

‘ಚಂದ್ರಮತಿಯ ಪ್ರಾಲಾಪ’ ಹಾಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನಾಂದು. ಹಾವಿನ ಕಡತದಿಂದ ಲೋಹಿತಾಶ್ಚ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಕುಮಾರ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಅನಾಧಿತವಾದುದನ್ನು ನೇಡಿ ತಾಯಿಯ ಕರುಳಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿಯಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಗನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿಯಿದಲು ಮಂಜಿನ ಕಾವಲುಗಾರನ ಅಡ್ಡ. ‘ಮಂಜಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ ಹೇಣ ಸುಡಲು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದವನ ಪಟ್ಟ. ಚಂದ್ರಮತಿ ತನ್ನ ದಿನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರುಪಿದರೂ, ಚಿಕ್ಕಾನು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಷಾಯಕರೆಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಿದರೂ ಮಂಜಿನ ಕಾವಲುಗಾರನ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆತ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಧ್ಯ. ನಡ್ವವು ತಾಯಿಯ ಗೋಳಾಟ ನೋಡಲಾಗದೆ ಆತ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ: ‘ನಿನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಮಾರಿ ಮಂಜಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಭರಿಸು’. ಚಂದ್ರಮತಿಗೆ ಗಾಬಿ. ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಹೊರತಪಡಿ ಉಳಿದ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸದ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಈ ಮಂಜಿವಾಸಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ದುಖಿದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ: ಆ ಮಂಜಿವಾಸಿಯೇ ತನ್ನ ಪತಿ ಹರಿಶ್ಚಂದನ್ನುವದು.

ಲೋಹಿತಾಶ್ಚನದ ಕಳೆಬರದ ಸಮುಖಿದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚಂದ್ರಮತಿ-ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಮತಿಯ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ತಾಳಿ ಅವಳ ಗಂಡನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸದವ್ಯೇ ಗಂಡನ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದವರ ಕಣಗೆ ಆಕೆಯಿದು ಬರಿಗೊರಳು. ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯಿರುತ್ತದೆ, ಚಂದ್ರಮತಿಯ ಬರಿಗೊರಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ಕುರಿತ ಹರಿಶ್ಚಂದನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರಸಾರವಿಲ್ಲ. ವಿಭಾಗಿತ ಶ್ರೀ ಅದರಿಂದ ಎದೆಯುದ್ದಾದ ಮಹಿಳೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಅಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಾಹಾರಿ ಕಂಡತಿಲ್ಲ. ಕಾಣಿಯ ಪೇಚೆಬೆದಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಂದ ಮಾರಾಟಗೊಂಡ

ಯಾವುದು ಭಾಗ್ಯ?

ಚಂದ್ರಮತಿ, ದಾಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನ ಸೇರಿ, ಒಡೆಯಿಂದ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದರೂ, ಆಕೆಯ ಬರಿಗೊರಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಒಂದೂ ಹೀಯಾಳಕೆಯ ಮಾತಿಲ್ಲ. ತಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರುವುದು ಚಂದ್ರಮತಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಡು ತಂದಿಲ್ಲ. ಆದೆ ಚಂದ್ರಮತಿ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಬೆಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಆಕೆ ಏಪ್ಪು ಕಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಅಹಾರ ಆಗಬೇಕತ್ತು? ಎಪ್ಪೇಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು?

ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಗಳಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಷ್ಟಿಯ ಹೊರಳಲ್ಲಿನ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಪರೀತ ಭಾವಕನೇನಲ್ಲ. ಆವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ತುಂಡವೇ ಎನ್ನವ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ.

ಹರಿಶ್ಚಂದನ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದು: ಹೆಣ್ಣು ತಾಳಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಧರಿಸಿದೆಯವರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದುದೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಕೆಯ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಗಂಡನ ಇವ್ವ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತು.

ಹಂಕುಮ, ತಾಳಿ, ಬಳಿಗಳು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತಗಳಿನ್ನುವುದು ಕೆಲವರ ನಂಬಿಗೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಂಬಿಗೆಯ ಬೇರು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದುದಲ್ಲವನ್ನುವದಕ್ಕೆ ‘ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದ ಚಂದ್ರಮತಿಯೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಹೇಳಬಹುದು: ಹೆಣ್ಣನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವಳ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕ್ಕಿಂದ ಸ್ವಾತಿತರೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು, ಪರಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಸಂಕೇತಗಳಿಗೂ ಹೆಣ್ಣನ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಿಲ್ಲ. ಸಂಕೇತಗಳ ಮಾತಿರಲಿ, ಹೆಣ್ಣನ ಪಾಲಿಗೆ ಗಂಡನೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಸಮಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಒಷ್ಟಿಲಾಗದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಂಗಳದ್ವಾಗಳಿಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೂ ಹೆಣ್ಣನ ಇರುವ

ಸಂಬಂಧವೇನು? ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತು. ಸೌಂದರ್ಯವ್ಯಾಧಿಯ ಸಾಧನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಪ್ಪೇ ಕುಂಕುಮ, ಹೂ, ಬಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತವೇ ಹೊರತು, ಅವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿರಿಯೂ ಅಡಗಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವಗಳನ್ನು ಮಂಗಳದ್ವಾಗಳಿನ ಬಹುದಾದರೂ, ಹೆಣ್ಣನ ವೈಖಾಂತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಅವಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಅರೋಹಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮಂಗಳದ್ವಾಗಳ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಗುರ್ತಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರರೂಪ ಯಾಜಮಾನ್ಯದಿಂದ ರೂಪಗೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಗಂಡಿಲ್ಲದ ಮದುವೆಯ ಲಾಂಭನಗಳು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?

ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದೇವಿ ಎನ್ನುವ ನಾವೇ, ಆ ದೈವತ್ಯವನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಎಂಥ ವೈರುಧ್ಯ? ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು ಅವಳ ವೃತ್ತಿತವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಆ ದೊರಣೆ ಗಂಡಿನ ಕಮ್ಮತನ್ನು ಕ್ಷುಲ್ಲಕಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದೂ ಹೌದು. ಮಂಗಳದ್ವಾಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಿನ ಅಪ್ಪಿತ್ತು ಇರುವುದೆಂದಾದ್ದು, ಅದು ಯಾವ ಗಂಡಿಗಾದರೂ ಮಯಾರದೆ ತರುವ ಸಂಗತಿಯೇ?

ವಿವಾಹಿತ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಕುಮ, ಬಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯೆಂದು ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿಗಾದರೂ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮಂಗಳದ್ವಾಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು, ಒಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೇಬ್ಬಿರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲು ಹೊರಟಾಗ. ಮಂಗಳದ್ವಾಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣನ ಸಂಬಂಧಿಲ್ಲ. ಸಂಕೇತಗಳ ಮಾತಿರಲಿ, ಹೆಣ್ಣನ ಪಾಲಿಗೆ ಗಂಡನೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಸಮಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಒಷ್ಟಿಲಾಗದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಂಗಳದ್ವಾಗಳಿಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೂ ಹೆಣ್ಣನ ಇರುವ

ಚಂಪಕಮಾಲಾ

ಮಾತೇ ಮುತ್ತು

- ಸೈಹಿತ ನಿಸಗ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೋದರ. ಸೈಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೇ ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯ. —ನಿರಂಜನ
- ಪರಿಶೀಲಿತಿಯ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುವವಾಗ ಮಾತನಾಡುವುದೂ ಸಾಹಸವೇ. —ರಂ.ಶ್ರೀ. ಮುಗಳ
- ದ್ವೇವ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ದ್ವೇವ ಸಹಾಯವಾ ಇಲ್ಲ. —ಡಿ.ವಿ.ಜೆ.

● ಜೀವನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಗೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿ ವರ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿಯಬೇದಿ. —ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜೇಕಾನಂದ

● ಇವತ್ತಿನ ಹಾರ್ಡೆಕೆ, ನಾಳಿನ ಪೂರ್ವೆಕೆ, ಇಂದಿನ ಕನಸು, ನಾಳೆಯ ನನಸು. —ಕವೆಂಪು

● ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಎಂದೂ ಬೇಸರದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. —ಮುಹಾತ್ಗಾಂಧಿ