

ಲುಪ್ಪಾರರ ಮೌಲಿಕ ಕಥನ

ಡಾ. ಎಸ್. ಆರ್. ಅಂಜನಪ್ಪ*

*ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೇರಣೆ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ. ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾರಾಂಶ: (Abstract)

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲಿಖಿತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ತನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಅಥವ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಳ ಬೇರುಗಳು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಈ ಒಳಬೇರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಚೀನ ಲ್ಳಾಂಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಮೌಲಿಕ ಆರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಭಾಬಿಸಿ ಲುಪ್ಪಾರರ ಮೌಲಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಮೃತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಪದಗಳು (Keywords): ಲುಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ, ಜನಾಂಗಿಗಿಯ ಇತಿಹಾಸ, ಮೌಲಿಕ ಕಥನ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಅಥವ ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಯಷ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಂಟನೆಗಳು ಚಿತ್ತತಿವಾಗಿವೆ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೈಭವದ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬದುಕು ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಬರಹದ ದಾವಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಮುದಾಯದ ಈ ಮೌಲಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಇದು ಆಯಾ ಸಮುದಾಯದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಿದೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಂಟ್ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಪೋಲ್ಯೋರ್ ಹೇಳುವಂತೆ (Voltaire) “ಒಂದು ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ ಆ ನಾಡನ್ನು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಳಿದ ರಾಜರ ಇತಿಹಾಸವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ನಾಡು ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಜರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ

Please cite this article as: ಡಾ. ಎಸ್. ಆರ್. ಅಂಜನಪ್ಪ. (2022). ಲುಪ್ಪಾರರ ಮೌಲಿಕ ಕಥನ. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನ: ಮೈದಿಶ್ಲಿನರಿ ಕನ್ನಡ ರೀಸರ್ಚ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ಕ್ ಐಫಿಲ್ಮಂಆರ್ಕ್, 3(5). ಪು.ಸಂ. 50-59.

ಜನರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇ ಒಂದು ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರರ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಅರಿವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಉಪ್ಪಾರ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಕೆಯು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಣಿನ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ, ಮಣಿನಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪಾರರಿಂದಲೇ ಶೋಧಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾಗರೀಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಪಾರ ಕಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತ ಜನಾಂಗವೇಂದರ ಮೌಖಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೌಖಿಕ ಆಕರಗಳು

ಮೌಖಿಕ ಆಕರಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಫಳನೆಗಳನ್ನು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಂವಹನಗೊಳಿಸುವ ಮಾದ್ಯಮಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಟ್ಟುಕರೆಯೆಂದು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ನಾಡಿನ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಕಂರಸ್ತ ಆಕರಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಂರಸ್ತ ಆಕರಗಳಾದ ಐತಿಹ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರರನ್ನು ಕುರಿತ ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಮೂಲವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದಾಗ ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಆ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಂದಿರುವ ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಜನಾಂಗದ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಐತಿಹ್ಯಗಳಿಂದ ಸತ್ಯದ ಜಾಡನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ತಲ ತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷುಲಕಚೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ‘ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಮೌಖಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣಾಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ, ಹಿಂದೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವ ಫಳನೆಗಳ ನಿರೂಪಣೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ’.

ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವು ಜನಪದ ಇತಿಹಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ದಾಖಿಲೆಗಳೇನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಖಿತ ದಾಖಿಲೆಗಳೂ ಐತಿಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮ್ಯ, ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಐತಿಹ್ಯವೆಂದು ನಾವಿಂದು ತಿಳಿಯುವ ಈ ಜನಪದ ಇತಿಹಾಸವು ನೈಜ ಫಳನೆಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂಶಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಐತಿಹ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜ ಫಳನೆಗಳ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಯೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಸುತ್ತ ಕಲ್ಪಿತಾಂಶಗಳು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆಯಾ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಐತಿಹ್ಯಗಳ

ಮೂಲಕ ಜಾಗದ ಬಗೆಗಿನ ಕಥನವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಾರನ್ನು ಕುರಿತ ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ (ಜೀನಿ ಐತಿಹ್ಯ) ಒಮ್ಮೆ ಜೀನಿ ರೈತನೊಬ್ಬಿ ಕಡಲ ತಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮರಳ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಕ್ಕರೆಯೊಂದು ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಇರಲೇ ಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡು ಅಗೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯಾದ ಒರಟು-ಒರಟಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿತಂತೆ. ಅದು ಏನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದು ಕೊಕ್ಕರೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು ರೈತನನ್ನು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಜ್ಞವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದನು. ರೈತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಬಿಳಿ ಹೆಂಟೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವನ ಕ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಸಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವನು ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಟ್ಟೆಯೊಂದರ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮರೆತನಂತೆ.

ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕರಗಿದ್ದ ಆ ಬಿಳಿ ಹೆಂಟೆಯ ಹನಿಗಳು ಉಟಿದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಧವಂತೆ, ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಅಡುಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿತಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿರುವುದು ರಾಜನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆಗ ರಾಜನು ಅಡುಗೆಯವನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕೇಳಲಾಗಿ ಅಡುಗೆಯವನು ನಡೆದುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಆ ಬಿಳಿ ಹೆಂಟೆಯನ್ನು ತೋಳಿದು ಮುಂದೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸತ್ತೊಡಗಿದರು. ನಂತರ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಥಳವೂ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಜೀನಾದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದ ಕಥೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಟೆಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಮೂಲ ಕಸುಬನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದಿ ಮಾನವ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಟಿಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ನೆಲವನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು, ಕುಶಾಹಲಗೊಂಡು ತಾನೂ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೆಕ್ಕಿದನು. ಆ ಮಣ್ಣ ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ಆ ಮಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಬೇರಸಿ ತಿಂದನು. ಮಾಂಸ ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣನೊಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಉಪನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತವರೇ ಉಪ್ಪಾರರು.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಐತಿಹ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜೀನಾದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿನ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂತೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಡುಗೆಯವನ ಅಸಂಜ್ಞೆತನ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಉಬ್ಬಿನ ರುಚಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೊಸದು ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈಗಲೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೆಕ್ಕುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆದಿ ಮಾನವ ತಾನೂ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೆಕ್ಕಿರಬೇಕು. ಆ ಮಣ್ಣನೊಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲದ ರುಚಿ ದೊರೆತು, ಕ್ರಮೇಣ ಮಣ್ಣನೊಂದ ಸಂಪುಟ 3, ಸಂಚಿಕೆ 5, ಮಾಚ್ರೆ-ವಿಪ್ರಿಂ, 2022 ISSN: 2582-2284, ಪು.ಸಂ. 50-59.

ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಬೇರೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ ಬಂದುದು ಮಣಿನಿಂದಲೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಉಪ್ಪಾರರು ತಮ್ಮ ಕುಲದ ಹುಟ್ಟು ಅಥವ ಜನಾಂಗದ ಮೂಲವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಏತಿಹ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ‘ಜನಾಂಗದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬೆವರಿನಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಉಂಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಉಂಟ ಸಪ್ಪಯಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಪರಮೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಬೆವರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೀನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಣಿನಿಂದ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪಣ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂದು ಕಾವಲಿ ಮತ್ತು ಬಂದು ಕರಗತಿ ಕೊಟ್ಟಿನು. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಾನಸ ಮತ್ತುನಾದ ಇವನು ಭೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚಪ್ಪಳು ಮಣ್ಣ ತಂದು ಕತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಮಡಕೆ ಹೂಳಿ ಮಣಿನಿಂದ ಸಾರವನ್ನು ಮಡಕೆಗೆ ಇಳಿಸಿ ಆ ನೀರು ತೆಗೆದು ಕಾವಲಿಗೆ ಸುರಿದು ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನು. ಇದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಕರುಣಿಸಿದರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಮಣಿನಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಉಂಟಿದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪಾರರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅದಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸಿದ ಆ ವೃತ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಮೂಲ ಪುರುಷನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉಪ್ಪಿಲೀಯನ್‌ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಧಸ್ತನಾರವರು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇವತೆಗಳ ಅಡಿಗಿಗೆ ಉಪ್ಪು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನೇ ಉಪ್ಪಾರರ ಮೂಲ ಪುರುಷ. ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಗಾಜಿನ ಬಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಉಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿ ಬಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಳು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾದರು. ಇದರಿಂದ ರೇಗಿದ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಯಾತ್ರಿಸಿದನು. ಆಗ ಆಕೆ ಒಲೆ ಹಿಂದಿನ ಶೂತಿನಿಂದ ಪಾರಾದಳಂತೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಉಪ್ಪಾರ ಹೆಂಗಸರು ಗಾಜಿನ ಬಳಿಗಳನ್ನು ತೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಲೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಶೂತಿರುತ್ತವೆಂಬ ವಿಚಾರ ತಕಾರ್ತಿತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ತೊಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾರಣವೇ ವಿನಿಃ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಲೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಶೂತಿರುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಏತಿಹ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಮ್ಮೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರ ಸಪ್ಪೆ ಎನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಶಿವನಿಗೆ ದೂರಿದಳು. ಆಗ ಶಿವನು ತನ್ನ ಬಂದು ಹನಿ ಬೆವರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಣಿನಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಣಿನಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರಿಗೆ ನೀಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಉತ್ತಾದನೆಯನ್ನೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರಂತೆ.

ಮೂರನೇ ಷಾಸಕರ ಪ್ರಕಾರ ಒಮ್ಮೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಗಣಂಗಳನ್ನು ಉಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಳಂತೆ, ಬಂದ ಗಣಂಗಳಿಗಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ ಉಟ ಸಪ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಉಪ್ಪ ಹಾಕದ ಉಟವನ್ನು ತಾವು ಉಟ ಮಾಡಪಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಜರಿದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ಬೆವರಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಣಿ ಮತ್ತು ಕರಿಯಣಿ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಗುದ್ದಲಿ ಮತ್ತು ರನ್ನದ ತಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ಕಳಿಸಿದಳು. ಅವರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೇಲ್ಗಂಡಿ ಮಾಡಿ ಮಟ್ಟಿನಿಂದ ಉಪ್ಪಿನ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಉಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪ್ಪಾರರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ-ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪಾರರಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ.

ಪಾರ್ವತಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿ ಕಥೆ

ಒಮ್ಮೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮರುಕವುಂಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉಟವನ್ನಾದರೂ ಕೊಡೋಣವೆಂದು ಉಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ಇವರು ದುಡಿದು ಸೋತು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾರ್ವತಿ ಉಟ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ತಾಯಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಅವಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಪರಸ್ಪರರು ಅವಳು ತನಗೆ ಬೇಕು, ತನಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾರ್ವತಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಷ್ಪರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೋಪದಿಂದ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೆರಳು ಸೇರಿದರೂ ಉಪ್ಪಾರರು ನೆರಳು ಸೇರುವುದು ಬೇಡವೆಂದು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿಂತೆ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರುಗಿದ ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಂತೆ.

ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಕಥೆ

ಶಿವನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಉಪ್ಪಾರರು ಮತ್ತು ವಡ್ಡರು ಉಪ್ಪ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟಿ ಅಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಾರ್ವತಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವ ಆಸೆಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀರು ಕೇಳಿದಳು. ಇವರು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿರು. ಆಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ತಾನು ಉರಿನಿಂದ ಬರುವಾಗ ಏರಡು ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ ತಂದಿದ್ದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ಹೋದಳು. ಅವರು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಿದರು. ಸೆಟ್ಟಿ ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಯ್ದಾಗ ಅದರ ತುಂಬ ದುಡ್ಡ ಹೊನ್ನು ವರ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಿದ್ದವಂತೆ. ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೊರಟಾಗ, ಸೆಟ್ಟಿ ತನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾನು ಬರುವವರಿಗೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಭಾಷೆ ಪಡೆದು ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ಡನು. ಸೆಟ್ಟಿ ವಾಪಾಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಟ್ಟರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಿ ಪಡಬಾರದೆಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಟ್ಟರ ಸಂಪುಟ 3, ಸಂಚಿಕೆ 5, ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್, 2022 ISSN: 2582-2284, ಪು.ಸಂ. 50-59.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಳು. ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ತಮಗಿಲ್ಲದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಟ್ಟ ಕಥೆ

ಪಾರ್ವತಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿಯೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಕ್ಕದೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಡಣ. ಇತ್ತು ಉಪಾರ್ಥ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಬಾಳಿಯ ಶ್ರೀಮಂತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮಣಿನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಬಂಗಾರದ ಗಂಟನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಟ್ಟಳೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಆ ಭಾಗ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆಯೆಂದು (ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಟ್ಟ ಜಾಗ) ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆಂದು ಅದನ್ನು ‘ಪಾರ್ವತಿಗುಡ್ಡೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪಾರ್ವತಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಕಥೆ

ತಾನು ಹೊತ್ತಿಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರವೂ ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆಯದೆ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ದುಸ್ಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕನಿಕರಗೊಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ಯಾವೇದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಎಡಯನ್ನಾದರೂ ಉಂಡು ಜೀವಿಸಲೀ ಅಂತ ತಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಧ್ವಬಳಾದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಜಾರರು ಉಪಾರರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ಬೆವರಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯರು ಇವರಿಗೆ ಉಪಿಸ್ತನ ಉತ್ಸಾಹನೆಯನ್ನು ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಎರಡು ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಉಪಾನ್ಮುಕ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವವರು ಉಪಾರರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಅನೇಕ ದ್ಯುಮಿಂದಿನ ಕುಲಗಳು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೃವವಾದ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರಿಂದ ತಮ್ಮ ಉಗಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಪಾರರು ತಮ್ಮ ಮೂಲದ ಬಗೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಾನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆರಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಜ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಉಪಾರರೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ‘ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ತಳಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಸಮುದಾಯ ಅಥವ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಮಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮಣಿ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳಾದ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೆವರು ಮತ್ತು ಮಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾನ್ಯತೆ

ನೀಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬೆವರಿಂದ, ಮಣಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದರು ಎಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡು ಹೊಂಡರು ಎಂದಫ್ರೆ. ಉಪ್ಪಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ವೃತ್ತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಉಪ್ಪಾರರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಣಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಂಬ ಅಂಶ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಉಪ್ಪಾರರು ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದವರೆಂಬುದು ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಯ ಹುಟ್ಟಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಪ್ಪಾರರ ಹುಟ್ಟು ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕಥೆ ಕುಶಾಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಾರರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವುದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವಳು ಶಾಪಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರುಗಿ ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದೂ ಧಕ್ಕದೆ ಹೋದಾಗ ಮಣಿನಲ್ಲಿ ನಗನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದೂ ಕೂಡಾ ಸಿಗದೇ ಹೋದಾಗ ತಾನೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯರಾದ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘವಳಾದಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಜಾರರು ಉಪ್ಪಾರರು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಕೆಳಜಾಗಿತಾಗಿರುವುದು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಉಪ್ಪಾರರು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಶಾಕ್ತೇಯರೆಂಬುದು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮರಾಣಗಳು

ಜನಪದ ಗಡ್ಡ ನಿರೂಪಣೆಗಳಾದ ಮರಾಣಗಳಿಗೂ ಐತಿಹ್ಯಗಳಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ‘ಮರಾಣವೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದವುಗಳೆಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುವ ಅತಿ ಮಾನುಷ ವೃತ್ತಿಗಳ, ದ್ಯುವ ದೇವರುಗಳ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏರ ಮರುಷರ ಸಾಹಸ ಮಹಿಮೆ ಪರಾಡಗಳನ್ನು ಮರಾಠನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮರಾಣ’ (Myth) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಾಣಗಳೆಂದರೆ, ‘ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಕಟ್ಟು ಕಥೆ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಅನಾಗರಿಕ ಜನಸಮುದಾಯಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ‘ಮರಾಣಗಳೆಂದರೆ ಅವು ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಜನಸಮುದಾಯದ ಸಂದರ್ಶ, ಘಟನೆ ಇತಿಹಾಸ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಮರಾಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ‘ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮರಾಣಗಳು ಪೋಷಕ ಅಥವ ಮೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿ ನೇರವೀಯುತ್ತವೆ’. ಯಾವುದೇ ಬುಡಕಟ್ಟಿ ಅಥವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮರಾಣಗಳು ತಮ್ಮ ‘ಜನಾಂಗದ ಮೂಲ ಮರುಷನು ದ್ಯುವಾಂಶ ಸಂಭಾತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದನೆಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಮೂಲ ಮರುಷನಿಂದಲೇ ಮಾನವ ಸಂತತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮರಾಣಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ’. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರರು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಮರಾಣಗಳ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಶಾಹಲದಾಯಕವಾದ ಅಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಉಪ್ಪಾರರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಎರಡು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಮೇಲೆಲನೇಯದು ಜಮದಗ್ನಿ ಕಾರ್ತವೀಯಾಜುನರ ಯುದ್ಧ, ಎರಡನೇಯದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕೃತಿಯರ ಮೂಲ ಪುರುಷನಾದ ಸಗರ ಮತ್ತು ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಭಗೀರಥ, ದಶರಥ ಮತ್ತು ರಾಮರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು.

ಕೃತಿಯನಾದ ಕಾರ್ತವೀಯಾಜುನ ತನಗೆ ಸಲ್ಲದ ಕಾಮದೇನುವಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಅಹಂಕಾರವಶನಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯರಿಸಿದ ಜಮದಗ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಜಮದಗ್ನಿಯ ಮಗನಾದ ಪರಶುರಾಮನು ತಾಯಿಯಾದ ರೇಣುಕೆಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಕೃತಿಯರನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪರಶುರಾಮನ ಸೇಣಿನಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೃತಿಯರೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷಾತ್ರಧರ್ಮವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಿಸಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ದಶರಥ ಮದುವೆಯ ಸುಳ್ಳಣೆ ನೆಪವೋಡಿ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ‘ಪಾರಾದ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಕೃತಿಯರೆ ಉಪವೀರರೆಂದೂ ಮತ್ತು ಮಣಿನಿಂದ ಉಪ್ಪಾರರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲವಣಕಾರ, ಕ್ಷಾರಕಾರ, ಉಪ್ಪಾರರು’ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪಾರರು ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಷ್ಟಿ ಮರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು ಸಗರ ಮತ್ತು ಅವನ ನಾಲ್ಕನೇಯ ತಲೆಮಾರಿನವನಾದ ಭಗೀರಥನ ಕಥೆ. ಈ ಕಥೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಗರನು ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗವೋಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡನು. ಕುದುರೆಯ ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ ಮೊಮ್ಮೆಗಳಾದ ಅಂಶಮಂತನಿದ್ದನು. ಇಂದ್ರ ಸಗರನ ಶ್ರೀಯಸ್ಸನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಅಶ್ವವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮೋನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಕಪಿಲ ಮಹಾರಾಜ ಆಶ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಬಜ್ಜಿಟ್ಟಿನು. ಇತ್ತೆ ಸಗರ ಯಜ್ಞಾಶ್ವವನ್ನು ಮಡುಕಿ ತರಲು ತನ್ನ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆಸಿಕೊಟ್ಟಿನು. ಅವರು ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಡುಕಿ ಕಾಣಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ಭೂತಳವನ್ನೇ ಭೇದಿಸಿ ರಸಾತಳವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಾಶ್ವವನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಮಹಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞಾಶ್ವವನ್ನು ಕದಿರಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮನಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದರು.

ಕಾಲಾನಂತರ ಭಗೀರಥನು ಗಂಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಲಿಸಿ ರಸಾತಳದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಯ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದಿದ್ದ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರ ಭಸ್ಯ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿ ಸಗರ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲ ಸದ್ಗುರೀಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಸಗರ ಮತ್ತರು ಬಗೆದ ಭೂಮಿಯ ತಗ್ಗಳೇ ಮುಂದೆ ಭಗೀರಥನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಗಂಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಸಾಗರಗಳಾದವು. ಸಗರನ ಮಕ್ಕಳ ಭಸ್ಯ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಗಂಗೆಯಿಂದ ಭಸ್ಯವು ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರಿ ಸಾಗರವೆಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ‘ಸಗರ ವಂಶಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಶಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರಂತೆ. ಈ ವಂಶದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಸಗರ ವಂಶಸ್ಥರು’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಗರ ಮತ್ತು ಭಗೀರಥರೊಜನೆ ಉಪ್ಪಾರರು ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್. ವಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್. ಕೆ. ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಕೂಡಾ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷ್ಣುಮರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಗರನ ವೃತ್ತಾಂತ ಸಾಗರದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚೀತ ಪದೆಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ‘ಬಂಗಾಲ ಉಪ ಸಾಗರವನ್ನು ಅಗೆದದ್ದು ಸಗರ ಕುಲವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ’. ಇದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಸ್‌ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮರಾಣದ ಸಗರನ ವೃತ್ತಾಂತದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಅಸಿತ ಅಥವ ಭಾಮಕ, ಇವನ ಮಗ ಸಗರ, ಭಾಮಕ ಹೈಹಯ ಮತ್ತು ತಾಳಜಂಫರಿಂದ ಸೋತು ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ. ಜೈವ ಮುನಿಯ ಆಶ್ರಮದ ಹತ್ತಿರ ಭಾಮಕನ ಪತ್ತಿ ಯಾದವಿ ಗಭಿಣೆಯಾದಳು. ಸವತಿ ಅವಳಿಗೆ ವಿಷ ಉಣಿಸಿದಳು. ಭಾಮಕ ಮುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋದ, ಯಾದವಿ ತಾನು ಸಹಿಸಹಗಮನ ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಜೈವ ಮುನಿಯ ನೀನು ಓವ ಸಾಮಾಜಿಕನಾದ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವೆಯೆಂದು, ಆಕೆ ಸತಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆದನು. ಆಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತಳು. ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ವಿಷವೂ ಹೊರಬಂತು. ವಿಷದ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಮನಿ ಸಗರ (ಸ+ಗರ=ವಿಷಸಹಿತ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು. ನಂತರ ಸಗರ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕವನ್ನು ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. ಮುಂದೆ ಯಜ್ಞಾಶ್ವದ ಅಪಹರಣ, ಯಜ್ಞಾಶ್ವವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಿಲ ಮಹಿಳೆಯ ಕೆಂಗಡ್ಟಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದರು. ನಂತರ ಭಗೀರಥ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರಿಸಿ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಸಗರನ ಮಕ್ಕಳು ಅಗೆದ ಆ ಪ್ರದೇಶವೇ ಬಂಗಾಳ ಸಾಗರವಾಯಿತು. ವಿಷ್ಣು ಮರಾಣದ ಸಗರ ವೃತ್ತಾಂತದೊಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಪ್ಪಾರರು ತಾವು ಸಗರ ಕುಲದವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಗರನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಗರವನ್ನು ಅಗೆದಂತೆ ಅವನ ಕುಲದವರಾದ ತಾವು ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆ, ಭಾವಿಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುತ್ತೇವೆಂದು..... As his sons excavated the ocean, so they dig tanks, channels, wells etc. ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಂದ ಮರಾಣದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪವೀರರ (ಉಪ್ಪಾರರ) ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ “ಕ್ಷತ್ತಿಯ ವಂಶೀಯರಾದ ಅವರು ಉಪವೀರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾ ಪರಶುರಾಮನ ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ಕೋಶ, ಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾ ದುಃಖದಿಂದ ವೇಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ದೇಶದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಚೌಕು (ಸೌಕು) ಮಣಿನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಉಪನ್ನನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಇದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಲವಣಾಕಾರರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಮರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ತಳಸಮುದ್ರಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಮರಾಣೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಪ್ಪಾರರೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಮರಾಣೀಕರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ‘ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಟೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಶ್ವಪ್ತಿ ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಸ್ವಷ್ಟ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃತ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ವಂಶದ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ನೇಯುವುದು ಅಥವಾ ಭಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ, ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಉಪಕಥೆಯನ್ನು

ಸೇರಿಸುವುದು ಆದ ಮಾನವ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿರುವ ಮಾನವ ಸಹಜ ಮೂಲಾಶಯವೆಂಬುದಂತಹ ನಿಜ' ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಪುರಾಣಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರರ ಮೂಲವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಭಾಷಿಸಿದಾಗ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಉಪ್ಪಾರರು ಬರೀ ಉಪ್ಪನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣರೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಾವಿ, ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟಿ, ಕಾಲುವೆ, ಅರಸೂತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೋಟಿ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಇತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅವರ ಮೂಲವನ್ನು ಕುರಿತಂತಹ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ರಮ್ಯೇಕರಿಸಲಬ್ಬಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸಗರ ಜಕ್ತುವರ್ತಿ, ಸಾಗರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನದಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ವಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಮುದುಗಿರುವ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ಗಂಗಾಧರ ದ್ಯೇವಜ್ಞ (2000). ಬುಡಕಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ: ಮಂಟ್ಪ ಸಾವಿನ ನಡುವೆ. ಪ್ರಸಾರಾಂಗ. ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಂಪಿ.
- ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಾಂಕ (ಜೂನ್ 16, 2009). ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮೃತ್ತಿ. ಕೆ. ಎಂ. (2002). ಬುಡಕಟ್ಟಿ ಕುಲಕಸುಬುಗಳು. ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಂಪಿ.
- ರಾಜಶೇಖರ ಪಿ.ಕೆ. (ಸಂ.) (2010). ಜನಪದ ಏರ ಕಾವ್ಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕಾಳಗ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪಬ್ಲಿಕಿಂಗ್ ಹೋಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ವಿಜಯ ಕನಾಂಟಿಕ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2008). ವಿಶೇಷ ಮರವಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಹಿರೇಮತ ಎಸ್.ಎಸ್. (1998). ಉಪ್ಪಾರರು. ತಾಲೂಕು ಉಪ್ಪಾರ ಸೌಕರ್ಯ ಸಂಘ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ.
- ಸುಭ್ರಜಿತ್ ರೈ ಎ. (1994). ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸಗಳು. ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ. ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ.
- ಶ್ರೀ ಲೇಪಾಕ್ಷ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. (1999). ಶ್ರೀ ಉಪ್ಪಾರ ಚರಿತಾರ್ಮತ. ಭಗೀರಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಕುಪ್ಪಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ.
- Edgar Thurston and K. Rangachari. (1987). Castes and tribes of southern India Vol-VII. Asian educational service, New Delhi.
- Nanjundaiah. H. V and L.K Anantaha Krishna Iyer. (1928). The Mysore tribes and castes, Vol- IV, Mittal Publications. New Delhi.