

ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನದ ನೇಲೆಗಳು

ಡಾ. ದೀಪಿಕ ಬಿ.

ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ

ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ, 562117

ಮೊ: 9538677385

basuyashu43@gmail.com

ಯಾವುದೇ ಕಾಲಫಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯು ಅವಶ್ಯಿನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪರ್ಯಾವರಣೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಒಳ ದೃಷ್ಟಿಯೋಳಿಗಿನ ತಿರುಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃತ್ತಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಬರಹಗಳು ಇವಶ್ಯಿಗೂ ಮರುಂಟಿಗೆ, ಮರುಚಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಚಿಂತನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒದುಗನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಹವು ಕಾಲ, ದೇಶ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ್ಯಾ. ಪಂಪ ರಚಿಸಿದ ಆದಿಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾದ ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಲೇ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿನ ನಿರಧರಕತೆಯನ್ನು, ಅಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಿಕತೆಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡುವ ಆದಿನಾಧ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಂಚುವುದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿನಹ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಲ್ಲ. ದಿಗ್ಂಜಯ ಹಾಗೂ ಚಕ್ರರತ್ನದ ಮೂಲಕ ಆರು ಖಂಡಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಭರತ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾವ್ಯ ಎತ್ತುವ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೋಗಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಅಹಂಕಾರ, ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಯ ಹಿಡಿತ, ಜೀವನ ನಶ್ವರ, ಮೋಕ್ಷ, ಕೇವಲಿಜ್ಞಾನ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹದ ಗೋಜಲುಗಳಿಗೆ ಪಂಪಭಾರತ ಕಾವ್ಯವು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಯಸುವ ಆದಿಪುರಾಣ, ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕುರುಕ್ಕೇಶ್ವ, ಜೀವನ ನಶ್ವರ ಎನ್ನುವ ಆದಿನಾಧ, ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಗರವಾದ ಕುಂತಿಯ ಶಾಂತಿಯ ಕೊಡುಪರಿವಾರ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಿ ಮುರಾಣದೊಳಗೆ ಕಾವ್ಯಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಪಂಪನ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಾನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಜ್ಯೇಂಧ್ರ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಿನಾಧನ ಭವಾವಳಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ಮಾನಿತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕಿ. ರಂ ನಾಗರಾಜುರವರು ಆದಿನಾಧನ ವೈರಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಭರತನ ರಾಜತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ : ಪಂಪನ ಶೋಧನೆಯ ನೇಲೆಗಳು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭದ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಲಭಿಸಿದವಾಗಿವೆ. ಧರ್ಮದ ಮತ್ತು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ನೇಲೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ‘ಆದಿಪುರಾಣ’ ಮತ್ತು ‘ವಿಕ್ರಮಾಜ್ಯನ ವಿಜಯ’ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೋರೆಯುತ್ತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ(ಪು. ಸಂ. ೧೫೦). ಭರತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗದೆ, ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಜ್ಯೇಂಧ್ರ ಕಡೆ ಮುಖಿ ಮಾಡುವ ಭರತನ ಉಳಿದ ಸಹೋದರರು ‘ಹಿರಿಯಣಿನು ತಂದೆ ಸಮಾನ, ಗುರು ಸಮಾನ. ಅವನಿಗೆ

ಎರಗುವುದು ಅವಮಾನವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುವುದು ಆಳು ಮತ್ತು ಅರಸರ ನಡುವೆ. ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿದರೆ. ನಮ್ಮದೇ ಅಕ್ಷೇತ್ರಾಂಶು ಅವನುಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವುಣಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿನ ಸಿನಿಕತನಗಳನ್ನು ಪಂಪ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭರತನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅಧೀನರಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೀಕ್ಷೆಯ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುವುದೇ ವಾಸಿ ಎನ್ನುವ ಇವರು ಆದಿದೇವನ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ‘ಭರತನನೆಮಗವಯವದರಿಸುವ ತಪಮನೀಗಳಿಂದ ದಯಿಗೆಯೋ’(ಪು - ೬೬, ಆದಿಮರಾಣ ಸಂಗ್ರಹ ಎಲ್. ಗುಂಡಪ್ಪ) ಎಂದು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿಸ್ತೃತನಾಗುವ ಭರತ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕದ ಬಗೆಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಪಡುವ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನು ಅಧೀನನಾಗಿಸುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಣಿಯುತ್ತಾನೆ.

ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಕೌಟಿಂಬಿಕ ನೆಲೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ‘ಭೂ ಒಡೆತನದ ಹಕ್ಕುದಾರಿಕೆ’ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದಿದೇವನ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಮಗನಿಗೆ ರಾಜ ಪದವಿ, ಕಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಯುವರಾಜ ಪದವಿ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ವೃಷಭನಾಥ ಕೈವಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಭರತನ ರಾಜತ್ವವನ್ನು, ಆದಿನಾಧನ ತಪೋರಂಗದ ಉತ್ತಂಗವನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ :

ನೆಗ್ಲ್ ತಪೋರಾಜ್ಯದ ಬಗೆಮಿಗೆ

ನಿಂದಂ- ವೃಷಭನಾಥನತ್ತೊಂದೆಡೆಯೋಳ್

ಜಗತೀರಾಜ್ಯದ ಬಗೆ ಕೈ ಮಿಗೆ

ನಿಂದಂ- ಭರತರಾಜನತ್ತೊಂದೆಡೆಯೋಳ್

ಇದರಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿದ ಭರತ ಚಕ್ರರತ್ನದ ಉದಯದ ನೆಪ್ಪೊಡ್ಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿಗ್ರಿಜಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವನೊಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದ ಚಕ್ರರತ್ನದ ಸನ್ಮಿಶ್ಲೇಷವ ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭರತನ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದರ ಬಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭರತನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ತನ್ನ ದಿಗ್ರಿಜಯವನ್ನು ಸಂಭೂತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನರನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅವರ ಭೂ ಒಡೆತನವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಕಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭರತನಾಗಲಿ ಬಾಹುಬಲಿಯಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನೂ, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಶೈಯ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವವರಲ್ಲ. ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲವೆಂಬ ಅರಿವು ಭರತನಿಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ

‘ಖರ ಕರಣ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ದುರಿತವಂತಿರೆ’

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಮೇನ್ಮೀ ತೇಜ

ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಸೇಣಿಸೊಳ್ಳ ಮಾರುರಿಗುಂ

ಸೃಂಗದು ತೇಜಮಾ ಭುಜಬಲಿಯಾ’

ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಂತ್ಯುಕ್ತ ಸಾಮವನ್ನು ಬಳಸುವೆನು. ಅವನು ಬಗ್ಗದಿದ್ದರೆ ‘ಪದವಡಿಸಲೆನ್ನ ಬಯಕೆಯ ದಂಡಂ’ ಎನ್ನಾವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಭರತನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ಯವನ್ನು ಕೆಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಹುಬಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸೆಳ್ಳಿಯಬಲ್ಲ ದೂತ ಮಹತ್ತರನನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪೌದನಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ ಮಹತ್ತರನು

ಮರು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮತ್ತಂ

ಭರತೇಶ್ವರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗನುಜನೆನಲ್

ಸುಂದರ ರೂಪನೀ ಕುಮಾರನ್

ಗೌರೆ ಚಕ್ರಿಗಮೆಸೆಯದಿನಿತು ತೇಜಸ್ವಾರ್ಥಿತಂ ಎಂಬ ಉದ್ದಾರ ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ. ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸೋಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಾಮಾಧ್ಯ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮುಂದೆ ಸಪ್ಪೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ತರ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿಯ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಚಕ್ರಮಕಿ ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಯಷ್ಟೇ. ಮಹತ್ತರ ತಂದಿರುವ ಲೇಖಿನದ ಮೂರಿನ ಭಾಗವನ್ನಾಗಲಿ, ಅವನು ಒಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ದೂರೆಯ ದಿಗ್ಭಿಜಯದ ವರದಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಧಾನ ಪೌದನಾಪುರದ ಅರಸನಿಗಿಲ್ಲ. ಭರತನ ದಿಗ್ಭಿಜಯದ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಮಹತ್ತರನಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹಿಂದಿರುವ ಹೊಗಳುಭಟ್ಟರು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಬೇರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಂತಿರುವ ವಾಸ್ತವದ ಸಂಗತಿಯೇ ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಂಪನು ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪಂಪ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗುವುದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ. ನಿಜವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯಮೋಳಗೆ ಬದುಕಿರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಮಾರ್ಚಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ :

‘ನೀನು ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಪನ ದಿಗ್ಭಿಜಯೋನ್ನತಿಯಂ ಹೊಗಳ್ಳ ಮೂಳ್ಳೆಪೋಪಯ್ಯಾ ‘ಉತ್ತರ ಭಾರತದೊಳಾದಾಪತ್ತಂ ನೀನರಿಯೇ ಆವರ್ತರ್ ಸುತ್ತಲುಮೇಷಾಡಿ ಪಿರಿದು ತಿಣಿಕಂ ತಂದರ್, ಬೇಡವಡೆ ಮುಸರಿಕೊಂಡೇಸಾಡಿ ಮರುಳೆಗಿದು

ಕೊಡೆಯ ಚರ್ಮದ ಮರೆಯೋಳ್ಳ ಗೂಡುಗೊಳಿತಿದ್ದ ಶಾಯ್ಕ ಕ್ರೀಡೆ. ಚಕ್ರವರ್ತನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕೆ ಬೇಡಿ ಸಾಂರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ನಿನ್ನ ದೊರೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ಮೇಘಮುಖರಾದ ದೇವತೆಗಳು, ಕಾಡಿನ ಬೇಡ ಸಮುದಾಯಗಳು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿದೆ ಅವರನ್ನು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜನನ್ನೇ ಎದುರಿಸುವ ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಶಾಯ್ಕವಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ದೊರೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ವೃಷಭಾಚಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಳಮುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳುವ ಅವಶ್ಯಕೆಯಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ. ಜನರು ನೀಡುವ ಅಭಿಮಾನ. ಅದನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಜಿಗೆ ಬಂದೊಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪೇಳ್ಳ ಸಂಗರ ನಿಕಷ್ಟದೊಳೆಮೃಂದಮಂ ನೀನೆ ಕಾಣ್ಣಿಯೋ ಎಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಪಂಪಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನದ ನೇತ್ಯತ್ವ ವಹಿಸುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೌರವನ ಓಲಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಪುರಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಗಂದರವರಾಜ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾಗ ಗುರು, ಗುರುಪುತ್ರ, ಬೀಷ್ಟ ಯಾರು ಬಿಡಿಸಲಾಗದಾಗ ಅಜುರನನ್ನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ರಾಜೀ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾದರು ನಿನ್ನ ಸೋದರರಿಗೆ ನೀಡು. ಅವರೇನು ರಾಜ ಪದವಿಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜನಾದವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಪಬೇಕು ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರಮನೆಯ ಹಿರಿಕರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಅವನನ್ನು ಮತ್ತಪ್ಪ ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭರತನಾದರೂ ತನ್ನ ದಿಗ್ಂಡಿಯವನ್ನು ಸಂಭೂತಿಸುವ ಬದಲು ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ತನಗೆ ಅಡಿಯಾಳಾಗಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾರದೆ, ಮನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ ಲೋಕದ ಅಪವಾದದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಹುಬಲಿಯೋಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ.

ಆತನಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಮಳವಡಿಸಿ ನೋಡುವೆಂ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂಪದವಡೆದೋಡೆ ಬಳಿಕರ್ದಾಪ್ಪದಲ್ಲೆ

ಪದವಡಿಸಲೆನ್ನ ಬುಕೆಯ ದಂಡಂ' ಎನ್ನುವ ಭರತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿರೇಕದ ನಾನತ್ತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಾಹುಬಲಿ ಇತರ ಸಹೋದರರಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಷಪುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಅದಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಮಹತ್ತರನನ್ನು ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಾಹುಬಲಿಯಾದರೂ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನದೆಂದು ಸಂತೋಷಿಸಲಾರ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಯುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತೋರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗೆಲುವನ್ನಾಗಲಿ ಸೋಲನ್ನಾಗಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಜಾಯಮಾನದವರಲ್ಲ. ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆದಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದ್ದ ಪಂಪಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಕಡೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಹುಬಲಿಯ ಮುಂದೆ ಧರ್ಮಯುದ್ಧದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಟ್ಟಾಗು 'ಎನ್ನ

ಚತುರಂಗ ಬಲಮನಿದಂ ನರರಾರಾಂಪರೆಂಬ ನಿಮ್ಮರಸನ ಗಪೋಣನ್ನಾತಿಯುಡುಕುಮನಿನಿಸಾನುಂ ನೋಡಿಂ ಧರ್ಮಯಥ್ವಮಕ್ಕೆಮು ಬಳಿಯಂ' ನಿಮ್ಮ ರಾಜನ ಗರ್ವ ಇಳಿದ ಬಳಿಕ ಧರ್ಮದ ಮಾತಾಡಿ ಎನ್ನುವ ಭಾಹುಬಲಿಯ ಪೌರುಷದ ನುಡಿಗಳು ಭರತನ ದರ್ರೆಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯನ ಅಧಿಕಾರದಾಸೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವವರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಂದು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಾದರೆ ಮತ್ತೊಳ್ಳುನಂದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಧಾನ ಕೇವಲ ನೆಪಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಭರತನ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಲು ಬಿಡದೆ ಭಾಹುಬಲಿ ಭರತನ ಇಡೀ ದಿಗ್ಂಜಯದ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು.

ವಿಕ್ರಮಾಜ್ಞನ ವಿಜಯದೊಳಗೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಯುದಿಷ್ಟಿರ ದುರ್ಯೋಧನನೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೆಪಕಷ್ಟೆ ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿಯದಷ್ಟು ದಢ್ಣನಲ್ಲ ಸುಯೋಧನ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ 'ಮಸಿಯನೆ ಸಾಮವಂ ನುಡಿದು ಭೇದಮನುಂಚೋಡತಾಗೆ ಮಾಡಿ ಭಿದಿಸಲೊಳೊಕ್ಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ನೀನಿರುವಾಗ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಪಾಂಡವರಿರುವಾಗ ಸಂಧಾನದ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಕುತಂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು ಎಂದು ಮೂದಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮರಾಯನು ಕೂಡ ಮಾತಿಗೆ ನಿಷ್ಟಪಟಿಯಾಗಿ ಕುರುರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕೇಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರುತ್ತೇನ್ನುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ ಮರಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಯುದ್ಧದವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಸೀಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೇಂದ್ರ ಧರ್ಮದ ಕಾವ್ಯದೊಳಗೆ ರಕ್ತದ ಓಕುಳಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಇವನು ಕುರುಕ್ಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆದಿಮರಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಕಲಹದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುವ ಪಂಪ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮುಂದೆ ಲೋಕ ಕಾವ್ಯದೊಳಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂಧಾನದ ಮಾತಾಡುವುದು ಧರ್ಮರಾಯ ಮಾತ್ರ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕೇಳಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ರಾಜನಾದ ಸುಯೋಧನನ ಹತ್ತಿರ ನಿಷ್ಟಪಟಿಯಾಗಿ ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾನವರಿಮು ಅನುಸರಿಸಿದ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಹು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಂಧಾನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಳಗವನ್ನು ಭಿದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುವ ಮುರಾರಿ ಮೊದಲು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿದುರನನ್ನೇ. ಕೌರವನ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಿದುರನ ಮನೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೌರವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಓಲಗದಲ್ಲಿ ಕೋಪದಿಂದ 'ದಾಸಿಯ ಮಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ನುಡಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೋಽಧಗೋಂಡ ವಿದುರ ಸುಯೋಧನನ ಆಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮುರಿದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಗುರು ಮತ್ತು ಅಶ್ವತಾಮವನನ್ನು ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೌರವನ

ಒಡ್ಡೊಲಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ತರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಕುಂತಿಯೋಂದಿಗಾಡುವ ‘ಗುರು ಕೃಪ ಶಲ್ಯ ಸಿಂಧುಸುತರಪ್ರೋಡೆ ನಮ್ಮಯ ಪಕ್ಷ ಗುರು ಸುತನೀಗಳಿಳಾಸ್ತು’. ಈಗ ಕರ್ಣಾಟಕನ್ನು ಭೇದಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರಕರತೆ, ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಮಾನರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಸಂಧಾನವೆಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಕಪಟವಾಗಿತ್ತಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರತ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ವರದು ಪಾತ್ರಗಳು ಖಿಳನಾಯಕ ಮತ್ತು ದುರಂತ ನಾಯಕರು. ಕೌರವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸಿಲ್ಲ. ಭರತನಿಗೆ ತಾನೇ ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ. ಈ ಮನಸ್ಸಿತೀಯೇ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಲೋಕಿಕ ಬದುಕಿನ ನಶ್ವರತೆಯಾಗುವ ಅಧಿಕಾರದ ಮೋಹಿಗಳಾಗಿಯೇ ಪಂಪ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಲ್ಲಿಯುಧದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಭರತನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವಮಾನಿತನಾದ ಭರತ ‘ಚಕ್ರರತ್ನವನ್ನು’ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸನ್ವೇಶ ಮುಖ್ಯ. ‘ನೇರೆದರಿಂ ಬಲದರಸುಗಳಿರ ಪರಿಭವಮಂತು ತನಗೆ ಬರೆ ಮುನಿಸಿದ ದಳ್ಳುರಿಗಳನುಳುತ್ತಂ ಚಕ್ರರತ್ನಮಂ ಬಗೆದು ಬೆಸಿದಂ ಭರತೇಶಂ’. ಇದುವರೆಗೂ ಗಳಿಸಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನಾಶವಾದುದನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಭರತನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಮತ್ತೆಪ್ಪು ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರಿಯರು ಇದು ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಈ ಕೆಲಸ ರಾಜನಿಗೆ ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಾಹುಬಲಿಯಿಂದಾದ ಸೋಲಿಗಿಂತ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಗಳಿಸಿದ ದಿಗ್ನಿಜಯ ನಿರಘರಕವಾಯಿತೆಂಬ ಆಕ್ರೋಷ ಭರತನಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಸುಯೋಧನಂ ತನ್ನ ಬಾಳಂ ಕಿಳ್ಳೊದರಿ ಮನದೊಳಾದೇವದಿಂ ದೇವಕಿನಂದನನ ಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸುದು’ ಎಂಬ ಸನ್ವೇಶವನ್ನು ಪಂಪ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕೌರವನ ಓಲಗಕ್ಕೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮುರಾರಿ’ ಪಾಂಡವರ ಸಾಮಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿದುರನನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿದಾಗ ಕ್ಷೋಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸುಯೋಧನನು ಅವಮಾನಿತನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಕರತೆ ಹಚ್ಚಾಯಿತಷ್ಟೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಶ್ವರರಾಗುವ ಬಯಕೆವುಳ್ಳವರೆ. ತಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಹೆಣ್ಣುನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಕೊಡಲಾರದೆ, ಕೆಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾತುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅವನತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಆದಿಮರಾಣದಲ್ಲಿಯ ಭರತ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಜ್ಯೇಷ್ಠದೀಕ್ಷೆಯೋಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಸೆಯನ್ನಾಗಲಿ, ರಕ್ತವನ್ನಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಸಾವನ್ನಾಗಲಿ ಇದು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವಿನ ಅಸೂಹೆ, ಸಣ್ಣತನ, ಲೋಭತನಕ್ಕೆ ಹೇಸಿಗೆ ಪಡುವ ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಸೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಸರಿತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಿಕ್ಕಿಂತ ಪರಮವಾದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖವೆಂದು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬಾಹುಬಲಿ ‘ಸೋದದರೋಳ ಸೋದರರಂ ಕಾದಿಸುವುದು, ಸುತನ ತಂದೆಯೆಡೋಳ ಬಿಡುತ್ತಾದಿಸುವುದು, ಕಳೆದಿಡುವುದೆ ಕಷ್ಟಂ ಭೂತಳ ರಾಜ್ಯ ವಿಮೋಹಮಂ’ ಎನ್ನುವುದು. ರಾಜ್ಯದಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಡುವ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನದ ಆಸೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ಈಗಗಲೇ ಉಳಿದ ಸಹೋದರರು ಭರತನೇ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವಂತ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಸರದಿ. ಇವನು ಪುರುದೇವನಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದರೂ ಕೈವಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದು ಭರತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆದಿನಾಥನು ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ತಾನು ನಿಂತಿರುವ ಜಾಗ ಭರತನದೆಂದು ಅಳುಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭರತ ತನ್ನ ಇಡೀ ಪರಿವಾರ ಸಮೀತ ಹೋಗಿ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಕಾಲಿಗೆರಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ರಾಜತ್ವ ಎಂಬುದು ಸದಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅದರ ಅದೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟಿರುವುದ್ದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದೇ ತಪ್ಪ, ಆದರೆ ಪಾಪದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಪ್ಪಿಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತೇನೆಂಬ ಬಾಹುಬಲಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಯಶೋಧರ ಜರಿತೆಯ ಹಿಣ್ಣಿನ ಹುಂಜದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಿಮರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗೊಳ್ಳುವ ಧರ್ಮಯುದ್ಧವು ಸಮರ್ಪಣರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಪಂಪನೇ ‘ಭರತೀಶ್ವರ ಪಂಚಶತ ಶರಾಸನೋತ್ಸೇಧನಪ್ಪದೆರಿಂ ಪಂಚ ವಿಂಶತ್ತುತ್ತರ ಬಾಹುಬಲಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. (ದೃಷ್ಟಿಯುದ್ಧ, ಜಲಯುದ್ಧ, ಮಲ್ಲಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಎತ್ತರ ಜಿಂಝಿ ಬಾಣದ ಉದ್ದ. ಸೋಲುವ ಭರತನ ಎತ್ತರ ಜಿಂಝಿ ಬಾಣಗಳ ಉದ್ದ) ಭರತ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾಳಿಗವು ಸಂಧಾನದ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಪಂಪಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಧಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರೂ ತುಂಬಾ ವೃತ್ತಾಸವಿದೆ. ಮಹತ್ತರನು ಬೆಂಕಿಗೆ ನೀರೆಚುವ ಕಡೆ ಗಮನ ಅರಿಸಿದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುತ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಕೋಧ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಅಸಮಧಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆಪ್ಪು ಹಿಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಭರತನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮುಂದೆ ರತ್ನಾಕರವರಣೀಯನ್ನು ತಟ್ಟಿದರೆ, ದುರ್ಯೋಧನನೆಂಬ ದುರಂತ ಪಾತ್ರ ಭೀಮನನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಂತರಪರ್ಮೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಂಪನ ಹಿಂದಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ಪಂಪನ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ ಧರ್ಮ ಎರಡು ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಪ ಕಟ್ಟಿವ ಕಾವ್ಯಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಸಮಾಜವನ್ನು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ, ಜನಪರವಾಗಿ, ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

೧. ಆದಿಪುರಾಣ ಸಂಗ್ರಹ –(ಸಂ) ಎಲ್. ಗುಂಡಪ್ಪ, ೨೦೧೬, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು.
೨. ಪಂಪಭಾರತಂ – ಎನ್. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್, ೨೦೦೫, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು.
೩. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ – ರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ, ೨೦೧೧, ಗೀತಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು.
೪. ಚಂಪೂ ಕವಿಗಳು – ಪಿ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ, ೨೦೦೮, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
೫. ತೆರೆದ ಪತ್ರೆ – (ಸಂ) ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್, ೨೦೧೨, ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.