

ವಿವರಣೆ: ಡಾ. ದೇವರಕ್ಷೋಂಡಾರೆಡ್ಡಿ

ಉಂಟಾಗಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನೋಭ್ಯಾಸಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಜಗತ್‌ಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈರಿಸ್ಯೇನ್‌ ತನ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವುದು, ದನ-ಕರುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅದನ್ನು ಉರಿನ ಕೆಲವು ಧೀರರು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವನು ವೀರನಾಗುತ್ತಿದ್ದ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ‘ಉರಳಿವು’ ಎಂದು ಕರೆದಿವೆ.

ವೀರಗಲ್ಲುಗಳ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಬಂದರೂ ವೀರಗಲ್ಲು ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೇನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ವೀರನು ವೈರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಗಡಿಕಾಳಗ

ಗಡಿ ಎಂದಾಗ ದೇಶದ ಗಡಿಯಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಉರಿನ ಗಡಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ನಡೆದ ಗಲಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ವೀರರ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಸಂಬಂಧ, ಗಡಿಕಾಳಗ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ವಿವರ ನೀಡುವ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉರಳಿವಿನ ಶಾಸನಶಿಲ್ಪಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಶಾಸನದ ಪಾಠದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಜಗತ್‌ದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಗೋಗ್ರಹಣ, ತುರುಗಾಳಿಗ, ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುವುದು

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋವು ಮಾನವನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಕುವುದು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತದ ವಿರಾಟಪರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ದುರ್ಯೋಧನನು ಹೂಡಿದ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ವಿರಾಟನ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದು. ಇಂತಹದೇ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕನಾಟಕದ ತುರುಗೋಳ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿವೆ. ಪಕ್ಷದ ಗ್ರಾಮದವರು ಅಥವಾ ವೈರಿಸ್ಯೇನ್ ಉರಿಗೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಶುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸು-ಕರು, ಎಮ್ಮೆ-ಕರುಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಉರವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾರ್ಥಕೆ ಮಾಡಿದ ವೀರರನ್ನು ಶಾಸನಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿವೆ. ಒಬ್ಬ ವೀರ ಪಶುಗಳನ್ನು ಮರಳಿಸಿ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೀರನ ಹಂತವನ್ನು ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಪಶುಗಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದುವಂತೆ. ಇಂತಹ ಸಂಗತಿ ಹೇಳುವ ಅನೇಕ ನೂರು ಶಾಸನಗಳು ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವೆ. ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ವಿವರ ನೀಡುವ ಶಾಸನಶಿಲ್ಪಗಳೂ ವಿಧವಿಧವಾಗಿವೆ.

ಗೋಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ತುರುಗೋಳ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ವೀರಗಲ್ಲು ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿದ್ದು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೀರನು ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವ ಶಿಲ್ಪವಿರುತ್ತದೆ. ವೀರನ ಹಿಂದೆ ಗೋವುಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಶಿಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೀರನ ಕಡೆಗೆ ಹಸುಗಳು ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರುವಂತೆ / ಓಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವಡೆ ಓಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಶಿಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸನವಿರಲೆ ಶಾಸನವಿಲ್ಲದಿರಲೆ ವೀರಗಳಿನ

ಶೀಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ತೀರ್ಥಾನಿಸಬಹುದು. ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವಪ್ಪು ಗೋಗ್ರಹಣದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಬಹುತಃ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಇವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಸೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಗೋಗ್ರಹಣದ ಶೀಲ್ಪದ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿವೆ.

ಹಂಗಸರ ಮಾನಾಪಹರಣ / ಪೆಂಡಿರುಡೆಯುಚು

ಗೋಗ್ರಹಣದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳಂತೆ ಹಂಗಸರ ಮಾನಾಪಹರಣದ ಶಾಸನಶೀಲ್ಪಗಳೂ ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದುಷ್ಪರು ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೈರಿಪಡೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮದವರು ಈ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಸವಾಲಿಸೆಯಲು ತುರುಗೋಳು (ಗೋಗ್ರಹಣ) ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಂಗಸರ ಮಾನಾಪಹರಣವನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಲ್ಲಾ ಒಂದಾಗಿ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಕಾದಾಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ‘ಪೆಂಡಿರುಡೆಯುಚು’ ಕಲ್ಲುಗಳೆಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗೆಯ ವಿವರ ನೀಡುವ ಶೀಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀರನ ಶೀಲ್ಪದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಗ್ನಸ್ತೀಯರ ಶೀಲ್ಪಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಗ್ನಸ್ತೀಯರು ಮತ್ತೊಳ್ಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕನಾಟಕದ ಅಭ್ಯಳಾರು ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಇಂತಹ ಶಾಸನಶೀಲ್ಪಗಳು ದೊರೆತಿವೆ.

ಬೇಟೆ

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ / ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಫಾನ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯ ವಣನೆ ಕಾವ್ಯದ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯನಾಯಕನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಯುಗಾದಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ನಿರ್ವಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬೇಟೆಗೆ ಹೊರಡುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ಧತಿ.

ಇದು ಒಂದು ಮುಖಿವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖಿ, ಉರಿಗೆ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಾರಪ್ರಾಣಿ ಹಲಿ, ಜಿರತೆ, ಕರಡಿಗಳ ಬೇಟೆ. ಬೇಳೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಂದಿ, ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲ, ಆನೆಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉರೋಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆದು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವರ್ಷಕೊಳ್ಳೆ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಪಟಳವನ್ನು ತಡೆಯಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃತಕ ಕ್ಷಾಮ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತತ್ತು. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಕಾಡು ಅಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳವರು ರಾಜನಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹೀಗೆ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಧಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹವರ ಸ್ವರಂಘನ್ ಹಾಕಿಸಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಬೇಟೆಯ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು.

ಬೇಟೆಯ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು ಹಂದಿಬೇಟೆ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು. ಮಾನವ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಬೇಟೆ ಮೂಲಕ. ಬೇಟೆ ಮೊದಲು, ವ್ಯವಸಾಯ ನಂತರದ್ದು, ಹಂದಿ ರೈತನ ಬೇಳೆ ನಾಶಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಬೇಟೆ ಒಂದು ಖಿಂಡಿ ಕೊಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳು ಈ ಬಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಪಂದಿಯೂ ಒಂದು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಂದಿಗೂ

‘ಸಲಗ’ (ಗಂಡುಹಂದಿ) ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೂಸಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ.ಶ. ಸು.800) ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ರಾಜ ‘ಮೆಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ಹೊರೆದ’ ಪಂದಿಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಫಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳಿವೆ. ‘ಮೆಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ಹೊರೆದ’ ಎಂದರೆ ‘ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿ ಮಿರಮಿರನೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಆತಕೂರು ಶಾಸನದಲ್ಲಿಯೂ (ಕ್ರಿ.ಶ. ಸು.948) ಮಾಲರ ಎಂಬುವವನು ತನ್ನ ಶ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿ ‘ಕಾಳಿ’ಯನ್ನು ಖಿರಿಯ ಪಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟನಂತೆ. ಹೀಗೆ ಹಂದಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳ ಧಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತವರನ್ನು ವೀರರೆಂದೇ ಜನ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹಂದಿಯ/ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದೇ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ. ನಾಯಿಗಳು ತಾವು ಕಂಡ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಒಡೆಯನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂತಹವುಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲೂ ನಾಯಿಯ ಯಜಮಾನ ಶಾಸನವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ನಾಯಿಯ ನೆನಪಿನ ಶಾಸನಗಳೂ ಇವೆ. ಅಪರೂಪದ ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಹಂದಿಯ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಧಾನಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಮೇಲಾಗಾಣ (ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ)ಯ ಎರಡು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ‘ಲೋಗ’ ಎಂಬ ನಾಯಿ ಸುಮಾರು 70 ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿತ್ತಂತೆ. ‘ದಳಗ’ ಎಂಬುವ ನಾಯಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿತ್ತಂತೆ (ಚಿತ್ರ).

ಹುಲಿಬೇಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಹಂದಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವೂ ಅಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು. ತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಗಳಿರಡೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಹುಲಿಬೇಟೆಯ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಕನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕವು ದೂರೀಪಿವೆ. ಬಾಗಳಿಯ ಶಾಸನಪೋಂದರಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಲ್ಪವಿದೆ. (ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿತ್ತು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಶಾಸನ)

ಆನೆ ಬೇಟೆ

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಆನೆಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಉಪಟಳ ನೀಡಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ ಆನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಳಗಿಸುವುದು ಪದ್ಧತಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಾಗ ಶಿದ್ಧದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆನೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊಡಗಿನ ಅರಸನೊಬ್ಬ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಡಾಗ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ 150 ಆನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 250 ಆನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡನಂತೆ. ಅದರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಗಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಆನೆ ಮಾಡಿಸಿ, ತನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಶಾಸನ ಕೊರೆಯಿಸಿ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

ಶಿದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪ ದೂರೀಪಿದ್ದು ಅದು ಗುಂಡ್ಲಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ (ಚಿತ್ರ).

ಇವಲ್ಲದೆ ಕರಡಿ, ಜಿಂಕೆ, ಮೌಸಳಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯರ ನೆನಪಿನ ಕಲ್ಲುಗಳೂ ಇವೆ.

ಕೀಳುಂಟೆ

ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಸ್ವಷ್ಟನೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶಾಸನಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯವು ದೂರೀಪಿತ್ತವೆ. ವೀರನೊಬ್ಬ ಸತ್ತ ರಾಜನ/ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಾಗುವುದು. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಜ/ಒಡೆಯನೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮಲಗುವುದು

(ಹೇಮಾವತಿ ಶಾಸನ, ಬೆಂ.ಮ್ಯಾಸಿಯಂ ಶಾಸನ). ಬರವಣಿಗೆಯುಳ್ಳ ಶಾಸನಗಳು ಅನೇಕವು ದೊರೆತರೂ ಶಿಲ್ಪಗಳುಳ್ಳವುಗಳು ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದೊರೆತಿವೆ.

ಸಿಡಿತಲೆ

ತನ್ನನ್ನು ತಳವ ರಾಜನಿಗೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಿಡಿತಲೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಸೇವಕರು ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯಂತೆ ಸಿಡಿತಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಕನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ದೊರೆತಿವೆ.

ಸಿಡಿತಲೆ ಎಂಬುದು ಅದರ ಅರ್ಥವೇ ಹೇಳುವಂತೆ ತಲೆಯನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಸಿಡಿಯವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದರ ರೀತಿ ಹೀಗಿದೆ. ಸಿಡಿತಲೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೈಮುಗಿದು ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗಿ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆಯ ಜುಟ್ಟನ್ನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಳಿದ ಬಿದಿನ ‘ಗಳ್’ದ ತುದಿಯನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ರಣವಾದ್ಯಗಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವನೊಬ್ಬ ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಯುಧದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದಾಗ ತಲೆ ಚಂಗನೆ ಸಿಡಿಯತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಿಡಿತಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸರ ಸಿಡಿತಲೆ ಕಲ್ಲು ದೊರೆತಿರುವುದು ಹೆಂಗಸರೂ ಸಿಡಿತಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ. ಅಬ್ಬಲೂರು ...)

ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಶ್ವಭಾಲೆ (Religious sacrifice)

ನಿಸಿಧಿ

ಜ್ಯೇಂಧ್ರಮೂರ್ತಿ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲೇ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾವನ್ಯಪೂರ್ವದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಹಾಗೆಂದು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜ್ಯೇಂಧ್ರರೂಪ ಹೋರಾಡಿ ಸಾವನ್ಯಪ್ರಿಯಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯಲ್ಲಿ ದಂಡನಾಯಕನ / ಸೈನಿಕನ / ರಾಜನ ಪತ್ರಿಯರು ಪತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತೋರೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಜ್ಯೇಂಧ್ರ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯನ್ನು ‘ನಿಸಿಧಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಜ್ಯೇಂಧ್ರಮೂರ್ತಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿಸಿಧಿಯಾದ ಅನೇಕ ರಾಜಮಹಾರಾಜರ, ಅವರ ಪತ್ರಿಯರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ವಿವರ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ನಿಸಿಧಿ ಶಾಸನಗಳು ಹುಟ್ಟಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದವಾಗಿದ್ದು, 10-11ನೇಯ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಲ್ಲುಗಳ (ಚಪ್ಪಡಿಗಳ) ಮೇಲೆ ಏರಗಲ್ಲುಗಳಂತೆ ಕತ್ತಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇವುಗಳ ರೀತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನವಿರಬಹುದು, ಶಾಸನವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಸಿಧಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಗುರು ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾಶಿಷ್ಯರ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷಾಗುರು ಕಲ್ಲಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತಿದ್ದರೆ, ಶಿಷ್ಯನ ಶಿಲ್ಪವು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೈಮುಗಿದು ಗುರುವಿನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಶಿಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ತವಣೆ ಕೋಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಂಧದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ತವಣೆ ಕೋಲಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಾಳಗ್ರಂಥಗಳ ಪಟ್ಟಗೆಯನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿರಬಹುದು. ಎರಡನೇಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಹ ತೊರೆದು ಜಿನನಾದಂತೆ ಪದ್ಮಾಸನಲ್ಲಿ

ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿರುವಂತೆ ಶಿಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಿಲ್ಪಗಳ ಮುಧ್ಯದ ಪಟ್ಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ನಿಸಿಧಿ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜಿನಬಿಂಬವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಕನಾಂಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜವಂಶಗಳೂ ಜ್ಯೋತಿಷಮಂಕ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಹೊತ್ತಾಹದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂತಹ ನಿಸಿಧಿ ಶಾಸನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಬಲಿ (Sacrifice on the day of eclipse)

ಉರಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಭಲಿ ಮಾಡಿರುವುದುಂಟು ಇಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ‘ಉರಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕಲ್ಲು’ಗಳಿಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಶಿಲ್ಪಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮಭಲಿ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಮುಗಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವಂತೆಯೂ ಅವನ ತಲೆಯ ಭಾಗದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕೇತುಗ್ರಹವೂ ಹಾವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನುಂಗುತ್ತಿರುವ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಉರಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತೂಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಗ್ಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಉಯ್ಯಾಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಲೆಗಳುಳ್ಳ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುವಂತೆ ಶಿಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 20ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಒಂದರಡು ಮೊಂದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಕನಾಂಟಕದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದರೂ ಈ ಬಗೆಯ ಆತ್ಮಭಲಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಒರಿಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಿತ್ರಪೋಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇಂದಿನ ಕೊಂಡ ಹಾಯುವುದು ಇದರ ಸಂಕೇತವೇನೋ.

ಇರಲಿ, ಈ ಬಗೆಯ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಕನಾಂಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊರೆತಿದ್ದ ಕನಾಂಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ.

ಗೂಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಆತ್ಮಭಲಿಯಾಗುವುದು

ಇಂತಹ ಕೆಲವೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕನಾಂಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವನು. ನಂತರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸುವರು. ಈ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮೊದಲೇ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಲಂಬವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿರುವ ದಸಿಗಳ ಮೇಲೆ (ಮರದ ಚೂಪಾದ ಗೂಟಗಳ ಮೇಲೆ) ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು. ಆ ಗೂಟಗಳು ಇವನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅವನ ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು.

ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯ ಭೇರುಂಡೇಶ್ವರ ಕಂಬದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ವೀರನೊಬ್ಬ ತಳಗಡೆಯ ಗೂಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತೆಯೂ ಅವನ ಮೈಯಿಂದ ಗೂಟಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಶಿಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲದಗೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೀರನು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮರದ ಅಟ್ಟಣಿಗೆ ಏರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಬಿಡಿಸಿದೆ. ತಳಗಡೆ ಗೂಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತೆ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವೂ ಕೂಡ ಕನಾರ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಿಲ್ಪಗಳಿಲ್ಲ.

ಶೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು

ಈ ಶಿಲ್ಪಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಸನೋಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಜನಜನಿತವಾಗಿ, ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಶೂಲಬ್ರಹ್ಮಶಿಲ್ಪಗಳು ಇಂತಹವು. ಅವು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಗೋಷಾಸ

ಇವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕನಾರ್ಟಕದ ಅರೆಮಲೆನಾಡಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಮೂರ್ಚಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ, ಬಾಗಲಕೋಟಿ, ಗದಗ, ಬಳಾರಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿ.ಶ.750ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ.1000ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಅವಸಾನವಾಯಿತು. ಇವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿಸಿದರು, ಯಾವ ಅರಸು ಮನೆತನ ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕನಾರ್ಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ಗೋಷಾಸ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸನಕಲ್ಲುಗಳಂತಿಲ್ಲ. ಇವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ದಪ್ಪನಾದ ದಿಂಡುಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲಾಗುವನ್ನು ಅರ್ಥಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ಆ ಅರ್ಥಚಂದ್ರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟಕೆಗಳು (3 ಪಟ್ಟಿ) ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗ ತಳಗಡೆಯ ಚೌಕಾಕಾರದ ಹಿಂಡಿಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲಾಗದಲ್ಲಿ 3' ಅರ್ಥವಾ 2' ಎತ್ತರವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲಶ, ಹಂಸ, ಹಂಸ+ಆಮೆ ಕಥೆ, ಜೋಡಿ ಎತ್ತು, ನೇಗಿಲು ಮೊದಲಾದ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಚೌಕಾಕಾರದ ಹಿಂಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಸನವಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇಗಿಲನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಗೋಷಾಸವೆಂದು ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಗೋಷಾಸಕಲ್ಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 9, 12, 15, ಹಿಂದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಕಲ್ಲುಗಳಂತೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚದುರಿಸಿರುವುದೂವಂಟು. ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪ ಇಲ್ಲವೇ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೋಷಾಸ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮುಂದಿಸಿರಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗೋಷಹಸ್ತದಾನ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಷಾಸ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಮೀಪ ಕಾಣಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳೆಂದರೆ ಮೇಟಿಕಲ್ಲುಗಳು. ಇವು ಗೋಷಾಸಕಲ್ಲುಗಳಂತೆ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೂಚಕಕಲ್ಲುಗಳು. ಗ್ರಾಮದ ಸಾಫ್ಟಪನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಷಾಸ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ.

ಇವೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿವೆ.

ನಾಗಗೋಷಾಸ

ನಾಗರಕಲ್ಲೊಂದರ ಮೇಲಿನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾಗರಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಶಾಸನಕಾರ ‘ನಾಗಗೋಷಾಸ’ ಎಂದು ಕರೆದಿರಬಹುದು. ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.