



**ಭಾಬಿತಂ ಸಹಿತಾರದ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಜಯಿತೇ.** ಇದು ಮುಂಡಕೊಣವಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತ್ರ. ‘ಸತ್ಯವೇ ಜಯಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಬಲು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ‘ಸತ್ಯ’ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಆಶಯವೇನು? ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ‘ಸತ್ಯವೇಂಬುದೇ ಹರನು; ಹರನೇಂಬುದೇ ಸತ್ಯ’ ಎಂದು ರಾಘವಾಂಕನು ಹೇಳಿದ್ದಂಬು. ‘ಸತ್ಯವೇ ಜಯಿವೆಂಬ ದಿನ್ಯಮಂತ್ರ’ ಎಂದು ಪ್ರರಂದರಾಸರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ! ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಂಡಕೊಣಪಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತ್ರೇ ಕೀಲಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರದ ಪೂರ್ಣವಾರ ಹೀಗಿದೆ: ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯಿತೇ ನಾನ್ಯತಂ ಸತ್ಯೇನ ಪಂಥಾ ವಿತಕೋ ದೇವಯಾನಃ ಯೈನಾಕ್ರಮಂತ್ಯಪಯೋಹಾಪ್ರಸಾಮಾ ಯತ್ತತಂ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಪರಮಂ ನಿಧಾನಮಾ (3.1.6). ಈ ಮಂತ್ರದ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ: ‘ಸತ್ಯಮಾತ್ರ ಜಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯತ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ಆ ಪರಮಾಗುರಿ ಇರುವೆಡೆಗೆ ಅಪ್ರಕಾಮರಾದ ಮುಖಿಗಳು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗುವರೋ ಆ ದೇವಯಾನವೆಂಬ ಪಭವ ಸತ್ಯದಿಂದ ಕಾಡಿದೆ’.

ರಾಜ್ಞಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸತ್ಯದ ನೇರಗಾಗಿಯೇ ಕೊನೆಯವರಿಗೂ ಹೋರಾಡಿದ. ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮಂದೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೋದಮೋದಲು ಕವ್ವಪಡುವುದೇನೊಂದಂಬು. ಆದರೆ, ಇದು ಪರಿಶ್ಲೇಷಗೆ ಬರುವುದೆಂದು ಸಾಧಕರು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾರು ಕರಿಣಿವಾದ ಪರಿಶ್ಲೇಷಿಲ್ಲ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಜಯ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ‘ಯತ್ಕೋಧಮಃ ತತ್ತೋ ಜಯಃ’ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆನಷ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವರೋ ಅವರ ಮುಂದೆ ಅನ್ಯತ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾರಾವು. ಅದು ಒಂದಿಲ್ಲ.

## ದೇವಯಾನ

ಇನ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಪರಮಾಧರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ನಿಜದ ನೇಯಿಯನ್ನು ಅರಸುವವರು ಪರಮಸತ್ಯದ ನೇಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪರಮಸತ್ಯದ ಹಾಡಿಯನ್ನು ಅರಸುವ ವಿಧಾನ. ಯಾರು ಅನ್ಯತಪಥವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವರೋ ಅವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೋದಮೋದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಷ್ಟು. ಆದರೆ, ಅದು ಪರಮಸುಖವಲ್ಲ. ಸಾಧಕರಿಗೆ, ಸತ್ಯದ ಪರಮಗುರಿಯೇ ಗಂತವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಗಾರೇ ಸತ್ಯ. ಅವರು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಭಾರಿಸಿ ಗುರಿ ಏನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಂಬು. ನಾವು ಜನಸ್ತಾನದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸುಖಾದ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಬೇಕವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಂಥಂದ್ದು ಹಾಡಲು ಪಾರಾಗಬೇಕು.

ಸತ್ಯದ ಹಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿಲ್ಲವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜಿ ಅವರು ಮೋದಮೋದಲು ‘ದೇವರೇ ಸತ್ಯ’ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಬಹುಕಾಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನಂತರ ಸತ್ಯದ ಹಾಡಿ ನಿಷೇಳವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಾಗ, ಅನುಭವವು ದಾರಿ ಹೇಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಗ ‘ಸತ್ಯವೇ ದೇವರ’ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಪ್ರಾಚಿನ ಮುಖಿಗಳು ಅಪ್ರಕಾಮರು. ಅವರು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ ಇಂದಿಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡುಪರೋ ಅವರೇ ಅಪ್ರಕಾಮರು. ಈ ಕಾಮನೆಗೆ ಅಂತಿಮಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾಮನೆಯನ್ನೇ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮನೆಯ ಹಸಿ ಚಿಕ್ಕಗೆ ಇರುವಾಗ ಬಯಕೆಗಳಿಂಬ ಚಿಗುರುಗಳು ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕಾಮನೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಯಾರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು

ಇರುವರೋ ಅವರು ಸತ್ಯದ ಗಿರಿಶಿಲವನ್ನು ಎವಿಗೂ ಏರಲಾರಾರು.

ನಮಧ್ಯ ಏರಡು ಬಗೆಯ ಯಾನ ಒಂದು ಹಿತ್ಯಯಾನ, ಏರಡನೆಯಿದು ದೇವಯಾನ. ಹಿತ್ಯಗಳಿರುವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಪುನಃ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹಿತಿರುಗಿದೆ ಅದು ಹಿತ್ಯಯಾನ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬಂದಂತೆ. ಆದರೆ, ‘ದೇವಯಾನ’ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದುದು. ದೇವಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮರಳಿ ಹಿತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಮನೆಯಿಂಳೆ ಬದುಕುವವರು. ಅದು ನೀಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವಯಾನ ನಮಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅರಿವು ಅದರತ್ತ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಯಾವುದೋ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಒಳಲುತ್ತಾನೆ. ಕುವೆಂಪು ‘ಬೆರಳ್ಳಾಗೆ ಕೊರಳ್ಳಾ’ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ‘ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರಸುತ್ತಿರುವ್ಯಾ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಕೃತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಅನ್ನಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬದಲು ‘ವಕ್ತಾದಾರಿ’ಯ ಅರ್ಮಿಷ್ಟೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ‘ದೇವಯಾನ’ದ ಮಾರ್ಗ ಅಷ್ಟ ಸುಲಭವಲ್ಲವೇನೂ ನಿಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಶುದ್ಧಸತ್ಯವನಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಜುಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಪರಮಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಗಾಧವಾದ ಆಸತ್ಯಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಥ ಕವ್ವವನ್ನಾದರೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು ಇಂದಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಮೆಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯದ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಎಂದಿಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿಜಿ ಅವರು ಎಂಳಾ ಬಗೆಯ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತೋರೆದು ಸತ್ಯದ ನೇಲಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖ್ಯಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಭಾರತದ ಜಿರ್ತೆಯ ಪ್ರಂಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಹಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವರು ಎಷ್ಟೋಜಿನರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರ ಆದರ್ಥದ ನೇಲಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

■ ಪ್ರಂಜೀವಿ

## ಮಾತ್ರೇ ಮುತ್ತು

- ಧ್ಯಾನವು ಅನಂತ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ.  
—ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
- ಯಾವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾದರೂ ಮೋದಲು ಭಂಡಾರ ಭದ್ರವಾಗಿರಬೇಕು.  
—ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
- ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ.  
—ರಚ್ಚಿ ಲಿಯಾಸ್ಲೋ ಬ್ಲೂ

- ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನೀತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟಿದ್ದವರು ಏರಡನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರು.

—ಜೆ.ವಿ. ಮಾಲ್ಯ

- ನಾವಿರುವುದೇ ಪ್ರಯೋಜಿಸಲು, ಸಾಹಸ ಮಾಡಲು, ಕಾಣಲು, ಸೋಲನ್ನೇಪ್ಪದೇ ಇರಲು.

—ಲಾಡ್‌ಎಂಟೆನ್

- ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯದಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ  
—ರಾಬಟ್‌ಎಂಟೆನ್
- ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯಿದೆ.  
—ಎಮ್‌ರೋವ್ನ್