

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಡಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಯಕ

ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಬ್ರಾಹ್ಮನಸ್ಥಾನ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

‘ಕರ್ನಾಟಕ-ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡಿಗರು’ ಹೀಗೆಂದಕೂಡಲೇ ಅದೊಂದು ನಾಡು, ನುಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಅರಿವಾಗುವುದುಂಟು. ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ನಾಡು ಅಥವಾ ಸಾಮುದಾಯ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಭೋಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ, ವಾತಿಹಾಸಿಕತೆ, ವರ್ತಮಾನ, ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೂ ಭಾವುಕವಾಗಿ ನನ್ನನಾಡು, ನನ್ನಜನ, ನನ್ನಭಾಷೆ ಎನ್ನುವ ಬಗೆಗೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಆಪ್ತತೆಯ ಸಂಬಂಧವೊಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಭಾವುಕವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಹಜವೆನ್ನುವುದಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿದು’ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗಾದರೂ ಇಂತಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷತೆಯೊಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು’ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕಳೆದ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದು ಎರಡುಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆರುಕೋಟಿಯ ಅಂಂತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹೋಗಿದೆ. ‘ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ’ ಎನ್ನುವ ಗೀತೆಯ ಮಾತಿಗೆ ನಿರಂತರತೆಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ.

‘ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಕಡ್ಡಾಯ’ ಎನ್ನುವುದೊಂದು ಮಾತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿ, ಕಾನೂನಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾರೂ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವಿವಿಷತ್ತಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಾಗ್ಘಾದಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರವಾದ, ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆ ಪದೆದ ಭಾರತದೇಶದೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯವೆಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿ ರುವುದು ಸ್ವಷ್ಟ ಮತ್ತುದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ. ಹಾಗಾದಕೂಡಲೇ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಭೋಗೋಳಿಕ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ಯಾದಿ ನೆಲೆಗಳಿಂದಪ್ರೇರಿತಿಗೆ, ನೋಡುವಂತಿಲ್ಲ.

‘ಮಾತೃಭಾಷೆ’ ಎನ್ನುವ ಮಾತೊಂದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ‘ತಾಯಿಭಾಷೆ’ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೌಟಂಬಿಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’ ಎನ್ನುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ನನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ, ಬೆಳೆದ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಜದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನೆಲ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಭೂಮಿಗೆ, ನಾಡಿಗೆ ಯಂತಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಬದುಕು ಕೇಂದ್ರಿಕೃತಗೊಂಡ ಭಾಷೆಯೂ ಒಂದಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಮಾತೃಭಾಷೆ. ಇದು ಆ ನಾಡಿನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೌಟಂಬಿಕವೆನ್ನುವ ಪರಿಸರದ ಭಾಷೆ ತಾಯಿಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಾದರೂ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಆದರೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಯಂತಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯದ್ದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಗೆ ವಿಶೇಷತೆಯ ಅರ್ಥವಿಸ್ತಾರವಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪುಭೂತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಳ್ಳಿಕೆಯ ಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ಹದಿನ್ಯೇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಂತೆಯೇ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಹ ಭಾರತದ ಅನನ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ.

ಮಾನವನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, ನಾಗರೀಕತೆ, ಜಾಸ್ತಾದ ವಿಸ್ತಾರವಿದ್ದದ್ದೇ ಅವನ ವಿಕಾಸದ ಅನಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಕಾಸ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾದುದಲ್ಲ ಅದು ಬೌದ್ಧಿಕವೂ ಮಾನಸಿಕವೂ ಆದುದು. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಭಾವಗಳ ವಿಕಾಸ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾದ ಸನ್ನೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಶಬ್ದಗಳ ರೂಪವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಗರೀಕ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಈಗ ಚರಿತ್ರೆ, ಇಂತಹ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅಪಾರವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ! ಒಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಈ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವು? ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಆತಂಕವೆ, ಅಂಥತೆಯೆ, ಶೂನ್ಯತೆಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.

ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಈ ಜಗತ್ತು ಕಾಲ, ಪ್ರದೇಶ, ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಲವು ಅದ್ಭುತತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಅದರ ಭಾಗವೇ ಆಗಿ ಬದುಕಿದ ಜನರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನವೂ ಅರ್ಥಮಾರ್ಥವೂ ಶಕ್ತಿಯಾದವೂ ಆಗಿರೇಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಗುಣಗಳ್ಳಿಂದ ಭಾಷೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿವೆ, ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನಿಸುವಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವೂ ಆಗಿವೆ, ದುರಂತವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಿಥಿಲವೂ ಆಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಂಶೂ ನಾಶವಾಗಿಯೋಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಎನಿಸುವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಾಕೃತ, ಪಾಠಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಂತಹ ಭಾಷೆಗಳು ಅವಸಾನದ ಅಂಚನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿರುವ ಇತಿಹಾಸ. ಜೀವಂತ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳು ಎನ್ನುವ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮವಾದರೂ ಈ ಬಗೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹುದು.

ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಆತಂಕದಿಂದ' ಯೋಚಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದು ನಿಮಾಳಿವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಉತ್ಪನ್ನವೆಂದೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂದು ಈ ಬಗೆಯ ಆತಂಕಗಳು ದೇಸಿ ಭಾಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿವೆ ಇಂತಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷಾಚಿಂತನೆಯು ಕದಲತೊಡಗುತ್ತದೆ.

ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗಿಂದ ಹಾಗಾಗಿಯೂ ಅನುಕರಣಶೀಲತೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ. ಭಾಷೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವೋಂದು ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಯಾದರೂ ಹೀಗೆಯೇ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಷೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ.

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಡಳಿತದ ಆಯ್ದೆಯಾದಾಗ ಆಧ್ಯತೆಯ ಸಂಗತಿಯಾದದ್ದು, ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿಯೇ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಮಹತ್ವವಿಂದಿದ್ದ ವ್ಯೇಜಾನಿಕವಾದ ಕ್ರಮವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ರೂಪ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಭಾಷಾಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತೀಕುಟುಂಬವೂ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿವೆ, ಆಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದಲ್ಲ. ಇತರ ಭಾಷೆಯ, ವಲಯದ ನಾಡಿನ ಜನರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದುಂಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ಆ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದುಂಟು, ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಿಂದಲೇ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಒಂದು ನಾಡು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಆ ಭಾಷೆಗಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ, ಅರ್ಥ, ಜೀವಂತಿಕೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸ್ವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಯಾಶೀಲತೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ನಾಡಿನ ಜನ ಆ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾದದ್ದೇ ವಿನಃ ಅನ್ಯವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಕಲೆಯುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ತಂದೊಡ್ಡರುವುದಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ-ಬೆಳವಣಿಗೆಯಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಭಾಷೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಸಾಧನ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಸುವುದೂ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸರ್ಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವಂತೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಆ ನೆಲದ ಸರ್ಕೆವೂ ಸರ್ಕೆವೂ ಹೌದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎಂತದ್ದೇ ಸಂಪನ್ಮಾನವಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿದರೂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಣಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಾಂತರ ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಸ್ಥಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಜತನಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ ಇಂತಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ಶೈಷ್ಟಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ‘ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ’ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸೃಜನವೂ ಶ್ರೀಯಾಶೀಲವೂ ಆದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೂ ಆರೋಪಿಸಬಹುದೆಂದಾದರೆ ಅದು ಭಾಷೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಂಸ್ಕರ, ಪ್ರಾಕೃತ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿಯೇ ‘ಮಾತೃಭಾಷೆ’ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದಾದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಹಜವಾದುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾಲವೇ ಬದಲಾಯ್ದು, ಕೆಟ್ಟಿತು ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರೂಢಿಗೆಂಬಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಅರಿವಿರುವ ಸಂಗತಿ. ‘ಮಾತೃಭಾಷೆ’ಯ ವರ್ತಮಾನದ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಮಾತನ್ನಾಡುತ್ತದೆ ಬಹುದು. ಆಧುನಿಕಗೊಂಡ, ನಿರಂತರ ಆದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲಿಂಡುವುದಾದರೂ ಮತ್ತದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಶಯದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಎನ್ನುವುದು ಸೂರ್ಯಸರ್ಕಾರ. ಇದು ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳಂತೆ ಕೇವಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರೂಪದಿಂದಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಆಗತೊಡಗಿದೆ. ಅದು ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವೆನ್ನುವಂತೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಹುಡುಕತೋಡಗಿದೆ. ಅದು ಈಗಲೇ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮ್ಯಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಭಾಷೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಪರ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತಿದೆ.

ಈಗಳೇ ವಸಾಹತುಶಾಂಕಿಯ ದುರಂತದೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮನ್ನಾಳುತ್ತಿದೆ ಈ ನೆಲದ ದೊಡ್ಡ ಭೂಮೆಯಾಗಿ, ಆತಂಕವಾಗಿ ದಾಖಿಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಆಟಾಕೋಪ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎನ್ನುವ ‘ಮಾತೃಭಾಷೆ’ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಾಗಿಯೇ ವರಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಕರಾಳ ತಲ್ಲಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಈ ಬಗೆಯ ಅನ್ಯಭಾಷಾ ಪ್ರಭಾವದ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಕರಾರುಗಳು ನಡೆದೇ ಇವೆ. ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ, ಲೋಹಿಯಾ ಅವರಂತಹ ಚಿಂತಕರೂ ಅಕ್ಷರ-ಆರಿವುಗಳ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರುವುದುಂಟು ಮತ್ತು ಆ ಪರವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಜಚ್ಚೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಸಾಹತುಶಾಂಕಿ ಆಡಳಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅವರ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯಕ್ಷಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವಂತೆ ಅದು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ನಿಜದ ಭಾಷಾ ಆಕ್ರಮಣ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಾಡತೋಡಗಿತು. ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಆಗತೊಡಗಿತು. ‘ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನಿದೆ?’ ಎನ್ನುವುದೊಂದು ಸಂವಾದವಾಗಿಯೇ ರೂಪಗೊಂಡಿತು. ಬಾಲಿಶ ಎನ್ನುವಂತಾದರೂ ಅದೊಂದು ಉತ್ತರನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ತುರ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ‘ಕನ್ನಡ’ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ ಲ್ಷಾಂಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಸವಾಲಾಯಿತು.

ಹೊರದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಬಗೆಯದ್ದಾದರೆ ಒಳಗಿನದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು ‘ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ’ ಎನ್ನುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಹೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ನಡೆದವು. ‘ತ್ರಿಭಾಷಾಸೂತ್ರ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಹಿಂದಿ-ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದವು. ಇದು ಮತ್ತುಷ್ಟು ಕೇಡನ್ನೇ

ಉಂಟುಮಾಡಿತು ಮೇದಲೇ ಕಲಿತವರ ನಡುವೆ ಅವಜ್ಞೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಾಯಿತು. ದೇಶೀಭಾಷೆಗೆ, ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೋಳಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ್ತು.

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾರತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯಿರುವುದೇ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಯಾಮಗಳಿವೆ. ಅದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ, ಭಾಷಾವಾರು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪರೇಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವ ಹಿರಿಮೆಗಳಿವೆ. ಆ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪರಂಪರೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಇವೆ. ಬಹಳ ಸಲ ಭಾವುಕ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಗೃಹಿಕೆಯೂ ಅವುಗಳಿಗಿರುವುದುಂಟು.

ಬದಲಾವಣೆ ನಿಸರ್ಗ ನಿಯಮವಾದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮವೂ ಹೋದು. ಅದು ಶ್ರಯಾಶೀಲತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಮನುಷ್ಯನ ಬೌದ್ಧಿಕ-ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾಸಶೀಲತೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವೆನ್ನವಂತೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು. ಇದು ಭಾಷೆಗೂ ಅನ್ನಯಿಸುವಂತಹುದು ಆದರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಅನ್ನಯಿಗೋಳಿಸುವ, ಉನ್ನತಿಗೋಳಿಸುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾದರೂ ಆ ನೆಲದ ಭಾಷೆಯ ಯೂಳಿದ ಮನುಷ್ಯನದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು. ಜಾಖನ್, ಅರಿವುಗಳ ಸಂವಹನವೇ ಭಾಷೆ ಅಂತಹ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ-ಬೇಳಿಸುವ ಬಗೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕಳಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವೇನ್ನವಂತೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ಖಂಡಿತಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ.

ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಥವೇ ಹೋದು. ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದೊಡ್ಡಿ, ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಪ್ರಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇರಿದಂತೆಯೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. ಈಗ ಆಗುತ್ತಿರುವುದೂ ಅದೇ. ಇಂತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಖನದ ನಿಲುವಿನಿಂದಲೂ ತೀವ್ರಾನಂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿದೆ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲದರಂತೆ ಒಂದು ಜಾಖನವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಬೇಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮತನವನ್ನು ದೇಂಡಿಸುವಂತೆ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಬಾರದು ಇಂತಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ದುರಂತವಾಗಿಬಿಡಬಹುದು.....

ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ-ಸಾಲುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಿಸ ಬಹುದು. ‘ದೇಶಿ’ ಎನ್ನುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಅದು ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ-ಪರಂಪರೆಯಿಂದಲೇ ಅಪಾರವಾದದ್ದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ-ಬೇಳಿದ್ದೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ನೇಷಣೆಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ದಿನೇ ದಿನೇ ಸರಳತೆಯು, ಸಂವಹನದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣ-ಶಾಸಗೀಕರಣ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಚಿಗೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನಡೆದಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು.

ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪವೆನ್ನುವ, ಶ್ರೀಮಂತ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎನ್ನುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ-ಪ್ರಾಕೃತಗಳನ್ನು ಇಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎನ್ನುವ ಸನಾತನ ನಂಬಿಕೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಎನ್ನುವಂತೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಲಿತವಾಗಲಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಏತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹುದು ಇಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ-ಬೇಳಿಸುವ ಹೋರಾಟವೊಂದು ಹಕ್ಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ‘ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಈ ಬಗೆಯ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಒದಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂದು ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಜೀವಂತ ಭಾಷೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನಾಡು, ಕಾಲ-ಜನಾಂಗವೆನ್ನುವ ಬಹುನೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ

ಸಂಸ್ಕೃತೀಯೋಂದು ದಟ್ಟವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪರಂಪರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ರೂಪಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಲ್ಲಿವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ದೇಶದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ವಾದದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡರ ಜನಾಂಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತೆನ್ನುವುದು ಇತಿಹಾಸ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಮುರಾವೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಗರೀಕವೆನ್ನುವ ಶ್ರಮದ ಬದುಕು ಇವರದಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದೇ ಅವರ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಢತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ದ್ರಾವಿಡರ ಮೂಲಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೂ ಒಂದು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಶ್ರೀಮೂ. ಹಿಂಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿತ್ತು ಎಂಬ ವಾದಗಳು ನಮೋಂದಿಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ಹಿರಿತನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ್ದು ಮೊದಲಸಾಲಿನ ಹಿರಿಮೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವೆನ್ನುವ ಭಾಷೆಯೋಂದನ್ನು ತನ್ನ ಸಂವಹನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಬದುಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ಈಚೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಸಾಫಾನಮಾನ ದೂರಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ದೂರಕಿದ ಒಂದು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನಬಹುದು.

ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳಿದ್ದ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು, ಸುವರ್ಚಾಯುಗವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಫಿಸಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕಗಳು, ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಗಳು, ದ್ವ್ಯಾತ, ಅದ್ವ್ಯಾತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವ್ಯಾತದ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ ನೀಡಿದ ಹಿರಿಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡನಾಡು-ನುಡಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಕನಾರ್ಚಕವೆನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ದಾಖಿಲಾಗಿತ್ತೆನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಅನಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಅತ್ಯತ್ವಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ.

ಈ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಸಿ ಭಾಷೆಗಳಂತೆ ಕನ್ನಡವೂ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಅನನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು, ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿತನದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅದು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾಡಿನ ಸುತ್ತಲ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹೊರ ನಾಡಿನ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯ ಧಾರ್ಜಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿವೆ. ಒಳಿತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಿತಪ್ಪಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನತನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ.

“ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿವರೆಗೂ ಇದ್ದ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು” ಎನ್ನುವ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ‘ಹರಿಕೋದರೆಯುಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮೂಲಿಗಳ್ಳಾ’ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಡಿನ ಜನರ ಜ್ಞಾನ-ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ-ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. “ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾಧುರ್ಯಂಗಮಾಧುರ್ಯಂ ಬಾಧಿಪ್ಪಕಲಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತನಾ” ಎಂಬಂತೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಎಂತೋ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಯೋಧನಂತೆಯೂ ಬದುಕಿದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಶಾಸನಗಳು ದಾಖಿಲಿಸಿವೆ. ‘ಮಾತೆಂಬುದು ಜೋತಿಲ್ಯಂಗವೆನ್ನುತ್ತೋ ಶುಧ್ಘಗೋಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಶರಣರು ‘ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ’ ಎನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನು ಬದುಕನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸೋಹದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಲು ಯಶ್ವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶದ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಾಗದಪ್ಪು ವೈಜಾರಿಕತೆ ಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಲವು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತ್ತೆನ್ನುವುದು ದಾಖಿಲಾರ್ಹ. ಇಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ದಿಧಿರನೆ ನಡೆದದ್ವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಈ ನೆಲದ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಿತೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಅನಿಸುವುದಾದರೂ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ವರೂಪದಂತಾಗಿತ್ತು. ಬದುಕಿನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೊಂಡದ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ

ಕನಕದಾಸನಂತಹ ಸಂತನೂ ಕುಲವೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡುವ ಜನರನ್ನು ‘ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆಯನ್ನೇನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರಾ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯ ರೂಪವೇ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೂರಕವೂ ಆಗಿತ್ತೇನ್ನಬಹುದು.

ಈ ಮೇಲಿನ ಸೂಚ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸಂಗತಿ ಸ್ವಷ್ಟ. ನಿರಂತರವಾದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲು-ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತನ್ನತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದ್ಧತೆಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸುದೀರ್ಘವಾದ, ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಕನ್ನಡ-ಕನಾರ್ಥಕಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು.

ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಂಹಪಾಲನ್ನು ‘ಸಾಹಿತ್ಯ’ವೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಾದರೂ ಸರಳವಾಗಿ ಮೇಲೋಡಿಕ್ಕೆ ನಿಜ ಎನಿಸುವುದುಂಟು. ಸಂವಹನ ಎನ್ನುವುದು ಇಡಿಯಾದ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ರೂಪವಾಗಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟ ಎಂದೂ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ‘ಜಾನಪದ’ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ‘ಮೌಖಿಕ’ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬಹುದು ‘ಶಿಷ್ಟ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ‘ಅಕ್ಷರ’ ದಾಖಿಲೆಗಳನ್ನು ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಜಾನಪದ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಡು, ಕತೆ, ಒಗಟು, ಒಡಪು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಥನೇ ಆಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮಾತುಗಳು ‘ಗಟ್ಟಿ’ ಎನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವನಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಗೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಬಂತೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಯಿದು. ಬಹುಪಾಲು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ‘ಜನಪದ’ ಎನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ದಾಖಿಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಅನುಭವ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯವಾಗುವ ಬಗೆಯಾವುದೇ ಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ‘ಸೂಳತ್ವ’ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯದಲ್ಲಿವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಇವು ಬದುಕಿನ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಿಲೆಗಳಾಗಬಹುದು, ಅವರದ್ದೇ ಸಮುಕಾಲೀನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಬಹುದು, ನಿನ್ನೆಂಬುದುಗಳ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗೆಗೂ ಆಗಬಹುದು. ಈ ನೆಲದ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯಗಳೇ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ‘ಜನಪದ’ವಾಗಿತ್ತೇನ್ನುವ ಮಾತೇ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹುದು. ಕನಾರ್ಥಕ ಜನಪದವು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಜನಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂಬ ಸತ್ಯವೇ ಅದರ ಹಿರಿಮೆ-ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಜನಪದದ ವಕ್ತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು-ಹಣ್ಣೆಂಬ ತರತಮದ ದೊಡ್ಡ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಉತ್ತರ್ವವನ್ನುವ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಪ್ಪು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅನಂತಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡೆ-ನಡಿ, ಶ್ರೀಯೆ, ಸಮಾಜ, ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರಕೃತಿ-ದೇವರು ಎಂಬ ಎಲ್ಲಾ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಹಜವೇನ್ನುವಂತೆಯೇ ಹಾಡಿಕೊಂಡರು, ಆಡಿಕೊಂಡರು. ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ್ದರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನೆನಪುಗಳ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಬಂದದ್ದು ಗಮನಾರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಸ್ವರ್ಥಸಿದ್ಧಾ, ಹಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು, ಕತೆಗಳಾಗಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯಿಂದಲೇ.... ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಥ. ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವುದು ‘ಕನ್ನಡ’ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಂತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ? ಕನ್ನಡಭಾಷೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಯಾಕೆ?

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ, ಸಾಹಿತ್ಯದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು, ಘನತೆಯನ್ನು, ವೈಭವದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಂದು ‘ಭಾವುಕ್ಷಿತಿ’ ಜೊತೆಗೆ ಅದೊಂದು ಅಪರಿಮಿತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸಮೃದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯ ವಕ್ತ್ವಾರೆನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಭ್ರಮ ತರುವ ಸಂಗತಿಯೇ ಹೋದು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಒಂದು

ಭಾಷೆ, ನಾಡು ಉದ್ಧಾರವಾಗಿರೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಲ-ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರೇಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉನ್ನತಿಕರಣಗೊಂಡೇ ಮುಖಾ-ಮುಖಿ ಯಾಗುವುದು ತುರ್ತು ಹೌದು. ಹಾಗೆಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಯಾರಿಗೋ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರವರ್ತನೆಯ ಹೇಳುವಂತೆ “ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕುರಿತ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿವೃತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಾಡು-ನುಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಮೂಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಭಿಮಾನದ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮುಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಫಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನವೆನ್ನುವುದು ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಂದಂದಿನ ಜಲನಶೀಲತೆಗೆ ನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಂತನಶೀಲತೆಯ ಸ್ವರೂಪವೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಭಾಷಾಭಿಮಾನವು ತನ್ನ ಮೂಲನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಬದಲಾ ಗುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿಹಿತಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಮತ್ತು ಕೊಡುವ ತಾತ್ಕಾರ್ಥ ಗಟ್ಟಿನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಿಲ್ಲವೇ? ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗದೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಂತಿಕ ಸ್ವಷ್ಟಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ” (ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ, ಕನ್ನಡಪ್ರಜ್ಞೆ ಪು. 1).

ಇದು ಎಲ್ಲಾ ದೇಸಿಗೆ ಭಾಷೆಗಳೂ ಎದುರಿಸುವ ಗಂಭೀರವಾದ ಸವಾಲು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಧಿಕಾರದ ಉನ್ನತ ಏಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪಲಾಯನವಾದಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಜರ್ಜೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಕನ್ನಡಭಾಷೆ ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪ್ರಾಕೃತ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಭಾಷೆಗಳ ದಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿ ಕೊಂಡದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಕಾರ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಜನರನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಒಂದು ಮಾತು ಗಮನಾರ್ಥವಾದುದು. ‘ಪೋಲಗೆಡಿಸಿನುಡಿವರ್’ ಪಳಗನ್ನಡವೇ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹಳಗನ್ನಡ ವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಹಿಂದೆ ‘ಹಳಗನ್ನಡ’ ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ನಮ್ಮುಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ವದಹಳಗನ್ನಡ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಕಾರನಿಗೂ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬೇಸರವಿದೆ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಎಲ್ಲಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು.

ಭಾಷೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇನುವ ಬಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದ್ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂಂದು ನಿರಂತರತೆ, ಇತರ ಒಡನಾಟ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟತೆ – ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದಪ್ಪು ಆಚೀಚಿ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೂಲತಃ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಗುಣವೆ ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧುವಾದುದು. ಆತ ತನ್ನ ಸರಳತೆಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಸಂಭಾಷಕ್ಕೂ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿಗೂ ಗ್ರಾಮ್ಯ, ಅನಷ್ಟರಸ್ಥ, ಅಕ್ಷರಸ್ಥ, ಪದವೀಧರ -ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಸ್ವರೂಪದ ಅಂತರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಪ್ರಭಾವಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಕಾರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ.

ಮುಂದೆ ಆದಿಕವಿಯಾದ ಪಂಪನು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಚಂಪೊ’ವನ್ನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದೇಸಿಗೆ ಪರವಾದ ಕೆಲವು ಜರ್ಜೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಥ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಯಿಷ್ಟಪೆನ್ನುವ ಮಾರ್ಗಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೂ ಪಂಪನಿಗಿಧ್ಯ ದೇಸಿ ತುಡಿತ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದದ್ದು, ಅವಕಾಶವಿದ್ದಲ್ಲಾ ಆತ ಕನ್ನಡದ ಪರವಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಇದು ರನ್ನನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಪ್ಪು ವಿಸ್ತೃತವೂ ಗಟ್ಟಿಧ್ವನಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆನ್ನಬಹುದು.

ಪಂಪನಿಗಿಂತ ಸರಳವಾಗುವ ರನ್ನನ ಹಿನ್ನೆಲೆ-ಸಾಧನೆ, ಫಲಿತಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದವು. ಹೊನ್ನನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದವು.

ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಗದ್ಯವೆನ್ನಬಹುದಾದ ವಚ್ಚಾರಾಥನೆಂದಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಜಲು ದಾಖಿಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕತೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸರಳವಾಗಿ ದೇಸೀತನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಇಡೀ ಕೃತಿ ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಕಾಲಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಕನ್ನಡದ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾರಾಥನೆ ಮುಂದಾದಂತಿದೆ.

ನಂತರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇಸೀ ಚಿಂತನೆಗೆ-ಚರ್ಚೆಗೆ ಭಾಷಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟವನು ನಯಸೇನ. ಅವನ ಏಕೈಕ ಕೃತಿ ‘ಧರ್ಮಾವೃತ್ತ’ ಜ್ಯೇನ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಹೊರಟು ಕವಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲೇಬೇಕಾದ ಕಾವ್ಯರಚನೆಯ ತುರ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವೀರಶ್ವೇವ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇರೂರತೊಡಗಿದ್ದ ಕಾಲವದಾಗಿತ್ತು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾಣ್ಯಾದಿ, ಜಾಣ್ಯಾದಿ, ಉಪಮೆ, ಪ್ರತಿಮೆಗಳೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಎನ್ನುವಂತೆಯೇ ಬಳಸುವ ನಯಸೇನ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯೆಡಗೆ ಚಲಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡನು. ನಯಸೇನನಲ್ಲಿ ಸ್ವಷ್ಟವಾದ ಕನ್ನಡಿಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಹಜ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿ ಅವನೋಳಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕತೆ, ಉಪಕತೆ, ಗಾದೆ, ನಾಣ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಂತ್ರದಂತೆಯೇ ಬಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಕತೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಪಂಪನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರ್ಗ-ದೇಸೀ ಸಮನ್ವಯತೆಯ ರೂಪ ಇವನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ದೇಸೀಯತೆಯೇ ಪ್ರಧಾನವೆನ್ನುವಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವೇ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಯಸೇನನ ಕಾವ್ಯದ ನೇರಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷಿಕ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ನಯಸೇನ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಮನಗಂಡಿದ್ದಾನೆನ್ನಬಹುದು.

ಮಾರ್ಗಪರಂಪರೆಯ ಬಗೆಗೆ, ಅದನ್ನು ದೇಸೀತನದೊಂದಿಗೆ ಮಿಳಿತಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಿಳಿತಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಷ್ಟವಾದ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತವಾದರೆ ಹೂಣ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದವನ ವಾದ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಎಣ್ಣೆ-ತುಪ್ಪಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಂದು ಅದೊಂದು ಅಸಹಜ ಸಂಬಂಧವೆಂದೂ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಯಸೇನನ ಈ ಉಪಮೆ ಕನ್ನಡದ ದೇಸೀ ತುಡಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನೆಲಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ನಯಸೇನನ ಈ ಮಾತು ಇಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನಯಗೊಳ್ಳುವಂತಹುದು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ ಏನು? ಭಾಷೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ನಾಗರೀಕತೆ, ಆಧುನಿಕತೆ, ಆಡಳಿತ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಕಟಗೊಳಿಸಿಯೇ ಚಿಂತಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇತರ ಭಾಷೆಯೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೋ ನಮ್ಮೋಳಗೆ ಸೇರುವಂತಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮತನಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದು ಪರಕೀಯವೋ ಶಿಧಿಲವೋ ಆಗುವ ದುರಂತವನ್ನು ಎದುರಾಗಬಾರದು. ನಯಸೇನನ ಉದ್ದೇಶ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪ್ರಜಾರವೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದಾದರೂ ಅವನು ಕನ್ನಡಭಾಷಾಪರ ತಳೆದ ಧೋರಣೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ.

ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆನೆಯಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕವಿ ಆಂಡಯ್ಯ. ಸುಮಾರು 10ನೇ ಶತಮಾನದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಬಹುಪಾಲು ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಕರವಾಗಿತ್ತು. ‘ಚಂಪೂ’ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಚೆಗೆ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅಂದಿನ ಮನಸ್ಸಿತಿಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ-ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮನ್ವಯದ ಹಾದಿ ಬಹಳಪ್ಪು ಜನರಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಹಾದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆಂಡಯ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂವಾದಿ ಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ‘ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ’ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವನ ಹತ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬಂತೆ ‘ಕಬಿಗರ ಕಾವ’ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ

ಎಡರು-ತೊಡರುಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದರೂ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಹತ ಗಮನಾರ್ಥ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಡ್ಡುವಗಳನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಆಂಡಯ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಸಂಗತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದೆ? ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕಳಕಳಿ ಆಂಡಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ್ದ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ.

ಆಂಡಯ್ಯನ ‘ಕಬಿಗರ ಕಾವ’ ಹತ್ತಿ-ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ದೇಸಿ ಅಭಿಮಾನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೊದಲಿನದ್ದು. ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದಲೇ ತಂದರೂ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡನಾಡಿನದನ್ನಾಗಿಸುವ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಕನ್ನಡೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕುಶಲತೆ ಆಂಡಯ್ಯನ ಭಾಷಾ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಿರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದ ಆದರ್ಶ, ಚಿಂತನೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಬಗೆಗೊಂದು ವಿವರನೋಟ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತುಪ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಾವ್ಯ, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿಯೂ ಆಂಡಯ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪರವಾದ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾರೂ ಅನುಕರಣೀಯ.

ಪಂಪ, ರನ್ನರೇ ಮೊದಲಾದ ಹಲವು ಶೈಷ್ವ ಕವಿಗಳು ಮಾರ್ಗ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ರಚಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ‘ಮಹಾಮಾರ್ಗ’ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೊತ್ತಿಗೂ ನಯಸೇನ, ಆಂಡಯ್ಯನಂತಹ ಕವಿಗಳು ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ರೂಪವಾಗಿ ಕನ್ನಡತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನಧಾರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚಿಂತಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಯಶಸ್ವಿನ ರೂಪವಾಗಿಯೂ ಕಂಡದ್ದ ಗಮನಾರ್ಥ. ಇದು ಮುಂದಿನವರಲ್ಲಿಯೂ ಅರಿವು-ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತೆಂದರೆ ಉತ್ತೇಷ್ಣೆಯಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಎನ್ನುವ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲದ್ದು ಎನ್ನುವ ವಾದ ಆರಂಭದ ಕಾಲಕ್ಕಿಂದಿಂದ ಸಹಜವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಭಾವವೂ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಾಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು, ವ್ಯಾಕರಣಕಾರರು, ಕವಿಗಳೂ ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಭಾವವೇ ಮುಣ್ಣವನ್ನು ಅತೀ ರಂಜಿತಭಾವವೂ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಹಲವು ಬ್ರಹ್ಮಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ‘ದೇವರಭಾಷೆ’ ಎಂದೂ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಅರಿವಿನ ಯಾಗ ದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾ ಗುಪ್ತದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡವು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಅಪಾರವಾದುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತೆನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾರೂ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಾಗಳೆಯಲಾಗದು.

ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತನ್ನತನವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವೂ ಇತ್ತು ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪರ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಸುವಂತಹುದು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡತನ ಉಳಿದು-ಬೆಳೆಯಿತು, ‘ಜೀವಂತಭಾಷೆಯ’ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಜತನಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಗಟ್ಟಿತನದ ಫಲಿತ.

ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಸಮುದಾಯ, ನಾಡು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪರಿಮಿತಿಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಿಂತಿಸುವಂತಹುದಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರೀಯಾಶೀಲತೆಯಿನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಲಕ್ಷಣ. ಪಂಪನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಜೀವಂತ ಭಾಷೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೂ ಹೌದು. ನಯಸೇನ, ಆಂಡಯ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಇದರದ್ದೇ ಭಾಗ. ಇದು ಮತ್ತುಪ್ರ ಫಲಿತವಾಗಲು ಆದರ್ಶದ ಹಾದಿಯಂತೂ ತೆರೆಯಿತೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಮುಂದೆ ಸಾರ್ಥಕ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಫಲಿತದ ಉತ್ಪತ್ತಿವೆನ್ನುವಂತೆ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತೆ? ಎನ್ನುವಂತೆ, ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಸಿದೆಗೆ ಚಲೆಸಿದ್ದ ವಚನ ಚಳುವಳಿ.

ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಭಾಷಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸಬಗೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಸನಾತನತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲು ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದು ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯವೂ ಗುರಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು ‘ವಚನ’ಗಳನ್ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯವೆನ್ನಬೇಕೆ? ಬೇಡವೇ? ಎಂಬ ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಚೆಯೇ ನಡೆದದ್ದು ‘ವಚನ’ಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಅನುಭವ-ಅನುಭಾವಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಅರಿವುಗಳು ‘ವಚನ’ಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಂತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೌದಲ ಹಂತವೆಂದು ಚರ್ಚೆಸುವ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವಜನಶೀಲತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಹಳತು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹೊಸತುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಅನ್ನಭರವಾದದ್ದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗಡಿಯೇ ಆಗಿತ್ತು.

ಪಾಂಡಿತ್ಯ ವಿದ್ವತ್ತಗಳಾಚೆಗೆ ಭಾಷಾಸ್ಥರೂಪ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸತು ಎನ್ನಿವಂತೆ ಬಹುಜನರ ಪರವಾಗಿ, ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತೇನ್ನಿವುದೇ ಅನನ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವಾಯಿತು. “ಆನು ಒಲಿದಂತೆ ಆಡುವೆನು” “ಮಾತೆಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಲ್ಯಂಗ” ಎಂದೆಲ್ಲ ಬದುಕೇ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ರೂಪವಾಗಿ ದಾವಿಲಾಗುವ ಬಧ್ಯತೆಯ ಸಂಗಡಿಯಾಯ್ತು. ಮಾರ್ಗ-ದೇಸಿಯಂತಹ ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾದ ಮಾತೇ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗುವ ತನ್ನಾಲಕ ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಹುಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ, ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಸರಳವಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಹೋಯಿತು.

ಬಹುಪಾಲು ವಚನಕಾರರು ತಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೈಫಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೊರಟವರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಕೊಂಡದ್ದೇ ‘ವಚನ’ಗಳಾದವು. ಅದು ಅದುವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ ವಾಗಿತ್ತು. ತಮಗೂ ಭಾವವಿದೆ-ಭಾಷೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ದೊರತ ಬಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿತ್ತು. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಗುರಾಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ರಾಜಕೀಯ ತಲ್ಲಣ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೂ ಈ ಕಾಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಸಮಗ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಭಾಷಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಕನಾಟಕ, ಕನ್ನಡಿಗ-ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು.

ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉತ್ಪಂಥ ಇಳಿವಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೈಫಿಯ ಆವೇಶವೂ ತಗ್ಗಿದಂತಿತ್ತು. ಅಂತಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ಮೌದಲೇ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಅಥವಾ ಮೇಲುವ’ಗ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂಬಂತೆ ವಚನಕಾರರು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟ ಶಿಷ್ಟ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ‘ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ’ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಧ್ಯರಾದವರು ವಚನಕಾರರು. ಬಸವಣ್ಣ ನಂತಹ ಬಹುಭಾಷೆಬಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶಸ್ತ್ರಿಯೂ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಬಯಸಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗಡಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನಂತಹ ಹರವೇ ಸರಿ. ಅದರ ಘಾತವಂತೂ ಕಣ್ಣದುರೇ ಇದೆ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಜನರು ವಚನಕಾರರಾದರು. ತಮ್ಮ ಸಾಚಾ ಬದುಕಿನ ಅನಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಬಹುಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಲಿಸುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದರು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಚಿಂತನೆಗಳು ತಲುಪುವಂತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೂಕವಾದಂತೆ ‘ಶಿಷ್ಟರ ಪ್ರಜ್ಞೀಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಅಧ್ಯೇತಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೋಂದೆ. ಅದು ‘ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಿತಿ-ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆಯ-ಅಭಿವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲ ನೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುತ್ತಿದ್ದವು. ವಿದ್ವತ್ತ ಮತ್ತು

ರಾಜಾಶ್ರಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮೂರಕ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದು. ತನ್ನಾಲಕ ಒಂದು ವರ್ಗದ, ಕುಲದ ಸ್ವತ್ತಾಗಿಯೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಭೂಮೆಯನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಉಹಿಸಲಾಗದಪ್ಪು ಶಿವ್ರವಾಗಿ ಒಡೆದುಹಾಕಿದರು.

ಕಾವ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅನುಭವವೂ ಯಾರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿಯೇ ತೋರಿಸಿದರು. ರಾಜಾಶ್ರಯದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃತ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡಿ ಬರೆದರೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಬಿಡಿ-ಬಿಡಿ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾರ-ಸತ್ತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸಲು ಯಶ್ವಿಸಿದರು.

ದೇವಭಾಷೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲುಗೊಂಡಂತಿದ್ದ ಮಾಡಿವಂತಿಕೆಯನ್ನೇ ಈ ನೆಲದ ಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡವು ಮುರಿಯಿತೆನ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ. ತನ್ನಾಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರವಾದುದನ್ನು ಮಣಿನ ಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಧಿಸಿತು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ‘ತಮ್ಮದು’ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜನರು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ತಾದಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟರು. ಶ್ರೀಶಿಬಸವನಾಳರು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಹುದು “ದೇವವಾಣಿಗೆ ಜನವಾಣಿಯಾಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ, ಜನವಾಣಿಯನ್ನೇ ದೇವವಾಣಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಪವಾಡ ಕನ್ನಡ ವೀರಶೈವ ವಚನಕಾರರದು”. ಪವಾಡವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂದಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಅದನ್ನು ಯಶ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿತೆನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಗಟ್ಟಿಕನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಸವಾಲು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದ ಮುತ್ತಿಯಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಜೀವಂತಿಕೆಯ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ಹೀಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲೇಲ್ಲಾ ಸ್ವಜನಶೀಲವಾದ ಭಾಷೆ ತನ್ನತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ, ಯಶ್ವಿಯೂ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸ. ವಚನಕಾಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ರೂಪವಾದ ಕೇರಳನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ‘ಜನವಾಣಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿತೆನ್ನು ವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಭಾವದ ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಅರಿವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದ್ದಾಗ್ನಾ ಕೇರಳನೆಕಾರರಿಗೆ, ದಾಸರಿಗೆ ಸರಳ ಕನ್ನಡವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ದೇಸಿ ಭಂದಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯರಚನಿದ್ದು, ಅದು ಹಾಡುಗಬ್ಬದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಾಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಲಿದದ್ದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿವು-ಬೆಳವಿನ ರೂಪವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂದರ್ಭವೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೀಷ್ಟಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನಾಳಿಗಿಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತೆನ್ನಬಹುದು. ಇದು ಕವಿ-ಕಾವ್ಯ-ಸಹ್ಯದಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ, ತನ್ನಾಲಕ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಭಾಷಾ ಸಮುದ್ರತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯ್ಯಾಸಿಕೊಂಡು, ಓದಿಯೋ ಕೇಳಿಯೋ ಆಸ್ತಾದಿಸುವ ಅನುಭವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೂ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಂತಹದ್ವಾರಿಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಕ್ಷಾದರೂ ಇತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯೇ ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಗು ಸಾಗಿತ್ತು.

ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕಾಲ ‘ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಕಾಲ’. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಘಟ್ಟದ ಆರಂಭವೂ ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿರಬಹುದೆ? ಎನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಅದೋಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಘಟ್ಟವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ-ಆಯಾಮಗಳೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದವು. ವಸಾಹತು ಶಾಹಿಯ ಆಳ್ಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಿಯ ಬದುಕು, ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೂ ‘ಒತ್ತುಡು’ವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಈ ಹಿಂದೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು ಉಂಟುಮಾಡಿರದಪ್ಪು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಪರಕೀಯರ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯೇ ಆಡಳಿತದ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಾಗ್ ದೇಶಿಯತೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗಿದ್ದದ್ವರಿಂದ ದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೇ ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಷ್ಟೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು

ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ರೂಪವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ಧರ್ಮ-ರಾಜಕಾರಣದ ಗಾಢ ವಾಸನೆಯೂ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ದೇಸೀಭಾಷೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಾಗಳೆಯವಂತಿಲ್ಲ.

ರಾಜಕೀಯ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಿಂದಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ವಷ್ಟವಾದ ನೆರಳು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಅವೇಷ್ಟ್ಯೋ ದೇಶಿ ರಾಜರ ಯಥ್ವಗಳು ಅವರ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮನೋಭಾವಗಳು, ಆಡಳಿತ ರೀತಿ-ನೀತಿಗಳು ಜನರನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿ ನೆಮ್ಮೆದಿಯಂದೆ ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ವನ್ನಂತು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದತ್ತ ಚಲಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದಾಸ್ಯದಃಿತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಮ್ಮೆದಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಧುನಿಕರೆಯ ಜಗತ್ತಿನ, ಸೌಲಭ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಅನುಭವ-ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡುವು.

ಜಾಫ್ರಾನ್‌ದ-ವಿದ್ಯೆಯ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಿ ಆ ಹೊತ್ತಿಗಿಡ್ದ ಸಾಂಪದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಕ್ತತೆಯೆಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದ್ದ ಗಮನಾರ್ಥ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ವಾದುದು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಿಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆಯೆಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲು ನೀಡಿದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸುವ ನೆಲೆಯಾದದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ್ನು ಅಧುನಿಕ ಜಾಫ್ರಾನ್‌ದ ಬಾಗಿಲು ಎಂದು ಪರಿಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆ ಭ್ರಮೆ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಭೂತಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದುನಿಂತು ಸಮಸ್ಯೆಯಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿತವರು ಅಷ್ಟ್ಯೋ ಇಷ್ಟ್ಯೋ ಅರಿತವರು ‘ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನಿದೆ’ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪರಮ ಧಾರ್ಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮೆ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೇ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು.

‘ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಣ’ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರೂ ‘ಕನ್ನಡ’ದ ಬಗೆಗಿನ ಬಧ್ಯತೆಯಿಂದ “ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಲಿಚಿತವಾಗಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿ. ಪರಸ್ಪರ ಪಡೆದು-ನೀಡಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯದ ಹಾದಿಯೆನ್ನವರು ತೆರೆದರು. ಹಾಗಿರುವಾಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡವೇ ನೆಲದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ, ಬದುಕಿನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸಂವಹನದ ರೂಪವೂ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಿದ್ದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿ ಸಿದರು. ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿಯೇ ನಿರಂತರತೆ ಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡದ್ದು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕುವೆಂಪು ಅವರಂತಹ ಮಹಾಕವಿಯು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ್ನು ಆಯ್ದುಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನಲ್ಲಿ ಸೃಂಗಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೊರಬಂದದ್ದು ನಾಡು-ನುಡಿ-ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭವಾಯ್ತು ಎನ್ನುವ ಅರಿವೇ ‘ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಂತಹುದು. ಕುವೆಂಪು ಮಹಾಕವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾದದ್ದೇ ಒಂದು ಮಹಾ ಬಧ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಾಗಿ, ಕಾವ್ಯವಾಗಿ, ನಾಟಕವಾಗಿ, ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಹೊರಾಟಿದ ಕಿಚ್ಚೆ ಹಚ್ಚಿತೆನ್ನುವುದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಭಾಷೆಯು ಜನರ ಬದುಕೇ ಆಗುವ ಕ್ರಮದ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಿದೆ. ಅದು ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಾಗ ಕಾಡಿದ್ದೆ, ಕೆಲವು ನಮ್ಮೆದುರಿನ’ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿಯೂ ಸವಾಲಾಗಿಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವುದುಂಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ತುತ್ತು. ಆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ

ಕನಾರ್ಟಿಕವೆನ್ನುವುದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವ ನಾಡು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಭೋಗೋಳಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನದ್ದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಭಾಷೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ-ಕನಾರ್ಟಿಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎನ್ನುವುದು ತತ್ವದಂತೆಯೂ ಸೂತ್ರದಂತೆಯೂ ಪರಿಪಾಲಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಪ್ಪು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸವಾಲುಗಳೂ ಇರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.

