

ಲಲಿತ ಮಂಟಪ

◆ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭೇಟ ಹೇಗಾಯಿತು?

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನೃತ್ಯ ಕಲಿತರೆ, ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಸ್ತಮಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮೃತಿಗೆ ಯಾರೋ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ನೃತ್ಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ನೇಪವಷ್ಟೇ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ನಾನು, ನೃತ್ಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮನಸ್ಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಶ್ಕಣ್ಣಿ ಆಧಾರಿತ ಕುಟುಂಬ. ನಮ್ಮ ಉರಿನಲ್ಲಿಂದ ದೇವಸಾಧನವಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಯವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಿರುಮಾತಿರಕ್ಕಳಿ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮೃತ ಅಶ್ವಯಥ, ಚಿಕ್ಕಮುರ್ದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವತಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪವಿರಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ನತಿಸುವ ಕಾ ನಿಧಾನ ನೃತ್ಯವು ನನ್ನ ತ್ರೈಯ ನೃತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಧನುಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ‘ಗಂಧವನ್ ಪಾಟ್’ ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಯಾಗುಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿತು, ಬಿಳಿಕ ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಯಂ, ಕರಿಯಾಟ್ಯಂ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತ ನಾನು ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಯಂ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ನಿರ್ದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತೇನು.

ನೃತ್ಯಾಂತಕ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಯಂ ನೃತ್ಯವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರದೇ ಅನೇಕ ಟೀಕೆ ಟಪ್ಪಿಗಳಿಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ತುತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾರದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಯಂ ಹೇಳ ರಾಪ್ತ ಹಡೆಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಯಂ ನೃತ್ಯಪ್ರಸ್ತುತಿಯು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಥೇರಿಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅರಂಭಿಸಿತು. ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವಿಂದ ಈ ನೃತ್ಯವು ನಲ್ಲಿಗೊಳಿತ್ತು.

20ನೇ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಕಲಾಮಂಡಲಂನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಷ್ಠರಣೆ ನಡೆದಾಗ, ಅದು ಮೂಲ

ಜನಪದಿಯ ಶೀಲಿಗೆ ಬದ್ದವಾಗಿ ಉಳಿಯದೇ, ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಅವರ ಗಾಧಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂದರೆ ವರ್ಣಂ, ಪದಮ್ ಮತ್ತು ತಿಲಾನ ಹಾಗೂ ‘ಚೊಲೆಟ್ಟಿಪ್ಪು’ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸುತ್ತೂ ತೊಡಗಿತು. ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಯಂ ಮೂಲ ರಸವಾದ ಪುರತ್ತಿ, ಮುಕ್ಕುತ್ತಿ, ಪೋಲಿ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಪರಿಷ್ಠರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದವು. ಹೊಸರೂಪು ಪಡೆಯುವ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ನೆಲದ ಜಾನಪದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ನೆಲಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆತಂತೆ ಕಂಡಿತು. ದೇಸೀ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ನಂಗಿಯಾರ್ ಕಾತ್ತಿ, ತಿರುಮಾತಿರಕ್ಕಳಿ ಮುಂತಾದ ಕೇರಳೀಯ ನೃತ್ಯಗಳ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗೇಳಬರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದೆಡೆಗೆ ನಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಷಿಸಿತು.

◆ ಕಲಾಮಂಡಲಂನಲ್ಲಿ ದೇಸೀ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಬಿದಲು ಕಾರಣಗಳೇನಿರಬಹುದು?

19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಯಂ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಮನೇತನಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ತಕ್ಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ದೂರಯುವ ಆಶ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಯಂ ಕಲಾಪ್ರಕಾರದ ವರ್ಚಸ್ಸೂ ವಿಧಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನುಕಾಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬುದಾದರೆ, ‘ಜಂದನ್’ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ನಂತರ ಕಲಾವಿದೆಯು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇಂದಿ, ಸಭಿಕರಿಗೆ ಗಂಧ ಹಷ್ಟುತ್ತಾ ಸಾಗುಪುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಭಿಕರು ತಕ್ಕೆಗೆ ಹಣ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ‘ಮುಕ್ಕುತ್ತಿ’ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದೆಯು ಕಳೆದುಹೋದ ತನ್ನ ಮೂಗುತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡುಪುತ್ತ, ಸಭಿಯಲ್ಲದ ಗಣ್ಣರ ಮುಂಡಾಸು, ಜೀಬುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಗಳನ್ನು ಹಡುಕುವ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಈ ನೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಕಲಾಮಂಡಲಂ