

ಕುವೆಂಪುರವರ ಶ್ಲಾನ ಕುರುಕ್ಕೇತ್ತ್ರ ನಾಟಕ: ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಒಸಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ*

ಪೀಠಿಕೆ

ಮಹಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ‘ಶ್ಲಾನ ಕುರುಕ್ಕೇತ್ತ್ರಂ’ ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡ ದಿನದ ಘೋರ ವಿಷಣ್ಣಾ ರಾತ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದುವರೆಗೂ ರಣಕಲೀಗಳ ಸಾಹಸ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಕುರುಕ್ಕೇತ್ತ್ರ ಈಗ ಶ್ಲಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ರಾತ್ರಿಯಂದೇ ದ್ವಾಪರಯುಗ ಮುಗಿದು ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾತ್ರಿಯು ಎರಡು ಯುಗಗಳ ಸಂಧಿಕಾಲ. ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಯುಗಮರುಷ ದ್ವಾಪರನು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೋಡಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರನ ವಿಷಾದ, ದುಃಖಿಸುವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕಲಿ ಸಾಂತ್ವನೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕಲಿಯು ದ್ವಾಪರನೋಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದ ವಿಶ್ವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ದೂಡಿದ ದೃಶ್ಯ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಧುರನ ಸಂಭಾಷಣೆ, ತದನಂತರ ಬರುವ ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು, ಮಹಾದೇವ(ರುದ್ರ)ನಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿ, ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಚಿಂತನೆಯೇ ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ವಿವರಣೆ

ದ್ವಾಪರನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಸುವರ್ಣಾಯುಗವೋಂದು ಕುರುಕ್ಕೇತ್ತದ ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಶ್ಲಾನವಾಗಿದೆ. ದ್ವಾಪರನು ತನ್ನ ಯುಗದ ಗತವೇಭವವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಶ್ಲಾನವಾದ ಕುರುಕ್ಕೇತ್ತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಂಬನಿಗರೆಯುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕಾಲದ ಯುಗಶ್ರೇಷ್ಣರು, ಮಣ್ಣಾತ್ಮಕರು, ವೀರಾಧಿವೀರರಾದ ಭೀಷ್ಣ, ದೇಹ್ರೂಣ, ಕಣಂ, ಅಭಿಮನ್ಯ, ದುರ್ಯೋಧನರೆಲ್ಲ ಹತರಾದರಲ್ಲ ಎಂದು ಅತೀಶಯ ದುಃಖಿದಿಂದ ತೊಳಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದ್ವಾಪರನ ಸಂಕಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಮರುಷನು ಅದಾವ ಮಹಾಮರುಷರನ್ನು ನೆನೆದು ಕಂಬನಿಗರೆಯುತ್ತಾನೆಂಬ ಕುಶಾಹಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಅದಾವ ಶ್ರೇಷ್ಣರು, ವೀರರು, ಮಣ್ಣಾತ್ಮಕರು ಕಲಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಚರಮ ಶೈಲೀಕ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಕಲಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ನೋಡುವಾಸೆ.

* ಸಹಾಯಕ ಪ್ರದ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಚೋದ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದಜ್ಞೆ ಕಾಲೇಜು, ಮೂಡಲಗಿ.

ದ್ವಾಪರನು ಸ್ವಗತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕುರುಕ್ಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಲಿಯು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕಲಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಇಂತಹ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತಾಯಿತೆ? ಎಂದು ಕಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮರುಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ದ್ವಾಪರದೇವನು ತನ್ನ ಯುಗದಾಳ್ಳಿಕೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಯುಗದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಿನಗೆ(ಕಲಿಗೆ) ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವಾಗ, ನನ್ನ ಯುಗದ ಶೈಷ್ವತೆಯೆಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣ ಪಾಲಾಗಿರುವಾಗ ಅದಾವ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲೆಂದು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದೆಂತಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕವಿಕಲ್ಪನೆ, ಹಾಗೇಂದು ವೇಳೆ ಯುಗ ಮರುಷರಿರುವುದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯುಗದಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಗೆ ಅದಾವ ಯುಗಮರುಷ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ? ಕಲಿ ಅದಾವ ಪರಿ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ? ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಅಂತ್ಯಕ್ಷಿಂತಲೂ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಸಾವಿರಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪೈಶಾಚಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೇನು?...

ದ್ವಾಪರನು ಸಂತಾಪದಿಂದ ನೋಯುತ್ತಿರಲು, ಕಲಿಯು ಹೇಳುವ ಸಾಂತ್ವನವು ಅದೆಷ್ಟು ಅರ್ಥಮಾರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ರಸಮಾರ್ಣವಾದ ಜಗತ್ತು ಶಾಸ್ಯದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಕೊನೆಗೆ ವಿಲೀನವಾಗುವುದು ಶಾಸ್ಯದಲ್ಲೇ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಿದೆ ಯಾರಿಷ್ಟು ಮೋಹ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಶಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾದರೂ ಬೇರೊಂದು ಆಕೃತಿ, ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದು ಬೇರೊಂದು ಜಗದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ, ಬೇರೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಗರೊಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ‘ಮಹಾಸ್ಮೋಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಕಲಿಯ ಹೋಸ ಹುಟ್ಟಿನ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯುಗವೂ ಹೊರತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯುಗವೂ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದ ಅರ್ಥಮಾಗಳು, ದುರ್ಜನರು ಈ ಯುಗವನ್ನು ಅದಾವ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯವರೋ; ಹುಟ್ಟಿ, ವೈಭವ, ನಾಶ. ಮತ್ತೆ ಮರುಹುಟ್ಟಿ .....

ದ್ವಾಪರನಿಗೂ ಕಲಿಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿತೇನೋ? ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಕಾಲದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ ಭೀಷಣನಂತೆ, ಬಿಲ್ಲಾಣನಾದ ದ್ರೋಣನಂತೆ, ದಾನಿಯಾದ ಕಣಣನಂತೆ, ಭಲದಂಕನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನಂತೆ ನಿನ್ನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವರೋ? ಎಂದು ಕಲಿದೇವನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಕುಬ್ಜಿರುವರೆಂದು ಕೇಳಿಪಟ್ಟದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ದ್ವಾಪರನ ತೀರ್ಕಣ ಪ್ರತ್ಯೇಗಳಿಗೆ ಕಲಿದೇವನು ಜಂಭದಿಂದಲೇ ಹೌದು ನೀನು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಶೈಷ್ವರಿಗಿಂತಲೂ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಬಿಲ್ಲಾಣರು, ದಾನಿಗಳು, ಶೂರರು, ಏರರು, ಧರ್ಮಿಗಳು ನನ್ನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವರೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಏಸು, ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಶಂಕರ, ಪರಮಹಂಸ, ವಿವೇಕರು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟೊಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಶೋಕ, ಅಲೆಗ್ನಾಂಡರ್, ಸೆಮೋಲಿಯನ್, ಘಟ್ಟ, ಘೋರಿ, ಅಕ್ಷರ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ಅಂಬೇಷ್ಟರ್, ಶಿವಾಜಿ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ, ಹಿಟ್ಟರ್, ಸದ್ಗಾಂ ಹುಸೆನ್, ಲಾಡೆನ್, ಗಾಂಧಿಜಿ, ಸುಭಾಶ್, ಕಲಾಂರಂತವರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳು ನಮ್ಮ ಯುಗದ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬಾಗೆ ಸಮನಾಗುವುದು ಮತ್ತಿನ್ನೇನು? ಅವರೂ ಪುಷ್ಟ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಈಗ ನಾವು ಗಗನ ನೋಕಿಗಳಲ್ಲೇ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮಂತ್ರಾಸ್ತದಿಂದ ನೀರನ್ನೇ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೋರವೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿವೆ, ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗುಡ್ಡಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನೇ ಮುಡಿಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾವು ಮದ್ದಗುಂಡುಗಳಿಂದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬಲ್ಲೇವು, ಅವರೂ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾವು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿದವರೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಬ್ಜ ಶರೀರಿಗಳಾದರೂ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಚೆ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಕರೂಪಕ್ಕಿಳಿದು ವಿಕಸಿತವಾಗಿವೆ. ಕಲಿಯು ತನ್ನ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡ ಮುಂಗಾಣ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಕಲಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ದ್ವಾಪರನು ಏನಂದುಕೊಂಡನೋ ಯಾರಿಗೊತ್ತು?

ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿದುರನ ಮಧ್ಯ ನಡೆಯುವ ಸಂಭಾಷಣೆ

ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಕಾರಣ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಧಭಾವ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭವ ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನೀಡುವೆನು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಿದುರನು ಕೃಷ್ಣ ಇವರಲ್ಲಿ ದುರ್ಜ್ಯನರು, ಸಜ್ಜನರು, ಧರ್ಮಿಯರು, ಅಧರ್ಮಿಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ತಕ್ಷದಿಯುಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೂಗುವೆ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರೆ? ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಡುವ ಸಮರ್ಥನೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನಿಸದೆ ಇರದು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಮೋಽವಾದ ಸಜ್ಜನರು, ದುರ್ಜ್ಯನರು, ಧರ್ಮಿಯರು, ಅಧರ್ಮಿಯರೆಂಬುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಲನ ಕೈವಶದಿಂದ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಸಜ್ಜನರೂ ಸಹ ದುರ್ಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಭಾರಿ ದುರ್ಜ್ಯನರೂ ಸಹ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲತತ್ವವನ್ನರಿಯದ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮಾನವರು ನನ್ನನ್ನು ತೆಗಳುವರು, ಬಯ್ಯವರು ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷವಾಗಲಿ, ತ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪ, ಮಣಿ, ಅಧರ್ಮ, ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಒಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳಿಯದಾಗಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ದೇವರನ್ನು ಬಯ್ಯತ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳಿಯವರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಸಜ್ಜನರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳಳಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಧರ್ಮಿಯರು ಸರ್ವಸುಖಭೋಗದಿಂದ ಮುರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಾಮಕನನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಬಯ್ಯತ್ತೇವೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವಾಂದ್ವಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣನು ವಿದುರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಚಿತವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೃಷ್ಣನು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಶೈಷ್ಯರು, ಕನಿಷ್ಠರು, ಪಾಪಿಗಳು, ಮಣಿವಂತರು, ಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯ, ನೀತಿ, ಅನೀತಿಯೆಂದು ಹೀಗಳೆಯವುದಾಗಲಿ, ಮರುಕಪಡುವುದಾಗಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜಗವೊಂದು ನಾಟಕರಂಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜನೋ, ಮಂತ್ರಿಯೋ, ಸ್ವೇಷಿಕನೋ, ತಂದೆಯೋ, ತಾಯಿಯೋ, ಕಲಿಯೋ, ದಾನಿಯೋ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೋ, ಕಾಮುಕನೋ, ಹಿರಿಯನೋ, ಶರಿಯನೋ, ವೇಶ್ಯಯೋ, ಪತಿಪ್ರತೆಯೋ, ದಾಸಿಯೋ, ರಾಣಿಯೋ ಹೀಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ, ಆ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಮಾನರು, ಸಾಬಿನಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅರ್ಹರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಂತೆ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರೆ ‘ನಾಟಕದ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಅಟಿದಂತಾಗುದಿಲ್ಲವೇ’? ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.

ಹತ್ತನೇಯ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವನು ಕುರುಕ್ಕೇಶ್ವರ ಶೃಂಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮಾಕಾರವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೇಳಿದ ಜಗನ್ನಿಯಮು ಶೃಂಖಲೆ ಮೌನವನ್ನು ತೊಗಿ ಮಲಗಿಸುವ ಜೋಗುಳದಂತಿದೆ.

ಎಲ್ಲ ದಾಸಗಳು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು,

ಕಡಿಗಿಲ್ಲಿಗೇ....ಎನ್ನ ಬಳಿಗೇ!

ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮಣಿಗಳು,

ಕಡೆಗೊಂದು ನಗೆಗೆ, ಭಸ್ಯಮೆನಗೆ!

ಆ ಆಕಾಶ, ಈ ಭೂಮಿ, ಸಾಗರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗುವುದು.

ಕಾಲದೇಶಗಳು, ಜನನ, ಮರಣಗಳು,

ಜೀವಕೋಟಿಗಳು, ಮಸಣದೆಡೆಗೇ!

.....ಮಸಣದೆಡೆಗೇ! ಕಟ್ಟಕಡೆಗೇ!

ನನ್ನ ಹುಟ್ಟನಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಸ್ವಷ್ಟಿ. ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟನಿಂದಾಗಿಯೇ.....

ಇದೆ ಜಗದ ಮೊತ್ತಮೊದಲಿದೆ ಜಗದ ತುತ್ತಪುದಿ

ಇದೆ ಜಗದ ಕಟ್ಟಕಡೆ ನೆಣಿಗೇ!

....ಕಡೆ ನೆಣಿಗೇ! ಕಡೆ ನೆಣಿಗೇ!

ಇದನ್ನೋದಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲು ಕೇಳಲು ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದಾರಿಗಳು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗಿರುವಾಗ ಬೇರೊಂದು ಮಾರ್ಗದ ಮುಡುಕಾಟವೇಕೆ?, ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಸೇರುವ ಬಯಕೆಯ ಕಸರತ್ತೇಕೆ?. ಹೌದಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ, ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.

ಮಹಾದೇವನು(ರುದ್ರ) ಜಗನ್ನಿಯಮವನ್ನನುರಿಸಿ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ರುದ್ರನು ಈ ಅದ್ಬುತ ಕುರುಕ್ಕೇಶವೆಂಬ ದೃಶ್ಯಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಸೂಬಗನ್ನು ಬಳ್ಳಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ನವರಸದಿಂದಾವರಿಸಿದ ಪರಿಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ವಾಸುದೇವ ಮುಂದಾವ ಕಾವ್ಯವಂ ಕಟ್ಟಬೇಯಾ? ಅದಾವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವೇಯಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು, ನಾಳೆಯೇ ಅದರ ಹೀಗಿಕೆಯ ದೃಶ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಕಲಿಯುಗದ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯದ ಒಂದೊಂದೇ ಪರದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ, ಈತನೊಬ್ಬ ಕವಿ, ಸೂತ್ರದಾರ, ಈತನ ಕೃತಿಯೇ ಕಲಿಯುಗ. ಈ ಪೃಥಿವೀ ಆಕಾಶವೇ ನಾಟ್ಯರಂಗ, ಚರಾಚರ ಜೀವಿಗಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳೇ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಅಭಿಭ್ರಾ! ಇದನ್ನೇಲ್ಲ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕುವೆಂಪು ಕವಿ ಮಂಗವನೇ ಸರಿ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಇಂತಹ ಮಹಾಕವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕವಿಕುಲ ತಿಲಕ, ವಿಶ್ವಕವಿ. ಕೃಷ್ಣನು ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಕಾಲದ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತರೆಯುತ್ತಾನೆ..... ಅದೋ ಭಾರತದೇಶ, ಉಪನಿಷತ್ತ, ಗೌತಮ-ಬುದ್ಧ, ಮೌರ್ಯ ನಿವಾರಕನು, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಇದು ಏಷ್ಟು ಖಂಡ, ಅದೋ ದೇವಮತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ದೀನ ರಕ್ಷಕನು, ಅದೋ ಯವನದೇಶ, ರೋಮ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ, ಯುರೋಪಖಂಡ ಆಂಗ್ಲರ ದೇಶ, ಯಂತ್ರ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದವರು, ಇದೋ ಅರಬಿಸಾಫಿನ ಮಹಮ್ಮದ ಪ್ರೇಗಂಬರರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವಾದಿ, ಇದೋ ಕೇರಳದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಮೋಗಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕನ್ನಡದೇಶ ಅದೋ ಶಕ್ತಿ ಕವಿ ರನ್ನು, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ.....

ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲದ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಸರಿಸುತ್ತಾ ಅದೋ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಫೋರ ಯುದ್ಧಗಳು, ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ರಾಜಕೀಯ ವಿಪ್ಲವ, ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯನಾಶ, ಪ್ರಜಾಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅದೋ ಜೀನಾ ದೇಶ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹ ಸಿಡಿಗುಂಡುಗಳಾಟ.....

ಇದೋ ಭಾರತ ದೇಶ ದರಿದ್ರತನ, ಬಡತನ, ದೌಬ್ರಾಲ್ಯ, ಅದೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಚಾರ್ಯ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಅಹಿಂಸಾವ್ರತ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಜಿ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು, ದುರಾತ್ಮರು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ರುದ್ರನು ಶೂಲವೆತ್ತಿ ಹೊಯ್ಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. “ತಾಳ್ಳಿ, ತಾಳ್ಳಿ ಓ ರುದ್ರ ಕೆಡಿಸದಿರು ನನ್ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡು” ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಆಂಗ್ಲರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಭಂಗ, ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅದೋ ನೋಡು ಸರ್ವ ಸಮತೆ, ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣ.....

ಹಾಗೆಯೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಭರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವನ ಸಂಸಾರ, ಸತಿಪತ್ತಿಗಳ ಶೃಂಗಾರ, ಮಕ್ಕಳಾಟ, ಭಿಕ್ಷುಟನೆ, ವೇಶ್ಯಾಗಾರಿಕೆ, ನೇಗಿಲಯೋಗಿ.....ಇದೆ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಹೀಗೆ ಕವಿ ಮಂಗವ ಕುವೆಂಪು ಕೃಷ್ಣನ ನಿದೇಶನದಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರಯುಗದ ನಾಶದೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತೊಂದ ಹಿಡಿದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಡೆಗಳಲ್ಲಿ

ಮಹಿಳೆ ಧರ್ಮಗಳು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಆಯಾ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಸತ್ಯರೂಪ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಕ್ತಪಿಪಾಸುಗಳು, ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ನಾಶ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಸಾಮೃಜ್ಯ ಶಾಹಿಗಳು, ವಿಸ್ತರಣಾವಾಧಿಗಳು, ಯಂತ್ರ ಕೌಶಲ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸಾರದವರೆಗೂ ಕಲಿಯಗದ ನಾಟಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾದೇವ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೋ? ಅದು ಸೂತ್ರಧಾರನಿಗೆ ಗೊತ್ತು.

ಈ ಕಲಿಯಗ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಅಂತ್ಯ ಅದಾವುದೋ? ಹೇಗಿರುವುದೋ? ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಬದುಕಿರುವವರಾರೋ? ಕಲಿಯಗದ ಶೃಂಖಲೆಯ ಜಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಹುದೋ? ಅಲ್ಲಿಯ ಹೊಗಳಾರೋ? ಅಂತಹ ಶೃಂಖಲೆಯ ಮತ್ತೆ ಮಹಾದೇವ(ರುದ್ರ)ನು ಬರುವನೋ? ಬರುವನು, ಬಂದರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಉಸುರುವನೋ? ಮತ್ತಾವ ಯುಗದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳುವನೋ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಕಲಿಯಗದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು, ಪಾತ್ರದ ಪರಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವಯೋ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುಗಮರುಷನು ಮೆಚ್ಚಿಪ ನಟಸಾರ್ವಭಾಮರಾಗುವರೋ?.....

ಉಪಸಂಹಾರ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ನಾಟಕ ಮಹಾ ಯದ್ದದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ನಾಟಕ. ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯದ್ದದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಏರೋಧಿ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶೃಂಖಲೆಯ ಕುರುಕ್ಕೇತ್ತಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಕುವೆಂಪುರವರು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಕುರುಕ್ಕೇತ್ತಿ ಯುದ್ಧವೇ ನಾಟಕದ ವಸ್ತುವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ನಾಟಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸರ್ವಕಾಲೀಕ ಸತ್ಯ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ಅದು ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿ ಅನ್ಯಾಯವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮನರೋಸ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ನಾಟಕಾರಾಂಭ; ವಿಶ್ವಲೀಲೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ನಾಟಕದ ಮಹತ್ವತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ಕುವೆಂಪು. (1913). ಶೃಂಖಲೆಯ ಕುರುಕ್ಕೇತ್ತಿ. ಉದಯರವಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು.