

ಮ.ತಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಅವರ ‘ನಾ ನನ್ನ ದೇವರೆತ್ತರ್’ : ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಚರ್ಚೆ

ಪ್ರಮೋದ್ ಕೆ. ಬಿ

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನಸಗಂಗೋಳಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,
 ಮೈಸೂರು.

Abstract:

‘ಜಿಜ್ಞಾಸು ಕವಿ’ ಎಂತಲೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಮ.ತಿ.ನ ಅವರು ‘ಭಕ್ತ ಕವಿ’ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಕವಿ ತಮ್ಮ ‘ನಾ ನನ್ನ ದೇವರೆತ್ತರ್’ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಡನಾಟ, ಸಾಮೀಪ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಭ್ರಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಕಂಪ, ನೇಹದ ಬಿತ್ತರ ಜಿತ್ತದಿಂದ ‘ನಾ ನನ್ನ ದೇವರೆತ್ತರ್’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕವಿಯ ಮಾತುಗಳು ದೇವರ ಒಲುಮೆಯ ಸ್ವೇಹಕ್ಕಾಗಿ ತುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಯಂತಿವೆ.

Keywords: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುತಿನ, ನಾ ನನ್ನ ದೇವರೆತ್ತರ್, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ, ದೇವರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಮ.ತಿ.ನ ಸಂಪ್ರದಾಯನಿಷ್ಠವಾದ ದೇಗುಲಗಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಮೇಲುಕೊಟೆಯ ವಾತಾವರಣವಂತು ಅವರನ್ನು ಆಪ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದೆ. “ಮೇಲುಕೊಟೆ ಇವರಡಕ್ಕೂ ತೀರ ಬೇರೆಯಾದ ಉಂಟು; ಶ್ರೀ ವೃಷ್ಣಿವರು ನಿತ್ಯ ಸೃಂಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇತ್ತು; ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಅದರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆದರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾತ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವದು. ದೃವವಶಾತ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತರವದ ದಿನ ನಾನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ. ದೃವದ ಒಂದು ಗಾಢವೂ ಅನಂದ ಸಮುದ್ಧವೂ ಆದ ಭಾವ ಮೊದಲ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆ ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ನನ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಬೆಟ್ಟು, ಕಣಿವೆಗಳು, ಕೆರೆ, ತೊರೆ, ಪುಷ್ಟಿಣಿ ದೇಗುಲಗಳ ಬಹುಸುಂದರವಾದ ಉಂಟು ಮೇಲುಕೊಟೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯರಸವನ್ನೂ, ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ

ಆಯ್ದ ದ್ವಾವಿಡ ದ್ವೈತಭಾವಗಳ ರಸವನ್ನೂ, ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾಳ್ಳಿಪ್ಪ ಸನ್ನವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಥಾರಸ ಪ್ರವಚನ ರಸಗಳನ್ನೂ ದೇವೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಗಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲಾರಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯಗಳ ರುಚಿಯನ್ನೂ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ರಸವಶಾದ ಭಾಗ ನನಗೆ ಮೇಲುಕೊಟೆಯ ಹೊಡಿಗೆ.”¹ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಷಿಸಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

“ನಾ ನನ್ನ ದೇವರೆತ್ತರ್
 ನನ್ನ ಮರುಕವೇ ನನ್ನ ಬಿತ್ತರ
 ‘ನೀನಾರ್’ ಎನೆ ನನ್ನೊಳಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ
 ನೀನೆಣಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಜಿತ್ತರ

¹ ಮ.ತಿ.ನ. ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ ಮೇಲುಕು ಭಾಗದಿಂದ., ಪ.4

ನನಗು ನಿನಗು ಇರುವಂತರ
ನಮ್ಮ ತಿಳಿವಿಲಿತನದ ಬೆಂತರ
ಅದ ತೊಲಗಿಸಲಿದ್ದೊಂದು ತಂತರ
ನಾ ನಿನ್ನವನೆಂಬ ಮಂತರ

ನಾ ನನ್ನ ದೇವರತ್ತರ
ನನ್ನ ನೇರವೇ ನನ್ನ ಬಿತ್ತರ
ನೀ ನಾರೆನೆ ನನ್ನೊಳಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ
ನೀ ನೆನ್ನಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಬಿತ್ತರ್²

ಮು.ತಿನ ರವರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಒಗೆಗೆ ಕವಿಗೆ ಅತೀವವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೊಂದು ಬರೆದ ಮೂರ್ಚಸೂರಿಗಳ ಬಗೆಗೂ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮು.ತಿನ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಜಗತ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಹೊಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ, ಬೆಳಗಿದೆ. “ಮಾನವನ ವೈಚಾರಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಸಹಜವೂ ಹೋದು. ಸಂಪೇದನೆಗಳು ಅದನ್ನು ತಬ್ಬಿಬಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿನವು ಆಶ್ಚೋದ್ಯೋದಕ ವಸ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇವುಗಳು ಖುಷಿಪ್ರೋಕ್ತ ಇಲ್ಲವೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದತ್ತ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ.”³ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವ ಮು.ತಿನ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದೇಗುಲ, ದೇವರು ಎನ್ನವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮು.ತಿನ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ‘ವಿಶಿಷ್ಟಾಧ್ಯಯತ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ ದಿಂದಲೂ ಪ್ರಭಾವಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿರದೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೇ

ಎಂಬುದು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಂಬಿಕೆ. ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಯ ಮಿಂಚು ಸುಳಿಯುವುದೇ ದೇಗುಲದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಂತಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮು.ತಿನ ‘ದೇಗುಲ’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ‘ಮಲೆದೇಗುಲ’ ದಂತಹ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಶರಣಾಗತಿಯ ಭಾವದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿರಬಾಗುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

“ಮು.ತಿನ ಅವರಿಗೆ ನಿಸಗೋರ್ಚಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವಂತೆ ವಿಗ್ರಹರಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತೆಂದರೆ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೃವಶಕ್ತಿಯಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮು.ತಿನ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೆತ್ತಿದವನು ರೂಪಾರ್ಥಿಯಾದರೂ ಕೆತ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃವಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ವವಾದ ರೂಪವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ರೂಪಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಬಯಲಲ್ಲ. ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಯಾತನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಕವಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ನ್ಯಾಯಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿದೇಶಿಸುವ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವಿಧಿ ಎಂದೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅದ್ವಿತೀಯನ್ನು ದಿಂದ ಸತ್ಯ. ಈ ಆಚಾರ ರೂಪದ ದೃವಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಶಿವಮಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಾಂತರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜಡದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವದಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮದಿಂದ ರಸಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಮು.ತಿನ ‘ಜೀತನಾಯಸ್ಥಾಂತ ಜಾನಪದ ಹೃಜಿಕೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಜನತೆಯ ಇಚ್ಛಾರೂಪವಾದ ಅಭಿಪ್ರೇಯ ಶಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀತನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಮಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಜ್ಯೇತನ್ಯುದ

² ಮು.ತಿನ. ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ. ಪು.489

³ ಮು.ತಿನ. ರಸಪ್ರಾಚ್ಯ. ಪು.36

ರಸತತ್ವವನ್ನ ನಂಬಿದರೆ ಆದರಿಸಿದರೆ, ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಾರುತ್ತಾರೆ.”⁴ ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಹರಿಸಿ ಸತ್ಯ ಅರಸುವ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸತ್ಯವು ಮಿತಿಯಳ್ಳಿದ್ದ ಆದುದರಿಂದ ಅಂತರಂಗ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯ ಇಂತಹ ಅಶಾಂತಿಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಜೈಷಧ ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮು.ಶಿ.ನ ಅವರು ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸನ್ವಿಧಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಸ್ವಷ್ಟ ಅನುಭವ ಗಾಢವಾದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. “ಅವರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅದರ ವರ್ತಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ದೇಗುಲವೆಂಬ ಜಡವಸ್ತುಕೋಶದ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ರೇತಿಮೇ ಎಳೆಗಳಲ್ಲ ಅನುಭವದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಇಂಥದೊಂದು ಭಾವಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಇದೆಯಂದು ನಂಬಿರುವ ಈ ಕವಿಗೆ ಆಗುವ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಗಾಢತೆ ಸ್ವಷ್ಟ”⁵ ಎಂದೇ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಮು.ಶಿ.ನ ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಭಾವಿಸಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ ದ್ಯೇವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜೆಲುವ ನಾರಾಯಣನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭೇ ಅವರನ್ನು ಬೇಳಗುತ್ತಾ ಕಾವ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅವರೂ ಸ್ವಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಅದರೊಡನೆ ನಿರ್ವೇದದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವ ಪರಮಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿ; ಜೀವಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕವಿ ಸೌಂದರ್ಯ ತತ್ತ್ವದ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ

ನಟರಾಜನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅವರ ಧ್ಯಾನದ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ತಾವು ನಂಬಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಾಂತನುಸಾರ ಜಗತ್ತಿನ್ನು ಜಗನ್ನಾಲಾನಂದನ ಸ್ವಷ್ಟ ಎಂದೇ ನಂಬಿರುವ ಕವಿ ಮೊದಲು ಆತನನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಅನಂತರ ಶಾಖಿಕ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ತುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀತನ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಡಿದೆ. “ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಮನ ಪ್ರೇಯಸಿ, ಮಾನವ ಜೀವ ಪರಮನ ಕೌಸ್ತಭಮಣಿ, ಅಂತರ್ಯೇ ನಿಸರ್ಗದ ಚೆಲುವು ಆತನ ತ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಜೀವನ ಉದ್ದೇಶ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಆ ಪರಮ ವಸ್ತುವೂ ಪರಮ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಮಾನವನ ಬಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಕರಣದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ದಿವ್ಯತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಲವು ಹತ್ತು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಮಳಕಿತವಾದ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ದಿವ್ಯಾನುಭವವಕ್ಕೆ ಹಾತೋರೆಯುತ್ತದೆ.”⁶

ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ದೇವರು, ದೇಗುಲ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುವ ಈ ಕವಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದೊಂದು ಲೀಲೆಯೂ ಅವನ ಸುಂದರ ರೂಪದ ನಾನಾ ಅಭಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮು.ಶಿ.ನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆಯೆ? ಎಂದು ಅವಲೋಕಿಸುವುದಾದರೆ “ಮತಿನ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವೆಂಬ ತೀಮಾರ್ನಕ್ಕಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆರ್ಥಾತ್ತಿಕ ಶಹತಹಗಳಿನಿದ್ದರೂ ಅವರು ನಿಷ್ಘಾವಂತ ಆಸ್ತಿಕರಾದರೂ ‘ಪ್ರಕೃತಿ ದ್ಯೇವಿಕರಣ’ ದತ್ತ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಒಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.”⁷ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

⁴ ಮಿತ್ರ ಅ.ರಾ. ಯದುಗಿರಿಯ ಜೆಳಕು. ಪು.105

⁵ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಹಾಡೇ ಹಾದಿಯ ತೋರಿತು. ಪು.208

⁶ ವೇಳಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಎ.ಎಸ್. ಮು.ಶಿ.ನ ಕಾವ್ಯ: ಒಂದು ಅಭಾಸ. ಪು.176

⁷ ಅದೇ. ಪು.163

ವನ್ನ ಕವಿಯು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಒಪ್ಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಮು.ತಿ.ನ ಅವರು ಜಿತಿಸುವ ‘ಪ್ರಕೃತಿ’ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದೇವರೆಂಬತೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೂ “ಕವಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುವ ಅಪಾರ ಶ್ರೀತಿ-ಗೌರವಗಳು ‘ಆತ್ಮ’ ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಷಾಗಿಯೇ ಏನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ನೆಲೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ.”⁸ ಎಂಬ ಎಚ್. ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮು.ತಿ.ನ ಅವರ ದೇವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಇಂಬು ನೀಡುವಂತಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಮು.ತಿ.ನ ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ದೇವರು’ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದನೇ. ಪರಂಪರೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸಾಂಸ್ಕಿಕ ‘ದೇವ ಕಲ್ಪನೆ’ ಉದಾರವಾಗಿ ಮೈದಳೆದಿದೆ. ಜೆಲುವ ನಾರಾಯಣನ ಭಕ್ತರೂ ಅಗಿರುವ ಕವಿ, ತಾನು ಕಂಡುಂಡ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ತರೆಸುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿರದು ‘ವಿಶ್ವಾಶ್ವನ ನಿಹೇಣತುಕ ಕರುಣೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಮು.ತಿ.ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ ದೇವರ ಗೃಹಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ/ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ಮಿಶ್ರ ಅ.ರಾ. (1998). ಯದುಗಿರಿಯ ಬೇಳಕು. ಎಸ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶನ.
- ಮು.ತಿ.ನ. (2004). ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ. ದಾ.ಪು.ತಿ.ನ ಟ್ರಿಸ್ಟ್ (ಧಿ).
- ಮು.ತಿ.ನ. (2000). ರಸಪ್ರಜ್ಞೆ ದಾ.ಪು.ತಿ.ನ ಟ್ರಿಸ್ಟ್ (ಧಿ).
- ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಎಚ್.ಎಸ್. (1995). ಹಾಡೇ ಹಾದಿಯ ತೋರಿತು. ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಕ್ರೈಸ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ.
- ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಎ.ಎಸ್. (2002). ಮು.ತಿ.ನ ಕಾವ್ಯ : ಒಂದು ಅಭಿಭ್ಯಾಸ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯ.

⁸ ಅದೇ., ಮ.163