

ಒಂದೂವರೆ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಪ್ಪು ಕಷ್ಟವಿಶೇಷ, ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದ್ವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಾದರೆ, ಇಟ್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೇಕೆ? ಅಂದಹಾಗೆ, ಅರ್ಯಸಮಾಜದ ವಿವಾಹ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ‘ವರಪೂಜೆ’ ಇಲ್ಲ, ‘ಕನ್ನಾಡಾನವಿಲ್ಲ. ದಯಾನಂದರು ಕನ್ನಾಡಾನದ ಪರಿಶಿತದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ನೇಡಿ, ಕಟ್ಟೇರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಮುಗ್ಗಜನರನ್ನು ಎಪ್ಪು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ‘ಕನ್ನಾಡಾನವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಣಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೋರಣಿಕ ಪಂಡಿತರು ನಂಬಿಂದಿದ್ದರು ಎಂದರೆ, ಆ ಕನ್ನಾಡಾನ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಹುತು ದಯಾನಂದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತಿರಲ್ಲವೇನೋ.

ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದರು ಭಾಗಲ್ಯರದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಞಾಗ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾತೀ ನಡೆಯಿತು. ದಯಾನಂದರು ಸಂಚೇ ಗಂಗಾಳಿರಂತೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ತಂಡೆ-ತಾಯಿಯರು ತಮೆಗನೋ ಪ್ರಯೋಜನಿಯ ಬರುವುದೆಱಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸ್ಟಿಮ್ಹುಳಿನ್ನು ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ‘ತು ಪುರೋಹಿತರು ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆದ ಕಸ್ಯೇಯರನ್ನು ಪನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?’ ಎಂದು ಸ್ಥಾಯಿಯ ಜನರನ್ನು ದಯಾನಂದರು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ‘ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತ ಎಪ್ಪೇಚ್ಚೋ ಕಸ್ಯೇಯರನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪುರೋಹಿತರು ದಾನವಾಗಿ ಬಂದ ಹೆಸ್ಟಿಮ್ಹುಳಿನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗೃಹಿಂಧರೂಗಾಗಿ ಸ್ವಿಕರಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆಉಂದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆ ಕಸ್ಯೇಯರು ಯಾತ್ರಿಕರ ಕಾಮವಾಸನಾ ತೃಪ್ತಿಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಒಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವೇಶಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದೂ ಉಂಟು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ದಯಾನಂದರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೇರು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು.

ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಕಳೆದ ಅವರು ಉಟಿವನ್ನು ಮರೆತರು. ಬೆಳ್ಗೆ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ‘ರಾತ್ರಿ ಜಾತೀಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪೈಶಾಚಿಕ ದೃಶ್ಯ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕಲಿಕಿಟ್ಟಿ, ಹೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಸ್ಟಿಮ್ಹುಳಿನ್ನು ಕಾಮಾತುರ ಪಶುಗಳ ತೆಕ್ಕಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ಹೀಗೆಯರು ಈ ದೌರ್ವಾಗ್ರಹಾಲಿ ದೇಶದ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಉಂಟಿದ ನೆನಪೇ ಆಗಲ್ಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು. ಜನರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕುರುಹು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದನ್ನು ತಿಪ್ಪವಾಗಿ ಬಿಂದಿ, ಭಾಗಲ್ಯರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕುಲಿಯನ್ನೇ ಬೆಳ್ಳಿಸಿದರು.

ಬಹುತು ಇದೇ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು, ಮಾಗಳ ವಿವಾಹದ ಸಂರಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಯಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ‘ಇದು ಕನ್ನಾಡಾನವಲ್ಲ, ಮಾಗಳ ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಮಾದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಗನ ಗೃಹಸ್ಥಾತ್ಮವ ಸಾಫನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ

1916ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕಂಕಣಾರಿ ಬಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ‘ಅರ್ಯ ಸಮಾಜ’ ದ ಸದಸ್ಯರು. ಇತ್ತು ಸೌಜನ್ಯ: ಏಕಿಫೇಡಿಯ

ಬಾಗಿಲೆಗೆ ಮಾಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಕಿ. ವರನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಎದಿದ್ದಾರು.

ವಧುವು ಚೆಂಬಿನಲ್ಲಿ ವರನಿಗೆ ನೀರು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಆತ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಮುಖವನ್ನು ತೋಳಿದು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತೆಯೇ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳು, ವಿವರಣೆ ಸಾಧುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತೀಯೆ ಇತಿಹಾಸದ ಯಾವ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ‘ವರಪೂಜೆ’ಯಾಗಿ ಹೇಣ್ಣನ ತಂದೆ ಗಂಡನ ಕಾಲು ತೋಳಿಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಹದನೆಂಟೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಏಳಂಟಿ ವರ್ವಾದ ಹೆಸ್ಟಿಮ್ಹುಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದರು, ‘ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕ-ಬಾಲಿಕೆಯರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ವೇದಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಗೆಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಾರಿದರು. ಕಸ್ಯೇಯೂ ಸಹ ಬಾಲಕನಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಶಾರಿರಿಕ, ಬೊಂದಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆಯೇ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ವೇದಗಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು.

ಮಾಗಳ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ, ವಧು-ವರ ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮೀರ್ಗೇದದ ಮಂತ್ರವಿದೆ: ಒಂ ಸಮಂಜಂತು ವಿಷ್ಣೇ ದೇವಾಃ ಸಂ ಆಪಃ ಯದಯಾನಿ ನಾ ಸಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾ ಸಂ ಧಾತಾ ಸಮು ದೇಷ್ಣೀ ದಧಾತು ನಾ

ಇದರ ಅರ್ಥ:

‘ವಿಶ್ವದೇವತೆಗಳು... ನಮ್ಮ ಯಾದಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಿ. ಮತ್ತು ಮು ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ, ‘ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟಿರಲಿ’.

ಇಂತಹ ಪ್ರಬುಧ್ವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆದೆಬೆಕು ಎಂದರೆ ವರ ಮತ್ತು ವಧು ಪ್ರಬುಧ್ವಾದ ಪರಿಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. ದಯಾನಂದರು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ, ವೃಧ್ಧವಿವಾಹ, ಬಹುಪತ್ತಿತ್ವದ

ಕಟು ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ಹಾಗೆಯದು, ವೇದಗಳ ಆಧಾರಿತ ಮಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಸಮಾನತೆಯ ಆಶಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದೇನ್ನು, ಇಂದು ಕೂಡಾ ಹಿತ್ಯಪ್ರಧಾನನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವಾಗ ಕನಿಷ್ಠ 3500 ವರ್ವಾಗಳ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಿದ ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಮಾನ ಇತ್ತು ಎಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳು ಮುದ ಹೊಡುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹವಾಗಿ ವಧು ಪ್ರತಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಚಿತ್ತ ಮುಗ್ಗೇದದ 10ನೇ ಮಂಡಳದ 85ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣದಿಂದ ಹೊರಟಿ ವಧುವಿನ ಚಿತ್ತವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ಓಂ ಸಮಾಜ್ಞೀ ಶಾಶವರೇ ಭವ ಸಮಾಜ್ಞೀ ಶಾಶವಾ ಭವ ನನಾಂದರಿ ಸಮಾಜ್ಞೀ ಭವ ಸಮಾಜ್ಞೀ ಅಧಿಕೆಂಪ ಸಾಧಾ ಇದೆ ದೇವತಾ ಸಮಾಜ್ಞೀ ಭವ ಸಮಾಜ್ಞೀ ಅಧಿಕೆಂಪ ಸಾಧಾ

ಇದರ ಅರ್ಥ, ‘ಹೇ ವಧು, ಅತ್ಯ ಮಾವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕಿಯಾಗಿ ಬಾಳು. ನಾದಿನ ಮ್ಯಾದುನರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಯಾಗಿ ಬಾಳು’.

ಇಂಗಿಂ ‘ಅತ್ಯ ಯ ಮನಯಾಗಿ ತೋತ್ವಾಗಿ ಇರಬೇಕು’ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಒಂದಿಪ್ಪ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಹಿಸುವಾಗ, ‘ಮಹಾರಾಣಯಾಗಿ ಬಾಳು’ ಎಂದು ಪರಿಯ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಧುವಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮೀರ್ಗೇದದ ಮಂತ್ರ!

ಇದಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಯಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿವಾಹ ವಿಧಿಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವಿವರಿಸುವ ಪರಿಶ್ರಮ ತೆಗೆದೂಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಗಳ ವಿವಾಹ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಾಯಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಸುಮಾರಿ ಮುಂದೆಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ‘ಮಹಿಳೆಯರು ಬಣಿ’ ಎಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.