

ಬೇಡ ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ಕಿಟೆ ಕೆಂಚವ್ವ ಕಾಮವ್ವ

ರಮ್ಮಾ ಎನ್.ಆರ್

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಜರ್ನಲ್ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ.

Abstract:

“ಇತಿಹಾಸ ಮರೆತವರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರರು” ಎಂಬ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ನಿನ್ನಗಳನ್ನು ಮರೆತರೆ ಇಂದು ಹೇಗೆರಬೇಕು ಎನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಗೋತ್ತಾಗದಿರಬಹುದು. ಜರಿತ್ತೆಯ ದಿನಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜರಿಗೆ ಅಪ್ಪೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯನೂ ಜರಿತ್ತೆಯ ಭಾಗವೆಂದು ಈಚೆನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಒಲವು ಈ ನಿಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜರಿತ್ತೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಮರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನದೆಯಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸ್ಕಿಟೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಿಖಿತ ಹಾಗೂ ಮೌಲಿಕ ಜರಿತ್ತೆಯ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಂಚವ್ವ ಮತ್ತು ಕಾಮವ್ವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಜೆಸಲಾಗಿದೆ.

Keywords: ಬುಡಕಟ್ಟಿ ಜರಿತ್ತೆ, ಬೇಡ ಸಮುದಾಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸ್ಕಿಟೆ, ಕೆಂಚವ್ವ ಕಾಮವ್ವ, ಗಾದರಿ ವಾಲನಾಯಕ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಿಯನ್ನು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಆರಂಭ ಹಂತದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. ಉಗಮದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಹಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನವ ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿ ಮಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಂಡ ಇದು ಬೇಂಡಿಯ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲೆ-ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ರೂಪ ನೀಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಹಲವು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಶುಪಾಲನೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಕುಲ, ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಗಳ ಮಧ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಇವೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಬಳಿ ಮಹಿಳೆಯಾದರೂ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ

ಅದ ಜರಿತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ ದಾವಿಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಳ ವೃತ್ತಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನವುದು ಮರುಷನ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಲೂ ಬಂದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸ್ಕಿಟೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಲಿಖಿತ ಹಾಗೂ ಮೌಲಿಕ ಜರಿತ್ತೆಯ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಜರಿತ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಫಳನಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬೇಡ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು 3 ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. (1) ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, (2) ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿ ಹಾಗೂ (3)

Please cite this article as: ರಮ್ಮಾ ಎನ್.ಆರ್. (2024). ಬೇಡ ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ಕಿಟೆ ಕೆಂಚವ್ವ ಕಾಮವ್ವ. ಸ್ರುಜನಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೊಮೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, 3(1), 23-27.

ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೌಲಿಕ ಕಥನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೀನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕರಣ.

ಈ ಮೂರು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಮೂರ್ ನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆದೇವರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಕೇಂದ್ರಭಿಂದುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮರುಷನ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೆಚ್ಚೆ ಗುರುತುಗಳಿವೆ. ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನೇ 'ಬೇಡ ಶರಣರು' ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರಾಧನೆಗಳೇ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮರುಷರು 'ನಾಯಕ' ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕಿಯರು' ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಆ ಗುಂಪಿನ ಮರುಷರಷ್ಟೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಪಶುಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಮರಷನಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಂತು ದುಡಿದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮೋಷಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಸ್ತೀಯರೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಯೋಗ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. ಸ್ತೀಯರೇ ಕಥನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೂ ಮರುಷನ ಅಧಿಕಾರದ ನೇರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಳ ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಟ್ಟಿರಲಿಕ್ಕಾಲೆ.

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೇಯಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸೂರದೇವಿನ ಪಾಪನಾಯಕ, ತೂರೆಲ ಮಲ್ಲನಾಯಕ ಮತ್ತು ಗಾದರಿ ಪಾಲನಾಯಕ ಎಂಬ ಮೂರು ಜನ

ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಗಾದರಿ ಪಾಲನಾಯಕ ಪಶುಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಬೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದನಗಾಹಿಯಾಗಿ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಮರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಗಾದರಿ ಪಾಲನಾಯಕ ದೇವರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ನೀರು ಮಾಡುತ್ತಾ ದಟ್ಟವಾದ ಮಲ್ಲಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಗಾದರಿ ಪಾಲನಾಯಕನು ಮಲ್ಲ-ಮೇವು ಹರಸುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಟು ಸೆಟ್ಲ್ಯಾರು ಬಳಿಯ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಸೆಟ್ಲ್ಯಾರು ಕಾವಲಿನ ಒಡೆಯ ಸೊಟ್ಟಿಯ್ಯ, ಪಾಲನಾಯಕನ ದನಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಲನಾಯಕನನ್ನು ಸರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಸೊಟ್ಟಿಯ್ಯನ ಮಗಳಾದ ಕಾಮವ್ವ ಪಾಲನಾಯಕನನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಾದ್ರಿ ಪಾಲನಾಯಕ ಕಾಮವ್ವಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ಸರೆಹಾಕಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮವ್ವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ಉರ ಸೂರಿಗೆ ತಾಯಾರು ತಂಗ್ಗಾರು

ಉರಿಗೆ ದಾರಿ ಕದಿನರು ತಂದನ್ನಾನೋ

ಉರಿಗೆ ದಾರಿ ಕದಿನರು ಗೊಲ್ಲ ಗೌಡ

ನಿಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬೋರೆ ಕಾವೆ ತದಿನರು ತಂದನ್ನಾನೋ

ಹೀಗೆ ಪಾಲನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಾಮವ್ವ ನಡುವೆ ಸಂವಾದ ನಡೆದು ಒಟ್ಟಿಗೊಟ್ಟರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಪಾಲನಾಯಕನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋದ ಕಾಮವ್ವ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಹೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮಗಳನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪಾಲನಾಯಕನು ಚೆಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ

ತನಗೆಂದ ಹೆಸರಿಟ್ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗಳಾದ ನೆಲಗೇತಿ ಕುಲದ ಕೆಂಚವ್ವ ಎಂಬುವವರೆನ್ನು 2ನೇ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಪಶುಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈತನು ಗೋತ್ತಿಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಪಶುಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಹುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳು ಗಾದರಿ ಪಾಲನಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವುಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ದನಕರುಗಳ ಸಮೇತ ನೆಲಸುವುದು ಕ್ಷೇಮವಲ್ಲ ಎಂದವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾದರಿಪಾಲನಾಯಕನು ನಾ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳು ನಮಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ 2 ಹೋರಿ ಕರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದವು. ತರುವಾಯ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಗಂಡು ಹುಲಿಗೆ, ನಮಗೂ ಮಕ್ಕಳಂಬ ಆದರಿಂದ ನಾವು ದನಕರುಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಬೇಡ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣವೆಂದವು. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ತಾನು ಹುಲಿಯನ್ನು ಅದರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಲಿ ತನ್ನ ಹಸುಕರುಗಳನ್ನು ಬೇಕೆಯಾಡಬಾರದೆಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಯಿತು. ಅವನ ಪತ್ತಿಯರಾದ ಕೆಂಚವ್ವ ಕಾಮವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾ ಕರೆದ ಹಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿ, ಮೋಸರು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲದೆ, ಆದರಿಂದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮಾರಿ ಬರಲು ಹೂಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾವನಾದ ಮೈದುನರಾದ ಜಿತ್ತಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಟಯ್ಯ ಮಿಂಂಜೇರಿಗೆ ಬಂದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಟಣ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ದನದ ಗೂಡೆಳಗೆ ಬಂದು ಕರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಮರಿಗಳು ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಇವು ಇಷ್ಟ ಅನೂನ್ಯವಾಗಿರಲೂ

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಕರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಸಾಯಿಸಿಟ್ಟಿರು, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೇಟೆ, ಪಶುಪಾಲನೆಯ ಆರಂಭದ ಫಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕಿನ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಗಾದರಿ ಪಾಲನಾಯಕನಿಗೆ ದಿಗ್ರಿಮೆಯಾಯಿತು. ನಾನು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಚನ ತಪ್ಪಿತೆಂದು ಅತೀವ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹುಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತನ್ನ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪತ್ತಿಯರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನಿವಾರಿ ಕಟ್ಟಿಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಾದರಿಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾಯಕನ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆದು ಗಾದರಿಪಾಲ ನಾಯಕ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಮಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತಕಡೆ ಈತನ ಪತ್ತಿಯರಾದ ಕೆಂಚವ್ವ-ಕಾಮವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾ ಕೂಡಿ ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರಲು ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಕೋಗಲಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಪೂರ್ವೇಸಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿನೊಳಗಿದ್ದ ಗೂಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿವ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಕೈಕಾಲು ಮುಖಿ ತೋಳಿದುಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿದು ದಣಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಮೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತೋಡಿದ ಜಿಲ್ಲಮೆಯೋಳಿಗೆ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ ರಕ್ತ ಜಿಮ್ಮೆತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಅಪಶ್ಕಾನವೆಂದು ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರು ದನಗಳ ಗೂಡಿನ ಕಡೆ ಸರಸರನೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿಮರಿಗಳು ರಕ್ತಕಾರಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರಿಬ್ಬರು ಏನೋ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಾಗ ಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಪಶ್ಕಾನಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಕಾದಿದ್ದವು. ಜಿತ್ತಯ್ಯ, ಕಾಟಣ್ಣ ಬಂದು ಗಾದರಿಪಾಲನಾಯಕ ತೀರಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಯನ್ನು

ತಿಳಿಸಿದರು. ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿ ಸಾರ್ಥಕವೇನು ಎಂದುಹೊಂಡು ಜಿಂತಕ್ರಾಂತರಾದರು. 3ನೇ ದಿನ ಮಿಂಚೇರಿಯ ಅದೇ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮಾಡಿ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಗಮನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಾದರಿ ಪಾಲನಾಯಕನನ್ನು ಮ್ಯಾಸೆಡ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಥಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕಿಯರನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೆಂಚವ್ವ-
ಕಾಮವ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಂದನಾರು ಗಂಜೀಗಟ್ಟಿ ರಂಬೆಯ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರಿ
ಕಂದವಡಂಬೋ ಕಣೀಮ್ಯಾಗೀಕಾಮವ್ವ/
ಗಂಡಾನಾ ಸುಧಿ ನೆರೀವಾಳ್||ಸೋಭಾನವೇ||

ಅಂದನಾರು ಗಂಜೀಗಟ್ಟಿ ರಯರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರೀ
ಹಾಲಾವಾಡಂಬೋ ಕಣೀಮ್ಯಾಗೀಕಂಜವ್ವ/
ರಾಯಾನಾ ಸುಧಿ ನೆರೀವಾಳ್||ಸೋಭಾನವೇ||

ಓತ್ತಾಗೇ ಕಾಮವ್ವ ನ್ಯಾರನ್ನ ಹೆಂಗಸ
ನೀರಿಗೋಡೆಳೋ ಬರಲಿಲ್||ಗಂಜೀಗಟ್ಟಿ||
ಓತ್ತಾಗೇ ಕಾಮವ್ವ ಮಯಾವಾಗೆ ||ಸೋಭಾನವೇ||

ಅಣ್ಣಿ ಕಾಮವ್ವ ಗುಟನ್ನು ಹೆಂಗಸ
ಹುಟ್ಟ ಕೋಡೋಳೋ ಬರಲಿಲ್||ಗಂಜೀಗಟ್ಟಿ||
ಅಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮವ್ವ ಮಯಾವಾಗೆ ||ಸೋಭಾನವೇ||

ಹೀಗೆ ಜನಪದರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗಾದರಿ ಪಾಲನಾಯಕನ ಕಥನ ಪಿತ್ತಪ್ರಧಾನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದು ಇಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೀಮಾದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ತಪ್ರಧಾನ ಕಥನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗಾದರಿ ಪಾಲನಾಯಕನ ಕಥನವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ತೀಮುಖಿಗಳನ್ನು ಶೋಷಣೆಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲನಾಯಕ ಪಶುಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಕರಾದರೆ ಗುಂಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊತ್ತವರು ಆತನ ಪತ್ತಿಯರು, ಪಶುಪಾಲಕನಾದ 'ಗಾದರಿ ಪಾಲನಾಯಕ'ನಾದ ಆದರೆ ಪಶುಪಾಲಕಿಯರು? ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯತ್ತದೆ. ಮರುಷನನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಫನದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದಾಗೂ ಮಹಿಳೆ ಆ ಮರುಷನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನಳಾಗಿ ಕೆಲವೋಮ್ಮೆ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಆಕೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮರುಷ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಾಫಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ನಂತರವು ಇದು ಮುಂದುವರಿಯತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುತ್ವದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಳಬೇಕಾದ ಅವಳು ಆತ ಇಲ್ಲವಾದಾಗ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಹಗಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಚವ್ವ ಕಾಮವ್ವ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ. ಬುಡಕಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇಂದ್ರ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ತನಿಂದಾಗಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈತನ ಪತ್ತಿಯರನ್ನು ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಶುಪಾಲಕ ಸಮುದಾಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳ

ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಚವ್ವ ಕಾಮವ್ವ ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗಾದರಿ ಪಾಲನಾಯಕನೆಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಮೇಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಗಾದರಿ ಪಾಲನಾಯಕ ದೇವರ ಮಾಜಾರಿಯ ಹೆಸರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೆಂಚವ್ವ ಕಾಮವ್ವ ನವರು ಕಾಮಗೇತಿ

ಮನೆತನದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೂ ಎನುಮೂಲರು
ಬೆಡಗಿನವರು ಇವರನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ತವರು ಮನೆಯವರು ಮಾಡಿಸುವುದು
ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಡಿಕ್ಟಿ ಆಚರಣೆ

ಡಿಕ್ಟಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಗಳವರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಂಡತಿಯರು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ವರೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರಾಗಬಹುದಾದ ಬಂಗಾರು ದೇವರ ಮಾಜಾರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲು ಕಾರಣ ಬಂಗಾರು ದೇವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಗಾದರಿ ಪಾಲನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟ ಹುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗಂಡು ಹುಲಿ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದು ಪ್ರಮಾಹದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಯ ಪಾಲನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸಾವಿನ ಅಂಚು ತಲುಪಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಜನ್ಮಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯದೇ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಈ ವರದು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಒಂದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಸತ್ತರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದ್ರವ ರೂಪದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯದೇ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಲಿಯ ರೂಪದ ಬಂಗಾರೂ ದೇವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ನಿಷಿದ್ಧ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತೆಲೆಗೆ ತೆಲೆಗೆ ಡಿಕ್ಟಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮೆ. (2007). ಮ್ಯಾಸ ಬೇಡರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕೆಯರು: ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಅಪ್ರಕಟಿತ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
- ಅರುಣ ಜೋಳದ ಕೂಡಿಗಿ. (2009). ಬೇಡತಿಯರು ಸಮುದಾಯದಿನಗಳು.

ಸಂಘರ್ಷ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ (ಸಂ.). ವಾಲ್ಯೂಕಿ ಸಮುದಾಯ. ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.

- ಧರಣೇಂದ್ರಯ್ಯ, (2015). ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು: ಒಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ. ಅಪ್ರಕಟಿತ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ. ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
- ನಾಗರತ್ನ ಬಿ. (2019). ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪ್ರಕಟಿತ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
- ರೇಖಿಂ ಎಸ್.ಎಂ. (2009). ವಾಲ್ಯೂಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರೀತಿಗತಿಗಳು. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ (ಸಂ.). ವಾಲ್ಯೂಕಿ ಸಮುದಾಯ. ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
- ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಂ.ಬೆಳಗಟ್ಟಿ. (2008). ಕನಾರಾಟಕದ ಬೇಡರ ಬುಡಕಟ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಶ್ವೇಷಣೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಹತ್ತಿಕೊಣಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಅಮರೇಶ ಯತ್ಗಳು (ಸಂ.). ವಾಲ್ಯೂಕಿ ಮಂದಾರ. ವಾಲ್ಯೂಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದ.
- ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಮಾಜಾರಹಳ್ಳಿ. (2002). ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟಿ ವೀರರು. ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
- ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ. (2008). ಬೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
- ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ. (2010). ಬೇಡ ನಾಯಕ ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತಿಪದ್ಧತಿ: ಅವಲೋಕನ. ಚರಿತ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ. 5(2).