

ಮೌಲನ ಸೂತರ್ಕವೇ?

ಪ್ಲಾ ಚೆನ ವಾಣಿಯದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ನುಡಿ ಇದು. 'ನಾಯಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯಾಣ ನ ಮೇಂದ್ಯಾನ ಒಹುನಾಶ್ಯತೇನಿ!'

ಯಮೇವ ಪವ ವೃಣಿತೇ ತನ ಲಭ್ಯಃ! ತ್ಸ್ಯ ಏವ ಅತ್ಯಾ ವಿವೃಣಿತೇ ತನೂ ಸ್ವಾಮಾ!!

ಇದರಧ್ಯ ಹೀಗೆ: ಮಾತ್ರಿನ ಬಣ್ಣನೇ ನಿಲ್ಲುಕದ ಈ 'ಅತ್ಯ' ಎಂಬುದಿದ್ದು. ಮೇರ್ಥಾ ಶತ್ಯಾಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಾಗೊ ಒಹುನೇ ಎಂದರೆ ಅದಾಗಿದ್ದು. ಒಹು ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಂಪ್ಯಾಯಿಂದ ಇದರ ಹೋಲುಬಾಡಿತೇ? ಎಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಕೆಂಪ್ಯಾಗೂ ಒಂಗಾಗಿದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೇನು? ತಾನು ಯಾರಿಗೆ? ಒಲೆದಿದೆಯೋ ಅಂಥ ಜೀವಕೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೆ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತೆರೆದು ತೋರುವುದು.

ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಂಧಿಸುವುದು? ಹೇಗೆ ಈ ನುಡಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು? ಹೇಗೆ ಈ ಉನ್ನೇಂಟಾಗಿ ಇಂಗಿತವನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುವಾಡಿಕೊಂಡು ವದೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಿತೊಳಗೆ ವುದು? 'ಅತ್ಯ' ಎಂಬ ಪದವಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಯ ಎಂದರೆ ವಲ್ಲಿ ದೇ ಇರುವುದು, ಪ್ರಾರಿಸುವುದು ಎಂದು ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ. 'ಅತ್ಯ' ವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯದ ಗುಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವ. ಆತ್ಯ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುರ. ಹರಡಿರುವಿಕೆ. ಅಂದಾಗ ಅತ್ಯವೆಂದೆ ವಲ್ಲಿ ದೇ ಒಂದೆ ರಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುಖಾವಿಂದ ಇರುವ ಅಂಥ ಇರುವಿಕೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ತತ್ವ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ದೋರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಅತ್ಯವನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದ ಬಣ್ಣಸ್ತಲಾಗಿ ವನ್ನುತ್ತಾನೆ 'ಪ್ರ-ವಚನ ದಿಂದ ಇದು ಸಿಗು'. ಆದರೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಬಣ್ಣಸ್ತಲಾಗಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದೂ ಒಂದು ಮಾತೇ ಆಗಿದೆಯ್ಯಾನೇ ಆಗಿದೆ ನಿಜ ಆದರೆ ತನ್ನ ಬಣ್ಣನೆಯ ಶತ್ಯಯನ್ನು ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿಕೊಂಡ ತಣ್ಣನೆಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾತಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಈ ನ್ಯೋಂದರ ಶತ್ಯಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಈ ಏರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಹಕ್ಕಿರಿ ಇವೆ ಅಂದರೆ ಅರಿಯುವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಗೆಯಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಶತ್ಯ ಶಿಮಿತ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ತನ್ನನ್ನು ಏರಿದ ಶತ್ಯಯೋಂದರ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮಾತು ತನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಏರಿಯ್ಯೆಂದರ ಸೂಚನೆಯೂ ಆ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮಾತು ತಾನು ಸೇತು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಈ ಗೆಲ್ಲು ಹ್ಯಾದ್ಯವಾದನ್ನು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೇಲಿಲಿ ತಾನು ಗೆದ್ದು ಬಿಗಿನ ಬಗೆ ಬೇರೆ. ತಾನು ಸೇತು ಆ ಸೇಲಿಲನಲ್ಲಿ ಯೀ ಗೆಲ್ಲೆಂದು ಅಡಗಿರುವುದರ ಸುಳವನ್ನು ಕಂಡು ಅಳಕ್ಕಿಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಯೇ ಬೇರೆ. ಹೂದು. ಸೇತು ಗೆಲ್ಲುವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವೊಂದು ಅಳಕ್ಕಿ ಗೆಲ್ಲು ಅಂತಹ ಅಳಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಎಂಥ ಅಳಕ್ಕಿ ಎಂದರೆ, ಆತ್ಯವೂ ತಾನು ಮಾತಿಗೆ ಸಿಗಿದೆ ಮಾತು ಗೆಲ್ಲುಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗುವ ಅಳಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಬಂದಿನ್ನು ಭಂಗಿವಾಗಿದೆ ಅತ್ಯವೂ ಮಾತನ್ನು ಪರೇಶಕ್ಷಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಈ ಪರಿಗೆ ವಿಷಿತವಾಗಿ ಮಾತು ಮೂಕವಾಗುವುದು ಮಾತು ಮೂಕವಾಗುವುದು ಮಾತಿನ ಧನ್ಯತೆಯ ಕ್ಷಣಿವ್ವಾದ್ಯ.

