

ತೇಗೆಯುತ್ತೇನಾದುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಎಂಬ ಅರೋಪಿ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಮಿಶ್ರಣ. ನಮ್ಮ ಮಿದ್ದಿನ ಎಡ ಭಾಗ ತರ್ಕದ ಕೇಂದ್ರವಾದರೆ ಬಲ ಭಾಗ ಭಾವನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಂತೆ. ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಏ ಮಿದ್ದಿನ ಎಡ ಭಾಗವನ್ನು ಹೋಸಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದೂ, ಬಲ ಭಾಗವನ್ನು ಹೋಸಿಸುತ್ತ ಲೀಲಾದಾದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋಸ ಜನಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬೇಳವರ್ಗಿಗೆ ಸಮರ್ಪಳಾಲನವಿದೆ ನಡೆಯಬೇಕು. “ಬುದ್ಧಿ, ಭಾವಗಳ ವಿದ್ಯಾದಾರಿಂಗ್ನು” ದಿಂದ ಅತ್ಯಕ್ಷಮ ಕವಿತೆ ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದರವೇ? ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾವಗಳು ಎರಡು ಧ್ವನಿಗಳಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಳಾಲನ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮನಾಗಿ ಹರಿದು ಆಲಿಂಗನ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಶಾಟ್‌ ಸಕಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಲವು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವುದೆಂಬುದೂ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ!

ತಮಾಪೇ ಹಾಗಿರಲಿ. ಭಾವವೇ ಇರಲಿ, ಬುದ್ಧಿಯೇ ಇರಲಿ ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಯದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವು ಸಾಧನಾಗಳನಿಜ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾತೆಯಿಂದರೆ ಆವೇರಡೂ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯ ಬಲವಿಲ್ಲದ ಭಾವಮಯತೆ ಉದ್ದೇಶವೇ, ಆವೇಶವೇ ಆಗಿ ಉಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಹರಿಯಬಹುದು. ಅದು ಬರಿಯ ಗೋಳು. ಭಾವನಾಮಯತೆಯಲ್ಲದ ಬುದ್ಧಿವರ್ತಿಕೆ ಬರಡು, ಶುಷ್ಟಿ, ಅದೊಂದು ರಸದಾರಿತ್ಯದ ಬಾಳು.

ಹಿರಿಯರನ್ನು ‘ಬುದ್ಧಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಿವ ರೂಢಿ ಇದೆಯವೇ? ‘ಬಡ್ಡಾ’, ‘ಧರ್ಣೀ’ ಎಂಬ ಸಂಹೋಧನೆಗಳಂತಹೀ ಇದೂ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾದರೂ ನನಗೆ ಇದು ಯಾವಾವ ಸಂಭಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಕುಶಾಹಲವಿದೆ. ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿರುವವರ ಬುದ್ಧಿವರ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತ್ತಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದೋ ಅಥವಾ ಇದು ಅವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗ್ರತ್ತಾಗೊಳಿಸುವ ಹನ್ನಾರವ್ಯಾ? ಬೇಳಗಾವಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಒಷವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿಸಿಯವರು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೂ ಅನೇಕ ಸಲ ದೇವರಾಜ ಅರಸರನ್ನು ‘ಬುದ್ಧಿ’ ಎಂದೇ ಕರೆದರು. ಅರಸರು ಆಗತಾನೇ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಶಿವರೇ ಇವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅರಸರು ತಮ್ಮ ಭಾವಣಿದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿಸಿಯವರು ‘ಬುದ್ಧಿ’ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಕರೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇಡೀ ಸಭೆ ಭಾವುಕವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅರಸರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವೇಕಗಳಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಇವತ್ತು ಇಡಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂಥರೂ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ವಿವೇಶಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದುಂಟು. ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂಥ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವುದು. ಅದನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಅದ್ವಿತ್ಯದಾಟ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಇದು ಬುದ್ಧಿಯ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳುವ ಮಾತ್ರಲ್ಲ. “ಪುರುಷಬುದ್ಧಿಯೆ ಸಾಕು ವರಣಿಗಿಂದಲ್ಲ, ಪರಮೇಶ ಕರುತ್ತೇ ಅನವಶ್ಯವೆಂದಲ್ಲ” ಎಂಬ ಮಂಕುತ್ತಿಮ್ಮನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೆನಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಮುಂದಿನದು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿವರ್ತನೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದು. ಆದರೆ ‘ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಶ’ದಿಂದ ‘ಅಂತರನುಭವ ತೋಽಂದು’, ವಿಚಾರ ಮಂಧನ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಹಿರಿಯರು ತೋರಿದ ದಾರಿ.

ವಿದ್ಯೆಯು ಬುದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