

ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅರವಿಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ‘ಮಹಾ ಪ್ರಸಾಧ’ ಪದ್ಯ ಹಾಗೂ ‘ಪರುಮಾಳನ ಕೆಂದಾವರೆ’ ಪದ್ಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಬೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗಿರಬಹುದಾದ ಎರುಪೇರುಗಳು. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಥಕವಾದ ಜೀವನ ಚರ್ಚಿತಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ರಘುನಂದನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಮನ ಬೇಂದ್ರ ಯವರು ಬೇಂದ್ರ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ವಿವರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ‘ಪ್ರಾಟಬಂಗಾರ’ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಬೇಂದ್ರ ಪದ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಆಪ್ತವಲಿಯದ ಶಿಷ್ಯರು ಬರೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಕೂಡ. ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದರೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಲಿಯಣ್ಣನ ಪ್ರಭಾವಿ ಪ್ರಬಂಧದ ಆಚಿಗೆ metaphysical ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ‘Dissociation of Sensibility’ ಎಂಬ ಅವನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೀಪ್ತಿ ರೋಮಾಂಟಿಕ್ ಕಾವ್ಯದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯ ಸೇರಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರೆ ಅಥವಾ ಶ್ಲಷ್ಟ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ನಡುವ ಕಾವ್ಯ ಕರ್ತೃದುಹೋಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲಿಯಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಬರೆಯಲು ಬಯಸಿದ ಕಾವ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೇಂಚ್ ಭಾವಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಬಗೆಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅವನು 17ನೇ ಶತಮಾನದ metaphysical ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ. ಎಜ್‌ಪಾರ್ಂಡ್ (Ezra Pound) ಯಂತ್ರೋಽಜಿನ ಆಚಿಗೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ. ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 1940-50ರ ಅಸುವಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯವು Anglo-American ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತೆ? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುರಕೆಳೆಣಿಯವರು ವಾದಿಸಿದಂತೆ, ನವ್ಯತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲವೇನ್ನಬಹುದೆ? ಅಥವಾ ನವ್ಯೋದಯ ಕಾವ್ಯದ ಅವನತಿಯೋಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ

ಸಂಪರ್ದನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಣಣೆಯಾಗಿತ್ತೇ? ಇವು ತಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಹೀಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಘುನಂದನ ಭಾತ್ಯಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಚಿಂತನೆಯ ಹರಹು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಯೂರೋಪಿನ ಆಧುನಿಕತೆ, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿಯ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿವರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ. ಹೀಗಾಗಿ ಲೋಕ ಮೀಮಾಂಸೆಯು ರಘುನಂದನ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದ ಮೀಮಾಂಸೆಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದುತ್ತದೆ.

ಇಪ್ಪತ್ತನೇಂದು ಶತಮಾನದ ನಾಬೆವಾದ, ಫ್ರಾಚಿಸಂ, ಇವುಗಳಿಂದ ಇಂದಿನ ಕಾಳ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಹರಡಿದೆ. ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಇರುವುದು ಅಧಿಕಾರಣ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯಾಗುವ ವೈಚಾರಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ. metaphysicsನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಸನಾತನತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆದ್ದರಿನ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ನೋಡಂದೇ ಇರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆತಂಕವಿದೆ. ಅತಿಯಾದ rationalism ಬಗ್ಗೆ ಶಾಂಕಾಗಳಿದ್ದಂತೆ, ಅತಿ ಭಾವುಕರೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಅಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಲಿಂಗತ್ತ ಧೋರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಟೀಕೆ ಇದೆ. ಅದು ಬಸವನ ವಚನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯ ಪರಿಧಿಗೆ ತಂದಿರುವುದು ಅಧಕಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಬೇಂದ್ರ ಕವಿತೆಗಳು, ಜಾನ್ ಡನೆನ್ ಕವಿತೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳು ರಘುನಂದನ ಅವರ ಬಹಸುಕ್ಷಮಾದ ಓದಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಯಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಓದುವ ಮುಖಿ ಈ ಕೃತಿಯ ಭಾಗಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೃತಿ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಶುರುವಾತಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ವಿವರಣೆಗಳು ಒಂದು ಓದಿಗೆ ಮುಗಿಯುವಂಥವಲ್ಲ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವುದು ತಂಬಾ ತೈಪ್ಪಿಕೊಡುವ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ.