

ಚೆನ್ನುವೀರ ಕಣವಿಯವರ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲುಪುದಿಲ್ಲ ಕವಿತೆಯ ತಾಷ್ಟಿಕ ಅವಲೋಕನ

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಿ ಬೋಲಾ
 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾಯ್
 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದಜ್ರೆ ಕಾಲೇಜು
 ಮುಂಡರಗಿ, ಗದಗ.

Article Link: <https://aksharasurya.com/2023/07/kaveri-bhola/>

ಕಾಲ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾಲವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಕಾಲವನ್ನು ಇಂದೇ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮುದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಲದ ಸದ್ರಭಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಹೊದರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ಪಾದ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿರುವ ಬುತ್ತಿ. ಹಾಗೆಂದು ಕಳೆದ ಕಾಲವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲ ದುಭಾರಿಯೇನಲ್ಲ. ವರ್ತಮಾನದ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದೇ 24 ತಾಸು ಎಲ್ಲಿರಿಗೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗಾಗಿಯೂ ಮುಂದೆ ಓಮವುದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದುದು ಈ ಸಮಯದ ವ್ಯವಹಾರ.

ಇಂತಹ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚೆಂಬೆಳಕಿನ ಕವಿ ಚೆನ್ನುವೀರ ಕಣವಿಯವರು “ಕಾಲ ನಿಲ್ಲುಪುದಿಲ್ಲ”..... ಎಂಬ ಕವನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ‘ನೇಲಮುಗಿಲು’ ಕವನ ಸರಕಲನದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಎಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಸತಾಯಿಸುವ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧೀಸಬೇಕು ಎಂದೆನಿಸುವಷ್ಟು ಕಾಟ ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲೊಲ್ಲದು. ಕೈಗೆ ಸಿಗಲೊಲ್ಲದು, ಚಲನೆ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲೊಲ್ಲದು.

ಸಿಡಿಲು, ಮಿಂಚು, ಭೂಕಂಪ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಸುನಾಮಿ, ಪ್ರವಾಹದಂತಹ,

ಅವಫಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದಾಗ ಕಾಲ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ತನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದರ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಹಷಟ್ಟತದೆ. ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸಿನವನಿಗೆ “ದೇವರೆ ನೀನ್ನಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ” ಎನ್ನುವ ಪಲಾಯನವಾದ ಮಟ್ಟತದೆ.

ಸಂಗೀತ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಬಲ ಇರುವಂತೆ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜವೂ ಹೌದು. ತಬಲ ಮುಖ್ಯ ವಾದನ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಇತರ ಸಂಗೀತ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಸಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹೀ ಜೀವನವೆಂಬ ಸಂಗೀತ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಗೂ ಕಾಲದ ಸಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ಸುಶ್ರಾವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಬಲದ ಮಹಿಮೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಪಸ್ತರಗಳಾದರೆ ತಬಲದ ಸದ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಭಾಸವಾಗಿ ಈ ಅಪಸ್ತರಕ್ಕೆ ತಬಲವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಲೇಖಕರು ನೀಡಿರುವ ಹೋಲಿಕೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ.

ಇಂತಹ ಕಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಗಾಣವಾಡಿಸಲು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದ್ವೆ ಈ ಗಾಣ ತಿರುಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಮಯ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಸಮಯದ ವ್ಯವಹಾರವೇ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ. ಅದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷದ ಮೇರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಯೋಗ್ಯರ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ನೋಡಿ ಎದೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಎದೆಬಡಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಿಡಿಯತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಹಷಟ್ಟತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತಿಯಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಾಗವಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಕಾಲದ ಪರಿವರ್ಯೂ ಇರದಂತೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ‘ಬಯಲು ಆಲಯದೊಳಗೋ? ಆಲಯವು ಬಯಲ್ಲಿಯಾಗೋ?’ ಕಾಲವಿದೆಯೆಂದೂ ಈ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆಯೋ? ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಲು ಕಾಲ ಇದೆಯೋ ಎನ್ನುವ ಗೂಂಡಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ “ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಯಾಯ ನಮಃ”, “ಕಾಲ ಕ್ಯಾಗೂಡಿದಾಗ ಲೇಸಿನ ಮೇಲೆ ಲೇಸು ಒದಗನುವು” ಎನ್ನುವ ಲೋಕಾರೂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಲೆ ಕೆಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆದೀತು ಎನ್ನುವ ಉದಾಸೀನಭಾವ ತಾಳುವನು ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಸಮಯ ತಾನಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇರುವ ಸಮಯವನ್ನು

ಸದುಪರೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಗೋಚರ ಕಾಲದ ಜಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಯವೆಂಬ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಲಗಾಮು ಹಿಡಿದು ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊಗಾಡುವ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ್ಲ ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏರಿ ಈ ಕುದುರೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಸಂಭವವೇ ಹೆಚ್ಚು. ತಡವಾದುದಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ವಾರೆ, ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಈ ತಡದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದು ಇತ್ತೂದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಅರಿವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹತಾಶೆ, ನಿರಾಸೆ, ಸೌಸಾಂಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಯ ಬದಲಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ಬಣ್ಣಿದ ನೂಲುಗಳಿಂತೆ ಸಂತಸದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒದಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಂತರವಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಾಹಸಮಾಡಿ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಹೆಚ್ಚೆಯಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವ ‘ಜೋಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಣ್ಣು’, ‘ದುಮುಕುವ ನೀರು’, ವಾಸ್ತವಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲನೆಗೂ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದಮ್ಮ ಅಂತರವಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನವ ಸಾಧನೆಯ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ವೃಕ್ಷ, ಶುದ್ಧಿಗಳು, ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿಗಳು, ಪರವರ್ತಗಳು, ಆಕಾಶ, ಗಾಳಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೇ ಒಂದು ದಿನವೂ ಗೃಹಾಗದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಬೇಸರವಿಲ್ಲ. ಅಹಂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಕೇವಲ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ. ಇಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲ್ಲಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ನುಣಿತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾನವನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನದವರೆಗೂ ಸಾಧನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಡಂಬರದ ಸೋಗು ಅವನಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು “ಮೃಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಕೊತ್ತು ಎಂದು ಕೊಗುವುದು” ಎಂಬ ನಿದರ್ಶನದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕರಣ ಮತ್ತು ಉದಾರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಾಠ್ಯಮಾರ್ತ್ಯ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾಲೋಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೇರಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿ ಸರಿತಪ್ಪಗಳ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳ ಅಂಥಾನುಕರಣ, ಹೊಳ್ಳಬಾಹುತನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು “ಮುಸುಗರೆದ ಮೂಡಲ ಹೋರಿ” ಮತ್ತು “ಸಾದಾ ಎತ್ತಿನ” ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ್ದು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ವಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಇವೆರಡರ ಹೆಸರಿನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಮೆರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕಂಡು ‘ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಕವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ’ ಆಗಲೇ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚಿದ್ದೇವ ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಹುತ್ತಾಹಲವಿಲ್ಲದ, ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದ, ಸಂಯಮವಿಲ್ಲದ, ಸ್ವಾರ್ಥತುಂಬಿದ, ಸಂಕುಚಿತ, ಅಹಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಿಂಥಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇಂದಿನ ಮಾನವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕವಿ ಬದುಕಿನ ರಸಪಾಕ ತಯಾರಾಗಲು ಮಾಡಬೇಕಾದುದೇನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೊಡುವ ಹಾಗೆ ಈ ಕವನವಿದೆ.

ವ್ಯಾಧಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯದೆಜಾನ್ ವಿಕಾಸದತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು. ಇಂದೀಕರಣವಾಗದ ಜಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕುಚಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಪುಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ‘ಬಿಸಿ ಅನ್ನ’ ತಂಗಳು ಆಗುವ ಹಾಗೂ ತಂಗಳು ಹಳೆಸಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೋಸ ಆವಿಷ್ಠಾರಗಳು, ಸಂಧಾನಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ ಹೋರತು ಇಲ್ಲದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕವಿಯ ಭಾವನೆ “ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವು ಏಷ” ಸ್ವಾರ್ಥಪರವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಅಜೀರ್ಣವಾಗುವುದು. ಬದುಕು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪಾಕವಿದ್ವಂತೆ ಆ ಪಾಕ ರಸಪಾಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬಹಳ ತಾಳ್ಳು ಬೇಕು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿ ಕುದ್ದು, ಮಿದ್ದು ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬದುಕಿನ ಸಿಹಿ-ಕೆಟಿ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ, ಸೌಹಾದರ, ಸಹನೆ, ಸಹಾನೂಭೂತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೇರಿ ಶೃಂಗಾರದ ರಾಗದಂತೆ ಬದುಕು ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. “ಗಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಡದ ಸವಾರಿ” ಎಂಬುದು ಸುಖ ನೆಮ್ಮೆದಿಯ ವರ್ಣ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕವಿಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಇಂದು ಉತ್ಸಾಹಮಯವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಬದುಕು ಸಪ್ಪೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕುಶಾಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಸಂತಸ ಮತ್ತೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅಜ್ಞ ಅಜ್ಞಿಯರ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಬೇಸಿಗೆ ರಚಾ ದಿನಗಳು ಇಂದು ಸುಸಂಸ್ಪೃತಿಯ ನೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೇನೋ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತರಾತುರಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮೆದಿಯ ಬದುಕಿನ ಕನಸು ಕೂಡ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಗಿವೆ. ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಹೂರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅವ್ಯಾಹರವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ.

ಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಕವಿ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸೇಗಸಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10ನೇ ಶತಮಾನದ ಚಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಂಪುಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂಪು ಕೊಳವು ಕಂದ, ವೃತ್ತಗಳ ರುರಿ, ಗದ್ಯದ ಉದ್ದಾನ, ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಣನೆಗಳ ಹಲ್ಲುಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ತ್ವಪದಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹಾಡುಗಬ್ಬಗಳ ಕೊಲ್ಲಾರಿ ಬಂಡಿ ನಂತರ ಭಾವಗಿತೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನವೋದಯ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ನವ್ಯ, ದಲಿತ-ಬಂಡಾಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗೆಗಳನ್ನು ವ್ಯೇವಿಧ್ಯಮಯ ರಸಪಾಕಗಳ ಅಡುಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿರುವುದು, ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇವೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವಂತಿಕೆ ನವಪೀಳಿಗಳೆ ಉತ್ಸಾಹ, ವಿವೇಕ, ಜ್ಯೇಶನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಕಾಲ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಏರಿಳಿತಗಳಾದರು ತನ್ನ ಚಲನೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಗಲು-ಇರುಳಿನ ಈ ಚಕ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉರುಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಆಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಿಸಿಸಬಹುದು. ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಪದಕ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೇರ್ಮಾಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸೋತವರಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಹುಡುಕಲು ಗೆದ್ದವರ ಅನುಭವದ ಪಾಠಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ನಿಂತು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಂತಸಪಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ಕವಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ಬಹಳ ತಾತ್ಕಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಕವಿತೆ ಮೂರು ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಸುಖ-ದುಖ, ಮಾನವನ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಮಾನವನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಕಂಡರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಡೀ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವನ ನಡೆ-ನುಡಿ, ಜೀವನ ವಿಧಾನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಧೋರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಘಟಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಕವಿಯು ಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಕಾಲವು ಜಂಗಮಸ್ವರೂಪಿಯೂ, ಜಲನಶೀಲವೂ ಎಂಬುದನ್ನು ಕವಿತೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇಂತಹ ಕೈಗೆ ಸಿಗದ, ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಕಾಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದೇ ವಿನಿ: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ, ಹತಾಶೆ, ದುಃಖ-ದುಹಾನ್, ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ನರಳುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಲ ಒಂದು ಶಾಪ ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಎಂಬುದನ್ನು ಕವಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ಯಾವ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗದಿದ್ದರೂ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಲ್ಪವಲ್ಲ ಅವು ಮಹತ್ವಾಗಿವೆ. ಕಾಲ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಲ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಹೊರಳುವದೆಂದು ಯಾರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಪರಿವರ್ತನೆಯೇ ಕಾಲದ ನಿಯಮ. ಅದು ಜಗದ ನಿಯಮವು ಹೌದು.

ಆಕರ್ಷಕ್ತಿಗಳು:

1. ಕಣವಿ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ (1989, ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ), ಸಂಪಹನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೃಸೂರು.
2. ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಸಮಗ್ರ: ಸಂಪುಟ-7 (1965), ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಟ್ಯಾಯ್ ಸ್ವಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ.
3. ಅಕ್ಷರ ಆಕರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ (16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2022), ಡಾ. ಜಿ. ಎಮ್. ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೀಶೇಷ.