

ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆ ಕುರಿತ ಅವಶೋಕನ

ಶೈಷಣ್ಣಾಷ್ಟಾಮಿ.ಕೆ.ಎಂ.¹

ವಿಶ್ವಜಾಣಿ ಭಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದ ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಹಲವಾರು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದರು, ಸಂಶೋಧಿಸಿದರು. ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡಿಕಿದರು. ಜಾತಿ ಹಿಂದೂ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾದರು.

ಭಾರತವೆಂಬ ಮಹಾಮನೆಯ ಬಿರುಕನ್ನು ಕರೆದು ತರೆದು ಶೋರಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬ ಅಸ್ತ್ರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿದರು. ತಾವು ಮೊದಲು ಅಕ್ಷರವೆಂಬ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಷಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ, ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅವಶೋಧಿಸಿದರು. ವೇದ, ಮರಾಠ, ಆಗಮಗಳನ್ನು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಜಾತಿ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವರ್ಣಭೇದಗಳ ಕುಟಿಲ ನೀತಿಯ ಅಸಲಿ ಮರ್ಮವನ್ನು ಜನಸಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸಿದರು.

ಮಹಾನುರು ಬುದ್ಧರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದರು. ಅವರು ಬೋಧಿಸಿದ ಉದಾತ್ತ ಸದ್ಗುಣ ಶ್ರೀಪಿಟಕಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟವೆಂಬ ಶ್ರೀಸೂತ್ರವನ್ನು ದಮನಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಏಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತದ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಕೇಲಿಕ್ಕೆನಂತಿರುವ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದಲಿತ ಕಾವ್ಯ (ಹೋರಾಟದ ಹಾಡು)ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಅದುವರೆಗಿನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಕೃತಿಮತನವನ್ನು ಜೆಳ್ಳಿಸುವ ಶೂಲಿಗಳ ಮೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಕುಟಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ದಮನಿತ ಜನಸಮುದಾಯಗಳ ಆಶಾಕಾರಣವಾಗಿ, ದಾರಿದ್ರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತರು. ನಿರಕ್ಷರ ಕುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅಕ್ಷರವೇ ಅನ್ನ ಅರಿವು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ತತ್ತ್ವರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲತ್ತದ ಶೋಷಿತ

¹. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ತಿ, ಮೈಸೂರು

ಜನಸಮುದಾಯದ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೋಕವೋಂದು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಮೂಡಿತು. ತಮ್ಮ ಪಾಡನ್ನು ಹಾಡಾಗಿಸಿದರು. ಅಂಬೇಷ್ಟರ್ ಅವರ ಆಶಯವನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಪಾಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋಣನ್ನು ಖಿರಾದರು. ಈ ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದುದು ಅಂಬೇಷ್ಟರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆ. ತಾವೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಪಶು ಸಮಾನರಾಗಿ ನಾಯಿಗಿಂತ ಕೇಳಾಗಿ, ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಉಳ್ಳವರ ಮನೆಯ ಕಾವಲು ನಾಯಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳುವ ತನ್ನವರ ಹಲವಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಬದುಕು ಬವಣ ಎಂತಹ ನಿಕ್ಷೇಪಾದುದು ಎಂಬುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಡಿದ್ದರು. ಅಕ್ಷರವೆಂಬ ಆಯುಧವನ್ನಿಡಿದು ಉರೂರು ಕೇರಿ ಕೇರಿ ಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಘಟಿತರಾದಾಗಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆಶು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ರಚಿಸಿದರು, ಹಾಡಿದರು. ಅಂಬೇಷ್ಟರ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿದರು.

“ದಲಿತ ಪಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮೃಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆಯ ಹೋರಟ ದಲಿತ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರೆತದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಲಿತ ಪ್ರಾಂಥರ್ ಚಳವಳಿಯಿಂದ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕನಾಟಕದ ಲೇಖಿಕರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಅನಂತರ ಕನಾಟಕದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಾಂಥರ್ ಚಳವಳಿಯು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನಿಷ್ಟಗಳಾದ ಚಾತುವರ್ಣ, ಜಾತಿಯತೆ, ಅಸ್ತ್ರಶೈಲಿ, ದೇವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಧರ್ಮ, ದಬ್ಬಾಲಿಕೆ, ಅಮಾನುಷ್ಯಕರವಾದ ದೌಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಚಳವಳಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಬೇಷ್ಟರ್ ಕನಸಿನ ಕೊಸಾದ ರಿಪ್ಲಿಕನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಡೆಗಳಿಸಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರಾಂಥರ್ ದಲಿತ ನಿಷ್ಪೇಣಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗ ಬೇಕಾಯಿತು. ಜಮೀನಾರ್ಥರರದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ನೌಕರಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸವಣೀಯರ ದೌಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಈ ಸಂಘಟನೆ ವ್ಯಾಪಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು”¹ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಂಥರ್ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಚಳವಳಿ ಕೈಗೊಂಡಿತು. ದಲಿತರ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಲಾತಿಯವರು ಕಟ್ಟಿದ ಭೋಗ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸದಾಶಿವ ಪೇಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿತ್ರ ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಂಡಿಸಿದ್ದ ಉಂಟು. ಇದು ಕನ್ನಡ ದಲಿತ ಕಾವ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು.

“ಜನಪದ ದೃಷ್ಟಿಯ ದಲಿತ ಕವಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಶೋಷಿತರಲ್ಲಿರನ್ನೂ ಆ ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನತ್ವದ ಅರಿವನ್ನು ಮಟ್ಟಿಸಲು ಅವರಾಡುವ ಭಾಷೆ ಜನಪದ ನುಡಿ-ನುಡಿಗಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತೀಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕ

ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪುಟನೆಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೇ ಒಟ್ಟು ಕಾವ್ಯವೇ ಜನರಪರವಾಗುವುದಿರಲಿ ಜನತೆಯೇ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು”² ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಹಿಯಾ, ಅಂಬೇಧ್ಕರ್, ಮಾಕ್ಷ್ವ, ಮಾರ್ಪೋ ಮುಂತಾದವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಧೋರಣೆಗಳು ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳ ಮೇಲೆ ವೀರೇಷವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡದೆ, ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಧಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಯಾಂಡು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆಯ ಕರಿನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ನರಭೂತ್ ಬಂದ ದೀನ ದಲಿತರ ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ವಂದಿಸುವ ಶೋಷಣೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರೋಜ್ಗೆದ್ದು ಬೀದಿಗಳಿಂದ ಸ್ವರಚನೆಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳು ಸಿದಿಗುಂಡುಗಳಂತೆ ಉದಯಿಸಿ ದಾವಿಸಿ ಬಂದವು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚೆಳವಳಿಯೊಂದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು. ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಕವಿ ಚರಂಡರಾಜು “ಹಾಡು ‘ಆಕ್ಷಿಜನ್’, ‘ಹೋರಾಟವೇ ಜೈರೆಕ್ಕನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.” ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ವಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ಕನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದ ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಗಳೂ ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಾರರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದು. ಒಂದು ವಿಚಾರಪ್ರೇರಿತ ಭಾಷಣವು ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು, ನೂರು ಪಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ದಲಿತ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಡಿದ ಒಂದು ಹಾಡು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.”³ ನೀರಿಗಾಗಿ, ಭೂಮಿಗಾಗಿ, ಶೀಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅವರ ಜಿಂತನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. ನಡೆಯುವ ನೆಲವ್ರೋಂದೇ ಕುಡಿಯುವ ಜಲವ್ರೋಂದೇ ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯೂ ಒಂದೇ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯೂ ಒಂದೇ ಈ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೊಡುಗೆ. ಇಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದವರನ್ನು, ವಂಚಕರನ್ನು ಕುರಿತ ಜಿಂತನೆಗಳೇ ಹೋರಾಟಗಳ ಹಾಡುಗಳ ಜೀವಾಳ.

ಹಾಡೇ ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ಅವರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಜಿತ್ರಣ ಸರಳವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. “ಹಾಡುಗಾತ್ರ ಕುಸುಮ್ ಸೋನಾವಾನೆ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಮಹಾಡ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಬಗೆಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದಾರೆ.

ಚವಡಾರಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಗುಟುಕು ನೀರಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಾಗಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ.”⁴ ಮಾರ್ಚ್ 20 1927ರಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಸಿದ್ದನಿಯ ಕಲಬ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಚವಡಾರಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. “ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ನೀರಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆರೆಗಳ ನೀರನ್ನು ದಲೀತರು ಮುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸವಣೀಯರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ಅವರು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದರು.”⁵

ಅಕ್ಕ ತಂಗ್ಯಾರೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ
 ಚವಡಾರ ಕೆರೆ ನೀರ ತುಂಬಲು ಬಿಂದಿಗೆ ತನ್ನ
 ಭೀಮ ತಾಯಿಯ ಮಗ ಭೀಮರಾಯ
 ಕರೆಯ ಕಳಿಸ್ಯಾವೆ ಹೋಗು ಬಾರಾ
 ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳದ್ದಿ ಕರೆಯ ನೀರನೊಳಗೆ
 ಎಂಥ ತಂಪಿನನುಭವ ಮನದ ಒಳಗೆ
 ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಇದುವೆ ತಾಯಿ
 ನಿಂತು ನುಡಿದಾನೆ ಭೀಮರಾಯ ಕೇಳ
 ಎಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಂದಿ ನೋಡವರ
 ಹರಿವ ನೀರಿಗೂ ಜಾತಿ ಅಂಟಿಸ್ಯಾರ
 ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವ ನಡ್ಯಾಸ್ಯಾರೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳು
 ಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯ ಸುರಿಸ್ಯಾರೇ, ಮೇಲಿನವರು

ಮನುಷ್ಯರಿಗಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿರುವಾಗ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಮಾನವೀಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಕುಸುಮ್ ಸೋನಾವಾನೆ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಹಾಡು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು
 ನಮಗಿನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು

ನಮ್ಮ ಭೀಮರಾಯ ನಮ್ಮ ಭೀಮ ರಾಯ
 ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ...
 ಹಾಗೆಯೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಕ್ಕ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹಕ್ಕ
 ನಮಗಿನ್ನೂ ದೊರಕಿರಲಿಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹಕ್ಕ
 ನಮ್ಮ ಭೀಮರಾಯ ನಮ್ಮ ಭೀಮರಾಯ
 ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ

ಎಂದು ಒಂದು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚರಣದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರೇ ಕೇಳಿ ರಾಮಚೀಯ ಮಗನಾ ಕಥೆಯ
 ಎಂಥಂಥ ಒಳ್ಳೆಗ್ಗಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು
 ಕಾಳಾ ರಾಮಮಂದಿರದ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲನ
 ದಲಿತ ಜನರಿಗಾಗಿ ಭೀಮರಾಯ ತೆರೆದನು.

1927ರಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೇದಭಾವ ಸಲ್ಲವೆಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಭೀಮ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಹಾಡುಕಟ್ಟಿ ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಕನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ದೀನ ದಲಿತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪಣತೊಟ್ಟವರಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತವರು, ಬರೆದವರು ಡಾ.ಸಿದ್ಧಲೀಂಗಯ್ಯನವರು. 1947ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೆವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಬಡವಬಗ್ಗಿರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು
 ನಲವತ್ತೇಳರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
 ಉಟ್ಟಾ ಬಿರ್ಲಾಜೇಬಿಗೆ ಬಂತು
 ಜನಗಳ ತಿನ್ನುವ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂತು
 ನಲವತ್ತೇಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
 ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ
 ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ತರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರಂತೆಯೇ ಚಿಂತಿಸುವ ತೆಲುಗಿನ ಕವಿಯೋವೆನ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಕ ವರ್ಗದ ಪಡಿಪಾಟಲುಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ರಿಕ್ಷಾ ತುಳಿವ ರಹಿಮಣ್ಣಿ
ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆವ ಕಾಮಣ್ಣಿ
ಡೈವರ ಮಲ್ಲಣ್ಣಿ ಹಮಾಲಿ ಹನುಮಣ್ಣಿ
ಎತ ತುಳಿವ ಎಲ್ಲಣ್ಣಿ
ನೇಗಿಲೊಡೆವ ನಾಗಣ್ಣಿ
ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು
ಕೇಳಿರೋ ರೈತಣ್ಣಿ

ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಷ್ಟರ್ ಚಿಂತನೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾದ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಲುವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದುಡಿವ ವರ್ಗದ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ದ್ವಾನಿಯಿದೆ.

ತೆಲುಗು ನಾಡಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕವಿ ಗದ್ದರ್ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರಾಂತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುತ್ತಿ ಯುವಕರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅಂಬೇಷ್ಟರ್ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದೇಶ ಯಾರದೋ
ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮದೋ
ಭೂಮಿ ಉಳುವ ರೈತನದೂ
ಜೀತ ಮಾಡುವ ಜನಗಳದೂ
ದುಡಿಮೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನುವ
ಕೂಲಿ ಕಾಮಿಕ ಜನಗಳದೂ

ಮುಂತಾಗಿ ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ರೂಪಾರಿಗಳು, ವಾರಸುದಾರರು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀತದಾಳುಗಳಾಗಿ ದುಡಿಯುವರು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.

ಜಾತಿಯ ಭೂತವನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿರ್ತುಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ ಅಂಬೇಷ್ಟರ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲೆಂದು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ಹೋರಾಟದ

ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಜೆರ ಬಂಡರಾಜು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ ತಕ್ಷವರು. ಅವರು ಯಾ ಕುಲವಯ್ಯಾ ಹಾಡು ಜನಪ್ರಿಯವಾದುದು.

ಯಾಕುಲವಯ್ಯಾ
ನಮ್ಮದ್ವಾವ ಮತವಯ್ಯ
ಮಣ್ಣ ಕಲಸಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ
ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಮೈ ಸವಸಿ ಉತ್ತ ಬಿತ್ತ
ಧ್ಯಾನ ರಾಸಿ ಹೊತ್ತಾಗ
ಮರ ಕಡಿದು ತೋಲೆ ಹೊತ್ತು
ಮಂಚ ಮೇಜು ಮಾಡಿದಾಗ
ಖಂಡ ಹಿಂಡಿ ಬಂಡೆ ಒಡೆದು
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕೆತ್ತಿದಾಗ ಯಾಕುಲವಯ್ಯಾ
ಬೆಂಕಿ ಕುಲುಮೆಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟಿ
ಮಚ್ಚ ಹಾರೆ ಮಾಡಿದಾಗ
ಕ್ಷಯದಿ ನಾವು ಕೆಮ್ಮೆ ಕೆಮ್ಮೆ
ಇದ್ದಿಲು ಗಣಿಗಳಿ ಇಳಿದಾಗ
ಮಾಜೆಗಾಗಿ ಹಾವು ಬಯ್ಯಲು
ಬುಟಿ ಹಣೆದು ಕೊಟ್ಟಾಗ
ರಾಮಕೋಟಿ ಬರೆಯ ನಿಮಗೆ
ಮಸಿಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ದನದ ಕೊರಳ ಕೊಯ್ದು ನಿಮಗೆ
ಕೆರ ಹೊಲೆದು ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಕರುಳಿಗಿಷ್ಟು ಕೂಲಿರದೆ
ಮಡಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ⁶ ಯಾಕುಲವಯ್ಯಾ
ನಮ್ಮದು ಯಾಕುಲವಯ್ಯಾ

ಹೀಗೆ ಆಯಗಾರರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡಿದು ನಿಮಗೆ ಸೇರವಾದಾಗ ಯಾವ ಕುಲ ಯಾವ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ಕೇಳು ಎಂದು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಬೇಷ್ಟ್‌ರ್ ಅರಿವು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂಬೇಷ್ಟ್‌ರ್ ಆಕಾಶದಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಆಲದಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನೆಮ್ಮೆದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಗವದ್ದೀತೆಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕಣಜದಂತಿರುವ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ದಾರ್ಶನಿಕರು.

ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳ ಪರಿಪೂರ್ವ ಆಂತರಿಕ ಜೀತನ ಅಂಬೇಷ್ಟ್‌ರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಡಾ.ಅಂಬೇಷ್ಟ್‌ರ್ ಚಿಂತನೆ ವಿಶಾಲವಾದುದು ಸರ್ವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು. ದೀನದಲ್ಲಿತ ಅಸ್ತವೃತ್ತರಂತೆ ತುಳಿತಕ್ಕೂಳಗಾದವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಕಿಕೊಂಡರು. ತನ್ನ ಹೋರಿಕೆ ಈಡೇರದಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಸಾಫಿನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಬಂದರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಯುವಕರು ಮಹಿಳೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪದ್ಧ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದರು.

ಸೆರಗು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊೇ ತಂಗ್ಯವ್ವ
ಕುಡಗೋಳು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊೇ ತಂಗ್ಯವ್ವ
ಹಸುಗೂಸು ಅತ್ತರೂ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಬಿಡರು
ನಡಮುರಿದು ಹೋದರೂ ನಾಟ್ಯಕು ಅಂತಾರೆ
ದಿನವಿಡೀ ನೀ ದುಡಿದರು ತಂಗ್ಯವ್ವ
ದಿನವಲ್ಲ ಉಪವಾಸವೇ ತಂಗ್ಯವ್ವ” (ತೆಲುಗುಮೂಲ)

ಹೀಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂಬೇಷ್ಟ್‌ರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಷ್ಟ್‌ರ್ ಜಾತಿ ವಿರೋಧಿ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ, ಅಸ್ತವೃತ್ತ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವಿಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳು ದಮನಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸ್ತವೃತ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ವಾತ್ಮಿಕರೂಗಿದೆ.

ಕೊನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

¹ .ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆ, (ಸಂ), ಡಾ.ಅಜುರನ ಗೊಳಿಸಂಗಿ, ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪರಿಷತ್ತು, ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಗದಗ-2009

² . ಅದೇ, ಪುಟ,64

³ . ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎಚ್.ಜ್ಯೋತಿ.ಎಸ್(ಸಂ), ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳು, ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ-2022, ಪುಟ-3

⁴ . ಪರಿ(ಸಂಗ್ರಹ) ಅನುವಾದ, ಸುಧಾ ಆಡುಕುಳ, ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಗದಗ-2021, ಪುಟ.25,

⁵ . ಅದೇ, ಪುಟ-25

⁶ . ಗಂಗಾರಾಮ್ ಚಂಡಾಳ(ಸಂ),ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳ ಚರಿತ್ರೆ,ಚೈತ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ,ಮೈಸೂರು-2020,
ಪುಟ.103

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

1. ಗಂಗಾರಾಮ ಚಂಡಾಳ(ಸಂ)ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳ ಚರಿತ್ರೆ, ಚೈತ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು, 2020
2. ಪರಿ(ಸಂಗ್ರಹ)ಅಮು ಸುಧಾ ಆಡುಕುಳ, ಹಾಡೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್,ಲಡಾಯಿಪ್ರಕಾಶನ,ಗದಗ-2021
3. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಚ್., ಜ್ಯೋತಿ.ಎಸ್(ಸಂ) ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳು-ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
4. ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ, ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಮೇಶಿಕೆ, ಶೈಲ ಪ್ರಕಾಶನ ಮುದ್ರಣಿಕಾಳ, 1997
5. ಶಿವಕುಮಾರ್,ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ವಾದ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸುಮೇಧಪ್ರಕಾಶನಗುಳ್ಳಗ್ರ-2008
6. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ, ನನ್ನ ಜನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕವಿತೆಗಳು, ಕನಾಂಟಕ ಬುಕ್ ಏಜನ್ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.