

ಅ ಪಕ್ಕ ಈ ಪಕ್ಕ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಕ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಉಲ್ಲಘಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕಲಾರಂಗವೆಂಬ ಪಕ್ಕ! – ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಅ-ವಾಚ್ಯರಂಗವಾದ ದೃಶ್ಯಕಲಾವಿದರುಗಳು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರುಗಳ ಸ್ವಜನಾತ್ಮಕ ಒಡನಾಟದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರವರೂ ಇರೇ. ಇದು ನನಗೆ, ನಾನು, ಕಲಾ ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸಿಂದು, ಅಚರಿಸುತ್ತಿರುವ, ನನ್ನ ಕೆಲ್ಲನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ.

ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಗತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕು ರಾಪ್ಪುದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೂ, ಅಭಿವೃತ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಇತ್ತೀಚನ ಬ್ಯಾಹತ್ ಕಥನಕ್ಕು ನಡುವೆ, ‘ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ’ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಿತಿ ಪದದೆಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೋಷದ ದೋಷದ ಅವಶಾಲಗಳ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನದಂತಿದೆ: ಅದರ ಅಳತೆ, ಆಕಾರ, ವಿಸ್ತಾರವು ತನ್ನ ಅತಿಮಾನವ ವಿಸ್ತಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಲೆವಾರನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ್ದಿರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕೊಡುವ ಉಪಾಂಯಗಳೂ ಸಹ ವಿನೋದಮಯವೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ವಾ ಅಗಿರುವುದು ಸುಳಳಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಲೆಯ ಬರವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೇಖನಿ ಸ್ವಯಂ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನರಳಿದಾಗ, ಅದೇ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಂಟ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಚಿಕ್ಕಬರೆಯಲು ಅರಂಭಿಸಿದ್ದಿದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ-ಪರಿಕಲ್ಪನೆ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವನ್ ಗಾಡ್ರ್ ರಕ್ತಗುಣವು (ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಅಣಿಸುವ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಹವಾಸ್) ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕ್ರಿಯೆಯು

ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ತೆರೆಯುವುದೇ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತರ್ಕವನ್ನು ಆದರಿಸುವ ಕಲೆಯ ಬರವಣಿಗಳಿಂತಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಜೀರುಳನೆ ಎಂಬುದು ‘ಅಧಾರ-ತೀರುಳವಾದ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಕಲಾಪಸ್ತುವಿವರಿಗಳಿಂಬ ಗರುಡನಲ್ಲವೇ! ರಾಜಕೀಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೆಲ, ಅರ್ಥ, ಅದರ್ಶ, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಲನೆಯೂ ಒಂದಿದೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಲ್ಪಿತದ ಹೊರೆಯನ್ನು, ಪಾಪ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲಿವಿನ ಸಾಧನಗಳ ಶೀರ್ಷಧನ, ಅನ್ಯೇಣಿಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಏರಡನೆ ಭಾಗದ ಅರಂಭಿಕ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನನ್ನಂತರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಾದರಿಗಳ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕ್ರಿಯೆಯು

ಪ್ರಭಾವ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಬೇರೆ ಕಾಲಫೆಟ್‌ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಭಿನ್ನವೂ ಸಿಮಿತವೂ ಅಗಿರುತ್ತಿತ್ತೇನೋ.

ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯು ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅಯೋಮಯ ಗುಣವೇ ದಿನನಿತ್ಯದ, ದ್ವಿನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅಸಂಗತ-ಸಂಗತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಹ. ಆದರೆ ಕಲಾ ವೃತ್ತಿತ್ವದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಅಂತಹವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಸರ್ಕೀರಾತೆಯು ಅಸಹಾಯತೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಳಯದಲ್ಲಿ ಜನಜಿತವಾಗಿದ್ದ ಜೊತೋ ಒಂದಿತ್ತು. ‘ಚಿತ್ರಸಂತೆ’ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು. ಕಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ, ಆದರೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ಉನ್ನತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಂಭೀರ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಕರಿಸಿದವರು ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮಾಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸೆದು, ಕುಟುಂಬಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಸ್ವಜನಶೀಲ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲೀಸೆರಣಿದಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗಚಿತ್ರಗಳು ಅನ್ಯೇನೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಸ್ವತ್ತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅರ್ಥವಾಗದವರಿಗೆ ಇದು, ಅಧ್ಯೇತಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಎಂದು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ದೃಶ್ಯಕಲೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ

