

ರಾಜಾರಾವ್ ಅವರ ಕಾಂತಪುರ: ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ

ದಿನೇಶ್ ಕೆ. ಎಸ್.

ಸಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೀಜ್ಯ
ಹಾಸನ.

Article Link: <https://aksharasurya.com/2024/04/dinesh-k-s.php>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10929855>

ABSTRACT:

ರಾಜಾರಾವ್ ಅವರ ಕಾಂತಪುರ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಸಾಹತು ಕಾಲದ ಗ್ರಾಮಭಾರತವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು. ಈತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮಲಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂಭರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ, ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದಂತೆ ಹೇಗೆ ಜೀವ ತಳೆದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. 1919 ರಿಂದ 1930 ರವರೆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ, ಲಕ್ಷಗಳು ಭಾರತೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಮ್ಮ ಒಂದೇ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆಯನ್ನು ಶಿಶಿನ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸೈನ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ಕಾದಂಬರಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಂಧಿ ಜಿಯವರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಣೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಾದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ (ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಪ್ರಸರುತ್ತಾಗೇಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ತೀವ್ರಾನವನ್ನು ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಚೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಹಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಕಾದಂಬರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದಂತೆಯೇ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ದೇಶವಾದ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕೆಷ್ಮ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಳ್ಳ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಆಧೆಂಟಕ್ಕ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ, “ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾದಂಬರಿ” ಎಂದು ಇ ಎವ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್‌ರ್ ಅವರಿಂದ ಹೋಗಳಿಕೊಂಡ, ಭಾರತೀಯ ಅಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಬ್ಬಣಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಳೆಸಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

KEYWORDS:

ರಾಜಾರಾವ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಗಾಂಧಿಜಿ, ಗ್ರಾಮಭಾರತ, ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ.

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಉಚ್ಛಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 1920 ರಿಂದ 1940 ರವರೆಗನ್ನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರಬದಲಾವನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ನಡುವಿನ ಘಟನೆ ನಿರ್ವಾಯಕ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಆ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಆತ್ಮಂತಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವು. ಆರಂಭಿಕ ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತ್ರಿರತ್ನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮುಲ್ಕು ರಾಜ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ‘ಅಸ್ಪೃಶ್’ (1935), ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ‘ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೇಧಿತರು’ (1935) ಮತ್ತು ರಾಜಾರಾವ್ ಅವರ ‘ಕಾಂತಾಪುರ’ (1938) ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಭಾರತದ ಗಾಂಧಿಜಿ ಪ್ರೇರಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಒಡಲೋಳಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಳವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕನಾರ್ಜಿಕದ ಮೈಸೂರು ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ರಾಜಾರಾವ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳೋಳಗೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂದಿನ ಗ್ರಾಮಭಾರತವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋಳಿಕು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರು.

1935 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮುಲ್ಕು ರಾಜ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಅಸ್ಪೃಶ್ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾಠ್ಯ ‘ಬಾಕ್’ ನಂತೆ ರಾಜಾರಾವ್ ಅವರ ಕಾಂತಾಪುರ (1938) ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮೂರ್ತಿ’ ಎಂಬ ಪಾಠ್ಯ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ‘ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೇಧಿತರು’ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ‘ಮಾಲ್ಯಾದಿ’ ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಉಂಟಾಗಿ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಭಾರತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾಜೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಭಾಪಿಸಿರುವ ರಾಜಾರಾವ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು

ಭಾರತೀಕರಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜಾನಪದ ಕಥನ ಮಾದರಿಯ ಪೋರಾಣಿಕ-ವೌಲಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕತೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಪ್ರಮುಖ ಆಂಗ್ಲ ಲೇಖಕ ಇ. ಎಂ. ಫಾಸ್ರ್‌ರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅರ್ಪತಮ ಕಾದಂಬರಿ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ‘ಗ್ರಾಮ ಭಾರತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪ’ ದಂತಿ ರುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ, ತೆಲುಗು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇರುವಂತೆ ‘ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಎಂಬುದೂ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತದ ಕತೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸರ್ಕತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ಣಾಟಕ/ಕನ್ನಡದಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಹಗಾರರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಭಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾರ್ಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತರೆ ‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಇಟ್‌ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂಚರ್’ (1964) ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದಕೊಂಡೆ ಹೇಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರತೀಯವೂ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯದ ಕಾಂತಾಪುರ ಕಾದಂಬರಿಯು ಕನ್ನಡಿಗನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗುವಂತೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಆಂಗ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಯೊಂದನ್ನು ವಿಶೇಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಾಸನದ ರಾಜಾರಾವ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಂತಾಪುರದ ಮುನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ “ಬಬ್ಬನು ತನ್ನದಲ್ಲದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನನಗೀಗ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಎನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮೇಕಪ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೇಕಪ್ ಆಗಲಾರದು”¹ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಕ್ಯಾಯಿಂದ ಕಲಿತ ಪ್ರೇಂಟ್ ಎರಡನ್ನು

ಬಿಟ್ಟ ತಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಏಕೆ ಬರೆದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಂತೆ ಇದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ‘ದಿ ಕೌ ಆಫ್’ ದಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್’ (1947), ‘ದಿ ಸಹೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ರೋಪ್’ (1960), ‘ಕಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇಕ್ಸ್‌ಇಯರ್’ (1965) ಮೊದಲಾದ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರ ಮೊದಲ ಕೃತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.

ಕಾಂತಾಪುರ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೆತೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವು ರಾಜಾರಾವ್ ಅವರು ಮಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ. 1908ರಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಹೊಣನೂರು ಬಳಿಯ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸುವ ರಾಜಾರಾವ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತಂಬುವುದರೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೆಳೆದುಹೊಂಡು ತನ್ನ ತಾತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುವ ಇವರು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೃದರಾಬಾದಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ‘ಮದರಸ-ಇ-ಅಲಿಯಾ’ದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರವೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಂತರ ಆಲಿಫ್‌ಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರೇಂಟ್ ಕಲಿತು ‘ಪಿಷಿಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ಶಿಕ್ಷಣ್‌ಪ್ರೋ’ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ 1929ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಿಸ್ತೇ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು (ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ) ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥಾರಗಳನ್ನು ಅಶ್ವಿನ ನಿಕಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಇವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದರ ಬೇರುಗಳು, ಪರಂಪರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿ 1937ರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವನ್ನರಸಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿಯವರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಒಟ್ಟಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಕಾಲವಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಕಾಂತಾಪುರ ಕಾದಂಬರಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾವ್ ಅವರು ಜಯಕಾಂಟಕ ಪ್ರತಿಕೆಗೆ ಕೆಲ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರಾದರೂ, ನಂತರ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮಣಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ತನ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಶ್ವತನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುವ; ಆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಕಾಂತಾಪುರ ಕಾದಂಬರಿ ಗಾಂಧಿಯಗದ ಗ್ರಾಮಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಳ್ಳಿಗಳ ದೇಶವಾದ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮಜೀವನವು ‘ಕಾಂತಾಪುರ’ದಲ್ಲಿ

ಸೋಗಸಾಗಿ ಜಿತ್ರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನದ ಸೋಗದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನ ತೈಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೇರೆ, ಕಟ್ಟಿ, ನದಿ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಕೆಂಚಮ್ಮೆ, ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ, ಸ್ವಂಪವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಜಿತ್ರಣಗಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹೋಸತನದ, ಸಮಾನತೆಯ ಅರಿವು; ಎಲ್ಲವೂ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆಯೇನೂ ಎನಿಸುವಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಜಾತಿಯವರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗ್ರಾಮದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಹರಿ ಜನರು ಉಂಟಿನ ತಳಭಾಗದ ಕೊಂಪೆಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ಶ್ರೇಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿಯೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಗ್ಧತೆ, ಜಾತೀಯತೆ, ಅಸಮಾನತೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕಾದಂಬರಿ ಸತತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕಾದಂಬರಿಯೋಳಗೆ 1919 ರಿಂದ 1931 ರವರೆಗಿನ ಫಳನೆಗಳನ್ನು ಜಿತ್ರಿಸಿದ್ದ ಆಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದುರಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಗಾಂಥಿಜಿಯ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ, ಕಾನೂನುಭಂಗ ಚಳುವಳಿ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸ್ವದೇಶಿ ಉಡುಪು, ಜರಕದ ಬಳಕೆ ಮೊದಲಾದ ಹಲವಾರು ಫಳನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರಿಕಾದಿಂದ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಾಪು ಅವರ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಚಿಂತನೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು, ಯುವತೀಯರು, ರೈತರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಗಾಂಧಿ ಕರೆಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತನು-ಮನ-ಧನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಕಾಂತಾಪುರ ಕಾದಂಬರಿಯ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕ ಹಾಗೂ ಗಾಂಥಿವಾದಿ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಉರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಅಸಮಾನತೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಿಕೆ, ಪ್ರೋಲೀಸರ ದೊಜನ್ನಾಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗಿ ಗಾಂಥಿಜಿಯವರ ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅಸಹಕಾರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕತೆಯ ನಿರೂಪಕೆ ಅಚ್ಚಿ ಅಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತೆ “ಗಾಂಥಿಜಿಯವರು ಜಾತಿ-

ಹಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಅಂತಾರೆ, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಲೆಯರೊಡನೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ... ಜಗತ್ತು ಇಮ್ಮೋಂದು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವ ಹೊದಲು ನಾವು ಸಾಯಬೇಕು”² ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಅದತಡೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಉರಿನ ಜನ ಮೂರ್ತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅನುಸರಿಸಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಭಟ್ಟ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದ ರಂಗೇಗೌಡ, ಪ್ರೋಲೀಸ್ ದರ್ಪಣ ಮೇರೆಯುವ ಬದೇಶಾನ್, ಸಾತ್ತಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರುವ ರಂಗಮ್ಮೆ ಹೊದಲಾದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾಪುರದ ಗ್ರಾಮಭಾರತವು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಂತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜಳುವಳಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆ ಉರಿನ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಜನರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇಳಿಯಲು ತನಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉರಿನ ಜನರನ್ನು ತನ್ನಡೆ ಸೇಳಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಘಟಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಆರಂಭಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ವಾತ್ಮತೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿವಾದದ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಎಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚರಕದಲ್ಲಿ ನೂಲು ನೇಯಮುವುದು, ಸ್ವದೇಶಿ ಉಡುಪನ್ನು - ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಗ್ರಹ, ಕರ ನಿರಾಕರಣ, ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ಸಮಾನತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತಿ ಕಾಂತಾಪುರದ ಜನತೆಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತಗಳನ್ನು ಮುಖಿಯಾಮುಖಿಯಾಗಿಸುವ, ಭಾರತದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂಟಿರುವ ಅಸ್ವಾತ್ಮತೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಬಿಜ್ಞಪುವ ರಾಜಾರಾವ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮದ ಸಹಜ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಣಗಳಂತೆಯೇ ಅದರ ಕೊಳಕುಗಳನ್ನೂ ಯಾವ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಬಿಜ್ಞಪುತ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿಜಿ ಕಾಣದ ಆ ಉರಿನ ಜನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗಳಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧವೆ ರಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೇಟೆಯಿಂದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಜನರು ರಾಜ

ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚೆಳವಳಿಯ ವಾಸ್ತವತ್ಯೇಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೆರ್‌ ದೇವಾಲಯದೊಳಕ್ಕೆ ಹರಿಜನ ನಾಯಕ ರಾಜಣ್ಯನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಭಟ್ಟನಿಗೆ ಸರಿಕಾಣದೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಈ ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಯಸ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವರು ಜಾತಿಪ್ರಷ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕಳೆಂಕ ತರುವವರು. ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ನಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನವನು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಎಂದು ಭಟ್ಟರು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಗ-ಬಲಿದಾನಗಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧರಿಂಬೇಕೆಂದು ಕಾಂತಾಪುರದ ಜನತೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರೆಲ್ಲರು ಜಾತಿ-ಲಿಂಗಭೇದ ಮರೆತು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ! ಬಾಪು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ, ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಜನರನ್ನು ಮದ್ಯವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರವಿರವಂತೆ ಮನವೋಲಿಸಬೇಕು, ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಚಳುವಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಈ ನಡುವೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ ಎಂಬುವರಿಂದ ಹಿರಿಕಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಜಿಯನ್ನು ರಾಮನಂತರೆಯೂ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ರಾಖಣ ಸಂತತಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹಿರಿಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಪೋಲಿಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉರಿನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೆಲವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾಪುರಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬ್ಯಾರೇಲೋಕ್ಸಿಯ ಏಜಂಟನಂತೆ ಕಾಳಿವ ಬಡೇಶಾನ್ ಎಂಬ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾವ್ ಅವರು ಸ್ವಪ್ರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಗಾಂಧಿ ಜಿಯವರ ಮತ್ತೆರಡು ಚೆಂತನೆಗಳಾದ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೌದಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ

ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಜನಪದ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಇವರು ಕಾದಂಬರಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಅಕ್ಷಕ್ತ ಎಂಬ ಮೇಲ್ಪ್ರಗ್ರಹ ಮುದುಕಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ವಿಧವೆ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಾದಂಬರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಶಕ್ತ ಮಹಿಳಾ (ಜಲಪಾತದ ವೆಂಕಮ್ಮೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಮ್ಮೆ, ನರಸಮ್ಮೆ, ಚಿನ್ನಮ್ಮೆ) ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಿರುವಂತೆ ಕತೆಯ ಕಟ್ಟೋಣವಿದೆ. ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮದ್ಯಪಾನ ವಿರೋಧ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು. ಕಾಂತಾಪುರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸ್ವೇಂಗ್ನನ್ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಸೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಜನಚಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳ ಮನವೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದರ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮ ಅರಿತ ಎಸ್ಸೇಟ್ ಮಾಲೀಕ ಸುಜ್ಞ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರೆಮನೆಗ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉಂಟಾದ ನಲ್ಲಿ ಹದ್ದಬಸಿನಲ್ಲಿಡಲು ಬಡೇಖಾನ್ ಎಂಬ ಪೋಲಿಸನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಕ್ರೈಯರ ಸಂಕೇತದಂತಿರುವ ಬಡೇಖಾನ್ ಗೂ ಉಂಟಾದ ನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಸ್ಸೇಟನಲ್ಲಿರುವ ಶೇಂದಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳು ದುಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕುಡಿದು ಕಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ವಿರೋಧ ಚಳುವಳಿ ನಡೆದು ಕಾಂತಾಪುರದ ಜನ ಶೇಂದಿ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದು ನಿಣಾಯಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೈಲುಪಾಲು ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಗೊಳುಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಉಂಟಾದ ರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ “ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಲವಾದ ಕಬ್ಜಿಣಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ತಂತಿಯ ಬೇಲಿಗಳು ಸ್ವೇಂಗ್ನನ್ ಕಾಫಿ ಶೋಟದ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತವೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಗರದ ಅಧ್ಯಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಬೆಬ್ಬೂರಿ ದಿಬ್ಬವನ್ನು ಬೀಗಿ ಬೀರುತ್ತಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹತ್ತುತ್ತವೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ವಾಹನಗಳಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಾತ್ಮೆ, ಹೊಲೆಯರು ಮತ್ತು ಕಡುಬಡತನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಜನಾಂಗ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದೇಶರುತ್ತೇವೆಂದು ಪಣತೋಡಬೇಕು”³ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರಿಗಿಧ್ದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು

ತಿಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಪ್ರಚ್�ೇ ಎಂಥ ದ್ವಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. “ಭಾರತೀಯ ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಂಡ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಗಾಂಧಿ ಜಿಂತಿಸಿದ ಭಾರತದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ರೂಪ ಬೇರೆ; ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ರೂಪ ಬೇರೆ. ಒಂದೇ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ, ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ನೆಲೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು”⁴ ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾವ್ ಅವರು ಕಾಂತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಣೀತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತಮ್ಮ ವಿಸ್ತೃತಿಸುವುದಾದರೆ, ಮೂರ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಫಿಂಗ್ನ್ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಸ್ವತ್ತ ಇದ್ದ ಶೇಂದಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನುಭಂಗ ಜಂಖುವಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಆತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮದೇನಿದ್ದರೂ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ, ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ಕಟ್ಟಬ್ಜೆ ಹಾಡಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವ್ಯಾಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಹಿಂಸಾರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ “ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ತೈಜಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ವಾಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ರೈಲ್ವೆಸ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮೊದಲ್ಲೂಂಡಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಶೈಲಿಯೇ ನಾಶವಾಗುವುದೆಂದು, ಭಾರತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಶತಮಾನಗಳಪ್ರಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಮಧ್ಯಯಾಗದ ರಿಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಬಬ್ರರತೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು”⁵ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದವು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತ ಸಧ್ಯಾಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು, ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಾಂಧಿಜಿ ಮನಗಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಮಾದರಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಲೇಖನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಾಂತಾಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆವಿಗೂ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾಪುರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಕಾಲದ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದಿನ ಭಾರತ, ತನ್ನೊಳಗಿನ ಅಸ್ವಾತ್ಮಕೆ, ಅಸಮಾನತೆ, ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಳೆದು ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ನಿಜವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು, ಸಮಾನತೆ, ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಸದಾಗಿ ದೇಶ ರೂಪುಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ತನ್ನೊಳಿದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದ ಗ್ರಾಮಭಾರತದ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಿಲೆಯಂತೆ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ತಿಖುವಳಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯೂರೋಪಿನ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಮಾದರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸೋಪಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಇದು ಮುಂದುಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ನಗರ ಬದುಕಿನಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಯೇತಿಕರೆ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಪರತೆ ವಿಶ್ವಾಸಫಾತುಕತನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದವು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಕಾದಂಬರಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಕಾಂತಾಪುರ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಯವಾದರೂ ಮೂರ್ತಿಯ ಆಶಯ ರಂಗಮ್ಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಮ್ಮೆ ಹೇಳುವಂತೆ “ಗಾಂಧಿಜಿಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಾವು, ಕಾಂತಾಪುರದ ಜನರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೆಳೆದುಕೊಂಡೆವು. ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನನ್ನೂ ಕೂಡ. ಆದರೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ, ಗಾಂಧಿ ನೇತ್ಯತ್ವದ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ” ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ರಾಜಾರಾವುವರ ಕಾಂತಾಪುರದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಾಂತಪುರವು ಭಾರತದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ, ನಿಷ್ಪತ್ತಪಾತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಶೈಷ್ಣಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೋ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರಿಗಿಂತಲೂ ನೆಹರೂ ಅವರ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದತ್ತ ವಾಲುವ ಸೂಚನೆಯಿದೆ. ಸ್ವತಃ ರಾಜಾರಾವ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ತೈಪ್ಪರಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುವನ್ನು

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಫ್ರೆ, ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಥಿಜಿಯವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವ, ಗಾಂಥಿಜಿಯವರ ಹೋರಾಟದ ಕರೆಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಂದಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವರಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಾಂಥಿಜಿಯವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವು. ಆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾವ್ ಅವರ ‘ಕಾಂತಾಪುರ’ ಕಾದಂಬರಿ ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೃತಿಯು ಗಾಂಥಿಯಗವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಯಶ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

1. ರಾಜಾರಾವ್. (1964). ಕಾಂತಾಪುರ. ಮುನ್ನಡಿ
2. ರಾಜಾರಾವ್. (1964). ಕಾಂತಾಪುರ. ಮ.ಸಂ. 13
3. ರಾಜಾರಾವ್. (1964). ಕಾಂತಾಪುರ. ಮ.ಸಂ. 169
4. ನಾಗರಾಜ ಡಿ. ಆರ್. (2006). ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಥನ. ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ. ಹೆಗ್ಡೆಂಡು. ಮ.ಸಂ. 248
5. ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ. (2010). ಬಾಪ್ರಾ ನಂತರದ ಭಾರತ. ವಸಂತ ಪ್ರಕಾಶನ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಮ.ಸಂ. 07
6. ರಾಜಾರಾವ್. (1964). ಕಾಂತಾಪುರ. ಮ.ಸಂ. 225

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. Raja Roa. (1964). Kanthapura. Hindi Pocket Book Pvt. Ltd. Delhi.
2. Gokak V. K. (1964). English in India: Its present and future. Asia Publishing House. Bombay.
3. Nagraj D. A.R. (2006). Sahitya Kathan. Akshar Prakashan. Heggadevam.
4. Ramchandru Guha. (2010). Babpraa Nantaraad Bharat. Vasanta Prakashan. Bengaluru.
5. <https://www.studocu.com/in/document/punjabi-university/m-a-english/ch-6/40758299>
6. https://www.indianetzone.com/38/raja_rao_litterateur.htm