾತ ಸಯೆ (ಸಾಯಲು) ಬಾರಿನ್ನಾ” ಎಂದರೆ ಅವನ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅರಸನೇ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀ ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ರಬುಲವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಈ ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ವೇಳಾಬಾಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕುರಿತು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಶಾಸನವೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹುಂಡಿ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. “ಗರುಡ ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಹೊಯ್ದಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಎಂಬ ಪದವು ಉತ್ತಮಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ,”⁹ ಗರುಡನ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ತನ್ನ ತುತ್ತ ತುದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರ್ದು 13ನೇಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ಹೆಸರಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಟ್ಟು ಮತ್ತು

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸವು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ “ಕ್ರಿ.ಶ. 1040ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಜಗದೇಕ ಮಲ್ಲನ ಸಾಮಂತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎದೆಯವರಸನನ್ನು ಸಿಂಗನ ಗರುಡಂ ಎಂದು ಘಟ್ಟಿಯರಸನನ್ನು ಸಾಮಂತ ಗರುಡ ಎಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ”¹⁰

ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದು ಎಂದರೆ ರಾಜನು ಸಾಮಿನ ಬಳಿಕ ಆ ಧೀಮಂತ ಸೇವಕರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ವ್ಯಕ್ತಿಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಗರುಡ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜಿತ್ತವು ಹೊಯ್ದಳರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗರುಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಎಂದರೆ ಲೆಂಕೆ. ಶಾಸನದಲ್ಲಿ “ಕ್ರಿ.ಶ. 1257 ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 1292ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ “ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಯ್ದಳ ದೊರೆಗಳು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಲೆಂಕೆ ಅಥವಾ ಲೆಂಧಿಯರು ಗಜ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗರುಡನ ನಪಿ ಬಾಸಿಯಂ ಪೂರ್ಯಸದ ಎಂದರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯವು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯುವುದು.”¹¹ ಇದು ರಾಜನಿಗೋಳಿಸ್ತರ ಅರಮನೆಯ ರಾಜನೀಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೇವಕರು ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದು ಜಿತ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆಯು ಸುಮಾರು “ಕ್ರಿ.ಶ. 1141ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ದೊರೆಯಾದಂತಹ ಕೊಳೆ ತೆಲುಂಗದ ಮಲ್ಲಂ ಸುರಗಣಿಕೆಯ ಸೂರ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸೂರ್ಯಾ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಜನ ಹೀಗೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.”¹² ಸಿದಿ ತಲೆ ಎಂಬ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕ್ರಿ.ಶ. 1066ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಈ

ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ¹³ ಇದರ
ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅರಸ ಮನೆತನದ ಕಥೆಯಿದೆ.
ಮಹಾಸಮಂತ ಅರಸನ ರಾಣಿಯಾದ
ಮಾಯದೇವಿಯು ಗಭೀರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಗೆ. ಆಗ
ಅವಳು ಗಂಡು ಮನುವಿಗೆ ಜನನ ನೀಡಬೇಕು
ಎಂದು ಕೆಲವರ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಾಯಾದೇವಿಯ ಗಂಡನಾದ ಬೊಪ್ಪರಸನ
ಆಸೆಯೂ ಕೊಡ ಅದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು
ಕೊಂಡಸ ಬಾಯಿಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಸಿಡಿತಲೆಯನ್ನು
ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಬೇಯಕೆಯ ನಾಯಕನು
ಹರಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಣಿಗೆ ಗಂಡು
ಮನು ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಡಿ
ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಿಡಿ ತಲೆ
ಎಂದರೆ ಸಿಡಿತಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು
ಧ್ಯಾನಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ
ಜುಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿದ ಗಳುವೊಂದನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ
ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು
ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾರಿಸಿದಾಗ ತಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ
ಸಿಡಿಯತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಡಿತಲೆ ಕೊಡುವ
ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಣವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ತುಂಬಾ
ಶೈಷ್ವವಾದದ್ದು.

ಸಮಾರೋಪ

ಕನಕಗಿರಿ ಪರಿಸರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು
ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ
ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ
ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ
ಬದಲಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲ
ಚಿಂತನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವ
ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪರಿಣಾಮ
ದಿಂದ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು
ಮರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತಿ
ಹೆಚ್ಚು ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಮಹತ್ವರವಾದ ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು
ಮರೆಯಾಗಿ, ಆಧುನಿಕರಣದಿಂದ ಹಲವಾರು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡ
ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಕೊನೆಟಿಪ್ಪಣಿ

1. ಪರಮತಿವಯ್ಯ ಜಿ.ಶಂ. ಸಮಗ್ರ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಶೃಜನತೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ. ಪು.ಸಂ.369
2. ತಾರಿಹಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಗ್ರ ಆಚರಣೆಗಳು. ಪು.ಸಂ.63
3. ಅದೇ. ಪು.ಸಂ. 44
4. ಅದೇ. ಪು.ಸಂ. 27
5. ಅದೇ. ಪು.ಸಂ. 28
6. ಅದೇ. ಪು.ಸಂ. 28
7. ಅದೇ. ಪು.ಸಂ. 05
8. ಅದೇ. ಪು.ಸಂ. 07
9. ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಹಿ.ಶಿ. (1995). ಜಾನಪದ. ಪು.ಸಂ. 59
10. ಅದೇ. ಪು.ಸಂ. 60
11. ಅದೇ. ಪು.ಸಂ. 63.
12. ತಾರಿಹಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ. ಮೊವೋಂಕ್. ಪು.ಸಂ. 10
13. ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಹಿ.ಶಿ. (1995). ಮೊವೋಂಕ್. ಮುಟ.ಸಂ - 36

ಪರಾಮರ್ಶನ/ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು

- ಹೆಗಡೆ ಎಂ.ಎ. (2016). ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಶಾರದ ಹೆಚ್. ವೈ. ಪ್ರಕಾಶನ.
- ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಹಿ.ಶಿ. (1995). ಜಾನಪದ 1995 – ಕುವೆಂಪು ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ.
- ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ (2012). ಹಿಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು. ಬಿಬಿಎಚ್ ಪ್ರಕಾಶನ.
- ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಶೀ. ನಂ. (1997). ಜಾನಪದ ಶೈಲಿ. ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
- ಏರಣ್ಣ ದಂಡೆ. (2004). ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಸಾಧನಗಳು. ಕವಿಮಾರ್ಗ ಪ್ರಕಾಶನ.