

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೀತ ಕನ್ನಡಿಗರು: 3

ಶಿವರಾಮ ಹಂರಂತ

ಪ್ರೌ. ವೀ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ
ಪಾಠೆ ಅಚಾರ್ಯ

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರೇ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ,
ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ - 576 102

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡಿಗರು : 3

ಶ್ರೀವರಾಮ ಕಾರಂತ

ಪ್ರೋ. | ಎ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ²
ಪಾಪೆಂ ಆಚಾರ್ಯ

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರೇ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ,
ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜು, ಉದುಪಿ – 576 102

Jnanapitha Prasasthi Vijetha Kannadigaru : 3 – Shivarama Karanth
by Prof. V. Seetharamiah & P. V. Acharya : pp. : 64 and Published
by Rastrakavi Govind Pai Samshodhana Kendra, M.G.M. College
Campus, Udupi – 576 102, 1993.

Price : Rs. Ten only

Copy Right : Reserved

Photo Courtesy : Editor, Taranga, Kannada Weekly, Manipal

ಪ್ರಕಟಣಾ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ

ಪ್ಲೇ. | ಮು. ಶ್ರೀ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ (ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ರಂಗಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ), ಡಾ. ಎನ್. ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ (ಪ್ರಥಾನರು, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ), ಡಾ. ಉಪ್ಪಂಗಳ ರಾಮ ಭಟ್ (ಪ್ರಥಾನರು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ), ಶ್ರೀ ಹಿರಿಯದ್ದು ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ (ಪ್ರಥಾನರು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಭ್ರಾ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ), ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ (ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಗೋವಿಂದ ಪ್ರೈಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ).

ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂಪಾದಕರ ಮಾತ್ರ

ನಷೋದಯದ ಹೊಸಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನಾಡಿನ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ‘ನಷೋದಯ ಪುಸ್ತಕಮಾಲೆ’ಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನಂಥ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣಾಲಯಗಳು ಜನತೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾತ್ರವಹಿಸಬೇಕೆಂದೂ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ವಿಶ್ವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದವರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ‘ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ’ ಎಂಬಂತೆ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನಾರ್ಚಿಕದ ಕವಿ-ಲೇಖಿಕರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲೆಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲೆಂದು ಇವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದುದರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

೯೫

ಎಚ್. ಸುಂದರ ರಾವ್
ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ

ಮೊದಲ ಮಾತು

ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತುಗೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕು. ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಕಾರಂತರನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನೀಂದು ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೋ ಬರೆಸಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೈಳನದ ಆಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ ಕಾರಂತರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ Deccan Herald ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆದ ಒಂದು ಲೇಖನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸು, ಕೊಂಬು ತಿದ್ದಿ, ಸೂನ್ಯ, ಗೊಲಸು, ಗೊರಸು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶವೂ ಭಟ್ಟರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಕೈವಾಡದಿಂದ ಬಂದುದು.

ಕಾರಂತರ ಪರಿಚಯ ಇದರಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಗುವುದೋ— ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು, ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಕಾರಂತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಯ ಒಂದಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಾದರೆ ಈ ನನ್ನ ಯತ್ನ ಸಾಫ್ರೆಕ್.

ಆಗಸ್ಟ್, ೧೯೬೬

ವಿ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ

ಹೋಸ ತಿಂಗಳ್ಯಾಯ ಮುದ್ರಣ

ಉಡುಪಿಯ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಮೇರೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುದ್ರಣ ಸ್ವಾರಕ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಸರಣಿಯೂ ನಷ್ಟೋದಯ ಪ್ರಚಾರ ಪುಸ್ತಕಮಾಲೆಯ ಉದಯವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 50ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆವಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರೇಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಲ್ ಸುಂದರರಾಯರ ನೇತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮನೀಸಿದ ಎರಡು ಫಳನೆಗಳು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಏ.ಎ. ಪ್ರದೇಶದ ಅನುಭವದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ತರುವಾಯ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವು. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ “ನಷ್ಟೋದಯ ಪುಸ್ತಕಮಾಲೆ” ಕನ್ನಡ ಲೇಖಿಕರ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನಡೆದು ಬಂತು. ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 70ರ ದಶಕದಿಂದೇಚೆಗೆ ನಿಂತೇಹೋಯಿತು.

ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟಿರು ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕೆ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರೇ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ಹೇರಂಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರು. ಮಾಲೆಯ ಲೇಖಿಕರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಐವರು ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಿರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಜೀವನದ ಕಿರುಚಿತವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದೇಕೆಂದು ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಅವರು ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಐವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುರು ಮಾತ್ರ. ಈಗಾಗಲೇ ಆದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತರಾಗಿದ್ದರು. (ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ- ಏ. ಸೀ.; ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರ,- ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ; ಮಾಸ್ತಿ - ಎಲ್. ಎಂ. ಶೇಖಗಿರಿ ರಾವ್; ಕುದೆಂಪ್ರ- ಸುಜನಾ) ಐದನೆಯವರೂ ಇತ್ತೀಚಿಗಿನವರೂ ಆದ ದಿವಂಗತ ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಗಳಿಯ ಎನ್ನೆ ಬರೆದುಹೊಟ್ಟಿರು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ 20ನೇಶತಮಾನದ ಅಪ್ರಾವು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ಪಡುವುದು ಸಹజ. ನಮಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಕ್ತಿಯಳ್ಳಿ ಹಿಂದಿಯ ಹೂರತು ಚೇರಾವ ಭಾರತೀಯ ಭಾವೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಬಗೆಯ ಪರಮೋನ್ನತ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ದಸೆಯಿಂದ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ತಿದ್ದು ಏಕೆಗೆ ನಾವು ಒಳಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಲೇಖಿಕರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕೊರಗು ನಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಆವಧಿಯವರಿಗಿನ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನವಿದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓದುಗರು ಇದನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

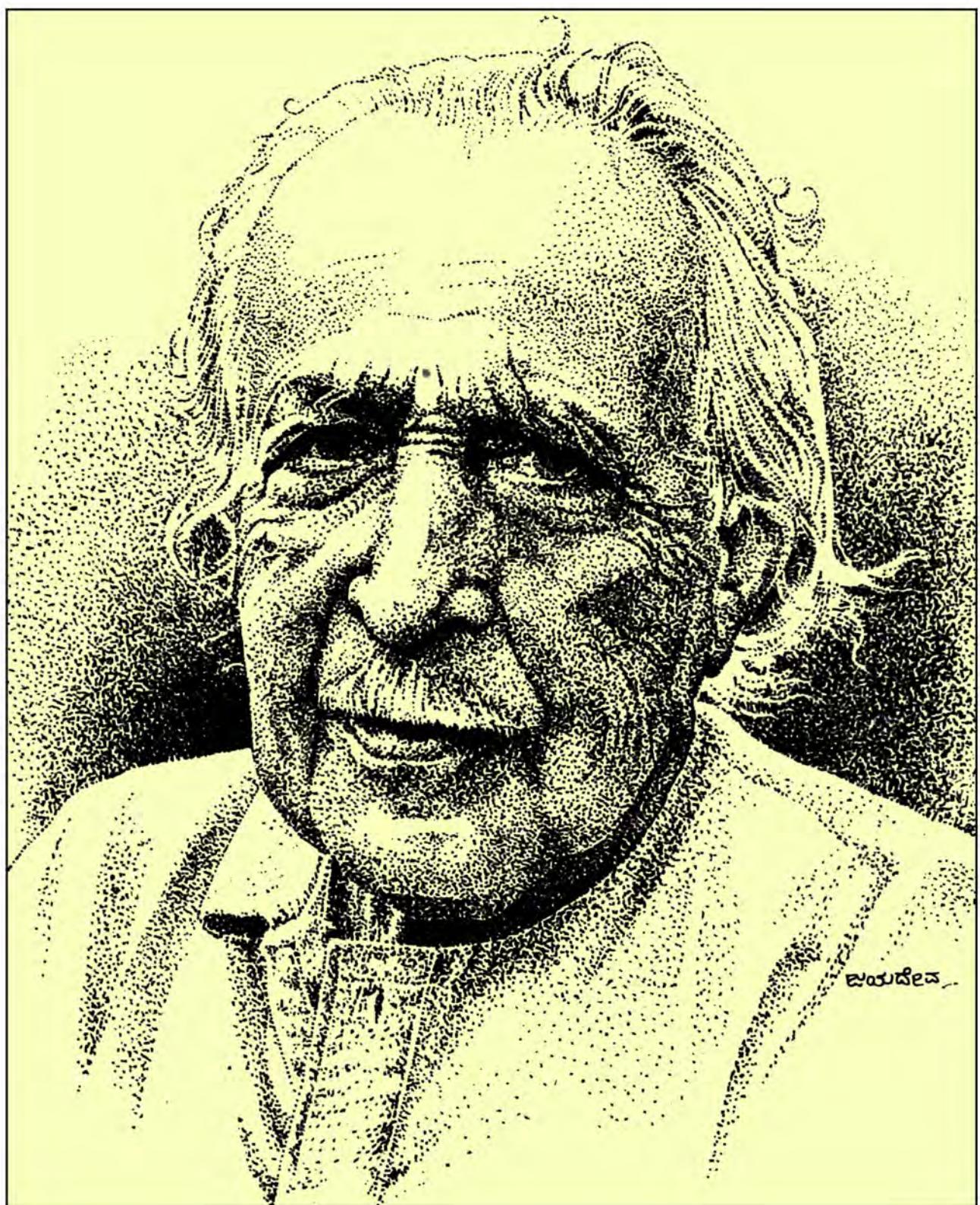
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರನ್ನು ಕುರಿತ ಪಾ. ವಂ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಬಂಧಪೋಂದನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಟಣಾದಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮಣಿಪಾಲ ಪವರ್ ಪ್ರೈಸ್‌ನವರಿಗೂ
ಕರಡು ತಿಂಡಿ ಉಪಕರಿಸಿದ ದಾ। ಎನ್. ಟಿ. ಭಟ್ಟರಿಗೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೊದಗಿಸಿದ 'ತರಂಗ'
ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಂಪಾದಕರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಮೇ 9, 1993

ಇತಿ
ಕು. ಶಿ. ಹರಿಹಾಸ ಭಟ್ಟ

ಕಾರಂತ : ಸಾಹಿತ್ಯದಶನ

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

ಜನನ: 10-10-1902

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕೃತಿ: ಮೂಕಜ್ಞಯ ಕನಸುಗಳು

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ವರುಷ: 1978

1928 ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಆಕ್ಷೋಽಬರ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಆಪರಾಹ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅವನ್ಯಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರಿಗೂ ನನಗೂ ಪ್ರಫರ್ಮ ಸಮಾಗಮವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವುಳ್ಳ ಮಹನೀಯರೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಿಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ತರುವಾಯ ಮರುದಿನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪರ್ಷಯಾಯಿತು. ನನ್ನ ಹೊಸ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಮುಖ, ನಡೆವಳಿಕೆ, ಹಾವ, ಭಾವಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. ಆ ಮುಖಿಂದಿರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಾದ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏನೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ. ಆವರು ನಕ್ಷಾಗ ಆವರ ಹಲ್ಲ ಸಾಲು ಚೆಲುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ನಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲತೆ ಕಂಡಿತು. ಮುಖಿದಲ್ಲಿ ದೃಢತೆಯ ಸತ್ಯ ಇರುವಂತೆಯೂ, ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದ ಕಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃತ್ತಿಯ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೂ, ಗಲ್ಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಧೀರತೆ, ಖಚಿತತೆ ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತೆಯೂ ನನಗೆ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಆ ವಿಚಿತ್ರಪಾದ ಹೇರೋಕಟ್ಟೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮಾಪ್ರಗೋಳ್ಜಿರುವ ಆವರಕೂದಲೀನ ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಮೊದಲಬಾರಿ ಆವರನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೂ ಆವರ ವೃಕ್ಷತ್ವದ ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಸರಿಕೆ ಒಂದಿರುವ ಯಾವ ಅಂಶವೂ ಇಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಸಾಹಶಾಲಿಯೂ, ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನೂ ಆದ ವೃಕ್ಷ ಈತನೆಂದೂ ಈತನ ಚೈತನ್ಯ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಹರಿಯಬಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವದ್ದೇಂದೂ ನನಗೆ ಆ ದಿನ ಕಲ್ಪನೆಯಂಟಾಯಿತು.

ಮಾರುದಿನ ಹೇಳಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್‌ಗೂ ಆಚೆ ಈಚೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಂತರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದಯವಾಡಿ ಒಂದರು. ತಾವು ಬರೆದ ಒಂದರಿಂದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆ ದಿನ ನನಗೆ ಓದಿ ಹೇಳಿದರು. ಓದಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪೂರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದನೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕಂಘೋಕ್ತು ಆವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸಿತೋ ಕಾಣೆ. ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಹೊಸ ಪರಿಚಯದವರು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಮಿತ್ರಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದವನು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ತಕ್ಷಣದ ತೋರಿಕೆಯಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರ, ಅವುಗಳ ಕರ್ತೃಗಳಾದ ಹೊಸಬರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಆರಿತಿದ್ದವನು. ಅಂಥ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಆಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಪಡುತ್ತಿದ್ದವನು. ಅಂಥ ರೂಢಿ ಸರಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವವನು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದನೋ ಇಲ್ಲವೋ! ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೊಸ ಗಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲೇ ನಾನು ಏನೋ ಅಂದಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನನ್ನ ಆತಿಥಿಗೆ ಸರಿಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಅಲ್ಲ-ಆಗಲೂ ಅಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದಿರಿ, ಸರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತೋರದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು

ಬರೆಯಲುಂಟೆ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಿರುಗಲುಂಟೆ? ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆ? ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗುಳ್ಳಗೆ ನಕ್ಕರು. ನಾನು ಬರೆದುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾರಂತರು ಹೇಳಿದರು. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕಂಡದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಧಾರಾಳವಾದ, ನಿಷ್ಟಪಟವಾದ ಧೀರವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೊದಲ ಸಲ ನಾನು ಕಂಡಂತಾಯಿತು. ತನ್ನ ಕೃತಿಯ ನಿಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ವಾತವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇಕೆಂದು, ನೇರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪೂರ್ವ; ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನರಿಯುವ ಇಷ್ಟಪುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೇ ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ನನಗೂ ಇವರಿಗೂ ಜನ್ಮಿಸಿದರೆ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯುಂಟಾಯಿತು. ಅಂದು ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಓದಿದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಗ ನನಗೆ ತೋರಿದ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ನುಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ನುಡಿದೆ. ಗ್ರಂಥಕರ್ತರೇ ಓದುವಾಗ ನಿಷ್ಟಪ್ರೇರಿತಿಯಾಗಿ ಲೇಖಿಸಿದ ಗುಣ ಕೆಲವೇಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಓದಿನ ಕಾಮ, ಓದಿದ ಸಮಯ, ಸನ್ನಿಹಿತ, ಇತರ ಮಾನವ ಸಂಗತಿಗಳು ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನೂ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲವು. ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಗ್ರತ್ತವಾಗಿಯೂ, ಅರ್ಥಾವಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದ ಅಂಶಗಳು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇ ಏಕೆ, ನ್ಯಾಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇ ಏರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ನುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲಿಷಂದು ನನ್ನ ಎಣಿಕೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನನ್ನನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಲೀರಬಹುದಾದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕೆಂದರೂ ಕಾರಂತರ ಚುರುಕಿನ ಕತ್ತಲ್ಕಾಲಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದು. ನಿಮಗೆ ಕಾದರೆ ಕಲ್ಪಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿರಬೇಕಾದೀತು, ಅಪ್ಪು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಮಾನವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು-ಎನ್ನುವವರು ಅವರು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೇಹಬಾಂಧವ್ಯ, ಸರಸ, ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾದುವು. ಅಂದು ತೋಡಿಗಿದ ಸ್ವೇಹದ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಿಶ್ರತ್ವವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಗಿಸಿದೆ; ಒಂದು ಪಕ್ಷತೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ, ನಡೆಯುವ, ನಡೆಯಲಾರದ ಎಷ್ಟೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲದೆ ಆಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳಷ್ಟೂ ಆದರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳತನವ್ಯಾಂದು ನಿಜವಾದರೆ, ಸರಸವಾದದ್ವಾದರೆ ಲೋಕವಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಯೂವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಿನ್ನತೆಯೂ ಗೆಳತನಕ್ಕೆ ಭಂಗ ತರಬಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಮತ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡದು ಸಜ್ಜನಿಕೆ; ಹಿತಿಯ ಮನಸ್ಸು.

ಕಾರಂತರನ್ನು ಕುರಿತು, ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಡುವುದು ನನ್ನ-ಅವರ ಸ್ವೇಹದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋಡಗಲೂ ನನಗೆ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನವೂ ಪ್ರೇಮವೂ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಿರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ರೀತಿ, ಬಣ್ಣ ಬೇರಾಗಬಹುದು; ತೂಕ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಕೃತಿಯ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತಯೇ ದೊಡ್ಡ ತೋಡಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಭಾರದೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು. ಆದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವೆನಿಸುವ, ಒಮ್ಮಾಡ್ಯಂತೆ ಕ್ಷಾಗಿಗ್ರಹಣ, ನಿರುದ್ದಿಗ್ನಿ ವಿಮರ್ಶೆ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯದ್ವೀ ಅಂತಃಕರಣಪೂರಿತವಾದ ಮಾನವ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಆದರದು ಸೌಹಾದರ್ರ ಪ್ರಪಂಚ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತಗಳಿಂದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೀತಿ ಅಪೀತಿಗಳನ್ನು ತರುವುವೋ ಅವಲ್ಲ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಬರಯುವವನಲ್ಲಿ, ಓದುವವನಲ್ಲಿ, ಅಭಿರುಚಿ ಇಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತ್ವವುಂಟಾದರೆ, ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ತೋಲ ತಪ್ಪಿದರೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುವವನು ನಾನು. ಎಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯಧರ ಹಿತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾರಾಳ ವಹಿಸಿದರೆ ಯಾರೂ ಅಸಹನ ಪಡಬಾರದು. ಕೇಳಾದ್ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಾಗ ಧಾರಾಳದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಇಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಓಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರಂತರನ್ನು ಕುರಿತು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂಬ ಎಚ್ಚರ ನನಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊನೆಯ ತೀಮಾರ್ಫನವಲ್ಲ - ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ತೀಮಾರ್ಫನವೆಂಬು ದುಂಟೆ? ಎಂದಾದರೂ ಇತ್ತೀ? ಎಂಬುದೂ ನನಗೆ ಆಗಾಗ ತೋರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸರ್ವರೂ ಒಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಹಣವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣಿತ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ ಬಹುಮುಖಿವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಕ್ಷೇಪುವಾಗ ಕೇವಲ ವಿಕಿರಣಿತ ಲೋಪವಾಗಲೂಬಹುದು. ಒಂದು ಸಾಕಲ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ತೋಡಕುಂಟು. ಎಂದಿಗೂ ದಾರಿ, ವಿವಕ್ಷೆ, ಸಿದ್ಧಭೇದ ಉಂಟೇನೂ.

ನಾವು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಕಾರಂತರು ತಮ್ಮ ತವರಾದ ಕೋಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಥಿಜಿಯವರು ಭಾರತದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರಜನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ವಣಣ ಮಾಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಯಾವ ಯೋಚನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ ವೆಂದೂ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಲನ್ನೂ ತಾನು ಬೇಡನೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಅವರನ್ನು ಒಳಿಳಿಂಡಾಗಿತ್ತು. ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಆಶಿಸದೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ, ಉಟ್ಟಿಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಧುಮುಕಿ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾರಂಗಕ್ಕೂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಅವರು ಮದುವೆಗೆ, ಆಸ್ತಿಗೆ ಕಾದುಕುಳಿತರೆ ಹೇಗೆ? ತಾವು ವರಿಸಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿರಾಡಂಬರವಾದ ಒಂದು ಮೀಸಲು ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಲು ಅವರು ನಿಷ್ಪೇ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರಂತರ ದೇಶ ಸೇವಯಾ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸದ್ಯಗಢ್ಢಲವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು

ಮನಸಃಪೂರ್ವ ಮಾಡುವುದು, ಇತರರಿಂದ ಮಾಡಿಸುವುದು-ಇಪ್ಪೇ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೀಮಾರ್ಚನಿಸಿ ಆವರು ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆರ್ಥ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯರೆಂಬ ವರ್ಕೇಲರು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಈ 70-80ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಕ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಹಿರಿಯರು- ಆವರು ಆಗ ಪುತ್ತಾರು ತಾಲೂಕು ಚೋಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಥವ್ಯಕ್ಕಾಗಿದ್ದರು. ಆವರು ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ತರಬೇತು ಕೊಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಕಾರಂತರು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಾವು ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಿರು.

* * *

ಅಮ್ಮೆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಆವರು ಒಂದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಬಗಲಿಗೆ ತೂಗುಚೇಲ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಅಶೀಲ ಭಾರತದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಒಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಗಿನ ವೇಷ ನಸ್‌ಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಆ ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರಳತೆಗೂ ವಿಶ್ವಾಸದ ದೃಢಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮಾರುಹೋಗಿದೆ. ತಾಯ್ಯಾಡಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಾನೇ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ, ತನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು, ಅಳೆದು ಜೀವನಪರಫವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹೊರಟ ಆ ನಿಲುವು ಅನುಪಮವಾದುದು. ನಾಡಿನ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ಅರಿಯಬೇಕು; ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಿರಿಯಾಸಯಿಂದ ಆವರು ನಾಡೆಲ್ಲ ಅಲೆದು, ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ನೆಲ, ಜಲ, ಜನರನ್ನು ಕಂಡರು. ಉದ್ಯೋಗದ, ಕಲೆಯ, ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು; ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಬ್ಲ್ಲ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಭಾರತವನ್ನು ಕುರಿತು ಆವರೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಪಗಳಿಂದಿರಬಹುದು. ಯಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ಆದರೇನಂತೆ, ಆದು ಸ್ವಾನುಭವದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪಾರಮಾಣಕವಾದ ಚಿತ್ರ. ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜನಜೀವನವು ಮುಡಿಪಾಗಿರತಕ್ಕುದು, ಗತಿಶೀಲವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವುಳ್ಳ ಜನ ಯಾವುದನ್ನು ನಿವಾರಿಸತಕ್ಕುದು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಆವರಿಗೆ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ದೊರೆಯಿತೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಾರಂತರು ಕನಾರ್ಚಕದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದರಂತೆ; ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದ ಒಜಸ್ಸಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ; ಹಿಂದುಸ್ವಾನ ಸೇವಾದಲದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದರಂತೆ; ಕಲಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು ‘ವಸಂತ’ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಯಂತೂ ಆಗಿತ್ತು.

ವಿದಂಬನೆ, ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ 'ಗರ್ಭಗುಡಿ' ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದು ಆಡಿಸಿ ಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮತ ದೇವಾಲಯಗಳ್ಲಿ ರುವ ಹೊಳೆಕೆಸರನ್ನು ನಿಭರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಯಲಿಗೆಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಟಕದಿಂದ ಕುರ್ಢು ರಾದವರು ಆಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಾಟಕಕರ್ತರ ರೂಪ ಉಳಿಯುತ್ತಿರ ಲಿಲ್ಲ. ಸುದೃಢವಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕಟ್ಟಿದು ಯಾವುದೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಟ್ಟಿದು; ತಟ್ಟಿದುದು ಬಹುಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿದು. ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವುದಂತೂ ಇನ್ನೂ ಅಪರೂಪ. ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪಾಯವೇ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳ ಬೀಡಾದುದರಿಂದ 'ಗರ್ಭಗುಡಿ'ಯಂಥ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದೂ, ಸಾಲದುದಕ್ಕೆ ಆಡಿಯೂ ಕಾರಂತರು ಬದುಕಿ ಉಳಿದರು. ಗಂಭೀರವಾದ, ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಮೊನೆಯ ವಿಮರ್ಶೆಯೂ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಯಃ ಮೈ ತಾಹುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವುದು. ಕಾರಂತರ ಬಾಣಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿ ಆಯಿತು. ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಂದವರಿಲ್ಲ. ನೋವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡವರಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋವು.

ಪ್ರತ್ಯೂರಿನಿಂದ ಸುಭರ್ಹ್ಯಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಳ್ಳಾರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇ ಕಾರಂತರು ಎಂದಮೇಲೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪೂರ ತ್ಯಾಗ, ಶಿಸ್ತ ಇರದೆ ಹೋದಿತೆ? ತರಬೇತಿ ಎಂದರೆ ಕಪ್ಪಸಹಿಷ್ಣತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲವೇ? ದೇಶಕ್ಕೂ ಇಸ್ತರ ಜೀವನ ಧಾರೆ ಎರಡ ತರುಣರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥಂಥ ಕಪ್ಪಗಳು ಬರಲಿವೆಯೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲೇ ರುಚಿತೋರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಡು? ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ - ಗುಣ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಗಳಿರಡ ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತೋರವಾದ - ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ ಕಾರಂತರು ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ದಿನ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಉಂಟ, ಒಂದರೆಡು ದಿನ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಕಾಣಿದ ಉಂಟ, ನೀರಿನದೇ ಆಪರಾವತಾರವೆನ್ನ ಬಹುದಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ತುಪ್ಪದ ಸೋಂಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ತಪ್ಪೋಯೋಗ - ಇಂಥ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರವು ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅತಿಧಿಯಾದ ನನಗೆಷ್ಟೋ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಎರಡು ದಿನ ತಂಗಿದ ನನಗೆ ಕಪ್ಪವಾಯಿತು ಎನ್ನ ವಾಗ ಕಾರಂತರ ಕೈಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಭಾವೀ ದೇಶ ಸೇವಕರು ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆದು ಉಹಿಸಲಹ್ಯವಾದವಿಷಯ. ಆದರೆ ಕಾರಂತರ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸ, ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಿಯಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಲ್ಲಾಸ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ವಿಸ್ತಿತನಾದೆ. ಕವಾಯತು, ಶ್ರಮದಾನ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ ಕಾರಂತರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತರಗತಿಯ ಏಷಾಟಿತ್ತು. ನನ್ನಂಥ ಹೊರಗಿನ ಮಾತಿನವರು ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನಾಯಕ ಕಾರಂತರದೇ ಉಪನ್ಯಾಸ. ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮುಗಿದ

ಮೇಲೆ ವಿನೋದಾವಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಯಾವ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಸರಿಯೇ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಯುವ ಪರಿಪಾಠ ಇಲ್ಲ; ಯಾರೂ ಬರದಿಧ್ವರೆ ಕಾರಂತರೊಬ್ಬರೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ ಮಾರನೆಯ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಶಿಬಿರದವರು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ, ನಿಧ್ವ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ದರಿಂದ ಏಳಬೇಕಾದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಕಾಲ ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಕಾರಂತರು ಒಬ್ಬರೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಟಾನು ಹಿಡಿದು ಹೊರನಡೆದರು; ಆ ನಸುಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖಿಮಾಡಿ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಜರಗಿಸಿದರು; ಧ್ವಜವನ್ನು ವರಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪು: ಆ ಸಂಜ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡಲು ಹೋದ್ದು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿಧ್ವ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಗೇರುಮರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕಾರಂತರು ನಿಂತರು. ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಡುಕಿ ರಪ್ಪನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿ ನಾಲ್ಕು ಗೇರುಹಣ್ಣನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಹೊಸ ಹಣ್ಣನ ರುಚಿಯನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಗೋಡಂಬಿಯ ಹಸಿಬಿತ್ತುದ ರುಚಿ ನನಗೆ ತೀರ ಹೊಸತು. ಅದರ ಆಸೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತೀರಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದಾಗಲ್ಲ ಆ ನೆನಪು ಹಾದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ಗುರಿತಪ್ಪದಂತೆ ಹಣ್ಣೆಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆಯಲು ಆವರು ನಿಂತ ಭಂಗಿ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಹಣ್ಣೆಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾ ಹೀಗೆಯೇ ಕಾರಂತರು ಹೊಡೆದ ಕಲ್ಲು ಇದೇ ರೀತಿ ಆವರೆಣಿಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ತಾತ್ಕಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ನಿಲುಮೆಯೇ (ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದ ಕೈತೂಕ, ಎಸೆತದ ಹದಗಳೇ) ಕಾರಣ. ಹಿಡಿದಧ್ವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕಂಬ ಹಟ - ಸಾಧನೆಯ ಹಟ, ಹಟದಿಂದ ಸಾಧನೆ - ಅವರ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣ.

* * *

ಕಾರಂತರ ಜೀವನವು ಅನೇಕ ಮುಖಿವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಅವರಂತೆ ವಿಧವಿಧವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬರವಣಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಅದು ಅವರ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಸೇ ಹಾಗೆ-ತೀಕ್ಷ್ಣಾ, ಅವಿಶ್ವಾಸ, ಬಮಪ್ರವೃತ್ತ, ಆತ್ಮಪ್ರತ್ಯ. ಯಾವ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಮಕಾಲ ಸ್ವರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿದು. ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದರ ಬೆಳಸಿಗೆ ಜಗಿಯುವ ಅವರ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಸ್ವಿರಬುದ್ಧಿಯೇ ಇವರಿಗಿಲ್ಲವೋ ಅನಿಸುತ್ತದೆ - ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸದವರಿಗೆ. ಈ ನಾನಾಮುಖಿ ಪ್ರತಿಭೆಯ ದೇಸೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನ್ನ ನೀರಿಲ್ಲದೆ, ಭೂತ್ಯಾದಿದವರಂತೆ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶವಾದರೂ ಸರಿಯ ಆವೇಶ ಒಂದಾಗ ನೂರಾರು ಪುಟಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಎಂದೇ ಅಧ್ಯ. ನಡುವೆ ಆತಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ತಡವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರಣೆ ಇಲ್ಲ. ವೇಗವಾಗಿ ಧಾವಿಸುವುದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ. ಅವರ

ಕೃತಿಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವಸರದ ಚಿಹ್ನೆ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಾನ, ಅದುತ್ತೇ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆ- ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೃತಿಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕುಂದುವುದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರಲ್ಲೇ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆರಳಿಸಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ತೊನೆಯುವುದು. ಇಡೀ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ತಿಳ್ಳಬಾರದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಾಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗದೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರಂತರು ಮುಗುಳ್ಳಕ್ಕು ಆದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇರೊಂದನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದಲ್ಲ ಎನ್ನ ವರು. ಅವರ ಭಾವಗಳೂ, ವಿಚಾರಗಳೂ, ರಚನೆಗಳೂ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬೆಂಬತ್ತಿ ಓದುವ ದುತ್ತಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾವಾಶವಾಗಿ ರಚಿತವಾದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕಿ ನಡೆಸುವುದೂ, ಪರಿಣಾಮವು ಬೇಗನೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹಾತೊರೆಯುವುದೂ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇನ್ನಾವುದೋ ವಸ್ತುಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಅಣುಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹೊಳಿಯ ದಂಡಗೋ ಅಥವಾ ಬೇರ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಂದ ತೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಂಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು, ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇದನ್ನು ಕಾರಂತರ ಪರಿಚಯವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲರು. ‘ಬಾಲಪ್ರಪಂಚ’ವೆಂಬ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶ್ವಕೋಶವನ್ನು ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ, ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬರವಣಿಗೆ, ಅಚ್ಚು, ಲೆಟರ್ಪ್ರೆಸ್, ಪಡಿಯಚ್ಚು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕಾಶಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದ ಅಂಶವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ವರೆಗೆ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅವರ ಒಳಗಿನ ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಭೂತಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ತಿಳಿಯದು.

ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹನ್ನರಧು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪುತ್ತಾರಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೂಸ್ಕರ ಹಗಲಿರುಣು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕನಾಂಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸಂಗೀತಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರುವುದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಹುಡುಗರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸುವುದು, ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಕೈಯಿಂದ ರಂಗಸಜ್ಜಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಸೂರ್ಯಿ ಬಂದಾಗ ತಾನೇ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವುದು, ಕುಣಿಯುವುದು— ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಯಾಸಪಟ್ಟಿಯೆ ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸದ ಆವೇಶವೂ, ಆವೇಗವೂ, ಆಗತ್ಯವೂ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ವಿಶ್ವಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗುವುದು ಅವರ ರೂಢಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ದೇಶಾಟನೆಮಾಡುವುದೇ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಪ್ಪರವರೆಗೆ ಹೊಸದೊಂದು

ಆಸಕ್ತಿ, ವಿಚಾರ, ಹಿಯವಸ್ತು ಆವರನ್ನು ಕೆರಳಸಲಿಲ್ಲಪೋ ಆ ವರೆಗೆ ಪರ್ಯಾಟನೆ, ವಿಶ್ವಾಂತಿ; ಆಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಸೇರಿ ಮರಳಿ ಅಧ್ಯಾವಸಾಯ, ಸಾಧನೆ, ಬರವಣಿಗೆ.

ಕಾರಂತರು ಕೈಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ – ಲೇಖಕ, ಭಾಷಣಕಾರ, ನಾಟಕಕಾರ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ, ಆದರ್ಶವಾದಿ, ಸುಧಾರಕ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಪ್ರಕಟನಕಾರ, ಯಂತ್ರೋದ್ಯೋಗಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಿ, ಚಿತ್ರಗಾರ ಮುಂತಾದ ನಾನಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲವು ನಿಲುಗಡೆ ಇಲ್ಲದ ಉತ್ತಾಹ ಮತ್ತು ಸತತವೇಗದ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆವರ ಭಾವಗಳ ಚಲನವಲನ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯ, ಚಾಲನಶಕ್ತಿ, ತೇಜಸ್ಸು, ಆವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವ್ಯಾಪನೆ, ಬಹುಮುಖತ್ವ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇವುಗಳೊಡನೆ ಹಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಒಡನಾಡಿಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಸರಿ. ಆವರ ನಾಲ್ಕು ಹಜ್ಜೆಗೆ ನಾವು ಒಂದನ್ನೂ ಇಡಲಾರವು. ‘ಮುಕ್ತಾದ್ವಾರ’ ವನ್ನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರಂತರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲನಟನ ನರ್ತನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆನಿಸಿತು. ಮಾರನೆಯ ದಿನವೇ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದುದರಿಂದ ಕಾರಂತರು ಅಂದು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆಕಟ್ಟ ಕುಣಿದು ಸಾಧನಮಾಡಿ ತಾವೇ ಕಾಲನಟನಾದರು. ಆವರ ನರ್ತನವೂ ಹಾಗೆಯೇ- ಆದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ, ತಿದ್ದಿಕೆಯ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ; ಆವೇಶ, ಸೂಭ್ರತ್ರೀ, ಆಶುಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ, ಅವಿಷ್ಯಾರಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾರಂತರ ಮೂಡಿಗೂ, ಆವೇಶಕ್ಕೂ ಸಮನಾಗುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬು ನಟನಾರು? ಅವನೆಷ್ಟೇ ಕಲಿತರೂ ನುರಿತರೂ ಆ ಅಂತಃಸೂಭ್ರತ್ರೀಯನ್ನು ಲೀಂದ ತಂದಾನು? ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ತಂತ್ರಶಂತ, ಖಚಿತವಾದ, ನಿಯತವಾದ ನಡೆಗಿಂತ, ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಬರೆಡಿದಬಲ್ಲ ಕ್ರಮಶಂತ ಅಂತರಂಗದ ನುಡಿತವೇ ಆಧಿಕ ವಾಗಿರುವ ಕಾರಂತನ್ಯತ್ವ ಕಾರಂತರೊಬ್ಬಿಗೇ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಆವರ ಜತೆಗೆ ಕುಣಿಯ ಬೇಕಾದವರಿಗೂ, ಇರಬೇಕಾದವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಹನೆ ಅಗತ್ಯ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ಥಾರ ಮನೆಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆವರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ತಾಳೈಬೇಕೋ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ. ಕಾರಂತರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮನಸೋತು, ಒಲೀದುಬಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾದೇವಿಯವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕಾರಂತರ ಲಾಲನೆಪಾಲನೆಯೋಂದೇ ಅಲ್ಲದೇ ಆವರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿ-ಹೇಳಿದೆ ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ಮಿತ್ರರ, ಆತಿಧಿಗಳ ಸತ್ಯಾರ ಮಾಡುತ್ತು, ನಡುನಡುವ ಕಾರಂತರ ಗ್ರಂಥಗಳ ನಕಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಾ, ಆವರೊಡನೆ ನೃತ್ಯಮಾಡುತ್ತಾ, ಆವರ ಟ್ರಂಟೆರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮನೆಯ ಎಷ್ಟು, ಹಸು, ಮಲ್ಲು, ನಾಯಿ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಎಂಥ ತಾಳೈ ಬೇಕಾದೀತು? ಆವರಿಗೆ ನಮೋ.

* * *

ಇಂಥ ಆವೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಕಳೆದಾಗ ಕಾರಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಪರಿನಿಮಿಳಿದಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆವರ ಭಲವು ಆವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯ ಕಾರಂತರಪ್ಪು ಸ್ವಿನ್‌ವ್ಯಕ್ತಿ, ‘ಸಾಧುಪಾರ್ಶ’ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಆವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ

ಹತ್ತಿರವೂ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಸ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ನಗಿಸಿ ತಾನೂ ನಕ್ಕು ಪೇಮು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದು ಇಪ್ಪಣಿಗೆ ಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೂಡನೆ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಸಬಲ್ಲ ಸಾಧಿ, ಸದರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ನೂರಾರು ಜನರೂಡನೆ ಕೆಳೆ ಬೆರವ, ನೆರವು ನಡೆವ, ಒಲಿದು ಒಲಿಸುವ ಬಾಳಗುಣ ಕೂಡ. ಇದು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಸ್ನೇಹಪರತೆಯಿಂದ - ಎಲ್ಲಾವನ್ನೂ ಶ್ರೀತಿಸುವ ಮನೋಧರ್ಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಬರಬಲ್ಲ ಗುಣ. ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇವಕ್ಕೂ ಅವರನಡತೆಗೂ ಇರತಕ್ಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಅವರಜೀವನದ ಪರಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದು ನನಗನಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದಲೇ ಕಾರಂತರೂಡನೆ ಕೂಡಿ ಆಡುವುದು ಅಪ್ಪು ಸುಲಭ. ಅವರ ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರ ವಾದವು ಏನೆಂದು ಅವರೇ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕೆಗೆ ಎಡೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರ ವಾದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿದರೋ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂತೋಷ ಒಂದುತರು; ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲವೋ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪೂರ್ಯ ನಿಮಗೇ ಇರಲಿ, ಅಪ್ಪುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಂತರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಒಡಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು, ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು. ಅವರ ಮಾತು ಕಟುವಾದರೂ ಆದರಲ್ಲಿ ಕಟುಕತನವಿಲ್ಲ. ಅಭಿಪೂರ್ಯವು ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ಟರೂ ನೋವಿಲ್ಲ. ಮಾತು ಕಹಿಯೆನಿಸಿದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಂಥಾದ್ದಲ್ಲ.

ಅವರ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಭಿರುಚಿಗಳು, ದೇಶದ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಹೂರಗಿನ ಸ್ನೇಹಸಂಬಂಧಗಳು, ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ಹತ್ತು ಮುಖಿಗಳು, ತೀಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಯಂತೆ ಅವರು ಸುತ್ತುವ ಪೂರ್ಣತದೇಶಗಳು, ಪತಿತರನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಜೀವನದತ್ತ ಒಯ್ದು ಮನುಷ್ಯವೃತ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಲೆಎತ್ತಿ ಬಾಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವರ ಪುನರ್ನಿರ್ವಹಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂತಾದ್ದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಬಿಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದ ನಮಗೆ ಇವು ಅಪ್ಪಕ್ಕೂತ. ಕನಾರ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅವರ ಗಣನೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಎಂದು. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗುಣದಲ್ಲಿ, ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ, ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಯಾವ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹೊಂಡರೂ ಸರಿಯೆ, ಆ ಭಾಗದ ಮೋದಲ ಏದಾರು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರು ಒಬ್ಬರು.

ಕಾರಂತರು ಪ್ರಾರ್ಥಾನ್ಯದಿಂದ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ವಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೀತಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟಕ ಕಲೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗೀತನಾಟಕಗಳು ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೂಪವೇ. ಒಂದು ಬಗೆಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು, ಆಳ, ರಂಜನೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಾಟಕದೂಡನೆ ಕವಿತೆ, ಗೀತ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ಸೋಮಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ'ವಂಬ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರು

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಕವಿತೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನು? ಅವರು ಬರೆದ ಪತಿಹಾಸಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಅದ್ವಿತ ರಮ್ಯ, ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಗಳೂ ಗೀತೆಗಳೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತದ 'ದೇಸಿ' ಅಥವಾ ಜಾನಪದ ಕಾವ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಪರಿಚಯ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ; ಹೊರಪ್ರಾಂತ, ದೇಶಗಳ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನಿಲವು ಒಲವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾರ್ಡಿಕವಾಗಿ ಬಲ್ಲಾರು. ಅವರ ಕಿವಿಗೂ, ಕಂಠಕ್ಕೂ ಶಾಳ, ಲಯ, ತಾನಗತಿಯ ನಾನಾಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸರೆಹಿಡಿಯುವ ಚುರುಕಿದೆ. ಅವರ ನರ್ತನಗಳಿಗೂ, ನಾಟಕಗಳಿಗೂ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ತಾನಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬಂದುವು. 'ಕಿಸಾಗೋತಮಿ'ಯಲ್ಲಿ ಭಾವವು ಏಕಧಾರೆಯಾಗಿ, ಏಕಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಕಂಡರೆ, 'ಮುಕ್ತದ್ವಾರ'ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧರ್ಮದಾತರ ಶ್ರೀಣಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗೀತೆಗಳ ತಾನಗತಿ ವೈವಿಧ್ಯಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಲಾಸ್ಕವಾಡುವುದು. ಭಾಯಾನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ವಿಡಂಬನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಭಂದೋಗತಿ ಬೇರೆಯೇ ಬಂದು ವಿಧವಾಗಿರುವುದು. ಅದರ ತಂತ್ರವಿಶೇಷ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದಂತಿಲ್ಲ. 'ಶೀಲಭಂಗ'ವೆಂಬ ಇನ್ನೂಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚೆಲುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿತೆಂಬುದರ ರೂಪಣವಿದೆ. ಅಥವಾ ಅಂಥ ಬಂದು ಸನ್ನಿಹೇಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದುದು ಆ ಕೃತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. 'ಯಾರೋ ಅಂದರು' ಎಂಬ ಗೀತನಾಟಕದ ಭಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ನಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಕಾರಂತರು ತುಳಿದ ಈ ಹೊಸದಾರಿ ನಾಟಕಕಲೆಯ ತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಾದುದು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ.

ವಿಡಂಬನೆಯ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಾರಂತರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾ: ನಾರದನನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಆರಂಭಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ 'ದೇವದೂತರು' ಎಂಬ ಕೃತಿ. ಅದರ ಕೆತ್ತನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿದೆಯೆನ್ನು ವಿರೇನೋ. ಅದರೆ ಬಳ್ಳಿಮಿಂಚಿನ ತೀವಿತವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮಿಂಚು ನೋಡಲು ಬೆನ್ನು. ಅದರ ಸಾವಿರ ಮೈಲಿಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾವು ಸುದುವುದು. ಜೋಕೆ. ಆ ಮೇಲಿನ 'ಗ್ನಾನ'ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಡಂಬನೆಯೂ ಮೊನೆಯಾಗಿದೆ; 'ಗ್ನಾನ' ಎನ್ನುವ ತಲೆಬರಹದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಗ್ರಹದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಕಡೆಯ ಸಾಲಿನ ವರೆಗೂ ಕಾರಂತರ ವಿಡಂಬನೆಯ ಉಗುರಿನ ಚೂಪು ಪ್ರಕಟವಾದ್ದೇ ಸರಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಡಂಬಿಸುವ, ಮೂದಲಿಸುವ ತುಂಟತನವು ನೈತಿಕ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯವುಳ್ಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಾರ್ಹಿ ಲೇಖಿಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಂದು ಫಟ್ಟವೆಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯತಕ್ಕುದು. ಆದರೆ ಕಾರಂತರಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳ, ಕಡಮೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವುಳ್ಳ, ಕಡಮೆ ಸಂಯಮವುಳ್ಳ ಲೇಖಿಕನೊಬ್ಬನು ಈ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ವಿಡಂಬನೆಗೆ ತಾನೇ ಮೋಹಗೊಂಡು ಹತಪ್ರಭನಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಸುತ್ತುಲೂ

ಲತ್ತೆ ಕೊಡುವ ಕತ್ತೆ ಇದು— ಮಹನೀಯರೂಭ್ಯರ ಮುನ್ನಡಿ ಎಂದು 'ಗ್ಂಜನ'ದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರು ಬರೆದ ಟೀಕಾವಚನವು ಕಾಲ್ಯಾಂಶನನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾರೋ ಅಂದ ಮಾತು. ಸುತ್ತುಲೂ ಲತ್ತೆ ಕೊಡುವ ಗುಣ ಕತ್ತೆಗೆ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಕಾಲ್ಯಾಂಶನಲ್ಲಿ ತೋರ್ತೇ ಇಲ್ಲವೋ, ಕಾರಂತರಿಗೆ ಅನಿಸಿತೋ, ತನ್ನ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು? ಗ್ಂಜನವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಇಧ್ಯ ಅವರ ಮನೋವೃತ್ತಿಗೆ ಈ ವರ್ಣನೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿಧ್ಯರೆ ಆ ಗ್ಂಜನದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚುಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ?

* * *

ಕಾರಂತರು ಎರಡು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ; 'ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಾಮಕ್ಕೆ', 'ಅಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ'. ಈ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಪರ್ಯಾವರಣೆಯೇ, ನೋಟ ಇವೆ. 'ಅಪೂರ್ವ'ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಅಲ್ಲದ್ದು ಎಂಬಧರ್ಮವಿರುವಂತೆಯೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿರೆಯದುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿಶೇಷವೂ ಇದೆ. ಕಾರಂತರು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತಿರೇಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದ ಶಬ್ದ ಚಮತ್ವಾರವನ್ನೂ ಶಬ್ದಿಯುಕ್ತಿಯನ್ನೂ 'ಅಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ' ಎಂಬ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಡಿನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ಲೇಷ ಸಾರ್ಥಕ, 'ಅಪೂರ್ವ'ವು ಪಶ್ಚಿಮವೂ ನಿಷಿದ್ಧ, ಅಪೂರ್ವವೂ ಸರಿಯೇ. ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ, ತನ್ನ ದೇಶಾಂಧವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಂತರು ದೇಶವಿದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಚೆಲುವನ್ನು ಅವಾಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ; ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ, ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ, ನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ, ಸಂಘಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ತಾನು ನೋಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಗುಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಾರಂತರ ಅಂತರಂಗವು ಪ್ರಪುಲ್ಲಿತವಾಗಿದೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ. 'ತರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ', 'ಹುಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಿಗಳು' ಎಂಬ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ವಸ್ತು, ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತೂ, ತನ್ನ ಅಂತರಂಗ ವಿಕಸನವನ್ನು ಕುರಿತೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿವರ್ತನೆಗಳೂ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಳನೆಗಳೂ ಅಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ; ಧ್ಯೇಯಸೂಧನೆ ಗೋಷ್ಠರ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಭಲಕ್ಕೆ ಪೇರಣೆ, ಪ್ರಚೋದನೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸುವುದು ಗಂಡುಗಂಡಸುತನವನ್ನು, ಯಾರನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೂ ನಿಭರ್ಯವಾಗಿಯೂ ಬಾಳಿವ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರೆ, ಹಸಿಬಣ್ಣಗಳಿಗೂ ಮೈಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳು ಸಮರಸವಾಗಿ ಬೇರೆತು ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದೊಡನೆ ತನ್ನ ಶರತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿಂದಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ದಿಟ್ಟುತನ ವ್ಯಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಗಂಡುಜೀವನದ ಪರಿಚಯವು ಕಾರಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಗುವುದು.

* * *

ಕಾರಂತರನ್ನ ಈಗ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಲ್ಲಿನೆಂದೆ. ಇಮ್ಮು ದೀಪ್ರ್ಯಾ
ಕಾಲ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿರುವ ಯಾರಿಗೂ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಸೂಕ್ತು
ವಾಗಿ ಬೇಳೆದುಬಿಟ್ಟು ರು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪರಿಚಿತನೋರ್ವನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಮರಿತು
ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೀಕೆ ಕೇಳುವ ಎದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ರಬಹುದು? ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡು
ವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಭರ್ಯ ಆತ್ಮಪರಿಕ್ಷೇ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದಿತು?
ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ಯೋಗ್ಯರೇ ಎಂದುಕೊಂಡು ಸ್ವವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಯಾರೂ ಮನಸ್ಸು
ಕೊಡರು. ಕಾರಂತರ ಖಂಡಿತವಾದ, ಸ್ವಾಭಿಪೂರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ, ತವಕ
ಮುಂತಾದುವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಸಾವಧಾನದಿಂದ
ಆಲಿಸಿಯಾನೇ ಎಂದು ಸಂದೇಹ ಬರುವುದು. ಆದರೆ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ,
ಪರರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಬೇಳೆದರು, ಬಹುಬೇಗ
ಬೇಳೆದರು, ಇತರರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೂ ಬೇಗ ಬೇಳೆದರು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರಪ್ಪು ವೇಗವಾಗಿಯೂ,
ಸಾಕಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬೇಳೆದ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನಾನು ಕಾಣೆ. ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪರಾಧಿನತೆಗೂ
ಒಳಪಡದೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಳೆಯಲು ಏನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ,
ಎಷ್ಟು ಕಾಲದ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಾರಂತರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಬೇಳೆದರು.
ಕುದಿಯುವ, ಕೆಂಪುನೆಯ ಕೂರಧದ ಆವೇಗ, ಜಡತೆಯ, ಅಸಹನ, ತ್ವರೆ, ಉದ್ದೇಗಪೂರಿತ
ವಿಮರ್ಶೆ, ವಿಡಂಬನೆಗಳ ಕಾರಂತರಲ್ಲಿ? ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಗಿ ಆನುಭವದಿಂದ ಪಕ್ಷವಾಗಿ
ಮಿದುವಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಸ್ವಿಗ್ರಹಿತವಾಗಿ ಬೇಳೆದು ನಿಂತ ಇಂದಿನ ಕಾರಂತರಲ್ಲಿ? ನೈತಿಕ ಉದ್ದೇಗದ
ಸುಂಟರಗಾಳಿಯಂತೆ, ಮತಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಬಿಲ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಟ್ಟುವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ, ವರ್ತಿಸು
ತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಾರಂತರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೂ ಅಭಿಪೂರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುವ
ಈ ಕಾರಂತರಲ್ಲಿ? ಬಾಯಿ ಚಪಲವನ್ನು ಅಡಗಿಸಲಾರದೆ ಚೇಪ್ಪೆ ಕೀಟಲೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು
ಆಡುತ್ತಾ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕುಳಿ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆನ್ನಿ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ
ಕಾರಂತರಲ್ಲಿ? ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಅದೂ ಅರೆಮಾತು ಆಡುತ್ತಾ ಮೌನವಾಗಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ
ಕಳೆಯುವ ಈಗಿನ ಕಾರಂತರಲ್ಲಿ? ಅಂದಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆಮ್ಮೆ ದಿ ಬಂದಿದೆಯೆ?
ಇಮ್ಮು 'ಯಮ'ವೇಕೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ- ಇನ್ನೂ ಅಮ್ಮು ವಿದಗ್ರಾವಾಗದ ಮನಸ್ಸಿನ ನಮಗೆ.
ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಕಾರಂತರು ಎಷ್ಟೂ ಹದವಾದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅವರ ಸತ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿತ್ತಿರುವ ಕಾದಯರಿ
ಗಳ ಬೇಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ತನಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೆತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ,
ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ 40-50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವನನಾಟಕದ ವಿನೋದ
ವಿಷಾದಗಳನ್ನೂ, ಸ್ವಾನುಭವದ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸಾರವತ್ತಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾರಂತರು ನೀಡಿರುವ ಕಾಣಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದುದೆಂದು ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಕರಿಂದ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಲೆ ಅಥವಾ ತಂತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಗುಣಾದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧತೆ ವಿಸ್ತಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುಭವದ ಆಳದಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್ರಾಜ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಸೌಂದರ್ಯದ ಸುಭಗತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಮ್ಮೆವ ಕಾವ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾತು ವರ್ಣನೆಗಳ ಖಚಿತತೆ ವಿಶದತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಕೃತಿಗಳು ವಿರಳ. ಕಾರಂತರು ವರ್ಣಸಿರುವಪ್ಪು ಜನರನ್ನೂ, ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಲ್ಲ. ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಇವರಪ್ಪು ನೇರವಾಗಿ, ರಸಪುಷ್ಟಿವಾಗಿ, ಸಾಕಾರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದವರೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಂತರ ಕಣ್ಣನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇದೆ, ನಿಟ್ಟಿದೆ; ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರರಿಗೆ ಕಾಣಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆ, ದರ್ಶನ ಇವೆ. ಯಾವಾತನ ಅನುಭವವು ವಿವಿಧವಾಗಿಯೂ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೂ, ಆಳವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಲವು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಳೆಯುವ, ತೂಗುವ, ಮೌಲ್ಯಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೋ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವನು ಕಾದಂಬರಿಕಾರನಾಗನು. ಕಾರಂತರಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಶಭಾಭಿಸಂಧಿ ಇದೆ: ವಿವರ ವೈವಿಧ್ಯವಿದೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಒಗೆಗೆ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ, ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಪಾತವಿದೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ಇಪ್ಪು ಪ್ರಮಾಣಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಃ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣುವ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಾಣಲಾಗದ ಸ್ವಭಾವದ ಎಳೆಗಳನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಪದರಗಳನ್ನೂ ಕಾರಂತರು ಕಾಣಬಲ್ಲರು, ಕೇಳಿಸದ ಅಂತರಂಗದ ನುಡಿತವನ್ನೂ ಉಲ್ಲಿಂಬಲ್ಲರು, ಸಾಮಾಜಿಕರಂಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಹಿಡಿಯಬಲ್ಲರು. ಗುದುಗು, ಮಿಂಚು, ಮುಗಿಲಿನ ಗಜನ ತರ್ಫನೆ, ಮೋಡಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಲಾಸಗಳು ಲಾಸ್ಕಗಳು, ಮಳೆಯ ಭೋಗರೆತ, ನೆರೆಯ ಏರಾಟ, ಕಡಲ ಹುಟ್ಟಾಟ, ರೌದ್ರ, ಮೊದಲಾದ ನಿಸರ್ಗದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರೇ ಮೊದಲಿಗರು, ಶೈಷ್ಣಿರು. ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಲೆದಂತೆ ತೋರಿದರೂ ಕಡಲಿನ ನೀಲಿಯೊಟ್ಟಿಲನ್ನೂ ಅವರು ವರ್ಣಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರದ ಕಾರೂಡಲ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿಯೂ, ಮಲೆನಾಡಿನ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಬೆಟ್ಟದ ಕಣೆವೆ ತಪ್ಪಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದುಕುವ ಜೀವಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು, ಅವರ ಬಲೆ, ಬೇಟೆ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಪುದು ಕಾರಂತರಂತೆ ಕಲೆಗಾರನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳಿದ ನಿರೀಕ್ಷಾಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರದ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಣಿಗಳನ್ನು ಇದಿರಿಸಿ ಜೀವನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಧೀರರ ರೂಪಣವು ಕಾರಂತರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಸಂಸ್ಕೃತರೂ

ಅನಾಗರಿಕರೂ ಎನಿಸುವ ಕುಡಿಯರಾಗಲಿ ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿದು, ಕುಮರಿಗಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ, ತೋಟಗಳನ್ನೆಜ್ಞಿಸಿ, ಮೃಗಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ ನಿಸರ್ಗದ ನಟ್ಟನಡುವೆ ಸಫಲಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಜಿತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕಾರಂತರು ಮನಸೋತ್ವಾರೆ. ಆ ಸರಳತೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಪಟತೆಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ, ಕೊಳೆಮಾಡುವ ನಾಗರಿಕರ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರ ದುರ್ಮಾರ್ಗತೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಇವರಂಥ ಅನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಶಕ್ತಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿ ಲೋಕದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗಜೀವಿಗಳ ಬದುಕನ್ನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹದಗೆಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಲೋಕಸಾಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೀಗೇ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ-ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಎಂಬಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವವನ್ನು ಕಾಣಿಸುವಂಥದು. ಒಂದು 'ಕುಡಿಯರ ಕೂಸಿ'ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ - ಆ ಜನರ ಕಥೆಯ ಜೋತೆಗೆ- ಎಷ್ಟು ಖಚಿತ, ಮಾನವಿಕಥ ಆದು- ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ, ಗುಣಮಟ್ಟಗಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ! - ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚೆಲುವಾದ ನಿಸರ್ಗಜೀವನ, ಒಳಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೊರಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ, ವ್ಯವಹಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿರಿಯರಂಬ ಜನವರ್ಗದವರ ವಂಚನೆಯಿಂದ, ಅನ್ಯಮತದವರ ಮತಾಂತರದ ಧೂತರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ; ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ. ಸಾರ್ವಾಜಾದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು, ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಕಾರಗೊಳ್ಳುವುವು- ಎಂಬುದರ ವರದಿ ಪ್ರತಿಫಲನ, ಇವೆ. ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಪಂಗಡಪೂರ್ಣದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಲವು ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಹಸ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನೂ ಇದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಮುಂದೆ ನಲಿಯುವುದು. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧೈಯರ್, ನಂಬಿಕೆ, ಮತ್ತು ತಾಳೈಯನ್ನೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಇತಿಮಿತಿ, ಆಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ, ಏರುಜಾರುಗಳನ್ನೂ, ಹಗೆನಲ್ಲೇ ಸಿಹಿಕಹಿಗಳನ್ನೂ ಆವರು ತೋರಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ಆವರ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು. ಒಮ್ಮೆ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಾರ್ವಜ್ಞವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಆವರ ಲೇಖನಿ ಸದಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಏಗಿಲಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳ ಹದ, ತೋರ, ಹಸರ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗುಣವನ್ನು ವಾಚಕರೇ ಅಳೆಯುವಂತೆ ಆವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಜಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಂತರ ಕಲೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. 'ಚೋಮನ ದುಡಿ' ಮತ್ತು 'ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ' ದಂಥ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವ ಕುಶಲಕರ್ಮ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಚೋಮನದುಡಿ ಹೇಗೋ ಗೋಪಾಲಯನವರದೂ ಹಾಗೇ ಒಂದು ಕಗ್ಗಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಯ ಕೆತ್ತನೆ; ಎರಡೂ ಶಿಲ್ಪಕೃತಿಗಳು. 'ಹತ್ತಾತಾಯಿ'ಯಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಅಧವಾ ಕರುಣಾಜನಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕುಚೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ

ನಡೆದಿದೆ. ‘ಜೀದಾಯ್ದ ಉರುಳಲ್ಲಿ’, ‘ಮುಗಿದ ಯುದ್ಧ’, ‘ಕುದಿಯರ ಕೂಸು’, ‘ಮರಳ ಮಣ್ಣಿಗೆ’ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಹರವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಿನ್ನಲೇ ದೊಡ್ಡ ದಾಗುತ್ತದೆ, ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಾರಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಅರ್ಥ, ಉದ್ದೇಶ ಇವೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಸಾಕಲ್ಯವಿದೆ. ಕಾರಂತರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕತೆ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮನೋವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿದರೂ ಅದು ತೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಹಕರಣದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರು (Conservative) ಎಂದು ನನ್ನ ಮತ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕತೆಗೆ ಒಳ್ಳಿಯ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆಯಷ್ಟೇ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ, ಉಳಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಬುದ್ಧಿ ಅದು. ಒಡೆಯುವುದು, ಹಳಿಯುವುದು, ಹಲ್ಲು ಕಿರಿಯುವುದು, ಬುಡ ಕೀಳುವುದು ಅಸಾಮಾಜಿಕ, ಬಬರ. ಕಡೆಗೆ ಎಫಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಸ್ವೇ. ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕುದು. ಭೋಗಿಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಧರ್ಮದ ಡಾಂಭಿಕರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೋಪ; ಹಲತೆರದ ಇವರ ಪ್ರೋಫೆಸ್ಸನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳಿಯುವಾಗ ಅವರು ಉಗ್ರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಸ್ವೇರಣೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರನ್ನು ಅಪ್ಪು ವಿಚಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ವರ್ಣಿಸುವ ಕಾರಂತರೇ ತನಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಈ ವರ್ಗದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಲಾ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ- ಅದರ ಹಾಳತಕ್ಕೆ- ಉನ ಬರುವಂತೆ ಏಕೆ ವರ್ತಿಸಿದರೋ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆದ್ದವರನ್ನು ಕುರಿತು- ಕೇವಲ ಅಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿ- ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳಿಯ ಮಾತು ಹೊರಡದು. ಗೆಲವಿನ ಗರ್ವದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿವರಿಯುವ, ಸುಧಾರಿಸಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಶೀಲವೇ (Character) ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕಾರಂತರಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಸುವುದೇನೋ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ವಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರ ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವು ಬರಡು, ದೇಶದ ಕೊರಳಿನ ಕೊರಡು. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸೋಗು, ಬೆಡಗು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾಂದ್ಯಕ್ಕಿರಿಯಾಗಿ ಕಾರಂತರು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವರು. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಜ್ಞರು, ಅಶೀಕ್ಷಿತರು, ಹೊರಗಳ್ಳಿಗೆ ಸೋತವರು, ಆಧುನಿಕತೆಯ ವಿಜ್ಞಂಭಣ ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಗಢಲದ ನಡುವೆ ಕಂಡೂ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಕೇಳಿಯೂ ಕೇಳಿಸದಂತೆ ನೀರವವಾಗಿ, ಆದರೆ ಧೈಯಸಾಹಸರ್ಯಕ್ತವಾಗಿ, ಜೀವನದ ಸತ್ಯತೆಗೆ, ಸಾರಪೋಪಕ ಧಾತುವಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಬದುಹುತ್ತಿರುವ ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾರಂತರ ಪ್ರೇಮ ನಿರಗಳವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಜೀದಾಯ್ದ ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಹುವ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಸಖಾರಾಮರಾಯರಂಥವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಸುವಿನಂಥ ಪಾಣಿ. ಅನಾಗರಿಕ ಆದಿವಾಸಿ ಕುಡಿಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುದಿ ಗುರಿಕಾರ ಕೆಂಚ ಮತ್ತು ಕರಿಯ ಅಂಥವರು. ಸಮಕಾಲೀನ ಪಾರ್ಶ್ವದೇಶಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದ ‘ಮರಳ ಮಣ್ಣಿಗೆ’ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೆಯ್ಯ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಣ್ಣು ಜೀವಗಳ ತ್ಯಾಗ, ತಾಳ್ಳು, ಧೀರತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಚೆಲುವನ್ನೂ, ಸಾಹಸವನ್ನೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ

ಧನ್ಯಜೀವನದ ಪ್ರತೀಕಗಳು. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಸ್ವಾತಿಫ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ, ಪಲೋಫಿಚ್ ಬರೆದ 'ಗುಡ್ ಅತ್ರ್' ಇಂದ ಬಂತೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು. ಅದು ಹೇಗೋ ಏನೋ. 'ಗುಡ್ ಅತ್ರ್' ಓದಿದವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು 'ಮರಳ ಮಣ್ಣಿಗೆ'ಯಂಥ ಬೆಲೆಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೂರು ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ಓದಲಿ. ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಕರೆನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಬೆಳೆದು ಆ ಬಣ್ಣಿ ಬೆಳಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನದೇ ಬುದ, ತಾಳು, ಎಲೆ, ಹೂ, ಹಣ್ಣು ಸವಿ ಅದರದು. ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ತುಂಬಿಹೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೇನು ಅನಿಸುತ್ತದೆ 'ಮರಳ ಮಣ್ಣಿಗೆ'ಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ. ಈ ಕಥೆಯ ಹಣ್ಣುಪಾತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣಾದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರಿಯಃ ಮಾಸ್ತಿಯವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾರಂತರಂತೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೀತಿಗೌರವಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಂತರನ್ನು ಹೋಟಿದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಆ ತಾಯಿಯ ಮುಮತೆ, ಮೃದುತೆ, ನಯ, ಹೀತಿ ಕಾರಂತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅಧಿಪತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವರ ಹೃದಯದ ಚಿರಂತನ ಸ್ವಾತಿಫ್ ಸೋತವಾದ ತಾಯ ನೆನಹು ಕಾರಂತಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ - ಆದರಲ್ಲಿಯೂ ಮರಳ ಮಣ್ಣಿಗೆಯಲ್ಲಿನ-ಸ್ತ್ರೀಯರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದ, ತರಬಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು. ಹಣ್ಣು ಜೀವನದ ಇಂತಹ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹೀಯವಾಗಬೇಕು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರಂತರು ಬರೆದ 'ಗೊಂಡಾರಣ್ಣ'ವೆಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದ ಕೆಂರಿನ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರ. ಒಳಸಂಚು, ದೌಷ್ಪಳ್ಯ, ಸ್ವಾಧಾರಭಿಲಾಷೆ, ಅಧಿಕಾರಲಾಲಸೆ ಮುಂತಾದ ದುವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಬಹುವಾಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದ ಸ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಪಣತೆಗಳ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ. ಇಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇನಿದೆ? ಆದರ್ಥವೇನಿದೆ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂದು ಕಾರಂತರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಾನಸ್ಪತಿ ಮುನಿದ ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ವ್ಯಗ್ರವಾಗಿ ಅಸಹನ ಶೀಲವಾಗಿರಬಲ್ಲದೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೃತಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅವರು ಯಾವ ಸುಖಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಆ ಸುಖವನ್ನು ಬೇಗೆಯನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಏಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೋ ದೇವರೂಬ್ಬಿ ಬಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದಿಯಾದ ಕಲೆಗಾರನಿಗೆ ಜಗ್ಗುಪ್ಪೆ ತಾರದಿರುವುದೆ? ಕಾರಂತರು ಸ್ವತಃ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಅದರ ಒಳನೋಟದ ಮಡ್ಡಿಯನ್ನೂ ವಿಕಾರಗಳನ್ನೂ ಬಲ್ಲವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅನುಭವದ ಕಿಂ ಎಲ್ಲವೂ 'ಗೊಂಡಾರಣ್ಣ'ದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಕೌರ್ಯದಿಂದಲೂ, ಅಧಿಕಾರಲಾಲಸೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ನಗ್ನನೃತ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ "ಗೊಂಡಾರಣ್ಣ"ವೆಂಬ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಥಕವಾದಿತು. ಆದರೆ ಕವಿಹೃದಯವುಳ್ಳ ಧಾರ್ಮಿಕರು ಹಸಿರು ರಾಜಕೀಯದ ಒಳಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅವರ ಕಲೆಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ

ನೋವಲ್‌ದ ಸುಖ, ಹಿತ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇದು ತಪ್ಪಿರಬಹುದು. Touch pitch and be defile. ಡಾಮರ (ಕೆಸರು) ಮುಟ್ಟು; ಕೈಕೊಳೆಮಾಡಿಕೊ ಎಂಬ ಮಾತು ಸರ್ವಫಾ ಸತ್ಯ. ಕವಿತೆ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರ- ಇವು ಪರಸ್ಪರ ವಿರಸವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಪಂಚಗಳು.

‘ಗೊಂಡಾರಣ್ಯ’ದ ತರುವಾಯ ಬಂದ ‘ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು’ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರ ಲೇಖಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳ ಮಾನವ್ಯದ ಚಿಗುರು, ಹೂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದ ಮೃಗಗಳ ದಂತನಖಗಳಿಲ್ಲ, ಓರೆ ಹೋರೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ‘ಬತ್ತುದತ್ತೋರೆ’, ‘ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು’ ಮೊದಲಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗಿಂತ ‘ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು’ಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳಿಷ್ಟು ಕಾರಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಪ್ರತೀಕಗಳಿಂಬಂತೆ ಸಂಗತಿಗಳ ವಾಸ್ತವ ರೂಪಣ ಕಣ್ಣೆ ದುರಿನ ತೋರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ನಡೆಯಿದ್ದರೆ ಮೇಲೇನೂ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಸಕೆ ಒದಗಬೇಕಾದರೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಥನ, ರೂಪಣ ಕೆಲವುಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕೇನೂ- ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅತಿಹತ್ತಿರದ ಸಮಾಜಚಿತ್ರ, ಕಾಲದ ವಸ್ತುಚಿತ್ರ, ವರದಿ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತುದೇನೋ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಹಾಯಬಲ್ಲದು. ಕಾರಂತರ ಸೂಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರತಿಖಿಶಾಸ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನರು ತೋರುವ ದರ್ಶಕ, ಸೋಗು, ಇವುಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ನಲಿವು ನೋವು ಬೇಗುದಿ ಇದರ ಚಿತ್ರಣವು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ. ‘ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು’ಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥ ಜೀವನವು ಎಂದಿಗೂ ಹೊಸದೇ, ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದೇ. ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದರೂ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಹಂಬಲದಂತೆ ಈ ಮೂಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಸನಾತನ, ಚಿರನೂತನ. ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ, ವಾಸ್ತವ ಸರಳತೆ, ಪರಿಸ್ಪೃಚಿತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ವಾಯಿಯಾದರೆ ಆತನ ಕಲೆ ಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತನ್ನಿಂದು. ಆತ ವರ್ಣಸುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಟಿಲತೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಅದರ ಮಟ್ಟ, ಪರಿಸರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಒಲವು ಒತ್ತು ಹೇಗೇ ಬೀಳಲಿ, ಚಿತ್ರಣವು ಪರಿಸ್ಪೃಚಿತವಾಗಿರಬೇಕಾದುದೂ, ಜೀವನದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದುದೂ ಅಗತ್ಯ. ತಾನು ಆರಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಹೊರಗಿದ್ದು, ವಸ್ತುಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಜಾರುವದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವ, ಅದರಲ್ಲಿ ರುಚಿಕಾಣಿಸುವ ವಿಷಯಗಳೂ ವಿಚಾರಗಳೂ ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂಪಾದನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭಪ್ರದವನಿಸಿದರೂ ಆವಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗದೆ ಇರುವ, ಆವುಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನೂ ತನ್ನ ಕೃತಿಯನ್ನೂ, ಲೋಕವನ್ನೂ ಪಾರಾಗಿಸುವ ಸಾಹಿತೆಯ ತೋರ್ಭಾಜನನಾಗುವನು.

ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾರಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ, ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ - ದೊಡ್ಡವರು ಕಾಣಿಸುವರು. ಕಾರಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಗಳಿಗಿರುವಪ್ಪೇ ಪ್ರಾರ್ಥಾನ್ಯ ಅವನ ಅಂತರಂಗ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹರಿತವಾದ ರೇಖೆ, ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಮಾತಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವು ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೂ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವರೇ, ನಾವು ಸುತ್ತುಲೂ ನೋಡುವ ಸ್ವಾಧೀಯ ಜನರೇ. ತಮಗೆ ತಾವೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಶುಂಠರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರು, ಧುರೀಣರು, ಕಲೆಗಾರರು, ಮುಂದಾಳುಗಳು, ನೌಕರರು, ಚಳುವಳಿಗಾರರು, ಮೋಸಗಾರರು, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಕಂಟಾರಕ್ಕರುಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ಸಿನೆಮಾದವರು - ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಂತರ ಲೇಖನಿಯ ಮೊನೆಗೆ, ವಿದಂಬನೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರೇ. ಈ ಬಗೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದೊಂದು ರೀತಿಯಾದರೆ, ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದ 'ದೇಹಚ್ಯೋತಿ'ಗಳ ಅಂಶ ಚಿತ್ರ, ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾರಂತರು ಎಷ್ಟೋ ಹಣದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯನ್ನು ವಿರ್ಭಾಸಿಸಬಹುದು, ಅಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನವರು ತಮ್ಮ ಕಂಡರಣೆಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

* * *

ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕಾರಂತರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದ್ರಿ ಇದೆಯೆಂದು ಕೇಳಬಹುದೇನೂ. ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅನೇಕ. ಹಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ಪ್ರತ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಡೆಸಿನಲ್ಲಿಸಿದ ಬಾಲವನ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜಕ ಪ್ರಯೋಗ. ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯಾದ 'ಯಕ್ಷಗಾನ'ದ ಮೇಲೆ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಡಲವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಮೂಲ, ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರಪ್ಪು ತುಂಬಿದ ತಿಳಿವಿನಿಂದ, ಬೆಲೆ ತಾರತಮ್ಯಗಳ ಎಣಕೆಯಿಳ್ಳ ಹೊಸಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೂಡ, ಮಾತಾಡಬಲ್ಲವರು ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿರಳಿ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಂಶೋಧನೆ ಅಲ್ಲ ವೇನಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಧಾರವಾಡದ ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಚುರವಾದ ಭೂತಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವೇಷಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಲು ತೆಗೆದ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಒಂದರು ಸಾವಿರ ಅಡಿಯ ಭಾಯಗ್ರಹಣ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾದುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಪ್ಪ.

* * *

ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದರ. 'ಬಾಳ್ಳೆಯೇ ಬೆಳಕು' ಎಂಬ ಆ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಅವರು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ತತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ನನಗೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದು ಸರಿಯೂಸರಿ.

ಅಲ್ಲಿನ ವಾದಸರಣೆ ನಿಮ್ಮಲವಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮೆ ಬೋಧಪ್ರದಾಗಿ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದ ಜೀವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಷ್ಟವುಂಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆ ವಾದಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯ ನಾಲ್ಕುರು ಎಂಟು ಲೋಪ, ತೆರಪು ಕಾಣಬಹುದು. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೀವನವೇ ಬೆಳಕು ತೋರಿ ಬೇಕು ನಿಜ; ಹೊರಗಿನ ಬಾಳಿಯಲೂ ಆ ಬೆಳಕು ಬೀರುತ್ತದೆ; ಈ ಬಾಳಿನ ಸಮಿಕ್ಷೆಯಿಯಲೂ ಬರುತ್ತದೆ, ತನ್ನ ಕಾಲದ ಬದುಕಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಗಳಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತದೆ; ಇವೆಲ್ಲದರ ತಾರತಮ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಲೋಕಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೋ, ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೋ, ಹೇಗೆ ನಡೆಯದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೋ, ಯಾವ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆಯೋ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಫಲಾ ಫಲಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬೆಳಕು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಿಗಾಗಲಿ ಅದು ಕಾಣುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಳೆಯ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದ ಬೆಳಕು ಹೊಸ ಸನ್ನಿಹಿತಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗದಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬೆಳಕೆಂದು ನಂಬಿಲು ಪ್ರಮಾಣಗಳಾವುವು? ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದೆ? ಎಂಬೆಲ್ಲ ವಾದಗಳನ್ನು ಟೀಕಾಕಾರರು ಎತ್ತಬಹುದು. ಇದು ಬುದ್ಧಿಯ, ಯುಕ್ತಿಯ ಪ್ರಪಂಚ.

ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನೇರವಾದ ಪಾರಮಾಣಕವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಭೂಯಿಷ್ಠವಾದ ಗಢ ರಚನೆ ಶ್ರೀ ಡಿ. ವಿ. ಜಿ.ಯವರ 'ಬಾಳಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ', ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರರವರ 'ಅಂತರಾತ್ಮನಿಗೆ' ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅತಿ ವಿರಳವಾದ ಒಂದರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಮನೋವಿಲಾಸ, ಕಲ್ಯಾಣದೃಷ್ಟಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಲಸ್ವರ್ಥಿತೆ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಒಂದರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾವ್ಯತೆ, ಗಢ ಪುಂಜಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಕ್ಷವಾತ.

ಹಾಗೆಯೇ 'ಕಲೆಯ ದರ್ಶನ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಶೇಷವೂ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರೋಭ್ಯರು ಮಾತ್ರ, ಕಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥದನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲರು. ಒಂದರಡು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಇಲ್ಲದವರೂ, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಿಮಾಣ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರೂ ಬರೆದ ಬರಹ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾತಾಗುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರ; ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಕಲಿತು ಅವನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಯದಿರುವ ನಮ್ಮಂಥ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭ. ನೃತ್ಯ, ಗಾನ, ಚಿತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಮಾಣ ಈ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಉಂಟು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಇಂಥವರು ಕಲೆಗಾರನ ಮೂಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೂ ರೀತಿ, ರಚನೆಗಳನ್ನೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನುಡಿವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಜೀವಂತಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ; ಅಧಿಕಾರವಾಣಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ನಾನೂ ಕಾರಂತರೂ ಅಣ್ಣಿತಮ್ಮೆ ಉದಿರಂತೆ, ಜೂತೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ ಕೂಡಿಯಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಓಡಿಯಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ, ಹೊರಗೂ-ಜಯಪುರ, ಮುಂಬಯಿ, ಮದ್ರಾಸು-ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ವಿಷಯ, ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಷಯ ಆಡಲು ನನಗಿಂತ ದೂರದವರಾದರೆ ಚೆನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ. ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನ ಕೃತಿಯ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂದು ನನಗೆ ತೋರಿದ. ಆದರೆ ಈ ಆಪ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದವನಿಗೆ, ಆತನ ಮನಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ದಿನದಿನದ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಲ್ಲಿ - ಕ್ರಿಯಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಕಂಡವರಿಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ನುಡಿಯುವವರಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ದೋರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆ ಬರಬಲ್ಲದು.

ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದರೆ ಸರಿಯೇ: ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಈತ ಎಲ್ಲಿಯೋ 'ನಾನೇ ನನ್ನ ಕೃತಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜ. ದೇಶವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ, ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವರೂದನೆ ಕೂಡಿ ಆಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡಿ ನಲಿದು, ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿದು, ದಣೆದು, ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೀ ನಡೆದು ಇತರರ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳುವಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೂ ಕೃತಿಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೂ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೂ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೂರೀಶ್ವರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೂರ್ಮಾಣಿಕತೆ, ದೊಡ್ಡತನ, ಜೀದಾರ್ಥ, ಶುಚಿಯಾದ ಅಪರಾಜಿತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಸಾಧಾರಣ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಫಲ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಕಾರಂತರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋಣ ಆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಂತರು ಸ್ವತಿಕ್ಷಿತರು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾವಂತರಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಬಗ್ಗುವ ಕಡೆಗೆ, ಅನುಸರಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಲವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ. ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪೋಷಕವಾಗುವ ವಿದ್ಯೆ. 'ಸಾವಿದಾಯಾ ವಿಮುಕ್ತಿಯೇ' ಎಂದು ವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಪಣ್ಯದಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಸಣ್ಣತನದಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಿಕೆ ಬರ್ಫರತೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದೂ ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ. ಮೋಕ್ಷಪರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೌರ್ಯ ಇಹಕ್ಷಣ್ಣ ಅಪ್ಪೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ *full, free, frank and fearless man* ಎನ್ನಬಹುದು. 'F' ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟು, ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸಿದೆ, ವೀರ್ಯವಿದೆ, ಚುರುಕಿದೆ, ಪ್ರಗತಿ ಬೇತನವಿದೆ, ನುಗ್ಗಿ ಸಾಗುವ ದಿಟ್ಟತನ, ಪೌರುಷ ಇವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕृತಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಘೋಷ ಇದೆ.

ಅವರಿಗಂತ ಹೆಚ್ಚು free (ಸ್ವತಂತ್ರ) fearless (ನಿಭೀರ್ತ) ಮನುಷ್ಯರೂ ಬೇರೆ ಕನಾಂಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯೇ? ಮನುಷ್ಯ ಭೀತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ದೃವಭೀತಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ಹಗೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹವೂ ಇಲ್ಲ; ತಾನು ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಬಂದರೂ - ಸ್ವತಃ ತನಗೇ ತೋರದೆ - ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಮಾಣಕವಾದ ಇಂಥ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿ ಹೋಗುವುದರ ಬದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಭಾಗಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೀಗಿರಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾರಂತರ ಜೀವನದಪ್ಪು ಬಹುಮುಖಿವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೇತ್ತರ, ಒಂದೆ, ಎರಡೇ! ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ದುಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾಂತ್ಯ ನಮ್ಮ ತರುಣರಲ್ಲಿ ಬಹು ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ದಿನ ಈ ನಾಡಿನ ಕಲ್ಯಾಣದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ವಿಷಯಸಂಗ್ರಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರಂತರು ದುಡಿದಪ್ಪು ಅವರು 'ಬಾಲ ಪ್ರಪಂಚ'ಕ್ಕೂ ಸ್ನಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಮಂದಿ ದುಡಿದಾರು? ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ತಲೂ ಹೆಚ್ಚುಗಿಂಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಲದಿಂದ ಆದನ್ನು ಜೀವನದಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಎಪ್ಪು ಜನರಿಗಿದೆ? ಬದುಕುವುದು, ಕೇವಲ ಉಸಿರಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಧರ್ಮವೂ ಅಲ್ಲ, ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಭೂಷಣವೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನವಂತೂ ಆಪ್ಸಕ್ಕಷ್ಟೆ, ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಲದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರಂತರಂತೆ ಹಂಬಲವುಳ್ಳವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಬಹುಮುಖಿಕ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾರಂತರ ಯತ್ನದ ಗುರಿ, ಪೂರ್ವತೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಗುರಿ. ಬಾಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು, ಸುಂದರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಕನ್ನಡದ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು.

ಅನುಬಂಧ

ಕಾರಂತ : ಸಾಹಿತ್ಯದರ್ಶನ

‘ಕಾರಂತ ಸಾಹಿತ್ಯದರ್ಶನ’ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಯೋ ಹೇಳಲಾರೆ. ಆದೇ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿದವನಾದರೂ ಕಾರಂತರೊಡನೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಚಯ ನಿಕಟವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಪುತ್ತಾರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಾಟ್ಯ, ಸೃಜನ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾಗ, ನಾಡಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಯೋಗ ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಪೂಂದರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ, ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿನವಾಬನಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೆನಪು. ಆಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಾಂತರ, ಮಣಿದ್ವಿತೀಯಲ್ಲಿ, ಶಿವಮೋಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರೊಡನೆ ಸಕ್ರತ್ವ ಸಂದರ್ಶನಗಳಾದದ್ದುಂಟು. ನಾವು ಚರ್ಚೆಸಿದ್ದು ಅಪರೂಪ. ಕಲೆ, ಪರಿಸರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಕಾಳಜಿಯಳ್ಳಿವರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವಿನಿಂದ ಸೌಮ್ಯೇಕೃತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿ ನನಗೆ ಅವರು ಗೋಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ‘ದರ್ಶನ’ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವಲೋಕನದಿಂದಲೇ ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು.

ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಅಥವಾ ಕಲಾವಿದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಇರುವಾಗ ಅವನ ಕೃತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಷ್ಟ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಅನೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮನೋವೃತ್ತಿಗನುಗೂಣವಾಗಿ, ಅನುಕೂಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಾರಂತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೈಕ್ಯಿಕ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದದ್ದು. ಅವರು ಚರಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಹುಮುಖವಾದವುಗಳು. ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು. ಪದ್ಯಪೂಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಬರವಣಿಗೆ 20,000 ಪುಟಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು. ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅವರಪ್ರೇ ವಿಶಾಲವಾದ ಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಗಳುಳ್ಳ ವೈಕ್ಯಿಕ್ಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ದಾಟಿದ್ದರೂ ಅವರು ಬೇಳೆಯತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾರಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ.

ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ತಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಹೌದು, ಕಳೆದ ಕಾಲುತತಮಾನದಿಂದ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಚರ್ಚೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಹೊರಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆಗಲೇ ನನ್ನಂತೆ ಯೋಚಿಸುವ ಇತರರಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲೂಬಹುದು. ನಾನು

ಹೊಸದೇನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಆಗಬಹುದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೌಲಿಕತೆಯೆಂಬುದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೂಲ್ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳಿಗೂ ಮಾತ್ರ, ನಿಲುಕಬಲ್ಲದ್ದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಎರಡನೇ ವರ್ಗದವನಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪತ್ತೇನೆ; ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗದವನಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ.

ಕಾರಂತರು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ಲ, ಬರೇ ಕಲಾವಿದನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮತಃ ಗಮನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಧ್ರು ಫಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅವರು ಬದುಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಬಗೆಯ ಫಲವೂ ಅದಾಗಿದೆ. ‘ನನಗೆ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದ ಅವರ ಮಾತ್ರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ಆಯುಷ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು, ಏನೇನು ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕಲು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಗಾಂಧಿಜಾರ, ದೇಶಸೇವೆ, ಗ್ರಾಮೋದ್ಯಾಸ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಆರ್ಥಾತ್, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನೋ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕಾಲಗಳುಂಟು. ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೇ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಪ್ಪು ಕಾಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡೇವರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಆಚರಣೆಗೆ ಇಳಿಸುವ ಗೋಚರಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದಪ್ಪು ಕಾಲ ಆವು ನಮ್ಮ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಬಾಧಿತ ಸತ್ಯಗಳಾಗಿ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವು, ಅಧಿಕಾಂಶ ಜನರು, ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಟು ಬದುಕನ್ನು ಅನುಕೂಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ‘ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ’ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಹಾ ಜರ್ಮನ್ ನಿರಾಶಾವಾದಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮೋಪೇನ್‌ಹಾವರ್ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವಾಗ ನಿರಾಶಾವಾದಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸದೆ ಯೋಗ್ಯ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ತರುವ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಏಲ್ ಡ್ಯೂರಾಂಟ್ ನಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಇಪ್ಪರಿತನ ಕಾರಂತರ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೇ ಜೀವನ ಎನಿಸಿಕೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಉರೂರು ಸುತ್ತಿದರು; ಗಾಂಧಿಜಾರವೇ ತಾರಕವೆಂದು ತೋರಿತೋ ಅದನ್ನು ನಾಡಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಲೀಡರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಕಲ್ಲು ಕೆಸರು ನೋಡದೆ ಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಮಲೆಬಯಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದರು. ದೇಶೋದ್ಯಾಸ, ಸಮಾಜೋದ್ಯಾಸ, ವೇಶ್ವೋದ್ಯಾಸ, ಶಿಕ್ಷಣೋದ್ಯಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯೋದ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ತತ್ವಾಲದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೃತಿಗೆ ಇಳಿಸುವ ಸಾಹಸಕ್ಕಿಳಿದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹೊಳ್ಳಲು ಆವಕಾಶವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಗಾಂಧಿಜಾರ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಗಾಂಧಿಜಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಹೊಂಡಿತು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ‘ವಾದ’ಗಳಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರಂದರೆ ಇಪ್ಪೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೇಸುಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಕಾರಂತರು ಸಿನಿಕರಾಗದೆ ಇದ್ದರ್ದು. ತಥ್ಯಗಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಿದುಗೊಳಿಸಿದವು. ಓದಿನಿಂದಲ್ಲ,

ಅನುಭವದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಾರತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಟುಮಧುರ ಅನುಭವಗಳು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಸಾಧಾರಣ ವಸ್ತುವೆಂದು ಬಂಡವಾಳವಾದವು.

ಕಾರಂತರ ಸ್ವಭಾವದ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಗುಣವಾದ ಅಪರಿಮಿತ ಕುಶಾಹಲ ಕೂಡ ಈ ಕೃತಿಜೀವನದ ಒಂದು ಉಪ-ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರ ಪರಿಸರಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಸೆತ. ಅವರ ಆತ್ಮವೃತ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಸರ್ಗಸೌಂದರ್ಯದ ಅನುಭೂತಿ ಅವರ ಅಲೆಮಾರಿತನದ ಒಂದು ಫಲ. ಒಂದು ಅಪರೂಪ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಆಲಿಸಿದಾಗ, ಇದರ ಹೆಸರೇನು ಇರಬಹುದು, ಇದರ ಜೀವನಚರಿತ್ರವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮುದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಸ್ತುಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಾರ್ಥಕ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಈ ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಹಾಡಿನಿಂದ, ಮೈಬಣ್ಣಿದಿಂದ ಮೇರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಂದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ-ಹೀಗೆ ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಸೆಯುತ್ತ ಹೋದಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚು ಬೆಳಸದೆ, ಕಾರಂತರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಥಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಧೀಮುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುದುಕುತ್ತ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಮ್ಮ ಬದುಕುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದಂಶವಾಗಿಯೇ ಪಡೆಯುತ್ತ ಹೋದರೆನ್ನಿಬಂತ ಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರು ತುಂಬಿಯಾಗಿ ಪುಷ್ಟಿರಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದೆ ಹೂವೇ ಆಗಿ ರಸಪೂಸರಿಸುವ ತರಹದವರು. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಂತರ 'ದರ್ಶನ'ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಇದು.

'ಕಾರಂತಸಾಹಿತ್ಯದರ್ಶನ'ವೆಂಬುದು ಭಾಷಣದ ವಸ್ತುವಾದರೂ ಅವರ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವೂ ಕಾರಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಿಗ್ನರ್ಥನವಲ್ಲ; ಕಾರಂತರ 'ದರ್ಶನ' ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಲಖಾಗಿ ರೇಖಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧರಿಸುವುದು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು; ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗಳನ್ನು. ಬರೇ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳೇ 10,000 ಪುಟಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಅವರ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಟಕಗಳು ದೃಕ್ಶ್ಯಾವಣಾತ್ಮಕ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಕಾರಗಳು. ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅವರ ಪರಿಪಕ್ವ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೃತಿಗಳು. ಆಳ ಅಗಲಗಳರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಅವರ ದರ್ಶನದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ 35 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದರೂ ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ ಹತ್ತು ಕೆಟಗರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಟಗರಿಗಳು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅವು ಬಿಂಬಿಸುವ ಜೀವನದರ್ಶನ ಮುಖ್ಯ.

ಕಾರಂತರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗುವವರು ದಿನವೂ ನಮಗೆ ತೋರುವ, ಆದರೆ ಕಾಣುವದಿರುವ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು; ಅವರ ಬದುಕು. 'ಜೀದಾಯ್ದ ಉರುಳನಲ್ಲಿ'ನ ದಯಾನಂದರಾಯರ ಮೂಲಪ್ರತಿಯಾದ ಕಾನಾಡು ಸದಾಶಿವರಾಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪಾತ್ರ, ಇಲ್ಲವೆಂದರೂ ಸರಿಯೆ. ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹರಿದು ಹೋದ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಅಜಸ್ರಧಾರೆ, ಅವುಗಳ ಉಗಮ-ಸಂಗಮ ಪರ್ಯಾಯ ಗತಿ- ಇವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣಾರಿಂದ ಹರಿಜನರ ತನಕ ಬಗೆಬಗೆಯ ಸ್ತುರಗಳಲ್ಲಿರು ವವರ ಬಾಳುವೆಯ ಫೆಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ.

ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕು ಕಾರಂತರ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಾಸಿಸಿಸ್ತೂ ಆಘವಾ ಮಹಾಕಾವ್ಯ (ಆಘವಾ ಮಹಾಕಾವ್ಯವೆಂದರೂ ಸಂದಿತು) ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎನ್ನುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಕಾವ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುವ ಪರಂಪರೆ, ಎಂದು; ಪುರಾಣ ಪರಂಪರೆಯೆಂದು ಬೇಕಾದರೆ ಕರೆಯೋಣ. ಕಾರಂತರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ-ಕಾದಂಬರೀಯಗದ-ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅವಧಿಯ ಉಚ್ಛರಾಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯತೋಡಗಿದರೂ ಅವರು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ. (ಅವರು ಪದ್ಯ ಕಾವ್ಯರಚನೆಗೆ ಕೈಹಾಕಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು). ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ, ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರ್ಮಕವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Noble savageಗಳು ಅವರ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. Savage ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಜನವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿರು ವಷ್ಟೇ noble ಮತ್ತು ignoble ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರಾಣಕರಂತೆ ಕಾರಂತರೂ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾರೆ. ಕಥೆಯೋಳಗೊಂದು ಕಥೆ, ಸಂವಾದ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ ತಂತ್ರ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಹಾಗೆ, ತಂತ್ರಸಮೇತವಾಗಿಯೇ ಕಥೆಗಳು- ಅಲ್ಲ ಕಥಾಧ್ಯಾಯ ಗಳು- ಅಶಿಂಡವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆ ದರ್ಶನದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಧ್ಯಾಯದ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ನೆನಪು ಬರುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ದೊರೆತಂತೆ ಕಾರಂತರಿಗೆ ನಾರದ ಆಘವಾ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಲೋಕೋತ್ತರದರ್ಶನಾರ್ಥಿ ದಯಾಪಾಲಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಆಪ್ತೇ. ಈ ದರ್ಶನದ ಛಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ, ಶಭ್ದಗಳ ನಯಗಾರಿಕೆ, ಸವಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಪುರಸೂತಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣಕರಂತೆ ಅವರೂ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾರಾದರೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಇವರದೂ ವಸ್ತುಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹಿತಾಹಿತ ಶ್ರೀಯ-ಅಶ್ರೀಯಗಳ ಚೋಧನೆ ಹೋರತು ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಯಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪುರಾಣಕರಂತೆ ಇವರೂ ಕಾಂತಾಸಂಮಿತಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೀರಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭುಸಂಮಿತ ಉಪದೇಶವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿದೆ.

ಕಾರಂತರು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು-teacher ಮತ್ತು ನೀತಿವಾದಿಗಳು-moralist. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಬಾಯಿಪಾಠದ ಉತ್ಸಾಹರಹಿತ, ಹೃದಯಹೀನ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯೆಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಚೇತೋಹಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಪಿಷಾಸೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು. ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವರು. ಅವರ ನೀತಿವಾದ ಪಾಪಪ್ರಣಾಭೀತಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಬಲವಂತದ ಮಾಘಸ್ಯಾನವಲ್ಲ. ಅವರ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥವಾದರ್ಶನ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮಿಯಲ್ಲ. ಅವರ ಚೋಧನೆ 'ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರಯ್ಯ' ಎನ್ನ ವರ್ಣನ್ನು ಹೂಡಿ ಪಾರಲೋಕಿಕವಲ್ಲ. ಕಾರಂತರಿಗೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನಡಿದೆಮೀಲೆ, ಇಲ್ಲಿ, ಈಗವೇ ಮುಖ್ಯ. ಇಹವೆಂಬುದು ಪರಕ್ಕೆ ಏಣಿಯಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಲೆ (ಮಂಜೂರು) ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಸಲ್ಲ. ಬದುಕು ಧರ್ಮಶಾಲೆಯೆಂದಾದರೆ ಮೂರು ಕಲ್ಪನ್ನೂರಿ ಒಲೆಹೂಡಿ ಆನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಉಂಡು ಮಲಗಿ, ಕಸಕಡ್ಡಿ ಬೂದಿಗಳನ್ನು ಬಳಿಯದೆ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ಬಾರದು. ನಾವು ಆಚೆ ಹೋದಮೇಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನಬರುತ್ತಾರೆ, ಬರಬೇಕು, ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಮರಿವಲ್ಲ, ಮನೆಯಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಬದುಕೇ ಸಾರ್ಥಕ ಎನಿಸಬೇಕು. ಆದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದೊರಕುವ ಆಪ್ಯಾಯನ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುವ ತೃಪ್ತಿ ಬದುಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಎನಿಸಬೇಕು. ಬದುಕಬೇಕಾದಂತೆ ಬದುಕಿದರೆ ಈ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮೊದಲಾದ ಅಲೋಕಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಂತರು ಸಹನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 'ಮಾನವನು ತಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗದೆ ತನ್ನ ದೇವರನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲಾರ' ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ದೇವರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಷ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದಪ್ಪೇ ದೂರುತ್ತಾರೋ ಎನಿಸಿದರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹೊರಗಿಸ್ತೇ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರ ಲೇಖನ, ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಖಿಂಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಶತತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಕೂದಲು ಸೀಳುವ ಚರ್ಚೆ ಅರ್ಥಹೀನವೆಂದು ಆವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವೋಂದು ತತ್ತ್ವಚರ್ಚೆಯೂ ಆವರನ್ನು ಆಕಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣ. ಅವರ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಲ್ಲದ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕಾದಂಬರಿಯಾದ 'ಜಗದೋದ್ವಾರ...ನಾ' ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ನಗೆಬಾಟಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಇಂಥ ಅರ್ಥಾತ್ತತತ್ತ್ವ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ವಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರ ನಾಯಕನಾದ ಮಹಾ ಆಪಾಧಭೂತಿ ವಿಷ್ಟುಮಾಣಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ತವಾದಿಗಳಿಂತೆ 'ನಾನು ಯಾರು?' ಇತ್ಯಾದಿ ಒಡಪಿನಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು 'ನಿತ್ಯದ

ಅಂಗಿ, ಅನಿತ್ಯದ (ಕೊಳೆ) ಅಂಗಿ'ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡುವಾಗ ಭಗವದ್ವೀತೆಯ 'ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀಣಾನಿ'ಯನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವೀಕರಂಥ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಹಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಮುಖಿರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದರಿಂದ ಆಪಾಧಭೂತಿತನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಜನರ ಶೋಷಣೆಗೂ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಇಂತ ನವಿರಾದ ತತ್ವಚಚೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ, ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಂಮನ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಆಕಷಿಫ್ ಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಅದು ಸಂಗತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಆಂತರಿಕ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಇಂಥ ಸಾಧುಸಂತರಿಗೆ ಮೋಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅವುಗಳಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಹೇಡಿತನ. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರಂತರ ತಲೆಕೆಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 'ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಲ್ಲೇ ಚಂದವಿದೆ', 'ಕರ್ಮ ಮುಗಿದು ಗುಣವಾಗುವುದಾದರೆ ಯಾರೂ ಬಂದು ಕೈ ಎಳೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆವರವರ ಕರ್ಮ ಆವರವರಿಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದಾರ ಮಾಡಲಾರನು... ನಾವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತಲೇ ಪ್ರಾರಭ್ಬಕರ್ಮ ಎಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ಆಷ್ಟೇ' ಮೊದಲಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜಾಣತನ; ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಯತ್ನದ ಹೊರಗಿನದೂ (ಉದಾ: ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ) ಅದರ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳ ಶೋಧನೆ ಸೋಮಾರಿಗಳ ಉಂಟಾಪೋಹವಾಗುತ್ತದೆ (ಯಾವ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನೂ ಕಾರಂತರು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ) - ಎಂಬುದು ಅವರ ತೀರ್ಮಾನ. ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಫಲವಾದ 'ಅಳಿದ ಮೇಲೆ'ಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕಾದವು ಎಂಬ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿಯತ್ತದೆ? ಬಹುತಃ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು.

ಸೋಮಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬಾರದಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದರ್ದು ಈ ಬದುಕು. ಇದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಈ ಹೋರಾಟ ಕಾರಂತರನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ತನಗೊಂದು ಸ್ವಂತದ ನೆಲೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ: ನಿಸರ್ಗದೊಡನೆ, ಇತರ ಪೂರ್ಣಗಳೊಡನೆ, ಇತರ ಮನುಷ್ಯರೊಡನೆ. ಇದಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರೆನಿಸುವ ಜನರ ಹೋರಾಟ. ಅದರ ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಮಾಲೆಗಳು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತಮ ಕಾದಂಬರಿಯಾದ 'ಮರಳಿ ಮಣಿಗೆ'ಯ

ಪ್ರಥಮ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನರು ನಿಸರ್ಗದೊಡನೆ-ಮಳಯೋಡನೆ, ಗಾಳಿಯೋಡನೆ, ನೆಲ ದೊಡನೆ, ಸಮುದ್ರದೊಡನೆ—ಬಾಹ್ಯಣರು, ಶೂದ್ರರು, ಗಂಡಸರು, ಹಂಗಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೂಡುವ ಸೇಣಾಟ, ಮಾಡುವ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂಥಾದು! ಪೌರೋಹಿತ್ಯದ ಕುಲದ ಷಾಳರು ಅವರ ಹಂಡತಿ, ವಿಧವೆ ತಂಗಿ, ಒಕ್ಕಲುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಷವರ್ಷವೂ ಹಳ್ಳಿದಿಂದ ರೇವೆಮಣಿನ್ನು ಅಗೆದು ಎತ್ತಿತಂದು ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಉಣಿಸಿ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಹಣಗುವ ದೃಶ್ಯದ ಉತ್ತಾಟತೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ತಾಪತ್ರಯ, ವಿಪತ್ತುಗಳು ಯಾವುವೂ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ, ಹೆಚ್ಚೊ ಎಂದರೆ ಇಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಉಂಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಇಂಥ ಬೆನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಹೋರಾಟ ಇಂದಿನವರಾದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅನಿಸಿಕೆ ಮೂಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯೇಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪುರುಷೋತ್ತೇ ಇಲ್ಲ.

ನೈಸರ್ಗಿಕಪ್ರಕೋಪದೊಡನೆಮನುಷ್ಯನ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಆದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ಒಳ್ಳೇತನ ಕೀಳುತನಗಳ ಬಣ್ಣ ಎದ್ದುಕಾಣಿಸುವ ಪರಿ ‘ಜೈದಾಯಿದ ಉರುಳಿನಲ್ಲಿ’ನ ನೆರೆಹಾವಳಿಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಅನಿಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ನೆರೆಹಾವಳಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ‘ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು’ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ನೆರೆಹಾವಳಿಯ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಪ್ರತಿಮ ವರ್ಣನೆಯೋಡನೆ ಹೋಲಿಸುವ ದುಡುಕಿಗೆ ಇಳಿಯತ್ತೇನೆ. ಕುವೆಂಪು ಈ ನಿಸರ್ಗದ ರುದ್ರಗಂಭೀರ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತನ್ನ ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟುಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನವನ್ನೋ ಶಿವತಾಂಡವನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕವಿಯಂತೆ. ಕಾರಂತರ ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆದರೋಡನೆ ಹೂಡುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೋರಾಟ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಸ್ವಧಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದುನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

‘ಕರುಳಿನ ಕರೆ’, ‘ಕುಡಿಯರ ಕೂಸು’, ‘ಬೆಗುರಿದ ಕನಸು’, ‘ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ’, ‘ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಾತ’ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಸರ್ಗದೊಡನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವರ್ಥ, ಆದರಲ್ಲಿನ ಜಯಾಪಜಯಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ‘ಮರಳ ಮಣಿಗೆ’ಯ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಪರಂಪರಾಗತ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪರಂಪರಾಗತ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ‘ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ’ದ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಬಳಿಯ ಘೋರಾರಣ್ಯದ ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯ ಕಾಟಮೂಲೆಯೆಂಬಲ್ಲಿ ನಿತಾಂತಸಾಹಸದಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಕಡಿಮು ಕೂರ ಮೃಗಗಳೋಡನೆ ಸೇಣಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ, ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರವರ್ತಕ (pioneer) ಸಾಹಸಿ. ಕಾರಂತರ ಅತಿಶ್ಯೇಷ್ಟ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾದ ಈ ಬೆಕ್ಕ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಸಾಹಸವೇ ನಾಯಕ, ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಆದರ ಪ್ರತೀಕ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯಪ್ರಯತ್ನ

ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿ, ಅದು ಪಡೆಯುವ ಆಂತರಿಕ ಸಮಾಧಾನದ ತಿರುಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಜೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಮಗನ ಕಥೆ ಈ ಸಾಹಸವೃತ್ತಾಂತಕ್ಕೂಂದು ನೇವ ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚು ಓದು ಇಲ್ಲದೆ, ಆಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನೆರವು ಇಲ್ಲದೆ, 'ಮಾನವನ ಎಟಕು, ಹಿಡಿತಗಳನ್ನು ಏರೆ ನಿಂತಂತೆ' ಕಾಣುವ ಬೆಟ್ಟುಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನೂ, 'ಖದಡಿ ಗಾತ್ರದ ಮನುಷ್ಯಜೀವವನ್ನು ಇರುವೆ ಯಂತೆ ತಿಳಿದು ಅಣಾಕಿಸುವ', 'ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೆಣಕುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಂತಿರುವ', ನಾಡನ್ನು ಬಗ್ಗೆಸಿ ಈಲುಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಗೋಪಾಲಯ್ಯ. ಕಾಟಿ, ಕಾಡಾನೆ, ಹುಲಿ; ಮಗಳ ಮರಣ, ಮಗನ ಕಣ್ಣರೆ- ಯಾವುದೂ ಅವರನ್ನು ತವು ಸಾಧುಮಾಡಿದ ನೆಲದಿಯ ಓಟಿಸಲು ಸಮರ್ಥ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಜನರು ತಾನೇ ಮನುಷ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದವರು; ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಗಸ್ಟುರಿಗೆ, ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಕಾರಂತರ ಹೃದಯ ನಮೋ ಎನ್ನುತ್ತದೆ.

ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಎತ್ತರದವರು, 'ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಾತ' ದ ಮಂಜಯ್ಯನವರು. ಅವರೂ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟುದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕವೇ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಈ ಬೆಟ್ಟುದೊಡನೆ ಕಾದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ನೆಲೆ ನಿಸರ್ಗದ ನಿರ್ದರ್ಶಿಯಪ್ರಕೋಪದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದುಬಿಡ್ಡ ನಾಶವಾದಾಗ ಮಂಜಯ್ಯನವರು ನಿವಾತ ದೀಪಶಿಖೆಯಂತೆ ಅವಿಚಲಿತರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಾಶವಾದಧ್ವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಣೆಯಾದಂತೆ ಕಥೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಕುಸಿತ ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪಾತವಲ್ಲ; ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಅದು ಹೋಳಾಗುವುದರ ಸಂಕೇತ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ತರಹದ ಅನಾಹತಗಳನ್ನು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಯ ನಿರ್ವಿಕಾರದಿಂದ ಸಹಿಸುವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಧ್ವ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದ 'ಜ್ಞಾನ'ದಿಂದ; ಅದರಿಂದಲೇ ಬಂದ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ. ಬದುಕನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರಿಗೆ ತಾನೆ ಬದುಕಿನ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಹೃದ್ದತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು 'ಧೀರ'ರ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ. ಅದು ಅನಾಹತಗಳಿಗೆ ಸೂಪ್ರಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲೇ ದುರ್ಭಲಜೀವಗಳು ವೈರಾಗ್ಯದ, ನಿರಾಶಾವಾದದ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಬಲಿಬೀಳುವುದು. ಮಂಜಯ್ಯನವರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಧೀರರಿಗೇ ನಿಜವಾದ ಬದುಕು; ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು, ನಿಲ್ಲಿಸುವವರು, ತಲೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವವರು ಅವರೇ. ಜಗತ್ತು ಮಾಯೆ, ನಶ್ವರ, ಜೀವನ ಅರ್ಥರಹಿತ; ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸಂನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶಾಶ್ವತಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುವ ವಿರಕ್ತಿರಿಗೂ ಬದುಕಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾದರೂ ನೆಲವನ್ನು ಹೊಲ ಮಾಡುವ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಮಂಜಯ್ಯಗಳೇ ಬೇಕಲ್ಲವೇ?

'ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಾತ'ವನ್ನು ಓದಿ ಕೆಲವು ವಾರ ಕಳೆದಮೇಲೆ ಈ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಾಗ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಎಂದು

ನನೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಸುಲಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯದ್ದೇಷಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಲಿ ಆವನ ಭ್ರಮಣಗಳಾಗಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಮರುಹೊಳೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅಪರೂಪ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬನಾದರೂ ಆವನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಂಜಯ್ಯನವರ ವೃತ್ತಿತ್ವ - ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಯಾವ ವಿಚಿತ್ರ ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ - ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿಗೋಡಿಗೆ ಎಸೆದ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರೆಮಾಡಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಲೇಖಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೀರುವ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಭಾವ ಆತನ ಭಾವನೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯ ಸೂಚಿಯಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಮಂಜಯ್ಯನವರು ಕಾರಂತರ ತತ್ತ್ವಜ್ಞನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಂತರ ಇಂಥ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುವಂಥವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕಂಡವುಗಳಾದರೂ ಮುಂಬಯಿಯಂಥ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮೂಲಕ ಧನಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಆವರು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಆವರ ಈ ಪಕ್ಷಪಾತ - preference - ವೃತ್ತಿವಾಗದೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಡೈದಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಆವರು ತಾನೇ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಿಸ್ಯೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವವರು.

ಬದುಕಿನ ನೆರೆಹೊಳೆಯನ್ನು ಈಸಿ ಗೆಲ್ಲುವವರೇ, ಆದನ್ನು ದಾಟಲು ದೋಣಿ ಕಟ್ಟುವವರೇ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರೆಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉನ್ನತಿಕೆಗೆ ಕೃಯಾಸರೆ ನೀಡುವವರು; ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರಂತರ ಕೃಲಿ ಆವರು ಚೋಳ್ಜ್ (bold) ಆಗಿ ಕಡೆದುನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮೈಗಳು, ಪರರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯದ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವವರು ಆವರ ತುಚ್�ೀಕಾರಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರದೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬವರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಆವರು ಭಾರತದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಭಿಕ್ಷುಕರ್ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆವರು 'ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ'ದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾರಂತರು ಕ್ಲೇಶದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅನಂತರದ ಕಾಲವನ್ನು ಕುರಿತ ಆವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆವರು ಅಧಿಕಾರಿಕವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಜಾರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ'ಯಿಂದಲೇ ಆದು ತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಇಸಿದುಕೊಂಡು, ಒಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ದುಡುಕಿನ ಮಾತಾಡುವವನು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆದಂತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ತಾನು ಬಾಧ್ಯನಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವವನು ಅಲ್ಲೋಬ್ಬ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸುಲಭದ ಹಣ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರುವ

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಆ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಸ್ತು. ಸುಲಭಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ-ಸಾಹಸಗಳ ಸಂಪತ್ತಳ್ಳವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಅದಿಲ್ಲದವರು ಮೇಲಿರುವವರನ್ನು ನೋಡಿ, ತಮಗೂ ದುಡಿಯದೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕುಂಟಿಂದು ಭಾವಿಸತ್ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧೋತ್ತರಕಾಲವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಅನಂತರದ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಉದ್ದಾರ, ದುಡಿಯವವರ ಹಕ್ಕು ಮುಂತಾದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆಗೆ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಹೊಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಕ ನಾಯಕರ ಕೈವಾಡವೂ ಕಾರಂತರ ಓರ್ಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಜಗದೋದ್ದಾರ...ನಾ’ದ ವಿಷ್ಣುಭಗವಾನನ ಹೊನೆ ಹೊನೆಯ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕನಂತಹ ಒಂದೆಂಬುದೂ ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಧರ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಸೋಗಿನವಾಗಿದ್ದ ವೆಂಬುದೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಸುಖ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಆಪಾಧಭೂತಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಡವರ, ಕೂಲಿಕಾರರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೂಗುವವರೂ ಬರುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಧ್ವನಿ. ‘ಉಳ್ಳವರು ದಾನವರು, ಇಲ್ಲದವರು ದೇವತೆಗಳು ಎಂಬುದು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಮಾತು ಆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಅವರು ಇಂಥ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಶ್ರಮಿಕವಿರೋಧಿಯಂಬ ಬಿರುದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆ ತಾನು ದುಡಿಯದ್ದಕ್ಕೆ ಆಸೆಪಡುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳುವುದು ಅನೀತಿಯಂಬ ಕಾರಂತರ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಹೊರಲರಿ (corollary) ಮಾತ್ರ, ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ.

ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಪಾಲಯ್ಯಗಳು ಮಂಜಯ್ಯಗಳು ಆಗಲಾರರು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಸಾಧಾರಣರು. ಅವರನ್ನು ಈ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟೂ ವೇಳೆ ಬೆನ್ನು ಮುರಿಯವ ಅವಿರತವಾದ ದುಡಿತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ನಿವೃತ್ತಿಪರ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಸಾರವೆಂದು ಹೀಗಳಿಯವ ಸಂಸ್ಥೆ; ಒಡ-ಬಾಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ನೆರೆ-ಬಾಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುವ ಹೃದಯಬಂಧನಗಳು. ಪ್ರೇಮ, ಸ್ನೇಹ, ಸಹಾನುಭೂತಿ; ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜಪ್ರವೃತ್ತಿಯಂದು ನಾವು ಕರೆಯುವುದರದೇ ವಿಸ್ತೃತ ಮತ್ತು ಗಾಢವಾದ ರೂಪ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನವಸಂಬಂಧಗಳ ನವಿರಾದ ಈ ಎಳೆಗಳು ಮಾನವನ ಬದುಕಿಗೆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿದ ಜೀವನಶ್ರದ್ಧೆಯ ಆಧಾರಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿಗಳು ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾದ ಅಂಶಗಳು.

ಈ ಜೀವನಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಂಗಸರು. ‘ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ’ದ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನ ಮದದಿ ಆ ಕಾಡುಹೊಂಪೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೂಡನೆ ಸುಖದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ

ಯಾಗಿದ್ದ ದರಿಂದ ಆವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭುಜ ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಆದರದೇ ನಾರಾಯಣ ತನ್ನ ನ್ನು ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರು ಮದುವೆಯ ‘ಕರ್ಮನಲ್ಲಿ’ ಕೆಡಹಿದ್ದರಿಂದ ಆವನು ಕಾಟುಮೂಲೆಯಂತೆ ಫೋರ ಸ್ಟಾರ್ ಲೀ ನೆಲೆನಿಂತು ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪಯೋನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ್ವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಂಸಾರದ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ವಿರಸಗಳು, ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ರಾಜೆಗಳು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸುಖಿದುಃಖಿದ ಕ್ಷಣಿಗಳು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಪರಿಯನ್ನು ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರ ಹಂಡತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಯೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ಆದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರಲ್ಲ. ಸುಖಿದ ಕ್ಷಣಿಗಳ ನೆನಪಿನಿಂದ ಆದರ ಪುನರನುಭವವಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಕಾತರಿಸಿ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಆವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಜೀವನಶರ್ದೇಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಜೀವನದಿಂದ ಸ್ವಂತಕ್ಕ ಏನನ್ನೂ ಪಡೆಯದ, ಪಡೆಯಲಾರದ ಜನರು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸರಸೋತಿಯರು, ಪಾರೋತಿಯರು, ಮೂಕಚ್ಚಿಯರು. ಪಾರೋತಿಗೆ (‘ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ’) ಸವತಿ ಬಂದನಂತರ ಬದುಕಿನಿಂದ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಏನು ಉಳಿದಿತ್ತು? ಆದರೆ ಆವಳು ಬದುಕನ್ನು ಕಟುಕಪಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆವಳು ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಸಹಾಯಳಾಗಿ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ, ಆಡುತ್ತಾಳೆ. ಇತರರ ಬದುಕನ್ನು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ, ಆವಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆವಳು ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಲವಿಧವೆಯಾಗಿ ತವರು ಸೇರಿದ ಸರಸೋತಿ ಐತಾಳರ ಕುಲದ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಆಧಾರಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷಣ್ಣಶರ್ದೇಯ ಬಲದಿಂದ. ಆವಳು ತಾನೇ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಬಂದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಾಪ್ಪು ಸೋಲೊಪ್ಪದೆ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸಂಸಾರಧಾರೆಯ ಮುಂಬರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯಮಾಡುವವಳು. ಆವಳ ಸಾತ್ವಿಕಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಅತಿದುಷ್ಪ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಭಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೆರಹೋರೆಯ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಆಳುಕಾಳುಗಳು ಶೂದ್ರಬಾದ್ರರು ಎಲ್ಲ ರು ಆವಳ ಆಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತತ್ತ್ವಜ್ಞನಿಗಳು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ರುವವರ ಹಡ್ಡುತನಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಹುಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಹಾವಿನ ಭಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೂಪಪತ್ತಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೇನಿನ ಹನಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಒಡ್ಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರಸೋತಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಜೇನುಹನಿ ಕೂಡ ದೊರಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆವಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೆ ತಲೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಾಳೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆವಳ ಸ್ವಂತದ ಬದುಕು ಇತರರ ಬದುಕಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರಿಗಿಂತ ಮಂಜಯ್ಯ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮೇಲೋ ಹಾಗೆ ಸರಸೋತಿಗಿಂತ ಮೂಕಚ್ಚಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮೇಲೆ. ಸರಸೋತಿಗೆ ಪರಂಪರಾಗತ ದೇವ

ದೇವತಗಳಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೂ ಅವಳ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಳ್ಳೆತನ, ದಾಢ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತದ ನೈತಿಕ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಎದುರಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೂಕಜ್ಞ ಹಾಗಲ್ಲ. ಬದುಕಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕೀಲೆಣ್ಣೆಯಾದ ಇಂದಿರಿಯಸುಖಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಂಚಿತಳಾದಮೇಲೆ, ತೀವ್ರವಾದ ನೈತಿಕ ಸಂಕಬದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹಿಸ್ಟೀರಿಯಕ್ಕೂಳಗಾಗಿ, ಬಟ್ಟೆ ಕಳಜಿ ಒಗೆದು, ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣದವಳು ಅವಳು. ಅನಂತರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮೂಕತ್ವ ಅವಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿರಕ್ಷರಿಯಾದ ಆಕೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ, ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ, ಆದರ ನಿಜವಾದ ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಷಾಯವನ್ನು, ಒಂದು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸಮಾಜ ರೂಪಿಸಿದ ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೌಣ-ಯಾವುದು ಪ್ರಥಾನ ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಆದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಅವಳ 'ದರ್ಶನಶಕ್ತಿ', 'ಅತೀಂದಿರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ' ಸ್ವಂತ ನೈತಿಕ ಉಭಯಸಂಕಬದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಧೀರರಂತೆ ಗೆದ್ದುಬಂದಧ್ವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯವೇ. ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಾರಂತರ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತಿ (alter ego) ಎಂದು ಆರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮೂಕಜ್ಞ ಯನ್ನು. 'ಮೂಕಜ್ಞ ಯ ಕನಸುಗಳು' ಎನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮಹತ್ವದ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದುನಿಲ್ಲಿತ್ತದೆ. ಅವಳು ಇತರರ ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯವಾಗಿ ತೀಮಾರ್ಫನಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಗಣಿಗ ರಾಮನ ದಾರಿತಪ್ಪಿ 'ಎಂಜಲು ಮಡಿಕೆ'ಯಾದ ಹಂಡತಿಯನ್ನು ಗಂಡನೊಡನೆ ತಿರುಗಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಮೂಕಜ್ಞ, ಅತ್ಯ ಅವಳ ನೈತಿಕ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವುದರೊಡನೆ ಇತ್ತು ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಹೃದಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಎರಕ ನೈತಿಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಕಜ್ಞ ಕಾರಂತರ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ.

ಬೇರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಸ್ತ್ರೀಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಮ್ಮು ಎತ್ತರದವಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೈತಿಕ ಬಲವುಳ್ಳಂಥವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 'ಇಳಿಯೆಂಬ' ದ ಜ್ಞಾಲಾ. ಇವಳು ಆಧುನಿಕ. ವಿಧವೆಯಲ್ಲ; ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ವಂಚಿತೆ. ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕಾದರೂ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವಳು. ಅವಳು ಅರುಂಧತಿ ಪಾಟೀಲಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಷಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಇವರು ಯಾರೂ 'ಅಬಲೆ'ಯರಲ್ಲ; ತಮ್ಮ ಅಬಲತ್ವದ ಬಲದಿಂದಲೇ ಗಂಡಸರನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡುವವರಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆನ್ಯಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡವರಾದರೂ ಅವರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಬಂದರೆ

ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ 'ತ್ಯಾಗ'ದಿಂದ ಆಧಿಕಾರಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡವರೂ ಅಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಬಲವೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಬದುಕಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತಿರದ ಒದನಾಟದಿಂದ ಆಧವಾ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮಿತಗೊಂಡದ್ದಲ್ಲ. ಜಾತಿ, ಜ್ಞಾತಿಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತದ್ದು, ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರಂತರು, ಸ್ವಂತ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶವನ್ನು ಕಂಡವರಿಗೆ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾರ್ಥಣಭಾವ- ಆಧಾರ ಬದುಕಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವುದು ಎಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಪಲಾಯನವಾದಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉಜ್ಜ್ವಲವಾದ ಧೀರ ಮಾರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮದು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಹೊಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಿಂತಲೂ ಸಾಧಕವಾಗಿರುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಆಗ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಕಜ್ಞಿಗೆ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದಿದ್ದರೂ ಜನರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣಾದಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸತ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಹವೇ ಇದೆ. ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಗಣ್ಯಮಾಡದರ್ದೀಯೇ ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲಿಳು, ನಡೆಯಬಲ್ಲಿಳು. ಬದುಕಿನ ಪರಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತ ಸ್ವಂತ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಿದೆ. ಅವಳಾಗಲಿ, 'ಅಳಿದ ಮೇಲೆ'ಯ ನಾಯಕ ಯಶವಂತರಾಯರಾಗಲಿ ಒಳಗೆ ಅರಸಬಲ್ಲವರು, ಅರಸಿದವರು; ಅಲ್ಲಿ ಅರಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೊರಗೆಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಂಡವರು.

ಸುತ್ತುಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಬೇಕು, ನೆರೆಯವರ ಸುಖಿಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನೀಡಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿಬಂದರ್ದುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಹೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಯುಣಭಾರ ಇದು. ನಾವು ಕಣ್ಣರೆಯುವಾಗ ಕಂಡ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಕಣ್ಣಿಂದಿರುವ ಪ್ರಪಂಚ ಒಳ್ಳಿಯದಾಗಿರುವಂತೆ, ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಕೆಟ್ಟಿರುವಿರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರಂತರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಧ್ವನಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೇಳುವ ಪರೋಪಕಾರ ಆಧವಾ ತ್ಯಾಗ, ಆಪರಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯೇಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕ್ಷಯಾಸರೆ ಸರಿ. ಆದರೆ ದಾನಧರ್ಮವೆಂದು ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥಾದ್ದು ಆದಲ್ಲ. ಆಲೋಚನಾರಹಿತ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಂತರಿಂದ ಗೌರವ ಸಿಗುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. 'ಜೈದಾರ್ಘದ ಉರುಳಿನಲ್ಲಿ'ಯ ದಯಾನಂದರಾಯರನ್ನು ನೋಡಿ. ದಯಾನಂದರ ಮೂಲಪ್ರತಿಯಾದ ಕಾನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಗೌರವವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ದಯಾನಂದರಾಯರನ್ನು ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ರೀತಿಯಿಂದ

ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಗೌರವಕ್ಕೆಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದ ವಿನಿಯೋಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ ಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಯಾವ ಫಾನವಾದ ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೂ ಒತ್ತಾಸೆ ಸಿಗಲಾರದು. ದಯಾನಂದರಾಯರ ಮುಖಿಸ್ತುತ್ತಿ ಮಾಡಿಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದವರೆಲ್ಲ ಅವರಕ್ಕೆ ಖಾಲಿಯಾದೊಡನೆ ಅವರಿಗೆ ದೂರೀಕ ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಶಸೇವೆ, ಜೀವನಶಿಕ್ಷೆ, ಹಿಂದೀಪ್ರಚಾರಮುಂತಾದವುಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೂರ್ತರೂ ಉಂಡಾಡಿಗಳೂ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕೆಂದು ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಾವು 'ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ' ದುಡಿಯುವವರಾದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಶಿಸ್ತ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೂ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಎಂದು ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುತಂತ್ರಿ ದೇಶಸೇವಕರು ಯಾರಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೇ ಕೆಲಸ ಆಗದಂತೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುವುದರಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ದಯಾನಂದರಾಯರು ಸರ್ವಸ್ವ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಗೆದ್ದಲುಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ ಹುತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಸರ್ವ ಸೇರುವಂತೆ, ಸ್ವಾಧಿರಾಜಕಾರಣಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದಯಾನಂದರಾಯರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ, ತಿದ್ದುವಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಕರ್ತೋರತೆಯಾಗಲಿ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ; ಅವರು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಜಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಚೆಂತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೋಲು, ಒಂದು ನೋವಾ (nōva) ಸ್ವಾಃಟಿದಂತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಿಕ್ಕಾದರೂ ಸಿಡಿದು ಉರಿದು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಉರಿಯುತ್ತಿರಿಯುತ್ತ ತಂತಾನೆ ಕುಂದಿ ನಂದುವ ಚೆಂಕಿಯಂತೆ ಹೋರುತ್ತದೆ.

ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅದೇ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸದಾನಂದರಾಯರಂತೆ ದೇಶೋದ್ದೂರದ ಕನಸು ಕಂಡು, ಬಹಳಮಟ್ಟಿಗೆ ಆವರ ಆರ್ಥಿಕ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ, ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮಂತಿಕ ನಿಃಸ್ವಾಧ್ಯದಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತಾನು ಕಟ್ಟಿದ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯದ ಸ್ವಾಧಿ, ವಂಚಕ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಕಾಮಿ ರಾಜಕಾರಣಗಳ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಅಂತೆ ತಪ್ಪಿ ಅವರ ಸ್ವಾಧ್ಯದ ಉಪಕರಣವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ, ದುಷ್ಪತ್ವದೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಅಧವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಬದುಕಿಸಿ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಿಟ್ಟು ಕೈರೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದುರ್ಬಲ ಮೋಹವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಧಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಿಃಸ್ವಾಧಿಗಳ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿಯೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಂತರಿಗೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು; ಆದರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾರಂತರು ಮನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ 'ಸೋಲಿನ

ಹರಿಮೆ' ದಯಾನಂದರಾಯರಧ್ವಲ್ಲಿ; ಅವರಿಗಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲು ಕಿರಿಯನಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನಂದು ಅನಿಸಿಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾರಂತರ ಜೀವನದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಅವರು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಧೀರತ್ವವಾದಿಗಳು. ವಿಚಾರಹೀನವಾದದ್ದು, ಧೈರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಳ್ಳಿದ್ದು ಅವರ ದಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದರೂ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾರದು. ನಿದ್ದೆಯ ತಂದ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯುವ ದಯಾನಂದರಾಯರ ಆದರ್ಶವಾದಕ್ಕಿಂತ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ, ಸುಜಾಗ್ತವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಆದರ್ಶವಾದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಯತ್ನವಾಗಿ ಮನಸೋಲುತ್ತಾರೆ.

ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಪರಹಿತಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕನಸು ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಕಾರಂತರೇ ಕನಸುಗಾರರಲ್ಲವೇ? ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕನಸುಗಾರನೇ ತಾನೆ. 'ಇಧ್ವರೂ ಚಿಂತೆಯ ಗೋಳಿಮನೆ ಶಂಕರ್ಯು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 'ಬಲ್ಲವ'ರೆಲ್ಲರೂ ಹುಚ್ಚು ಕನಸೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಬೊಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಮಾಡಿ ಸಿರಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲಸಿದ ಗಟ್ಟಿವ್ಯಾವಹಾರಬುದ್ದಿಯ ಹೆಗಡೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಂಕರ್ಯುನ ಕನಸಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹುಚ್ಚುಹುಚ್ಚಿಗೆ ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಸಸ್ಯ - ಭೂಸಾರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ನೆರವುಪಡೆದು ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಯೂ ಆ ಸಾಹಸ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೋಲಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಹಣ ಮುಳುಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆ ರಿಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಗಡೆಯವರು ಸಿದ್ಧರು. ಹಿಕ್ಕಾಸು, ಮೊಳೆ, ಏಣಿ, ಹಗ್ಗಿ, ವ್ಯೇದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ, ಮಲಗುವ ಚೀಲ - ಯಾವುದರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡುವೆನೆಂಬ ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕಾರಂತರ ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರವಾದ ತನ್ನ ಮತ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯಕೋಟಿಯ ಕನಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸಾಧ್ಯ ಸಾಹಸ ಕ್ರೇಗೋಳ್ಷಿಷನು ಅವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಪರಹಿತದ ವಿಚಾರವೂ ಹಾಗಿಯೇ. 'ಅದೇ ಉಱು ಅದೇ ಮನೆ'ಯ ಗಾಂಥಿ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಪರಹಿತಕಾಂಕ್ಷಿಯಾದ ಆದರ್ಶವಾದಿ. ಮೇಲ್ನ್ನಾತಿಯವರ ಎಂಜಲು ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಹೊಲೆಯರನ್ನು ಆ ಹೀನಜೀವನದಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗಾಂಥಿ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಗುರುಗಳ ವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಬೆಂಕಿಗಿಂತ ಹೊಗೆಯ ಅಂಶ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕೆಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಧಾರಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಷ್ಪರಿನಲ್ಲಿ ಹಣಮಾಡಿ ಸ್ವಗ್ರಾಮವಾದ ವಟಪುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಲಸಿದವನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನ ಯೋಜನೆ ಸೋಲು ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ್ವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯಮಾಡಲು ಆತ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಕ. ಅವನ ಕನಸು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯ. ಹೆಗಡೆಯವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂಬಿರೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಧರ್ಮಿಗಳು. ಅವರ ಸಂಚಿತ ಹಣದಾಸಯಿಂದ ಸುತ್ತು ಸುಳಿಯುವ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅವರಿಂಬಿರೂ ತಮ್ಮ ಹಣದ ಗಂಟಿನ ದಾರ ಬಿಂಬಿವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಗಡೆಯವರು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಸುರಿಯಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಕಾರಿನೌಕರಿಯನ್ನು ಕಾಲತ್ವೋಧ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ದಿಂಟು ತನದ ಯೋಜನೆ ಕೃಗೋಳಿಂಬಿ ಸಂಬಂಧಿಕ ಪ್ರಭಾಕರನಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಭಿಕ್ಷುವಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾನವ ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಾವುದರಿಂದ ಪರೋಪಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವಾಗುವುದೋ ಯಾವುದರಿಂದ ತಾನು ಗಳಿಸದೆ ಇಧ್ಯಧ್ಯನ್ನು ಆಶಿಸಲು ಮನುಷ್ಯ ಕಲಿಯತ್ತಾನೋ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಷಾಧಭೂತಿತನ, ದಾಂಧಿಕತೆ ಬೆಳೆದಿತೋ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಕಾರಂತರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲ. ತಾನು ದುಡಿದು ಉಣಿಬೇಕು; ಉಣಿವಾಗ ಹಿತವರೂಡನ ಬೆರೆತು ಸಂತೋಷಕೊಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. ಬದುಕನ್ನು ಒಂದು ಹಂತ ಮುನ್ನಡೆ ಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೇಲೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಾಹಸಗಳೂ ಘಲಕೊಟ್ಟಿ ವೆಂಬ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ರಿಸ್ಕು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಾನಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಇದಾವುದಕ್ಕೂ ಪೋಷಕವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬವನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಇಷ್ಟವಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ನೃತೀಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಕತೆ ಮುಖ್ಯ; ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ, ಏಕಾಗ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಮುಖ್ಯ; ಘಲ ದೂರಕಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಯಶಸ್ವಿ ಬೆರಳುಗಳ ಸಂದಿಯಿಂದ ಜಾರಿ ಹೋಗಬಹುದು- ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಯೋಜನೆ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ಕೃತಿಗೆ ಅಡ್ಡಬರುವ ದೀರ್ಘಾಲೋಚನೆಯಾಗದಿರಲಿ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು 'ನಾಳನ ಪರವ ನನಗಿಲ್ಲ, ಇಂದಿನದು ಇಂದಿಗೆ' ಎನ್ನುವುದು.

ಆದರೆ ಕಾರಂತರ ಕರ್ಮಯೋಗ ಘಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ್ದಲ್ಲ. ಕರ್ಮಘಲ ತ್ಯಾಗದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನುಣಿಚೊಳ್ಳಬವ ಸಂನ್ಯಾಸ ವಲ್ಲ. 'ಸಂನ್ಯಾಸಿಯ ಬದುಕು' ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳ ಘಲ ದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾದವನೊಬ್ಬನ ಬದುಕನ್ನು ವಿಶೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಆಕ್ಸಿಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಯೋಗಿ'ಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಕರ್ಮ ಅವನನ್ನು ಬಿಡದೆ ಬೆಂಬತ್ತುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಭೂತಕಾಲದ ಭಯದಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ನೃತೀಕ ಸಮಾಧಾನವೂ ಅವನಿಗೆ ದೂರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರವಾಹಪತ್ತಿನಾಗಿ ಬದುಕಿದನೋ ಸಂನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಚ್ಛಾತಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾನೆ. ನೆರೆಯವರ ಆಗುಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿವಹಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಹೆಂಗಸು ಅವನಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾಳೆ, ಸಾಧರ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಾಳೆ.

ಕರ್ಮಾಫಲಹೇತುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡು ಎಂದು ಗೀತೆ ಹೇಳುವ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕಾರಂತರು ಒಮ್ಮೆವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲವನ್ನು ಬಯಸುವುದು ತಂತಾನೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚವೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಪ್ರಪಂಚದ ಆಧಾರದ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸುಖಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖಿದ ಒಂದು ಪ್ರಬಿಲ ಭಾಗವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಂತರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಆದರೆ ಹಿತೋಷ್ಟುವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. 'ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು' ವಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ನಾನೂ ಅದರಿಂದರೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 'ಒಂದು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷ್ಯ' ಎನ್ನ ವಂಧನಿವಿಶೇಷ ಹೇಳಿಕೆ (latitude) ಇದನಿಸಿದರೂ ನಿವಿಶೇಷಗಳ ಸರಪಣೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡುವ ನಮ್ಮೆ ಅನೇಕ ಸಾಧು ಸಂತ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇದೊಂದನ್ನು ಅತಿವಿರಳವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆಂಬುದರಿಂದ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದು ತುಸು ಸವಿಶೇಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ್ಳಿಂದನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತ, ಹಂಗಸರು ತಂತಮ್ಮೆ ಇಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ, ತೋರಿಸುವ ಪಾಂಜಲತೆಯಿಂದ, 'ಕಾವೇರಿ, ಒಂದು ಬಲು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನಗೆ. ಒಂದೇ ತೆರನ ಅಡುಗೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಓಕರಿಕೆ ಬರುವುದುಂಟು. ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಉಡುಪು ತೊಡುಪು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೇಸರ ಬರುವುದುಂಟು. ಮನುಷ್ಯ ಕಲಿತ ಈ ಒಂದು (ಅಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ) ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಎಂಬುದು ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಈ 'ಆಶ್ಚರ್ಯ'ದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖಿವೂ ಇದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಮಾನವಮನಸ್ಸು ಬಹುತರವಾಗಿ ಆದೇ ಆದೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಗಂಡಿನ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಾರದಗಂಟಾಗಿ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. 'ಇಳೆಯೆಂಬ...' ದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಾದಾ ರೂಪದ ಹಂಗಸಾದರೂ ಆವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಭುತ್ವದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರಂತರು ಉಣಿಪ್ಪೋಹಾ ಮಾಡುತ್ತ, ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ಆವಳ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾದ ಮೋಹಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಒಂದು ಧಿಯರಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಿಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಸರ್ಗ ಬೀಸಿದ ಮೋಡಿಯೆಂದು ಕಾರಂತರ ಪಕ್ಷಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮೋಡಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ ಎಂಥ ಆದ್ಯತವಾದ ಉತ್ತಾಹವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ! ಆದರ ಮಾಟದಲ್ಲಿ ಎಂಥಂಥ ಹೊಂಗನಸುಗಳನ್ನು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸವಿಯುತ್ತವೆ! ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂಥಂಥ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಲು ಅಣಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ! ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸಂಸರ್ಗ ಕೂಡ ಗಂಡಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಾಳಿಬಲ್ಲಂಥ ತಗಹನ್ನು (attachment) ನೆಟ್ಟುಬಿಡುಹುದು. 'ಮೂಕಜ್ಞಿಯ ಕನಸುಗಳ' ಲ್ಲಿನ ಗಾಣಿಗನಿಗೆ ಆದದ್ದು ಇದು. ಈ ತಗಹ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾದದ್ದೆಂದರೆ, ಆವಳು ವಿಲಾಸದ ಹಂಬಲದಿಂದ ಆನ್ಯಾಸಕ್ತಿಖಾಗಿ

ಅವನಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರೂ, ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಮೈಯ ಹಂಬಲದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಣೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾರಂತರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ಮನೋನೀತವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಖಿ. ಆದರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆದು ಅಗ್ರಹ್ಯವಲ್ಲ. ‘ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ’ ದ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರ ಮದದಿ ಮುಖ್ಯನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯೌವನದ ಆ ಕನಸಿನ ದಿನ ಗಳನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಾವು ನಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಗು ತಿರಸ್ಯಾರಧ್ಯಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಪದ್ಧಲ್ಲ. ಆ ಸುಖಿದ ದಿನಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ಮೇಲೂ ಆದರ ನೆನಪು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸಬಲ್ಲದು. ಮೇಲಾಗಿ ದೇಹದ ಪರಿಶೋಷದ ಮೊದಲ ಬಿಸಿ ಆರುವುದರೂಳಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಹುವ-ಸಲಹುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸಹುರುಪು ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣತೋಡಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉನ್ನೇರು ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಸಾರ ಎಂಬುದು ತಂತಾನೇ ಇವ್ವಾಗಬೇಕು, ತಿರಸ್ಯಾರಣೀಯವಾಗಬಾರದು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸುಖಿಗಳೂ ಇವೆ. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರ ಧೀರ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಶೋಷವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಗೆಳೆಯನ ಕವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಸರೆ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾಮುಂಜಾ ಬ್ಯಾರಿಯಂಥವರು ಸಾರ್ಥಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನಂಥವರು ಪರಹಿತದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೂ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದ ಸುಖಿಗಳಲ್ಲವೇ?

ಆದರೆ ಕಾರಂತರು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆದಶ್ರವಾದಿಗಳೇ ಹೊರತು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕರಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವವರೂ ಅಲ್ಲ, ತೇಲಿಸಿ ತೋರಿಸುವವರೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಣುವ ಕನಸುಗಳೇ ಚೇರೆ, ಎದುರಿಸುವ ನನಸುಗಳೇ ಚೇರೆ ಆಗಬಹುದು. ನಾವು ಹೆಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸಂಭ್ರಮದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ; ಆವಳಿ ಗಾಣಗ ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿಯೋ ‘ಹತ್ತು ಲಾತಾಯಿ’ಯ ಕುಸುಮೆಯೋ ಆಗಬಹುದು. ಗಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ; ಆವನು ‘ಇಳಯೆಂಬ’ ದ ಶಾಮನ ಹಾಗಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿದ್ದ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯನೆನಿಸಿದ್ದವನು ‘ಮುಗಿದ ಯುದ್ಧ’ ದ ನಾಗರಾಜನಾಗಬಹುದು. ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸುವಾಗ ಆದರ ‘ಮುಚ್ಚಿದ ಮುಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೋಕದೊಡೆತನವಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆದು ಬೆಳೆದು ‘ಮರಳ ಮಣ್ಣಿಗೆ’ಯ ಲಜ್ಜಾನೋ ‘ಇಂದ್ರರೂ ಚಿಂತೆ’ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರನೋ ಆಗಿ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಹಲೋಕ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬಹುದು. ಅಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಸಾರವಿಮುಖಿರಾಗಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೊನೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯನ್ನು

ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಂತರು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಅನನ್ಯವಾದ ಸುಖವೇ ಅವುಗಳಾಗಿ ನಾವು ಪಡುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಫಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ನಾಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದಾರ ಮಾಡಿಯಾರೆಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇಡ- ಇದನ್ನು ಕಾರಂತರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ; ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌಣ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತುಮಣವೆಂಬ ಹಳೇ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಪತ್ತಿಮಣವೆಂಬ ಹೊಸ ಆದರ್ಶವೊಂದನ್ನು ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಹೀಗೆ: ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಟುವುದೆಂದರೆ ಒಂದು ತರಹದ ಸೃಷ್ಟಿಯೆ; ಕಲೆ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಾಗೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಾದವರಿಗೆ ಸಜ್ರನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಒಂದು ತನ್ನ ಯತೆ, ಒಂದು ಲೋಕೋತ್ತರ ಆನಂದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆದೇ ಪ್ರತಿಫಲ. ಮುಂದೆ ಆ ಕೃತಿಗೆ, ಆ ಮನುವಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಪ್ಪಿ ಸಂಗತವಾದಧ್ದಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಾದರೆ ಅದೊಂದು ಚೋನಸ್ಸು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚೋನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ - ಅಷ್ಟೇ; ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ!

ಮಹ್ಕಳಿಂದ ಕಾರಂತರ ಈ ಮಹಿತೆ ಜೀರಸಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಸೀಮಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಸುಮೆಯ ವ್ಯಭಿಚಾರ ತಿಳಿದುಬಂದಮೇಲೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಸುಭ್ರಿಯ್ಯನಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವೇಧಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಹ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸಿ ಸಾಕುವುದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿತವಾದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಂತರ ಕೃತಿಗಳನ್ನೋಧುವಾಗ ಅವರ ಕೆಲ ದುಷ್ಪ ಪಾತ್ರಗಳ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸೀ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವೋಂದು ದೂಡ್ಯ ಕಥೆಗೂ ದುಷ್ಪರ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಿಷ. ಆದರೆ 'ಮುಗಿದ ಯುದ್ಧ'ದ ನಾಗರಾಜ, 'ಮರಳಿ ಮಣಿಗೆ'ಯ ಲಜ್ಜೆ, 'ಜೀದಾರ್ದ್ಯದ ಉರುಳನಲ್ಲಿ'ಯ ಪ್ರಭು, 'ಗೂಂಡಾರಣ್ಯ'ದ ವಾಮನರಾಯ, 'ಧರ್ಮರಾಯನ ಸಂಸಾರ'ದ ಅರಬಳ್ಳಿ ಮಹಾಬಲಯ್ಯ ಮೊದಲಾದವರು ತಮ್ಮ ದೌರ್ಜನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ದೃತ್ಯರ ಮಾಸಲೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೋಂದು ವಿರಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತಕತನವನ್ನು ಯಾವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣಗಳ ರಾವಣನಂತೆ, ಶಕುನಿಯಂತೆ, ದುಃಶಾಸನನಂತೆ, ಕಂಸನಂತೆ ಅವರು ಮೂಲಚೇತನದಲ್ಲೇ ದುರ್ಜನರು ಅನಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದೆ. (ಕಾರಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.) ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ನಾನು ಕಾರಂತರನ್ನು ಕ್ಷಾಸಿಸಿಸ್ತು ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಈ ದುಷ್ಪರ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕ್ಷಮ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಂತರು ಯಾವ ಸುಲಭ ನೆವವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಬಿಹೇವಿಯರಿಜಂ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಟಿಗೂ ಒಂದು

ನೆವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಕರೋರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಅದ್ವಷ್ಟದ ಕೈವಾಡವನ್ನು, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು, ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಪರಿಸರವನ್ನು, ಶೋಷಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು – ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ದು ಹೊರತು ಬೇರಾವುದೊಂದು ಆಗಂತುಕಾರಕವನ್ನು ದೂರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ ಕರ್ಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಥಾಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಧಿಯರಿಗಳಿಂದ ಹಾಳತವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಕಾರಂತರು ತಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದುಷ್ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮೂಲಬಿಂಬಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕುವೆಂಪು ಕೂಡ ಮಂಧರೆಗೆ, ರಾವಣನಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಆಲೀಬಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಪಲವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ದುಯಿಂದ ದುರ್ಜನರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಾರಂತರು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೇಕೆ ಇವರು ದುರ್ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಹಿನರು? ಇದು ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲವೇನೂ. ಕಾರಂತರದು ನೈತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ; ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಪ್ರಪಂಚ. ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪದ ನೈತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತನ್ನ ವೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಭಾರದಿಂದ ಕುಪ್ಪರಿಸದ ಹಾಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದರೆ ಕರೋರವಾದ ನೈತಿಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳೇ ಬೇಕು. ದೇವರ ಹಂಗಿನಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಹೊಣಿಗಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆವನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಿರುವಾಗ ನೆವಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಡಗಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕಂಟಕನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಲ್ಲದು. ಕಾರಂತರ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೆಚ್ಚಂತ ದುಷ್ಪರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ದುಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಕರ್ಯವುಳ್ಳ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು, ಅನುಕೂಲವಂತರು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಸಹಾಯ ಜನರಲ್ಲ.

ಪುರುಷವಾತ್ರಗಳೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾರಂತರ ಕಥಾಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶುದ್ಧ ದುಷ್ಪರಾಗಿರುವ ಅಪರೂಪ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ, ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಿಗುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಕರೋರ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಹತ್ತುಳಾತಾಯಿ’ಯ ಕುಸುಮೆ ಇದ್ದಾಳೆ; ‘ಮೂಜನ್ನು’ದ ಚಂಪಾವತಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಆಕ್ಷಮ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾರೆ – ತೀರ ತಡವಾದ ಮೇಲಾದರೂ. ಗಾಣಗ ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ತಾನು ಗಂಡೆಯಿಂದ ತಲೆಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಯಾರ ದಯೆದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿರಲಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಮಾನವಸ್ವಭಾವದ ತಧ್ಯಗಳನ್ನು ಇತರತ, ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಂತರ ಸ್ತ್ರೀದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವರಣ ಕೊಡುವುದು ಕವ್ವ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ

ಅವಳು ಸ್ವತಂತ್ರಕರ್ತ್ವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಹೊಣಿಗಾರಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಬ್ರಿಯವಾದ ಜೀವನಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪಾತ್ರ, ಅವಳ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯಳ್ಳಿದ್ದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ಅಮಿಶ್ರತ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಸಿಬಿಡುವ ಸ್ತೋಪಾತ್ರಗಳು ಪೂರಾಣಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಎಷ್ಟಿಂದಿನ ಮಂಧರೆ? ಕೈಕೇಯಿ? ಶೂಪರ್ಣಾಖೆ? ಪೂತನಿ? ಸುರುಚಿ? ಯಾವುದರ ಗಾತ್ರವೂ ಸಾಲದು.

ನೈತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ - ಹೌದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ನೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾತ್ರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಹಿತಕರವಾದ ದುಷ್ಪರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ, ಕೂರಕಮರ್ಕೆ, ಮಿತ್ರದೊರ್ಕಹಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸಫಾತಕ್ಕೆ, ಶೋಷಣೆ-ಹೀಡನಂಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ, ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರಿನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ‘ಅಪತ್ಯಮಣ’ದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಕಾರಂತರೇ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಿಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ, ಒಟ್ಟಿದ ಕರಾರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಲ್ಲಂಘ್ಯ ಸ್ವಾಧ್ಯ, ಧನಪಿಪಾಸ, ಪರರ ತಪ್ಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರುಡು-ಕುವುದು ಇಂಥ ಗುಣಗಳು ಬಹಳ ಕೇಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ ಉದಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಂಪರಾಗತ ಲೈಂಗಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷಣಿಸಿದ್ದು ಬಂದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆದವ್ಯಾಸೇ ಒಂದು ಸದ್ಗುಣವಾಗಿ ಅವರೆಂದೂ ಮನ್ನಿಸಿದಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ನಿಯಮ, ನಮ್ಮ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಾಭದ್ರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸೌಧ ಬಹಳ ಸಲ ಸ್ತೋಯರ ಹಸಿಯೆಲುವುಗಳ ಬಣಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದವರು ಬಲ್ಲಾರು. ಅವರ ಪಾರಂಭಿಕ ಕೃತಿ ‘ಸರಸಮ್ಮನಸಮಾಧಿ’ಯಲ್ಲೇ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಾಭದ್ರಿಸ್ತಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಹೇರುವ ಒತ್ತಾಯದ ಮಹಾಸತೀತ್ವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಿಷಾದಮಯ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ತೃಷ್ಣೆಯೆಂಬುದು ಬಹಳ ನವಿರಾದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಎಳೆಗಳಳ್ಳಿ ಬಲು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಆದರ ಬಲವುಗಳು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಹಿಡಿತಕ್ಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥವುಗಳಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಂಖೋಗಾಪೇಕ್ಷೆಗೇ ಅದು ಸಂತೃಪ್ತವಾಗುವಂಥಾದ್ದಲ್ಲ - ಪುರುಷನಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತೋಗಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ‘ಹತ್ತಿಳಾ ತಾಯಿ’ಯ ಕುಸುಮೆಗೆ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತಾನಾಪೇಕ್ಷೆಯೊಡನೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧಾಡಸಿ (bravado) ಅನ್ನಿ, ಸ್ತೋದಾಕ್ಷಣ್ಯ (chivalry) ಅನ್ನಿ, ಅಥವಾ ಬರೇ ಓರ್ನೆಕೆ (attention) ಎನ್ನಿ - ಗುಣವನ್ನು ಮದುವೆಯ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿದ ಅವಳು ಚೌರ್ಯ ಸುರತದ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ‘ಇಳಿಯೆಂಬ’ದ ಜ್ಞಾಲಾ

ಕುಲಕರ್ಣ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರವಾದಿ ಬಂಧಮುಕ್ತ ಹೆಣ್ಣುಗಿಧ್ಯರೂ ಅವಶು ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ವಷ್ಟ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದಳಾಗಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣೀಕರೆಯ ಶ್ಯಾಮರಾಯನಿಗೆ ಮೈಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮೋಹಕೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಕಲಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಂತರ ಹಚ್ಚಿನ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಸಾಹಚರ್ಯದ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇಂಥ ಅವಿಚಾರಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭಂಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡಿನ ಮುಕ್ತಸಾಮಾಜಿಕ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹಚ್ಚಿದಷ್ಟ್ವಾ ಇಂಥ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಕೂಟಗಳು ಹಚ್ಚಿಗೆತ್ತವೆಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡ ಕಾರಂತರು ಬಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಅವಿಚಾರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ವಿಶ್ವಾಸಫಾತದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಹಂಗಸರ ಪಾಲಿಗೆ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ ಹೊಂದುವ ಸಂಭವವೂ ಹಚ್ಚು. ಆದರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಡು-ಹಣ್ಣಿನ ಮುಕ್ತಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಿ ಹೆಣ್ಣಿನ್ನು ಪುನಃ ಅವಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪ್ರಾಯಿರಾದ ಕಾರಂತರು ಒಪ್ಪಾರು. ಗಂಡನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. ಜ್ಞಾಲಾ ಕುಲಕರ್ಣ್ಣಯನ್ನು ಆನಂದ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ‘ಸ್ವಷ್ಟಿ ಹೊಳೆ’ಯ ಬನ್ನಿಗೆ ಗಭ್ರಪಾತ ಮಾಡಿಸಿ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಸರ್ಗದ ಯಾವುದೋ ವಿಪರೀತದ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಸಂಭಾವಿತರಿಗಿಂತ ಹಚ್ಚಾಗಿ ವಾಚಾಳಿಗೆ, ಬೇಜವಾಬ್ಧಾರ ಸಾಹಸಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಬದುಕಿನ ದುರಂತವನ್ನು ಕಾರಂತರು ‘ಮೈಮನಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ’ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಅನನ್ಯತ್ರ ಗೋಚರವಾದ ಇಂಗಿತಳ್ಳತೆಯಿಂದ ರೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡಸರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಉಪಜೀವನವಾದ ಸೂಳ ಸ್ವಿತಃ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಮೈಮನಗಳಿರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಕೊಡುವ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬದಗಿದಂತೆ ಅನಿಸಿದಾಗ ಆತ ಪಾಂಡುರಾಜನಂತೆ ಅವಳ ತಕ್ಷೇಯಲ್ಲಿ-ಸಂಭೋಗಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ- ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ.

ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಂತರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೃಮಾಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಅನುಕೂಲವಂತ ಪುರುಷರು ಆಗಿನ ರೂಢಿಯಂತೆ ಸೂಳಿಯರಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೇತಿಕ ಕಟು ತೀರ್ಥಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ತದ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ನೀರನ ಲೈಂಗಿಕ ವ್ಯವಹಾರವೇ-ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡಸು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳೇ ಕಾರಣವಾದರೂ-ಗಂಡಿನ ಹೊರಚಾಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅವರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಕ್ಕಿಂತ ಹಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಜಿಗವೆಂದು ನನಗನಿಸಿದ್ದು ‘ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು’ ವಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ವರ್ತನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಶಿಷ್ಯನ ಅತ್ಯಪ್ರತಿ ಹಂಡತಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭೋಗಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಭೋಗ ತಂತಾನೇ

ಪಾಪವೂ ಅಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವಾಮೀಚಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯನ ಮದುವೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಆವಳು. ಆದರೂ ಕಾರಂತರು ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಕ್ಕೆ ತಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ!

ಕಾರಂತರ ಆದರ್ಶವಾದ ಸಾಧ್ಯಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ ಹೊರತು ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥಾದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಮಹಾಪುರುಷರ ಸಾಧ್ಯಪ್ರಪಂಚದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಚೆಳವಳಿಯನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ಕಾರಂತರು ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಗಾಂಧಿಚಯ ನೇತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚೆಳವಳಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದವರು. ಒಮ್ಮೆ ಗಾಂಧಿವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಆವರು ಮುಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಚಯ ವಹಿಸಿದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾರದ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರಿಕ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಾರಿಸಿ ಇಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಹೋದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಅನವಶ್ಯಕ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಹೃದಯಭೇದಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆವರ ತ್ಯಾಗಗಳು ಶೌರ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದವು; ಆದರೆ ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯವಾದ ಅಹಿಂಸಾತತ್ತ್ವ, ನಿಗ್ರಹತತ್ತ್ವ, ತ್ಯಾಗತತ್ತ್ವಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ತಳ್ಳಿದವು, ಗಾಂಧಿಚಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಕರ್ತೋರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಸತೀತ್ವದ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಷಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಬಲ, ಆತ್ಮಬಿಲ, ಶರೀರಬಿಲ, ಯೋಚನಾಬಲ ಇಲ್ಲದವರು ಯಾವ ತರಹದಲ್ಲಿ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಎಂದು ಕಾರಂತರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಆವರು ಗಾಢಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧಿಯೇ, ಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯರೇ-ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಾಂಧಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಗಾಂಧಿಯಾಗಲು ಹೊರಟರೆ 'ಸಮಿಕ್ಷೆ'ಯ ವಾಸುದೇವನಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿದವರ ಬದುಕನ್ನು ನರಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಾನು ಅಸಹನೀಯ ಆತ್ಮಗಾಳಿನಿಯ ಭಾರದಿಂದ ಕುಸಿಯಬಹುದು.

ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನಾರ್ಟಕದ, ವಿಶೇಷತಃ ದಕ್ಷಿಷಿಕೊತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಗಳ ಜನರೆವನೆ ಕಂಡ ಮಹತ್ವದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ 'ಸಾಗಾ' ಆಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ Forsyte Sagaದಂತೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಆವರು ಕಥಾರೂಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೂ ಆವರ ಕೃತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂಥಾದ್ದೇ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೂ ಆವರ ಕೃತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂಥಾದ್ದೇ.

ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಒಳತು-ಕೆಡುಕುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೂ ಅಲ್ಲಿದೆ. 'ಮರಳ ಮಣ್ಣಗೆ'ಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿ 'ಅದೇ ಉದು ಅದೇ ಮರ'ದ ವರೆಗೆ ಸಾಗಿಬಂದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಗಳೂ ಇವೆ, ಪ್ರಪಾತಗಳೂ ಇವೆ. ಬಿಟಿಶ್ ಆಳಕೆಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಪುಗ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಲೆದೋರಿದ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ರದಿಂದ ವಿಮೋಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾನಸಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತರೆದದ್ದು, ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪೈಲುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಹಾಸತ್ಯ ಲಗಳು. ಸ್ವತಃ ಕಾರಂತರು ಆದರ ಒಬ್ಬ ಭೋಕ್ತಾರರು. ಉರ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಫೋಂದನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಕಾಲೆಳಿದುಕೊಂಡು ಕೊಳಚೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ vade ಎಂಬ ಪದ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಬ್ದ ಇದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತಂತೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜನರು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಹಸರು ಇಡಲಾರದೆ ಹೋದರೇ? ಎಂದು ವ್ಯಾಘ ಆಯಿತಂತೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತರೆದದ್ದರ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ದ್ವಾರವಿಮೋಚನೆಯ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಕಾಡುಮೇಡಲ್ಲಿ, ಬಯಲುಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನದೀಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವ, ಅನುಭವಿಸುವ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂತಾಫ್ರವರಿಯದ ಪುರೋಹಿತ ಪತಾಳರ ಮೊಮ್ಮೆಗ ರಾಮನ ಸಮುದ್ರಮೋಹ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನವಸಂಗೀತ ಈ ತರೆದುಕೊಂಡ ಮನದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃತ್ತಿ. ತಮ್ಮ ಕಲಾವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಕಾರಂತರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವರ ಬದುಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಿರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. 'ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಶಬ್ದಗಳವೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿವೇ?' ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಗಾಥವಾದ ಕಳಕಳಿಯ, ನಮ್ಮ ವರ ಮಾನಸಿಕ ಬದುಕಿನ ಬರಡುತನದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ತುಡಿತ ಕಾರಂತರನ್ನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿದೆ ದೂರಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಹಸುರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಏರಿದ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಿಸಿದೆ. ಮಾನವ ಬದುಕಿನ ಅನಫ್ರ್ಯೆ ಕೊಡುಗೆಗಳಾದ ಸೌಂದರ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕಲಾಭಿವೃತ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಪಿಪಾಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವರಲ್ಲಿ ಕುದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ರಕಲೆ, ನಾಟಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಕ್ಷಗಾನದವರೆಗಿನ ಅಪರಂಪಾರವಾದ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದೆ. ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಾನು ಉಂಡು ನಲಿದಧನ್ನು ಸುತ್ತಲಿನವರಿಗೂ ಉಣಿಸುವ ಹಂಬಲ ಬರಿ ಉಪದೇಶವಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಜೀವನಮಾರ್ಗ.

ಬದುಕನ್ನ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಸ್ತುರದಿಂದೆತ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ ಭೂಮಿಕೆಗೇರಿಸಿ ಪಂಚೀಂದ್ರಿಯದ ಆಪ್ಯಾಯನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸೂಕ್ತ. ತರ ರಸಾನುಭವದ ಆನಂದಗಳಿಗೆ ಅಣಗೊಳಿಸಿದ ಇಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರಂತರನ್ನು ಉಬ್ಜಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ ನೆಲಕ್ಕೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಬಡತನದ ಬದುಕಿನ ಭಂಧನವನ್ನು ಹರಿದು ದಿಗ್ನೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಸ ಬಾಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಅವರ ಸ್ವಾಸ್ಥ ಸ್ವತ್ವ ಇದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಮೋದಮೋದಲು ತಂದ ಅನಿವ್ಯಾಗಳನ್ನು ಕಾರಂತರು ಬರೇ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಅರುಚಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯೆಯೊಡನೆ ಪೇಟೆಯ ಹೋಸ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಮಾನವತೆಯನ್ನೇ ಕೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದುಃಖದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಯಾವ ಸಮುದ್ರಮಂಫನ ದಲ್ಲಿಯೂ ಮೋದಲು ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ವಿಷವೇ. ದಾರಿತಟ್ಟಿದ ಲಭ್ಯನ ಮಗ ರಾಮ ಹೋಸ ಕಾಲದ ಹೋಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರಣುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟ ಭತ್ತ ನಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೋಮ್ಮೆಗ ಹೋಗೆಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಚರಿತಾರ್ಥದ ಆರ್ಥಿಕತೆ (subsistence economy)ಯಿಂದ ಹಣ ರೂಪದ ಧಾರಾಳದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಳಿಗೆ ಹೋಸ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಆಶಾವಾದ ಚಿಗುರೊಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಭತ್ತದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗೆಸೊಪ್ಪು ಏಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅದು ಬಂದದ್ದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಅದು ವ್ಯಾಪಾರವಾದದ (commercialism) ಉಚ್ಚಾರ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಅದು ಅಣಕಟ್ಟಿನ ಕೋಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲವೇ?

ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಕಾಲದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಹೋಸ ಬಿರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೀವ್ರತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಿಮಿತ ಲಾಭದಾರೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೂರಡುತ್ತದೆ. ‘ಜಾರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ’ ಈ ಅವಲಕ್ಷಣದ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಇದ್ದ ಆಸುರೀಶಕ್ತಿಗಳ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ‘ಮುಗಿದ ಯುದ್ಧ’ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹೊಂಗನಸಾಗಿ, ಅವರ ಹಿಂಜರಿಯದ ತ್ಯಾಗಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಪರಿಮಿತ ಅಧಿಕಾರದಾಹ, ಧನದಾಹಗಳ ಕೈವಶವಾಗಿ ಮಾನವಪ್ರಕೃತಿಯ ಆತ್ಮಂತ ಹೇಯಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಾಗ್ರತ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಉದಾತ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ‘ಗೊಂಡಾರಣ್ಯ’, ‘ಲುಕ್ಕಿದ ನೋರೆ’, ‘ಮೂಜನ್ಯ’, ‘ಅದೇ ಉದು ಅದೇ ಮರ’ ಮೋದಲಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಕ ಆತಂಕದಿಂದ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಹಳೇ ಮೌಲ್ಯಗಳ ‘ಧರ್ಮರಾಯನ ಸಂಸಾರ’ ಮುರಿದುಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಣದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದಾಹ, ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಧನದಾಹ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೋಪ್ರಣೆಪಡೆದು ದಳ್ಳುರಿಯೇಳುತ್ತದೆ. ಕಾರಂತರನ್ನು

ಅತಿಯಾಗಿ ಕಂಗಡಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕೊನೆಯ ಅಧಿಷ್ಟಾನವಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಈ ದಾಹಕ್ಕೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಂಬಂತೆ ಇಂಥನವಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಗಾರರ ಏರಾಟಿಕೆ. ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ದೇಶಹಿತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ವರ್ಗಹಿತದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವಾಧ್ಯ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಮೇರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳಗಾರರು, ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡುವರು. ಒಳ್ಳೇ ಆಳಿಕೆ ಕೊಡ ಬೇಕೆಂಬವರನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ— ಎಂದು 'ಗೊಂಡಾರಣ್ಯ'ದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರು ವಿಷಾದಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ದುರಾತೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೆಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಧ್ಯ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನರಿಗಳ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಏರ್ಪಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಯತ ತಯಿದೆ. ಘಟಪುರದ ವಟವ್ಯಕ್ಷದ ನಾಶ ಹಳೆಗಾಲದ ತಂಪೀಯವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ-ಧರ್ಮ-ನ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ದೌರ್ಜ್ಞಾನ್ಯದೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಒಂಟಿದಾರಿ ನಡೆದು ಬಿದ್ದುಹೋಗುವುದೆ? ಅಥವಾ ಹೋರಾಡುವುದೇ? 'ಮೂಜನ್ಯ'ದ ಗುಪ್ತರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಆಸುರೀಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಲು ಅವೇ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದೇ? ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾದರೂ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಕೊಲೆಗಡುಕನಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 'ಗೊಂಡಾರಣ್ಯ'ದ ಕಾಂಚನಮಾಲೆ ಕೊನೆಗೆ ದೇಶಫಾತಕ ಕುತಂತ್ರಿಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಸೇಂದ್ರಾಯ ತಕ್ಷಾ ಸ್ವಾಹಾ' ಎಂಬಂತೆ ನೀರ್ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೈನಂದ್ಯಾಟನಿಂದ ಒಡೆದು ತಾನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ದುನಾರಾಯಕರ ಇಡೀ ಸಭೆಯನ್ನು ಜಲಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಖುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಯಾವ ಅಂತರಾಧ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ದುರ್ಜನರ ಮಧನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ದೇಶ ಚರಮಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದೀತೆಂದೆ? ಕಾರಂತರು ನಿರಾಶಾವಾದಿಯಲ್ಲ. ದುಕ್ಷತ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದವರು ಹೇಳಿಯಾರು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ, ಕಾರಂತರನ್ನು ಅವರ ಜೀವನಾಭಿಮುಖಿ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಹೂಡ ಆಕ್ರೇಷಿಸತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾಕ್ಸ್‌ವಾದದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಡುಮುಳಿಸು, ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಟೀಕಾಸ್ತಗಳು ಇವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಗಾಮಿ, ಬಡಬಗ್ಗರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಥಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲದವರು ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಲುವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪುಟ್ಟ ಹಿಂದೆಯೇ ಹರಿಜನರ ಬದುಕಿನ ದುರಂತವನ್ನು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ವಸ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಆಪವಾದ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ದುಃಖಿದ ಸಂಗತಿ. ಕಮ್ಮನಿಜಂ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಹಿಸಿದ ನಿಲುವು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಸಭಾನುಭೂತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಂದಧ್ವಲ್ಲ. ಕಮ್ಮನಿಸ್ಸ್ ಆಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಹರಣ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಂದದ್ದು.

ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕಾಮೀಕ ನಾಯಕರು ಹೂಡ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ಶೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಡಿನ (ಒಟ್ಟು) ಹಿತದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ‘ವಿಪ್ಪವಕ್ಕಾಗಿ ವಿಪ್ಪವ, ಕ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಇದು ಇವರ ಮಹ್ಯಾಸ. ಮುಷ್ಟರ ಸಂಪು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳು ಮಾತಿಗೆ ಸುಲಭ. ನ್ಯಾಯಸಾಧನೆಗೂ ಅದರಂತೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೂ ಅವು ಪ್ರಬಿಲ ಆಯುಧಗಳು’ (ಗೊಂಡಾರಣ್ಯ). ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ತಾವು ಉತ್ತಾದಿಸಿರದ್ದನ್ನು ದಕ್ಷಿಂಖೆಳ್ಳಿವ ಹಂಬಿಲವನ್ನು ನಿರಂತರ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಉದ್ರೇಷಿಸಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ನ್ಯಾಯದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ದುರಾಶೆಯನ್ನು ದೇವರ ಸ್ವಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸುವ ಇಂದಿನ ಚೆಳವಳಿ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರಂತರ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಕಲುಕುತ್ತದೆ. ಈ ದುರಾಶಾಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಬಂಡವಾಳದಾರರೂ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಪ್ರಯರಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆದುಹೊಳ್ಳಬೇಕು. ‘ಶಾಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ’ ಎಂಬುದಕ್ಕಲ್ಲಿ ದಿಧ್ಯರೂ ‘ಮಾಗೃಧಃ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿದ್ಧನಂ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಂತರೂ ಪೂರ್ತಿಬಧ್ಯರು.

ಅದರೆ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಯಾವುದು ದಾರಿ? ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಸಹಾಯರೆಂಬುದನ್ನು ಕಾರಂತರೇ ‘ಚೋಮನ ದುಡಿ’, ‘ಕುಡಿಯರ ಕೂಸು’ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಶೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದುರವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟದ ಬದುಕಿನ ಕಾರಂತರು ನಿರಾಕರಿಸಲಾರರು; ಅದನ್ನೇ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶೋಷಿತರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗಾಂಧಿಯಾಗಲಾರದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಜಾನ್ನನ ಮಾಸ್ತರ (‘ಮುಗಿದ ಯುದ್ಧ’)ರೂ ಆಗಲಾರ. ದುರ್ಬಲರಿಗೆ, ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟವೇ ತಾರಣೋಪಾಯ. ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ಎಂದರೆ ಯುದ್ಧ; ಯುದ್ಧದ ಗುರಿ ಎಷ್ಟು ಉದಾತ್ಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅನುದಾತ್ಮ, ನಿರ್ದಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೇ ಮೇಲ್ಸೈಯಾಗುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮಯುದ್ಧವೆಂಬುದು ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೇಕಾಯಿ. ಮಾತ್ರಿಸ್ತ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಪೂರಂಭ ಕಾಲದ ನಿರ್ದಯ ಶೋಷಣ-ದಬ್ಬಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲ್ಕಾಡಿತ್ತು? ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯಾಂತರವೇನು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸೈತಿಕ ಉಭಯಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮುನಿಜಂನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದು, ಅನಂತರ ಅದರ ನಗ್ನದಬ್ಬಳಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಿ ವಿಮುಖಿರಾದ ನನ್ನಂಥವರಿಗೂ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯಾಸಾಧ್ಯ ಉಪಾಯ ಹೋಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಕಮ್ಮುನಿಜಂ ಮಾತ್ರವೇ ವೃಕ್ಷಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಹರಣ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ ದಬ್ಬಳಿಕೆಯವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವೃಕ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಧ್ಯರ್ಥಿವಾದ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸಾಧನದ್ದೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವೆಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೆಯೋಣ?

ಕಾರಂತರ ಆಧಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಅವರ ನೀತಿದೃಷ್ಟಿಯ ಬೇರುಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೂ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ,

ಬಂಡವಾಳಾಹಿಯ ಉದಯದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನ ಅರೆಪ್ರ್ಯಾಡಲ್ ಯುಗದ ಆಚಾರ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಮೋಳತದ್ದು. ಅದನ್ನಾಳುತ್ತಿದ್ದದ್ದು 'ಸತ್ಯದ ತಗಿನ' (honour) ಕಲ್ಪನೆ. ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಆಳಕೆಯೊಡನೆ ಒಮ್ಮೆ ಲೇ ಈ honour system ನಿಂದ ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ 'ಕಾನೂನು' (legal) ಯುಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾಂತರ ಹೊಂದಿದೆವು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಯೂರೋಪಿನ - ದೇಶಗಳ ಹಾಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾನೂನು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓತಪ್ರೇತವಾಗಿರುವ ನಾಚಿಕೆಯಲ್ಲದ ಆಸತ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನು ಪರಂಪರೆಯ ಅಜೀಣದ ವಾಸನೆ ತುಂಬಾ ಇಡುಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಲ್ಲವೇ ಇಂದಿನ ಕಾನೂನುಬಂಧ 'ಧರ್ಮ' ? ಶೋಷಕರದ್ದು ಶೋಷಿತರದ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ? ಆಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ?

Honour Systemನ ಗತಕಾಲದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೊಸ ಸತ್ಯದ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತರೆದ ಇಂದಿನ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಬಂದ ವಿಚಾರವಾದಿ ಉದಾರಮತದ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ. ಅದರ ಸಾಧನೆಗಳು ಮನದಟ್ಟಿವಂತಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಮತ್ತೆಯ ಸಂಗಡವೇ, ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿಯ ಸಂಗಡವೇ, ಕಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಮೇಲ್ಪುಟಿಯಾಗಿವೆ. ಕಾರಂತರು ಇದರಿಂದ ಪುಲಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರಾಜ್ಯಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಗೆ ಅದು ವಿಷಫಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನೋಡಿ ಅವರು ದುಃಖಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಕುದ್ದರಾಗುತ್ತಾರೆ, ನಿರಾಶರೂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. Materialism ಅನ್ನ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ materialist ಆಗಲೊಪ್ಪದ ಅವರ ಆತ್ಮ ನಾವು 'ಸುಖ'ವಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸಂಗ್ರಹಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಮಾನವಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕದ್ದು ; ಸಾಮೂಹಿಕತೆಯಿಂದಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದೃಷ್ಟಿ, honour ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತೂ ನಮಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ತರಲಾರದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂತಲಸ್ವರ್ಗ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಉದ್ದಾರದಂಥ ಹಾಗುಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವುಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ತೃಪ್ತಿಕೊಡುವ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಹೀನಪ್ರಪಂಚದ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಲುಗಳಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀತನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರವನ್ನೇ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಇಂದಿನ ಎತ್ತಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಮ ಅನಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಪ್ಪೊತ್ತೂಟಕ್ಕೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡುವ ಜನರಾಶಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ನೇರೆಮನೆಯವನ ಮೃಷ್ಣಾನ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಡಿಸುವ ಆಶ್ಚರ್ಯನೆಯ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನಗಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ನೇರೆಯವನಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿಸುವ ಸಂತೋಷದ, ಆಕರ್ಷಣೆ

ಯನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದೀತೆ? ಹಸಿದವನು, ಕೃಶನಾದವನು ಕೂರನಾಗುತ್ತಾನೆ, ತಾಮಸನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹಳೇ ಸುಭಾಸಿತವೇ ಹೇಳುತ್ತದಲ್ಲ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಫಲಗಳು; ಆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂಲಗಿತ್ತಿ (ತಾಯಿಯಲ್ಲ) ವಸಾಹತುಗಳ ಶೋಷಣೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಬಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸ್ವಾಷಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ವಿವೇಕೋದಯವಾದೀತೆಂಬುದವೇ ಆಶಾವಾದಿಗಳ ಉಳಿರುಗೋಲಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ.

‘ಕಾರಂತಸಾಹಿತ್ಯದರ್ಶನ’ವೆಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಮುಖುಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನಗೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ದರ್ಶನ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದು ದೃಶ್ಯ-ದರ್ಶಕಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ದರ್ಶನವೂ ಹಾಗೆಯೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರಬಹುದು; ಬೇಡದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕುರುಡನಾಗಿರಬಹುದು; ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೈವಭಕ್ತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಸ್ತಿತ್ವದರಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಚರಮಸತ್ಯದ ಹಿಂಜುವಿಕೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಂತರ ನಿಲುವು ನನಗೆ ಮನವರಿಕಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಮಾಣಿಕವಾದ ದೈವಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರಂತರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಮಾಣಿಕತೆಗಾಗಿ ಮನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ; ಆದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಅಭಿಮತ. ಆದರೆ ಮಾನವನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಭಯ, ಪಲಾಯನವಾದ, ಹೊಣೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಫಿಂ ಬರೇ ಭಾರಂತಿ ಇವು ಮಾತ್ರವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ. ಮಾನವನ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಿವರ್ಚನೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ತೊಳಿಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ— ಆದು ಬಹುಶಃ ಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನೆ, ಕಲಾಸ್ಕೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆನಂದದಂಥದೇ ಆನಂದವನ್ನು ಆದರ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದವರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರಬಹುದು; ಆದೊಂದು ಉದಾತ್ಮ ತಹತಹವೇ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರಲ್ಲಿ ನಿಸಗ್ರಹ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿದೆ— ಇದು ತಿಳಿಯದು. ಕಾರಂತರು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಕಾರಂತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅವರ ಕೆಳಕ್ಕಿದೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಾಳಿವ ಧೈರ್ಯ. ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಬಾಳನ್ನು ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕೆ ಆವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವನದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಳಿನ ಆಚಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಿದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತೆ ಇದೆಯೆಂದು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಫಿಂ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಆವರು ತಾಳಿಲ್ಲ. ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳು ಅಜರಾಮರವಲ್ಲವೆಂದು ಅವರೊಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರ ನಿರಹಂಭಾವವನ್ನು

ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಇಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ವಿನಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ತತ್ತ್ವಜ್ಞನವನ್ನು ತಾವೇ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಹಂತ್ರೀಯರು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರಂತರು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಪ್ಪೇ ದೊಡ್ಡವರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿಯುತ್ತೇನೆ.

ಮಹನೀಯರೆ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪೆ ಸ್ವಾರಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇಗಳೊಡನೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನವುಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರ ಹೆಸರು ಹೊತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯವಿಶೇಷವೆಂದು ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲಿರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿರಮಿಸುತ್ತೇನೆ.

REGIONAL RESOURCES CENTRE FOR FOLK PERFORMING ARTS

PUBLICATIONS

SL No.	Name of the Book	Writer	Rate (Rs.)
1.	Govinda Pai Memorial Museum	Dr. H. Raghunath Bhat	15.00
2.	Sannata - Minor Folk Plays of North Karnataka	M. Shankar	15.00
3.	Folk Epics of Tulu Nadu	Dr. U. P. Upadhyaya	15.00
4.	Karnataka Puppetry	S. A. Krishnaiah	25.00
5.	Folkloristics and Indian Folklore	Dr. Peter J. Claus & Dr. Frank J. Korom	80.00
6.	Kadyanata	A. V. Navada & Gayathri Navada Translated by Dr. N. Thirumaleshwar Bhat	
1.	ನಿನ್ನ ಯ ಮನ್ನ ಯರು	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ	8.00
2.	ಕರಪಾಲ ಮೇಳ	ಡಾ. ಡಿ. ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ,	5.00
3.	ರಂಗಪ್ರಸಂಗ	ಪ್ರೊ. ಎಂ.	8.00
4.	ಕಲೆವಾಲ (ತುಳು)	ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ	
5.	ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ವಚೋಧಿನಿ	ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ	15.00
6.	ಕಲಾವಿದ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್‌ರೆ	ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯಾ	25.00
7.	ಕಾಡ್ಯನಾಟ	ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಎಸ್. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್	
8.	ಬಾಚಗೋಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅನಿಗಿ ಬಸಪುರದ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು	ಸಾದಾ	60.00
9.	ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದಕೋಶ	ಉತ್ತಮ	75.00
10.	ಹರಿದಾಸರ ಸಂಪರ್ದಾಯ ಹಾಡುಗಳು	ಎ. ವಿ. ನಾವಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ, ನಾವಡ	40.00
		ಎಸ್. ಎ. ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯಾ	50.00
		ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋತಿ	
		ಪ್ರೊ. ಎಂ. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ	

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರೇಸಂಶ್ಲೋಧನ ಕೇಂದ್ರ,
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಹೆಸರು	ಲೇಖಕ	ಬೆಲೆ (ರೂ.)
1.	ಬಯ್ಯಮಲ್ಲಿಗೆ	ಪಾವಂ ಆಚಾರ್ಯ	5.00
2.	ಗೋವಿಂದ ಪ್ರೇಸಂಶ್ಲೋಧನ ಕೇಂದ್ರ	ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವಂಲಾರ	6.00
3.	ಮೋಹನ ಬೀರೆ ಲೆಮಿಂಟಾಯೆ	ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ	7.50
4.	ವಚನ ಸೂಕ್ತ ಏರಿಶೈವ ಧರ್ಮ	ಡಾ. ಪ್ರಭುಶಂಕರ	8.00
5.	ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರೇಸಂಶ್ಲೋಧನ ಕೇಂದ್ರ ಮೂಲಸಿಯಂ	ಡಾ. ರಘುನಾಥ ಭಟ್ಟ	15.00
6.	ಕಾವೇರಿ	ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಂಚಿತ್ತಾಯ	15.00
7.	ಆರ್ಥಿಕಿತ್ಯಲು ಫೇರ್ತು ಕಬಿತ್ಯಲು	ಸಂ.: ಕೃಷ್ಣನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ	20.00
8.	ತುಳು ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆ	ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಂಚಿತ್ತಾಯ	35.00
9.	ತಾಡವಾಲೆ ಗ್ರಂಥಸಂಬಂಧ	ಪ್ರೌ. ಎಂ.	50.00
10.	ಅರಬಿಂದೋ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ	ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ	
11.	ತುಳು ನಿಘಂಟು ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ	ಡಾ. ಎ. ಎಸ್.	5.00
		ವೇಣುಗೋಪಾಲ ರಾವ್	
		ಸಂ.: ಡಾ. ಯು. ಷಿ.	
		ಉಪಾಧ್ಯಾಯ	
		ಸಾದಾ	40.00
		ಉತ್ತಮ	60.00
12.	ತುಳು ನಿಘಂಟು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪುಟ	ಸಂ.: ಡಾ. ಯು. ಷಿ.	
		ಉಪಾಧ್ಯಾಯ	
		ಸಾದಾ	60.00
		ಉತ್ತಮ	80.00
13.	ಜ್ಞಾನಷೀಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡಿಗರು : 1	ಪ್ರೌ. ಸುಜನಾ,	10.00
	ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು	ಮೃಷಣಾಯ	
14.	ಜ್ಞಾನಷೀಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡಿಗರು : 2	ಪ್ರೌ. ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ ಮತ್ತು	10.00
	ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ	ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಡಿ	
		ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ	
15.	ಜ್ಞಾನಷೀಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡಿಗರು : 3	ಪ್ರೌ. ಎ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ	10.00
	ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ	ಮತ್ತು	
		ಪಾವಂ ಆಚಾರ್ಯ	
16.	ಜ್ಞಾನಷೀಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡಿಗರು : 4	ಪ್ರೌ. ಎಲ್. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ	10.00
	ಮಾಸ್ತಿ ದೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್	ರಾವ್	
17.	ಜ್ಞಾನಷೀಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡಿಗರು : 5	ಪ್ರೌ. ಎಸ್. ಕೆ. ಗೋಕಾರ್	10.00

