

ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅರುಣೋದಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಶಿಲೆ

ಭಾಗ್ಯಚೌಡಿ ಫ. ಹಿರೇಮರ*

*ಸಂಕೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ಸಾರಾಂಶ: (Abstract)

ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳ, ಅದರ ಭಾಗವೇ ಆದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಡುವ ಮಾತು ಅಥವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯತೆ, ಗೇಯತೆ, ಪ್ರಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲೇದಿದವು. ಅಂತಹೇ, ಮಾತಿನ ಆತ್ಮಂತಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲೇ ಎಂಬಂತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪರ್ಗೊಳ್ಳಲೇದಿದ್ದು.

ಮುಖ್ಯಪದಗಳು (Keywords): ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂಗೀತ, ಅರುಣೋದಯ ಸಮಯ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಅಂಶಗಳು ಇವು: ಚಲಿಸುವ ಜಿತ್ರ ಅಥವ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಈ ಚಲಿಸುವ ಜಿತ್ರಗಳು ನೋಡುಗನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಸೃಜಿಸುವ ಶಬ್ದ ಅಥವ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಆದಿದ ಮಾತುಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂಶ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಳಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ. ಹೀಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯ ಜೊತೆಗೊತೆಗೆ ವಾದ್ಯ, ಪೂರಕ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡವು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಶಬ್ದದಂತೆಯೇ ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವವಿತ್ತು. ವಾದ್ಯ, ಮೇಳ, ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಶಬ್ದ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜ ಶಬ್ದಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಳಗೊಂಡು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವಂತಾಯಿತು.

ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಒಂದು ಸಹಜ ದೈನಂದಿನ ಸಂಗತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆಗಿಕದ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ರಾಷ್ಟತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದರೂ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜಾಭಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆಗಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಣತಿ, ನವಿರುತನ, ವಿಚಿತ್ರತೆ, ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಶಿಲೆ.

Please cite this article as: ಭಾಗ್ಯಚೌಡಿ ಫ. ಹಿರೇಮರ. (2023). ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅರುಣೋದಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಶಿಲೆ. ಪ್ರತಿಷಂಧ: ಮುಖ್ಯಪದಗಳು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, 5(3), ಪು.ಸಂ. 25-32

‘ಅಭಿನಯ’, ‘ನಟನೆ’ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಂಗಿಕದಂತೆಯೇ ನಾವು ಒಳಿಸುವ ಶಬ್ದ-ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಕೌಟಿಂಬಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯಾದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸಾತತ್ಯವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಡೆ-ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಿ, ಆದುವ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ರಾ ಖಚಿತ ನೆಲೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ ಸಂಘಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಬ್ದ, ಭಾಷೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಕುರಿತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ನೋಡುಗನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಂತಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತ ಆತ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲುದೇ ಹಿನ್ನಲೆ ಸಂಗೀತ.

ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಹಜ, ದತ್ತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಾವ ನಾದವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರವು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಸಹಜ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರಲಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದು, ನೋವಾದಾಗ ಜೀರುವುದು, ಸ್ವೇಕಲ್, ಲಾರಿ, ಬಸ್ತುಗಳ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವೇ ಸನ್ನಿಹಿತವನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಾದರಂಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಭಾವೋದ್ದೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಲ್ಲಂತೆ ಮಾಡುವುದ ಹಿನ್ನಲೆ ಸಂಗೀತ. ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಈ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನನ್ನು ತಲ್ಲಿನಗೊಳಿಸಬಲ್ಲುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಸಂಗಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬಲ್ಲುದು. ಹಿನ್ನಲೆ ಸಂಗೀತದ ಈ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ. ವಸ್ತು-ವಿಷಯ ಬದಲಾದಂತೆ ಕ್ರಮವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಪೌರಾಣಿಕ-ಐಹಿಕಾಸಿಕ ಜಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಿನ್ನಲೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಕ್ರಮ-ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಕೌಟಿಂಬಿಕ ಜಿತ್ರಪೂರ್ಣದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಿನ್ನಲೆ ಸಂಗೀತ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಂಗೀತ, ವೀರಶೂರ ಕಥಾ ನಾಯಕನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಹಿನ್ನಲೆ ಸಂಗೀತ ಬೇರೆಯದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿಹಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಸ್ತುವಿಷಯ ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದ ನಾದಮಯತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ದೇವಳದ ಜಾಗಟಿ, ಗಂಟಿ, ಶಂಖನಾದ, ಚಳ್ಳಂ ನಾದಮಯತೆಯೇ ಇರಬಹುದು. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಗೊಜುಗಡ್ಡಲ, ಮಾತ್ರ, ವಿವಿಧ ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳೇ ಇರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇರಬಹುದು. ದುಃಖ, ಸಂತೋಷ, ಕಲಹ, ವಾಗ್ಧಾದ-ಸಂವಾದಗಳು ಸೃಜಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳೇ ಇರಬಹುದು. ಸಹಜವೆಂದು ಅನ್ವಯದಂತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾಟಕೀಯತೆಯ ಅಂಶ ಸೇರಿಸಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿಫ್ಫೆರ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹಿನ್ನಲೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲುದು. ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಶಬ್ದಪೂರ್ಣ, ಇಲ್ಲ ಕೃತಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಸಹಜ ಎಂದು ಅನ್ವಯದಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಾದಪೂರ್ಣ ಅಂಶೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಂತೆಯೇ, ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲುದು. ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ರೂಪಗೊಂಡರೆ, ಸ್ವರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಿನ್ನಲೆ ಸಂಗೀತವು

ಹುಟ್ಟತದೆ. ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಭಾವ ಉದ್ದೀಪನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವು ಸೃಜಿಸುವ ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಂಗೀತವು ಶುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ. ಅಭಿಜಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ವರವಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಸ್ವರಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಮಡವಂತಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಕರಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ‘ಕಾರ್ಡ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಚಿತ್ರಸಂಗೀತದ ಜೀವಾಳ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ, ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಭಿಜಾತರು ಒಪ್ಪಲಾರಾದರೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಲಾರೂಪವಾದ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಕರ ಗುಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಹಾಡಿನ ರಾಗಗಳನ್ನು ಲಿಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಯೆ ಅಥವ ಧಾಟಿ ಇದೆಯೆಂದು ವಿಶಾಲನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಷ್ಟೇ.

“ಸಂಸ್ಕೃತ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ‘ಗಂಧವ ಸಂಗೀತ’ ಮತ್ತು ‘ಗಾನ ಸಂಗೀತ’ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ‘ಗಂಧವ ಸಂಗೀತ’ ಬಹು ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸಂಗೀತ. ಇದರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ನಾವು ‘ಸಾಮವೇದ’ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೇ ಮುಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಗಿಸಿ ಸಂಗೀತ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ‘ಗಾನ ಸಂಗೀತ’ ದೇಸಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಸಂಗೀತ, ಇದರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನಪದದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಮೂಲ ರೂಪ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಧವ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಗಾನ ಸಂಗೀತ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಗಂಧವ ಸಂಗೀತದ ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಂಗಳವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾಂದಿ ಪದ್ಯ, ಮಂಗಳ ಪದ್ಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪದ್ಯಗಳು ಈ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಗಾನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವರಡರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದವು.”

ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಸಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ಬಳಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನೆಲೆಯೂರಿದಂತೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ವ್ಯಾಪಕತೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಅಭಿಜಾತ ವಿಧಾನದ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಯೂ ಸಂಗೀತ ಬಳಕೆಯಾಗತೊಡಗಿತು. ವಿವಿಧ ಭಾವರಸಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ಜಾವಳಿ, ತಿಲ್ಲಾನ, ಕೀರ್ತನೆ, ಉಗಾಭೋಗ, ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸತೊಡಗಿದರು. ರಂಗಪ್ರಸ್ತುತಿಯು ಸಂಗೀತದ ಕಲರವದಿಂದ ತುಂಬಿತು. 1950–1960ರ ರಂಗಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗತೊಡಗಿದವು. ಟ್ರೈಗರ್ ವರದಾಚಾರ್ಯರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ತಂದಿತು. ಹಾಡಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಚರ್ಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮುಗಿಯುವಂತಾಗತೊಡಗಿತು. ಸ್ವೇಚ್ಛಾನಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಿದ್ದ ವಾದ್ಯಮೇಳದವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳವಂತಾಯಿತು. ಫಾರಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ, ಗಂಧವರ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣತೊಡಗಿದವು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಟ್ಟು ಇಂತಹ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ

ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೂಕಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಾಕವಾಗಿ ಮಾತುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ, ಸಂಗೀತವೂ ತನ್ನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೇಸೆದುಕೊಂಡಿತು.

“ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಬಲ್ಲವರೇ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪಾಠ ಪಡೆಯಲು ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಿರುವುದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಹತೆ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾ ಭಾರತ, ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ, ಸುಭದ್ರಾ ಪರಿಣಾಮ, ಸದಾರಾಮೆ ಇಂತಹ ನಾಟಕಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ದೇ ರಂಗ ಗೀತೆಗಳಿಂದ. ರಂಗ ಭರ್ಮಿ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ್ವಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದವು. ಅವು ಮೌದಲು ಎದುರಿಸಿದ ಸಾಲು ರಂಗಭೂಮಿಯದ್ದೇ. ಕ್ರಿ.ಶ 1750ರಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸನ್ನು ಯೂರೋಪಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಯುಗ ಕಳೆದು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಗತಿ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಯುತ್ತಿಗಳು ನಡೆದವು. 1895ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ಸಿನಿಮಾ ಅರಂಭವಾದ ದಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು ಘೂಸಿನ ಲ್ಯಾಮಿಯರ್ ಸಹೋದರರು. ಒಗ್ನೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಮಿಯರ್ ಮತ್ತು ಲಾಯಿ ಲ್ಯಾಮಿಯರ್ ಘೂಸಿನ ಲಿಯಾನ್ ನಗರದ ಕಲಾವಿದ ಅಂಟ್ನ್ ಲ್ಯಾಮಿಯರ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಸೋದರರು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಆಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕಿನಿಟೋಸ್‌ಎಂಬ್‌ಪ್ರೋ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸು ಕಂಡು ಕರಿಂ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆದನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ಯಾರೀಸಿನ ಬೂಲ್‌ಫ್ಲೂ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ಯೂಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೌದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಲಾಯಿ ಸೋದರರು ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.”

ಚಲನಚಿತ್ರವು ತಾನು ಮುಟ್ಟಿದ ಆರು ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. 1897ನೇ ಇಸವಿ ಜುಲೈ 7ರಂದು ಮುಂಬಯಿಯ ‘ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್’ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಸೆ ಹೋಸ್‌ವಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ವಾಟ್ನ್ ಹೋಟ್ಲ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮೌದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಪ್ರವೇಶ ದರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ. ಮುಂಗಾರಿನ ಆರ್ಭಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂಬಯಿ ನಗರ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುತುಮಾನ. ಇದ್ದರೂ ಅತ್ಯಾಹಾದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಬಿದ್ದರು. ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡರು. ಗಂಧರ್ವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ತಿಳಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವಳಿಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವವೆನ್ನಿಸುವಂತಿದ್ದವು.

ವಾರಪೊಪ್ಪತ್ತು ಕಳೆದರೂ ಜನರ ಮುಸ್ತಿಸ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವೇಲ್ಲಿ ಎಂಬ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನವೀನ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ದುಭಾರಿಯೇ. ಆದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲ. ತುಂಬಿದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮೂವತ್ತೆ ದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಗ್ಗಿದವು. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿಮಾಂಜಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಭದ್ರವಾದ ನೆಲೆಗಳ್ಯಾಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಚಿಗುರಿತೊಡಗಿತು.

ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಲುಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅದರ ನೇರ ಸ್ವಧಿ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಜೀವಂತ ನಟನಟಿಯರು, ಬಣ್ಣ, ಆಕರ್ಷಕ ದಿರಿಸು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ

ಮುಕುಟವಿಟ್ಟಂತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು! ಇವಿಷ್ಟರ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರ್ಕಿತ್ತಿಗಳು ಸೆಕೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಡುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನಮಾನಸದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಖಾರ ಎದುರಿಸಲು ಸನ್ನಿಧಿಯೇ ಆಗಿತ್ತು.

“ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಾದ ಪ್ಯಾರಾ ಮೌಂಟ್, ಸೆಲ್ಸ್‌ಪ್ಲಾಟ್, ಶಾರದಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಥಾ ನಿರೂಪಕರು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತತ್ತು ಎಂದು ರಂಗಾಚಾರ್ ಸಮಿತಿ ದಾಖಿಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಾದ್ಯಗಾರರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಐ. ಎಸ್. ಸಿನಿಮಾ (ಇದು ಮುಂದೆ ಒಂದಿಂದೂ ಆಯಿತು) ಇಲ್ಲಿ 1905ರಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವ ಪದ್ದತಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ದಾಖಿಲೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ತೆರೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಫೇರ್ ಪೀರ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬುಲ್ ವಹಾಬ್ ಇಬ್ಬರೂ ಹಾರ್ಲೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ತೆಬಲಾ ಎರಡೇ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಡಿ ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ತಂದೆ ರಾಜಪ್ರಭಾವರೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮೂರ್ಕಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ. 1926ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳು ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಸಚ್ಚಿತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಂಗಿನ ಸೋಗೆ ಬಳಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರೂಪಕರು ಇದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಉದ್ದಪಿ, ಮಂಗಳೂರು ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮೂರ್ಕಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಕ್ಕಾಗಿದ್ದ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದಿರಿಂದ ಮೂರ್ಕಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಹರಿಕಥೆಯ ರೀತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳುವ, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪದ್ದತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಂಡ ನಾದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲ ಇತ್ತು.”

ಈ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕಾಲದ ನಂತರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದುದೆಂದರೆ ಸಂಗೀತವು ನೇರವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರದೊಂದಿನ ಭಾಗವಾಗುವ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ. ಮೂರ್ಕಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯಚಿತ್ರದ ಹಂತದ ಬಳಿಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರತಿಹಾಸಿಕ ಗಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತು ಜೋಡಿಸುವುದು ಹಾಡು ಜೋಡಿಸುವುದರ ನಡುವೆ ಬಂದು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಲಂಘನದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನೇನೋ ನಟನಟಿಯರೇ ಹೇಳಿಯಾರು. ಆದರೆ ಹಾಡು? ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ-ಗಾಯಕಿಯರು ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಸೇರಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಆರಂಭಿಕ ನಟರು ಬಹುಪಾಲು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಿರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಯಕರೇ ಆಗಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪೇಕ್ಕೆಕರಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಸೇರೆ ಹಿಡಿಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಎನ್ನುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಾಟೀಕ-ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು.

ನಟನಟಿಯರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವು ದಾವಿಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಹಾಡಿಗೆ ಅಗತ್ಯಾದ ವಾದ್ಯಮೇಳವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಫಿಸುವುದು? ವಾದ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಡು ಸುಶ್ರಾವುವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಹೇಗೆ ಆದೇತು? ಆಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡುದೇ ಟ್ರಾಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.ಅಂತೆ ಹೇಗೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಯಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮುದುಕಿಕೊಂಡ ಹಾಡುಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಭಾಗಗಳಾಗಳೊಡಗಿದವು.

ಇಂಥ ಅವಿರತ ಮತ್ತು ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಘಲವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಜಿತ್ರ ‘ಸತಿ ಸುಲೋಚನ’ದಲ್ಲಿ ಹಾಡು, ಶೈಲೀಕಗಳು ಸೇರಿ ಮೂವತ್ತು ಗೇಯ ಗಾಯನಗಳಿದ್ದವು. ಭಕ್ತ ಧ್ರುವ-12, ಸದಾರಮೆ-10, ಸಂಸಾರ ನೋಕೆ-17, ಮರಂದರ ದಾಸ-15, ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ-14, ಸುಭಧ್ರಾ-22 ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಎಂಟು ಜಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಹದಿನ್ಯೇದು ಹಾಡುಗಳಿದ್ದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರ ಶ್ರಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಖಾನೀಯವೇ.

ಆರ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಪಾತ್ರ

ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ಮನಸ್ಸು, ದೂರಗಾಮಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸದಾ ಹೊಸತನ್ನು ಕಾಣುವ-ಕಟ್ಟುವ ಕನಸಿನ ಆರ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯತ್ವ ‘ಸತಿ ಸುಲೋಚನ’ದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ರಾವ್ ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಾಡಿಮಿಡಿಟ ಬಲ್ಲವರು. ಜಿತ್ರರಂಗದ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಸಾಧಿಸಿದವರು. ರಾವ್‌ರ ಪಕ್ಷ ಅನುಭವದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಲಭಿಸಿತು. ಗೆಳೆಯ ಪ್ರೌಢೆಸರ್ ಕೆ.ವಿ. ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರವನ್ನು ಕ್ಯೇರುಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಭವಿಷ್ಯ ಅರಸಿ ರಾಯರು ಮುಂಬಯಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಾ ಸ್ವಾಂಜೋರವರ ಆಶ್ರೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷ್ಣಿತನಾದ ಕಲಾವಿದ ಅಂದಿನ ವಾಕ್ಯತ್ವದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರದಾನವೇ ಆಗಿದ್ದ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯತ್ವ ‘ಅಲಂ ಆರಾ’ವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಂಪನಿಯವರೇ ‘ಪಾರಿಜಾತ ಮುಷ್ಟಹರಣಂ’ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಜಿತ್ರದ ತಯಾರಿಕೆ ಕ್ಯೇ ಗೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಾ ಸ್ವಾಂಜೋ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಯರಿಗೆ ನಾರದನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಾಯನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಂಪನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜಿತ್ರ ‘ನವೀನ ಸದಾರಮೆ’ಯಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಯರಿಗೆ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಎದ್ದಿತು. ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದೇನೋ ಸರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುವದೂ ನಿಜ, ಆದರೆ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಜೀರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಜಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಭಾಷೆಗಳಂತೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಕೆ ವಾಕ್ಯತ್ವ ರೂಪಗೊಳ್ಳು ಬಾರದು? ಹೀಗೆ ಅಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ತದ ‘ಶಮಂತಕ ಮಣಿ’ ಎನ್ನುವ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಆದೀಕರ್ತರು ಇರಾನಿಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರು ಕರೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ಆಗಿತ್ತು. (ಆಗ ಕನಾಟಕ ಇನ್ನೂ ಏಕೆರಣವಾಗದೆ 20 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು.) ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಜಿತರಂಗ ಬೆಳೆಯವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಮೂಡಿತು. ಹೀಗೆ ಅನ್ವಿಸಿದ್ದೇ ತಡ ತಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಜಿತುವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ ಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಕನಸೇನೋ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬಂಡವಾಳವಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದರು ರೇಣ್ಣೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನೆರವು ಕೇಳಿದರು, ಸೇಲಂಗೆ ಹೋಗಿ ಎಣ್ಣೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಳಿ ನೆರವು ಕೇಳಿದರು, ಉತ್ತರ ಕನಾಟಕದ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರು. ಇಷ್ಟಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಆಗಿದ್ದು ಹದಿನ್ಯೇದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪು ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರ ಸಹಕಾರವೂ ಸಿಗದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಯರು ತಾತ್ತ್ವಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಿತರಂಗದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಗೆಳೆಯ ಸುಭ್ಯಯ್ಯ ನಾಯ್ಯ ಅವರೋಂದಿಗೆ ‘ಶ್ರೀಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮರ್ಪಾಜ್ಯ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ’ಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ಪೇಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲರಾಗಿದ್ದರು.

ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯತ್ವದ ಕನಸು ಕಾಲಿತ್ತು ಇದ್ದವರು ಷಾ ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ದುಂಗಾಜಿ. ಇವರು ಮೂಲತ: ರಾಜಾಸ್ಥಾನದವರು. ಪಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಉದ್ಯಮಶೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತೋಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1929ರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಂ ಕಂಪನಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ಪೇಸಿ ಮೂಕಿ ಜಿತರಂಗ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಾಕ್ಯತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಕೆ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಬರಗಾರದು ಎನ್ನುವ ಕನಸು ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಿತು. ಹೀಗೆ ಕನಸು ಕಂಡವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬಳಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅರಿವು ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಬಂಡವಾಳವಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇರಿಕ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಂ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಕನಸುಗಾರರು ಸೇರಿದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯತ್ವ ‘ಸತಿ ಸುಲೋಚನ’ದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಈ ಜಿತರಂಗಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೂ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಮಾಡಿದರು. ಇಂಫೇರಿಯಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎನ್ನಿಸಿ ಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಜಿತರಂಗ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಯರು ‘ವಸಂತ ಸೇನೆ’ ಜಿತಕ್ಕೆ ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರೋಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದರು. ‘ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ’ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಣೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ‘ಮಹಾತ್ಮೆ ಕಬೀರ್’ ಮತ್ತು ‘ಜಾತಕ ಘೆಲು’ ಜಿತರಂಗಿಗೆ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದರು. ಮುಂದೆ ಬಹುಕಾಲದ ನಂತರ

‘ಮಹಿರಾವೂ’ (1957) ಜಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದರು. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ ಜಿತ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಬುನಾದಿ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಕನ್ನಡ ಜಿತ್ತಸಂಗೀತ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ರೂಪಿಸಿತು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ಅ.ನ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ. (1964). ಭಾರತೀಯ ಕಲಾದರ್ಶನ. ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ. (ಮೈಸುರು ರಾಜ್ಯ), ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಶ್ರೀಜಾ ಅಹ್ಲಾದ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ (1993). ಜಲನಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪ್ರೇಮಾಕಾರಂತ್, ಅನು.), ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಸ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸದೆವಲ್ಲಿ.
- ದಿವಾಕರ್ ಎಸ್. (2016). ಒಂದೊಂದು ನೆನೆಗಳೂ ಒಂದೊಂದು ವಾಸನೆ. ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಗಿರೀಶ ಕಾಸರವಲ್ಲಿ (ಪ್ರ.ಸಂ.) (1983). ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆ–ನೆಲೆ: ನವಕನಾಂಟಿಕ ಪೆಟ್ಲಿಕೇಷನ್ (ಪ್ರೈ) ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು
- ಗಿರಾಡ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ. (2009). ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು. ವಸಂತ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಜಯಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ. (2008). ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ. ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.
- ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಎಂ. ಎಚ್. (2000). ಕಾವ್ಯಭಾಷೆ. ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಿ. ಪೆಂಕಟೇಶ. ಪ್ರೇಮಾಕಾರಂತ್ (ಅನು), (2000). ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಭಾಷೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.
- ನಟರಾಜ ಬೂದಾಳು ಎಸ್. (2016). ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಮೀರ್ಪಾಂಸೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.
- ರವಿಕುಮಾರ ನ. (1995) ಅನಾಹತನಾದ ಅಭಿನವ. ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಸರಫೋರ್ಮ್ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ. (2005). ಸಂಗೀತದ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಾಗರ.
- ಶ್ರೀಧರಮೂತಿ ಎನ್. ಎಸ್. (2012). ಕನ್ನಡ ಜಿತ್ತಗಳೇಗಳ ಜಾರಿತಿಕ ಆಧ್ಯಯನ. ಕನಾಂಟಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಶ್ರೀಧರಮೂತಿ ಮ. (2001). 64 ಕಲೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಸುಭಜ್ಣಿ ಕೆ. ವಿ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ. (1980). ಸಿನಿಮಾದ ದೂರಜ್ಞತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಜಿತ್ತಗಳು. ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಾಗರ.