

ಉಪ್ಪು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ

ರಾಜೇಶ್ ಎಂ.*

ಪೀಠಿಕೆ

ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕುರಿತು ‘ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ನಾಣ್ಯಾಡಿಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ವೀರೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮನುಷ್ಯರೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯ. ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಚರಕ ಹೇಗೆ ಅಸ್ತ್ರವಾಯಿತೋ ಹಾಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಲು ಹೋಗುವ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ಪಯಣವೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಯಾತ್ರೆಯಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಪು ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು.

ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸರಕಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 19ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತ್ವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೇವಲ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಸ್ತುವೆಂದು ಮಾತ್ರ ಭಾವಿಸದೆ ಮೊಜ್ಞನೀಯ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. “ಪ್ರಾಚೀನ ಮೇಕ್ಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ದೇವರಂತೆ ಪೊಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಥಂಡೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸತ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಡೆಯನ ಉಪ್ಪಿನ ಖೂಬಿವನ್ನು (ಅನ್ವಯ ಖೂಬಿ, ಜೋಳದ ಪಾಳಿ) ತೀರಿಸುವುದು ಏರನ ಅಥವಾ ಸೇವಕನ ಆಧ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಹೇಡಿಯಂತೆ ಓಡಿ ಹೋದವನನ್ನು ‘ಪಾತಕಿ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ‘ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬಾರದು’ ‘ಉಪ್ಪಿಟ್ಟವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿನ ತನಕ ಮರೆಯಬಾರದು’ ಎಂಬಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾನಸದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಎಂತಹ ಶೈಷ್ಣಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆಂಬುದು ತಿಳಿಯತ್ತದೆ

ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ‘ಹಣ’ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ಯೂರೋಪ್‌ನ ಜನ ಉಪ್ಪನ್ನು ವೇತನದಂತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇಕೆ ಸಂಬಳ ಎನ್ನುವುದರ ಆಂಗ್ಲ ರೂಪವಾದ ‘ಸ್ಯಾಲರಿ’ ಪದದ ಮೂಲ ರೂಪವು ಉಪ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದದ್ದು ಎಂಬಧರ್ಮ ಕೊಡುವ

* ಸಂಶೋಧಕರು, ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು.

‘ಸಲಾರಿಯಮ್’ ಎಂಬ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ರೋಮ್ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಉಪಿಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೬೦ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇಟಲಿಯ ಭಾಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದ ‘ಪ್ಲಿನಿ’ ತನ್ನ ‘ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜರಿತೆ’ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಿಸಿ ಪರ್ವತಗಳೇ ಇವೆ, ಈ ಉಪಿಸಿ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿದು ತರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜರುಗಳು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು, ರತ್ನಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಉಪಿಸಿ ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಉಪಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟುತ್ತೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ‘ಮಾಲಿ’ ಸಾಮಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ.ಶ. 12ನೇ ಶತಮಾನ) ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಹೊಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೇರಳ ಬೆಲೆಗೆ ಯೂರೋಪಿಗೆ ರಘು ಮಾಡಿ ಅಗಾಧ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಮಾಲಿಯ ‘ಟಿಂಬಕ್ಕು’ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಗರವಾಗಿ ಮೇರೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಉಪಿಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಮಹತ್ವವೂ ಇದೆ. ಉಪ್ಪನ್ನು ಸತ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ‘ಉಪ್ಪ ತಿಂದ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಗಯ ಬಾರದು’ ‘ಉಪಿಟ್ಟವನನ್ನು ಮುಪ್ಪಿಸಿ ತನಕ ಮರೆಯಬಾರದು’ ಎಂಬಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾನಸದಲ್ಲಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುವಾದ ಉಪಿಸಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಂಥಿಜಿಯವರು ‘ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ’ವೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮನುಷ್ಯನೇ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಉಪಿಸಿ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಉಪಿಸಿ ತಯಾರಕರಾದ ಉಪಾರರ ಕರಾಳ ಬದುಕಿನ ಜಿತ್ತಣ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಉಪಾರರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಪ್ಪು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಣ್ಣ ಕುಕ್ಕಿದುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 1805ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಉಪಿಸಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ವ ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವೇಧಿಸಲು ಮುಂದಾಯಿತು. 1873ರಲ್ಲಿ ಘೋರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ (Thornalli G) ಎಂಬ ಕಂದಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ceded (ಸೀಡೇಡ್) ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಉಪಾರರ ಉಪಿಸಿ ಮಾಳಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಉಪಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಿಸಿ ಉಪಾರರು ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ. ಈತನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ಮಾಳಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಮಾಳಿಗಳು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಹೇರಿತು. ಆದರೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಉಪಾರರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಂದಾಯವೂ ವಸೂಲಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 1876ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಉಪ್ಪು ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೀಪಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಉಪಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಕೂಡಲೇ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದವು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ

1889ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಉಪ್ಪು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪಾರರು ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಪಡೆದ ಅನುಮತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸಿದರೆ ದಂಡ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ‘ಮಣ್ಣಪ್ಪ’ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ‘ಸೋರುಪ್ಪ’ ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾರುವುದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಜಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ಮಾಳೆಗಳ ಮಾಲೀಕರಾದ ಉಪ್ಪಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಮಾಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಇಂತಹ ಕರಾಳ ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ದುಡಿಮೆಗಾರ ಕುಲಗಳು ತಮ್ಮ “ಪರಂಪರಾಗತ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಫ್ ಮಾನವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಗತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಮ್ಮೆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅವರ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನಾಧರನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.”¹ ಹೀಗೆ ಅನಾಧಗೊಂಡ ಕುಲ ಮೂಲಿಗರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯವೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪರಂಪರಾಗತ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗೊಂಡರು.

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಾದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಡಜನರ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿತು. ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಗೋಕಣದ ಬಳಿಯ ಸಾಂಕೆಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪ್ಪಿನ ಆಗರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳ ದಮನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು.

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನುಷ್ಯರೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿನ ತಯಾರಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಕುಸಿಯತೊಡಗಿತು. ಅದರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಿಕ ‘ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರು ‘ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ’ವೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ‘ದಂಡಿಯಾತ್ರೆ’ ಅಥವಾ ‘ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ’ವೆಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು, 1889ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಉಪ್ಪು ನಿರ್ವೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ

¹. ಹೀರೇಮತ ಎಸ್.ಎಸ್., ಉಪ್ಪಾರರು, ಪ್ರ.6

ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತಿದ್ದರೂ ಅವರು ಉಪನ್ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಕೊಂಡು ಹೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಉಪಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕರದ ವಿರೋಧವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಹದ್ವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಕೂಡಾ ಉಪಿನ ಮೇಲಿನ ಕರದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವೇ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿತ್ತು. ಗಾಂಧಿಜಿ ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ‘ಚರಕ’ ಹೇಗೆ ಅಸ್ತವಾಯಿತೋ ಹಾಗೆಯೇ ದಂಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಲು ಹೋಗುವ ಗಾಂಧಿಜಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಯಾತ್ರೆಯಾಯಿತು. ಮಹಾತ್ಮೆ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರು ಕೈಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾದ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ “ಉಪ್ಪಾರಿಕೆ”ಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಜರಾತಿನ ಕಡಿಯಾ, ಅಗೇರಾ, ಭುನಾರ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲಾರ್ (Kadiya, Agera, Chunar ಮತ್ತು Beldar) ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಾತ್ರ ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲಿಖಿತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಫಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಚರಿತ್ರೆ ದುಡಿಮೆಗಾರರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಪಾಸ್ತಿ, ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರುವುದು? ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲವೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿ ಮೂಲಿಗರಾದವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾದೀತೆ?

ಗಾಂಧಿಜಿಯ ‘ದಂಡಿಯಾತ್ಮೆ ಆರಂಭವಾದ ‘ಸಬರಮತಿ’ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಮತ್ತು ದಂಡಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸುವ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಂಧಿಜಿಯ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೆಬೇಕು. ಶಸ್ತಾಸ್ತ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ‘ಹಲಗಲೀ’ಯ ಬೇಡರು ಹೇಗೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರೋ ಹಾಗೇ ಉಪ್ಪಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೇನು ಕಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ‘ಉಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ’ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಾತ್ರ ಅವಿಸ್ಕರಣೀಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಉಪಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗಾಂಧಿಜಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಉಪಿನ ಮೇಲಿನ ಕರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಳುವಳಿಯ ಕೇಂದ್ರಾಂದುವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ಯಾಯಕಾರಿಯಾದುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಈ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ 12ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1930ರಂದು ತನ್ನ 78 ಮಂದಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ‘ಸಬರಮತಿ’ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5-1930ರಂದು ದಂಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 6-1930ರಂದು ದಂಡಿಯ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು

ಹಿಡಿಯಪ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು. ಚಳುವಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಗಾಂಧಿಜಿಯವರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಷಿತರಾದ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೊಂಡರು ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ, ಮಾರಿದ, ಕೊಂಡ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ನಿರ್ದಾರಿಸಿತು. ಮುಂದೆ ಗಾಂಧಿಯ ಬಂಧನವೂ ಆಯಿತು.

ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳ್ಳಬಾದವರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನೇ ಮೂಲ ಕಸುಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ``Kadiya, Agera, Chunar, Beldar, Noonagar, Loniya, Uppara, Sagara, Memar, Goundi, Koosa, Uppaliga Shetti, Uppalian, Naiker, Alavan, Padh, Padti, Upparam ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಿದೇಶಿಸಲಬೇಕಿದ್ದ, ಉಪಾರ್ಥಕ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಂಬುದು ನಿಸ್ಪಂದೇಹವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಕಸುಭನ್ನು ನಿರ್ದಾರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. 'ಉಪ್ಪು' ಇವರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ, ಇವರ ಅನ್ನದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅನ್ನದ ಮೂಲವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆದರೆ ಇವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದು ಬಲಾಧ್ಯವಾದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಇವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು. ಹೇಗೋ ಒಂದಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುತ್ತಿನ ಜೀಲವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ತುತ್ತಿನ ಅನ್ನವೂ ಸಿಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಂತರಗೊಂಡರಾದರೂ, ದಂಡಿಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಈ ಪ್ರಭಾವ ತಣ್ಣಾಗಿದೆ ಕನಾಂಟಕದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಅಂಕೋಲ'ದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು.

ಕನಾಂಟಕದ "ದಂಡಿ" "ಬಾಡೋಲಿ" ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಅಂಕೋಲವು ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿದೆ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಕೋಲವು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಉಪ್ಪು ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಭಂಗ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ದಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳುವಳಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಕೋಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಚಳುವಳಿಯ ಕಾವು ಕನಾಂಟಕದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಮಿತಿಯವರು ಕನಾಂಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸುತ್ತಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲೇಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಷಿಸಿದರು. ನಾಯಕರ ಕರೆಗೆ ಓಗೋಟ್ಟು ಜನಸಮೂಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪ್ರಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್'ದಿನ (ಎಪ್ರಿಲ್ 13-1919)ದಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಇಡೀ ಕನಾಂಟಕದ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ದಾರದಂತೆ ಕನಾಂಟಕದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಅಂಕೋಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. 1930 ಎಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಅಂಕೋಲದಲ್ಲಿ ರವಿ ಮೂಡುವ ಮುನ್ನ "ಕರೆಯುವುದೋ ನಮ್ಮ ರಣಭೇರಿ ಕರೆಯುವುದು ಗಾಂಧಿ

ಮಹಾತ್ಮನ ಭೇರಿ”² ಎಂಬಂತಹ ಗೀತೆಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತವೆ. ಕನಾಟಕದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಗಾಂಧಿ ಜ್ಯೋತಿರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಯಿದೆ ಭಂಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳೆರಿಯ ಬಳಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ದಳಪತಿ ಎಂ.ಪಿ.ನಾಡಕರ್ಮಾಯವರು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನತೆಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸಿ “ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ‘ಭಾದೋಽಲಿ’ಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯು ಇಂದು ಈಡೇರಿತು.”³ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿದೆ ಭಂಗ ಮಾಡಿದರು.

ಅಂಕೋಲೆಯ ಪುರ ಪ್ರಮುಖರಾದ ರೇವು ಹೊನ್ನಪ್ಪನಾಯಕ, ಕಾರವಾರದ ಭುಜಲೆಯವರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಹರಿಹರ ಶೆಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಕಾಯಿದೆ ಭಂಗ ಮಾಡಿದರು. ಕಂಪನಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತಾದರೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಚಳುವಳಿಯು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತ್ಯಾದ ದಿನಗಳ ಇಡೀ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸಹ ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಂಚಿದರು. ಕಾಯಿದೆ ಭಂಗದ ಕಾವು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹಳ್ಳಿಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸ್ತೋ ಮರುಷರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಯಿದೆ ಭಂಗಗೊಳಿಸಿದರು.

ಅಂಕೋಲಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗರಿಕರಾದ ಶಾಮರಾವ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣ್ಣರವರ ತಂಗಿ ಸೀತಾಬಾಯಿ ಸರಾಫರು “ಕರ ಕೊಟ್ಟ ಉಪ್ಪನ್ನು ಯಾರೂ ತಿನ್ನಕೂಡದು, ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿದೆ ಭಂಗವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕರದ ನಿರಾಕರಣ ಕರ ಕೊಡದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವಾ”⁴ ಎಂದು ಆವೇಶಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಚಳುವಳಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 26ನೇ ದಿನವನ್ನು ಕಾಯಿದೆಭಂಗ ‘ದಿನಾಚರಣೆ’ಯನ್ನಾಗಿ ಇಡೀ ಕನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸರ್ಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಜನ ಉಪ್ಪು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗರು ತಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಉರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿದೆಭಂಗ ನಡೆಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಗಾಂಧಿಜಿ ದಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿದೆ ಭಂಗ ಮಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಜೂನ್ 6ರವರೆಗೆ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃಯಕಾರಿಯಾದ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪರಂಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ಚಳುವಳಿಯ ಮುಂದಾಳುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಬಂದಿಸಿದರೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಚಳುವಳಿಯ ಯಶಸ್ವಿನಿಂದ

². ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರ, ಕರ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಏರಕಳೆ, ಪು.17

³. ಅದೇ, ಪು.18

⁴. ಅದೇ, ಪು.21

ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಸತ್ಯಗುಹೆಗಳು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಆಂಕೋಲನಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸತ್ಯಗುಹಕ್ಕೆ ಅಂಕೋಲ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೂ ಇದು ಇಡೀ ಕನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ನಡೆದ ಸತ್ಯಗುಹವಾಗಿದೆ. ಚಳುವಳಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲ, ಕುಮುಂಣ, ಗೋಕಣ, ಕಾರವಾರ, ಉಡುಪಿ, ಸಾಂಕಟ್ಯ ಮುಂತಾದ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಚಳುವಳಿಯ ನೇತ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಯಕರ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿತವಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೀರೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಗೇರಾ (Agera) ಕೂಸಾ (Koosa) (Synonymous names of Uppara) ಮುಂತಾದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಳುವಳಿಯ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣೇಭೂತರಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದುದು.

ಚಳುವಳಿಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕಂಪನಿ ಪಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಹರ ಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಯಲುನಾಡಿನ ಉಪ್ಪಾರರೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಮಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯಿದೆ ಭಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ‘ದಂಡ’ ‘ಬಾಡೋಎಲಿ’ ಮತ್ತು ಕನಾಟಕದ ‘ಅಂಕೋಲ’ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಮುಂಚೂಳಿಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಫನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಕೇವಲ ಈ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಾರ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಕೂಡಾ ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ Kudiya, Agera, Chunar, Beldar, Noonagar, loniya, Lonar, Niniya, Uppara, Sagara, Memar, Goundi, Koosa, Uppaliga shetty, Uppalian, Naicker, Alavan, Padh, Padti, Upparam ಮುಂತಾದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮೂಲವೃತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಾಫನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದವರ ಪಾತ್ರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟೆಂಬುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಮಹಾತ್ಮೆ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಂತೆಯೇ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಿದೆ. ನಂಬಿಕೆ, ಆಚರಣೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬರೆತುಹೋಗಿರುವ ಉಪ್ಪು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜರಿತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅಜ್ಞಳಿಯದಂತೆ ಹೆಗ್ಗಿರುತುಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕೇಂದ್ರಭಿಂದುವೂ ಆಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತವನ್ನು ತುಂಬಿದುದೇ ಈ ಉಪ್ಪು. ಉಪ್ಪಿನಿಂದಿರುವ ಮುಪ್ಪಿನವರೆಗೂ ನೆನೆಯಬೇಕೆಂಬ ಮಾತು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಇದು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಜನಪದರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥ:

- ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ (ಸಂ). (2006). ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಜಾನಪದ), ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.
- ಹಿರೇಮತ ಎಸ್.ಎಸ್. (1998). ಉಪಾರ್ಥ.
- ಪಾಲಾಕ್ಕ. (2009). ಸಮಗ್ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ.
- ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರ. (1955). ಕರ ನಿರಾಕರಣೆಯರ ವೀರಕಥೆ. ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರೈಸ್, ಹುಬ್ಲಿ.
- Thurston, E and Rangachari K. (1909). Caste and Tribes of Southern India, Vol-VII., Government Press, Madras. Pp-230
- https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/88769/7/07_chapter%202.pdf