

ಸುರರಾದ ಕೆರೆಮನೆ ‘ಬುದ್ದಿ’ಯವರು, ಗುಡಿ ಬನೋರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೊಪ್ಪಲಿನ ಆಳುವ ವರ್ಗ-ವರ್ಣ. ಇವರೇ ಅದರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಮಾತೆಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯ. ನಿಣಾಯವೆಲ್ಲಾ ಕಾರುಬಾರೆಲ್ಲಾ ಅವರದೇ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕುಕ್ಕರು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ. ಆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ಗ, ವರ್ಣ. ಮಾತಿಲ್ಲದೇ ಕೇಳುವುದೇ ಇವರ ಕೆಲಸ, ಇವರ ಧರ್ಮ. ತನ್ನ ಪತ್ತಿಯ ನಡತೆಯ ಕಾರಣ ವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಫಿಯಾರ್ಡಿ ಗಡಿಗೆ ಸುಭೂನನ್ನು ಕೆರೆಮನೆ ‘ಬುದ್ದಿ’ ಯವರು “ನೋಡೋ ಸುಭೂ—ಪನು ನಡಿತು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು” ಅಂದರೆ ಅವನು “ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಪ್ಪ ದ್ಯಾವರಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳ ತಟಪಟ ಮಾಡಿ ನಾ ಯಾವ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ತನ್ನ ದೂರು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟ ಮುಂದಿ ಗಂಡಸರ ನಡುವೆ ಮಂಕು ಬಡಿದಂತೆ ತಲೀಯೆತ್ತದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ದೇವಯನ್ನು ಚೆಂದೇಗೊಡರು ತಾವೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತೊಡಗಿ “ಕೆವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಪೇನೇ” ಎಂದು ಜಬರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚಟ್ಟೀರನೆ ದೇವಿಯ ಕೆನ್ನೆಗೊಂದು ಬಾರಿಸಬಿಟ್ಟರು. ದೇವಿ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದಳು. “ಹಲ್ಮಿ ರಂಡೆ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಅಂದ ಬೋಗಳು. ಅವನು ಕರೆದಾ ಅಂತಾ ನೀಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಂಡೆ” ಎಂದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಕೆಂಚ ನ್ಯಾಯಸ್ತರಿಗೆ ಕ್ಯಾ ಮುಗಿಯದೆ ನಿಂತುದನ್ನು ಕೆರೆಮನೆ ಬುದ್ದಿಯವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಂದೇಗೊಡರು “ಅದ್ಯಾಕೆ ಮುಗಿದಾನು ಎಂಜಲು ಕೊಬ್ಬು” ಎಂದಾಗ ಕೆಂಚ ತಟ್ಟನೆ “ಬುಡಯ್ಯ ನಾನೇನು ನಿನ್ನ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಸರಳ ಸತ್ಯವೇ ಅದರೂ ಗಾರಮ ಸಮಾಜದ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವ ಸತ್ಯ. ಈ ಗೊಡರು ಹಣಿಸೆ ದೆಬ್ಬೆ ಎಳೆದು ನಾಕು ಬಿಗಿದಾಗ ಕೆಂಚ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಸುಲಿದಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕಿಟ್ಟಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ “ಅಯ್ಯೋರು ಕಾಳಿ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿದೇ ಇದ್ದಾರೆ” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಶಿವಗಂಗ ಒಡ್ಡುವ “ನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋರು ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ” ಎಂಬ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿಣಾಯಿಸುವ ವರ್ಗ-ವರ್ಣ ನ್ಯಾಯದ ನಗ್ನ ರೂಪ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಿಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಶಿವಗಂಗನ ಸವಾಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹಣಿಸೆ ದೆಬ್ಬೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೊಡರೂ ಬುದ್ದಿಯವರೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ಕ ಬದ್ದವಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥರಾಗಿರುವರು ಧಣಿಗಳು, ಬುದ್ದಿಯವರು, ಗೊಡರು, ಅವರೆಡಾರು ನೀತಿರುವವರು ‘ನನ್ನ ಆಳ್ಳಿ ಆಳ್ಳಿ; ನನ್ನಟ್ಟಿ ಆಳ್ಳಿ’, ‘ಅಲ್ಲಾ ರಂಡೆ’, ಎಲ್ಲಾ ಹರಿಜನರು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಬಹಿರಂಗ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಅದರೆ ಅದೇ ಗುಡಿ ಅಯ್ಯೋರ ಹಂಗಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ

ಒಸುರಾಗಿ ನೇಣುಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಯುವರೂ, ಗುಡಿ ಅಯೋಜೋ ಗೌಡರೂ ರಾತ್ರಾ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳುತನದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಂಗಪ್ಪೆ ಗೌಡರ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಲೀರ ಹನುಮನೊಡನೆ ಓಡಿ ಹೋದಾಗ ಸಹ ಯಾವ ಪಂಚಾಯಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕರಣ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಯೇ ಮುಗುಂ ಆಗಿ ಮುಕ್ಕಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡಾ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಪ್ಪಲು ನಾೢಯವೇ, ಕೊಪ್ಪಲಿನಂತೆ ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ದಳ್ಳಿಗಳ ನಾೢಯವೇ, ಮನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ನಾೢಯವೇ. ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಜಾನಪದ ಭಾವೆಯಲ್ಲಿ “ಜವ್ನಾರರ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಚೌಧರಿಗಳ ನಾೢಯ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲಕರ ಎನಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುನ ಸಂಬಂಧದ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ‘ಕಾಡು’ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮುದುವೆಯಾದ ಹೊಲತಿ ದೇವಿ ತನ್ನ ತಿರಯತಮು ಕೆಂಚನನ್ನು ಕೂಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೇರಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರು ಹುಣಿಸೆ ಸೆಚ್ಚಿಯಿಂದ ಕೆಂಚನಿಗೆ ತರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕುಲದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರ ಮನೆಯು ಆಳು ಭೋಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಾೢಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಮಲಮೃಷಿಂಹನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಓಗೆ ಧ್ವನಿಸುತ್ತಾಳೆ:

“ಅಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣವ್ವ ಗಂಡುಳ್ಳ ಗರತಿ ಅಂಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡೊಽದಾ ? ಕಟ್ಟಂಡವನ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದೆ, ಬುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೆಂಚನ ಜತೆ ನಿಕಾಲಾಗಿ ಹೊಂಟೋಗ್ಗೇಕು, ಅಂಗಿಲ್ಲ, ಗರತಿಯಿರಿಗೆ ವಕ್ತಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದೂ ಬೇಕು, ಇದೂ ಬೇಕು, ಅಂದೆ ಎಂಗ್ರಷ್ಟ್ ? ಹೊಲತಿ ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಬ್ರೇತಿಸಿದರೆ ಗಂಡನನ್ನು ತೂರೆದು ಅವನೊಡನೆ ನಿಕಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಾಳುವ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಕಾಶ ಕಳಚಿ ಬೀಳುವ್ಯದಿಲ್ಲ.”

ನಿಂಗಪ್ಪೆ ಗೌಡರ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕಲ್ಲಾಗೆ ಹೊಲೆಯರ ಆಳು ಮಗ ಹನುಮನೊಡನೆ ಪ್ರಣಯ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅದೇ ಉರಿನಲ್ಲಿರು ಪಂತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಉರಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯ. ಇದಂತೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಾೢಯಕ್ಕೆ ತರುವ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಹೂನ ವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊರಗುವ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯ.

ಗುಡಿ ಅಯ್ಯೋರೆ ವಿಧವೆ ತಂಗಿ ಸಾಮಿತ್ರಮೃ ಪಾಲಫಾಟಿನ ಕಡೆಯವನಾದ ಮರಗೆಲಸದ ಭಾಸ್ಕರನನ್ನು ಶ್ರೀತಿಸಿ ಬಸುರಾದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಉರಿನಲ್ಲಿರಲಿ, ಪರ ಉರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬದುಕು ಅಸಾಧ್ಯ. ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಾಪ್ತ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ. ಯಾವನ್ನು ಕೆಳ್ತನ ದಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಷೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಪ್ರೇಮದ ಹಣ್ಣಿಬರಹ ವರ್ಗ-ವರ್ಣದ ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು.

‘ಕಾಡು’ವಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಲೆಮಾರು ಹಿಂದಿನ, ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಬಹುಭಾಗ ದಾಗೆಯೇ ಇರುವ ಒಂದು ಗಾರಮು ಜೀವನ. ಆಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ದುಡಿಸಿ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುವ ಬಲಾಧ್ಯ ಭೂ ಒಡೆಯರ ಲೋಪಕ ವರ್ಗ. ಆದಕ್ಕೆ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಸಮಘರ್ಣನೇ ನೀಡುವ ಭೂಸುರ ವರ್ಗ. ಸಮಾಜದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿದೆ. ಗಾರಮುದ ಎಲ್ಲರ ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಕರ್ಮವ್ಯಾಗಳು ನಿರ್ವಿರವಾಗಿರುವ ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೇ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಬಲ್ಲ. ಈ ಐಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಧರ್ಮದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂಗ. ಇದನ್ನು ವಿಾರಿದರೆ ಇಹದಲ್ಲಿ ಬಹಿಷಾಧರದ ಭಯ. ಪರದಲ್ಲಿ ನರಕದ ಭಯ.

ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆಯೇ ಚಂದ್ರೇಗೌಡನ ಪತ್ತಿ ಕಮಲಮೃನ ಹಾಗೂ ಆತನ ಉಪಪತ್ತಿ ಬಸಕ್ಕನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿವೆ. ಕಮಲಮೃ ದುರ್ಭರವಾದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಯೂ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದು. “ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದ್ಯೋ ಅದಿನನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ಣದೆ.” ಆಕೆಗೆ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಪರ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತನಾಗಿರುವ ಗಂಡನ ವರ್ತಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆ ಹಾಕಿಸುವುದು. ಆಕೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸಮಾಜಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಆದೇ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಬಸಕ್ಕನನ್ನು ಉಪಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಪತ್ತಿಯಾಗಲೀ ಉಪ ಪತ್ತಿಯಾಗಲೀ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ಗಂಡಸಿನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕೊಪ್ಪಲು ಹೊಸೂರುಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರುವ ವೈಷಮ್ಯ ಈ ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣ ‘ಗಾರಮುಸ್ವರಾಜ್ಯ’ದ ಬುಡವನ್ನೇ ಅಲುಗಿಸಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಅಥಾರಿಟಿ ಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯೊಂದು ಯಾಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಗೆ ಗಾರಮು ಜೀವನದ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯವಾ ಸಮಾನತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಟ್ಟ ಬೇರೆಂದು ಬಗೆಯ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿ

ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯ ಗುಂಪು ಸಹಾ ಅದೇ ಅಳುವ ವರ್ಗದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಕಡಸಿಗೆ ಸಿದಿಮಾಡಿದು ವುದು, ರಾಗಿ ಮೆದೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡುವುದು, ಎದುರಾಳಿಯ ಹೆಂಗಸಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು, ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ. ಈ ಪ್ರಂಡಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಶೋಷಣೆಗೊಳಿಗಾದ ಗಾರಮಸ್ತರ ಪಾತ್ರವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎರಡು ಬಣಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ವೈಷಣಿ ಓಕುಳಿಯಾಟ ಸಂಕೇತಿಸುವಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಥಹಿನ ಆದರೆ ಆವೇಶಪೂರ್ವ ಕುರುಡು ಪ್ರತೀಕಾರ ಅನೂಚಾನ ವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಟ್ಟಳೆ, ಕಟ್ಟಿಪಾಡು, ಎಲ್ಲ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಂಜೆ ಹೋರಾಟದ ಬೂದಿಯಿಂದ ಮೇಲೇಳುವುದು ಪೋಲೀಸು, ಕೋಟು, ಕಚೇರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಾರಮದ ಹೂರಗಿನ ಅಧಾರಿಟಿ. ಸ್ವಯಂಪೂರ್ವ ಗಾರಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ತ್ವ ನಮಃ ಎನ್ನತ್ತದೆ.

ಕಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಲೇಖಿಕರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿ – ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಅನ್ನೋನ್ನಿಂತೆ. ಸಾಂದ್ರವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಚಿತ್ರವತ್ತಾಗಿ ಮೂಡಿಸಬಲ್ಲ ಕಸುವಾದ ಆಡುಭಾವೆ, ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಸಾಚಾ ರೀತಿಯ ದೇಶಿತನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಸರತ್ತಿನ ಯೋಜಾ ರೀತಿಯ ಪರಕೀಯತೆಯ ಪೂರ್ವ ಅಭಾವ ಇವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕೆಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಕಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಲೇಖಿಕರ ಸಂಬಂಧ ಗಾರಮಜೀವನದೊಡನೆ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಭಾಷಾ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದೇರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು: “ಈವತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸೊಕ್ಕು ಅಡಗಿಸದೇ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮಪ್ರನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ” ಎಂದು ಚಂದ್ರೇಗೌಡರು ಅವನ ಕಡೆ ನಿಷ್ಕಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದರು. ಕಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕಲ್ಯಾಣ “ಬ್ಯಾಡ ಕಿಟ್ಟಿ ನೀ ಉಬ್ಬಲು ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡಬ್ಯಾಡ ತಲೆಗೆಲ್ಲಾ ಸುಂಕು ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾ ಬ್ಯಾರೆ” ಎಂದಳು. “ಈ ಕಾಲದ ಐಕಳು ವಸಿ ಗೊನೆಗೆ ನೀರಿಳಿತು ಅಂದೇ ಸಾಕು ಕಂಡವರ ಹೆಂಡಿರ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾವೇ ಆಳ್ತೇವಂತೆ ಒದರಾಡಾಗುರೆ.” “ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಿವಿಗೆ ದಸಿ ಹೆಟ್ಟಿದಂತಾಯಿತು.” ಆಡುಮಾತಿನ ಬಳಕೆಯವ್ಯೇ ಭಾವೇಯ ಬಿಗಿತನವೂ ಅತ್ಯಕ್ತ ಪುನರುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರ ವಿಟ್ಟಿರುವುದೂ ಅನುಭವದ ಪಾರಮಾಣೀಕರೆಯೂ ಶಕ್ತಶಾಲಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವಾಸಿಯಾದ ಗಡ್ಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮಧ್ಯವಿರುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸೇವಾಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವರ್ಣಾಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇರಡು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಲೇಖಿಕರು

ತಾಳಿರುವ ತಟಸ್ಯ ಧೋರಣೆ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಹಾಗೂ ಕುತ್ಕಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ ದಂಗೆ ದನಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ನಿರಾಸೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದ ತಾಪಮಾನ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೆಟ್ಟಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ತಾಪಮಾನ, ಒತ್ತಡಗಳು ಮನೋವಾಪಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುದಿತ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೇ ಬರೇ ಬಾರಾಮಿಾಟರಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತೆ ದಾಖಿಲಾಗುತ್ತವೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಬರೇ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಿತ್ತಿರತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಾಮವೇ ಇಲ್ಲವೇನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಿರುಕ್ತಸುವುದು ಮುಗ್ದ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಚ್ಚೆ ಅಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವೇನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಡಾ॥ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ‘ಫಟಶಾರದ್ವ’ ಸಿದ್ಧಗೋಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಮಂಧನವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಷಿಸುವ ಗಾರುಮದ ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ‘ಕ್ಷು’ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬೀರುವ ಹಳೆಯ ಪೂಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಟಸ್ಯವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ತುಡಿತ, ಕುದಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾಖಿಲೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಕಾದಂಬರಿ “ಕಾಡು”.