

ಜನಃ ಇದಮೇವ ತತ್ತ್ವ ಮಿತಿ ತಾತ್ತ್ವಯಂ ಮೂ
ಈ ಮಾತುಗಳ ತಾತ್ತ್ವಯಂ ವಣ್ಣ ಹೀಗೆ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು: ‘ವಿಶ್ವಾಸೈತನ್ಯದ ವಿಚಾರಾಗಿ
ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ ಮೌದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಮಗಳೂ
ವೇದಾಯಾ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಹೊಂದಿವೆ.
ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಡಿದಿರುವುದು.
ಅದನ್ನೇ ಬೊಧ್ಯರು ಜೆನಾತ್ತಪೆಂದಾಗಲಿ,
ಶ್ರಿಧಾತುವೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹಿಡಿದಿರುವುದು.
ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವರು
ಮಾತ್ರ ತಂತ್ರಮೂ ದುರಭಿಮಾನಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು
ತಪ್ಪುದಾರಿಗಳಿಂದುಕ್ಕಿಡ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ.’

(ಅನುವಾದ: ಸಾ. ಕೃ. ರಾಮಾಕಂಡರಾವ್)

‘ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ ದುರಭಿಮಾನದಿಂದ
ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಎಳಿಯುವುದು’
ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ
ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ದುರಭಿಮಾನದ

ಸುಳಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಷ್ಟು
ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಜೀಚಿತಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು
ದಕ್ಷಿಃಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹತ್ತಾರು ವಿವರಗಳೂ
ವಸ್ತುಗಳೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ,
ಯಾವುದರ ಅಶ್ವಿತ್ವವನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸದೆಯೇ
ಅವೆಲ್ಕು ಸಲ್ಲಿಮವ ಉಚಿತ ಸ್ಥಾನಮಾನವೇ
‘ಜೀಚಿತ್ವ’ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯಾಸ್ತುದದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗನವ ಜೀಚಿತ್ವ-ಅನ್ವಾಚಿತ್ವಗಳ
ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದವನು ಶ್ವೇಂಧ್ರ;
‘ಜೀಚಿತ್ವವಿಚಾರಚಕ್ರ’ ಕೃತಿಯ ಈ ಕತ್ತ್ರ್ಯ ಕೂಡ
ಕಾಶ್ಮೀರದವನು.

ಉಚಿತಸ್ಥಾನ ವಿನ್ಯಾಸಾದಲಂಕೃತಿರಂಕೃತಿ:
ಜೀಚಿತ್ವಾದಪ್ಯಾತಾ ನಿತ್ಯಂ ಭವಂತ್ಯೇಚ ಸುಂಖಾ ಸುಂಖಾ॥
(ಎಂದಿಗೂ ಉಚಿತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಸಿದಾಗಲೇ
‘ಅಲಂಕಾರ’ವೂ ಅಲಂಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀಚಿತ್ವವನ್ನು ಅಗಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ‘ಗುಣಗಳು
ಗುಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಶ್ವೇಂಧ್ರನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಪ್ಪು
ಮನಸ್ವಮಾಡಿದರೂ ಸಾಲಾಪಿ! ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ
ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಇವು ಅನ್ಯಯಾಗುವಂಧವು.

ಉಚಿತಾನುಚಿತಗಳನ್ನು ತೀಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ
ವಿರೋಧವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ
ಬೇರೆಯವರು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ;
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳ್ಳಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
‘ಅವರು ಗುರುಗಳು, ನಾವು ಶಿಷ್ಯರು’ ಎಂಬ
ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೇವೆ ಇರೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಯೆಂದೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯವೆಂದೂ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
‘ರಾಜತರಂಗಿನೇಯ ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಎದೂಗಾಗುವ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆಡೆ
ಹಿಂಗಿಂದಿದೆ: ‘ನಡೆನತೆ ಶೋಕ, ದ್ವೇಸ್ಯ, ಭಯ
ಮೌದಲಾದ ಏಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ
ರಾಜನನ್ನು ಕಂಡೂ ಜಡಪಾಗಿರುವ ಸೇವಕರ

ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಶಿಥಾಕ್ಷೇತ್ರಮಯವಾದರೂ
ಈ ಭಾಗಿ ಅಪಾವನವಾಗಿದೆ.’ ಜಡತೆ ಎಂದರೆ
ನಮ್ಮತನದ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಹೌದಲ್ಲವೇ?
ಸಿಮಿತವಾದ ನಮ್ಮ ತಿಳವಳಿ, ಪೂರ್ವಗ್ರಹಿಂದಿತ
ಬುದ್ಧಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರಿವು – ಇವೇ
ನಮ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿವರಗಳು
ಎನ್ನತ್ತದೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ‘ಶಿವಸೂತ್ರ’ ಎಂಬ
ದರ್ಶನಗಂಥ (ಜ್ವಾನಂ ಬಂಧಃ). ಕಾಶ್ಮೀರ
ಶೈವದರ್ಶನವು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ‘ಮಲ’ ಎನ್ನತ್ತದೆ.

‘ನಾವೇ ಗುರುಗಳು’ ಎಂದು ಫೋಟೋಫೋಂದು
ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಅಭಿನವಗುಪ್ತನ
ಕಾಲದಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರು. ಆದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ, ಎಚ್ಚರಿಸಿದವನು ಅವನು. ‘ನಾನೇ ಶಿವ –
ಎಂದು ಪಟ್ಟವೇರಿದ ಸ್ವಯಂಭೂತಿ ಗುರುಗಳನ್ನು
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಗೊಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಿಂದು: ತತ್ತ್ವ – ಶಿವ ಎಂಬ
ಪದಗಳನ್ನು ಇವರ ನಾಲ್ಕಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲಿ’ ಎಂದು
ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದಿಟ್ಟಾದ ಗುರುಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅವನು
ಹತ್ತಾರು ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು
ಕಲೆತವನು. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದುಂಬಿಗೆ
ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ‘ಹೇಗೆ ದುಂಬಿಯು
ರಸವಶ್ವಾದ ಮಕರಂದವನ್ನು ಬಯಿಸಿ, ಹೂವಿನಿಂದ
ಹೂವಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದೋ, ಹಾಗೇ ನಾನು
ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ
ಸಾರಿ ಹಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲೆತೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಗುರು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ (ಗುರುತಃ ಶಾಸ್ತ್ರತಃ
ಸ್ವತಃ) – ಈ ಮಾರು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ
ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದ ಅವನು, ನಮ್ಮ ಕಲಿಕಾಪದ್ಧತಿಗೆ
ದಿಕ್ಷಾಚಿಯಾಗಬೇಕಾದವನು.

ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ
ಮಹಾದಾತಿನಿಕ; ಹೇದಾತೆಕ್ಕೇ ಹೋಸದಾದ
ಜೀವಕಳೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದವರು. ಅವರು ಶಿವನ
ಅವತಾರ ಎಂಬುದರ ಜೀತೆಗೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ
ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠಾರೋಹಿಂಷಣ್ಣ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ

ಜೋಡಿ ಸುಂದರಿಯರು

ಇದು ಲಡಾಕ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಸಿಗುವ ದ್ವಿಷ್ಟು ಮಾನಸೀಯ ಬುದ್ಧಿನ
ಚಿತ್ತ. ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ 11 ಸಾವಿರ
ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕ-ಲಡಾಕ್‌ಗಳು
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾಗಿಯೂ ಸರಕದಿನ
ಗುರುತುಗಳಾಗಿಯೂ ಹೇಸರುಗಳಿಸಿವೆ.
ಎತ್ತರತ್ತರ ಪರ್ವತಗಳು, ಆಳ್ಳಿಕೆಗಳು,
ಕಣ್ಣದಿಯಂಥ ಸರೋವರಗಳು...
ನೋಡಿದಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿಗುವ ಪ್ರಕೃತಿ
ಸೊಂದಯುದ ಲಿನಿಗಳಾಗಿಯೂ ಈ
ಜೋಡಿ ಸುಂದರಿಯರು ಭಾರತ
ಶಿವರಿಕೆರಿಂಬದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಜೋಡಿ
ಮುತ್ತುಗಳು. ಪರ್ವತ ಏಳು
ಹಿಮದ ಹೇಳಿಯನ್ನು ಹೆಳ್ಳಿರುತ್ತದೆ.
ಹಿಮ ಕರ್ಕಿ ನೆಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರುಗೆ
ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಅಲುಗಢ್ಟೆ, ಬಾಲೀ,
ಗೊಂದಿ, ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಜೋಡಿಗೆ ದುಡಿಯುವದಕ್ಕೂ, ಹಸಿವಾದಾಗ
ತಿನ್ನ ಪುದಕ್ಕೂ ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ.