‘ಕನಾರ್ಟಿಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಕಡ್ಡಾಯ’ ಎನ್ನುವಂತಾಗಲು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವೇ ನಡೆದದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ‘ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿ’ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಕನ್ನಡಪರ ಚಳುವಳಿಯೊಂದು ಇಡೀ ಕನಾರ್ಟಿಕವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪರ್ಕನೆಯ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದು ಈಗ ವಿಶ್ವ ನೆನಮೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಜಾಗೃತಿಯಾದದ್ದು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯ ನಾಡಿನಜನರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ದೃಢಪಡಿಸುವಂತಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮದೇ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೋರಾಟಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹುದಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಸರದ, ಆತಂಕದ, ಸೋವುಗಳ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ.

ಪದೇ ಪದೇ ಇತಿಹಾಸಿಕ ಭವ್ಯತೆಗಳಿಂದ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳಿಂದ ಜಾನಪದ ಬದುಕಿನ ಹಿರಿಮೆಯ ಸ್ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ನಾವು ವರ್ತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಂದು ಅಭಿಮಾನ ಶೈನ್ಯರಾದದ್ದು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹುದಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.

“ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು ಎಂತಾದರು ಇರು
ಎಂದೆಂದಿಗು ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು
ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ”

ಎಂಬ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕವಿವಾಸಿ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವೂ ಬದುಕಿನ ವಾಸ್ತವವೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಥವೂ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿದ್ದವು. ಆದರೂ ನಾವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖಾ-ಮುಖಿಯಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನುಹತಿದ್ದೇವೆ. ಸವಾಲು ತೀವ್ರವಾದದ್ದೇ ಇಂತಲ್ಲಿಂದ.

ಕನಾರ್ಟಿಕದಲ್ಲಿ ‘ಕನ್ನಡ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ರೂಪ ತಳೆದು’ ಮುಂದೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕನಾರ್ಟಿಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಾಯಲು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನವೆನ್ನಬಹುದೂ? ದುರಂತವೆನ್ನಬಹುದೂ?

ಇಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಆರುಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕನಾರ್ಟಿಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದೊಂದು ಉಪಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೂ ಸತ್ಯ, ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾವಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಂಗಡಣೆ ಎನ್ನುವುದೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ವಿವಾದ ಅದು ಸಂಕುಚಿತಾರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರజೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ವಾಸಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತುದೇ ‘ಭಾರತೀಯ’ ಎನ್ನುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆತ ಏಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ತಾನು ಬದುಕಿದ ನೆಲದ, ರಾಜ್ಯದ, ಭಾಷೆಯ ಮಣಿಯೂ ಆಗಬೇಕಿತ್ತೆನ್ನುವುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಜವಾದ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮವೂ ಹೌದು. ಅದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತು? ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಹೃದಯತೆ, ಉದಾರತೆಗಳೆ ಮುಳುವಾಯಿತೆ?

ಕನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷಿಕರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಾದರೆ, ಮೇಲೊಸ್ತರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಗತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ನೋಕರರ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಹುಪಾಲು ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನೆಲೆಯಿಂದಲೂ ಆಕರ್ಷಕವೂ ಆಪ್ತವೂ ಆಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವೃತ್ತರು ನೇಲಸುವ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರೂಪಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡತನವೆನ್ನಾವುದು ಅನಾಥಭಾವದಿಂದ ನರಭಾವಂತೆ ಪರಕೀಯವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?

ಭಾಷೆ ಎನ್ನಾವುದು ಸಂವಹನದ ಮಾರ್ದುಮ. ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಾಷೆ ಎನ್ನಾವುದು ತಿಧಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರನಾಡಿನ ಜನರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲಿಕಾಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ತಮಿಳು-ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕರ ಪ್ರಭಾವ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲುವರ್ಗದ ಭೂಮೆಯ ಬದುಕಿನ ಜನರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಹಿಂದಿ ಮಾರ್ದುಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯವೆನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಬದುಕು ನಿಮಾಣಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರದ್ದಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪಾರಾಗುವ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಾರ, ಸಮಾಜ, ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಣೆಹೊರಲೇಬೇಕು.

ಸಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ನಾಡು-ನುಡಿ ಕುರಿತೇ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ತಾಳಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರಿ ನಿಲುವು ತಾಳವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕನಾಟಕ ಸಕಾರ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಾರು ಕಾಯಬೇಕು? ‘ಆಡಳಿತವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ’ ಎನ್ನಾವುದು ಬರಿ ಹೋಷಣೆಯಷ್ಟೇ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನಿಯಮವಾಗಬೇಕು, ಕಾನೂನಾಗಬೇಕು. ಸಕಾರ ತನ್ನ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಆಡಳಿತ ಎಂದಕೂಡಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭಾಷಾನೀತಿ ಜಾರಿಯಾಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವಿರುವಂತಿಲ್ಲ ಅದು ಖಾಸಗಿಯಾಗಲಿ, ಸಕಾರವಾಗಲಿ, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಿಲ್ಲ ಈ ನಾಡಿನ ಬದುಕು ಎನ್ನಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ವಿಂಡಿತ ನಿಮಾಣವಾಗಲೇಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಕೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುವಾಗ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಭಾಷೆಯಾಗಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ತೋಡಕಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ, ‘ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬಹುದು ತಮಿಳು-ತೆಲುಗುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು’ ಎನ್ನಾವುದೊಂದು ಮಾತು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಬೇರೆನಿರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಡಿಲವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿದೆ. ದಿನೇದಿನೇ ಈ ಬಗೆಯ ಅಂತರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಆತಂಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತವಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಸಾಚಾ ಜನರಾಗಲಿ ಭಾವಿಸದಿರುವ ದುರಂತವೇ ವಿಪಯಾಸ. ‘ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿನೆಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿದು’ ಎನ್ನಾವುದೊಂದು ಮಾತಿದೆ. ಅದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹುದು, ಇಂತಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾವಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಬಿಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೇ ಹೌದು ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂಗತಿ.

ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ದುಮಾರ್ಗವನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಕಾರಣಗಳು

ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸೈಫ್‌ಟ್‌ಕವಾದ ಚಿಂತನೆ, ನಿರಂತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಶಿಕ್ಷಣದ ನೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ತಾತ್ಕಾರ್ಥಿಕ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಭಾಷೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಭಾರತದ್ದು. ಅದು ಆಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿತೀಯ ಮಾತ್ರಾಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಬಗೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ, ವೃತ್ತಿ ಅರ್ಥತೆ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು

ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಕೂಡ. ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಳ್ಳಿಕೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದು. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಸಹಜ ಚರ್ಚೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತಕರು, ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಛೇದಾರ್ಥಾಲಯವು ಇದೇ ವಾದವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣವೆನ್ನುವುದೊಂದು ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನುವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಮಾತ್ರಭಾಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದುಂಟು. ತನ್ನ ಅರಿವಿನ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಧ್ಯೇತ್ಸಿಕೊಂಡು, ವಿವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಪರ್ಹನಿಸುವುದನ್ನು ಕಲೆಯಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಮಗು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಭಾಷೆ ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಯಾಗಿ ತನ್ನೊಳಗಿನ ಅಂಶವಾಗಿಯೇ ಪರಿಭಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಬೆಳೆಯುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕುಟುಂಬ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಯಾಭಾಷೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಅರಿವಿನ ಮೊದಲ ಸೂತ್ರಪೂ ಮೂಲಪೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀರುಕಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಆಪ್ತಪೂ ಆತ್ಮೀಯಪೂ ಆಗುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿ ಅರಿವಿಗೆ ಒಂದರೂ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಭಾಷೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಸತಲ್ಲ. ಆಲೋಚನೆ, ಅರಿವು, ಮರುಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲಪೂ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವಾಗ ಅದರ ಕುಶಾಹಲಪೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದುಂಟು ಅಂತೆಯೇ ಭರವಸೆಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕನ್ನುವ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳೇ ಕಾರಣವೆನ್ನಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ಮತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆದಂತೆ, ವ್ಯಾಪಕ ವಾದಂತೆ ಅದರ ಅರಿವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಸುಲಭ ವಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಹಿರಿಯ, ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವ ವಿಂಗಡಣೆಗಳಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಮೂರಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪವೂ ಈ ಬಗೆಯ ವಿಂಗಡಣೆಗನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಭಾರತದ ಶಾಲಾವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಯಶಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ವ್ಯೇಚಾಪ್ಯಾನಿಕ ನೀತಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ಕನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗುವಂತಹುದು.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ನುವುದು ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಾದದ್ದು ಅದು ಬಹುಪಾಲು ಜಗತ್ತನ್ನು ವಸಾಹತುಶಾಂಕಿಯಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಫಲ. ಅದು ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಆಯಿತೆನ್ನುವುದು ಇತಿಹಾಸ. ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ರ ಮೂಲಕವೇ ಅರಿವುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅದೊಂದು ‘ಅದ್ಭುತ’ವೆನಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದೆನ್ನುವುದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಬಗೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಯನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ. ಆ ಬಗೆಯ ವಾದಕ್ಕೆ ಮೂರಕವೆನ್ನುವಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಅದು ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಹೊತ್ತಿಗಂತೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕಷಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇಸಿ ಭಾಷೆಗಳು ‘ಅನ್ನಕೊಡುವ ಭಾಷೆಗಳೇ?’ ಎನ್ನುವ ವಿಚಿತ್ರ ವಾದವನ್ನು ತೇಲಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರಗಳು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಹಕ್ಕು ಎಂದೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾನತೆಯ ರೂಪವಾಗಿಯೇ ಕಾಣುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೆನ್ನುವುದು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ-ಪರ್ಯಾಕ್ರಮವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಫ್ತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಿವು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತವಾದ ರಾಜ್ಯಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಧ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ನಂತರ ಇತರ

ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕಲಿಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕಲಿಕಾಶಕ್ತಿಯು ವಿಸ್ತರಣಗೊಳ್ಳುವುದರ ಫಲಿತವೂ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅವರವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾಸಾಮಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.

ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾದ' ಸಂಗತಿ. 'ಭಾಷೆ' ಎನ್ನುವುದೋಂದು ಕಲಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಜಾಣಿಕೆಯ ಅದು ಆಯ್ದು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್' ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತ್ವರ ಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭಾಷೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಹನದ ಮಾಧ್ಯಮ, ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರ ಅವಕಾಶದ ರೂಪ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾದದ್ದು, ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಗಳಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ಇತಿಹಾಸವೇ. ಹಾಗೆಂದು ಅದು ಇಂದಿನಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಆಗಬೇಕು, ಕಡ್ಡಾಯ ವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನುಹತಿರಲಿಲ್ಲ. ತೀರಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದೋಂದು 'ಜಾಣಿ'ದ 'ವಿಚಾರ'ದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇತ್ತೇನ್ನು ವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇಂದು ಜಗತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿದಂತೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ರೂಪ ದಿಂದಲೇ ಎದುರುಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜಗತ್ತಿನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ 'ಜಾಗತೀಕರಣ'ವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಜೀರ್ಣದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪರಂಪರಾಗತ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎನ್ನುವ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಭಾವವುಂಟಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ತಲ್ಲಿಂದ ವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಭಾವವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕುರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತಜಾರಲ ತಾಣವೊಂದು ಶಿಥಿಲವಾಗಲಿರುವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿತ್ತೆನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆಯಿರುವ ಭಾಷೆಯೊಂದನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಜಾರಲ ತಾಣವೊಂದು ಮುಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಪಡೆ ಎನ್ನಿಸಿದರೂ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆತಂಕವನ್ನು ಅಪ್ಪು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಗಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಅಳಿವು-ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು ಅದು ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಜನರ ಬದ್ಧತೆಯ ಮನೋಭಾವದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯ, ಸಮುದಾಯದ, ಸಮಾಜದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಡಳಿತಭಾಷೆಯಾಗಿ, ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹಾಗೆಯೇ ಬದಲಾದ್ದ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು -ಟೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಮೂರಕವೆನ್ನುವಂತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ 'ಕನ್ನಡಪರ' ವಾದ ಈ ಬಗೆಯ ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಚಾತನದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾಧ್ಯಪರವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಣಯಸಲ್ಪಡುವ ದುರಂತದೆಡೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಾಡಿ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ತಮಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೊಟ್ಟ ಬದ್ಧತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಮರೆತಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುಮತೀಯ ವರ್ಗಗಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದೆ? ಎಂಬ ಆಶೆ ಈ ನಾಡಿನ, ಭಾಷೆಯ ಸಹಜ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಅಂತರವಿದೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣನೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತೇ ಹೇಳುವಂತಹುದು. 'ಜಾಣಿ' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ, 'ವಿದ್ಯೆ' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದರೂ ದಕ್ಷಿಣಕೊಳ್ಳಬಹುದು ದಾದುದು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಅದೋಂದು ಸಾಹಸ. ಅದು ಆಯಾ ಭಾಷೆಯ, ಬದುಕಿನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 'ವಿಜಾಣಿ'ವೆನ್ನುವ ಒಂದು 'ಜಾಣಿ' ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಿಂದ

ಬಂದರೂ ಅದು ಅನ್ನೇಷಣೆಯ ಆಯಾಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆಜನರ ಭಾಷೆ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಾದರೂ ತನಗೆ ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಬಹುದು. ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಪದವೋ ವಸ್ತುವೋ ವಿಶೇಷಣೆಯೋ ಆದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಅರ್ಥಸುಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದಿಲೆ, ಶ್ರೀಕೃಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಚಾಳನವನ್ನು ಕಾಲೇಜುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತಶ್ರೀಕೃಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸುವುದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾರ ತಪ್ಪು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ತೊಡಕುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸೂಚನೆಯೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸುವ, ಅರ್ಥಸುವ ತಜ್ಞರ ಹೊರತೆಯೇ? ಖಂಡಿತಾ ಈ ಬಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಧತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಳುವವರ ನಡುವಿನ ಕಳಕಳಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಾಸೆ ಮತ್ತು ಚೋಧಕರ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಎನ್ನುವರಂತೆ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

ಇದೊಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರತೀ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಹಲವಾರು ತೊಡಕುಗಳಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಾಡು-ನುಡಿ ಕುರಿತ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಮನುಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯವೂ ಆತಂಕಾರಿಯಾದುದಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಹೀಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲೇ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ, ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತಕರಾರುಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಕೃಣ ಇಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಯಾವುದೇ ದೇಶೀ ಭಾಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ‘ಮಾತೃಭಾಷೆ’ ಖಂಡಿತಾ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದವರಲ್ಲಿ ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನ್ಯಶ್ಲಾಂಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ್ನು ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿ ಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಕೊಡುಗೆ ಎನ್ನಬಹುದು, ಗಣಕತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪಂಧವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು. ‘ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ’ದ್ವಾರಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ್ನು ಬಳಸುವಂತಾದದ್ದು, ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಒಟ್ಟಾರೆಯ ಫಲಿತವಿಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರಿತರೆ ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳುಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆನ್ನುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳೂ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಸೋಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿಭಾಷೆ, ಅನ್ನದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿದೆ.

ಮೋಷಕರ ನಡವಳಿಕೆಯಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಸಂಬಂಧಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾನ್ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲಿಯುವ, ಬದುಕುವ, ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ತರತಮುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಸ್ವಧಾತ್ರೇಕವಾದ ಜಾಲವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬಗೆಯ ‘ಬ್ರಹ್ಮ’ ಬದುಕಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎನಿಸುವಂತಿದೆ. ಬದಲಾದ ಕಾಲದ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದ-ಸೂಕ್ತದ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡು ತೀದ್ದಾರೆ. ‘ಜ್ಞಾನ-ವಿದ್ಯೆ’ ಎನ್ನುವುದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅರಿವಿನ ಸಂಗತಿಯಷ್ಟೇ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಗತಿಯೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಶಾಲೆ, ಮನೆ, ಪರಿಸರ, ಮೋಷಕರು -ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು-ರಸಮಯತೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕಲಿಕೆ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭವಿಷ್ಯದ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗಳೇ ಆವರ ಆದ್ಯತೆಗಳೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುವಾಗ ತಮ್ಮತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೇ ಆದಂತಿದೆ. ಇಂತಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲವಾದ ಪರಂಪರೆಯ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವರ ಆಪ್ತತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ‘ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ’ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜರ್ಜೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗದೆ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂಗತಿಯಾದದ್ದು ಎಂದಿತವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರ- ವಿಪರ್ಯಾಸ.

ಹಿಂದಿನ ಯಶಸ್ವಿ, ಸಾರ್ಥಕ-ಬಾಧಕಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೀಯ? ಉತ್ತರ ಸುಲಭವಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಮತ್ತವೇ ಪಲಾಯನವಾದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಮನೋಭಾವದ ವಶೀಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ತಾഴೀಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಣಾದ ಗಟ್ಟಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎನಿಸಿದ್ದಾಗ್ನ್ಯ ವಾಸ್ತವ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಫ್ರೇ ಹೂಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪರವಾಗಿದ್ದಾಗ್ನ್ಯ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದಪ್ಪು ತೊಡಕುಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು-ಸವಾಲುಗಳು ಇಂದು ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಎನ್ನುವ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯ ಹೇರಿಕೆಯೂ ಸದ್ರಿಳ್ಳದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳೂ ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ಅಲ್ತ್ಯಾಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ತಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ್ನರೆ. ಕಾನೂನನ್ನೇ ತೊಡಕಾಗಿಸುವ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವಾಗುವಂತೆಯೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ-ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೆಲೆಯಿಂದಲೂ ತರತಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಲವು ರೂಪಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬಳಸಿ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಒಂದಿಪ್ಪು ಆತಂಕಗಳನ್ನು, ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಇದು ಗ್ರಾಮ-ನಗರ, ಬಡವ-ಬ್ಲ್ಯಾಡ, ಆಧುನಿಕ-ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಂತರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುವುದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕೊರತೆಯಾದಂತೆಯೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲೆಸುವ ಪತ್ರಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ್ನ್ಯ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕೊರತೆ, ನುರಿತವರ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಷ್ಟತೆ, ಇದ್ದವರಲ್ಲಿಯೂ ಕಲಿಸಬಹುದಾದ ಬದ್ಧತೆಯ ರೂಪ ಇತ್ತಾದಿ ಕಾರಣಗಳು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಸಾಫಲ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪೋಷಕರು, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಹೊರಳುವುದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ತಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಆಯ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬ ಮನಃಫಲಿ ಮೂಡಿಸಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚೆ ಇಟ್ಟರುವುದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ತಾಜಾ ಫೆಟನೆ. ಈ ಕುರಿತ ಪರ-ವಿರೋಧವಾದ, ವಾಗ್ವಾದ, ಹೋರಾಟ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದಿಪ್ಪು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಈಗಾಗಲೇ ಅರಿವಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿರಿತನಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಲೇ ಕಲಿತುಬಂದು ಇಂದು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್’ ಅನ್ನವುದು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಹನದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ, ಅವರವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ ವಿಂಡಿತ ತೊಡಕನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಆದದ್ದು ಯಾಕಾಗಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಣ್ಣನೆ ‘ಆ ಕಾಲವೇ ಬೇರೆ ಈ ಕಾಲವೇ ಬೇರೆ’ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತೀ ಕಾಲಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ತೊಡಕಿದ್ದಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯೇ ಈ ಹೋತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ.

ವೇಗೋತ್ತರ್ವದ ಕಾಲವಿದು. ಎಲ್ಲವೂ ತಡೆಣಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಹಪಹಳಿಗಳೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ಈ ಹೋತ್ತಿಗೂ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ ಭೂಮೆಗಳಾಚಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮರೆತೇಹೋಗುವುದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದೆ ಎನಿಸದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಧ್ಯಾದ ಪರಮಾವಧಿಯ ಮನಸ್ಸಿರುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹವು ಸಾಧ್ಯ.

ಶೀಕ್ಣಿವೆನ್ನಾವುದು ಜ್ಞಾನದ ರೂಪವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸು ವಂತಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾಷೆ-ಮಾಧ್ಯಮದ ತೊಡಕನೊಂದಿಗೇ ಕಳೆದುಹೋಗುವಂತಾಗಬಾರದು. ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೇಕಾಗಬೇಕು. ಸಾಧಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬಹುಜನರ ಬೆಂಬಲವೂ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳು ಈ ನೆಲದ ಮಾತ್ರಮೂಲವಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿನ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಒಂದು ಭೂಮೆಯಾಗಿಸುವ ಗುಣಾರ್ಥಿತ್ವದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಇದು ಖಂಡಿತಾ ಭಾವಕವೆಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನೀಡಿದ, ಅರ್ಥನೀಡಿದ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮಣವಷ್ಟೇ.

ಸಮಾಜ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗ ಎನ್ನಾವುದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ, ಜಿಕ್ಕಾದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ‘ವಿಶ್ವಗ್ರಾಮ’ದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜಾಗತಿಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ, ದೇಶದ, ವಿಶ್ವದ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುಗಳು ಎನ್ನಬಹುದಾದದ್ದು ಸಮಾಜ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಹಿರಿಮೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ರೇಡಿಯೋ, ದೂರದರ್ಶನ, ಸಿನಿಮಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸಂಚಾರ ದೂರವಾಣಿ (ಮೊಬೈಲ್) ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದೇ ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಎನ್ನಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಈ ಸಮಾಜ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಗುಣಮಾಲ್ಯವಾಗಿ, ಕಾಲಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿ ಪರಿಭಾವಿಸಿದ್ದ ಸಹಜವಾದ ಗ್ರಹಿಕೆ. ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ, ಬದಲಾದ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳೂ ಬದಲಾದದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಹೊಸತನದ ಭಾಗವಾದದ್ದು ಅನಿವಾಯಿತೆ. ಈ ಅನಿವಾಯಿತೆಯೇ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎನ್ನಾವುದು ಸದ್ಯದ ಚರ್ಚೆ. ಖಾಸಗಿಕರಣದ ಅಂತರ್ಭಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಇಡಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಕರಣವಾಗಬೇಕೆ? ನಾಗರಿಕತೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿಯೇ ಮುದ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಮಗೋಂಡಾಗ ಸುದ್ದಿಪ್ರತಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ದೂರಕಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸಹಜ. ಸಮಾಜಜೀವಿ, ಸಂಪರ್ಜಿತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಂಪೇದನಾಶೀಲನು, ವಿದ್ಯಾವಂತನು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರನು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕಾಗಳ ವಕ್ತಾರನೂ ಆದಂತೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತು, ಅದರಾಚಿಗೆ, ದೇಶದಾಚಿಗೆ-ಜಗತ್ತಿನಾಚಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಾವ ಅರಿವಿನ ಬಗೆಗೂ ಕುತ್ತಾಹಲೀಯಾಗಿದ್ದ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವೇ

ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಅವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆಗಿತ್ತು ಇಂದಿಗೆ ರಂಗವೆನ್ನುವುದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವಾದದ್ದರಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಬೆಳೆದು ಬೃಹತ್ತಾದ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಆಯಾ ನಾಡಿನ, ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟಿತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವುದು ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಯಶಸ್ವಿನ ಸೂತ್ರವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಿಲಾರ್ಹವೆನ್ನುವಪ್ಪು ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅದು ಜನರ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡೇ ತನ್ನನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ಪಾಕ್ಷಿಕ, ಮಾಸಿಕ, ವಾರ್ಷಿಕ, ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲವೆ. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಯಶಸ್ವಿಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಥಾನವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಜನ ಒಟ್ಟಿದ್ದಾದರೂ ಅದು ಸುದ್ದಿ, ವಿಶೇಷಣೆ, ವಾಖ್ಯಾನ, ವಿಚಾರ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವಿನ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಜನರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಷಂತ ವಿಷಯ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂರಕವಾದ ಭಾಷೆಯೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿತಿಯನ್ನು ಜನರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು, ಭಿನ್ನವರ್ಗದ ಅಭಿರುಚಿ ಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹುದು. ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗ ಶೀಲತೆಯು ಪತ್ರಿಕೆಗ ಯಶಸ್ವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪಯಶಸ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

ದಿನನಿತ್ಯದ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಜನರ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನೆ ಜತನಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅದು ಸಮಾಜದ ನಾನಾ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಭಾಷೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯೂಳಿವೆಂದೇ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪರಂಪರೆಯೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಖಿಲಾಗಿರುವುದು ಸ್ವರ್ಣಾಂಯ. ಆದರೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೆಯೇ ‘ಮೌಲ್ಯವೆಂದೇ ಪರಿಭಾವಿಸುವಪ್ಪರ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರಾಳತೆ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆಯೆ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋದು ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ ಆಧುನಿಕತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವಬಿಂದಿದೆ.

ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ಉದ್ಯಮವೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎನ್ನುವುದೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಉದ್ಯಮವೇ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ಭಿನ್ನವಾಯ್ತು. ಸ್ವಧಾರ್ತಕ್ಕತ್ವ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ-ಸ್ವರೂಪಗಳೆಲ್ಲಾ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆಕರ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯ್ತು. ಗುಣಮಟ್ಟಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಯ್ತು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ವಿಚಾರದ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ್ವವೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಳುತ್ತನಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವೆನಿಸಿದವು. ಜಾಹಿರಾತಿನ ಜಗತ್ತಿಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಕತೆ, ಅದರ ಅನುವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ರೂಪಾಂತರದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವೆನ್ನುವರೆಯೇ ಪ್ರಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾಬಳಗದ ಬಧ್ಯತೆಯೂ ಶಿಥಿಲವಾದಂತೆನಿಸಿತು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗುವ ಬದಲಿಗೆ ‘ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪವಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುರಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪಿಸಲಾಗದಂತಹ ರಾಜಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದುಹೋಯಿತೆ ಎನಿಸುವಂತಾಯ್ತು.

ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತಿತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದು, ಓದುಗರನ್ನು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಯೇ ದಿಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಿಸಿದ ಕ್ರೀಯೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೂ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಾ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಮಾನದಂಡಗಳೂ ಇಲ್ಲದಂತಾದದ್ದು ಸಹ ದುರಂತದಲ್ಲಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಬಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿತಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಉದ್ಯಮ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಳಿತನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು-ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದದ್ದು ದುರಂತ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಿಸಲಾಗದ ಪದಗಳು, ಮಾತುಗಳು, ವಾಕ್ಯಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃತ್ತಿಯ ಗುಣಗಳಾದದ್ದನ್ನು ಯಾವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಉದಾರಾರದ ಪ್ರಯೋಗವೆಂದು ಕರೆಯಲಾದೀತು?

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರುವುದು ಸಹ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಓದುಗರನ್ನು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಡ್ದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದರಾಚೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ (ಆಕಾಶವಾಣಿ) ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಡ್ದಿರುತ್ತದೆ ಆಗಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಇದು ಓದುಗರಾಚೆಗೆ ಈ ನೆಲದ ಬಹುಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದ ವಿಚಾರವೇ ಆಗಿತ್ತೆನ್ನಬಹುದು.

ಈ ದೇಶದ ನಾಡಿನ ಆಗುಮೋಗುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತಿತರ ಪೂರಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನಾಟಕ, ಸಿನಿಮಾ, ಹಾಡುಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಮನರಂಜನೆಯ ಬಗೆಯನ್ನು ರೇಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ರೇಡಿಯೋ ಹೊಂದುವುದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಗ್ರಿಡ್ಡಪು. ಕೆಲವರು ತಾವು ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಕೆಮುವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಉಂಟು. ಜನರ ಅಗತ್ಯಕನು ಗುಣವಾಗಿಯೇ ರೇಡಿಯೋಗಳ ಗಾತ್ರ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೌರಭವೇ ಪ್ರಸರಿಸಿತ್ತೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ರೇಡಿಯೋ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾಡ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯ ಸೋಗಡು, ವ್ಯೇವಿಧ್ಯತೆ, ಸೋಬಗಿಗೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅನನ್ಯತೆಗೆ ರೇಡಿಯೋ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಭಾಷೆಯ ಉಚ್ಛರ, ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧತೆ, ಸುಭಗತೆ, ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈತೀ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿರೂಪಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯತವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೇಳಿಸುವ ಮೂಲಕವೇ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ರೇಡಿಯೋಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಾಷೆ ಬಗೆಗೊಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಹೊಂದಿರೇಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂತಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ನಡೆದಿತ್ತೆನ್ನುವುದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿಗೂ ರೇಡಿಯೋ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನಿಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆಧುನಿಕ ಹೋಸ ಬಗೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ, ದೃಶ್ಯಮಾಡ್ದಿರುತ್ತದೆ ಅಭಿರುದ ನಡುವೆ ತುಸು ಮಂಕಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಲಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ರೇಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ 'ಖಾಸಗಿ' ಜಾಲಗಳಿಂದಲೇ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. 'ಎಫ್.ಎಂ'ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಶಾರ ಎತ್ತಿರುವ ಈ ಖಾಸಗಿ ರೇಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಗುರಿಯಿಂದಲೇ ರೂಪಗೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಗಂಭೀರವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದಾಗಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶವೇ 'ವ್ಯಾಪಾರ'. ಸುಲಭ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವ ಇವರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬು ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಯಾರಿಗಾದ'ರೂ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಭಾಷೆ, ಚಿಂತನೆ, ಜಡಿಕೆ, ವಾಗ್ವಾದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳೇ ಕಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಾದವು ಸುಳಿಯತೋಡಗುತ್ತದೆ.

ನಗರಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಈ ವಾಹಿನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರೇರಣವನ್ನೇ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಜೀವನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಪರ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆನ್ನು ಪೂರಕವಾದದ್ದನೇ ಒದಗಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗೀಕರಣ ಉಂಟುಮಾಡಿರುವ ಗರಿಷ್ಟ ಅಪಾಯ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇಂತಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತವಾಗುವಂತಹುದು. ಇದು ಕೊಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಬದ್ಧತೆ' ಈ ನೆಲದ ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸಿರುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಳನ್. ಅದರಾಚೆಗೆ ಇಂತಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಒಂದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರವಾದರೂ ಇರಬೇಕು. ಕೇಳುಗರೂ ಜಾಗೃತವಾಗ ಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಳಕಳಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ:

ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗಳು

ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಕ್ಷರಮಾಡುವುದ ವಾಹಕಗಳಾದರೆ ದೂರದರ್ಶನ ದೃಶ್ಯಮಾಡುವು. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನೋಡುವ, ಕೇಳುವ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನಾವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿತ್ತೇನ್ನಬಹುದು. ಮನೆಯ ಒಳಗೇ ಕಿರುತೆರೆಯೊಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಲ್ಲನೆಯೇ ಅನನ್ಯವೆಂದು ಕೊಂಡ ಜನರು ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಅರೀವ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿತ್ತು.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನವು ಎಲ್ಲದರಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಲವಾಗಿಯೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡದ್ದು ಅಥವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನಾಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ಸಿಕ್‌ಎಂಡಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ. ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ ಸುದ್ದಿ-ಸಂಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಜಾನಪದನ್ನು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಮಾರ್ಗವಾದ ಚೌಕಟ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನಿಪ್ಪದೇ ದೂರದರ್ಶನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನಸ್ವಾಧಿಸುವಂತಹುದು. ಬಹುಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಬೀರಿ, ಬಹುಜನಶ್ರಿಯಮಾಡುವುವಾಗಿದ್ದ ದೂರದರ್ಶನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಾ ವಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾಯನ್ನು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಸುಳಳಿ.

ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿತ್ತು ಎಂದು ಕೊಂಡಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಖಾಸಗಿಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಗಾಢವಾಯ್ತು. ಮನರಂಜನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋಭಾವದ ಸ್ವರ್ಥಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವು. ಇಂದು ನೂರಾರು ವಾಹಿನಿಗಳು, ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ, ಸಂಗೀತವಾಹಿನಿ, ಚಲನಚಿತ್ರವಾಹಿನಿ, ಧರ್ಮವಾಹಿನಿ -ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಇಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಭಾಷೆಯ ವಾಹಿನಿಗಳು ಇಂದು ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ವಿಷಯ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಎಂಬೆಲ್ಲ ನೆಲೆಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಾಹಿನಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸ್ವರ್ಥಗಳೇನೂ ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಷೆಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಹೊಡತವಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅತ್ಯಾರ್ಥಕರವಾದ ಈ ದೃಶ್ಯಮಾಡುವು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಗೊತ್ತಪಡಿಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು, ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಸುಲಭಹಾದಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವಾಗಲೂ ‘ದೇಸೀಭಾಷೆ’ ಕನ್ನಡಭಾಷೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಪುದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇಂದು ಜಾಗತೀಕರಣ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವೇ ಆಗಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕತೆಯನ್ನು ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಬದ್ಧತೆಯೂ ವಿಂಡಿತ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡುವಾಗ ನಿರೂಪಣಾ ಮಾಡುವುವಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನಾದರೂ ಮೌಲ್ಯವೆಂದು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?

ಇಂದು ಎಂತಹದ್ದೇ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿ ತಲುಪದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಿವಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಮನೆ-ಮನೆಗಳನ್ನು ದೂರದರ್ಶನಗಳು ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮನಸ್ಸಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ತಲುಪಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಲ್ಲಿ ಆ ವಾಹಿನಿಗಳು ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನಿರೂಪಣಾಕ್ರಮ, ಅಭಿವೃತ್ತಿಪ್ರಯೋಗ, ನಿರೂಪಕರಭಾಷೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಆಯಾಮಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭೂಮೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ನಾಡು, ಸುದ್ದಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಮಾಡುವುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅರೀವ ವಿಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಆಯಾಮಗಳೇ ಆಗಿವೆ.

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಮಹುಕಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವಪ್ಪರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಶೀಫೋಕೆಗಳಾಗಲಿ, ಸಂದರ್ಶನದ ಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಲಿ, ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರೋಂದಿನ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಹೀಗೇ ಬರಿ ಕಲಸು ಮೇಲೋಗರ, ವಿಚಿತ್ರ ಭಾಷಾಭಳಕೆ, ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದ ದೋಷ, ಉಚ್ಛರ, ಪದ, ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸಂಬಧ. ಅತೀ ಎನಿಸುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಹ ಆ ಭ್ರಮೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವು ಅಯೋಮಯ ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಹುಪಾಲು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಕನ್ನಡ-ಕನಾಟಕವೆನ್ನುವುದನ್ನು ಬರಿ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪದಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಭಾಷಾದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತಿಮೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೊಡೆತವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.

ದಿನೇ ದಿನೇ ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಆಗಿಬಿಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅನಕ್ಕರಸ್ಥರನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ, ಸಮುದಾಯ, ಸಮಾಜವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಸಿ ಭಾಷೆ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗೊಂದಲವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಾತು-ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವಬೀರುತ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವ ಮಾತುಗಳು ತಪ್ಪಾದರೂ ಅಸಂಬಧ ಎನಿಸಿದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ನಿಜ ಎನಿಸುವ ಭ್ರಮೆಯಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತಿ. ತುರಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಕಾರ, ಚಿಂತಕರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಲೇಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಬಹುಜನರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು

ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೇ ಮನರಂಜನೆಯ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ದ. ನಾಟಕದಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಉತ್ಕಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತೆರೆದುಹೊಂಡಿತು. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಹು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂದಿಗೂ ಬದಲಾದ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಹೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸಕಾಲ, ಹೊಸಜಗತ್ತು, ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಆಸಕ್ತಿಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಮನರಂಜನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ತೆರೆದುಹೊಳ್ಳುವ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕವನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎನ್ನುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಶಸ್ವಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಯು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೂರೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಲೆಯ ಮೂಲರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮವಾಗಿರುವಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನು ಉಹಿಸಬಹುದು.

ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶೀಭಾಷೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಹೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಬದುಕೇ ಕತೆಯಾಗಿ, ದೃಕ್ಪ್ರವಾಗುವ ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾತಿನ ಮುಖ್ಯ ರೂಪವೇ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರದ್ದೇ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾದ ಆದ್ಯತೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಭಾಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತುಪ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಉಂಟು.

ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಸ್ತುಕೇಂದ್ರಿತವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಜಾನಪದ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಎನ್ನುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನುಡಿ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಸಂಭರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದುಂಟು, ಇಂತಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಾಷೆಯ ಸೋಗಡು, ವೈದಿಕ್ಯತೆ, ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಗಳಿಲ್ಲಾ ಹೊಸತನ ದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದು-ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಸಂಭರಣೆಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾದ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಕಾಣಿಸಿಗುತ್ತದೆ. ಡಾ. ರಾಜ್‌ರಂತಹ ಶ್ರೀಷ್ಠಿ ನಟರೂಬ್ಬರು ಈ ನೆಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತಾಗುವುದು ಸಿನಿಮಾಲೋಕದ ಸಾರ್ಥಕ ಯಶಸ್ವಿನ ಸ್ವರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆನ್ನುವಂತೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನಾಲ್ಲಕ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದುಂಟು. ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಥ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕುರಿತ ಕಳಕಳಿಯೂ ಕಣ್ಣರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ.

ಇಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕವೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ, ಸಮಾಜದ, ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ವೇಗವಾಗಿಯೇ ಕಾಲಿಟ್ಟಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಯಾಂತ್ರೀಕವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮೂರ್ವ ತಯಾರಿ, ಕಲೆಯ ಬದ್ಧತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರಿವುಗಳೂ ಇಲ್ಲದವರು ಸಿನಿಮಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತಿತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಸಹನೆಯ, ತುಂಬಾ ಕುಶಲತೆಯ, ಮೌಲ್ಯಪರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ರೂಪವೂ ರೂಪಕ್ಕೂ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ರಾತ್ಮೋರಾತ್ಮಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಾಚಾತನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.

ಕರೆ, ಚಿತ್ರಕರೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಹಾಡುಗಳು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಭಾಷಿಕವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಿಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಹೇಗೋ ಎಷ್ಟೋ ಎಂದೆನ್ನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಕಿರು-ಮೆತ್ತುವ ಅಸಹನೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ‘ರಿಮ್ಮೋ’ಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವೇ ಆದಂತಿದೆ. ಭಾಷೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿಮಾಪಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನಟರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಧ್ವನಿದಾನ ಮಾಡಲಾಗದ ವಿಪಯಾಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲೆಯೆನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಾಡಿನ, ನುಡಿಯ ಪರಿಸರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಂಹಪಾಲು ಪಡೆದಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ಈಚಿನ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಸಂಭರಣೆಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕವೆನ್ನುವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡಕದ ನೆಲ, ಜಲ, ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಮೌಲ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿ ಸಾಚಾತನದಿಂದ ದುಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ತೀರಾ ಎನ್ನುವವ್ಯಾ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಿನಿಮಾಲೋಕ ದಿಕ್ಕುತ್ಪಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ನಟರು, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಹಾಡುಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಶೀಫ್ಸಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ನೆಲದ ಬಹುಜನರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ, ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಕಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ-ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಅವೆಷ್ಟೋ ನಾಡು-ನುಡಿ ಕುರಿತ ಜಾಗೃತಿಗೂ ಅಪಾರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದವು. ಇಂದು ಏನಾಗಿದೆ?

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದವಿಲ್ಲ. ಮಾದರಿಗಳ ರೂಪವಂತೂ ಮತ್ತೂ ದೂರವೇ ಉಳಿದುಹೋಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೀಫ್ಸಿಕೆಗಳು, ಹಾಡುಗಳು ದಿಗಿಲುಹಟ್ಟಿಸುವಂತಿವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧಿಕರಣದ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಾಣತೋಡಿವೆ. ವಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ನಮ್ಮೆಡುರಿಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎನ್ನುವುದು ವಿಪಯಾಸ, ಆದರೆ ನತ್ಯ....

ಮಾತುಗಳೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ, ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳೇ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪಾಯ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಮೇಕ್‌ಗಳ ಹಾವಳಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ, ಸೋಗಡಿನ ಗಂಥ-ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಜನರು, ನಿಮಾರ್ಕಪೇಕ್, ನಿದೇಶಕ, ನಟರಾಗುವ ದುರಂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲೋಕದ ಜೀಜಾರವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಬುಲವೂ ಜನಪ್ರಿಯವೂ ಆದ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರ ಅಧಃಪತನ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭಾಷೆಯ ಶಿಧಿಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿತವೇ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಸಂಗತಿ.

ಭಾಷಾಚಳಿಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು

ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳೇ ಆಗಿರುವ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ದ್ವಿನಿಗಳು. ಶ್ರೀಯಾಶೀಲವಾದ ಸಮಾಜ, ಸಮುದಾಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿನ ಇವು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಚಳುವಳಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವೆನ್ನವಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆಂದು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಳವು-ಉಳಿವಿನ ರೂಪದ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಗಳಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಿದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ತಾഴೀಕವಾದ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾಂತಿಕವಾದ ಚೌಕಟ್ಟು ಒದಗುವುದುಂಟು. ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೂಂದು ಪರಂಪರೆಯೇ ಇರುವಂತಿದೆ. ಭಾಷೆ, ಗಡಿ, ಜಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿನ ಅನ್ಯಾಯವೆನಿಸಿದಾಗ ದೂಡ್ಕ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಅದು ಆಯಾ ಸಂಗತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆಯೂ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ. ‘ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಕಡ್ಡಾಯ’ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ‘ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿ’ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ಇಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹತ್ತು-ಹಲವು ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ನಾಡು-ನುಡಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟದ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಂಡುಹಾಂಡಿವೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಯಾಮಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿನ ಬದ್ಧತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚರ್ಚಾರ್ಥ ಸಂಗತಿಗಳು. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯಬಿದ್ಧಲ್ಲಿ ಅವು ಶ್ರೀಯಾಶೀಲವಾಗುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಭಾಷಾಮಾಧ್ಯಮ, ರಿಮೇಕ್, ಡಬ್ಲಿಂಗ್, ಕನ್ನಡ ನಾಮಫಲಕ, ನದಿನೀರಿನ ವಿಚಾರ, ಗಡಿತಂಟೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಆಶಾದಾಯಕವೇ ಹೌದು. ಹೋರಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ವಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಕಂಪೂಟರ್ (ಗಳಿಕಯಂತ್ರ) ಯುಗ

ಆಧುನಿಕತೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಉತ್ಪಂಥವೆಂದು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವ ಕಂಪೂಟರ್‌ಗೆ ಅಪಾರ ಆಯಾಮಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯು ಬೆರಳ ತುದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಜಾಳನದ ಉತ್ಪಂಥಗಳು. ಆದರೆ ಅವು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಮುಖ್ಯ ತಲ್ಲಿಗಳೂ ಆಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಾದರೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಈ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಇಂದಿನ ಜಾಳನದ, ಅರಿವಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನಾಂಗದ ಹವ್ಯಾಸವೇ ಆದಂತಿರುವ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾಳನ-ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳು

ಎಲ್ಲ ದೇಶೀ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜನರ್ವೇವನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಭಾವಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತ್ಯ-ಅಸ್ನೇಹಿತ್ಯ, ಶ್ಲೋಳ-ಅಶ್ಲೋಳ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಅಸಾಮಾಜಿಕ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷವಂಟಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿಸಲುದ್ದುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೇ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಯುವಜನತೆ ಸಹಜತೆಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮಾಯಾದಿಯಾಗಿ ಆಧುನಿಕರನ್ನು ವ್ಯಾಮೋಹವಾಗಿಯೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಭಾಷೆಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಬಿಂತಕರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರಸ್ಪರ ಮೂರಕವಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ಸವಾಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಭಾಷೆ ಇಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇಂದು ತನ್ನ ಒಳಗಿನಿಂದ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆಯೆನ್ನುವುದು ಸೂರ್ಯಸತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಭಾವುಕವಾದ ವಾದಗಳಿಂದ, ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರಾಳವಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ದಿಧೀರನೆ ನಾಳೆಯೇ ನಾಶವಾಗಿಬಿಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅಪಾಯಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಹಾಗೆನ್ನುವ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯೇ ನಾಳೆಯು ಆತಂಕಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಡಬಹುದು.

ಜಾಗತೀಕರಣ ‘ವಿಶ್ವಗ್ರಾಮ’ದ ಕನಸನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧಾಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾಹಿರಾತಿನ ರೂಪದ ಮಾತು. ಅದು ಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಶಿಧಿಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಎಚ್ಚರವಂತೂ ತೀರಾ ತುರ್ತು.

ಒಂದು ನಾಡು-ನುಡಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರದು ಸಮುದಾಯ ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತನ್ನೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ರೂಪ. ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತು ನೀಡಿ ಮಾನವನಾಗಿಸಿದರೆ, ನಾಡು ಎನ್ನುವುದು ನೆಲೆ ನೀಡಿ ನಾಗರೀಕನನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ನಾವು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಣಿತೀರಿಸಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಂತರಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಣಿದ ನೆಪಿಯಾ ಹೋದು.

ಈ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಮಗ್ರ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ನೆಲೆಗಳಿಲ್ಲವೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರಕವಾದ ಅವೆಷ್ಟ್ಯೋ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿವೆ, ಎದುರಿಗಿವೆ, ಕಣ್ಣರೆಯಲ್ಲ ಇವೆ. ವಿನಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ, ಅರಿವಿನಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಎಚ್ಚರದಿಂದಲೂ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಾಯಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾರದವ, ಶ್ರೀತಿಸಲಾರದವ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರ, ಮನುಷ್ಯನಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಥತೆಯನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರ.