

ತು ಫಂಟನೆಯನ್ನ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲ – ಎಂಬ ಮನಸ್ಸಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ‘ಪುರಾಣ ಹೇಳೋಣ್ಣ ಬದನೆ ತಿನ್ನೋಣ್ಣ’ ಎಂಬ ಗಾದೆಯ ದ್ವಾರಿ ಕೂಡ ಇದೇ. ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ‘ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗಿರಬೇಕು’, ‘ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಬಾರದು’ – ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ; ನಾವು ಮಾತ್ರ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರೂಢಿಸೋಂತಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ‘ಪರೋಪದೇಶಪಾದಿತ್ಯ’ ಎನ್ನುವುದು. ‘ಸುಖನ್ನ ಹೇಳಬಾರದು’ ಎಂದು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಬರುವುದೂ, ಆ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಲು ಅರ್ಹತೆ ಬದಗುವುದೂ ನಾವು ಕೂಡ ಸುಳಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾಗುಗೇ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಪ್ರಮಾಣಕೆ, ಭೃತ್ಯಾಚಾರಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದೃಢದ ಭಾವಣಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾವಣಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ; ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜನರು ಎಪ್ಪರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಜನರು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹೊಳ್ಳಿದಿರಲು ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮನೀಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲಿತ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಸ್ತನ್ನ ಕುರಿತೋ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ಯವನ್ನೇ ಕುರಿತೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೂರು ಉಪರೆಶದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ; ಆದರೆ ಅವರೇ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವನ್ನು ತಾವೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿತಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ‘ಹಿಮೇಲಪರೇಶರ್ ದ ಪದ್ಯವ್ಯಾಂದು ಸೋಗಸಾಗಿದೆ:

ಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಣಧಿತ್ಯಾಪಿ ಭವಂತಿ ಮುಖಿಣಾಃ

ಯಸ್ಸು ಕೃಯಾವಾನ್ ಪ್ರರುಷಃ ಸ ವಿದ್ವಾನ್ |

ಸುಚಿತೀತಂ ಚೌಷಧಮಾತುರಾಣಾಂ

ನ ನಾಮಮಾತ್ರೇಣ ಕರೋಣ್ಣರೋಗಮ್ ||

‘ಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಣಧಿತ್ಯಾಪಿ ಭವಂತಿ ಮುಖಿಣಾಃ ಯಸ್ಸು ಕೃಯಾವಾನ್ ಪ್ರರುಷಃ ಸ ವಿದ್ವಾನ್ | ಅದರೆ ಯಾವನು ಅದರಂತೆಯೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೀಯೋ ಅವನೇ ದಿಟ್ಟಿವಾದ ವಿದ್ವಾಂಸಃ. ಭಹಳ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ದೈವವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು; ಆದರೆ ಆ ದೈವಧದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಕ್ಕೆ ರೋಗವೇನೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ! – ಇದು ಈ ಪದ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಜಿಯುನೂ ಒಟ್ಟಿ ಬೌದ್ಧಭಿಕ್ಷು; ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಬುದ್ಧತ್ವವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು. ಬುದ್ಧತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಬೇರೊಬ್ಬಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಷಿಕೊಳ್ಳುವಂಥಾದ್ದಲ್ಲ; ಅದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಲಿವು ಆದರೆ ಅವನ ಬೇರೊಬ್ಬಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖ ಕಾಣುತ್ತದ್ದ. ತನ್ನ ದಿಟ್ಟಿವಾದ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಮರೆತ್ತಿದ್ದ. ಬಹುಶಃ, ಅವನ ಸ್ವೀಕಿತರು ‘ನೀನು ವಿದ್ವಾಂಸ, ಜನ್ಮಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಂದೆ’ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಚಪ್ಪಾಳಿಯನ್ನ ಹೊಡಿಸಿದ್ದರು ಎನಿಸತ್ತದೆ ಅವನಿಗೂ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರ ಪ್ರಸ್ತಾಕಗಳನ್ನು ಒದಿರಬಹುದು; ಹತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದು. ವಿದ್ಯೆಯ ಗಡಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮುಗಿಯಿವುದೆ? ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೂ ಸಾಕು, ನಾವು ಕಲಿತ್ತಿರುವುದು ಎಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ್ದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಇಂಥದೊಂದು ಮತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನ ಅಲೋಕ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುವುದು? ಜಿಯುನ್ ಕಲಿಯಲು ಹೋರಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲೋಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು. ಅದು ತೀರ ವೈಯಕ್ತಿಕ