

ಅರಿವಿಂಗೆ ಹಿರಿದು ಕೀರಿದುಂಟೇ?

ಭೂರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ - ಧರ್ಮಕಗುರುವಿರಲೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಗುರುವಿರಲೆ, ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. 'ಶಿವಪಥವನರಿವರೆ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು' ಎಂದು ಒಸವಣಿನವರು ಹೇಳಿದರೆ 'ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕ್ತಿ' ಎಂದು ಪ್ರರಂದರದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ' ಎಂದರೆ ಕಿಂಕರಭಾವ ಎಂದರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಅದು ಚೌಧುರ್ಯ ಅಥವಾ ವೈಕಾರಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಣವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ 'ಗುರುಭಕ್ತಪರಾಯಣ' ಎಂಬುದೂ ಸೇರಿತ್ತು. ರಾಜರ ಆಳ್ಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 'ರಾಜಸೇವಾಸ್ತಕ್ತ' ಎಂಬ ಬಿರುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಫ್ತಾರ್ಮಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗುರುಭಕ್ತಪರಾಯಣ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಭಿರು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಗುರುವನ್ನು ದೈವಸ್ವರೂಪಿ ಅಥವಾ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಹರ ಮನಿದರೆ ಗುರು ಕಾಯ್ದುನು' ಎಂಬ ಅಭಯ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮಿಥ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸೇವೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಳೆವು ಗೌರವಾದರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತ್ರದಾದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಉದ್ದೃತತನ ಎಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡುವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟಿಕೆ 'ಚೋಟುದ್ದ ಇದ್ದಿರು, ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾ, ಮುತ್ತಾಳಾ!' ಎಂದು ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದು ಖಂಡಿತಾ ಉದ್ದೃತನತವಲ್ಲ. ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಜೀಜ್ಞಾಸೆಯ ಪ್ರತೀಕ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಹಿರಿಯರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದೆಂಬುದು ಒಂದು ಶಿಷ್ಯಾಭಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇಲ್ಲಾ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಸ್ವಿಕರಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಚೋಧೇಯ ಧೋರಣೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಗವದ್ವಿತೀಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ 'ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಂಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯಾ' (4.34) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಗೀತೆ. ಪ್ರಾಂಪಾತ ಎಂದರೆ ವಿಧೇಯತೆ, ಗುರುಸೇವೆ, ಗೌರವ. ಅದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಬಿಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಬೇರೆ, ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಬೇರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ರೀತಿ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಬಹುದೇ ಹೊರತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಅವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗುರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಅದೊಂದು ತತ್ವ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತಿಗಳು ಪೂರ್ಶಸ್ತ ನೀಡಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಕೊಂಡಾಡಿದರೂ ಶಿಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಪರಿಫಾಷಿಸಿಲ್ಲ. ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಶಿವರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಂತರವಿಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನ ಕನಿಷ್ಠವೆಂದಾಗಲೇ ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಶೈವ ಎಂದಾಗಲೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕೋಲೆ ಬಸವನತೆ ತಲೆಹಾಕುವವನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಗುರುವಿಗೆ ಇರುತ್ತಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ. 'ಶಿಷ್ಯಾದಿಭೇತ್ರ ಪರಾಜಯಂ' ಎಂಬ ಆರ್ಯಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತನಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಶಿಷ್ಯನು ಜ್ಞಾನಮೇರುವಾಗಿ ತನಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಅವನೇ ತನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೋಲಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಾರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೀಪದಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆದ ಕೀರುಹಣತೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಜಗವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಸೂರ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಗುರುವಿನಷ್ಟೇ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಿದ್ದು.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸವಾಗಿರುವುದೇ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಬಂದವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ. 'ಏನು, ಏಕೆ ಹೇಗೆ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇರದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ತೆವಳುವ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಭೂಮಿಯ ಹಾಸಿದ ಚಾಪೆಯಂತೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದೆ, ಸೂರ್ಯನೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾನ್ನೇ ಎಂದು ನಂಬಿದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗುವಿಗೂ ಗೊತ್ತು : ಭೂಮಿ ಗುಂಡಗಿದೆ, ಅದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಅಂಡಾಕಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕೊಂಡು ಸಲ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಾಗಳಾಗುವುದು ರಾಹು ಕೇತುಗಳಿಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಗ್ರಹಗಳಿಂದಲ್ಲ; ಅದೊಂದು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಳಕ್ಕಿರಿಯ ನೆರಳು ಬೆಳಕಿನಾಟ!

ಈ ರೀತಿಯ ವೈಚಿಂಬಿನಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣಾಲಾಸ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣಾವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ, ವೈಚಿಂಬಿನಿಕವಾಗಿ, ಸೂತ್ರಾಬ್ದವಾಗಿ ಶ್ರೀಪೂರ್ಣ 5 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಣಿನಿ ಮಹಾಷಿಂಹ ರಚಿಸಿದ್ದರೆ. ಎಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅವರ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವೇ 'ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯೀ'. ಪಾಣಿನಿಯ ನಂತರವೂ ಸಹ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯೀ ಕುರಿತ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಾಯನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಣಿನಿಯ ಸೂತ್ರಾಬ್ದಸ್ವೇ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಾಯನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಾಬ್ದ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಬಂದ ಕಾತ್ಯಾಯನ (ಶ್ರೀಪೂರ್ಣ 3)

ಗುರುತಿಸಿ ತನ್ನ ವಾತಿಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾತ್ಯಾಯನನ ನಂತರ ಬಂದ ಪತಂಜಲಿ ಮಹಾರ್ಮ (ಶ್ರೀಪ್ರಾ 2) ಪಾಣಿನಿಯ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಎಂಬ ಉದ್ಗೃಹಿತವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ‘ಮುನಿತ್ರಯ’ರು ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಟ್ಟೋಚೆ ದೀಕ್ಷಿತರು ತಮ್ಮ ‘ಸಿದ್ಧಾಂತಕೌಮದೀ’ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ‘ಮುನಿತ್ರಯಂ ನಮಸ್ಕತ್ಯ ತದೂತ್ತೀಃ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ’ ಎಂದೇ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂವರೂ ಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತಭೇದ ಉಂಟಾದರೆ ‘ಯಥೋತ್ತರಂ ಮುನೀನಾಂ ಷಾಮಾಣಮ್’ ಅಂದರೆ ನಂತರದ ಮನಿಗಳು ಹೇಳಿರುವುದೇ ಸ್ವಿಕಾರಾಹದವೆಂದು ಪರಿಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಣಿನಿ ಮತ್ತು ಕಾತ್ಯಾಯನರ ಮಧ್ಯ ಮತಭೇದ ಉಂಟಾದರೆ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ. ಪಾಣಿನಿ, ಕಾತ್ಯಾಯನ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಈ ಮೂವರ ಮಧ್ಯ ಮತಭೇದ ಉಂಟಾದರೆ ಕೊನೆಯವರಾದ ಪತಂಜಲಿಯ ಮಾತೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಇದು ವೈಚಾನಿಕವಾಗಿ ಸರಿ. ಹಿರಿದಾದ ಅನುಭವವು ವರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಿರಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಾರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಿರಿಯರ ಮೈಗ್ನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದರೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವೈಚಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೇಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಅಲ್ಲಮೆಪ್ರಭುಗಳ ಮನೋಜ್ಞವಾದ ನುಡಿ:

“ಹಿರಿಯರಾದರೇನು ಕಿರಿಯರಾದರೇನು, ಅರಿವಿಂಗೆ ಹಿರಿದು ಕಿರಿದುಂಟೇ?”

25.10.2012

**ಶ್ರೀ ತರಳಭಾಷು ಜಗದ್ಗುರು
ಡಾ॥ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಬಾಂಗಳವರು
ಸಿರಿಗೆರೆ**

