

ಕಲೆಯೆಂದೂ ಅಲ್ಲಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಕನಾಂಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಯಾಕ್ರಾನಕ್ಕೂ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಕೂತ್ತುಗೂ ಹಂಚಾ ಮೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕನಾಂಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ರಾನಕ್ಕೆಂದೇ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಯಿದೆ. ಖಾಸಿಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋಫೆಸ್‌ಸ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ತಮಿಳನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಕೊಂಬಿಡ್ ಸಂಭರಣದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಹೇರಿದಾಗ, ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇಂದ್ರಾಗ್ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತು. ಅದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮುಕ್ಕಬೇಕಾಯಿತು.

ಜನಪರಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕೂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಉತ್ತರ ತಮಿಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದೊಂದು ಉಜ್ಜಳವಾದ ಕಲೆ. ಹನ್ನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ 'Kattaikkuttu: The Flexibility of a South Indian Theater Tradition' ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಯ ಅಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾವಿದ್ವಾಂಸ, ವಿಮರ್ಶಕರು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಲೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ವಿಮರ್ಶಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತೀಯ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟೆ ಕೂತ್ತು ಒಂದು ಜನಪದ ಕಲೆಯಿಂದು ನಂಬಿವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಡುವ ಹಾಡುಗಳು ಕನಾಂಟಕ ಶಾಸ್ತೀಯ ಸಂಗೀತದ ರಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವಲ್ಲ? ಶಾಸ್ತೀಯ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆಲ್ಲ? ತಮಿಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಶೈಲಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಕೂತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

◆ ನೀವು ಕನಾಂಟಕ ಶಾಸ್ತೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಕೂತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬುಗಲ್‌ಬಂದಿ