

ಕಾನಾಡರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರವಿ ಬಸವರಾಜ ಸೌಕಂಬಿ

ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಗಳು ಸ್ವಜನಶೀಲ ಬರಹದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಬರಹವು ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸೇತುವೆಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಇಂತಹ ಬರಹಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕವನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು, ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಬೊಧಿಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜ್ಞಾನಾನಾಡರು ನಾಡು ಕಂಡ ಅದ್ವೃತ ಬರಹಗಾರರು. ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ. ಕಾನಾಡರು ಎಲ್ಲ ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಂಗಭೂಮಿಯ ತಜ್ಜರಾಗಿ, ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ನಟರಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ, ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಆಕಾದೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಹಲವು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದವರು. ಮುಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಥಿಲಂ ಆಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇನ್ವಿಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪದವಿ ಗಿರಿಜರಿಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪೂರ್ವ ಸಂಗತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ರಚನೆತ್ತ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ತುಫಲಕ್ಕೆ ನಾಟಕವು ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ನಾಗಮಂಡಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ನಾಟಕಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯ ಭಾಷೆಗಳ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡು ವಿಮರ್ಶಿಕರ ಮನಸೆಳಿದಿವೆ.

ಯಂತ್ರಾತಿ, ತುಫಲಕ್ಕೆ, ಹಯವದನ, ತಲೆದಂಡ, ನಾಗಮಂಡಲ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಳಿ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಹುಂಜ, ಅಂಜುಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಕಾನಾಡರ ನಾಟಕ ಕೈಗಳು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಾನಾಡರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಚೇತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಹೋದು. ‘ವಂಶವ್ರಕ್ಷ’, ‘ತಜ್ಜಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ’, ‘ಕಾಡು’, ‘ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ’, ‘ಕಾನಾರು ಹೆಗಡತಿ;’, ‘ಉತ್ಸವ’ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು; ಸೂರಿ ಪಂಧ, ಕನಕ ಪುರಂದರ ಸಾಕ್ಷಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕಾನಾಡರು ಕಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗುಜ್ಜಿವೀರಣ್ಣ, ಹಾಗೂ ಕಾನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರ ದಾಕ್ಷರೇಣ್ಣ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಚಿಸಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮರಸ್ಯತರಾದವರಲ್ಲಿ ಕಾನಾಡರು ಮೊದಲಿಗರು. ಗಿರಿಜ್ ಕಾನಾಡರ ನಾಟಕಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲ್ಲಾಜಿಯಿವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ‘ತುಫಲಕ್ಕೆ’ ವಿದೇಶ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ‘ಹಯವದನ’ ಆಸ್ತೇಲಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನವರಿಂದಲೇ ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡಿತ್ತು. ‘ನಾಗಮಂಡಲ’ವನ್ನು ಅಮೇರಿಕದ ‘ಗ್ರಿ ದಿಯೇಟರಿನವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಹಿಂಗೆ ‘ಜ್ಞಾನಪೀಠ’ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಾನಾಡರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಂತೂ ಕಾನಾಡರಿಗೆ ಖುಣಿಯಾಗಿದೆ. 70ರ ದಶಕದ ಬಯಲು ರಂಗೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಅವರ ನಟನೆಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಕೆಡಿಪ್ಸ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೋರೆ ಕೆಡಿಪ್ಸ್ ಹಾತ್ವವನ್ನು ಅವರೇ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರ ನಾಟಕಗಳು ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಿವೆ.

ಯಂತ್ರಾತಿ

ಇದು ಕಾನಾಡರ ಪ್ರಥಮ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರು ಪಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಾಟಕ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪುರು ತನ್ನ ಯಾವಾನವನ್ನು ತನ್ನ ತಂಡೆ ಯಂತ್ರಾತಿ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅವನ ಮುಪ್ಪ ಧರಿಸಿ ತಾನು ಅದೇ ತಾನೆ ವರಿಸಿರುವ ತನ್ನ ಪತ್ರಿ ಚಿತ್ರಲೇಖಿ ಇರುವ ಶಯಾಗ್ನಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಯಾಗ್ನಹ ವಧೂವರರ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದೆ. ಪುರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ಶಯಾಗ್ನಹದ ದೀಪದ ಬೆಳಕನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಆರಿಸಿದೆ ಪತ್ರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶದ ಮುನ್ನವೇ ಪುರುವಿನ ಪತ್ರಿ ಚಿತ್ರಲೇಖಿಯ ಪ್ರಶಿಂತಿಗೆ ಲೇಖಕರು ಆಸ್ತಿಭಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಷ್ಟನ್ನು ಯಾವಾನದೊಡನೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ವಂಶದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ತೋರಿದ ಪರಾಕ್ರಮ ತನ್ನ ಗಂಡ ತೋರಿರುವನೆಂದು ಚಿತ್ರಲೇಖಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪುರುವಿನ ಮುಪ್ಪಿನ ಮೂರ್ಕಸ್ಸರೂಪ ನೋಡಿ ಆಫಾತಕ್ಕೇಡಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅನಂತರ ಚಿತ್ರಲೇಖಿ ಅಸುನಿಗೆತ್ತಾಳೆ. ಯಂತ್ರಾತಿ ಸೋಸೆಯ ಹಣವನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಪರಿಹಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಯಾಗ್ನಹಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಳ ಎಂದು ಅಳ್ಳೇ ಇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಶೈಷ್ಣ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥಾ ಒಂದು ಶಯಾಗ್ನಹದ ನಿರ್ವಾಣ ಕಷ್ಟದ ಮಾತ್ರ.

ತುಫಲಕ್

ಕಾನಾಡರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಯಾದ ತುಫಲಕ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ತುಫಲಕ್ ಚದುರಂಗದಾಟದ ಪ್ರೇಮಿ. ಈ ಅಟಿದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಪಾಯಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ತನ್ನ ಗುರಿ ಮುಂಡಿರೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಬಲ್ಲ. ದೊರೆಯೂ ಆಗಬಲ್ಲ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪಾರ್ಗಡೆಕಾಯಿಗಳಿಂತೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಾಟಕದ ಹಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಲೆಗಾರ, ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಮೇಲೇರಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಗೆ ಸರಿಸವಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ‘ತುಫಲಕ್’ ನಾಟಕದ, ಚದುರಂಗದ ಹಾಸಿನ ಸಂಖಿಧಾನದ ಕ್ಷಾರ ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ತುಫಲಕ್ ಕನಸುವ ಗುಲಾಬಿ ಉದ್ದಾನವನ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಶವಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತ ಹೋದಮ್ಮೆ ತುಫಲಕ್ ನಾಟಕದ ಶೈಷ್ವತೆ, ಮಹತ್ವತೆ ಹೆಚ್ಚಿತದೆ. ಕಾನಾಡರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾಟಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಕಿರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತ, ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಟಕಗಳ ಶಿಲ್ಪಾವನ್ನು ಕಡೆದವರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಗಣನೀಯ. ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲೆ ರಚಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ‘ಸಂಸ್ಕಾರ’ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯಾವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮಾಜದ ವಾಸ್ತವತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ದೂರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮನ್ಯನೆ ಗಳಿಸಿತು. ಕಾನಾಡರು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ’, ‘ಕಾಡು’, ‘ಕಾನೂರು ಹಗ್ಗಡತಿ’, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಉತ್ಸವ್’, ‘ಚೆಲ್ಲಿ’, ಇತ್ಯಾದಿ. ನಟರಾಗಿ ಶ್ಯಾಂ ಬೆನೆಗಲ್ ಅವರ ನಿಶಾಂತ್, ಮಂಧನ್, ಭೂಮಿಕಾ, ಶಂಕರನಾಗರ ಮಾಲ್ವಡಿ ಡೇಸ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನ ಆನಂದ ಭ್ಯಾರವಿ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗ್, ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತವೆ. ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ನಾಸಿರುದ್ವೀನ್ ಷಾ, ಓಂ ಪುರಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವ್ಯಾ, ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಗೂಡಾ ಫಿಲಂ ಇನ್ವಿಟಿಟ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೂಡಿಬಂದವರು. ಓಂ ಪುರಿಯಂತವ ನಟನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನೆ ಎಂಬುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಂಡವರು ಗಿರೀಶ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಶಂಕರ್ನಾಗ್, ಸೀ.ಆರ್.ಸಿಂಹ ಮುಂತಾದ ಅನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಮಡುಕಿಕೊಟ್ಟವರು ಕುಡಾ ಗಿರೀಶರೆ. ಅವರು ಎಪ್ಪು ಪ್ರಾಳ್ಯಾಗಿ ಕಲಾವಂತಿಕೆ ಹೊತ್ತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಪ್ಪೇ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳ, ಮರಾಠಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಕಮಿಷಿಯಲ್ ಹಣವಟ್ಟಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಎಂಬಂತೆ ನಟಿಸಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಇವರ ಅಪ್ರತಿಮ ವ್ಯವಿಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಜ್ಞರಿ ಮಟ್ಟಿತದೆ. ಗಿರೀಶರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಾದ ‘ಅಡಾಡ್ ಅಯುಷ್’ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಹೊಸ ನಿಟ್ಟಿನ ಬದುಕಿನ, ನವ್ಯ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗಭಾಷಿ, ಸಿನಿಮಾ, ಲಲಿತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೆರೆದಿದ್ದವಂತೆದ್ದಾಗಿದೆ.

ಹಯಾವದನ

ಮನುಜನ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಕಾನಾಡರ ಹಯಾವದನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಟಕ ಆರಂಭ ಆಗುವುದು ಗಣೇಶನ ಅಮೂರಣತೆಯ ಉಲ್ಲೇಖನದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಬರೇ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು- ಪದ್ಮನಿ, ದೇವದತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಪಿಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಪ್ರತಿಕೆ ಅನುವಂತೆ ಹಯಾವದನನಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೌತಿರುವಂತಹದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರ ತಲೆ ಅದಲು ಬದಲಾದರೆ, ತಲೆ ಇರುವವನನ್ನು ಅವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಲೆ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಣ್ಣ ತುಳುಕನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಾನಾಡರು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ಮೂರಿತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವದತ್ತ - ಕಪಿಲ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು, ಸೂತ್ರಧಾರ ಹೇಳುವಂತೆ, ಬಾಳ ಕೊರಳ ಗೆಳೆಯರು. ದೇವದತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಪಂಡಿತ. ತೆಳ್ಗೆ ಬೆಳ್ಗೆ, ಸುಂದರಾಂ - ಸುಕುಮಾರ. ಕಪಿಲ ಕಮ್ಮಾರ. ತಾಮು ವರ್ಣ. ಬಿಲಶಾಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಆಚೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೆಮ. ದೇವದತ್ತ ಕುಮಾರಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಕೆಗೆ ಮರುಳಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಪಿಲನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆತ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪದ್ಮನಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಪದ್ಮನಿಯನ್ನು ಮೆದಲು ಕಂಡಾಗ ಕಪಿಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. “ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೋ ಕೆಸಿವಿಸಿ ಗೂಂಡಿದೆ. ನೀನು ಸುಕುಮಾರ. ಪದ್ಮನಿ ಅನ್ಯವುದು. “ ಕಪಿಲ ಒಬ್ಬ ಹುಂಬಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವದತ್ತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇವಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಽಾ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲವೋ, ತಿಳಿದೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡತಾಕೋ... ಈಗ ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಒಡತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ನಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ದೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗಭಿರಣ್ ಹಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಗೆಳೆಯರಿಬ್ಬರೂ ಉಜ್ಜಿಯನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೇಡದ ಹೊಯ್ಯಾಟದ ನಂತರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ದೇವದತ್ತನಿಗೆ ನಿರಾತೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉತ್ಸಾಹ. ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದುದಾಗ ಕಪಿಲನ ಭಾವನೆಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ದಿನ ಏನು ವೊಡಲಿ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಳ್ಳು ಯಾಕೆ ತುಂಬಬೇಕು? ಕಪಿಲ, ಕಪಿಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋ ಜಾರತಿದ್ದೀ ಹಿಡಿತ ಬಿಡಬೇದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಚಿತ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಾನಾಡರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಓದಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಕ್ಕಡಿ ಹೋಗುವ ರೀತಿ, ಕಾಡಿನ ಸಾಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಹೂವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪದ್ಮನಿಯ ಮನೋಭಾವ ಕಪಿಲ ಮರ ಹತ್ತುವಾಗ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಚೈತನ್ಯದ ಜಲವಾತ! ಮೈ ಮಾತ್ರ ಎಂಥ ಮೈ ನೋಡಿದರೆ ಮೈನವಿರೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಭಾಗ್ಯವಂತೆಯ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೋ... ಯವ ಹಣ್ಣಾದರೂ ಮಾರುಹೋಗಬೇಕು.

ನಂತರ ದೇವದತ್ತ ಕಾಡಿನ ಮೃದ್ಗು ಇರುವ ಕಾಲಿಕಾ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ ಖಿಡ್ಡದಿಂದ. ತಾನು ಹಿಂದೆ ಪದ್ಧಿನಿಗೆ ಮರುಳಾದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿ ಮಾತಿನಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿರವನ್ನು ಅರ್ಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅತನನ್ನು ಮಹಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದ ಕಫಿಲ ಸಹ ತನ್ನ ಗಳಿಯನಿಗಾಗಿ ಆ ದೇವತೆಗೆ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇವರಿಭಿರನ್ನು ಮಹಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದ ಬಸುರಿ ಪದ್ಧಿನಿ ಸಹ ತನ್ನ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಸಾಯಿವಾಗ ಆಕೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತು... “ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಜಪ್ಪೇ ಶ್ರೀತಿ ಇತ್ತೇನು, ಮತ್ತು ಕಿಂದಿನ ನೀನು? ನಾಯಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವ ನೀನೂ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.” ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ದೇವಿ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಕ್ಕಿತ್ತು ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಅವರಿಭಿರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಚೋಡಿಸಲು ಹೇಳಿ ತಾನು ಬಂದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ದಾನ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ತಲೆ ಚೋಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಪದ್ಧಿನಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಷ್ಟಾಧರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದವರು ನೀನೊಳ್ಳಬೇ ಎಂದು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪದ್ಧಿನಿ ಶಿಲಿದೋ ಶಿಲಿಯದೆಯೋ ಅವರೀವರ ತಲೆಯನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ದೇವಿ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಮಗಳೇ ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಜೀವ ತಳೆದ ಅವರಿಭಿರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತಲೆ ಭಾರ ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಳ್ಳಬ್ಬಿನಿಗೆ ದೇಹ ಭಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಂಕೋಣ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಿಶ್ರಿಯಿಂದ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿನ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ರಕ್ತದ ಸಂಬಂಧದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಮೋಜವಾಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಪದ್ಧಿನಿ ದೇವದತ್ತನ ತಲೆಜಿರುವವನ ಮಡದಿ ಆಗುತ್ತಾಳೆ. ಏಕಿಂದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಲೆಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಪದ್ಧಿನಿ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ತ ಉರಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಕಫಿಲ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. - ಮತ್ತೆಂದೂ ಉರಿನ ಮುಖ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪದ್ಧಿನಿ ಈಗ ಸುಖಿ. ಹೆಣ್ಣು ಬಯಸುವ ಕಫಿಲನ ಗಂಡು ದೇಹ ಹಾಗೂ ದೇವದತ್ತನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತಲೆ ಆಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶ್ರೀತಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದ್ದು ದುರಾದ್ವಷ್ಟ- ವ್ಯಯುಕ್ತಿಕ ಅಭಿಭಾಯ. ಶಿರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವದತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಸುವು. ಮೊದಲಿನ ದ್ಯುಹಿಕ ಲವಲವಿಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ - ಆತ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕೃಷ್ಣಾಗುತ್ತಾ ಮೊದಲಿನ ದೇವದತ್ತ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅತನ ಸ್ವರ್ತದಿಂದ, ಅತನಲ್ಲಾಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪದ್ಧಿನಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಮರಿತು ಹೋದ ಕಫಿಲ ಮುನಃ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾನೆ. ದೇವದತ್ತನಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ, ಪದ್ಧಿನಿಯ ಮನಸ್ಸಿತಿ, ಆಕೆಯ ಕನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಗುವಿನ ಗೊಂಬಗಳ ಮುಖಿಂತರ ಕಾನಾಡರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಗಿವರೆ ಹೋಸ ಗೊಂಬೆ ತರಲು ಗಂಡನನ್ನು ದೂರ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪದ್ಧಿನಿ, ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಡಿನ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಪದ್ಧಿನಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮುತ್ತುದೆಯ ಮರ ಕಫಿಲನ ನೆನಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಗುರುತಿನ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚನ ಗಿಡ. ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಬರಬೇಕು. ಕಾಡನ್ನು ಒಳ ಹೋಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಕಫಿಲನ ಜಾಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ವಾಡಿ ಅತನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಮಗನಿಗೆ ನದಿಯ ಜೊತೆ ನಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂಗಾಳಿಗೆ ನಡುಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ಮಗನನ್ನು ಮೂರಣ ಮನವ್ಯಾಸನಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆಸೆ. ಅನುಭವದಿಂದ ಕೆಲಿತ ಹಾರ ಮುಂದೆ ಕಫಿಲ ಪದ್ಧಿನಿಯರ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಮೂರಣವಾಗಿದೆ. ಕಫಿಲನ ನೋಪು, ಪದ್ಧಿನಿಯ ತೊಳಳಾಟ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲಪುತ್ತದೆ. ಕಫಿಲ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆನಪನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೆಡಕಿಡೆಯಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ ಆಕೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ತಲೆಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಹಾಗೆ ತೊಗಲಿಗೂ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನು” ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. “ನೀ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲೊ ಮುಟ್ಟಿದ ನೆನಪು - ಎಲ್ಲಿಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. - ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ತಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡು” ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. “ಅದರೆ ಈ ಅಸಹ್ಯ ಮೈ ಮಾತ್ರ ಹಳೆಯ ಗಳಿಯನನ್ನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ತಕ್ಕೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿತು.”

“ನನ್ನ ಅಮೂರಣತೆಯ ಅರಿವನ್ನೇ ಮದುಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀನು ಉಗುರಿನಿಂದ ಕೆದರಿ ಮತ್ತೆ ಆಗೆದು ತೆಗೆದೆ”. “ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೆನಪಳಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವಷರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೆಷ್ಟೆಟ್ಟಿ ಬಂದೆ? ಮೈ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಇಲ್ಲವಿದ್ದ ಕಫಿಲ. ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ದೇವದತ್ತ ಬಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೂರಾ ಮರಿತ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ, ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಶೀಪ್ರವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದೆ. ಕಫಿಲನಿಗೆ ಆಕೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು. ‘ನಿನ್ನ ಮೈ ಯಾವುದೋ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ನಲಿದು. ಸುಖಪಟ್ಟಿತು. ಆ ನದಿ ಯಾವುದು. ಆ ಈಸು ಯಾವುದು ತಲೆಗೆ ತಿಳೊಂದು ಬೇಕೆನು? ನಿನ್ನ ತಲೆ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಕು. ಮುಖಿವನ್ನು ತನೆದೆಗೆ ಅದುಮಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಮೂರಣ ನೀನು. ದೇವದತ್ತ ಪದ್ಧಿನಿ ಮತ್ತುಮಗುವನ್ನು ಮಹಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಫಿಲ ದೇವದತ್ತರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ

ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಡು ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀನು ದ್ಯುಷದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದೆ. ನಾನು ಭಯದಲ್ಲಿ ಕಫಿಲ ಇಲ್ಲ ಹೆದರಿ ಬಾಳಿದವನು ನಾನು. ಇಬ್ಬರೂ ಪದ್ಧಿನಿಯನ್ನು ಶ್ರೀತಿಸುವುದಾಗಿ ಒಬ್ಬಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಂಡವರ ತರಹ ಮೂರವರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಆಸಾದ್ಯ ಎಂದು ಒಬ್ಬಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗಳಿಯಿರಿಭಿರೂ ಶ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬಿರು ಇರಿದು ಸಾಯಿತ್ತಾರೆ. ಪದ್ಧಿನಿ ತಾನೂ ಚಿತೆ ಏರುತ್ತಾಳೆ. ಸಾಯಿವ ಮುನ್ನ ಮುಗವನ್ನು ಭಾಗವತರ ಕೃಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮೊದಲ ಏದು ವರ್ಷ ಕಾಡಿನ ಶಬಿರನಿಗೆ ಕಫಿಲನ ಮಗನೆಂದು ಕೊಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ದೇವದತ್ತನ ಮಗನೆಂದು ಆತನ ತಂಡಿಗೆ ಒಬ್ಬಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಸಾಯಿವಾಗ ತನ್ನ ಮಗನಾದರೂ ಮೂರಣ ಮನುಷ್ಯಬಿನಾಗುವ ಬಯಕೆ ಆಕೆಗೆ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಯಿವದನ ಅಮೂರಣತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಕಢಿ ಹಯಿವದನ ಮೂರಣಂಗನಾಗುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಟಕ ಓದಿ ಮಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಮನಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಈ ಹಾತಗಳು, ನಂತರ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುತ್ತದೆ. ನಾವು

“ಪಂಚ”ರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯಪಿಲ್ಲವೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ವಿಧಿ ಲಿಖಿತವೇ? ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ತೀತಿ ಒಂದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆಯ ಅರಿವು ನಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವೇ? ಹಯವದನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಭಾವನಾ ವಿವರತೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಜಡ್ಡಗಿದೆ.

ನಾಗಮಂಡಲ

ನಾಗಮಂಡಲ ಗಿರಿಶ್ ಕಾನಾಡ ವಿರಚಿತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಈ ನಾಟಕ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಜುರ್ಮೆಗೊಂಡಿದೆ. 1988 ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು 1990ರಲ್ಲಿ ಕಾನಾಡರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದರು. 1992ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಕಾನಾಡಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿತು. ನಾಗಮಂಡಲ ನಟಕವು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನಪದ ಸೌಗಳಿನ ಈ ನಾಟಕ ಕೇವಲ ಭಾರತವಲ್ಲದೆ ಅಮೇರಿಕವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಜನಪದ ಕಥೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಅಪ್ಪಣಿ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಿಡುವಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಿಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ರಾಣಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುರುವುದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಬಿರುವ ನಾಗರಹಾವಿನಿಂದ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿತೋರುವ ಗಂಡ ಹಗಲಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಹೆದರಿಸಿ, ಬೆದರಿಸಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ರಾಣಿ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ರಾಣಿಗೆ ಯಾವುದು ವಾಸ್ತವ, ಯಾವುದು ಸ್ವಷ್ಟ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ -ಹಗಲಿನ ಒಂದು ಅಂದಂತೆ ಸಾಗುವ ನಾಟಕದ ನಾಟಕೀಯತೆ ಲೇಖಕರ ರಚನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ನಾಗಮಂಡಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಾನಾಡರು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಠ್ಯಮಾತ್ರ ಹಾಗೂ ದೇಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

1. ಸಾಲುದೀಪಗಳು, ಕಾನಾಡಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು 2001.
2. ಹೋಸತು ಹೋಸತು, ಡಾ.ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ, ಸ್ವಷ್ಟ ಬುಕ್ಸೋಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 2010.
3. ಗಿರಿಶ್ ಕಾನಾಡರ ನಾಟಕಗಳು, ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ
4. ಚಂಪಾ ನಾಟಕಗಳು, ಚಂಪುಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸ್ವಷ್ಟ ಬುಕ್ಸೋಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 2017.
5. ಬೇರು ಕಾಂಡ ಚಿಗುರು, ನಾರಾಯಣ ಕೆ.ವಿ, ವಿವೇಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಬೆಂಗಳೂರು 1997.