

ನನ್ನದುರು ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿದೇವತೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಬ್ಯಾಪಾರಿ ಬರೆದ ಲೇಖನ ‘ಬಾತಿಕ’ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಜಿಜಿಬಿಶ್’ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ.

ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಅನಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಪಾರಿ ಗ್ರಹಣ ಜೀವನವನ್ನು ಅರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯದನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳಜೇಕೆಂದರೂ ಸಮಾಜ ಬೆಧವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಂದರೂ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ, ಕಾಡಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೇಡಿ ಜನರು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ‘ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅನವೇ ಹೊರತು ಗೋರವವಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ನಿರವಹಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಗ ಬ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ನೆನಪಾದದ್ದು ಶಂಕರೋಗುಹಾ ನಿಯೋಗಿ. ಆತ ಜತ್ತಿಲ್ಸಫದ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಜನಜಾಗತಿಕೆಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಯೋಗಿ ಅವರ ಪ್ರಥಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಬ್ಯಾಪಾರಿ, ಮುಕ್ತಿಮೋಚನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಅವುವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಮಂತರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡೆತ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳಾ ಆವಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಯೋಗಿಯವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಬೆಧಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೊಲೆ ಬೇದಿರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಘವ್ಯಾಧಿಕ್ಕರು ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅದ್ವಾನಿಯವರನ್ನು ಭೇಣ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸ್ತರವನ್ನು ಓದುತ್ತು ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದ ನಿಯೋಗಿಯವರನ್ನು ದುಷ್ಪಮೀರ್ಗಳು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿನ ಅನಂತರ ಬ್ಯಾಪಾರಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಳುಕಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ತಃ ಕಥನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ್ವೇಮೂ ಅಲ್ಲ; ಈಗಿನ

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಎನ್ನವುದಕ್ಕೆ ಕೃತಿ ನೇನಷಿಪುವಂತಿದೆ. ಬ್ಯಾಪಾರಿಯವರು ರಾಜಕಾರಣದ ಭೂಪ್ರಸ್ತರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕಡೆ ಗಮನಪರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಧಧನದ ಹೊನೆಯ ಮಾತುಗಳಿಷ್ಟು: ‘ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ... ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯುತ್ತಿಸಿದ ಶಂಖಾಕನನ್ನು ವರ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ. ಕೃತಿಯರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಬಕಲವ್ಯವನ ಹೆಚ್ಚಿರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗುರು ದ್ವೇಷಾಚಾರ್ಯರೂ ಇದೇ ನೆಲದವರೆ. ಇಂಥ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಾನೂ ಹೇರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಒಳಗೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನೆಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಮನ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೋ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸೀಮೆವಳ್ಳಿ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೊದಿ ಮಾಡುವುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ನೀರು ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವುದು’.

‘ಚಾಂಡಾಲಮೊಬ್ಬನ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ’ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದ ಬಹಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾವಂತ ಛಿದ್ರಗು ಜನಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಹೋಗಣರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಕೃತಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡ ಆತ್ಮಧಧನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅನುವಾದ ಸರ್ಜಾವಾಗಿದೆ, ಸೋಗಸಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಪಾರಿಯವರೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವಪ್ಪರ ಮಟ್ಟನ ಸಹಜ ಶೈಲೀಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಜನಶೀಲ ಕೃತಿಯೊಂದನ್ನು ಓದಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಸುತ್ತಿಬುಳಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ಯಾಪಾರಿಯವರ ನೇರ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಅಶ್ವಂತ ಆಪ್ವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಗಾಗಲೇ, ‘ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ’ (ಕೇನ್ನಾಡ ಚೆಂತಕ ಗೂಗಿ ವಾಧಿಯಾಂಗೋ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು) ಹಾಗೂ ‘ಭಾಮಾ: ದಲಿತ ಪಜ್ಜೆ’ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಎಚ್.ಎಸ್. ನಾಗಭೂಪತಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಪಾರಿ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ●