

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು: ಸಮಾಜಶಾಸ್ತೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರತಾಪ ವಿ¹ ಮತ್ತು ಡಾ. ಎಸ್. ಯಶೋದ²

ಪೀಠಿಕೆ

ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನಾಜೆಂಡರ್/ತೃತೀಯಾ ಲಿಂಗಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇವರನ್ನು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿ, ಹಿಜ್ಬಾ, ಜೋಗಪ್ಪ, ಜೋಗತಿ, ಶಿವಾಂಡಿ, ಖೋಜಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಇವರನ್ನು ಫಿಲಿಪ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕಾ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಡಾರ್ಕೇಸ್, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸರರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಯಂತ ನಿಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗೊಳಿಸಣಿರುವ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆ, ಆಹಾರ, ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಂತಹ ವ್ಯವಿಧಾನಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳಮುಖಿರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ (ಅರವಾಣಿಗಳು) ಆಚರಣೆಗೂ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಆಚರಣೆಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಉನ್ನಾಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೋಧಿಗಳು, ಹಿಜ್ಬಾಗಳು, ಜೋಗಪ್ಪಗಳು, M to F (ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣಾಗುವವರು), F to M (ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗಂಡಾಗುವವರು) ಎಂಬ ವರ್ಗಗಳವೇ.

¹ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತೀ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಮನಸಗಂಗೋತ್ತಿ, ಮೈಸೂರು.

² ಮುಖ್ಯಾಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತೀ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಮೈಸೂರು.

ಕೋಧಿಗಳ ಎಂದರೆ ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣನ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವವರು. ಇವರು ಹಿಜ್ರಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ ಆಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರುಷರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಧಿಗಳು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಜ್ರಾಗಳು ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಶಿಶ್ವವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಸಿ ಹೆಣ್ಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಜ್ರಾಗಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಜಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಜ್ರಾಗಳ ದಾಕ್ಷಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಗುವ ಲ್ಯಾಂಗಿಕ ಅಲ್ಲವಂಬಾತ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಜ್ರಾ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅರೇಬಿಕ್ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ವಲಸೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಹಿಜ್ರಾ ಎಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದೀರು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮದೀನ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಿಸ್ತಾಶಕ 622 ರಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಿಜ್ರಾಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಂಬಾಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆ

ಮೊದಲೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವವಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಂತದಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ನಂತರವೇ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ಆಚರಣೆಯ ನಿರಾಜಾ.

ನಿರಾಜಾ ಎಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೈವಲ್ಯ, ಮೋಕ್ಷ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನಾಜೆಂಡರ್ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಜಾವೆಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ (ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ). ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮೋಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅದು ಜೀವನದ ಮೂಲವನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಂತೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿಜ್ರಾ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಂಡಿದ್ದ ಗಂಡಿನ ಚಿನ್ನ ಶಿಶ್ವವನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಪೂರ್ಣ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವಿಧಾನ. ನಿರಾಜಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ತಾಯಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬಳು ಹಿಜ್ರಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿಜ್ರಾಗೆ ಮಾಡೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಾಯಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರಾದರೂ ಕಾನೂನಿನ ಭಯದಿಂದ ಕದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಬಿ.ಪಿ., ಶುಗರ್) ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೇ ಕಡಿಮೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ರಹಿತವಾದ ವಾತಾವರಣ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ

ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಸಿ ಮಲಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೈಲ್ ವಿದ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಕಥೆ ‘ನಾನು ಅವನಲ್ಲ–ಅವಳು’ ಎಂಬ ಮನ್ಸುಕದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕಡಪಾದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಅರವಳಿಕೆ ಇಂಜಿನೀಯರ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಮರಗಟ್ಟದೆ ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಆಡಿಸಿದಾಗ ನೋವು ತಾಳಲಾರದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮೊದಲಿಗೇ ಕಸಾಯಿವಾನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅನುಭವದಂತಿತ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಸಿ ಅಂಗಾತ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು – ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಸೃಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

‘ಬದುಕು ಬಯಲು’ ಆಶ್ರಕಥೆಯು ಹಿಜ್ರಾ ರೇವತಿಯವರದು, ಇವರದೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾಳ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವೇನಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹಿಜ್ರಾ ಸಮುದಾಯದ ಸುಗಂಧಿ ಎಂಬ ಅಜ್ಞಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಎ. ರೇವತಿಯು ದಿಂಡುಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಸಹಾಯಕರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಹಾಗೂ ರೇವತಿ ಇಬ್ಬರ ಅನುಭವವೂ ಬಂದೇ. ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂತೆ. ಹೀಗೆ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 2000 ದಿಂದ 3000 ದವರೆಗೂ ಚಾಚು ಮಾಡುವುದುಂಟು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾನೂನುಬಧ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ತ್ರಲೈಂಗಿಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಿಜ್ರಾಗಳ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹಿಜ್ರಾಗಳು 40 ದಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 40ನೇ ದಿವಸ ಮೋಧಿರಾಜಾ ಮಾತಾಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ಹಾಲು ನ್ಯೇವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನದಿ ಅಥವಾ ಹೊಳದ ನೀರಿಗೆ ಬೆರಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು. ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮಾರ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಗಿ, ಆರತಿ ಮಾಡಿ ‘ಬನ್ನಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆ’ ಎಂದು ನಾನಿ (ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ) ಒಳಗೆ ಕರೆದುಹೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಆಪರೇಷನ್ ತಾಯಮ್ಮನಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್‌ನಿಂದಾಗಲಿ, ನಂತರದ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಾಚರಣೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿವಂತಿಲ್ಲ. ಚಪಾತಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಲ, ಮಟನ್, ಸೊಮ್ಮ, ತಲೆಮಾಂಸ ಒಳ್ಳಿಯುದು. ಕಾಲು ಅಗಲಿಸಿ ಮಲಗಬೇಕು, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ಗಂಡಸರನ್ನು ನೋಡಬಾರದು; ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪಾಮ್‌ಪಡುತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪಾಮ್ ಪಡುತ್ತಿ ಎಂದರೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ಅಥವ ಅಡ್ಡಬೀಳುವುದು ಎಂದರ್ಥ.

12ನೇ ದಿನ ಮತ್ತು 20ನೇ ದಿನ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಹಿಜ್ರಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ತಲೆಗೇನೀರು ಹುಯ್ಯಳಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೈ ಕೃಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಜ್ಜ್, ಆರತಿಮಾಡಿ ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಆದವರನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುವ ಹಿಜ್ರಾಗಳು ಗೋಧಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ತುಪ್ಪ, ಟೀಸೊಪ್ಪು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತರುತ್ತಾರೆ. 20ನೇಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 40ನೇಯ ದಿನ ಹಳದಿ ಮೆಹಂದಿ ಆಚರಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಪೂರ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಖುತುಮತಿಯಾದಾಗ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಅನಂತರ ಹಿಜ್ರಾಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು. ಗುರುಗಳು ನಿವಾಳಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಚೇಲಾಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಜೋಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಸೀರೆ, ರವಿಕೆ, ಒಳಳಂಗ, ಮೂಗುತ್ತಿ, ಗೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನು ಜೋಕ್ ಆಚರಣೆಯ ದಿನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ರಾಗಳನ್ನು ಜೋಕ್ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ ಉಡಿಸಿ ತೊಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆಳತಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಮಡಿಲಿಗೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಯು ಉಡಿ ತುಂಬಿ ‘ಜ್ಯೇ ಜ್ಯೇ ಸಂತೋಷಮಾತಾ’ ಎಂದು ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವರು. ಆ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಡು ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಆದವರ ತೆಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಲಿನ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವರು. ಅಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹಾಲಿನ ಮಡಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯದೆಯೇ ಹಾಲನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಸುರಿಯಲು ಹೇಳುವರು. ಮನಃ ಮಡಕೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿ ಬಾವಿಗೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಎರಡು ಸಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸೀರೆ ಎತ್ತಿ ಹಸಿರು ಮರಕ್ಕೋ, ಕಪ್ಪು ನಾಯಿಗೋ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ರೇವತಿಯವರು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೆಲದ ನಂಟಿಗೆ ಒಪ್ಪತಕ್ಕ ಆಚರಣೆ.

‘ಪಾಮ್ ಪಡುತ್ತಿ’ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾ ಘೋಟೋ ಮುಂದೆ ವಂದಿಸಿ, ದೇವಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭೂಜಿಸುವರು. ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದನಂತರ ನೆರೆದವರಿಗೆಲ್ಲೂ ‘ಪಾಮ್ ಪಡುತ್ತಿ’ (ಅಡ್ಡಬಿದ್ದೆ) ಮಾಡಲು ಹೇಳುವರು. ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವರು. ದೊಡ್ಡವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರು. ಹಿರಿಯರ ಉಪದೇಶದ ಸಾರಾಂಶ: ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿರಿ. ಗುರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಿ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಗ ಎತ್ತಬಾರದು. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನೀವು ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕ್ರೂರ್ವಾಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದು ಗಂಡನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೂಡದೆಂದು ಹಿರಿಯ ಹಿಜ್ರಾಗಳು

ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು. ಈ ಹೊಸಬರನ್ನು ‘ಪಿಂಚು’ ‘ಪಿಂಚು ಅಮ್ಮೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿ.

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಳಸ್ತರದ ದಲಿತ, ಅದಿವಾಸಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು, ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮಾಜಗಳಿರುವಂತೆ ಹಿಜ್ರಾ ಸಮುದಾಯವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಜ್ರಾ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದರೆ ತಾಯಿ, ಮಗಳು, ವೋಮ್ಮೆಗಳು, ಮರಿಮಗಳು, ದೂರ್ಬೀಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹಿಜ್ರಾ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಚೇಲಾ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಜಮಾತೋನ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನವಿಯನ್ನು ಆ ಜಮಾತ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಮ್ಮುತ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೋ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಜ್ರಾಗಳಿಗೆ ಅವರದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಜಮಾತ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜಿಂದ ಕಡೆಗಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ವಂಚಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಕೇಳಿನ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲೀ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳಾಗಲೀ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ.

ಹಿಜ್ರಾ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಘರಾನಾ(ಮನೆ)ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಹೆಸರಿದೆ. ಹಿಜ್ರಾಗಳು ಯಾವುದೇ ಮನೆಯ ಗುರುವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಬುನಾಯಿತ ಅಥವಾ ಆಯ್ದೆಯಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾಯಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿಂಬೆಕೆಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ಜಮಾತ್ ನಡೆಸುವ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಜ್ರಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಬದುದಾದಿ (ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯ ಗುರು), ದಾದಗುರು (ಅಜ್ಜಿಯ ಗುರು), ನಾನಾಗುರು (ಗುರುವಿನ ಗುರು - ಅಜ್ಜಿ), ಗುರು (ತಾಯಿ), ಕಾಲಾಗುರು (ಗುರುವಿನ ತಂಗಿ), ಗುರುಭಾಯ್ (ತನ್ನ ಸೋದರಿ), ಬಡಾಗುರುಭಾಯ್ (ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕೆ), ಜೋಡಾ ಗುರುಭಾಯ್ (ಕಿರಿಯ ತಂಗಿ), ಚೇಲಾ (ಮಗಳು), ನಾಧಿ ಚೇಲಾ (ವೋಮ್ಮೆಗಳು), ಚಂದಿ ಚೇಲಾ(ಮರಿಮಗಳು), ಸಡಕ್ ನಾಧಿ (ಮರಿಮಗಳ ಮಗಳು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗುರತ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನೇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ‘ಪಾಮ್ ಪಡುತಿ’ ಮಾಡಬೇಕು; ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಗುಲಿಸಬಾರದು; ನೀರು ಕೇಳಿದಾಗ ಜಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು, ಬಳ್ಳಿ, ಓಲೆ, ಮೂಗುತಿ, ಕಾಳ್ಜೆನುಗಳಲ್ಲಿದೆ

ಕಾರ್ಣಿಕೆಳ್ಳಬಾರದು. ಕೂಡಲು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು., ಬದಲಿಗೆ ಚಿಮ್ಮಟ ಬಳಸಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ತರುವ ಹಣವನ್ನು ಗುರು ಹಾಗೂ ನಾನಿಯೋಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ನಿಡದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಹಲವಾರು. ಜೇಲಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನೆ ವಿಷಯ ಸುಳಿಯಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವಳ ತಲೆ ಚೋಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ದು ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಗುರು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಾರೆ. ಜೇಲಾ ಆದವಳು ನಾನಿ ಸೇವೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಹೂಜನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಮಂದಿ ಹಿಜ್ರಾಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹರಸುವುದು, ಎಂದರೆ ಬದಾಯಿ ಮಾಡುವುದು, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಕೆ ಬೇಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು. ಇವರಲ್ಲಿ ಗುರು-ಚೇಲ ಪರಂಪರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಜನಾಂಗಿಯ ಭಾರಿತ್ವಕ ಹಿನ್ನಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಇದ್ದು, ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಅಜ್ಞಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರಾವುದೋ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನಿಟಿನ ಜೀವನ ಕ್ರಮವಿದ್ದು, ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು-ಚೇಲ ಸಂಬಂಧ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇದ್ದು, ಗುರು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಚೇಲ ಗೌರವದಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಗುರುವು ತಮ್ಮ ಚೇಲಗಳಾಗಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೂಡಿಸಿ ಇಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗುರುವಿನ ಮರಣದ ನಂತರ ಚೇಲಾಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಇವರ ದೇವರು ಹಂಚಿದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಕಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲ ಹೊಂದಿದೆಯಂತೆ. ಈ ದೇವರನ್ನು “ಬೇತ್ತಾಬ್ ಮಾತಾ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳನಾಡಿನ ವಿಳುಪುರಂ ಬಳಿಯಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಕೂವಾಗಂ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ರಾಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಕೂತ್ತಾಂಡವರ್ ಎಂಬ ದೇವರಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾರ್ಫ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಸಿರು ಸೀರೆ, ಹಸಿರು ರವಿಕೆ, ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ, ಮೂಗುತಿ ಹಾಕಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಳಿಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ

ಹಿರಿಯವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರೆ ಎರೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು. ಅಂದು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಶಿರಾ(ಕೇಸರಿಬಾತ್) ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಲವು ಜೀಲಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು; ಹಿಂಗೆ ಹಲವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರು ಹೊಂದಿರುವ ಶೈಂಹೈಕ್ಯತ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮಿಳನಾಡಿನ ವಿಭುಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಳಂದೂರು ಪೇಟೆಯ ಕೂವಾಗಂನಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಂದ ಹಿಜಡಾಗಳು ಪಾಲೋಳ್ಳತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ತಮಗೆ ತಾವೇ ತಾಳಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ದಿನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಬಿಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯವಲ್ಲದೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಮುಕ್ಕಳು, ಗಂಡಸರು, ಪಾಲೋಳ್ಳತ್ತಾರೆ. ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸವದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮೆ ಇವರ ದೇವರು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುತ್ತೇದೆ ಹುಣಿಮೆ ಅಥವಾ ರಂಡಿ ಹುಣಿಮೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲೋಳ್ಳವುದಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಭದಿನವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು.

ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರ ಬಯಸಿ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಸಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವರು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಕಳೆದು ವಾಪಸ್ಸು ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಆದರೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬೆರೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮತ್ತು ಕೈಸರ್ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದವರಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಯಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಂತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬಿದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದೆ ಜಾತಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಒಳಗೆ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವರು. ತಾವು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಎರಡನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವರು. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀವನ್ನ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಯೇ ಅವಮಾನಿತರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಶಿವಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಲೀಂಗದ ಸ್ಥಾನವಿರುವ ಕಾರಣ, ಏಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಯಾ ದೇಶಗಳು ಲ್ಯೂಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ

ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೆ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರನೇ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ‘ಪಿಂಗಳೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಇವರನ್ನೇ ‘ಶಿವಶಕ್ತಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು, ರೂಪ, ಲಿಂಗದ ಪರಿಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಜಿತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತುವುದು

ಹಿಜ್ರಾಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಶೋಷಣೆ, ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ-ಮೊದಲಿಲ್ಲ. ದಿನ-ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂಸೆಗೆ, ಶೋಷಣೆಗೆ, ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮುರಾಣ ಮಣ್ಣಕೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ ನಾಗರಿಕರೇ ಹಿಜ್ರಾಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಲೇವಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಸೈಲ್ ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನುಭವದ ನುಡಿ ಎಂದರೆ ಹಿಜಡಾಗಳೂ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಅವರೂ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಉಣಿತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಳುತ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.... ಎಂಬ ಭಾವ ಬಹುಪಾಲು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಮನೋಭಾವ. ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಯಾವುದೋ ಅಸಹ್ಯಕರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವರ್ತಿಸಿಬಿಟ್ಟವರಂತೆ, ‘ಭೀ, ದೂರಮೋಗು’ ಎಂಬ ಗದರಿಕೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯಭಾವ ಬೇರೆ. ಹಿಜಡಾಗಳು ಅದೇನು ಅಂತಹ ತಪ್ಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುವುದು? ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಭಾವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ ಎಂದರೆ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?

ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾ ನಾಗರಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಈ ಸಮಾಜ ಲೈಗಿಕ ಅಲ್ಲಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹುಟ್ಟಿರನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಧಿವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್‌ಮೋಟೋ, ರೇಷನ್‌ಕಾರ್ಡ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಿಜಡಾ ಎಂದರೆ ಕಾನೂನು ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯೇ ದೂರ ಅಟ್ಟಿದರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಬಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾಡು ಇಲ್ಲದೆ, ಗಂಡೋ-ಹೆಮ್ಪೋ ಎಂಬುದು ದಾವಿಲಾಗದೆ, ಮೂರನೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಜಡಾಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತುವುದು, ಇಲ್ಲವೇ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡದವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷುಟನೆಯೆ ಗತಿ, ಹೀಗೆ ಭಿಕ್ಷುಟನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹಿಜ್ರಾ ಸಮುದಾಯದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅಂಗಡಿ ಎತ್ತುವುದು’ ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿ-ಅಂಗಡಿಗೂ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ

ಕೇಳುವುದನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಕೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಬಜಾರ್ ಕೇಳುವುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರೈನೋನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಟ್ರೈನೋ ಕೇಳುವುದು; ಟ್ರೌಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಟ್ರೌಫಿಕ್ ಕೇಳುವುದು' ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಭಿಕ್ಕೆಗಳು ಕೇಳುವುದುಂಟು.

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಜಾತಿ/ಧರ್ಮ

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರು ಒಮ್ಮೆ ಸೇರಿದರೆಂದರೆ ಅವರ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ ಗೊಣವಾಗಿ, ತಾವು ಟ್ರೌನ್‌ಜಿಂಡರ್ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಂಬ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ಮಂಗಳಮುಖಿಯಾದ ಶಿವಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಬಹುಪಾಲು ಆಚರಣೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ-ಮಹಾಭಾರತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯೇ ಕಾರಣವೆನ್ನಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಮಂಗಳಮುಖಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತರೋ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇನಿಲ್ಲ. ರಂಜಾನ್, ಗುಡ್ ಪ್ರೈಡ್, ಕ್ರಿಸ್ತಮಾಸ, ಬಕ್ರೀದ್, ಮೊಹರಂ ನಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೇಣುಕಾ (ಮೂಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ). ಈಗ ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ).

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಭಾಷೆ

ಬಹುಪಾಲು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಹಿಂದಿ ಬಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಮುಂಬ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮಣಿಗೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೂ ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಟ್ಟಿಲೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ: ತಮಿಳನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ (ಕನ್ನಡ) ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಲ್ಯಂಗಿಕ/ಲಿಂಗ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂಕೀರ್ತವಾದರೆ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ವಿಬಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಶ್ಯಾಸಿಗಳಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಸಿ. ಎಸ್. (2012). ಸಂಕುಲ. (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ವರದಿ), ಅವಿರತ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಲಿವಿಂಗ್ ಸೈಲ್ ವಿದ್ಯಾ. (2009). ನಾನು ಅವನಲ್ಲ ಅವಣ, ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಹಿಕ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ರೇವತಿ ಎ. (2011). ಬದುಕು ಬಯಲು. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಯೋಗಾನಂದ ಸಿ. ಕೆ. (2015). ವರ್ಷವರ. ಕೋವಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- Akhand Sharma. (2018). Identity Crisis for Transgender in India: A Case-study from Madhya Prades. Quest - The Journal of UGC - HRDC Nainital, Vol-12, No. 2. pp. 157-167.
- Anuvinda P and Tiruchi S. (2016). No Country for Transgenders. Economic and Political Weekly. Vol. 51, No. 37, pp. 19-21
- Karunanithi G. (2015). Transgenders and the Mainstream. Economic and Political Weekly, Vol. 50, No. 48, pp. 22–23.
- Margaret H. Smith. (2013). Discrimination of sexual minorities and plans to relocate. LSU Master's Theses, B.S., University of Louisiana, Lafayette