

ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಮ್ಮೋ ಸಲ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ; ಆದರೂ ‘ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರಬೇಕು’, ‘ಅಪ್ಪಬೇದ ಅಂದಿಟ್ಟು’, ‘ನಂಗ ಬೇಗ ಬರೊಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ’, ‘ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ಗೇತು’ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಂಗಂತೂ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಗಲ್ಲ. ಸ್ವಿಟ್ಟಿದ್ದೀರು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ, ವರ್ತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕುರಿತ ನಾನು ಟಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಯೈಕ್ಕಿಂತ ಬದುಕು.

ಆದರೆ, ನಾನು ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಶ್ರೀಮಿ ಮಾಡಬೇಕು... ಇವೆಲ್ಲವು ತಂಬ ಬೆಂತ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. ನಾನು ಹುಡುಗನನ್ನು ಶ್ರೀಮಿಸಬಹುದು, ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಶ್ರೀಮಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ದಿನ ಇರಲಿ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಿಂಡಿನಿ. ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ಬಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗಲಿ, ನೇರಹೊರೆಯವರಿಗಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನಿಷ್ಟ.

ಈ ಮನ್ನಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೂ ಬೇಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ◆ ಮಾಡನಿಸಾಮ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವಾತಂತ್ಯದ ದೇವಿಕೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಣ್ಣಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ಯಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆಯಾ?

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನ್ಯಾಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಅಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಗಿತಿಪರ ಅಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮಮ್ಮೆ (ಅಜ್ಜಿ) 1930ರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದವರು. ಈಗ ಅವರಲ್ಲ. ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಣು ವರಸ್ಥೇ ಮುದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಎಮ್ಮು ಮಾಡನ್ನೇ ಆಗಿ ಬದುಕಿದ್ದರು ಎದು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಆಷ್ಟು ಯಾರೂ ಹಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮುಖ್ಯಾಗುತ್ತಾರಲ್ಲಾ, ಆಗ ಅದುಗೆ ಮನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗಲೂ ಅವು ಇವೆ.

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಮ್ಮೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ‘ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಯ ಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆ. ನಿವು ಅದನ್ನೇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರೇನೂ ಪದವೀಧರೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಅಲೋಚನೆ ಎಮ್ಮು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಉಗುರು ಕತ್ತಲಿಸಿದರೆ ದೌಭಾಗ್ಯ ಬರತ್ತು ದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆದರ ಕುರಿತೂ ಅವರು ‘ಹೆಚ್ಚಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇರುತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಗುರು ಕತ್ತಲಿಸಿದ್ದು ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನೂರಾದ್ದ ವೋಲ್ವೆ ಬಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಉಗುರು ಕತ್ತಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆನ್ನೋ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಭಾಷ್ಯಾಂದ್ರಾದ್ದಂತಿರು. ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ನಾತ್ರಿಂ.

ನನ್ನಮ್ಮೆ ಬೇಳೆದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆನವದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಅಂಬ್ಯುಗಳು ಇದ್ದವು. ಒಂದು, ಅವರು ಬೇಳೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಳೆಸುವುದು; ಇನ್ನೊಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ನೀಡಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬೇಳೆಸುವುದು. ಅವಕು ಎರಡನೇ ಆಯ್ದೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಳು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಿಂಗಿಗೆ, ಅಮೃಂದಿರಿಗೆ ಈ ಅಂಬ್ಯುಗಳಿಗೆತ್ತಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಕ್ಕಳ ವೃತ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

◆ ಇಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಕರೆಯನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳನ್ನು ದ್ವಾರಿಸುವ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ವ್ಯಾಪಕವಾಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಈ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇತ್ತು. ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ, ವಿಷಯತಜ್ಞರ ಮಾತಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮುಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬದುಕು ಸುಲಭವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವಾದನ್ನೇ ನಿರ್ಲಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಾದ್ದು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಾಕ್ಕಿನ ಅವರನ್ನು ‘ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ’ ಎಂದು ಹಂತಪಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗಟ್ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೇಗುಳ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಅಂತಹಾಲ ಸೋಣಿಯಲ್ಲಾ ಮೀಡಿಯ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವೆದಿಕೆಗಳು. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೂ ಅವೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ನಡವಿನ ದ್ವೇಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಪಾಗೆಯೇ ಬೇಪ್ಪೊ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಿಂಬು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಾನೆಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಮೂಲಿಕರ ಆಂತರಿಕ ಮೈದಾನವಾಗಿದೆ.

ಫಿನೋ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ‘ಬೀ.. ಬಂದಿಟ್ಟು, ಫೆಮಿನಿಸ್’ ಅನ್ನಲು ಶರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಸೂ ಕೆಷ್ಟುವರಾಗಿತ್ತಾರಾ?’ ಎನ್ನಲು ಶರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ತಬ್ಬಿದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಪಾಗೆಯೇ ಬೇಪ್ಪೊ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಿಂಬು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಂತರ್ನಾನೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಬೆಳ್ಳಿಯ ವೆದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೇಗುಳ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ತಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಲೆಪ್ಪಿಸ್ ರ್ಯಾಚ್ಸ್, ಫೆಮಿನಿಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಂದ ಹೀಗೆ ದ್ವೇಪಯ ಎರಚಾಟಿಗಳೇ

ವಲ್ಲ. ತಂಬ ವಿಚ್ಯಾವನೆನಿತ್ತದೆ ಇದು. ‘ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಕುರು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾದೆ.

ತಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಲೆಪ್ಪಿಸ್ ರ್ಯಾಚ್ಸ್,

ಫೆಮಿನಿಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಂದ ಹೀಗೆ ದ್ವೇಪಯ ಎರಚಾಟಿಗಳೇ

ವಲ್ಲ. ತಂಬ ವಿಚ್ಯಾವನೆನಿತ್ತದೆ ಇದು. ‘ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಕುರು

ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲದೆ.

ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಗು

ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

ಎಂಬ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲವೇ?

ಇಂಟರ್ನಾನೆಟ್

ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿನ ಆ

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲು

ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಮುಖಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು

ಮಾತನಾಡುವುದು ತಂಬ

ಸುಲಭ. ಅನಾಮಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ

ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರೈಯ ಅದು.

ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾ

ಹಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಬ್ರಿಟ್ರಾನಲ್ಲಿ

ಬೇಯುವ ಎಮ್ಮೋ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ

ಮುಖಿದೆದುರು ಬಂದು ಹೇಳುವ

ಡೇಯರ್ ಇಲ್ಲ. ವಚ್ವವಲ್ ಜಗತ್ತು

ಸ್ವಷ್ಟಿಗಿರುವ ವಿಕೃತಿ ಅದು.

