

ಮಾತಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮರೆಸಿದುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋಹದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತದೆ. ಮೋಹ ಬುದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅನರ್ಥಗಳ ಪರಂಪರೆಯೇ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ದುರಂಡಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಹವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಗೆತೆಯ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು:

ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯುಃ ಕಾಮಾ ಕಾಮಾತ್ ಶ್ರೋಧೋಽಭಿಜಾಯುಃ ||

ಶ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಂಮೇಧಃ ಸಂಮೇಧಾತ್ ಶ್ರುತಿಭೂಮಃ |

ಶ್ರುತಿಭೂಂತಾದ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಶ್ರುತಿಭೂತಿ ||

‘ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತದೆ; ಆಸೆಯಿಂದ ಕೋಪ; ಕೋಪದಿಂದ ಮೋಹ; ಮೋಹದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ; ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಗೀತೆ. ಅಮೆಯ ವಿಪಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರಮವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯಿಲ್ಲ! ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಚಂಡಿದ್ವಾರಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಾಹ; ಉರಿ ಜನರ ಮಾತನ್ನು ಅದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇತ್ತೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋಪ ಹಟ್ಟಿತು; ಆಗ ಅದರ ಮಾತಿನ ಚಟ್ಟ ಮೋಹವಾಗಿ ಕಾಡಿತು. ಹಾರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತನಾಡಬೇಡ – ಎಂದು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಳಿದ್ದ ಮೋಹದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮರೆತುಹೋಯಿತು; ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು ಮರೆತ ಕಾರಣ ಬುದ್ಧಿಯ ಹಾಡಿ ತಪ್ಪಿತು; ಬುದ್ಧಿಯೇ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾದಂತೆಯೇ ಸರಿ.

‘ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯ್ಯಿ; ಮುತ್ತು ಒಡೆದರೆ ಹೋಯ್ಯಿ’, ‘ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವ್ಯಾಲಿ; ‘ಮಾತು ಮನೆ ಕೆಡಿಸಿತು, ತಂತು ಬಿಲ್ ಕೆಡಿಸಿತು’; ‘ಮಾತೇ ಸಂಪತ್ತು, ಮಾತೇ ಆಪತ್ತು’; ‘ಮಾತೇ ಮುತ್ತು, ಮಾತೇ ಕುತ್ತು’; ‘ಮಾತೇ ಮಾನೀಕ್ಯ’ – ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಗಾದೆಗಳು ಮಾತಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಹಿಡಿಯಿತ್ತಿದೆ. ಇಮ್ಮು ಶಕ್ತಿಶಾಲೀಯಾಗಿರುವ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಛೀಚೆಕ್ಕಿವರಿಯಿದ ದುರ್ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅದೇ ನಮಗೆ ಮಾರಕವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಿರಿಯೇನ್ನಿಲ್ಲವ್ಯಾ! ಸುಸಂಸ್ಕತನಲ್ಲಿರುವ ಎದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಡಿವಿಜಿಯವರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯಿದು ‘ಸ್ವಸ್ಥಾನಪರಿಜ್ಞಾನ’; ಎಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೇ ಎಂಬುದರ ಅರಿವು. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ ಅರಿವಿನ ಆವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಆಮೆಯ ಗಿಯಿಸ್ತೇ ನೋಡಿ. ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವಾಗ, ಬಾಯಿನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಕಡ್ಡಿಯ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಿಳವಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು. ಅದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲಿದ್ದೇನೇ – ಎಂಬ ಅರಿವೇ ಹೊರಟಿಕೊಂಡು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.

ಸ್ವಸ್ಥಾನಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳ ಹೇಳಬಾರದು, ಜಗಳ ಆಡಬಾರದು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು – ಎಂಬ ತಿಳವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಮಾತನಾಡಬಾರದು – ಎಂಬ ಅರಿವೇ ಹೊರಟಿಕೊಂಡು ಸಂಯುವನಾಗಲೇ ಸೌಂದರ್ಯವನಾಗಲೇ ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾರು? ಗುರು-ಹೀರಿಯರ