ಅತ್ಯವ ವಲ್ಲಿ ದೇ ಇದೆ. ವಲ್ಲಿ ದೇ ಇರುವುದು ಮೌನ. ಮಾತ್ತಾಲು ಮೌನಕ್ಕೆ ಕೇಡಿಲ್ಲ. ಕೇಡಿಲ್ಲವೇಕಂದರೆ ಮಾತು ಭೋಗೆರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಮೌನವೂ ಇದೆ ಮಾತು ಮೌನವೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

★ ಶ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಥೂತಿ ಹೊಂದಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಗಾದ್ರ್ವಣ ಹೊಂದುವುದೇ ಅತ್ಯಾತ್ಮವ ಜೀವನ.

-ಬಟ್ಟೆಂಡ್ ರಸೆಲ್

★ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾದ್ಯಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರ ಹ್ಯಾದ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಧುರ್ಯವೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

-ರಾಮಿ

ಮಾತೇ ಮುತ್ತು

★ ಈ ಕ್ಷಣಿಕಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಿ. ಈ ಕ್ಷಣಿವೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ.

★ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿ ನಿಗದಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಂದು ಬಂದುಕೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಘರೊಳಿಸಬೇಕೆ.

-ಲಂಮರ್ ವಿಯ್ಯಾಮ್

★ ದಿನನ್ಯತೆದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂಡಿರುವ ದೂಳನ್ನು ಒರೆಸುವುದೇ ಕೆಲೆಯ ಕೆಲಸ.

-ಪಾಚೆಲ್ಲಿ ಪಿಕಾಸೋ

★ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗುವುದಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಂವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

-ಜಡ್ಟು ಕ್ರಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ

■ ಹೋಜೆ

ಮೌನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬುಸುಗುಡುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲನೇ ಮೌನದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಮೌನದ ನೆಮ್ಮೆದಿಯನ್ನು ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಲಗುವುದು ಅಥವಾ ಮೌನವು ತನ್ನ ಸೇ ಮಾತಿಗೆ ಹೊಳ್ಳಿಸಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಮಲಗಿಸುವುದು. ಮಾತು, ಮೌನಗೊಳ್ಳುದೇ ಮಾತಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮೌನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಮೌನದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಸಾವಾನ್ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆ. ಮಾತು ಹುಟ್ಟಿತ್ತುದ್ದೇ ಸಾಯಂ ವಿವುದ್ಧಾಗಿಯೇ ಅದು ಹುಟ್ಟಿತ್ತುದ್ದೇ ಸಾಯಂವರೆಗೆ ನೇರಿಸಿದ್ದು!

ಆದರೆ ಮೌನ ಮಾತಿನ ಹುಟ್ಟು— ಸಾವಾಗಳಿರದರಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಒಂದಾಯಿರ್ಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಇದ್ದರೂ, ಮೌನಕ್ಕೆ ಸೂತಕವಿಲ್ಲ. 'ಶಿಭ್ರ ಸೂತಕ' ಎನ್ನು ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ವಚನಕಾರರು ಬಳಸುವರು. 'ಮೌನ ಸೂತಕ' ವೆಂದಲ್ಲ. ಅವರು 'ವಚನಕಾರ' ರಾಗಿಯೂ, 'ಶಿಭ್ರ ಸೂತಕ' ವೆಂದು ನುಡಿಗೆಯೇ ಬಳಸುವುದೇ ಅವರು ಉಪನಿಷತ್ತಾರಂತೆ ಅನುಭಾಗಿಸಿನ್ನು ವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಭಾಷೆ ಕಿರಿದು— ಅಯುಷ್ಯ ಹಿರಿದು' ಎನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಮದ್ದುಭೂತ. ಅಯುಷ್ಯವು ಅಂದರೆ ಬದುಕು. ಭಾಷೆಯ ಬಣ್ಣನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎನ್ನ ವರು ಅಲ್ಲಮನ್ ಇಂಗಿತ. ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ 'ಅಸ್ತಾ ಮೌನೇನ ಕೀರ್ತಿತ' ಎನ್ನು ವುದು ಭಾಗವತ ಪೂರಾಣ. ಅಂದರೆ ದೇವರು, ಮಾತಿನಿಂದಲ್ಲ ಮೌನದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವಾಗನು ಎಂದು. ವಾಣಿಯದ ಹರಿವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಮಾತಿನ ಸಾತತ್ಯ' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ಬಳಸುವರು. 'ಮೌನದ ಸಾತತ್ಯ' ಎಂದಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ರೋಜಿಕರ. ಅನುಭವಿಷಯ ಇದು ಲೋಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಿನ ಸಾತತ್ಯವು ಮೌನದ ಸಾತತ್ಯವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸಾಗುವ ಸಮಾಂತರ ಹಂಗಳಿಲ್ಲ. ಇವು ಒಂದರೊಂದನೆಂದು ಬೆರೆಂದುತ್ತದೆ. ಅಭವಾ ಬೆರೆತುಕೊಂಡೆ ಇವೆ.

ಮಾತು, ಮೂಕವಾಗುವ ಸಾಧಿವೇಶ ಬದುಕನಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಬರುವುದು. ಆಗ, ಮಾತಿಗೆ ಮೌನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗುವಾಗನು. ತಾನು ಮೌನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನೆಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವುದೆಂತು? ಯಾವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯ? ಹೇಳಬೇಕನ್ನು ವುದೇ ಮಾತಿನ ಗುಣ. ಆ ಗುಣವನ್ನೇ ಕೆಂದುಪಡೆಳ್ಳಿದೆ ಮೌನದ ಗುರುತಾಗಾವುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ತಾನು ಮೂಕವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭವ ಮಾತಿಗೆ, ಅಶ್ವ ಯಕ್ಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಅಫಾತಕಾರಿಯಿಲೂ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಅಫಾತಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಭಾಸಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಪನಿಷತ್ತು— ಇದೊಂದು 'ಒಳವಿನ ಸಂಧಭ' ಎಂದು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವುದು. ಮೌನವು ಮಾತನ್ನು ಶೀತ್ಯಿಸುವುದು ಒಳವಿನಿದ ನೇರಳುವುದು? ಈ ಒಳವಿನಿದಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡುವುದು. ತನ್ನ ಚಹರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರುವುದು. ಹೆಣ್ಣು— ಗಂಡಿಗೆ, ಗಂಡು—ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಳವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಒಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಮೌನವ ಮಾತಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಒಟ್ಟಿಸುವುದು ಒಳವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧಾಭಾಗಾಗಳಿಲ್ಲ. ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ಲೀಲೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದು. Enternity Is In Love With The Production Of Time' ಎನ್ನುವನು ಕವಿ Blake. ನಮ್ಮ ಬಂಧಣ್ಣವನರು 'ನಿನೆ ಕೇಡಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅನು ಒಲೆರಿಂತೆ ಹಾಡುವೆ' ಎಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾತ್ಮಾ ಹೇಳುವರು. ಕೇಡಿಲ್ಲದ ಮೌನದ ಪರಿಕಲ್ಪನಿದ ಮಾತಿಗೆ ದೊರಕವ ಅಣಿಮ ಸಾಫ್ತೆಂತ್ರೆನ್ನು ಹೇಳಿ ಶಿಭ್ರವಿಲ್ಲ.