ಆಡಿಸಿನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು... 2

ಆಯ್ಕೆ

ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಶಯರು ಹೇಳಿದ್ದರು – ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಆಯ್ಕೆಯದ್ದು. ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಹೀಗಿತ್ತು. ‘ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆಯ್ದು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುವಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಎಳೆದು ಹಾಕಿಸುತ್ತೀರಿ.’ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರ ದೂರು. ಇದು ನಿಜವೂ ಹೌದು. ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಏನನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಾಲ್ಕಾರು ಅಂಗಡಿ ಅಲೆದರೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಸ್ತು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾಳಜಿ ಹೆಂಗಸರದ್ದು.

ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತು ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ‘ಓ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೆನೋ’ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬಾರದಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯೂ ಇರಬಹುದು.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಹನೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಡ್ಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಾವು ಎದುರಿಸುವ ಒದ್ದಾಟ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಬಿ.ಪಿ. ಏರಿಸಲು ಎಷ್ಟೋ ಸಾಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಎಂದು ನಾವೆಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾರೆವು? ಈ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಗಂಡಸರಿಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಂಗಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

‘ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ಮನವಿಲ್ಲದೆ; ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ನಿಜವಿಲ್ಲದೆ; ಮಾಡುವ ನೀಡುವ ನಿಜ ಗುಣವುಳ್ಳರೆ ಕೂಡಿಕೊಂಬ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ’

ಮನವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ನಿಜವಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಿದ ನೋಟ, ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಡಿದ ಆಟ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ವiುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಒತ್ತಡಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದು ವೈಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿನ್ನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಪ್ಪೆಂದು ಅನಿಸುವುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ.

ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಕಾಯುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶೃದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನೆಂದರೂ ತಪ್ಪೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಹಳತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೆ. ಮೊಮ್ಮನಿಗೆ ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವಾಗಲೂ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ.

‘ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಇದಿರು ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ; ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ; ಇದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನೊಲಿಸುವ ಪರಿ.’

ಈ ಸಾಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೂ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪಾಠವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಸುಂದರ ವಚನಗಳ ಬೋಧನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೀಪ್ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಲಿತು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಒಂದು ಕುರಿ ಆಗಿ, ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನುವಂತೆ ಒಂದು ಕುರಿಯ ಹಿಂದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು.

ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದಾರೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಮಜಲುಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಕೈಕಟ್ಟಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಚನದ ಸಾಲುಗಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನೀವೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಹೇರಲಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮಾತುಗಳ ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾರೆ. ಲೋಕ ಅಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾದ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೇ. ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನೆಂದೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೂ ಮಾಡಲಾರೆವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬದುಕುವ ಓಟದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ಹೋಗುವ ಕುರಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯೋ, ಟೀಚರೊ, ಗಂಡನೋ ಸಮಾಜವೋ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಸಾಗುವುದೇ ಇವತ್ತಿನ ರೀತಿ.

ಈ ಕುರಿಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಇರಬೇಕು. ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಯವೆಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವಿದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರ ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನದ ಹಳೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಮಗುಚುವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಸಂತಸ ಸಿಕ್ಕೇಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪುಟಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಜೀವನ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಣತನ. ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಪುನಹ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೊರೆತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಆಯ್ಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಇರುವುದು, ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ.

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಬಾಳಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದಾದರೂ ಏನನ್ನು?

ತಕರಾರು/ ದೂರು ಬೇಡ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕು

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದೂರುತ್ತಾ ಇರುವ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಪಯಾ9ಯ ಹುಡುಕಿದರೆ ಜೀವನ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಬಗೆಹರಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ದೂರುತ್ತಿರುವವರು. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಆಡಬಾರದು. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟತನ ಇರುವ ಹಾಗೇ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯತನವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಒಳ್ಳೆಯವರೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇಷ್ಟು ಕೆಡಲು ನಾವೇ ಕಾರಣರಲ್ಲದೆ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೇ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ಹಳ್ಳ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀರುಹರಿದು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಚರಂಡಿ ಕಸದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ದಾರಿ ದೀಪಗಳು ಹಗಲಲ್ಲೂ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಸ್ತೆಯ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ಹೊಗೆ ಉಗುಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನೋ, ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮವನ್ನೋ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಲಿಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನೋ, ಸರಕಾರವನ್ನೋ ದೂರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆಯಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಂತೂ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಬರೇ ದೂರುವುದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುತ್ತಲೇ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೇ? ಪರಿಸರಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆಗಲೀ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆಗಲೀ ನಾವು ಯಾರುಯಾರನ್ನೋ ದೂರುತ್ತಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಕಾರಣರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲವೇ? ಸರಕಾರ ನೀರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ತಕರಾರು ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆಯಲ್ಲದೆ ನೀರನ್ನು ಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಳುಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೇವೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸಬಿಸಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಸಬಿಸಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರಕಾರವನ್ನೇ ದೂರುತ್ತೇವೆಯಲ್ಲದೆ ಓಟು ಹಾಕುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಟು ಹಾಕಲು ಹೋಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಉದಾಸೀನಕ್ಕೆ ಸರಕಾರವನ್ನಾಗಲೀ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಲೀ ದೂರಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರಾರು ಬಲಿಯಾಗಬೇಕು?

ಬೇರೆಯವರನ್ನು ದೂರುವ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗೆಲ್ಲಾ ತಕರಾರು ಎಬ್ಬಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸರಕಾರಿ ಆಫೀಸುಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರುತ್ತೇವೆಯಲ್ಲದೆ ಆ ಲಂಚ ಕೊಡುವುದು ಯಾರು? ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೇಗಾದರೂ ಆದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ನಾವೇ ಅಲ್ಲವೇ ಮೇಜಿನ ಅಡಿಯಿಂದ ಲಂಚ ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು? ಪೆÇ್ರಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಿ ಅನಾವರಣ ಗೊಳಿಸಿದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಹಾಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ನೀರನ್ನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಲ್ಲೇ ಬೆಳಕನ್ನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಜಂತುಗಳೂ ಇವೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಹವಳಗಳೂ ಇವೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ಒಳ್ಳೆತನ ಕೆಟ್ಟತನ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಂಕಿ, ನೀರು ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಕ್ರೂರ ಜಂತುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಬೆಂಕಿ ಸುಡುವುದೆಂದು, ನೀರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದೆಂದು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಓಡುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ದೂರುತ್ತ ತಕರಾರು ಎಬ್ಬಿಸಿದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

ನೆನಪಿರಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ತಕರಾರುತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ದೂರಿಕೊಂಡು ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ವಿವಾಹ- ಒ0ದು ಅನುಬ0ದ

ವಿವಾಹ ಒ0ದು ಅನುಬ0ದ. ಜನುಮಜನುಮದ ಸ0ಬ0ಧ ಎ0ದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗಳು ಮುರಿಯದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಒ0ದು ಮಿತ್ ಎ0ದು ಅನಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಥ9 ಕಳಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿವಾಹ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ಬಹಳ ಹಿ0ದೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಈ ಸ0ಬ0ಧವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಕೊ0ಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆರಿಗೆಯ ಯ0ತ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರುಷಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮುದುಕಿಯರೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿವಾಹ ಎಲ್ಲಾ ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಹೊ0ದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.

ಕ್ರಮೇಣ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿ0ದ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿ0ತುಹೋದರೂ ಮೈನೆರೆಯುತ್ತಲೇ ಹೆತ್ತವರು ಆರಿಸಿದ ಹುಡುಗನೊಡನೆ ಮದುವೆಯಾಗುತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬ0ದವೆ0ದು ಒಪ್ಪಿಕೊ0ಡು ಎಲ್ಲಾ ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಯುವತನಕ ಈ ಬ0ಧನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಧ9 ಶತಮಾನದ ಹಿ0ದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ವಿವಾಹ ಅ0ದರೇನು ಎನ್ನುವ ಚಿ0ತನೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದ0ತೆ ಹೆತ್ತವರು ಸೂಚಿಸಿದ ವರನೊಡನೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಯ್ಕೆಯ ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಸುವ ಸ್ವಾತ0ತ್ರ್ಯ ಇರದಿದ್ದರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೇ ಎ0ದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಗೆ ಬ0ದದ್ದೇ ಪ0ಚಾಮೃತ ಎನ್ನುವ0ತೆ ಆ ತಲೆಮಾರಿನವರೂ ಈ ಸ0ಬ0ಧಕ್ಕೆ ಅ0ಟಿಕೊ0ಡಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಗ0ಡ ಹೆ0ಡಿರ ವಿರಸ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಕೋಟು9 ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಗ0ಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬರುವುದೇ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಒದ್ದಾಡುವವರು ಹೆ0ಗಸರೇ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳು.

ಈಗ ಮದುವೆಯ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಹಳ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇರೆಗೇ ಮದುವೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೆತ್ತವರು ಮನಸಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮದುವೆಗೆ ಮು0ಚೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಹಿ0ದಿನ0ತೆ ಒ0ದು ಬಾರಿ ನೋಡಿ ಒಪ್ಪುವ ಗ0ಡುಗಳೂ ಇಲ್ಲ; ಹೆಣ್ಣುಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೂರರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಮದುವೆಗಳು ಸೋಲುತ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮು0ದಿದೆ. ಮದುವೆಗಳು ಸೋಲುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್‍ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇ0ದಿನ ಜನಾ0ಗದ ಮಕ್ಕಳು ವಾಲುತ್ತಿರುವುದು ಆತ0ಕ ತರುವ ಸ0ಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಯಾಕೆ ಮದುವೆಗಳು ಸೋಲುತ್ತಿವೆ? ಹಿ0ದೆ ಸೋಲುಗಳಿರಲಿಲ್ಲವೇ?

ಹಿ0ದೆಯೂ ಅಸಮ/ವಿಷಮ ದಾ0ಪತ್ಯಗಳು ಇದ್ದುವು. ಆದರೆ ಅವು ಹೊರಪ್ರಪ0ಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಜಗಳ, ಹೊಡೆತ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪತಿಪತ್ನಿಯರ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನೂ ಹಿ0ದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುವು. ಅಸಮಾಧಾನಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಹಿರಿಯರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಆಥಿ9ಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಪರಾವಲ0ಬಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೊ0ದಿಕೊ0ಡು ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾನ ಸ್ವಾತ0ತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಸಮಾನ ವೇತನ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗ0ಡಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲ0ಭಿಸುವುದರಿ0ದ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದೂರವಾಗುವುದೇ ಮೇಲು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆವರಿಸಿದೆ. ಹೊ0ದಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವ ಅಹ0 `ವಿವಾಹ’ ಎನ್ನುವ ಒ0ದು ಮಹತ್ವದ ವಿಧಿಯ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನೂನುಗಳೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ವಿವಾಹ ಅ0ದರೇನು? ಒ0ದು ಗ0ಡು ಒ0ದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾಮಿ9ಕವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯುತವಾಗಿ ಒ0ದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ0ಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಸುವುದು. ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸೇರಲು ಲೈಸನ್ಸ್ ಕೊಡುವುದು. ಮೊದಲ ಹ0ತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿವಾಹವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೊದಲು ಉತ್ಕಟವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ದೈಹಿಕ ಆಕಷ9ಣೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಾಗಿರಬಹುದು? ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಬರಗಳಿಗೂ ಉಬ್ಬರಗಳಿಗೂ ಇಳಿತ ಎನ್ನುವುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಭರತ ಇಳಿದ ನ0ತರ ವಾಸ್ತವ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮುಖಗಳೊಡನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತವೆ; ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಆಕಷ9ಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡುವುದೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಕುಬೇಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಸಾಗುವಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಅವಲ0ಬನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕುವ ಉತ್ತರಗಳು ತ0ದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಜವಾದ ವೈವಾಹಿಕ ಸ0ಬ0ಧ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವರುಷಗಳು ಕಳೆದ0ತೆ ಈ ಬ0ಧನ ಬಲವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ಅವರವರ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ನೀರವವಾದರೂ, ಮಕ್ಕಳ ಸುತ್ತಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಮೌನವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮೌನದ ಮೊರೆಹೋದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಇದ್ದೇವೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಧೈಯ9 ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಗುವಾಗುವ ಕಾಲವಿದು. ಇದೇ ವಿವಾಹ ಎನ್ನುವ ಅನುಬ0ದ. ಈ ಅನುಬ0ದವೇ ಮದುವೆಯ ವಿಧಿಗೆ ಅಥ9ಕೊಡುವುದು.

ಯಾರ ಜೀವನವೂ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮುಳ್ಳುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಬುದ್ದಿವ0ತಿಕೆಯಿ0ದ ಸರಿಸಿ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ವಿವಾಹದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಒ0ಟಿ ಹೆತ್ತವರ ಸ0ಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತ0ದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗದ0ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸ0ಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒ0ದಲ್ಲ ಒ0ದು ಬಾರಿ ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಬ0ಧನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿಬಿಡುವಾ ಎನುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇ0ತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಯತ್ನ ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಬೆಸೆಯುವುದು ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವುದೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿವಾಹದ ಮಹತ್ವ ಇರುವುದೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಒ0ದು ಉಡುಗೊರೆ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ದಾಪ್ಯದ ಒ0ದು ಸು0ದರ ಅನುಭವ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ ವಿವಾಹ ಎನ್ನುವ ವಿಧಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಈಗಿನವರ ಹೈಟೆಕ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸಬಾರದು.

ಒ0ದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ. ಯಾರೂ ಪರಿಪೂಣ9ರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೌಬ9ಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವವಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರ ದೌಬ9ಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅವರನ್ನು ಹಾಗೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರೌಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕಾಣುವ ಮನೋವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆಯೆ0ದರೆ ದೈಹಿಕ ಆಕಷ9ಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅವಲ0ಬನೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಇದ್ದರೆ, ಮದುವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಉಳಿಸುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ ಮದುವೆಗಳು ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬ, ಚಿನ್ನದಹಬ್ಬ, ಮತ್ತೂ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ, ಪ್ಲಾಟಿನ0 ಉತ್ಸವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ-22-11-2008 ‘ವಿವಾಹಗಳು ಸೋಲುತ್ತಿವೆ ಯಾಕೆ?’ ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.)

ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ

ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಕುಟುಂಬ. ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆಯುತ್ತಾ ಸಮಾಜವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಪೂರಕ. ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕೂಡುಕುಟುಂಬಗಳು ಒಡೆದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪ ತಳೆದಾಗಲೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ದಕ್ಕೆಯಾಯಿತು. ಪತಿಪತ್ನಿ, ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವ ಸೀಮಾ ನಿರ್ಬಂಧನೆಯಿಂದ ಆಚೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಜೀವನ ಬರಡಾಯಿತು. ಈಚೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ದೂರವಾಯಿತು. ಪತಿಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ದುಡಿಮೆಗೆ ಇಳಿದುದರಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಅಹಂಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಜೀವಿಸುವ ಹಿರಿಯರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವಿಲ್ಲ.

ಪತಿಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಇವತ್ತಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಘಟಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳುವ ತಾಳ್ಮೆ, ವಿವೇಚನೆ ಎರಡೂ ಇವತ್ತು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು ತಾವು ಒಟ್ಟಿಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪತಿಪತ್ನಿಯರು ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಇರುವುದು ಈ ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆತಾಯಿ ದೂರವಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಗೊಡವೆಯೂ ಅವರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ನೋವು ಕೊಡುವ ಸಂಗತಿ. ತಂದೆಯಾಗಲೀ ತಾಯಿಯಾಗಲೀ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೇಪರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾಯಿಗಿಂತ ತಂದೆಗೇ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ವಿಚ್ಚೇದನ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವುದು ತಂದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ವರದಿ ಓದಿದಾಗ ‘ತಾಯಿ’ ಎನ್ನುವ ಮಹತ್ವದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ, ತಾಯಿ ಎನ್ನುವ ಪದದ ಡೆಫಿನಿಶನ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪತಿಪತ್ನಿಯರು, ಹೀಗೆ ಒಡೆದು ಹೋದ ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬದ್ಧರಾಗಬಹುದು? ಈ ರೀತಿಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಘಟನೆಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಯೇ? ವಿಪ್ಲವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸುಖವಿದೆಯೇ? ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ವಿಪ್ಲವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇರುವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜೀವನವಿದೆಯೇ? ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು, ವಿಫಲಗೊಂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಯಾವ ಹಿರಿಯರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗುವ ಒತ್ತಡಗಳು ಸಾಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯವಾದರೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಳಿಯಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹೆಣ್ಣಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆ. ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬ ಉಳಿಯುವುದೂ ಅಳಿಯುವುದೂ ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ. ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ, ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾದರೂ ಆಕೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ, ಕುಟುಂಬ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು.

(ಚಿಂತನ – ಆಕಾಶವಾಣಿ)

ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಲವಂತವಾದರೆ

‘ಹಿರಿದು ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಹರಿವ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗೆ; ಕರಗುವುದೇ ಪಾಪ? ತಾಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರೆಯ ಕಲ್ಲೆಂಟೆ ಸರ್ವಜ್ಞ.’

ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಫಲ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮಾತಿನಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು. ಮಾಡಿದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಮಾತೂ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಲವಂತವಾದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಅದು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ನಳಮಹಾರಾಜನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕೇ? ಸೀತೆ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಳೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದದ್ದು? ಇವತ್ತೂ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒದ್ದಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಏಳುವ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರೂ ಕರ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆನ್ನು ಬಿಡದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವಿಜಿಯವರೂ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಡೆಸಿ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮೋಹಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆಕರ್ಷಿಸಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯಿಡುತ್ತದೆ, ‘ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಮುಂ ದೈವಿಕ ಲೀಲೆಯುಂ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಲವಂತವಾದರೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ.

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೂ ಹೇಳುವುದು ಇದನ್ನೇ. ಫಲಾಫಲಗಳ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮಾಡ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡು. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದೋ ಅದು ದೈವ ನಿರ್ಧಾರ. ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ದುಖಃಗಳು ಬಂದಾಗ ತಳಮಳಗೊಳ್ಳದೆ ಸುಖಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತಸಗೊಳ್ಳದೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಸಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವನೇ ಜ್ಞಾನಿ.

ಜೀವನ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಂತೆ ಬಹಳ ರೋಚಕವಾದದ್ದು. ಕೊನೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲದ ಆಟದಂತೆಯೂ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಗೆಲುವು ಗೌಣ. ಆಡುವುದೊಂದೆ ಮುಖ್ಯ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಸೋಲುಗಳು ಅತಿ ಸಹಜವಾದ ಆಗುಹೋಗುಗಳು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು, ನೋವು ನಲಿವುಗಳು, ಸೋಲು ಗೆಲವುಗಳು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ ಜೀವನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸುಖಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೋ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳಿಗೆ ತಾಳೆ ಹಾಕದಿದ್ದರೂ ಕಷ್ಟಗಳು ವಿಪರೀತವಾದಾಗ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಫಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕಡತ ಬರೆದಿಡುವವನಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಯಾವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ. ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವಳಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದವಳು. ಆದರೆ ನನ್ನ ನಂಬುಗೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಆಘಾತಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಇದು ನಾ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಫಲವೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸಲು ಸುರುವಾಗಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ.

ಕರ್ಮಫಲ ಬಲವಂತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ಎದುರಾಗುವ ಆಘಾತಗಳು ತಂದೊಡ್ಡುವ ನೋವುಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಡುವಾಗ ಸೋತು ಕುಸಿಯಲೂ ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಏಳುವುದೇ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದೂ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಜೀವನದ ಮಹಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿಯೇ ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನಾದರೂ ಛಾತಿಯಿಂದ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯ.

ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವವನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಸಾರಥಿ. ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬುಗೆಯಿಟ್ಟು ಅವನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಹೋರಾಟ ಸುಲಭವಾದೀತು.

ಬದುಕೊಂಡು ಕದನವೆಂದಂಜಿ ಬಿಟ್ಟೋಡುವವನು ಬಿದಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಕವಳವಾಗದುಳಿವನೇ?

ಎದೆಯನುಕ್ಕಾಗಿಸುತ, ಮತಿಗದೆಯ ಪಿಡಿದು ನೀನೆದುರು ನಿಲೆ ಬಿದಿಯೊಲಿವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ.

ಕರ್ಮ ಫಲಗಳಿಗಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಡುವ ಹೇಡಿತನವನ್ನು ಯಾರೂ ತೋರಬಾರದು. ಬದುಕು ಇರುವುದು ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸೋತು ಕುಸಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ.

(ಚಿಂತನ- ಆಕಾಶವಾಣಿ)

ಮುಪ್ಪು

ಬದುಕೊ0ದು ರೋಚಕ ನಾಟಕ. ಮುಪ್ಪು ಅದರ ಕೊನೆಯ ಅ0ಕ. ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ಮುಪ್ಪು ಜೀವನದ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಹ0ತಗಳು. ಪ್ರತೀ ಹ0ತಗಳೂ ಜೀವನವೆನ್ನುವ ನಾಟಕದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನವರಸಗಳನ್ನು ತು0ಬುತ್ತವೆ. ಬಾಲ್ಯ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಯೌವನವೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ, ಹೆ0ಡತಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಮುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ನಮಗೇ ಸೇರಿದ್ದು. ನಮ್ಮದೇ ಆಗುವ ಈ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು.

ಮುಪ್ಪು ಜೀವನದ ಒ0ದು ಮಹತ್ತರ ಘಟ್ಟ. ಒ0ದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಹ0ತವೂ ಹೌದು. ಈ ಹ0ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕ0ಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ತುಡಿತಗಳಿದ್ದರೂ ಸ0ಸಾರ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒತ್ತಡಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳು, ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಳಕೊ0ಡು ಮನದಾಳಕ್ಕೆ ನೂಕಲ್ಪಟ್ಟು ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡುಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಿವ9ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವ0ತಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗುವುದೇ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಸಮಯವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ. ಮಾಡಲಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಮರೆತು ಹೋಗಿರುವ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಮಪ9ಕವಾದ ಸಮಯ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊ0ಡು ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊ0ಡು ಮಕ್ಕಳು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನೋವನ್ನು ಮರೆತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರ0ಗು ತು0ಬಿಕೊ0ಡು ಜೀವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಸ¥sóÀಲತೆ ಇದೆ.

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ತಾಗದಿದ್ದರೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪು ಬ0ದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ0ತೆ ಒ0ದೊ0ದೇ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಡಿಸಿ ಮುಪ್ಪನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಪ್ಪನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಪ್ಪುನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಖಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು, ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವವದಿ0ದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಮುಪ್ಪು ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಪವಾಗಲಾರದು. ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮರುಗದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊ0ಡು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯಮಾಡಿಕೊ0ಡರೆ ಮುಪ್ಪು ಕಷ್ಟವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಪ್ಪಿನೊಡನೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಜೀವಿಸಲು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ.

ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನದ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ. ಚಿಗುರು, ಹೂ, ಕಾಯಿ, ಹಣ್ಣು, ನೆರಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೇಸರಿಸದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಪ್ಪಾದ ಮರ ಎ0ದಾದರೂ ಧರೆಗುರುಳದಿದ್ದೀತೇ? ಅದು ಜೀವನದ ಸತ್ಯ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಿಹಿಕಹಿಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಮಾನಸಿಕ ನೆಲೆಯಿ0ದ ಎದುರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದ0ತೆ ಸಮಪ9ಕವಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಒ0ದು ಕಲೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತರ ಬುದ್ಧಿವ0ತಿಕೆ, ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತರ ವಿವೇಚನೆ, ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊ0ಡಾಗ ಈ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಮುಪ್ಪಿನ ಜತೆಗೆ ಬದುಕಲು ಕಲಿತಾಗ ಜೀವನವೆನ್ನುವ ಸು0ದರ ನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಕಾದ0ಬರಿಯ ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತು0ಬಾ ಮೌಲಿಕವಾಗಿ, ಇಡೀ ಕೃತಿಗೆ ಮೆರುಗು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ?

ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಕೂಡಾ ಒ0ದು ಸುಯೋಗ. ಒ0ದು ಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ಸಿಹಿ, ಒ0ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾವ್ಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳು, ದೀಪ ನ0ದುವ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಖರ ಬೆಳಕು, ಸೂಯ9 ಮುಳುಗುವ ಮೊದಲಿನ ರ0ಗು, ಪೂಣ9 ಚ0ದಿರನ ತ0ಪಾದ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲವೂ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹ0ತದಲ್ಲಿ ಇರುವ0ತೆ ನೋಡಿಕೊ0ಡರೆ ಮುಪ್ಪಿನ ತೊಡಕುಗಳು, ಸಾವಿನ ಹೆದರಿಕೆ ಯಾವುದೂ ಕ0ಗೆಡಿಸಲಾರವು. ಯಾವುದನ್ನೂ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪ0ಚವನ್ನು ಅದು ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಒಪ್ಪಿಕೊ0ಡು ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಎಡೆಕೊಡದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿ0ದ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತ ಜೀವಿಸಲು ಕಲಿತರೆ ಮುಪ್ಪು ಯಾವತ್ತೂ ಒ0ದು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪು ಸ0ತಸದಿ0ದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಹ0ತ. ಅದನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಅನುಭವಿಸುವುದೆಷ್ಟು ಚ0ದ!

(ಚಿಂತನ- ಆಕಾಶವಾಣಿ)

ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕು

‘ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಿವಿಜಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರಿಗೆ ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ‘ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಫೆÇಟೋಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿರಬೇಕು.’ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಬ್ಬಿಬ್ಬು ಮತ್ತು ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮಾತು. ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಯರಿಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋವು ಕೊಡುವ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ ಇವತ್ತಿನ ವಾಸ್ತವ.

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತ0ದೆ ತಾಯಿಯ ಕೈಬೆರಳು ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳು ನಡುಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹೆತ್ತವರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗೂಡಿನಿಂದ ದೂರ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಊರುಗೋಲು ಆಗಬೇಕು, ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರಿದರೆ ಕಿರಿಯರ ಸ್ವಾತ0ತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊ0ಡ0ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದ ಕಾಲ, ಪರಿಸರ ಇಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಹಿಭಾವನೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯರು ಮುಕ್ತರಾಗಲೇ ಬೇಕು.

ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಥಿ9ಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊ0ಡು ಸ್ವತ0ತ್ರವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಬೆಳೆಸಿಕೊ0ಡಿರುವುದರಿ0ದ ಹಿ0ದಿನ0ತೆ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೊ0ದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ. ಮಕ್ಕಳು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಿಪ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊ0ಡಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ದುರ್ದೈವ.

ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕಿರಿಯರಿಗೂ ಜೀವನ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು. ಹಿರಿಯರು ಮುಪ್ಪಿಗೆ ಜಾರಿದಾಗ ಕಿರಿಯರು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿಯೋ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲೋ ಇರುವ ಬಹುಪಾಲು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ಒಂದು ಶಾಪವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಜತೆಗೆ ಬದುಕಲು ಕಲಿತಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಧಾರ ಎನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸಬಹುದು.

ಜಗವಿಡೀ ಹಬ್ಬಿರುವ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿರಿಯರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಭಾರವಾಗದೆ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲೆವು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಅರಿವುಂಟುಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. (ಚಿಂತನ- ಆಕಾಶವಾಣಿ; ಮಂತಣಿ)

ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ.

ಆದರ್ಶ ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು. ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸತ್ಯ. ಈ ಸತ್ಯ ಕನಸಿನ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು; ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಘರ್ಷಣೆ ಇರುವುದು ಈ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿಯೇ.

ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯದಿಂದ, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಯಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಆದರ್ಶ. ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ, ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಅಸತ್ಯದಿಂದ, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಎದುರಿಸುವುದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ವಾಸ್ತವ. ಬರೇ ಏಳು ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭೋದಿಸಿದ್ದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವಗಳೇ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಸೇರಿರುವಾಗ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೋದಿಸಿರುವ ಆದರ್ಶಗಳು ಭೂತಕಾಲದ ಕಾಲಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಸೇರಿ ನೆನಪಿನಿಂದಲೇ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೀಗಿರದೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಿತುಕೆಡುಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಗಲೋಟದೊಂದಿಗೆ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮರೆತು ಜನರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ.

ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಂತೆ. ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳೆಂದೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಘರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಏಳಬಹುದು. ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶಗಳು ಸೋತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ ಬೇಕಾದ ಸತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಜರ್ಜರಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಧೃತಿಗೆಡಿಸಬಹುದು.   ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಪತಿಪತ್ನಿಯರಿಗೂ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಪತಿಪತ್ನಿಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರಿತು, ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಜೀವನ ಸುಗಮ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜೀವನವಿಡೀ ಸಂಘರ್ಷಗಳು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುರಿದು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮದುವೆಯಾಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಯಾರೂ ಮದುವೆ ಮುರಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪತಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೇ ಪತ್ನಿಗೂ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪತಿಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರ ಕನಸುಗಳು, ಆದರ್ಶಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಇಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳು, ಜೀವನದೃಷ್ಟಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರು ಕಟ್ಟಿರುವ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆದರ್ಶಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಎನ್ನುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರ್ಥ ಕಳಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವೇ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಆದರ್ಶಗಳು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆಡುತ್ತದೆ.

ಓದುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಕ್ಕುವುದು ಗಾಳ ಎನ್ನುವಂತೆ ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಬದುಕು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಂದ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವವೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲೇ ಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಆದರ್ಶವಿದ್ದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲೇ ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತರೆ ಆದರ್ಶದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬರಹದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಅದರಂತೆ ಬದುಕುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಬರೆದಂತೆ, ಭೋದಿಸಿದಂತೆ, ಬದುಕುವುದು ಅಥವಾ ಬದುಕಿದಂತೆ ಬರೆಯುವುದು, ಭೋದಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗೊಂದಲಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬದುಕು ಗೋಜಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಂಬಿರುವ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದರೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಮನಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ.

(ಮ0ತಣಿ)

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು

ಈ ಅಗಾಧ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮಾನವರನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆಸೆದಿರುವುದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಈ ‘ಸಂಬಂಧ’ಗಳ ಬೆಸುಗೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾನವನೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಮನಬಂದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದ, ಮೇಯುತ್ತಿದ್ದ. ‘ಮಾನವ’ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳೆನ್ನುವ ಸಂಕೋಲೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ‘ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವಿ’ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾನವನನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಬೇಡವಾದರೂ ಮಾನವ ಈ ಸಂಕೋಲೆಗಳ ಬಂದನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲೇ ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಮಾನವ ಮಾನವರೊಳಗಿನ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು.

1. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳು
2. ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು
3. ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು.

ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವು ಬೇಕೆಂದಾಗ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಡವೆಂದಾಗ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲಾಗುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲ; ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲೇ ಬೇಕಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾಡಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಶಿಥಿಲವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದು ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ. ಮೊದಲಿನ ‘ಏಕತ್ವ’ (oಟಿeಟಿess) ಏನಿತ್ತೋ ಅದು ಮಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವ (seಟಜಿishಟಿess) ತುಂಬಿ ನಿಂತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೆನ್ನುವ ಮಾತು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಮೊದಲಿನ ಸಹಕಾರ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ತ್ಯಾಗ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಡತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹೊರಗಿನ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಗೆಳೆಯರು, ನೆರೆಕರೆಯವರು, ಸಹದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಗುರುಶಿಷ್ಯರು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೃದಯಗಳು ಬೆಸೆದಾಗ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಧನ ಏರ್ಪಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಒರೆಗಲ್ಲು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಬೆರೆತಷ್ಟೇ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿದು ಹೋಗುವುದೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ನಾಳಿನ ವೈರಿಗಳೂ ಆಗಬಹುದು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ನೆರೆಕರೆಯವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯ, ಅಸೂಯೆ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಒಂದು ಗೂಡಿದ ಮಾನಸಿಕ ಕೊಂಡಿಗಳು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವುವು ಎಂದು ಹೇಳುವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಒಮ್ಮೆ ಬೆಸೆದ ಮಾನಸಿಕ ಕೊಂಡಿಗಳು ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುನೊಳಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಡುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಜಾಗದಿಂದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದೆಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಪರಿಸರದಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ಪಂಗಡದಿಂದ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಸಹನೆ, ತ್ಯಾಗ ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅವರದ್ದು ತುಂಬಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಮನೋಭಾವ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉನ್ನತಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವೋ ಮಹಾ ಬಾವುಕರು. ಸಹನೆ ಸಹನೆಯೆಂದು ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಗೂ ಒಳಗಾಗುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ತ್ಯಾಗತ್ಯಾಗವೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಳಕೊಂಡರೂ ತ್ಯಾಗದ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವ ಕರ್ಣನ ಜನಾಂಗದವರು ನಾವು! ಸತ್ಯಸತ್ಯವೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೇ ಜಯವೆನ್ನುವ ಧರ್ಮರಾಯನ ವಂಶಸ್ಥರು. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಯೆಂದು ಬಿದ್ದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳು. ಅಹಿಂಸೆ ಅಹಿಂಸೆಯೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತ್ತಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದ ಗಾಂಧಿತತ್ವ ಪರಿಪಾಲಕರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಯಾವ ತ್ಯಾಗವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಬಂಧದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಹೆಣಗುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿತೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಯಾವಸಾನವಾಗುವುದು ಡೈವೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಪತ್ತೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರು ಮಾಡಲಾರರು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂದಗಳ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದೂ ಸತ್ಯ.

ಗೆಳೆತನ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಬಂಧ. ಮದುವೆಯಂತೆ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆತನ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಗೆಳೆತನ ಸ್ಪುರಿಸಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆತನದ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ನೆರೆಕರೆಯ ಸಂಬಂಧ ಗೆಳೆತನದ ಸಂಬಂಧವಾಗಲಾರದು. ಅದೊಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಸಂಬಂಧ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಒಂದೇ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಎನ್ನಬಹುದು.

ಗುರುಶಿಷ್ಯರೊಳಗಿನ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯೂ ಇರಬಹುದು, ಕಹಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರೊಡನೆ ವ್ಯವಹಾರಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯಾಗಲೀ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯಾಗಲೀ, ಗುಣದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ತರಹ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯದ ಮಾಘಸ್ನಾನಕ್ಕಿಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ದೂರೀಕರಣ ಮೇಲು.

ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಗಡಿಯಾತ, ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಂತಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ತಾಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಘರ್ಷಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕರಿಛಾಯೆ ಬೀಳುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಲ್ಲಾಸಗಳು, ನಿಷ್ಠುರಗಳು, ಸಂತಸಗಳು, ಬೇಸರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ/ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಿಹಿ ತುಂಬುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮಖ್ಯ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುತ್ತಲಿನವರೊಡನೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀಯೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಪಸ್ವರ ಬಾರದು.

ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಬುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ‘ಅಹಂ’ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರ ಬೇಕಾದರೆ ಆದಷ್ಟು ಅಹಂನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು.

ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗದು. ಸಹಜ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾವುಕರಾಗಬಾರದು. ಆದಷ್ಟು ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗಬೇಕು.

ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಡಿಗಲ್ಲು ನಂಬುಗೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಂಬುಗೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪರ್ಕ/ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಷ್ಟು ತಲೆಬಿಸಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ.

ಆದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಇಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೆಳೆತನದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮೇಳೈಸಬಾರದು. ಗೆಳೆತನ ಗೆಳೆತನವಾಗುಳಿದರೇ ಚೆನ್ನ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಈ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಗೊಡವೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ವೈಷಮ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೂಪ ಮಂಡೂಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವರದ್ದು. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವರೆಂದೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಾನು ತನ್ನದು, ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ನುವ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ನಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರು ತಾವೂ ಸುಖವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇತರರನ್ನೂ ಸುಖವಾಗಿರಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು, ನಾವಿರುವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಯವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವೇ ನೆಮ್ಮದಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡಕೊಂಡು ಆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂದು ಜೀವಿಸಿವುದು ಒಳಿತಲ್ಲವೇ?

ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯರು

ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ. ಯಾರೂ ಮೇಧಾವಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂಣ9ರೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗುವುದು ಜೀವಿಸಿದ ರೀತಿಯಿಂದ; ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ; ತೋರಿಸಿರುವ ಔದಾರ್ಯಗಳಿಂದ; ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ; ತನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ.

ಗಳಿಸುವ ಹಣ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಚಿರಂತನ ಗೌರವ ಆದರಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಳಿದ ಮೇಲೂ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದೆ ಗಳಿಸುವ ಹಣವಲ್ಲ. ಜೀವನವನ್ನು ಬಂದಂತೆ ಎದುರಿಸುವ ಜೀವನಪ್ರೀತಿ, ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸುವ ಧೀಃಶಕ್ತಿ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ತನಕ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಣ ಕೆಡಿಸಿರುವಷ್ಟು ಬೇರಾವುದೂ ಕೆಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯನೊಬ್ಬನನ್ನು ತಾನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವ ಅಹಂನಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾದುದೂ ಇದೆ.

ಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ‘ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತವೆ’ ಸಾಮಾನ್ಯನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಈ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ.

ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೂಸ್‍ವೆಲ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಹೆದರಿಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯನೊಬ್ಬ ಅಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಧೀಃಶಕ್ತಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಅರಿವು; ಅದನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ; ಇಲ್ಲದುದಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸದೆ ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತನಾಗುವ ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞೆ; ನಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಜೀವನದ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ; ಹೊರಗಿನವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಡದೆ ಮನಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ; ಇವತ್ತನ್ನು, ಜೀವನದ ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜೀವಿಸುವ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ; ಬೇರೆಯವರ ಕೆಟ್ಟಗುಣಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚದಿದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆ; ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವ ಉದಾರತೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯನೊಬ್ಬ ಅಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಬಹುದು.

ಬಾಳುವ ಕಲೆ

ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಡೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲವರಿಗಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲಪುವುದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವಿರುವುದು.

ಬಡತನದಲ್ಲಾಗಲೀ ಸಿರಿತನದಲ್ಲಾಗಲೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ‘ಬಾಳುವುದು’ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲೆ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಾಳುವ ಕಲೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಾರದು ಅಥವಾ ಬಡತನ ಮಾರಕವಾಗಲಾರದು. ಬಡವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರಬಹುದು. ಶ್ರೀಮಂತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ಗೆದ್ದಲ ಕೊರೆತವಿರಬಹುದು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಾದ ಸರಿಯಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯ ಮಲಿನ ತಿಂದಾದರೂ ನಾಯಿ ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಮನೆಯ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸಲೆಂದು ಇಟ್ಟ ಹಾಲನ್ನಾದರೂ ಕದ್ದು ಕುಡಿದು ಬೆಕ್ಕು ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಯಾರಯಾರದ್ದೋ ಭಾರಹೊತ್ತು ಕತ್ತೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ‘ಬಾಳುವುದು’ ಎನ್ನಲಾಗದು. ನಾಯಿ ಬಾಳು, ಕತ್ತೆ ಬಾಳು ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಪರಮಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಜೀವನದ ಉದ್ಧೇಶವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಳು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥಾ ಬಾಳು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ, ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಣಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅಖಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಆಯಸ್ಸು ಬಾಳಬೇಕು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಳಚಿ, ಸೋಮಾರಿತನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಬೇಕು. ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಪರಿಮಳ ಬೀರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವೆನ್ನುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಧ್ಯೇಯಗಳ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನುನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಮುಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿ. ಅದನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅನುಭವಿಸುವವರ ಬಾಳು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನೋವಿಗೂ ನಲಿವಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೇ ಯಾವುದೇ ಅವೇಶ ಉನ್ಮಾದಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಾಳ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಷ್ಟೇ ಹಳೆಯವು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದವುಗಳು. ಅವುಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ಫಂದಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾಶವಾದರರೂ ಈ ಸ್ಪಂದನ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪಂದನಗಳೇ ಬಾಳುವ ಕಲೆಗೆ ಪೂರಕವಾದವುಗಳು. ಈ ಸ್ಪಂದನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರ ಬಾಳು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮಗೆ ಬಾಳುವ ಕಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಊರೂರು ಅಲೆದಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗ್ರಂಥಗಳು, ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಮಾನವಕೋಟಿಗೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲ ಗೀತಾಮೃತಧಾರೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಭಂಡಾರವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ಗೀತೆಯ ಸಾರ ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರೆ ಬಾಳುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಾಳುವ ಕಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನು ಪರಮಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಪರಮತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಯೋಗ ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲದೆಯೂ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ‘ನಾನು’ ಎನ್ನುವ ಅಹಂನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹೊರನಿಂತು ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯಬಲ್ಲವನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿರುವುದು. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸದಾ ರೂಪ. ರಸ ಶಬ್ಢ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಗಂಧದ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಅವನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿಯಂತಹ ಧೀರರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿರಳ. ವಿರಳರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜಂಜಾಟಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತನಾಗಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಂತೆ ಬಾಳುವ ಕಲೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಲ್ಲೇ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವಿದೆ. ಮುಕ್ತಿಯ ಪರಮಾನಂದವಿದೆ.

‘ಹಾಳು ಹಾಳೆಲ್ಲಬಾಳು ಎನ್ನುತಿದೊ9ಡೆಯ0 ಅದರ ಊಳಿಗವ ತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಣನೆಲ್ಲಿಹನು?

ಊಳಿಗವೋ ಕಾಳಗವೋ ಕೂಳ್ ಕರೆಯೋ ಗೋಳ್ ಕರೆಯೋ ಬಾಳು ಬಾಳದೆ ಬಿಡದು ಮ0ಕುತಿಮ್ಮ!’

ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾದ ಮಾತಿದು? ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ನಾವು ಬಾಳಲೇ ಬೇಕು. ಇದು ಜೀವನದ ಸತ್ಯ