

brown

book

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

**TEXT LITE
WITHIN THE
BOOK ONLY**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_202081

UNIVERSAL
LIBRARY

ಓಂ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ

[ಪುರುಷಾರ್ಥ-ಬೋಧನೀ ಟೀಕೆ ಸಹಿತ]

ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು

ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದ ದಾನೋದರ ಸಾತವಳೀಕರ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ : ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ-ಮಂಡಲ, ಟೀಕೆ (ಬಿ. ಸಾತಾರೆ)

ನೋಡಲ ಮುದ್ರಣ

ಶಕೆ ೧೮೬೬ ; ಸನ್ ೧೯೦೮.

ಸೌನಾರು ?

' ಎಂಬುದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳೂ ಅರುಹುತ್ತಲಿವೆ.

ಆಪಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ |
ಪ್ರಾಣಾಪಾನಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಸಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಮ್ ||

ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ
ಮತ್ತಃ ಸ್ಮೃತಿಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂ ಚ |
ದೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಮೇವ ವೇದ್ಯೋ
ವೇದಾಂತಕೃದ್ವೇದವಿದೇವ ಚಾಹಮ್ || (ಛ. ಗೀತಾಂ. ೧೪-೧೬)

“ನಾನು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಡಲೊಳಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅರಗಿಸುತ್ತೇನೆ.”

“ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನೆನಪು, ತಿಳಿವು, ಅಭಿಮಾನ ತರ್ಕ ಇಲ್ಲವೆ ಆದರೆ ಅಭಾವವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗುವುವು. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ವಸ್ತುವು 'ನಾನೇ.' ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ನಾನೇ ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ಕೊನೆಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡುವವನೂ ನಾನೇ.”

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಬೋಧಿನೀ ಟೀಕೆ

(ಮುನ್ನುಡಿ)

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು ತೋರಿಸಬಹುದಾದ ಚಿಕ್ಕ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಾದರೂ ಲೋಕೋಪಗಮನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಂತರಾದ ವಾಚಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಅದರ ಅರ್ಥದ ಅಳವಡು ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಅರಾಜಕತ್ವ ಯೋಗವೇ ಯಾರ ಜೀವನದ ನಿತ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದೋ, ಯಾರು ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮದ ಮಹಾತಪಸ್ವಿಗಳೂ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳೂ ಎಂದು ಹನುಕಾಗಿಯೆ ವರೋ ಆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜೀಯವರೇ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅರ್ಥವು 'ವರ್ಧಿಷ್ಟು' ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಮೂಡು ಹೊಸತು— ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

'ಗೀತೆಯು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಬುಡುಕಿದಷ್ಟೂ ನವೋದನವಾದ ಕಲ್ಪಾಣಪ್ರದವಾದ ಅರ್ಥವು ಬೊರೆಯುವುದು. ಗೀತೆಯು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ

ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಮಹಾ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೇ ಹಲವು ಬಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಒದಲಾಗಿ ಬಹುದು; ಮತ್ತು ಅವುಗಳೊಳಗಿನ ಅರ್ಥವು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಗೀತೆಯ ಮೂಲತತ್ವವು ಮಾತ್ರ ಎಂದೂ ಬದಲಾಗಿ ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮೂಲತತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಗೀತೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು'.

ಶ್ರೀ. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಯವರು ಅನುದಿನವೂ ನಲುವತ್ತು ವರ್ಷ ಗೀತೆಯ ಮನನ, ನಿರೀಕ್ಷಾಸ ಮಾಡಿ ದರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಆಚರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಉದ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರು.

ಧರ್ಮವಾರ್ಗದಿಂದ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಜನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ದಾರಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರು' ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವತರಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಬಿನ್ನಗೈತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಂಪರಾಗತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಈ ಒಗೆಯ 'ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನು' ಅಥವಾ 'ಪುರುಷೋತ್ತಮನು' ಆಗಿದ್ದನು. ಈ ಭೂಮಿಕೆಯ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಆತನು ಅರ್ಜುನನ ನೆಪದಿಂದ ಅವಿಲ ಚಗತ್ತಿಗೆ ಗೀತಾರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಈ ಜ್ಞಾನವು ಅನಾದಿಕಾಲದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದು, ಗೀತೆಗಿಂತ ನೂರಾರು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಅಜ್ಞತವಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೇನೂ ತೀರ ಹೂಸತಲ್ಲ.

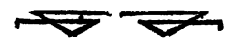
ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಮೊದಲಾದ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಸು ಒಗೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೇವಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಪ್ತಮಾಣವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದೇ ಈ 'ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬೋಧಿನೀ' ಬೀಕೆಯ ಗುರುವಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತತ್ವಗಳೇ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರೆಗೆ ಯಾವ ಬೀಕಾಕಾರರೂ ವಿಶದವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಂಚಿನ ಬೀಕಾಕಾರರು ಕೆಲರು, ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಪರಂಪರಾಗತ ಜ್ಞಾನವೇ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ, ಎಂಬುದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಬೀಕೆಗಳು ಬಂದೂ ಇಲ್ಲ! 'ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬೋಧಿನೀ' ಬೀಕೆಯ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವು ಮಾತ್ರ ಇದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಈ ಬೀಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಬೀಕೆಗಳಿರುವಾಗ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಬೋಧಿನಿಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಬರೆವ ಕಾರಣವು ಏದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವೆ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಸಾಂಚಿನ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದೂ ಎಂದು ಗೀತೆಯ ಭಾವಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಲವು ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವೈದಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೇ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು, ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆಗ ಹಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದನು. ಆಗಿಂದಲೇ 'ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬೋಧಿನೀ'

ಬೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪವಿದ್ದು, ಆ ಮೇರೆಗೆ ಗೀತೆಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರವು ನಡೆದೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ವಚನಗಳು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೀರಣಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರುಷಗಳ ಗೀತೆಯ ವ್ಯಾಸಂಗದಿಂದ, ವೇದವಾಗೂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮಧುತಾರ್ಥವೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ, ಎಂದು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೂ, ಗೀತೆಗೂ ಏನಾದರೂ ವರೋಧವೆನಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ಮೇಲು ತೋರಿಕೆಯದು. ಬರಿ ಅಭಾಸ ಆದರೆ ಯಾವ ಬಣ, ಮತ ಅಥವಾ ಪಂಥಗಳ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತಾಳದೆ ಸಕ್ಷಾಭಿಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಬೋಷವನ್ನು. ದೂರ ಪರಿಸಿ ಕೊಂಡು, ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಗೀತೆ, ಈ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಸಾರವು ಒಂದೇ ಎಂಬುದರ ಮನವರಿಕೆಯಾಗದೆ ಇರದು.

ಗೀತಾಗ್ರಾನ್ವತು ತಲೆಬೋರಿಬುದು ಏತಕ್ಕಾಗಿ? ಏನುಗಳೂಳಗನ ಮತಮತಾಂತರಗಳನ್ನು. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ? ಎಂದೂ ಅಲ್ಲ. ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ ಮತಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಗೀತೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಐಕಮತ್ಯವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿ ಆತ್ಮಕಡೆಗೇ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯು ಅವತರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಐಕ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಮತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೂರಿಟೆ ಇದೇ ಗೀತೆಯು ಪರಸ್ಪರ ಅಸಂಬದ್ಧ, ಅನೇಕ ಮತಗಳ ಆಗರವಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಅಸಂಬದ್ಧವಲ್ಲವೇ? ಸಮತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಹೂರಿಟೆ ಈ ಗೀತೆಯೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಷಮತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕೆ! ಹೂರಿಟೆನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏಪೂರತವೆನಿಸುವ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಅಭಿನ್ನತ್ಯವನ್ನು—ಅನೇಕತ್ಯದ್ವಿ ಏಕತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ ಗೀತೆಯ ನಿಜವಾದ ಮೂಲೋದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ನಿವೇದಕ

ಔಂಧ ಚ. ಸಾತಾರೆ } ಶ್ರೀಪಾದ ದಾನೋದರ ಸಾತವಳೇಕರ

ಓಂ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ

[ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬೋಧನೀ ಬೀಕೆ ಸಹಿತ]

ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ
ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ

(೧) ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಚಿಂತೆ

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ:— ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತ್ಸಾ ಯುಯುತ್ಸವಃ |
ಮಾನುಕಾಃ ಪಾಂಡನಾತ್ಮೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ || ೧ ||

ಅನ್ವಯ:— ಹೇ ಸಂಜಯ! ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಯುಯುತ್ಸವಃ ಸಮವೇತ್ಸಾಃ;
ಮಾನುಕಾಃ ಪಾಂಡನಾಃ ಏವ ಕಿಂ ಕುರ್ವತ || ೧ ||

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ನಂದಿದನು:— ಎಲಾ ಸಂಜಯನೇ, ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವೆನಿಸಿದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೋರಾಡುವ ಹುಮ್ಮಸದಿಂದ ಒಂದುಗೂಡಿದ ನನ್ನವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು?

ಭಾವಾರ್ಥ:— ತಮ್ಮ ಜನರು ಕಾದುವ ಕ್ಷಾವಿನಿಂದ ಬಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ನಿಜವಾದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಗನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿ ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹುಲಿಗುಂಟು ತಕ್ಕದಾರಿ ತೋರುವುದೂ ಪುತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. || ೧ ||

(೧) ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಚಿಂತೆ.

“ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ ” ಎಂಬುದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವು ‘ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನ ಮುಂದಿಂದ ಬಂದ ಹಾಡು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಹಾಡು ’ ಎಂದಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶವು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿನ ೧ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನ ಶ್ಲೋಕವು ಏಷಯಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮುನ್ನುಡಿಯಂತೆ ಇವೆ. ಈ ಒಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾದವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕದ ಮರ್ಣನೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ೧ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ೧ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ವಿವಾದದ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ‘ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಚಿಂತೆಯು ’ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಅನುಶಮೋಯ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭವು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವು ಇದ್ದಂತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾದರೂ ಏನು? ಆತನಿಗೆ ಅಂತಹ ಭಯಂಕರ ಚಿಂತೆ

ಯುಂಟಾಗಲು ಕಾರಣಗಳಾದರೂ ಆವುವು? ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವೆ.

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಯಾರು?

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ರಾಜನು, ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ' ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಇಲ್ಲಿ 'ಧೃತ ರಾಷ್ಟ್ರ'ನು ಆಗಿರುವನು. ಇವನು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು 'ಧೃತ' ಎಂದರೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವವನು, ಅಥವಾ ಬಿಗಿದಿಟ್ಟಿರುವವನು ಎಂಬ ಧ್ವನಿಯಿದೆ. ತನ್ನದು ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವ, ಎಂದರೆ ಹೆರವರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಮ್ಯವೆಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಒಲಿದಿಂದ, ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 'ಧೃತ-ರಾಷ್ಟ್ರನು'. ಯಾವುದು ತನ್ನದಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಸರರ ಸೊತ್ತೋ, ಅದನ್ನು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದಲೂ ಸಾತನಶಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿದಿಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಅರಸನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೆರವರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮುಂಚೆ ಜೋರಣಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದು ಎಂದೆಂದೂ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಹವಣಿಸುವುದು, ಆ ನಾಡಿನ ನಿಜವಾದ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಸ್ವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಬೇಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡದೆ-ಇರಲು ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಕುವುದು, ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುದಾರರು 'ಆಯೋಗ್ಯ'ರೆಂದೂ ಸ್ವ-ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿರುವರೆಂದೂ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವುದು, ಇಂತಿವೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 'ಧೃತ-ರಾಷ್ಟ್ರ'ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಿಜವಾದ ಹಕ್ಕುದಾರರು ತಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಯುದ್ಧದಿಂದ 'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ'ನ ಚಿಂತೆಯು ಇಮ್ಮಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತನು 'ಎಲಾ ಸಂಜಯಾ! ಇಂದು ಇದೀಗ ಯುದ್ಧದ ಪೊದಲಿದನ. ಅಲ್ಲಿ ರಣಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ತಾನೇ ನಡೆದಿದೆ? ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆತುರನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು.

ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧವು ನಡೆದುದು 'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ' ಮತ್ತು 'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ'ಗಳ ನಡುವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಳಗಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಇಂತಹ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ. ಕಾರನರು 'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ' ಪಕ್ಷದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಾಂಡವರು 'ಕೃತರಾಷ್ಟ್ರ'ರು. ತಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಒಡೆತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರೂ, ಮರಳಿ

'ಸ್ವ-ರಾಜ್ಯ'ವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಹೋಗಾಡುತ್ತಿರುವವರೂ, 'ಕೃತರಾಷ್ಟ್ರ'ರು. ಇವರು ಬರಿಗೈಯವರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಇವರ ರಾಜಕೀಯ ಅವನತಿಯ ಸರಮಾನವಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಕೃತರಾಷ್ಟ್ರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಪಾದನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ನಡುವೆ ಸೋಲುಗಳು ಒದಗಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯಾದೀತೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೆದ್ದರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 'ಸ್ವ-ರಾಜ್ಯ'ವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವರು. ಸೋತರೆ? ಮೊದಲೇ ತೊಯ್ದವನಿಗೆ ಮಳೆಯ ಅಂಜಿಕೆಯೇನು? ಆದುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅಪರಿಮೇಯವಾದ ಚಿಂತೆಯು ಎಂದೂ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಮೂರ್ತ ಉತ್ಸಾಹವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಾವು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ರಾಜ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಂಭಾವ್ಯವೆಂಬುದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಾನಿ.

ಆದರೆ 'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ' ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೆದ್ದರೆ, ಮೊದಲೇ ಹೊಟ್ಟಿತ್ತುಂಟಿ ಮಿತಿ-ಮೀರಿದ ಇವರಿಗೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆವಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೋತರೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಗೆ ಅಳಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಗೆಯ ಯುಕ್ತಿ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ಅನ್ಯಾಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಹೇಸದೆ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಸರರಾಷ್ಟ್ರವು ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ಕಳಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಲಲಿ 'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ' ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಹಾನಿಯೇ ಉಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಈ 'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ' ಪಕ್ಷದವರು ಹಗಲಿರುಳೂ ಚಿಂತಾ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಒಳಗೊಳಗೇ ಉರಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪರಾಜಿತರಾಗಲಿ ಎರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಕನಿಂದ ಇವರ ಬೆನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕಾಪವಾದದ ಭಯದಿಂದ ವಿವ್ವಲನಾಗಿ, ಚಿಂತಾಗ್ರಸ್ತನಾದ 'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ'ನು "ನನ್ನವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾಚಾರವಾದರೂ ಏನು?" ಎಂದು ಒಳಗಿನ ಕಳವಳದಿಂದ ಸಂಜಯನಿಗೆ

ಕೇಳಿದಾನೆ. ಈ ವನಮಯದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಎದೆ ದುಗುಡವು ಆತನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಗೆಯ ದುಗುಡವು 'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ-ಸಾಮ್ರಾಟ' ರೆಲ್ಲರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳೂ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವೈಭವವು ಎಷ್ಟೇ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿಸುವಂತಹದಾಗಿದ್ದರೂ ಮನಸಿನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿಂತಾವ್ಯಾಧಿಯ ವ್ಯಥೆ ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು.

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಕುರುಡ.

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಕುರುಡನಾಗಿ ದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ ಆಗಿದೆ ಈ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಈತನಲ್ಲಿರುವ ಪಾತನೀತಕ್ಕೆ; ಅಸುಖ ಸಂಪತ್ತು. ಪಶುಶಕ್ತಿಯು ಪಚ್ಚಾದೊಡನೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಡನೆ ಕಾದುವ. ಅವರನ್ನು ಸುಲಿಯುವ ಬುದ್ಧಿಯು ತಲೆದೋರುವುದು. ಹೆರವರ ನಾಡನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಉಪಭೋಗಿಸುವ ಚಲವುಂಟಾಗುವುದು. ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯು ಮಾಸುವುದು. ಕಣ್ಣೆದ್ದು ಕುರುಡತನವೆಂಬುದು ಇದೇ ಧನ, ಒಲಗಲು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕುರುಡುತನದ ಅಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಲ, ಸಂಪತ್ತು, ಅಧಿಕಾರ ಇವುಗಳ ಹಗ್ಗಿಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಬ್ಬು-ಕೊನೆದಾಡುವವರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ-ಅನ್ಯಾಯ, ಧರ್ಮ-ಅಧರ್ಮ, ಕರ್ತವ್ಯ-ಅಕರ್ತವ್ಯ, ನೀತಿ-ಅನೀತಿ, ಯುಕ್ತ-ಅಯುಕ್ತ ಇವುಗಳ ಸೇವೇಕವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಖವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಕಾಗಿ ಒಂದ ಕುರುಡತನಕ್ಕೆಂಕ ವಿನೇಕ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಕುರುಡತನವು ಒಳಗೆ ಭ್ರಮಂಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಗೆಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಅಂಧರು ತಾವು ಚಿಂತಾರತಾಗಾರುವರಷ್ಟೇ ಲಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಪನ್ನೂ ಚಿಂತಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಡಹುತ್ತಾರೆ.

ಕುರುಡನ ಕುರುಡ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು.

'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ'ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಕಣ್ಣೆದ್ದು ಕುರುಡಿಯಾಗಿದಳು! ಯಾಕೆ ತಾನೆ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಕುರುಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಜಿನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದ್ದು ಕುರುಡರೇ ಸರಿ. ಗಾಂಧಾರಿಯು ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ಸೇವಾಲನ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಳೆಂಬುದು ಸರಿ. ಗಂಡನಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ತಾನೂ ಆ— ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭವ-ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಟ್ಟುಹಾಕಿಕೊಂಡು

ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ಮೇಲ್ವಂಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಗಾಂಧಾರಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎದುರನಲ್ಲಿಯೇ, ತನ್ನ ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ— ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಜ್ಣಿಯ ಮೇಲೆ— ಕೈಮಾಡಿನಡಿಸಿದ ವಸ್ತ್ರಪರಣಾದಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸೀಸೇಧಿಸಿ ಅಂತಹ ಅಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡಲು ಅವಳು ಸಮರ್ಥಳಾಗಬಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯ ಪುಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇವಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮಾಗಿ ಅಲ್ಲ-ಗಳೆದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ತೀರ ತಿರಸ್ಕರಣೆಯ ಅಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆದಾಗ ಇವಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲ-ಪೊಂದು ಬಿಡು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವು ನಿಜ. ಆದರೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇವಳು, ಮಕ್ಕಳೊಳಗಿನ ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯ ಅಂಕುರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಾಗಲಿ, ಘೋರ ಪುಸಂಗ-ಗಳಾಗಲ ಎಂದೂ ಒಡಗುತ್ತಲೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಇವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಧೃತ-ರಾಷ್ಟ್ರ ಪತಿಯ ಮನಸಿನ ವಿರುದ್ಧ-ವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ-ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವಳು ತನ್ನ ಸೈತಿಕ ಒಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಖ-ಯೋಗಿಸಿ ದುಃಖಾಸನವನ್ನು ಆ ಅಪಕೃತ್ಯದಿಂದ ತಡೆದು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಈ ಮನಿತನಕ್ಕೆ ಅಪದಶೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತ-ವಾಗುವ ಸಂಭವವು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇವಳು, ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿದೂ ಇದ್ದಲ್ಲದರೆ ಕಡೆಗೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ-ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಳು. ಧೃತ-ರಾಷ್ಟ್ರನಂತೂ ಯಾವುದೇ ಒಗೆಯಿಂದ ಪಾಂಡಪರಂಪಿ ತಲ್ಯವು ನಷ್ಟವಾದರೆ ಸುಖ, ಎಂದೂ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಪಾಂಡವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಬಂದರೆ; ಜನ್ಮಾಗುವುದು, ಎಂದು ಏಣಿಸಿದ್ದನು ಗಾಂಧಾರಿಯ ಪತಿಪ್ರತಿ! ಗಂಡನ ಹಿಂಬಯಾಸಗಳೇ ಅವಳ ಹಿಂಬಯಾಸ-ಗಳು! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಣ ವೋಹ-ಬಂದಲೂ, ಪತಿಯ ನೆಳಲಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ರೂಢಿ-ಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಈ ಒಗೆಯಾದ ಮನೋ-ದೋಷವ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಹಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಪುತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಪ-ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೆದ್ದು ಕುರುಡರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಹೊತ್ತು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಒರುವುದು. ಗಾಂಧಾರಿಯ ಪಾಡೂ ಇದೇ ಬಗೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಕುರುಡನ ಹಿಂಬಾಲಿಗಳಾಗಲು ಕುರುಡ ಧೃತ-ರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಮಿಗಲಾಗಿದ್ದರು,

ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಃಶಾಸನ, ದುಃಶಲ, ದುರ್ಧರ್ಮ, ದುಷ್ಟಧರ್ಮ, ದುರ್ಮರ್ಷಣ, ದುರ್ಮುಖ, ದುಷ್ಟರ್ಣ, ದುರ್ಮದ, ದುರ್ವಿಗಾಹ, ದುರ್ವಿಮೋಚನ, ದುಷ್ಟ-ರಾಜಯ, ದುರಾಧರ ಪೊದಲಾದ ಮಕ್ಕಳು, ದುಃಶಲೆ ಎಂಬ ತಂಗಿ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರಿನ ಆರಂಭವು 'ದುಃ' ಎಂದರೆ ದುಃಖ-ದುಷ್ಟ ಎಂಬರ್ಥದ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ! ದುರ್ಯೋಧನ 'ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 'ದುಃ' ಎಂಬುದು ಶೂರತನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಥ-ದಾಯಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಶೌರ್ಯವು ದುರು-ದ್ವೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೆಚ್ಚವಾದುದರಿಂದ, ಆ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಪರಾಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ದುಷ್ಟವಾದುವು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಲೋಕ-ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದೈವೀಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಉತ್ತಮವಾದುದು; ಆದರೆಣೀಯವಾದುದು. ಆದರೆ ಆಸುರೀ ಕೆಲಸಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟೇ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿರಲಿ, ಅದು ಲೋಕದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೆಂಬಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಇರುವ 'ದುಃ' ಎಂಬ ಪದವೂ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು' ಎಂದರೆ ಯಾವನು ಹೆರವರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನುಂಗಿ ನಿಂತಿರುವನೋ, ಆತನ ಬಕಗದವರು ಮತ್ತು ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಿಗರು ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವಾಗುವವರೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ತಿಳಿಹೇಳುವವರಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಈ ಪರಿವಾರದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಹೀನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲಾಗಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೋಷದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಯೋಧನನು ಎಂದರೆ, ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಬಲ್ಲವನು— ಕಾದುವುದರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದನು— ಎಂಬರ್ಥ. ಆದರೆ ಈತನ ಯುದ್ಧಕೌಶಲ್ಯವು ದುಷ್ಟಹೇತುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೆಚ್ಚವಾದುದರಿಂದ, ಆತನು 'ಸು-ಯೋಧನ' ನಾದದೂ 'ದುರ್ಯೋಧನ'ನೆಂದು ಹೆಸರಾದನು.

ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಪಾಪ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಿಗೂ ಕುಂದು ತಗಲದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಶೂರರು, ಪೌರುಷವುಳ್ಳವರು, ತೇಜಸ್ವಿಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪರಾಯಣರು ಆಗಿ

ದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಇವರು ಲೋಕಪೂಜ್ಯರಾದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಾವುರುಷರಾಗಿದ್ದು ದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವರ ಪರಾಕ್ರಮವೆಲ್ಲವೂ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರವುತ್ರರ ದುಷ್ಟ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿ ಸಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು! ಆದುದರಿಂದ ಲೋಕೋತ್ತರ ಮಹಾವುರುಷರೆನಿಸಿದರೂ ಅನೀತಿಯ ಅಸತ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡುದರಿಂದ ಇವರು ವಧ್ಯರೆನಿಸಿದರು. ಸಾಂಘಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮವು ಹೀಗೆ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ಒಣದರೊಡನೆ ಹಸಿಯದೂ ಸುದುವುದು. ಇಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದರೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಒಳಿತಾದುದೂ ಹಾಳಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನಗಳು ಮಡಿದು ಹೋಗುವರು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ತ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣಾದಿಗಳ ಮಹಾಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತವನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಬೇವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮನಿಗೂ, ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣನಿಗೂ ಪಾಂಡವರು ಸತ್ಯವಂತರೆಂದೂ, ಕೌರವರು ದುಷ್ಟರೆಂದೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಪಾಂಡವರ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಶಕ್ಯವಿಧವ್ಯ ಬೀಗನೆ ಮರಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆಂದೂ ಅವರ ಸ್ವಸ್ವವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ದುಷ್ಟ-ಚತುಷ್ಟಯರು, ಪಾಂಡವರ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಗಾರಿಯಲ್ಲ ಒಗೆಒಗೆಯಾಗಿ ತೊಡಕು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದೂ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇದು ಮಹಾ ಅನ್ಯಾಯ. ಇದು ತೀರ ಅಧರ್ಮವೆಂದು ಈ ಹಿರಿಯರು ಆಗಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮದಾಂಧರಾದ ಜನರು ಈ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನನಂತೂ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮುದುಕರ ವಡವಡಿಕೆಯನ್ನು—ಬಡಬಡಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುವರಾರು? ಅಧಿಕಾರ ಮದದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುವ ಅರಸು ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಸ್ಥಾನಾಧಿಶರು, ಸರದಾರರು ಸದುಪದೇಶವನ್ನು—ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು—ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋತು ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹಣ್ಣಾದಾಗಲೇ ಧರ್ಮವೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಲಿಸುವ

ಒಲವು ತೋರುವುದು! ಆದರೆ ಆಗ ಆ ಉಪದೇಶವು
ಎನು ತಾನೆ ಫಲಕಾರಿಯಾದೀತು?

ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮರಣವೇ ಫಲ.

ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ; ತನ್ನಲ್ಲಿ 'ನುರಿತ
ವೀರರ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷಾಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ;
ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣಾದಿ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು
ಸೇನಾನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಎಲ್ಲ ಒಗೆಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ
ಗಳೂ ಹಗೆಗಳ ನೇತ್ರರವನ್ನೂ ಹೀರಲು ನಿರೀಡಿಸಿ ನಿಂತಿವೆ;
ಅಪಾರವಾದ ಸಂಪತ್ತು, ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ
ಸಿದ್ಧತೆಯಿರುವಾಗ, ಪಾಂಡವರ ಸ್ವ-ರಾಜ್ಯದ ಕಿರುಕುಳ
ಚಳವಳಕ್ಕೆ ಬೆದರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗಿನ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕೆ? ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯ
ಸ್ವಲ್ಪ; ಅವರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಅನುಭವವೂ
ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಧನಬಲವೂ ಇಲ್ಲ.
ಇಂತು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಪಾಂಡ-
ವರು ನಮಗಿಂತಲೂ ದುರ್ಬಲರು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಾವೇ
ಹೆದರಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಾಸಮಾಡಬೇಕೆ?
ಎಂಬ ಆತನ ಮಾತು ತೋರೀಕೆಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ
ಸರಿ. ಆದರೆ ಈ ವರೆಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕಾನೇಕ
ಅನ್ಯಾಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದಲೂ, ಬಾಧೆ ಒಲತ್ಕಾರ-
ಗಳಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎರರೂ ಜೀವನ್ಮುತರಾಗಿರುವರು.
(ನಿಹತಾಃ ಪೂರ್ವಮೇವ ಭಗಿರಗಿ. ೩೩) ಎಂಬ-
ದನ್ನು ಆತನು ಅರಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ
ಕುರುಡಾಗಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಇದು ಕಾಣುವುದು
ತಕ್ಕವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಅಪಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ
ಹಾಗೂ ಬಹುತರ ಎಲ್ಲ ಸೇನಾನಾಯಕರ ಮತ್ತು
ಸೈನಿಕರ ಒಲವು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದಿತು, ಎಂಬ-
ದನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನು ಅರಿಯನು. ಯಾರು ಗೆಲ್ಲ-
ಬೇಕೆಂದು ಲೋಕವೆಲ್ಲವು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ಹಂಬಲಿಸುವುದೂ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು. ಅಲ್ಲಿಯೆ
ನಿಜವಾದ 'ವಿಜಯ', ಜನತಾ 'ಜನಾರ್ದನಃ'
ಪರಿಸುವುದು 'ಧರ್ಮ' ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ
ಸ್ವರ : ಎನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮದ
ದಾರಿಯಿಂದ ಪಾಂಡವರು ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನೈತಿಕ
ಶಕ್ತಿಯ ಅಮೋಘ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನು
ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದನು. ಆತನು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಪಾಶವೀಯ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಿತಮಾ-
ರಿದ ಪಾಶವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆತನು ತೀರ
ಉನ್ನತನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಕುರುಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ

ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ತಾಕಲಾ಼ವು
ನಡೆದಿತ್ತು. ಆತನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದರೂ ಇವೆಲ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳ ಅರಿವು ಉಳಿದಿಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಿತು
ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈತನು ಯುದ್ಧ ಕಾಲವು ಸಮೀಪಿಸು-
ತ್ತಲೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಜಿದನು; ಅಳುಕಿದನು.
ಈ ಅಳುಕಿನಿಂದಲೇ ಆತನು "ಎಲಾ! ಸಂಜಯಾ!
ಕಾದುವ ಹುಮ್ಮಸದಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ತಾಂಡು-
ವುತ್ರರೂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಂತಹ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತುದನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ
ನಿವೇದಿಸಿದೆ. ಆಜೀಕ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಎವನು"
ಎಂದು ಕಾತರದಿಂದ ಕೇಳಿದನು. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ನಿಂತುದರಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ-ಪ್ರಸತ್ತಿಯು
ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಎಣಿಸಿದ್ದನು.
ಆದುದರಿಂದ ಯುದ್ಧವು ಜೀಡವೆನಿಸಿ, ಪಾಂಡವರು
ನಿನ್ನತ್ತರಾದರೆ ಲೀನ; ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ-
ವೆನಿಸಿದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಬಳಿಕ ಪಾಂಡವರ
ನಿರ್ವಾಸ ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಂಚಾಮವಾಯಿ-
ತೆಂಬುದನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಲಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟು ಪಾತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಧರ್ಮ-
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಂಚಾಮವು ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೆ
ಆಗುವುದೆಂದು ಎಣಿಸಿ! ಆಶಾಪಾಶಗಳಿಂದ ಒದ್ದವಾದ
ಮನಸು ತಿಳಿಗೇಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಕುರುಡಾಗಿರುತ್ತದೆ,
ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!

ತನ್ನ ಪಾತಕಗಳ ಭೀತಿ

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಂಜಯನಿಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಆತನಿಗೆ
ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ನೆನಪಾಗಿರಲು ಸಾಕು ಆತನ
ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಳುಕುತ್ತಿರಬಹುದು: "ನಾವು
ಭೀಮನಿಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದವು; ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ-
ಸಿದವು; ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ
ತಮ್ಮಂದಿರೊಡನೆ ಸುಡುವ ಹೂಂಚು ಹಾಕಿದವು;
ಪಾಂಡವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ಪತಿವ್ರತೆ ಗೌಪದಿಯನ್ನು
ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿಸಿದವು ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ-
ದಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು
ಆಪಾದಿಸಿದವು. ಎನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಮುಗಿ-
ಬಂದು ವರ್ಷ ಅಸ್ತುತನಾಸದ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು
ನೂಕಿದವು ಇಸ್ವಾದರೂ ಅವರು ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎಸಿಸಿದರು ಬಲಿಷ್ಠ-
ರಾಗಿದ್ದರೂ ಒತ್ತಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಅನರ್ಥ್ಯಾಚಾರಿಗಳಾಗಿಯೆ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ-

ಬೀಕಾದರೆ ಆ 'ಸಂಜಯ ಯಾನ' ಪರ್ವದ ವಾಚನವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷದವರು, ಧರ್ಮವಚನಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪರಾವೃತ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೂಡಿದ ಕೊನೆಯ ಒಳಸಂಜಿನ ಈ ಕುಟಿಲ ನೀತಿಯು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳ ಮಾಯಾಜಾಲದ ಕೈವಾಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಪಾಂಡವರು ಸುತೀಲರೂ, ಧರ್ಮ ಪುನ್ಯತ್ತಿಯುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರುವರೆಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಅರಿತಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮವಚನಗಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಮನಸೋಲುವರೆಂದೂ ಆತನ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವನು ಸಂಜಯನನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಬಡಾರಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದನು. ಸಂಜಯನು ಆಗ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಐವರೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಿಟ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಯುದ್ಧಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಭೀಕರ ಚಿತ್ರವು ಕಣ್ಣೆದುರು ನಿಂತು ಅಂದು ಸಂಜಯನು ಮಾಡಿದ ಕೈವಾಡವು ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸಂಜಯನ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದುವು ಹೀಗಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಯವೆಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೂ ಊಹಿಸಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆತನು, ತನ್ನ ಮಂತ್ರವು ನಾಟಕ, ಇಲ್ಲವೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೇ ಸಂಜಯನಿಗೆ, 'ಎರಡೂ ದಂಡುಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿದುದು ಏನು?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಒಡ್ಡಿದ ಧರ್ಮವಚನಗಳ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ೧ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಂಜಯಯಾನ ಪರ್ವದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರೊಳಗಿನ ಮಾತಿನ ಮರ್ಮವು ತಿಳಿಯುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಚಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವದ ಮೊದಲಿನ (೨೦-೩೨) ಪದಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ವಿನ್ಯವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಆ ಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

(ಉದ್ಯೋಗ. ಅ. ೨೨) ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಸಂಜಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, 'ಎಲೈ ಸಂಜಯನೇ, ನೀನು ಪಾಂಡವರ ವಾಳಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು: ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಬೇಕೆಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಆಜೀವಿಗಳ ತಾನೆ ಒಕ್ಕನು ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕಾನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮರಳಿ ಒಂದುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಏನೂ ಸಂಪೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕಾದವರೇಕೆಂದು ಆತನ ಮನೀಷೆಯಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದವೇ ಆತನ ಅಂತರಾಳದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ; ಸಂಜಯನೇ, ಇಂತಿಹಾಗೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿ- ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ, ಕಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ.''

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಈ ಒಣಗು ನುಡಿಗಳಿಂದ, ಅನಿಗಿ ಸಮಾನವಾದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತಕ್ಕ ಶಾಂತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಕೈಕೊಂಡಿರುವ ಧರ್ಮಯುದ್ಧದೊಳಗಿನ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಮಾತ್ರ ಅತನು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಹಿಗಳು ಆತನು ಉದಾತ್ತ ತತ್ತ್ವಗಳ ಮಾತುಗಳು ಕೇನಲಿ ತೋರಿಕೆಯವು; ಆಸ್ತಿಗದ್ದೆ ನಾಟನವರನ್ನು ಮರಳುಗೊಡಿಸಲು ಮುನಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ನುಡಿಗಳು; ಶುದ್ಧ ಮಾಯಾಜಾಲ, ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮುಂದೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಏನು, ಸಂಜಯನು ಉಪದೇಶ ನಡವಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ೨. ೨೨) ಧರ್ಮಲಾಯನೇ, ನೀವು ಪಾಂಡವರು-ಒಬ್ಬಳ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದರೂ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆಯತಕ್ಕವರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮರು ನೀವು ಈವರೆಗೆ ಕಾರವರ ಅನಂತ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹೊದ್ದೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಇಂತು ಧರ್ಮವಂತರಿಂದ ನೀವು, ಈವರೆಗೆ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ನಡೆದು, ಅರಿಗ. ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯಭೋಗದಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವರೆಂದು ನಾನೆಂದೂ ಮುಂದೆ ಲಾಠಿಸು. ನೀವು ಮರ್ಯಾದಾಪಾಲಕರನ್ನು ಕೊಂದು, ಕುಲಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಕೇವಲರೇನಿಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸು ನನಗೆ ನೋವುಂಟಾದ ಧರ್ಮವಿಧಾನ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಧರ್ಮವ ಒಬ್ಬರ ಕುಲಕರ ಕರು-ವಾ, ಅದು ಭಯಂಕರ ರೂರವಾ. ನಿರಸನವನ್ನು ಅಗುವ ಅಹಹಾ! ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡ

ವಂತರಿಗೆ ಎಂದೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ! ಯುದ್ಧದಂತಹ ಕ್ರೂರವೂ ಹಿಂಸಾಯುಕ್ತವೂ ಆದ ಹೀನಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂದೂ ಎಳಸದು, ಎಂದು ನನ್ನ ನಂಬುಗೆಯಿದೆ. ವೃದ್ಧನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಪ್ರೀತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎನಿತೊಂದು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ! ಆದರೆ ಆ ಮುದುಕನು ಒಬ್ಬನು; ಏನು ಮಾಡಿಯಾನು? ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮದದಿಂದ ತಲೆತಿರುಗಿದ ದುರ್ರೋಧನನು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ-ಶೋಕಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಈ ವರೆಗಿನ ಶೀಲಕ್ಕೆ, ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಪ್ಪುವುದೇ? ಅಜಾತ ಶತ್ರುವೆನಿಸಿದ ಎಲೈ ಧರ್ಮರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಂತೂ ಹಗೆತನದ ಲವಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನೇ ಧನ್ಯನು. ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವಂತನು. ಅಪಾರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಮಿಸಿಯೂ ನೀನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಈ ಕುತ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೌರವರೊಡನೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರೆಯಾ? ಎಲೈ ಧರ್ಮರಾಯನೇ, ನಿನ್ನ ಉಳಿದ ತಮ್ಮಂದಿರು ಧರ್ಮವಂತರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕುಲಕ್ಷಯವಾಗುವ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಕಟದೊಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪಾರುಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಧರ್ಮಾತ್ಮನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೌರವರೊಡನೆ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎರಡೂ ಕುಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆ. (ಅಧ್ಯಾಯ ೨೫.) ಎಲೈ ಪಾಂಡವರೇ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಒಪ್ಪುವಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಐವರೂ ದಯಾಲಿರೂ, ಧರ್ಮಶೀಲರೂ, ಉದಾರಹೃದಯರೂ ಆಗಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಜ್ಜನರು ಯುದ್ಧದಂತಹ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸಗುವುದು ಎಂದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕೃತ್ಯವಾದರೂ ಅದು ಅವರಿಗೆ ತೀರ ಕಲಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕೌರವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ದುಷ್ಟರು; ಹೀನ ಕರ್ಮಿಗಳು. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಈ ವರೆಗೆ ಎಂದೂ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಂತಹರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮವು ಸೊಗಸದು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೋಲಿನಷ್ಟೇ ಭೇದಕರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವು ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಕುಲಕ್ಷಯವು

ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ, ಸದ್ವೃತ್ತಿಯವರಾದ ನಿಮಗೆ ಯುದ್ಧದ ಘೋರಕರ್ಮವು ಒಪ್ಪದು. ಅಲ್ಲದೇ ಗೆಲುವು ನಿಮಗೇ ಸಿಕ್ಕುವುದೆಂಬ ಭರವಸೆಯಾದರೂ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆದಕಾರಣ ಇಂತಹ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಫಲವೇನು? ಯಾರಿಗೇ ಗೆಲುವು ಆಗಲಿ, ಕುಲಕ್ಷಯವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಇಂತು ಕುಲಕ್ಷಯಕಾರಕ ಈ ಕರ್ಮವು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಧರ್ಮಶೀಲರಿಗೆ ಭೂಷಣವೇ?

‘ಅಕಟಕಟಾ! ಧರ್ಮರಾಯ, ನೀನು ಈ ವರೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆಯನ್ನು ವಿರೂಪವನಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ಕೀಳುಗಲನಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಕ್ಕಬೇಕೆ? ಯುದ್ಧವು ಹೀನಕಾರ್ಯ. ನಿನಗೆ, ಧರ್ಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಸಲ್ಲದು. ಮೇಲಾಗಿ ಕೌರವರೂ ನಿನ್ನ ಬಾಂಧವರೇ. ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಹಿತವೇ ನಿನ್ನ ಗುರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆ ತೆರನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಗಂಧರ್ವರು ಕೌರವರನ್ನು ಬಿಡುವ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮಾನ ಕಾಯ್ದವರು ನೀನಲ್ಲವೆ? ಅಂದು ಕಾಯ್ದವರು ಇಂದು ಕೊಲ್ಲಲು ಆಣಿಯಾಗಬೇಕೆ? ಚಿಃ, ಚಿಃ! ಇದು ಕ್ರೂರ ಕಟುಕರ ಹೇಸು ಕೆಲಸ. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಒಪ್ಪದು. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಕಾಳಿಗದ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಿರಿ.’ (ಅ. ೨೭.) ‘ಧರ್ಮರಾಯನೇ, ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧರ್ಮಪುರುಷನು. ನೀರ ಮೇಲಣ ಗುಳ್ಳಿಯಂತೆ ಅರಗಳಿಗೆಯ ಬಾಳು ಇದು, ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ. ನಶ್ವರವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ನತರು ಯಾರು? ಕೌರವರನ್ನು ಕೊಂದು ಪಾಂಡವರೂ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಪಾಳಿರು ವರೆ? ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವ-ರಾಜ್ಯವಿದ್ದಿತೆಂಬುದು ನಿಜ; ಕೌರವರು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡುದೂ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅವರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೆ ಅಲ್ಲವೆ? ರಾಜ್ಯವಿದ್ದ ನಶ್ವರ ಭೋಗ, ಭಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದುದೇನು? ಅದನ್ನು, ನೀವು ಉಪಭೋಗಿಸಿದರೇನು? ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಉಪಭೋಗಿಸಿದರೇನು? ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕೌರವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೂ, ನೀವು ತಿರುಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಬಲ್ಲೀರಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ, ನೀವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನೇ ಸಂಹರಿಸಿದರೆ ಅದು ತೀರ ಅಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಇರದು.

‘ಮಾನವನ ಜೀವನವು ಕ್ಷಣಿಕ. ಆದುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಆತನು ಏನು ಮಾಡುವ ಉಪಭೋಗಿಸಬಲ್ಲನು? ನಿಮ್ಮಂತಹ ಧರ್ಮ

ವಂತರಿಗೆ, ಈ ಘೋರಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೂಡಿ, ವಂತವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಯಾವ ಬಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೀರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಲಾರದು. ವಿಷಯವಾಸನೆಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯಗಳ ತಾಯಿ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ದುಷ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡು. ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ನೀನೆಗೆ ಲೋಭವೂ ಶೋಭಿಸದು! ಪೃಥ್ವಿಯ ಅರಸುತನವು ದೊರೆತರೂ ಮಾನವನು ಸುಖಿಯಾಗುವನೆಂದು ಹೇಳಲಕ್ಕಾಗದು. ಸುಖವು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಧರ್ಮರಾಯನೇ ನೀನು ತಿಳಿದವನು. ನಿನ್ನ ಹೃದಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ವೈಷಯಿಕ ಕಶ್ಚಲಕ್ಕೂ ಇಂಜು ಇರಕೂಡದು. ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ನೀನು ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಈ ಏಕಿಕ ಸುಖೋಪಭೋಗಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹಂಜಲಿಸುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ-ಪಾರಲೌಕಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೆ ನಿನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಏಕಿಕ ವಿಷಯ ಲಾಲಸೆಯನ್ನು ಬಿಡು. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಸುಖವು ಸಿಕ್ಕದು. ನೀನು ಬೇಕಾದರೆ ಯೋಗಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳು. ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗು. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೆ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ದಾರಿ. ಘೋರನರಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನೀನೆಗೆ ಆಗ ಬೇಕಾದುದೇನು? ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನೀನು ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಅದು ಏನು ದಿನದು? ಅದ ಕಾರಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದೇ ಮುಗಿಲಾದದ್ದು. ಎಲೈ ಪಾಂಡವರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ನೀನು ಸ್ವಕುಲ ಸಂಹಾರಕರಾದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನರಕನರಕ ವಾಸವು ತಪ್ಪದು. ಧರ್ಮರಾಜನೇ, ಈ ವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಜುವುದನ್ನು ನೀನರಿಯೆ. ಆದರೆ ಈಸುದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀನು ಇರತು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಬೀಳಬೇಕೆ? ನಿನ್ನ ಕೋಮಲ ಹೃದಯವು, ಹಿಂಸಾಮಯವಾದ ಯುದ್ಧದ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತೋ! ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯರಾದ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು, ಗುರುವರ್ಯರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಇವರನ್ನು ನೀನು ಸಂಹರಿಸತಕ್ಕವರೆ? ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಳಗದವರನ್ನು ಕೊಂದು ಆ ನೆತ್ತರದಿಂದ ಕಲಂಕಿತವಾದ ರಾಜ್ಯಭೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆವ ಸುಖವಾದರೂ ತಾನೆ ಏನು? ಆದಕಾರಣ ಧರ್ಮಜ್ಞನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೇ! ನೀನು ಈ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮದಿಂದ ದೂರವಿರು. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಾಳು. ಕೌರವರೊಡನೆ ಕಾದುವ ಹುಮ್ಮನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು.

ಎಚ್ಚರದ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ.

ಸಂಜಯನು ಇಂತು ಕಾಳಗದ ಮೊದಲೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಸಂನ್ಯಾಸದ ದಾರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆದ ಕೈವಾಡವು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ವಿವಾದದ ಉಗಮವನ್ನು ಸಂಜಯನ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಂಜಯನ ವಿಚಾರಗಳ ಸರಿಣಾಮವು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯ್ದು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯುದ್ಧವು ಧರ್ಮಯುದ್ಧ. ಅದು ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯದ್ದೆಂದು ಅರ್ಜುನನ ಬಾವನೆಯಾಯ್ತು! ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಯುದ್ಧವೂ ವಾತಕ; ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಿಕ್ಕಿಬೀಡಿ ಬದುಕುವುದೂ ಒಳಿತು; ಪುಣ್ಯಕರ. ಎಂದು ಆತನ ಗ್ರಹಣೆಯಾಯ್ತು! ಅರ್ಜುನನ ಈ ಭಾವನೆಯು ಬೇರೂರಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲೆಂದೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೂಡಿದನು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದರೆ ಕೌರವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರವಾಗಿ ಆಗಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದೀ ಪಕ್ಷದವರು, ಗೆದ್ದು ನಾಡಿನವರ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರದ ಅಂಕುರವೂ ತಲೆದೋರದಂತೆ ಹೇಗೆ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ನಡೆಯಿಸುವರೆಂಬ ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಗೆದ್ದು ಉನ್ನತ್ತರಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳು-ಸ್ವತಃ ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ವತಾನ್ವಾಗಿದ್ದೂ- ಸೋತವರಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಮಾಡುವ ಸೋಲಿಗಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಕೆಲವು ಉಚ್ಚ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವರು; ಮತ್ತು ಸೋತವರ ಮನನು ಆ ತತ್ವಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಸಂಪಾದನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ. ಅವರಿಂದ ಒಮ್ಮನಿಸಿನಿಂದ ನಡೆಯದಂತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಟಗಾಂಕಿಯನ್ನು ನಡಿಸುವರು ನೋಡಿ! ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಜನಗಳು ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಬುಗ್ಗುಗಲಿಯ ಬೇಡವೆ? ಆದುದರಿಂದ ಗೆದ್ದು ನಾಡಿನ ಧಿಮಂತರು ಸೋತನಾಡಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಹಾ ತತ್ವೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಾಗ-ಮನಸೋಲುವ ಮೊದಲು ಮೈತುಂಬ ಎಚ್ಚರಾಗಿರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲಸವು ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಜುನನಂತಹ ಎಂಜು

ಯೋಗವು ತಲೆದೋರಿ ಕಾರ್ಯಘಾತವಾದೀತು! ಮೇಲಣ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಸಂಜಯನು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದನು! ಅದೂ ಮತ್ತೆ, ಧರ್ಮಪಕ್ಷದವರಿಗೇ ಧರ್ಮವಂತೆರಾಗಿ; ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಿ ಎಂದು! ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಪಾಂಡವರೇ ಆಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣರು ಎಂದೇ ಅಲ್ಲವೆ? ಮೊದಲಿ ಸಂದಲೂ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪಕ್ಷದವರೇ ಅನ್ಯಾಯ ನಡಿಸಿದಾರೆ; ಕಾಲುಕೆದರಿ ಜಗಳ-ಹೂಡಿದಾರೆ. ಅವರೇ ಈಗ ಕಾಳಗದ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಲೇ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಪಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದಾರೆ! 'ಕಾಳಗವು ಕ್ರೂರತೆಯ ಆಗರ; ಹಿಂಸೆಯ ತವರು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! 'ವೈರಾಗ್ಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು; ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಬಿಕ್ಕಿಬೀಡಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರುವುದು ಮೇಲೆ; ಭೋಗದ ಅಭಿಲಾಷೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೇಟಿಗೂ ಮೂಲ. ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಬೇಕು!' ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೆದ್ದವರು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯರಾಗುವರು! ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧರ್ಮವಚನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟಿ, ಕಪಟನಾಟಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಡುವರು! ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಈ ಆಟ, ಮಾಟ ನಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಂಡವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮರುಕಾಗಿ ಮನಸೋಲುನರೆಂದೂ ಆತನ ಎಣಿಕೆಯಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಮೂಲತಃ ಧರ್ಮೀಯರೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಉಪದೇಶದ ಪರಿಣಾಮವು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪಾಂತವಿರಬಹುದು ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆತನಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿಪಾದವು ಉಂಟಾಯಿತು.

ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯ ಪ್ರಭಾವ.

ಎರಡೂ ತಂಡವರೂ ದಂಡುಗಳು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಆಣಿಯಾಗಿ ನಿಂತುದು ಎಲ್ಲಿ? 'ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ'ವೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳ್ಳ-ತುಡುಗನಲ್ಲಿ ಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಒಂದೆ ಆನೆ-ಅಲ್ಲ, ಎಶ್ವಾಸ; ಸಂಜಯನು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಳಕ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರದೆ ಎಂದೂ ಇರದು; ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕುಲಕ್ಷಯಕಾರಕ ಯುದ್ಧದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುವುದು.

ಈ ಆನೆ ಎಶ್ವಾಸಗಳಿಂದಲೇ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಸಂಜಯನಿಗೆ ಎಂದುದು: 'ಎಲ್ಲಿ, ಸಂಜಯನೇ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತ ನನ್ನವರು ಮತ್ತು ವಾಂಡುಪುತ್ರರು, ಏನು ಮಾಡಿದರು?' ಹೀಗೆ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ 'ಎಲಾ ಸಂಜಯನೇ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶವು ಫಲಿಸಿ ಪಾಂಡವರು ರಣರಂಗದಿಂದ ಮರಳಿ ಹೋಗಿಲ್ಲವೆ?' ಎಂಬ ಧ್ವನಿಯೇ ಇದೆ. ಸಂಜಯನು ಪರ್ವದ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಓದುಗರಿಗೆ ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವು ಜ್ಞಾನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಮತ್ತು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಚಿಂತಾಮಯ ಮನಸ್ಸಿಂತಿ ಯ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಬರಬಹುದು.

ಸೋಲಿತ ಸಂದೇಹ.

ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಿಂತೆ; ತನ್ನ ಪಂಗಡದೊಳಗಿನ ಸೇನಾಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣಾದಿಗಳನ್ನು ಇದು, ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾರಥಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಈರ್ಷ್ಯೆ ಉತ್ಪಾದಕಗಳಿಂದ ಕಾಲಲಾರಂಭದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಮುಂಗಂಡಿರುವನು. ಕೇವಲ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ದಂಡಾಳುಗಳೇ ಕಾರವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪಕ್ಷವು ಧರ್ಮಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಗೆಲ್ಲಲಾರದು.

ಧರ್ಮೀಯರು.

ಕಾಳಗಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ 'ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ' ಮತ್ತು 'ಹೃತರಾಷ್ಟ್ರ'ಗಳ ನಡುವೆ, ಸಂಘರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ದೃತರಾಷ್ಟ್ರರು ಹೆರವರ ನಾಳುಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವರದು ಅಧರ್ಮಯುದ್ಧವು. ತಮ್ಮ ಸಾಧಿಗೆ ಎರವಾದ ಹೃತರಾಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷದವರು ಧರ್ಮದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದು, ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಹಣಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಬೀಡಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಯುದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದೇ ಯುದ್ಧವು, ಒಂದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುದು; ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವು ಧರ್ಮಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದು; ಇನ್ನೊಂದು ಅಧರ್ಮಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು.

ಧರ್ಮದ ಬೆಂಬಲ.

ಪಾಂಡವರದು 'ಧರ್ಮ' ಪಕ್ಷ. ಈ ಪಕ್ಷದ ನೇತಾರನು 'ಧರ್ಮ'ನೆಂಬ ರಾಜನಿದ್ದು ಗೌಣವಾಗಿದೆ.

ಧರ್ಮ-ಪಕ್ಷದ ಈ ಜನರು ಧರ್ಮಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಧರ್ಮ ರಾಜನು ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ಧರ್ಮದ ಅವತಾರವೇ ಎನಿಸಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭೂಮಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದನು. ಧರ್ಮನು 'ಯುಧಿ-ಸ್ಥಿರನು' - ಯುಧಿಸ್ಥಿರನು. ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಒದರೂ ಹಿಂಜರಿಯ ತಕ್ಕವನಲ್ಲ; ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು- ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತ ಹೋರಾಡುವುದೇ ಸತ್ಯವೆನಿಸಿ ಉಳಿದವಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಧರ್ಮರಾಯನ 'ಯುಧಿಸ್ಥಿರ'ವೆಂಬ ಹೆಸರು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೊಡಿಸುತ್ತ ಲಿದೆ. ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ಹಗೆಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ. 'ವಿಜಯ'ವೆಂದೊಂದು ಭರ್ಮಾನುಸಾರಿಗಳಾಗಿ - ಯುಧಿ-ಸ್ಥಿರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಕೊನೆಯವರಗೂ ಕಾದುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಹಗೆತನವಿಲ್ಲದ ಹೃದಯ.

ಧರ್ಮರಾಜನು 'ಅಜಾತ-ಶತ್ರು'ವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಹಗೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆತನಂತೂ ಯಾರ ಕೇಡನ್ನೂ ಬಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಹಿಂಸೆ, ಅಧವಾ ನಾಶವು ಆತನಿಗೆ ಬೀಕಿಲ್ಲ. ಹಗೆಗಳ ಅಹಿತವನ್ನೂ ಆತನು ಬಯಸನು. ಸಗೃಹ ನಿಜವಾದ ಹಿತವನ್ನು - ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಯನ್ನೇ ಆತನು ಕೋರುತ್ತಾನೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಕಡೆಗಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಈ ಧರ್ಮಾತ್ಮನು - ಅಜಾತಶತ್ರುವು ಸಾಂಕವರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದನು. ಉಳಿದ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ತೆಲೆಯಲ್ಲಾಂತು ಅದರಂತೆ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಧರ್ಮರಾಜನ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು ಯಾರ ನಾಲಗೆಯೂ ಎಳೆವರದು. ಅರ್ಜುನನು ಸವ್ಯ-ಸಾಚಿ, ಲೋಕೈಕವೀರ; ಭೀಮನು ಜಗಜಟ್ಟಿ. ಮಹಾಬಲವಂತ ನಕುಲ-ಸಹದೇವರು ತಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅವದ್ವಿತರು. ಇವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬದಿಗಡೆಬಿಡದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗಲೂ, ಇಲ್ಲದ ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಬಲಿಬೀಳದೆ, ಅನತ್ಯಾಚಾರಿಯೂ ಶಾಂತಿವಾದಿಯೂ ಅಜಾತ ಶತ್ರುವೂ ಆದ ಧರ್ಮರಾಯನ

ಅವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ತನುಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಂಡವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನೊಬ್ಬನೆ ಅನತ್ಯಾಚಾರಿ, ಸಮತಾವಾದಿ, ಅಜಾತಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದನು. ಭೀಮನು ದುರುರೂಪ. ರಾತನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಧರ್ಮನಮೇಲೂ ಸಿಟ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಧರ್ಮನ ಕೈಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೆ ಈತನು ಹವಣಿಸಿದ್ದುಂಟು! ಅರ್ಜುನನು - ಭೀಮನನ್ನು ವೀಘ್ಯ ಕೋಪಿಯಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಧರ್ಮನಂತೆ ಶಾಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯವನೂ ಅಲ್ಲ. ನಕುಲ-ಸಹದೇವರು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೆಳೆಯತಂತೆ ಹಿಂಜಾಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಂಕವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಭೀಮನ ಸ್ವಭಾವವೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮನಂತಹ ಶಾಂತವೀರನು ಧರ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ಧರ್ಮರಾಯನ ಅನತ್ಯಾಚಾರಿ, ಅಹಿಂಸಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡೆವಳಿಯಿಂದ ಉಳಿದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಾಕುಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪಾಂಡವರು, ಧರ್ಮನ ಅನತ್ಯಾಚಾರಿ ಅಹಿಂಸಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಿ ನುಡಿದದೂ ಉಂಟು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವರು ಧರ್ಮನ ವಿಚಾರವೇ ಕೊನೆಯ ಅಜ್ಜಿಯೆಂದು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವವನು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯವರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಧರ್ಮನ ಮಾತನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅನತ್ಯಾಚಾರಿ ಅಹಿಂಸಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧರ್ಮರಾಯನ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಯಾಗಿರುವೆಂದೂ ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಎಕಮೇವ ಮಾತೆಂದೂ ಉಳಿದವರು ಅನುಸರಿಸಿದ ಧೋರಣವಾಗಿದ್ದ ತೆಂದೂ ಹಿಗಿಯಲಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿದುದೂ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಜಗಳವೆಯ ಮುಂದಾಯಿ ಅನತ್ಯಾಚಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧರ್ಮರಾಯನು. ಆತನನ್ನು ಹಿಂಜಾಲಿಸುವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ತತ್ಕಾಲ ಅನತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಲ್ಲವಾದರೂ ಧೋರಣವೆಂದು ಅನತ್ಯಾಚಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು. ಅರ್ಜುನ, ಭೀಮ, ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವ ಇವರು ಪರಿವಿಡಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು, ಒಂಟಿ ಒಂಟಿ ದಿವಸ ಮತ್ತು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಲೋಕದೊಳಗಿನ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಗದ (ಒಗೆ) ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ವೀರಶಕ್ತಿ ದ್ರೌಪದಿಯೂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘದ ಅಗ್ರಣಿಯೆನಿಸುವಳು. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪಂಗಡದ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಂದು ಬಗೆದರೆ, ಈ ವಿರನಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳುಳ್ಳ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪಂಗಡಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮರಾಜನಂತಹ ಅಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಅನಾತ್ಯಾಚಾರಿ ಮುಖಂಡನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅವಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷ-ಪಂಗಡಗಳೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ವೀರಾಗ್ರೇಸರರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಧರ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅನಾತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಒಪ್ಪದೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗಳಾಡಿ, ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಏವರನ್ನೂ ಕೌರವರು ಎಂದೆಂದೂ ತಲೆಯೆತ್ತದಂತೆ ಎಂದೋ ನುಗ್ಗಿ ನುಸುಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಜಾತಶತ್ರುವಾದ ಧರ್ಮರಾಯನ ಅಹಿಂಸಾಮಯ ಸಾಧುನರ್ತನವೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅಡಿಗಡೆಗೂ ಕಾಪಾಡಿತು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷದವರ ಅನೇಕ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನೂ, ಕ್ರೂರಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಶಾಂತರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರು ಲೋಕದ ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಲೋಕದ ಜನರ ಸಫಾನುಭೂತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೌರವಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಹಲವು ವೀರರೂ ಪಾಂಡವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾದರು. ಇದು ಸ್ವರಾಜ್ಯಸಂಪಾದನೆಯ ಕೊನೆಯ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭದಾಯಕವಾಯ್ತು; ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಆದಕಾರಣ ಅತ್ತೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನಾತ್ಯಾಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೆ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಶಾಂತರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಿಸುವುದರಿಂದ ಜನತಾಜನಾರ್ಥನನ ಒಲವಿನ ಬೆಂಬಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಇದುವೆ ಅಸೋಘವಾದ ಬಲ; ದೈವೀಶಕ್ತಿ. ಈ ದೈವೀಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಯಾಗಿ ಅಹಿಂಸಾಮಯವಾಗದಿಂದ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಎಂದೂ ದೊರೆಯಲಾರದೆಂಬಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ.

ಈತ ಕೃಪೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿಯಿದೆ: ಗುರ್ಜರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಾರಕಾನಿವಾಸಿ ಭಗವಾನ್ ಮನಮೋಹನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲ ಒಗೆಯಿಂದಲೂ ಪಾಂಡವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಈತನು ಜ್ಞಾನನಿಧಿ, ತೂರನು, ಪ್ರೇರಣೆ, ಯುದ್ಧವಿದ್ಯಾಕುಶಲನು ಆಗಿದ್ದರೂ 'ತಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾದಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅನಾತ್ಯಾಚಾರದ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಪಾಂಡವರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಧರ್ಮರಾಯನು ಸ್ವಭಾವತಃ ಶಾಂತಿ-

ಪ್ರಿಯನೂ ಅಜಾತಶತ್ರುವೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಭಗವಾನ್ ಮನಮೋಹನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ತಾನು ಕಾದಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಇಂತು ಪಾಂಡವರ ಇಬ್ಬರು ಮುಂದಾಳುಗಳೂ ಶಾಂತತಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು.

ಶಾಂತಿವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕಾಳಗವು ಕೊನೆಗೆ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕಾಳಗವೇ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇರದೆ ಶಾಂತಿಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವರಿಗೆ ಗೆಲುವು ದೊರೆತಿತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ. 'ಧರ್ಮ'ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಎಲ್ಲ 'ನರನು' ನಾರಾಯಣನ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವನೋ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಸಿರಿ, ಸಂಪತ್ತು; ಏಳಿಗೆ-ಗೆಲುವು.

ಸನಾತನ ಉಪದೇಶ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ, ಎಂಬುದು ಈ ವರಿಗಿನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೊಳೆದಿರಬಹುದು. 'ಧರ್ಮ, ಅಜಾತಶತ್ರು, ಅರ್ಜುನ, ವಿಜಯ, ಮೊದಲಾದುವು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿರಲೂಬಹುದು; ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳು, ಒಂದು ಸನಾತನ ನಿತ್ಯತತ್ವವನ್ನು ಲೋಕದ ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಂಬಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 'ಧರ್ಮನಿಜ ವಿಜಯ.' ಧರ್ಮಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತ ಭೀಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಬಲವು ನಿರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಧರ್ಮ'ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಒಲಿಯುವುದು; ನೆರವಾಗುವುದು. ಧರ್ಮಪಕ್ಷವು ಪಾಶವೀಶಕ್ತಿಯಲ್ಲದ್ದು ಒರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಹಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೇ ಗೆಲುವು.

'ಧರ್ಮ'ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನ-ಕುಲ (ಪಾಂಡವೀ ಆಪ್ತಾ. ೬-೩-೨೫) ಎಂದರೆ— ಕುಲ, ಕುಲವೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಬ್ಬರದ ಮಾತಿನವರಲ್ಲವಾದರೂ— ನಿಜವಾದ ಹಿರಿಮೆಯುಳ್ಳವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 'ಸಹ-ದೇವರ' ಪಕ್ಷವೇ 'ಧರ್ಮ'ಪಕ್ಷ; ದೇವಶಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲವುಳ್ಳದು. ಇದುವೆ ಧರ್ಮಪಕ್ಷದ ವೈವಿಧ್ಯ; ಧರ್ಮಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಮೆ.

ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು (ಅಂಕಿತ ನಾಮ) ಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇಕೆ; ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ

ವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಅನ್ಯರ್ಥಕ ನಾಮಗಳು (ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳು.) ಆಗಿವೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತ್ರೀಮತ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಒಂದು ತ್ರಿಕಾಲಾಬಾಧಿತ ತತ್ವಸೂಚನೆ. ಗಾಗಿಯೇ ಹೇತುಪುರಸ್ಕರಾಗಿ ಒಳಸಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಳು. ಧರ್ಮನ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರಿನೊಡನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪಕ್ಷದವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು; ಈ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುವುದೇನು? ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲದಲ್ಲಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಗೆಯು- ನಿಟ್ಟು ಸಾಗಿದ ಸ್ವರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳ ಪಕ್ಷವೆಂದು; ನಾಶವೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿ ಪಕ್ಷವೆಂದೂ. ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧವು ನಡೆದುದು ಇವೆರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಬಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಮತ್ತು ಆಗುವ ಕಾಳಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇವೆರಡು ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿಯೇ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳು ಮೋಸಗಾಂಕಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವರು ಈ ನಡವಳಿಯು ಧೂಮಾಂಕಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ವನಾಶವು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟುಬಿಡೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳ ಧರ್ಮಪಕ್ಷವು ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಅಹಿಂಸೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆ, ನಮಸ್ತಿ, ಪಾಪತ್ರಾಪ್ಯ, ಭಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮೊದಲಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಧದ್ರವಾದ ಭೂಮಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲದಿನ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂಸದೀಕಾದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಬಹುಶೀಲಿಯು ಇವರನ್ನೆ ವರಿಸುವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಯು ಹಬ್ಬುವುದು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗುವುದು.

ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿ ಪಕ್ಷದವರು ಒಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಸ್ವರಾಜ್ಯಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹಣಗು-ತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡವರ ಕೂದಲವೂ ಕೊಂಕದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ-ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ; ಅವರ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಘಟನೆಯು ವರು-ವರುಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲಿದೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ಧೃತ-ರಾಷ್ಟ್ರನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ಮನಗಂಡಿದ್ದನು ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಮೊದಲು ಸಂಜಯನಿಗೆ 'ಯುದ್ಧದ ವಾತಿಯೇನು?' ಎಂದು ಕಾತರದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವದ್ಭೀತಿಯ ಕೊನೆಗೆ ಸಂಜಯನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ-ವುಂಟು; ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ-ಪಕ್ಷವಾತಿ ವೀರನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಇರುವನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕ-ನಾಗಿ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿ-ದ್ದಾನೋ, ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯಶ್ರೀಯು ಒಲಿಯುವುದು.

(ಭ. ಗೀ. ೧೮. ೭೮.) ಇದು ಕೊನೆಯ ಉತ್ತರವೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಭೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ-ಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಸಂಜಯನು ಹೇಳಿದ ಪೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಚಾರಿಸುವ.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ.

ಈ ವರೆಗಿನ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಲೂ ಅವರ ವಿಷಯ ಹುರುಗುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊರಹಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪ-ಯೋಗಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಾರದೆ ಇರದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಗುಣ್ಯಾರ್ಥವು ಒಳಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕುಟಿಲರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ-ನಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪಕ್ಷದವರಿಗೇ ಗೆಲುವು, ಎಂದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿದಂತಾದುದು. ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಚಾರವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ (ಆಧಿ ಪತ್ಯಿಕ) ಆನಂದ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಇರತಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇವು ಇಷ್ಟು; ಬುದ್ಧಿ, ಮನನು; ಚಿತ್ತ, ಅಹಂಕಾರ, ಪ್ರಾಣ, ಘಂಚಿಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಂ, ಪಂಚ ಕಮೇಂದ್ರಿಯಂ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಇವೆಲ್ಲವು-ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವಾ-ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಕೆಡಕಿನ ನಡುವೆ ಎಡೆಬಿಡದ ಕಾದಾಟವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾನವನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾದಾಟವು ಸಾಗಬಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗೊಂಡರೆ ಅದರ ಅನುಭವವು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಘೋರೀಷ್ಠಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕೂರವೆಂಬ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸತಿಯಾಗಿ ಕಿಂದು ಹೀಗಿರಲೂ ತಮ್ಮ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟಿಷ್ಟಿವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದರ ಅಧಿಕಾರವು ಒಂದು ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು.

ಇವರ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತಿ |
(ಭ. ಗೀ. ೧೩. ೧.)
'ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.' ಇದು ಕರ್ಮ-ಭೂಮಿ. ಇದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 'ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ'

ಅಥವಾ 'ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ' ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಈ 'ಕುರು' ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ ಮತ್ತು ಅಸತ್ ಪುನ್ಯತ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಗ್ರಾಮವು ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಾಮವೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧವೆಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲ್ಲವರ ಮತವಿದೆ.

ಹದಿನೆಂಟರ ಔಚಿತ್ಯ.

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾಠ್ಯ ಅರ್ಥವು ಏನೆ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಗುಣ್ಯಾರ್ಥವೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಓದಿದವರಿಗೂ ಸಂದೇಹವುಂಟಾಗುವಂತಿದೆ.

- ೧. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರ್ವಗಳು ಹದಿನೆಂಟು.
- ೨. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹದಿನೆಂಟು.
- ೩. ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧವು ನಡೆದ ದಿನಗಳು ಹದಿನೆಂಟು.
- ೪. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೆಂಟು.

ಹದಿನೆಂಟು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲೂ ಋತ್ವಿಜ್ಜರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೆಂಟು. ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಯಜ್ಞಕ್ಕೂ ಏನಾದರೊಂದು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

'ಪುರುಷೋ ವಾನ ಯಜ್ಞಃ'

'ಪುರುಷ ಎಂದರೆ ಮಾನವನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಜ್ಞವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.' ಮಾನವನು ಯಜ್ಞವೆಂದಬಳಿಕ ಆತನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಋತ್ವಿಜರು ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಎರಡು ಕಣ್ಣು, ಎರಡು ಕಿವಿ, ಎರಡು ಹೊರಳಿ (ಮೂಗಿನವು), ಒಂದು ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯ, ಎರಡು ಕೈ, ಎರಡು ಕಾಲು, ಒಂದು ಮೂತ್ರೇಂದ್ರಿಯ, ಒಂದು ಗುದ, ಒಂದು ಬಾಯಿ, ಒಂದು ನಾಲಗೆ, ಮನಸ್ಸು, ಚಿತ್ತ, ಅಹಂಕಾರ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾನವ ಶರೀರದೊಳಗಿನ ಋತ್ವಿಜರು. ಆತನು ಯಜಮಾನ, ಬುದ್ಧಿಯು ಯಜಮಾನ; ದೇಹವೇ ಯಜ್ಞಶಾಲೆ. ಈ ಯಜ್ಞವು ಒಂದುನೂರಾಂಟು ವರ್ಷ ನಡೆಯಬೇಕು. ಮೊದಲ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ವರುಷಗಳು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ; ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತಾರು ವರುಷಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ; ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಮಾನವ ಜೀವನವೇ ಚಿಂದು ಮಹಾಯಜ್ಞ. ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಋತ್ವಿಜರು ಕೆಲಸ

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಜ್ಞದ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವ ರಕ್ತಸರು ಜ್ವರಾದಿ ಬೇನೆ-ಬೇಸರಿಕೆಗಳು ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ಮುಂತಾದ ದುರ್ಭಾವಗಳು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದ ಮಹಾವೀರರನ್ನು ಎಣಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ಮಹಾರಥಿಗಳನ್ನೆ: (೧) ಭೀಮ, ೨. ಅರ್ಜುನ, ೩. ಯುಯುಧಾನ (ಸಾತ್ಯಕಿ), ೪. ವಿರಾಟ, ೫. ದ್ರುಪದ, ೬. ಧೃಷ್ಟಕೇತು, ೭. ಜೇಕಿಸಾನ, ೮. ಕಾಕೀರಾಜ, ೯. ಪುರುಜಿತ್ ಕುಂತಿಭೋಜ, ೧೦. ಶೈಬ್ಯ, ೧೧. ಯುಯುಧಾಮನ್ಯು, ೧೨. ಉತ್ತಮೌಜಾ, ೧೩. ಸೌಧೃಷ ಅಭಿಮನ್ಯು, ೧೪-೧೮ ದ್ರೌಪದಿಯ ಐವರು ಮಕ್ಕಳು. ಇಂತವರು ಹದಿನೆಂಟು ಜನ. ಈ ಯಜ್ಞದ ಯಜಮಾನನು ಧರ್ಮರಾಜನು. ಯಜಮಾನನ ದ್ರೌಪದ. ಯಜ್ಞವಿರೋಧಿಗಳು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಕೌರವರು. ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಈ ಹೊಂದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊಂದು ಒಳಗುಟ್ಟು ಇರಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಂತೋತ್ಪತ್ತಿ.

ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ವಂತೋತ್ಪತ್ತಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗಲೂ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೇತುವನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕೆಂದು ಒಡೆದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸದೇವರು (ಬ್ರಹ್ಮಣ್) ತ್ರಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ಸತ್ತ, ರಜ, ತಮಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ) ತಮ್ಮ ಬೀಜದಿಂದ ತ್ರಿವಿಧ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮೋಗುಣದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು; ರಜೋಗುಣದ ಪಾಂಡುರಾಜನು; ಸತ್ಯಗುಣಯುತನಾದ ವಿದುರನು. ತಮು ಎಂದರೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ; ಏನೂ ಕಾಣದು. ತಮೋಗುಣದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಕುರುಡನು; ತುಂಬ ಕೋಣನಂಥ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು. ರಜೋಗುಣವು ಭೋಗಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳದು. ಭೋಗವಿಲಾಸಿಗಳು ರೋಗಗಳ ಆಗರ. ಪಂಡುರಾಜನು ಪಾಂಡುರೋಗಿ. ತ್ವಂಗಾರಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೆ ಆತನ ಕೊನೆಯಾಯ್ತು! ಸತ್ಯಗುಣಿಯು ಜ್ಞಾನಿ. ವಿದುರನು ತಿಳಿದವನು. ತಿಳಿಯಾದವನು. ಒಂದೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಯು ನಿರ್ಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ (೧೪. ೩-೧೮.) ಈ ವಿವರಣೆಯು ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಸಾರಾಂಶವು ಹೀಗಿದೆ: 'ಮಹಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗರ್ಭವನ್ನು ಇಡುವೆನು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧೂತ ಮಾತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟುವುವು. ಎಲ್ಲ

ಭೂತಗಳನ್ನೂ ರೂಪಿಸಿದ ತಂದೆ ನಾನು (ಆತ್ಮನು). ಇವುಗಳಿಗೆ ಸುಖವನ್ನೀವುದು ಸತ್ತಗುಣ. ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ರಜೋಗುಣ. ಮೋಹ ಮೂಢತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ತಮೋಗುಣ. ಸತ್ತಗುಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಶೃಂಗುಲಾಗುವುದು. ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಭೋಗಲಾಲಸೆ ಹುಟ್ಟುವುದು. ತಮೋಗುಣದಿಂದ ತಪ್ಪು-ತಡೆ, ತಿಳಿಗೇಡಿತನ (ಕತ್ತಲೆ) ತಲೆದೋರುವುದು.' ಗೀತೆಯ ಈ ವಚನಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಈ ವಂಶವೃತ್ತವೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿದೆ. ಸತ್ತಗುಣವುಳ್ಳ ವಿದುರನು ಜ್ಞಾನಿ; ಸವಿತೃನು; ಪರಿಶುದ್ಧನು. ರಜೋಗುಣವುಳ್ಳವಾಂಡುವು ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಭೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 'ಭೋಗೇ ರೋಗಭಯಂ' ಎಂಬಂತೆ ಕೊನೆಗೆ ರೋಗವೀಡಿತನಾಗಿ ಅಕಾಲ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ತಮೋಗುಣವುಳ್ಳ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಕುರುಡ! ಅಡಿಗಡಿಗೆ ತಪ್ಪು-ತಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು.

ಬೀಜವು ಒಂದೇ. ಆದರೂ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳಿತು. ಸತ್ತಶಾಲಿಯಾದ ವಿದುರನು ತ್ಯಾಗಿಯು, ವಿರಾಗಿಯು. ಯಾರೊಡನೆಯೂ ಈತನಿಗೆ ಹಗೆಯಿಲ್ಲ. ಕಾಳಗವು ರಜ ಮತ್ತು ತಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಪಿರಿಯನಾದರೂ ಕುರುಡನು. ಆದುದರಿಂದ ಅರಸುತನಕ್ಕೆ ಈತನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದನು. ವಾಂಡುವು ಕಿರಿಯನಾದರೂ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರಿಯಾದನು. ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ರಜೋಗುಣದ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ರೋಗವು ನೆಳಲಿನಂತೆ ಹಿಂಟಾಲಿಸಿದೆ. ಭೋಗಿಯು ಕೊನೆ ರೋಗದಲ್ಲೀಯೇ. ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೀರದೆ ಅನ್ಯಬೀಜದಿಂದ ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಆಗುವರು. ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಬೀಜದಿಂದ ಧರ್ಮನೂ, ಬಲಿಷ್ಠ ಬೀಜದಿಂದ ಭೀಮನೂ, ವೀರಬೀಜದಿಂದ ಅರ್ಜುನನೂ, ಇಂತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸಾವೃತ್ತಿಯ (ಜ್ಞಾನ) ಬೀಜದಿಂದ ನಕುಲನೂ ದೇವವೃತ್ತಿಯ ಬೀಜದಿಂದ ಸಹದೇವನೂ ಹುಟ್ಟುವರು. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಧರ್ಮ, ಬಲ, ವೀರ್ಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಜ್ಞಾನ), ದೇವತ್ವ ಎಂಬೀ ಐದು ಸತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದುವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾದನು. ರಜೋಗುಣದ ಒಲವು ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾಗಲೇಬೇಕು.

ವಿದುರನಂತಹ ಕೇವಲ ಸಾತ್ವಿಕನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಹಿಗ್ಗು ಗೊಳ್ಳುವವನು. (ಆತ್ಮನೈವಾತ್ಮಾನಾ ತುಷ್ಯ; ಗೀ. ೩೨-೫೫) ಆದುದರಿಂದ ಅಂತಹನಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವು ಆಗದು. ಧರ್ಮ-ಕರ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗದು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸತ್ತದಕಡೆಗೆ ಒಲವಿರುವ ರಜೋಗುಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಕಲಂಕರಹಿತ ರಜೋಗುಣದ ಪ್ರತಿರೋಧವೆಂದೇ 'ವಾಂಡು' (ಶುಭ್ರ) ರಾಜನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವನಿಂದ ಧರ್ಮ, ಬಲ, ವೀರ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಐದು ವೃತ್ತಿಗಳು ಉಗಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನವನ ಜೀವನವು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಐದು ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ ಐದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೇ ರೋಗವನ್ನು ಆಳಬೇಕು. ವೀರ ಮತ್ತೂ ಬಲಗಳೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬಲವು (ಭೀಮನು) ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರಟರೆ, ಅಥವಾ ವೀರವು (ಅರ್ಜುನನು) ಮನಬಂದಂತೆ ಮೆರದರೆ, ಇಲ್ಲವೆ, ಜ್ಞಾನವು (ನ-ಕುಲನು) ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ-ಆದರೆ, ಭಕ್ತಿಯು (ಸಹ-ದೇವನು) ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು-ಭೂತ, ಪ್ರೇತ, ರಾಕ್ಷಸಾದಿಗಳ ವತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾತೋರದರೆ, ಬಲ, ವೀರ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವೃತ್ತಿಗಳೂ ಮಾನವನನ್ನು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಒಯ್ಯದೆ ಬಿಡವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೃತ್ತಿಯ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಧರ್ಮವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆರವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ.

ದಂಭ, ದರ್ಪ, ಅಭಿಮಾನ, ಕ್ರೋಧ, ನಿಷ್ಕುರತೆ, ಲೋಭ ಮೊದಲಾದ ಘೋರ ರಾಕ್ಷಸೀವೃತ್ತಿಗಳು, ಮೇಲಿನ ಐದೂ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಕ್ಷಸೀವೃತ್ತಿಗಳು ಸದ್ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ತಮೋಗುಣಿಯಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸಂತತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕ್ಷಸೀವೃತ್ತಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಿದ್ದುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತೀರ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇವು ವಿರೋಧಿಸುವುವು, ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಂಡವ-ಠಿಗೆ ತೀರ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕೌರವರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸುರೀವೃತ್ತಿಗಳು

ಮೋಸದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಧರ್ಮವೃತ್ತಿಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಗುವುವು. ಹೃದಯದ ಅಧಿರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಧರ್ಮವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರದೂಡಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುವು. ಧರ್ಮವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷಂಗಿಕ— ಸದ್ಭಾವಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿ, ಆತನ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಆ ದುರ್ಭಾವನೆಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲುಸಾರೆ ಸಲುಹಿದರೂ ಅವರನ್ನೆ ಸಂಹರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು— ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು, ಮನಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬೇಕಾಗುವುದು. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಮಾನವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಇವು ಅಸದ್ಭಾವಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಲೇ ಇವುಗಳ ದನುನಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು; ಸಂಯಮನಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಪಿತಾಮಹನು ಅಹಂಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು. ಅಹಂಕಾರನಾಶವು ಉಳಿದವುಗಳಂತೆ ಬೇಗನೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಹದಿನೆಂಟು ದಿನದ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಒಬ್ಬ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆರವರಿಂಥ ಸಾವುಹೊಂದದೆ ತನ್ನ ತಾನೆ ಕೊನೆಯಾಯಿತು. ಉತ್ತರಾಯಣ (ಕೊನೆ) ವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಸಮಾಧಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊನೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಮನಸು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕೊಡುವ ಕೆಲಸವು ಮನಸಿನದು. ಇದೂ ದುಷ್ಟವೃತ್ತಿಗಳ ಪಕ್ಷವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇದನ್ನೂ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಇದರಂತೆಯೇ ಉಳಿದ ಕಾರವ ಎೀರರ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರವರು ನೂರಾರು ಜನ. (ಆಶಾಶತ ತಪ್ಪೆ: ಬದ್ಧ ೩ | ಗೀತಾ. ೧೬-೧೨) ಹೃದಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಆಳಲು ಹವಣಿಸುವ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಮೊದಲಾದ ನೂರಾರು ಆಶೆ ಆಶಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದರೆ ಘೋರವಾದ ಕಾಳಗವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧವು ಮಾನವ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ಕುರು ಧೂಮಿಯಲ್ಲಿ) ಅನ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದಂಭ,

ದರ್ಪ, ಅಭಿಮಾನ, ಕ್ರೋಧಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಪುತ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಪುತ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಹ-ಪರದ ರಾಜ್ಯವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತಂಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ ಮತ್ತು ಅಸತ್ ಪುಷ್ಪ-ತ್ರಿಯ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟವು ನಡೆದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ರೂಪಕಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಮಹಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದುವೆ ಮಹಾ ಭಾರತದ ರಹಸ್ಯವೆಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುವುದುಂಟು.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಬೇರಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಹೇಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಧರ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೆಸರಿನವರಾಗಲಿ, ಬೇರಾವ ಹೆಸರಿನವರಾಗಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಳಗವೂ ನಡೆದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಾರ್ಥವುಂಟೆಂಬುದು ಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಿತ. ಈ ಗುಣಾರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೌರವಾದಿಗಳ ಜನ್ಮವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕನೆನಿಸುವಂತೆ ಬರೆದುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧವು ಮಾನವನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಒದಗಿರಲಿ, ಮಾನವ ಬೀವನದ ಉನ್ನತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡೂ ಆಷ್ಟು ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ 'ಧರ್ಮ' ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 'ವಿಜಯ' ದೊರೆಯುವುದೂ, ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ 'ಕುರುಡು' ಆದ ಅಸತ್ತಪಕ್ಷದ 'ನಾಶ'ವಾಗುವುದೂ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಇದುವೆ ಈ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ.

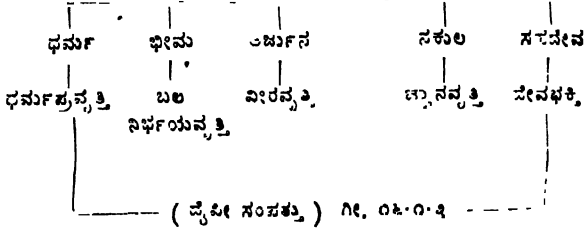
ಆಶಾಶತಗಳಿಂದ ಬದ್ಧನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಅಳಿಗಾಲವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುತ್ತಲಿದ್ದರೂ ಆತನಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಶೆ ತಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಈ ಕಾಳಗವಂತೂ ಆರಂಭವಾಯ್ತು; ಮುಂದೇನು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಆತನನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಜಯನ ಉತ್ತರವೇನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ:

ಬ್ರಹ್ಮ + ಮುಪವ್ಯೋನಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕೃತಿ.
 [ಮನು ಯೋನಿರ್ಮಹದ್ವ್ರಯ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಗರ್ಭಂ ದಧಾಮ್ನುಯಂ |
 ಸಂಭವಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತತೋ ಭವತಿ ಭಾರತ]
 ೧೧. ೧೪.೩
 (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವ್ಯಾಸ + ಅಂಬಿಕೆ, ಅಂಬಾಲಿಕೆ, --- ವಾಸಿ)

[ಅಸುರ ಸರ್ಗ | ತಮ + ರಜ = ಅಂಧ]
 ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ + ಗಾಂಧಾರಿ.

ವಿದುರ
 [ಧರ್ಮವತಾರ, ಸತ್ಯಗುಣ, ಜ್ಞಾನಿ]

[ವೈವಸರ್ಗ | ಸತ್ಯ + ರಜ]
 ಕುಂಭಿ + ಪಾಂಡು + ಮಾರ್ಧಿ

ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಃಶಾಸನ ಮೊದಲಾದ ನೂರಾರು ಅಧರ್ಮವ್ಯತ್ರಿಗಳ ಹುಟ್ಟು
 ದಂಭ, ದರ್ಪ, ಅಭಿಮಾನ, ಕ್ರೋಧ, ಪಾರುಷ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಸುರೀ
 ಸಂಪತ್ತು.
 ೧೧. ೧೬.೪ - ೨೧.

ಸಂಖಯ ಉವಾಚ :- ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಪಾಂಡನಾನೀಕಂ ವ್ಯೂಢಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ತದಾ |
ಆಚಾರ್ಯಮುಪಸಂಗಮ್ಯ ರಾಜಾ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ || ೨ ||

ಅನ್ವಯ :- ಸಂಖಯಃ ಉವಾಚ- ತದಾ ತು ಪಾಂಡನ .. ಅನೀಕಂ ವ್ಯೂಢಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ, ರಾಜಾ ದುರ್ಯೋಧನಃ ಆಚಾರ್ಯಂ ಉಪಸಂಗಮ್ಯ, (ಇದಂ) ವಚನಂ ಅಬ್ರವೀತ್ || ೨ ||

ಸಂಖಯನು ನುಡಿದನು :- ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡನರ ದಂಡು ಒಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಜಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅರಸನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒರೆದನು || ೨ ||

ಪುನರ್ವಿಧಾನ :- ಹಗೆಗಳ ದಂಡು ನಮ್ಮ ದಂಡಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡುವ ಮೊದಲೆ ನಮ್ಮ ನುತ್ತು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಲೇಸು.

ವ್ಯೂಹ ರಚನೆ.

(೨) ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಕೌರವರ ಪ್ರಚಂಡ ಸೈನ್ಯದಿಂದ 'ಪತತ್ತಿ' ಎಂಬ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದಂಡಿನವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು: 'ಎಲೈ ಕೃತ್ವಿಯರೆ, ಈ ಕಾಳಗದ ನೆನಪಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಕದವು ತೆರೆದು ದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ, ಇಂದ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇದೆ ದಾರಿಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವುದು ಕೃತ್ವಿಯರಿಗೆ ಧೂಷಣವಲ್ಲ. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾವೇ ಕೃತ್ವಿಯರಿಗೆ ಸದ್ ತಿಡಾಯಕವಾಗಿದೆ. (ಮ. ಭಾ. ಭೀಷ್ಮ. ಪಂ. ಅಧ್ಯಾಯ. ೧೭). ಈ 'ಪತತ್ತಿ' ಎಂಬ ಒಡ್ಡು ಹಕ್ಕಿಯ ಆಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖವು ಇರಬಲ್ಲದು. ಅದರಿಂದ ಹಗೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಡ್ಡನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಏರಿಬರುವುದಕ್ಕೆ ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೌರವರ ಈ 'ಹಂಚಿಕೆಗೆ' ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮ ರಾಯನು, 'ಸೂಚೀ ಮುಖಾಕಾರ' ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದುದೇನೆಂದರೆ: 'ಅರ್ಜುನನೇ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಿ ಮಹರ್ಷಿಯು ಸೈನ್ಯರಚನೆಯ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ: ದಂಡು ಸ್ವಲ್ಪವಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಂಘಟಿಸಿ ದಾಳಿಮಾಡಬೇಕು. ದಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದಿಕ್ಕು-ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ದಾಳಿಯುಡಬೇಕು. ಎದುರಾಳಿ

ಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ, 'ಸೂಚೀ ಮುಖಾಕಾರ' ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಾವು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಆನೆಯಾಗಬೇಕು.

ಅಣ್ಣದೇವನ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ದ್ರುಪದನ ಮಗನಿಂದ ತಮ್ಮ ದಂಡಿನ 'ವಜ್ರ'ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. (ಮ. ಭಾ. ಭೀಷ್ಮ. ಪಂ. ಅ. ೧೯). ಇದು ಸೂಚಿಯಂತೆ ಮೊನೆಯುಳ್ಳದು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾದುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಚಿಕ್ಕಪಡೆಯೂ ಕೌರವರ ಪ್ರಚಂಡ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲೆನಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಾಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನುಡಿದು ದೇನಂದರೆ:

ಹದಿನೆಂಟು ಮಹಾರಥರು.

(೩-೬) ಈ ಕ್ಷೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ಸತ್ಯಕಿ, ವಿಶಾಖ, ದ್ರುಪದ, ಧೃತ್ವಕ್ರೇತು, ಜೀಕಿತಾನ, ಕಾಶೀರಾಜ, ಕುಂತಿಭೋಜ, ತೈಬ್ಬ, ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಉತ್ತಮೌಘ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಐವರು (ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಪ್ರತಿವಿಂಧ್ಯ, ಭೀಮನಿಂದ ಶ್ರುತಸೋಮ, ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ, ನಕುಲನಿಂದ ಶತಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಹದೇವನಿಂದ ಶ್ರುತಕರ್ಮ.) ಇಂತು ಹದಿನೆಂಟು ಮಹಾರಥರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಿಲ್ಲಾಳುಗಳೊಡನೆ ಕಾದುವ ಏಕೈಕ ವೀರನಿಗೆ ಮಹಾರಥನೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು.

ಏಕೋ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಣಿ ಯೋಧಯೇದ್ಭಸ್ತು ಧೃಣಾವಾನ್ |
ಶಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೀಣಶ್ಚ ವಿಶ್ವೇಯುಶ್ಚ ಮಹಾರಥಃ ||

ಇಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಾವೀರನೇ ಮಹಾರಥನು: ಆತನು ಶಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತನಾಗಿರಬೇಕು; ಯುಧ

(೨) ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ವರ್ಣನೆ

ಪಶ್ಚಿಮಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಮಾಚಾರ್ಯ ನುಹತೀಂ ಚಮೂಮ್ |
 ವ್ಯೂಧಾಂ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ || ೩ ||
 ಅಶ್ವತೂರಾ ಮಹೇಷ್ವಾಸಾ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಮಾಯುಧಿ |
 ಯುಯುಧಾನೋ ವಿರಾಟಿಶ್ಚ ದ್ರುಪದಶ್ಚ ಮಹಾರಥಃ || ೪ ||
 ಧೃಷ್ಟಕೇತುಃ ಶ್ವೇತಾಃ ಕಾಶೀರಾಜಶ್ಚ ವಿರೈವಾನ್ |
 ಪುರಜಿತ್ ಕುಂತಿಭೋಜಶ್ಚ ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ನರವೃಂಗವಃ || ೫ ||
 ಯುಧಾಮನ್ಯುಶ್ಚ ವಿಕ್ರಾಂತ ಉತ್ತಮೌಜಾಶ್ಚ ವಿರೈವಾನ್ |
 ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾರಥಾಃ | ೬ ||

ಅನ್ವಯ:- ಹೇ, ಆಚಾರ್ಯ! ತವ ಧೀಮತಾಶಿಷ್ಯೇಣ, ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ ವ್ಯೂಧಾಂ ಪಾಂಡು-
 ಪುತ್ರಾಣಾಂ ಏತಾಂ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಂ ಪಶ್ಯ || ೩ || ಅತ್ರ ಭೀಮಾರ್ಜುನಸಮಾಃ ಯುಧಿ ತೂರಾಃ ಮಹೇ-
 ಸ್ವಾಸಃ, ಯುಯುಧಾನಃ, ವಿರಾಟಃ ಚ ಮಹಾರಥಃ ದ್ರುಪದಃ ಚ || ೪ || ಧೃಷ್ಟಕೇತುಃ, ಚೇಕಿತಾನಃ, ವೀರ್ಯ-
 ವಾನ್ ಕಾಶೀರಾಜಃ ಚ ಪುರುಜಿತ್ ಕುಂತಿಭೋಜಃ, ನರವೃಂಗವಃ ಶೈಬ್ಯಃ ಚ || ೫ || ವಿಕ್ರಾಂತಃ ಯುಧಾ-
 ಮನ್ಯುಃ ಚ, ವೀರೈವಾನ್ ಉತ್ತಮೌಜಾಃ ಚ, ಸೌಭದ್ರಃ, ದ್ರೌಪದೇಯಾಃ ಚ, ಸರ್ವೇ ಮಹಾರಥಾಃ ಏವ || ೬ ||
 ಎಲೈ ಆಚಾರ್ಯರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನು- ದ್ರುಪದಪುತ್ರ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಒಡ್ಡಿ ನಿಂತ
 ಪಾಂಡವರ ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ || ೩ || ಈ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನರಂತಹ ತೂರರೂ
 ಛನುರ್ಧರರೂ ಆದ ಯೋಧರು, ಯುಯುಧಾನ, (ಸಾತ್ಯಕಿ), ವಿರಾಟ, ಮಹಾರಥ ದ್ರುಪದನು || ೪ || ಧೃಷ್ಟಕೇತುವು,
 ಚೇಕಿತಾನ, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಕಾಶೀರಾಜನು, ಪುರಜಿತ್ ಕಂತಿಭೋಜನು, ನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೈಬ್ಯನು, || ೫ ||
 ತೂರನಾದ ಯುಧಾಮನ್ಯುವು, ವೀರಶಾಲಿ ಉತ್ತಮೌಜನು, ಸುಭದ್ರೆಯ ಮಗನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವು, ಮತ್ತು
 ದ್ರೌಪದಿಯ (ಏವರು) ಮಕ್ಕಳು ಇರುವರು. ಹಾಗೂ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾರಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. || ೬ ||
ಭಾವಾರ್ಥ :- ಹಗೆಗಳ ದಂಡಿನ ವೀರರಾರೆಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೆ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರ ಗುಣದೋಷ-
 ಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕು ; ಅವರ ಯುದ್ಧಕೌಶಲ್ಯವೆಷ್ಟಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನೂ ತಮ್ಮ
 ಕಡೆಯ ವೀರರೊಂದಿಗೆ ತಗುಲಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದುವೆ ಜಾಣನಾದ ನೇತಾರನ ಲೇಸಾದ
 ರೀತಿ || ೩-೬ ||

ಏದ್ವಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿರಬೇಕು ; ಮತ್ತು ಹತ್ತು-
 ಸಾಸಿರ ವೀರರೊಡನೆ ಕಾದುವ ಸಾಸಿಗನಾಗಿರಬೇಕು.
 ' ಮಹಾರಥ ' ನೆಂಬ ಬಿರುದು ಇಂತಹನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕವು.
 ಈ ಬಗೆಯ ಬಿಲ್ಲ ಬಲೆಯನ್ನೂ ತೋರಿದವರಿಗೇ ಅರ-
 ಸರು ಈ ಬಿರುದನ್ನಿತ್ತು ಮನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಭಿಮನ್ಯು
 ಮತ್ತು ಏವರು ಉಪಪಾಂಡವರು (ದ್ರೌಪದಿ ಪುತ್ರರು)
 ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕವರು ; ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ
 ಸಣ್ಣವರು. ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಮಹಾರಥರಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿ-
 ದ್ದಾಗಿದೆ. ಪಾಂಡವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ
 ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಮನಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಒಂದು
 ಉದಾಹರಣದಿಂದಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟೊಂದು ಧೀಮಂತರೂ, ಶಕ್ತಿವಂತರೂ ಆಗಿದ್ದು ದ-
 ರಿಂದಲೆ ಅಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ತರುಣರು ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತ
 ರಾದರು. ಭಾರತವು ಸುಖ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ತವರೈನೆ
 ಯಾಗಿದ್ದಿತು.
 ಅಂದಿನ ತರುಣರಿಗೆ ಹಿರಿಯರೂ ಮೇಲ್ವಿಂಕ್ತಿಯಾಗಿ-
 ದ್ದರು ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನರ ವಯಸ್ಸು ಭಾರತೀಯ
 ಯುದ್ಧದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸಿತ್ತು. ವಿರಾಟ
 ಮತ್ತು ದ್ರುಪದರು ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು !
 ಇಂತಹ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಂಟರು ತರುಣ-
 ರಂತೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸದಿಂದ ಕಾವಲನುವಾಗಿದ್ದರು ಎಪ್ಪತ್ತ
 ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ವೀರರು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ, ಗದೆ,

- (೩) ಅಸ್ಯಾಕಂ ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಯೇ ತಾನ್ನಿ ಜೋಧ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ |
ನಾಯಕಾ ನುಮು ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾಸ್ತು ವೀಮಿ ತೇ || ೩ ||
- ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಣಶ್ಚ ಕೃಪಶ್ಚ ಸಮಿತಿಂ ಜಯಃ |
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚ ಸೌಮದತ್ತಸ್ತಥೈವ ಚ || ೪ ||
- ಅನ್ಯೇತು ಬಹವಃ ಶೂರಾಃ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತ ಜೀವಿತಾಃ |
ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯರಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದಾಃ || ೫ ||

ಅನ್ವಯ:— ಹೇ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ಅಸ್ಯಾಕಂ ತು ಯೇ ವಿವಿಧಾಃ, ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ನಾಯಕಾಃ, ತತ್ ನಿಜೋಧ | ತೇ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾನ್ ಬ್ರವೀಮಿ || ೩ || ಭವಾನ್, ಭೀಷ್ಮಃ ಚ, ಕರ್ಣಃ ಚ, ಸಮಿತಿಂ ಜಯಃ ಕೃಪಃ ಚ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ, ವಿಕರ್ಣಃ ಚ, ತಥಾಪಿವ ಚ ಸೌಮದತ್ತಃ || ೪ || ಅನ್ಯೇ ಚ, ಬಹವಃ ಶೂರಾಃ ಸರ್ವೇ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತ ಜೀವಿತಾಃ, ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯರಣಾಃ, ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದಾಃ (ಸಂತಿ) || ೫ ||

ಎಲೈ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠರೆ (ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೆ), ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಪ್ರಮುಖರೂ ಸೇನಾನಾಯಕರೂ ಆಗಿರುವವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ತನುಗೆ ಕೇವಲ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆಂದು ನಾನು ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. || ೩ || ತಾವು, ಭೀಷ್ಮರು, ಕರ್ಣನು, ರಣಧುರಂಧರ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮತ್ತು ಸೋಮದತ್ತನ ಮಹನು (ಭೂರಿಶ್ರವನು) ||೪|| ಇನ್ನೂ ಹಲವರುಂಟು. ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುವಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ ; ಅವರು ಬಗೆಬಗೆಯ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನುರಿತವರೂ, ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ||೫||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ತನ್ನೂ ಕಡೆಯ ಪಡೆವಳರೂ ದೇವಾಯಿಗಳೂ ಯಾರು ? ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇನು ? ಅವರು ಅರಿತು ನುರಿತ ವಿಷಯಗಳಾವುವು ? ಅವರಲ್ಲಿ ಮನಸಾರೆ ಕಾದುವವರಷ್ಟು ? ಎಂಬವೆ ಮೊದಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಸನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು, ಸ್ವರಾಜ್ಯಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಆತ್ಮಾಯತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದ ದೃಶ್ಯವು ಜೀವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಲು ದೊರೆಯುವುದು. ಪರಕೀಯರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ನಾವಿನ ಚನಗಳು ನಿರುತ್ಸಾಹಿಗಳೂ, ದುರೈಲರೂ, ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಗಳೂ, ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವರಾಜ್ಯವಿಧ್ವಂಸನಾದಿ ನಾಡಿನ ತರುಣರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೃದ್ಧರೂ ಕೂಡ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿರಗುಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ (ಅಧ್ಯಾಯ ೧೬೪-೧೭೧) ದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಂಗಡದ ರಥಿಕ, ಮಹಾರಥಿಕ, ಅತಿರಥಿಕರ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. ೧೬೯ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರ ವರ್ಣನೆಯುಂಟು. ೧೭೦ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮತ್ತು ಐವರು ಉಪಪಾಂಡವರ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮೌಚ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಮತ್ತು ಯುಧಾಮನ್ಯು ಇವರ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. ೧೭೧ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏತುಸಾಲನ ಮಗ, ಜೇದಿರಾಜ, ಧೃಷ್ಟಕೇತುಗಳ ವರ್ಣನೆಯುಂಟು. ೧೬೯ ರಿಂದ ೧೭೧ರ ವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಾಯ

ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯ ವಿರರರ ವರ್ಣನೆಯು ಓದುವಂತಹದಾಗಿದೆ. ' ಪುರಜಿತ' ಕುರಿತಭೋಜ ' ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬ ವಿರರನದೇ ಹೆಸರು. ಯುಧಾಮನ್ಯು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮೌಚರು ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ವಿರರರು. ಜೀವಿತಾನನು ಯಾದವ ವಂಶಜನು. ಶೈಬ್ಯನು ೨ಬಿ ದೇಶದ ಅರಸು, ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಪಾಂಡವ ವಿರರರನ್ನೆಲ್ಲ ಎವಂಸಿ ಹೇಳಿದ ಒಳಿಕ ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ವಿರರರನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳುವನೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ:

ಸೈನ್ಯದ ಯೋಗ್ಯಾಯೋಗ್ಯತೆ.
(೨-೯) ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನ ಪಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಾದ ಭೀಷ್ಮಸಿತಾಮಹರು ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಣಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಆಗ ೧೭೦ ವಯಸ್ಸು. ಆದರೂ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತುದಿನ ಈ ಭೀಷ್ಮರೇ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ೯೦ ವಯಸ್ಸಿನವರಾದರೂ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಘೋರ

ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ಎಸಗಿದರು. ಇವರ ತರುವಾಯ ಕರ್ಣ, ಕೃಪ, ಭೂರಿಶ್ರವ (ಸೋಮದತ್ತಿ), ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ವಿಕರ್ಣಾದಿಗಳು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಸರಿಗೆಟ್ಟು ವೀರರು. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬುಗೆ. 'ಕಾಳಗವನ್ನು ಗೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲವ' ನೆಂದು ಕರ್ಣನನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಪಾಚಾರ್ಯನಿಗೂ 'ಸಮತಿಂಜಯ' ನೆಂದು ಖಶೀಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು 'ಬೀರೆ ಹಲವರು ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಬೀವವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.' (ಮದರ್ಭೀತೃಕೃತಿವಿವಾಹ) ಎಂದಿರುವನು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣರ ಯುದ್ಧಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೊಂದು ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 'ಬೀರೆ ಹಲವರು ನನಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೀವವನ್ನೇ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ,' ಎಂದು ಈ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುಚ್ಚು ಮಾತಿನ ಪದರನುಡಿಯನಾಡಿದುದರ ಕಾರಣವೇನು? 'ತಾವು ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧಿಯ ವೀರರಾಗಿರುವೆಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಒಲವು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತಾವು ಅಷ್ಟು ಮನಸಾರೆ ಕಾದಲಾರಿ,' ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದೇ ಈ ಮಾತಿನ ಉದ್ದೇಶವಿರಬೇಕು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬುಗೆಯಿಂದಿದ್ದು ಕರ್ಣನನ್ನು. ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರಂತಹ ಹಿರಿಯರಾದ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮೊದಲು ವೀರಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರಿಗೆ 'ನೀವು ಕಾಳಗದಿಂದ ಹಿಂದೆಗೆಯಿರಿ; ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮಿರಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವೆನು' ಎಂದು ಹೇಳಲು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಧರ್ಮಸಂಕಟದಿಂದ ಬಾಲಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆತನು ಮೊದಲಾದಿನದ ಯುದ್ಧದ ಮೋಯನ್ನು ವೃದ್ಧ ಭೀಷ್ಮರಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದನು. 'ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಕಾದುವಾಗ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮಹನು ಗೆದ್ದರಂತೂ ಸರಿ; ತನ್ನ ಕೆಲಸವೇ ಕೈಗೂಡಿತು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ತರುವಾಯ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊನೆಯಾದರೂ ಸರಿಯೆ. ಇದರಂತೆಯೇ ದ್ರೋಣರ ಬಾಯನನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿ ತನ್ನ ನಷ್ಟಕೆಯ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮಿರಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರಾಯ್ತು' ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಣಿಕೆಯಿರಬೇಕು. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಎನೂ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲವಾದರೆ, 'ಮತ್ತೆ ಬೀರೆ ಹಲವು ವೀರರು ನನಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೀವವನ್ನು ಮಿರಲಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ,' ಎಂಬ ಕೊಂಕುಮಾತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ; ಹೆರವರನ್ನು

ಯೋಗಿ, 'ನೀವು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಕಾರಣವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಕಾಳಗವು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಿಗೆ ಚುಚ್ಚು ಮಾತಿನಿಂದ 'ನೀವು ಇಷ್ಟರೂ ಉಳಿದವರಂತೆ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾದಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ; ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಒಲವಿ; ನೀವು ನನಗಿಂತ ಅವರ ಹಿರಿಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಯಸುವವರು' ಎಂದು ಬಿರುನುಡಿಯನ್ನು ಆಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರ ಬಗ್ಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ಒಳಗೊಳಗೇ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಉರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಚಿಡುವ ಸಮಯವಲ್ಲ ದರಿಂದ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಆಗದರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ, ಸಂದಿಗ್ಧ ಶೀತಿಯಲ್ಲಿ 'ಮತ್ತೆ ಬೀರ ವೀರರು ನನಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಉಸುರಿದನು. ತನ್ನ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು.

ಶಿಲ್ಪಸೈನ್ಯ.

ಗಿಲುವನ್ನು ಕಾರ್ಯಿಸುವ ಆರನನು ತನ್ನ ಇದ್ದ ಬದ್ಧ ಪಡೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಲೆ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತೀರ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವವನ್ನು ಕಾಳಗದ ಕೂಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಉಳಿದವನ್ನು ಹಿಂದಿಡಿಗೆ ಕಾಣುವವನು. ದೂಣಿಯ ಪಡೆಯು ದಣಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಣಿಟ್ಟ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಯ್ಯುವ ಮೊದಲಿನ ಪಡೆಗೆ ದಣವಾಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದುಂಟು. ಇಂತು ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸದ ಹೊಸದಂಡು ರಣರಂಗದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಲ್ಲಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಗಿಲುವು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಈ ವಿಚಾರದಿಂದಲೇ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿದನು, ಮತ್ತು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಸೈನ್ಯದಮೇಲೆ ನಿಲಿಸಿಸಿದನು. 'ಎಕೆಂದರೆ ಕರ್ಣನು ಗೆದ್ದೇ ಗಿಲುವನೆಂದು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಕಾರ್ಯಿಸದುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನೆಯಾಯ್ತು! ಆಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹಾಗೆ ಬಂದಿಹಂತು. ಅದಂತಿರಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದುರ್ಯೋಧನನು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಸೈನ್ಯದ ತುಲನೆಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಷ್ಟು ಸನಿಧಿಯವಾಗಿವೆ.

(೪) ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳ ತುಲನೆ.

ಅಪರ್ಮಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಮ್ ||

ಪರ್ಮಾಪ್ತಂ ತ್ವಿದನೋತೇಷಾಂ ಬಲಂ ಭೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಮ್ || ೧೦ ||

ಅನ್ವಯ:— ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ ತತ್ ಒಲಂ ಅಪರ್ಮಾಪ್ತಂ, ಏತೇವಾಂ ತು ಭೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ ಇದಂ ಬಲಂ ಪರ್ಮಾಪ್ತಂ (ಅಸ್ತಿ) || ೧೦ ||

ಭೀಷ್ಮರು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ದಂಡು ಅಪರ್ಮಾಪ್ತನಾಗಿದೆ ; ಆದರೆ ಭೀಮನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನರ ದಂಡು ಪರ್ಮಾಪ್ತನಾಗಿದೆ. || ೧೦ ||

ಭಾನಾರ್ಥ:— ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಡ್ಡಾದ ಅರಸನು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಲಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಒಲಾಬಲಗಳನ್ನು ತೂಗಿ ನೋಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ (ಅಪರ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ), ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡಲೆ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು.

ಸ್ವ-ಸರ-ಸೈನ್ಯ.

(೧೦) ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಮ್ಯೋಧನನು ಎರಡೂ ದಂಡುಗಳನ್ನು ಪೋಲಿಸಿ ನುಡಿಬಿಡಾನೆ. ಈ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಂಡು 'ಅಪರ್ಮಾಪ್ತ'ವೆಂದೂ ಪಾಂಡವರ ದಂಡು 'ಪರ್ಮಾಪ್ತ'ವೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಶಬ್ದಗಳ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಒಂದೆರಡರ ವರಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ಪರ್ಮಾಪ್ತ' ಮತ್ತು 'ಅಪರ್ಮಾಪ್ತ' ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಆಗಿಬಿಲ್ಲವು: ಅಪರ್ಮಾಪ್ತ = (೧) ಪೂರ್ಣ; ಸಾಕಷ್ಟು; ಮೇರಿಮೂರ್ದು (೨) [ಪರಿತಃ ಅಪ್ತಂ ಶಕ್ಯಂ] ನಾಲೂ ಬಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಮುತ್ತಲು ಬರಿಸುವುದು, ಎಂದರೆ ಮೇರೆಯುಳ್ಳುದು; ಸ್ವಲ್ಪ; ಅಪೂರ್ಣ. 'ಅಪರ್ಮಾಪ್ತ' = ಅಪೂರ್ಣ, ಅಲ್ಪ; ಪರಿಮಿತ. (೨) [ನ ಪರಿತಃ ಅಪ್ತಂ ಶಕ್ಯಮ್] ಮುತ್ತಿಮುತ್ತಲು ಅಶಕ್ಯ; ಆದುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದು. ಇಂತಿವು ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಅರ್ಥಗಳಿರಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥವು ಸರಿಹೋಗುವುದು, ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾಲಬಂದ ವಾದವು ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ (೫೪ ೬೦-೬೦) ದುರ್ಮ್ಯೋಧನನು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ: 'ನನ್ನ ದಂಡು ಗುಣ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗೆಲುವು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ.' ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವು ದೊಡ್ಡದು; ಸೇನಾಪತಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠರು; ಆದಕಾರಣ ತಾನೇ ಗೆಲ್ಲುವೆಂಬ ನಂಬುಗೆಯು ದುರ್ಮ್ಯೋಧನನಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ-

ವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಅರಸನೇ ಆಗಲಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಆಣಿಯಾದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಂಡಿಗೆ ಅಪೂರ್ಣ, ಅಲ್ಪ, ಅಪರ್ಮಾಪ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವರ ಮುಮ್ಮಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲಾರನು. ತನ್ನ ದಂಡು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಆದೂ ಅವರಿಮಿತವಾಗಿದೆ; ಗೆಲುವು ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದೇ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೇಲಣ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವು ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು: 'ನಮ್ಮ ದಂಡು ಭೀಷ್ಮರ ಕಾಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಆದೂ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುತ್ತಿಮುತ್ತಲುವುದು ಅಶಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭೀಮನ ಕಾಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಂಡವರ ದಂಡು ಅಲ್ಪವಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುತ್ತಿಬಿಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.' ಆದುದರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲುವೆಂಬಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಎಂದು ದುರ್ಮ್ಯೋಧನನು ನೆರೆನಂಬಿದ್ದನು.

ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವು ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷಾಹಿಣಿ; ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರದು ಏಳು ಅಕ್ಷಾಹಿಣಿ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ಯವು ಪಾಂಡವರದು; ಕೌರವರದು ಹೆಚ್ಚು, ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷಾಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವು ಏಳು ಅಕ್ಷಾಹಿಣಿಯನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಬಿಲ್ಲದು. ದುರ್ಮ್ಯೋಧನನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೀಗೆಯೆ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಋಷಿ ಸಾವುರರಲ್ಲಿ ಒದಗಿದ ವಲಶ್ರ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ದುರ್ಮ್ಯೋಧನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದೇಹವು ಕಳೆದೊಳಿತು: ಬೀರಬೀರ ಸಭಸಮೋಲನಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣಾದಿ ವ್ರಜಮುನಿ ವೀರರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಅವರು ತನ್ನ ನಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀ-

ಕರಿಸಿ ಮನಸಾರೆ ಕಾಡಲಾರರು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅದರಂತೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶಾಂತಿ-ದೂತನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಕೂಡಿದ ಕೊನೆಯ ಒಡ್ಡೋಲಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ರೋಧನನು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಎತ್ತುಗಡೆಯು ರಾಜನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಿರ್ದಯಕೃತ್ಯವೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ದುರ್ರೋಧನನನ್ನು ಹೇಳಿದರು; ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳವರಾದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ. ೧೩೧). ಆದುದರಿಂದ ದುರ್ರೋಧನನ ಮನನು ಒಳಗೊಳಗೆ ಕೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂದೇಹ ಗ್ರಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಲುಕುವುದು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಆತನನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಹಾನೇನಾನಾಯಕರಾದ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರು ತನಗಾಗಿ ಮನಸಾರೆ ಕಾಡದಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೂ ಏನೇನು? ಆದುದರಿಂದಲೇ 'ಗೀತೆಯ ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ'ದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವು 'ಮಹೇಶವನು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಹಿಗಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ.

ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗಿನ ೨೨ ರಿಂದ ೩೧ ವರೆಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ದುರ್ರೋಧನನು ದ್ರೋಣರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವೇ ಆಗಿದೆ. ಆತನು ತಾನೇ ಸೇನಾಪತಿಯ ಪತ್ರ ಬಂದು, ಯುದ್ಧಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಹಗೆಗಳ ದಂಡಿನ ಒಗೆ ಕೊಪ್ಪೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬೆಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನಕಾರಕ ನುಡಿಗಳನ್ನೂ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಆವಿರಿಸುತ್ತಾನೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಪದರುನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ ಕೇಳದವರಂತೆ ಮರುಮಾತಾಡದೆ ಮುಮ್ಮುನಿರುತ್ತಾರೆ! ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿತಾಮದ ಭೀಷ್ಮರು ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಶಂಕುನನ್ನು ಅಡಿದಿರಲು (೧೨ ರಿಂದ ಮುಂದೆ). ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮಸಿತಾಮದೂ ದುರ್ರೋಧನನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಾಖ್ಯನಾದ ರಾಜನು ಒಂದು ತಮಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪಮಾನಮಾಡಿರಲು, ಆ ಮಹಾ ಸೇನಾಪತಿಗಳು ಮೂಕರಂತೆ ಮುಮ್ಮುಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಸೇನಾಪತಿಗಳ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ರೋಧನನ ನಿರಾಶೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಆ ನಿರಾಶೆಯು ದುರ್ರೋಧನನ ಈ ಹುಚ್ಚು ರಗಳೆ

ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು: 'ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ಪಾಂಡವರ ದಂಡಿನ ಒಂದೂವರೆಪಟ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಭೀಷ್ಮ (ಮತ್ತು ದ್ರೋಣ)ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆದು ಅಲ್ಪವೆಂದಂತೆಯೇ ಸು. ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ದಂಡು (ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವಿದ್ದರೂ) ಬಲವಂತನಾದ ಭೀಮನ ಸೌತೃತ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಹಿರಿದು (ಆಗಿರುವಂತೆ) ಇದೆ.

ದಂಡು ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪದಿರಲಿ, ಅದರ ಸೋಲುಗಳುಳ್ಳವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೇನಾಪತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ. ಸೇನಾಪತಿಯು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಲು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಕೌರವರ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಿತ್ತು. ದುರ್ರೋಧನನ ಅನ್ಯಾಯದ ದಬ್ಬಾಳಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರಂತಹ ಧರ್ಮವಂತರು ತೀರ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಾಶಸ್ತ್ರ ರಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣನಂತೆ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರೂ ಮುಸವೂರ್ವಕನಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಹಗೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ದುರ್ರೋಧನನು ಚದುರಾಲಿಯಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರ ಮನಸಿನ ಒಲವನ್ನು ದುರ್ರೋಧನನು ತನ್ನೂ ಅರಿಯದನು. ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರನ್ನು ಈ ಹರಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಣರಂಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಸೇನಾಪತಿಯ ಪದವಿಂದ ತಳ್ಳಿಬಿಡುವುದು ದೋಷ್ಯವಾಗಲಾರದೆಂದು ದುರ್ರೋಧನನು ಅರಿತಿದ್ದನು ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ರಹಸ್ಯವು ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ, ದ್ರೋಣರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಆತನು ಹೇಳಿದೀನಂದರೆ: 'ಭೀಷ್ಮರ ಅಭಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ದಂಡು ಅಪೂರ್ಣ (ಅ-ಪರಾಕ್ರಮ)ವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ದಂಡು ಭೀಮನ ಅಭಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ (ಪರಾಕ್ರಮ)ವಾಗಿದೆ.'

ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇನಾನಾಯಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಿನಿಂದ ಹಿಂಯಾಳಿಸಿ ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಬಾಣತನವಲ್ಲವೆಂಬ ಅರಿವು ದುರ್ರೋಧನನಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆತನು ತನ್ನ ಒಡಲಿರಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮೂಕಪಡಿಸಿರುವನು ಆ ಮಾತಿನಿಂದ ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಒಂದರಿ. ತನ್ನ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗಾಧ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೊಟ್ಟ

(೫) ದುರ್ರೋಧನನ ಆಜ್ಞೆ.

ಅಯನೇಷು ಚ ಸರ್ವೇಷು ಯಥಾಭಾಗಮವಸ್ಥಿತಾಃ |
ಭೀಷ್ಮನೋವಾಭಿರಕ್ಷಂತು ಭವಂತಃ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ || ೧೧ ||

ಅನ್ವಯ:— ಭವಂತಃ ಸರ್ವೇ ಏವ ಹಿ ಸರ್ವೇಷು ಚ ಅಯನೇಷು ಯಥಾಭಾಗಂ ಅವಸ್ಥಿತಾಃ
ಭೀಷ್ಮಂ ಏವ ಅಭಿರಕ್ಷಂತು || ೧೧ ||

ನಾರಾಣು ವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇಂತಹ ಇರುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾನವನ ಹೃದಯದೊಳಗಿನ ಸಿಟ್ಟು ಇದೇ ಬಗೆಯಾಗಿ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥಯುಕ್ತ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವುದುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ದುರ್ರೋಧನನ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಇದೇ ಬಗೆಯಾದ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದರೆ ಸೋಜಿಗವಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತೆರನಾದ ಶ್ಲೋಕವುಂಟು (೫೧೦೪-೬). ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಅರ್ಥವುಂಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಅಧ್ವಿಯಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಕಾರವರ ಸೇನಾಪತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಸೇನಾಪತಿ ಭೀಮನೆಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಸೇನಾಪತಿಯು ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮನು. ಆದರೂ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಒಡ್ಡಿದ ವಜ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮನಂತಹ ಬಲಶಾಲಿಯೇ ಅವಶ್ಯಕನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 'ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವು ಭೀಮನ ಕಾವಿನಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ದುರ್ರೋಧನನು ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಂಡವರ ವ್ಯೂಹರಚನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಲಿದ್ದ ದುರ್ರೋಧನನಿಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಕಾರಣ ಭೀಮನೇ ಪಾಂಡವರ ಸೇನಾಪತಿಯೆಂದು ದುರ್ರೋಧನನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನು. ದುರ್ರೋಧನನು ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆಗೆ 'ಭೀಮ-ನೇತ್ರ' ಎಂದರೆ ಭೀಮನೇ ನೇತಾರನೆಂದೂ, ಕಾರವರ ಸೇನೆಗೆ 'ಭೀಷ್ಮನೇತ್ರ' ಎಂದರೆ ಭೀಷ್ಮರ ಮುಂದಾಳುಗಳೆಂದೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಮುಘಾ, ಭೀಷ್ಮಪ. ೨೧-೧). ಆದುದರಿಂದ ಗೀತೆಯ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಸೇನಾಪತಿಯೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿದುದು ಪೂರ್ವಾಪರ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸುಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆ?

ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಕಾರವರ ಕುಟಲ ರಾಜನೀತಿಯು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆತ್ತು, ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ

ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಹಿರಿಯರೆನಿಸಿದವರಿಗೆ ಭೂಷಣವಲ್ಲ. ಈ ಯೋತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದರೆ ಅವರು 'ಜೀವಗಳ ಮುದುಪರು' ಎಂಬ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರಿತಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪುಕ್ಕತನದ ಹೇಡಿ ವಿಚಾರವು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಶೀಲಗಳೆಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಂಕಲಾರದು.

ಅಲ್ಲದೆ 'ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ವಂಶವನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡುವೆನು' ಎಂದು ಭೀಷ್ಮರು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಂಗವು ಭೀಷ್ಮರಿಂದ ಎಂದೂ ಸಂಭವಿಸಲಾರದು. ಯಾರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಹಲವು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತೂ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರವುಂಟಾದೊಡನೆಯೇ ಪಕ್ಷ ಬದಲಿಸುವುದು ಹೇಡಿತನವು. ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಸೋಲುವುದೆಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ತಮಗೆ ಸಾವು ಒದಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವೆಂದೂ ಅವರು ಅರಿತಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ರಣಭೂಮಿಯಿಂದ ಕದಲಲಿಲ್ಲ. ಕಾದುತ್ಸುಕಾದುತ್ಸುಕೆ ಸಾವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರ್ಶರಾದ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವರ್ತನವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರು ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹುರುಳು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೀನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿರಿಯರ ನಡವಳಿಯೆ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರು ವರ್ತಿಸಿದ್ದು ತೀರ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ದುರ್ರೋಧನನು ದ್ರೋಣರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆತನು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ:
(೧) ೩ ರಿಂದ ೧೦ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗೆ ಅರಸನಾದ ದುರ್ರೋಧನನು ದ್ರೋಣರನ್ನು ಕುಲತು ಆಡಿದ

(ಇನ್ನು) ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ವ್ಯೂಹದ ಬಾಗಿಲಿನ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ನೆಟ್ಟು-
ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಬದಿಗಳಿಂದಲೂ ಭೀಷ್ಮರನ್ನೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. || ೧೦ ||

ಭಾವಾರ್ಥ. — ಕಾಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನೂ ತನಗೆ ನಿಯಮಿಸಿದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿಯೆ ನಿಂತು ಕಾದ-
ತಕ್ಕದ್ದು; ಅಂದೆ ಹಿಂಜರಿಯಲಾಗದು. ಸೇನಾಪತಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಲಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಲು ತತ್ಪರನಾಗಿರಬೇಕು.
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿ ಸೇನಾಪತಿ ಹಾಗೂ ಸೇನಾನಾಯಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ರಕ್ತವರ್ಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂರೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. || ೧೧ ||

ಮಾತುಗಳಿವೆ. ದುರ್ರೋಧನನು ಛಾಯೆಗಾಣಿಸಿ ನುಡಿದ
ಕಟಕಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೂ ದ್ರೋಣರು ವಿಚ್ಛಿನ್ನದೆ
ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು! ದುರ್ರೋಧನನು ಇದನ್ನು ಕಂಡು
ವಿಸ್ಮಿತನಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ದ್ರೋಣರ ಅಶ್ರು-
ವಾಂಡವರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶರಣಿಸಿದ
ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧಿ-
ಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ, ಇವರಿಂದ ತನಗೆ ಅನು-
ಕೂಲವಾದ ಉತ್ತರವು ದೊರಕಿತ್ತೆಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯವರು
ನಿರರ್ಥಕವೆಂದು ದುರ್ರೋಧನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ತದ-
ವಿಟರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೀಡಿಸಿದರೆ ದ್ರೋಣ-
ರಿಗೆ ಅನಪ್ಯವಾಗಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಒತ್ತಣಕೊಟ್ಟಂತೆ
ಆದೀತೆಂದು ಎಣಿಸಿ, ದುರ್ರೋಧನನು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು
ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು.

ಈ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ರೋಧನನು ಹೇಳಿರುವುದೇ-
ನೆಂದರೆ 'ಎಲ್ಲ ದಂಡಿನವರೂ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ-
ಬೇಕು.' ನಿಜವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರು ಸ್ವತಃ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮ-
ಶಾಲಿಗಳು. ಅವ್ಯತೀಯ ಶೂರರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆರವರ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇನು? 'ಶಿವಿಂಟಿಯ ಮೇಲೆ
ತಾನು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಪಣ-
ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಶಿವಿಂಟಿಯ ಮಹಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದರೂ,
ವುರುಷವೀರನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆತನೊಡನೆ
ಕಾದುವುದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರು
ಶಿವಿಂಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಭೀಷ್ಮರು
ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಡುವುದು ನಿಷ್ಠಿತ; ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ
ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗವು
ತನಗೆ ಬಂದೀತೆಂದು ಮುಂಗಂಡು, ಎಲ್ಲ ದಂಡಾಳು
ಗಳಿಗೂ ದಳವಾಯಿಗಳಿಗೂ ದುರ್ರೋಧನನು ಆಜ್ಞಾಪಿ-
ಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ: ಎಲೈ ಸೈನಿಕರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೈಕೆಳಗಿನ
ಪತೆಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೇನಾ-
ನಾಯಕನೂ ತನ್ನ ಪಡೆಯ ಮುಂಗಡೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಉಳಿದ
ಎಲ್ಲ ವೀರರೂ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ

ನಿಲ್ಲಲಿ. ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಕಗಳಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯ-
ಕೂಡದು; ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸುಕೇದರೆ
ಈ ಕಾಂಕ್ಷೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಯು ಭೀಷ್ಮ ಸಿತಾ-
ಮಹರ ಮೇಲೆಯ ಇದೆ.

ಭೀಷ್ಮ (ಮತ್ತೂ ದ್ರೋಣ) ರ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ
ದುರ್ರೋಧನನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ
ಅವನಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮದದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿ,
ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾತಿಗಳಿಗೆ ವೇಸದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುಲಿಗೆಯನ್ನು
ನಟಿಸಿದ ರಾಜರಿಗೆ ಈ ಒಗೆಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕೊನೆಗೆ
ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ನಾಶಕ್ಕೆ
ಅವರ ಸಕ್ರಮಿಸಿಗಿನ ಇಂತಹ ಅನಂತುಷ್ಠ ವೀರರೆ
ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ದ್ರೋಣರು ಪುರುಮಾತನಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದುದನ್ನು
ಕಂಡು, ದುರ್ರೋಧನನು ಸಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು
ಅವಲೋಕಿಸಿದನು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ಮಾತು-
ನ್ನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಂಹದಂತೆ ಗಬು ಗರ್ಜಿಸಿ, ತಮ್ಮ
ಶಂಖವನ್ನು ಶೂಲಿದರು ಆ ವೀರರವು ಮುಂದಿನ
ಶೋಕದಲ್ಲಿ:

(೧೨) ಸಂಜನುನು ನುಡಿದನು. 'ಭೀಷ್ಮ ಸಿತಾ-
ಮಹರು ಗಬು ಗರ್ಜಿಸಿ ಶಂಖವನ್ನೂದಿದರು; ಅರ್ಜುನ-
ನಿಗೆ ಅನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು'. ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮರು
ಕೂಡ ಈ ಯುಗ್ಮವರೋಧಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರು. ದುರ್ರೋಧ-
ನನಿಗೆ ಅನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ
ಭೀಷ್ಮರು ಆತನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು.
ಸನನ್ನೂ ನುಡಿಯಬೇಡಿ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಶಂಖ
ವನ್ನು ಉಡುಪರು! ಭೀಷ್ಮರು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು
ಹಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಟವ ಮಾಡುತಿದ್ದ ಆವರಿಗೆ
ದುರ್ರೋಧನನ ಕುಟಲ ರಾಜನೀತಿಯು ಎಷ್ಟೂ
ಸನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು

(೬) ಶಂಖ-ನಾದ.

ಸಂಜಯ ಉನಾಚ್— ತಸ್ಯ ಸಂಜನಯನ್ ಹರ್ಷಂ ಕುರುವೃದ್ಧಃ ಪಿತಾಮಹಃ |
 ಸಿಂಹನಾದಂ ವಿನದ್ಯೋಚ್ಛೈಃ ಶಂಖಂ ದಧ್ವಾ ಪ್ರತಾಪನಾನ್ || ೧೨ ||
 ತತಃ ಶಂಖಾಶ್ಚ ಭೀರಶ್ಚ ಪಣಿವಾನಕ ಗೋಮುಖಾಃ |
 ಸಹ ಸೈಮಾಭ್ಯುಹನ್ಯಂತ ಕ ಶಬ್ದಸ್ತು ಮುಲೋಃಭವತ್ || ೧೩ ||
 ಶತಃ ಶ್ವೇತೈರ್ಹಯೈರ್ಯುಕ್ತೇ ಮಹತಿ ಸ್ಯಂದನೇ ಸ್ಥಿತೌ |
 ಮಾಧನಃ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ದಿವ್ಯೌ ಶಂಖೌ ಪ್ರದಧ್ವತುಃ || ೧೪ ||

ಅನ್ವಯಃ— ತಸ್ಯ ಹರ್ಷಂ ಸಂಜನಯನ್, ಪ್ರತಾಪನಾನ್ ಕುರುವೃದ್ಧಃ ಪಿತಾಮಹಃ, ಉಚ್ಛೈಃ ಸಿಂಹ ನಾದಂ ವಿನದ್ಯ, ಶಂಖಂ ದಧ್ವಾ || ೧೨ || ತತಃ ಶಂಖಾಃ ಚ ಭೀರಶ್ಚ ಚ ಪಣಿವಾನಕಗೋಮುಖಾಃ ಸಹಸಾ ಏವ ಅಭ್ಯುಹನ್ಯತ | ಸಹ ಶಬ್ದಃ ತುಮುಲಃ ಅಭವತ್ || ೧೩ || ತತಃ ಶ್ವೇತೈಃ ದಯೈಃ ಯುಕ್ತೇ ಮಹತಿ ಸ್ಯಂದನೇ ಸ್ಥಿತೌ ಮಾಧನಃ ಪಾಂಡವಃ ಚ ದಿವ್ಯೌ ಶಂಖೌ ಪ್ರದಧ್ವತುಃ || ೧೪ ||

ಸಂಜಯನು ನುಡಿದನು:— ಆತನು (ದುರ್ಯೋಧನನು) ಹಿಗ್ಗಲೆಂದು ಕಾರವರಲ್ಲಿ ನಿರಿಯರೂ ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿಗಳೂ ಆದ ಪಿತಾಮಹ (ಭೀಷ್ಮ)ರು ಸಿಂಹಸಂತೆ ಗಜರಿ ಗರ್ಜಿಸಿ, ಶಂಖವನ್ನೂ ಊಬಿ- ದರು. ||೧೨|| ಬಳಿಕ ಪಲವು ಶಂಖಗಳು, ಭೀರಿಸು, ಧಕ್ಕೆಗಳು, ಮುದ್ದೆಗಳು, ಗೋಮುಖಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಾಜಿಸಿದುವು. ಆ ಮೊರೆತವು ಬದಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಿತ್ತು. || ೧೩ || ತರುವಾಯ ಬೆಳ್ಳುರೆಗಳ ಹೆದ್ದೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಬಾಜಿಸಿದರು. || ೧೪ ||

ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮರು ದುರ್ಯೋಧನನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಮಹಾ ಸೇನಾಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗುತ್ತಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾದರು. ಮಂತ್ರರು ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸೈನಿಕವೃತ್ತಿಯ ಬೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮವೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರು ಈ ಕೃತಿಯು ಯೋಗ್ಯವೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇನಾಪತಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಹ ಪತಿತನಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಯಾವುದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ; ಆ ಕೆಲಸವು ಮೆಚ್ಚಿಕೆ ಯಾಗಿ ಮನಸಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಲಿದು ಳೈಕೊಂಬುದು ಬೇರೆ. ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರು ಈಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ- ರಾದುದು ಕೆಲವಲ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಉಪ್ಪುಂಡುದಕ್ಕಾಗಿ (ಬೋಧದ ಪಾಳಿಯೆಂದು). ದುರ್ಯೋಧನನ ರಾಜ- ನಿತಿಯು ಸಮ್ಮತವಿದ್ದು, ಇದು ಧರ್ಮಯುದ್ಧವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರು ಆದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ರಣವಾದ್ಯಗಳು ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿ ನಿನದಿಸಿದುವು. ಶಂಖ- ನಾದವೂ ರಣವಾದ್ಯ ಘೋಷವೂ ಯುದ್ಧದೊಳಗಿನ ಉತ್ಸಾಹದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ರಣವಾದ್ಯಗಳ ಘೋಷವು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಹುರುಡುಂಬಿಸಿ ಮೈಮರೆಯಿ- ನುವುದು. ಹುಮ್ಮಸವನ್ನು ಉಮ್ಮಡಿಸುವುದು. ಕಾರವ ಸೈನ್ಯದ ಈ ಕಹಳೆ ಕೊಂಬುಗಳ ಮೊರೆತವು, ಪಾಂಡವ- ರಿಗೆ ಕಾಳಗದ ಔತಣವೆ ಆಗಿದ್ದಿತು. 'ನಾವು ಯೋರಟಿಗೆ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿನಗಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ!' ಪಾಂಡವರಂತೂ ಮೊದಲೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರವರ ರಣವಾದ್ಯ ಘೋಷವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೆ, ಅವರೂ ಅದೇ ಬಗೆಯಾದ ಮಾರುಪ್ಪರವನ್ನಿತ್ತರು. ಆದರೆ ವಿನರವು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದಿ:

(೧೪-೧೯) ಕಾರವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರ ಶಂಖನಾದದ ವರ್ಣನೆಯು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ದ್ರೋಣರು ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದ ಸುದ್ದಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾರವ ವೀರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದವರು ಯಾರಾದರೂ ಹುಮ್ಮಸದ ಉಬ್ಬಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಂಖಗಳನ್ನು ನಿನದಿಸಿ- ದ್ದರೆ ಆದರೆ ವರ್ಣನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಬರಹುಮಾಗುತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರವ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗೆಯ ಹುರುಪಿನಿಂದ

(೧೨) ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಶಂಖನಾದವು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಲೆ ಕಾರವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ

ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯಃ |
 ಪಾಂಡ್ರಂ ದಧ್ನಾ ಮಹಾಶಂಖಂ ಭೀಮಕರ್ಮಾ ವೃಕೋದರಃ || ೧೫ ||
 ಅನಂತ ವಿಜಯಂ ರಾಜಾ ಕುಂತೀಪುತ್ರೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ |
 ನಕುಲಃ ಸಹದೇವಶ್ಚ ಸುಘೋಷೋಮಣಿ ಪುಷ್ಪಕೌ || ೧೬ ||
 ಕಾರ್ತವಿರ್ಯ ಪರಮೇಷ್ವಾಸಃ ಶಿಖಂಡೀಚ ಮಹಾರಥಃ |
 ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ಗಾತ್ಯಕಿಶ್ಚಾಪದಾಜಿತಃ || ೧೭ ||
 ದ್ರುಪದೋ ದ್ರೌಪದೀಯಶ್ಚ ಸರ್ವಶಃ ಸ್ತುಫಿವೀಪತೇ |
 ಸೌಭದ್ರಶ್ಚ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಶಂಖಾನ್‌ದಧ್ನುಃ ಸ್ಪೃಹಕ್ ಸ್ಪೃಹಕ್ || ೧೮ ||
 ಸ ಘೋಷೋ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಕಾಂ ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯದಾರಯತ್ |
 ನಭಶ್ಚ ಸ್ತುಫಿವೀಂ ಜೈವ ತುಮುಲೋ ವ್ಯನುನಾದಯನ್ || ೧೯ ||

ಅನ್ವಯ :— ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪಾಂಡುಜನ್ಯಂ, ಧನಂಜಯಃ ದೇವದತ್ತಂ, ಭೀಮಕರ್ಮಾ ವೃಕೋದರಃ ಪಾಂಡ್ರಂ ಮಹಾಶಂಖಂ ದಧ್ನಾ || ೧೫ || ಕುಂತೀಪುತ್ರಃ ರಾಜಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ಅನಂತ ವಿಜಯಂ, ನಕುಲಃ ಸಹದೇವಃ ಚ, ಸುಘೋಷಮಣಿ ಪುಷ್ಪಕೌ || ೧೬ || ಪರಮೇಷ್ವಾಸಃ ಕುರು ಮಹಾರಥಃ ಶಿಖಂಡೀಚ, ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೋ ವಿರಾಟಃ ಚ, ಆರಾಟಃ ಸಾತ್ಯಕಃ ಚ || ೧೭ || ದ್ರುಪದಃ ದ್ರೌಪದೀಯಾಃ ಚ, ಮಹಾಬಾಹುಃ ಸೌಭದ್ರಃ ಚ, ಹೇ ಸ್ಪೃಹಮಪತೇ | ಸ್ಪೃಹಕ್ ಸ್ಪೃಹಕ್ ಸರ್ವಶಃ ಶಂಖಾನ್ ದಧ್ನುಃ || ೧೮ || ಸಃ ತುಮುಲಃ ಘೋಷಃ ನಭಃ ಚ, ಸ್ತುಫಿವೀಂ ಚ, ಜೈವ ವ್ಯನುನಾದಯನ್, ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಕಾಂ ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯದಾರಯತ್ || ೧೯ ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು, ಅರ್ಜುನನು ದೇವದತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ಆರ್ಮಿ-ಯಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಪಾಂಡ್ರವೆಂಬ ಮಹಾಶಂಖವನ್ನು ಧ್ವನಿಗೈಯ್ದರು. || ೧೫ || ಕುಂತಿಯ ಕುಗನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಾಜನು ಅನಂತ ವಿಜಯವನ್ನು ಮತ್ತು ನಕುಲ-ಸಹದೇವರಗಳು ಸುಘೋಷಗಳ ಹಾಗೂ ಮಣಿಪುಷ್ಪಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು. || ೧೬ || ಮಹಾಧನಃ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಕಾಂ ಕುಂತೀಯನು, ಮಹಾರಥಿ ಶಿಖಂಡಿಯು, ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು, ವಿರಾಟರಾಜನು ಸೋಲನ್ನೀರಿಂದ ಗಾತ್ಯಕಿಯು, ದ್ರುಪದ ರಾಜನು ದ್ರೌಪದಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಸೌಭದ್ರಿಯ ಮಗು ಮಹಾಬಾಹು ಅಭಿನವಸ್ತುವು ವಿರಾಟದವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಂಖಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದರು. || ೧೭-೧೮ || ಆ ಭೀಕರವಾದ ಶಂಖನಾದವು ನೆಲಮುಗಿಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಆ ತುಮುಲ ಘೋಷವನ್ನು ಕೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಭೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳೆ ಎದೆಯೊಡೆಯಿತು. || ೧೯ ||

ಭಾವಾರ್ಥ :— ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಣವೀಚ್ಛಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ತುಮ್ಮನವು ಇಮ್ಮಡಿ ಸುವಂತಿ, ಹಗೆಗಳ ಎದೆಯೊಡೆಯುವಂತಿ ಮಾಡಿತು.

ಹಾರಾಡುವ ತುಮ್ಮನವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿರೇಂದ್ರನಿರಳ. ಒಳಗೊಳಗೆ 'ತಮ್ಮದು ಅಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ' ವೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿರೇಂದ್ರನು ಹಲವರಿದ್ದರು. ಸಂಜ್ಞ ತಿಂದುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗಳಿಗೆ ನಿಂತ ಬಾಡಿಗೆಯ ಒಂದರಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ ತಂಬಿನಾದದಲ್ಲಿ ಏನು ತಾನೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಸುಮ್ಮನೆ ಊದಬೇಕೆಂದು ಊಬದ ತಂಬಿನಾದದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ದೂರ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಅದೇ ಪಾಂಡವರ ಸ್ವಕ್ಷದಲ್ಲ ವಿರೇಂದ್ರ ತಂಬಿನಾದವೂ ವರ್ಣನೆಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ,

ಆವರಿಸಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ-ಬಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ-ಸಂಭರಿಸಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲವೆ ಸತ್ತರೆ ವಿರೋಧಿಗಳ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ಏದೆಯೆದ ಮರಳುವಂತಿಲ್ಲ; ಎಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲ ಬೇರೊಂದು ಅಲ್ಲದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ತಂಬಿನಾದಗಳ ವಿವರವಾದ ವರ್ಣನೆಗಳಿಂದ, ಪಾಂಡವರ ಸ್ವಕ್ಷದಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆವೇಶ

(೨) ಅರ್ಜುನನು ಸೈನ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದುದು.

ಅಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಸ್ ಕಸಿದ್ಧಬಃ |
ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಶಸ್ತ್ರಸಂಪಾತೇ ಧನುರುದ್ಯಮ್ ಪಾಂಡವಃ || ೨೦ ||

ಅನ್ವಯ:— ಅಥ ಕಸಿದ್ಧಜಃ ಪಾಂಡವಃ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶಸ್ತ್ರಸಂಪಾತೇ ಪ್ರವೃತ್ತೇ (ಸತಿ) ಧನುಃ ಉದ್ಯಮ್ಯು— || ೨೦ ||

ಇನ್ನು ಕೌರವರು ಅಜಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವದೆಂದು ಕಂಡು ಕಸಿದ್ಧಜನನ್ನುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನನು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿದನು. || ೨೦ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಹೋರಟೆಯ ಮೊತ್ತು ಬರುತ್ತಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀರನೂ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.

ಉತ್ಸಾಹಗಳು ಕೌರವರ ಕಡೆಗೆ ಇದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಭೀಷ್ಮರ ನೈತೃತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ (ಕೌರವ) ಸೈನ್ಯವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಿತು; ಭೀಮನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಿತು' ಎಂದು ಹತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಮಾಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ದಂದಿನ ಈ ನಿರುತ್ಸಾಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಯು 'ತಮ್ಮ ದಂಡು ಅಪೂರ್ಣ'ವೆಂದು ದುರೋಧನನು ಉಸುರಿದಬೇಕು. ಹತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಮಾಡುವಾಗ, ತಂಱಿನಾದಗಳ ವರ್ಣನೆಯ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಉತ್ಸಾಹ, ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಶಂಖಗನ್ನ ಮೊಳಗಿಸಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಬೀಸಿದೊಡನೆ, ವೀರನಾದ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳ ದಂಡನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದನು.

(೨೦) 'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ದಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿದನು. ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಣವನ್ನು ಹೂಡುವ ಮೊದಲು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಿನ್ನವಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ—' ಎಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಆಶಯವಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನಿಗೆ 'ಕಸಿದ್ಧಜ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅರ್ಜುನನ ಧೃಜದಲ್ಲಿ ಕಪಿ ಎಂದರೆ ಮಂಗಳ ಅಥವಾ ಹನುಮನ ಚಿಹ್ನೆವಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತದ ಕೆಲವು ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಧೃಜದಂದೆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತನೆ ಕುಳಿತದ್ದೆನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ; ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹನುಮನು ಭುಘುಕಾರ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದನೆಂದೂ

ವರ್ಣಿಸಿದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಹನುಮನೆ ಧೃಜ ದಂಡದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧೃಜ-ಪಟವು ಒಟ್ಟಿಯಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಚಿಹ್ನವು ಇರುವುದು ಲೋಕರೂಢಿ. ಅದರಂತೆ ಅರ್ಜುನನ ವತಾಕಯ ಮೇಲೆ ಹನುಮನ ಚಿಹ್ನವಿರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀರನ ಧೃಜದ ಮೇಲೆ ಜಿರೆ ಬೀರೆ ಚಿಹ್ನಗಳಿರುತ್ತದ್ದವು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಧೃಜದ ಮೇಲೆ ಕಮಂಡಲು ಇತ್ತು.

'ಕಪಿ' ಶಬ್ದವು ವೇದದಲ್ಲಿ 'ಸೂರ್ಯ' ವಾಚಕವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. 'ಕ' ಎಂದರೆ ನೀರು, 'ಪಿ' ಎಂದರೆ ಕುಟಿವನು. ಸೂರ್ಯನು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು. ಆರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಧೃಜವು ಸೂರ್ಯಹಿಷ್ಕಾಂಕಿತವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 'ಏತಾದೇವ ಸೇನಾ ಸೂರ್ಯಕೇತವಃ' ಎಂದು ಅಧರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ (ಐ-೨೧-೧೨) ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಾಗಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸೂರ್ಯಧೃಜದ ವರ್ಣನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನದು ಹನುಮಧೃಜವೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜುನನ ಕಸಿದ್ಧಜವು ಯಾತರ ದ್ಯೋತಕ? ಮಂಗಳ ಚಂಡಲತೆಯ ಮೂರ್ತಿ. ಅದುವೆ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಧೃಜವು, ಅರ್ಜುನನ ಮಂಗಳ ಮನಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯದ ಅನುಭವವು ಇದೀಗ ಬರಲಿದೆ. ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ ನೆರೆನಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅರ್ಜುನನ್ನು, ಅರ್ಜುನನು ಕಾಳಗದಿಂದ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಸಾಂಡವರಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ

ಆಸೆಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನೂ ತನ್ನ ಮೇಲಣ ಹೊಣೆ-ಯನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಮನಸಿನ ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಹೋಗುವುದೂ ಹೇಗೆ? ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಆತನು ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೆ ಇಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿಗಳ ಶಂಬನಾದವು ಕೇಳಬರುತ್ತಲೆ ಆತನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರು ತ್ತರವೆಂದು ಭೋಗರ್ಥವೆನ ಶಂಬನಾದವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿದುದೂ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯಗಳೊಳಗಿನ ವೀರರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯಾಯ್ತು. ಆ ಮೇರೆಗೆ ಎರಡೂ ದಂಡುಗಳ ಮೇಲು ನೋಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ, ಯುದ್ಧದ ದುಷ್ಟರಿಣಾನುಗಳ ಭೀಕರ ಚಿತ್ರವು ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗಿ ಕಾಳಗದಿಂದ ಮರಳುವವು ಒದ್ದಿಯುಂಟಾಯ್ತು! ಸ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಸೊಂಟಿ-ಕಟ್ಟಿದ ವೀರರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಚಂಚಲತೆಯು ಲೇಸಲ್ಲ. ಸ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಲು ಬದ್ಧ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ-ರಾದ ವೀರರು 'ಸಿ ತಪ್ರಜ್ಞ' ರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಚಂಚಲತೆಯೆಂಬುದು ಅಪಘ್ನಕರ. ಕಾಳಗದ ಒಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಕೈಗೆ ಕೈ ಹತ್ತುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವೀರನೆನಿಸಿದವನು ಹೋರಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆಗಡೆಗೆ ಆತನೊಬ್ಬನಿಂದ ಇಡೀ ಸ್ವರಾಜ್ಯಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾಸಿ-ತಟ್ಟುವುದು. ಶಾಂಡವರದು ಸತ್ಯಕ್ಕವಾಗಿತ್ತು ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಸಿ-ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಆತನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದನು. 'ಸಿ ತಪ್ರಜ್ಞ' ನನ್ನಾಗಿಸಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾದನು. ಮನಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯು ಅಳಿದು ಹೋಗದೆ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿಸಲಾರನು. ಅರ್ಜುನನ ಕುಂಭಜವು ಆತನ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿ ತೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿರ-ಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯವಾದ ಅಂಶವಿದೆ. ಅರ್ಜುನನು ಇಂದ್ರನ ಮಗನು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನೆಂಬ ಪದವು ವಿದ್ಯುದ್ವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ಮಾನವರ ಮನಸು ಈ ವಿದ್ಯುದಂತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಇಂದ್ರಿಯ-ಗಳು ಸೂರ್ಯಾದಿ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆಗಿವೆ.

ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿ	ಮಾನವದೇಹ
ಇಂದ್ರ (ವಿದ್ಯುತ್)	ಮನಸು (ವೈದ್ಯುತಂ)
ಸೂರ್ಯ	ಕಣ್ಣು
ವಾಯು	ಪ್ರಾಣ

ದಿಕ್ಕು	ಕಿವಿ
ಅಗ್ನಿ	ಮಾತು
ಆಸಾ	ನಾಲಗೆ

ಹೀಗೆ ಜೇರಿ ಜೇರಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಜೇರಿ ಜೇರಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಡಮನು. ಅದರಂತೆ ಮಾನವ ಮನಸು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ-ಗಳಿಗೆ (ಶರೀರದೊಳಗಿನ ದೇವತಾಂಶಗಳ) ಅರಸು. ಮನಸು ಗೆದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಿಂದಂತೆ; ಮನಸು ಸೋತರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಸೋತಂತೆ. ಶಾಂಡವರೈವರ ಸೋಲುಗೊಲುವು ಅರ್ಜುನನು ಅವ-ಲಂಬಿಸಿರುವಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೋಲುಗಲುವು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಮನಸಿನೊಡನೆ ಪ್ರಾಣ-ಗಳ ಸಂಬಂಧವು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಣವು ವಾಯುವಿನ ಅಂಶವಾಗಿದೆ:

ವಾಯುಃ ಪ್ರಾಣೋ ಭೂತ್ವಾ ನಾಸಿಕೇ ಪ್ರಾಸಿತಃ
 ಐ. ಉ. ೧.
 ವಾಯುವೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.
 ಪ್ರಾಣವು ಮನಸಿನ ಒಡನಾಯಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಗಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:
 ಮಾರುತಂ ಧಾರಯೇದ್ಯಸ್ತು ನ ಮುಕ್ತೋ ನಾತ್ರ ಸಂತಯಃ ||
 ಪ. ಯೋ. ಪ್ರ. ೧ ೪೯
 ಮಾರುತೇ ಮಧ್ಯಸಂಚಾರೇ ಮನಸ್ಸೈರ್ಯಂ ಪ್ರಜಾಯತೇ ||
 ಪ. ಯೋ. ಪ್ರ. ೨ ೪೨.
 ಚಲೇ ನಾತೇ ಚಲಂ ಚಿತ್ತಂ ನಿಶ್ಚಲೇ ನಿಶ್ಚಲಂ ಭವೇತ್ ||
 ಪ. ಯೋ. ಪ್ರ. ೨-೨.

'ಮಾರುತ ಎಂದರೆ ಗಾಳಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಲೆ ಮನು-ಷ್ಯನು ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗಾಳಿ (ಪ್ರಾಣ) ಮಧ್ಯ-ಸಂಚಾರಿಯಾಗುತ್ತಲೆ ಮನಸು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯು (ಪ್ರಾಣ) ಹೊಯ್ಯಾಡಿದರೆ ಮನಸು ಚಲ್ಲಾ-ಡುವುದು. ಮತ್ತು ಗಾಳಿ (ಪ್ರಾಣ) ನೆಟ್ಟನೆ ನಿಂತರೆ ಮನಸು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು.' ರ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಮನಸುಗಳ ದೃಢಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸು-ತ್ತವೆ. ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮನಸು ಇಂದ್ರಪುತ್ರನು; ಪ್ರಾಣವು ವಾಯುಪುತ್ರನು. ಅರ್ಜುನನ ದೃಢ-ದಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಪಿ-ಹನುಮನೂ ವಾಯುಪುತ್ರನು. ಇದೇಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದುಗೂಡಿದೆ! ಈ ಹೊಂದಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಘುಣಾಕ್ಷರನ್ಯಾಯದಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿರಲಾರದು,

ಹೃಷೀಕೇಶಂ ತದಾ ವಾಕ್ಯಮಿದಮಾಹ ಮಹೀಶಪೇ |

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ— ಸೇನಯೋರಭಯೋರ್ನುರ್ದೈ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೈಚ್ಯುತ || ೨೦ ||

ಅನ್ವಯ:— (ಹೇ) ಮಹೀಶಪತೇ ತದಾ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಆಹ ಹೇ ಅಚ್ಯುತ! ಉಭಯೋಃ ಸೇನಯೋಃ ಮಧ್ಯೇ ಮೇ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ || ೨೦ ||

ಮತ್ತು ಎಲೈ ರಾಜನೇ ಆತನು ಠೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: ಎಲೈ ಠೀಕೃಷ್ಣನೇ, ಈ ಎರಡೂ ದಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನ ಕೇರನ್ನು ಒಯ್ಯು ನಿಲ್ಲಿಸು. || ೨೦ ||

ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ರಚನೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಡಲೆಂಬ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಧರ್ಮದ (ಸತ್ಯದ) ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವು ನೆರವನ್ನಿತ್ತಿದೆ. ಈ ಧರ್ಮ-ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೆಂಬಲವೀಯುತ್ತಾನೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಹನುಮನಿದ್ದು ಒಂದು ಸನಾತನ (ನಿತ್ಯ) ತತ್ವದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಮೇಲಣ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. ಅರ್ಜುನನು ಇಂದ್ರಪುತ್ರನೆಂಬುದೂ, ಹನುಮನು ವಾಯುಪುತ್ರನೆಂಬುದೂ ಒಂದು ರೂಪಕವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಮನದಟ್ಟಾದರೆ ವಾಯುಪುತ್ರ ಮಾರುತಿ, ಇಂದ್ರಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನವಾಗಬಲ್ಲದು. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಒಡಲೆಂಬ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಕವಿಧ್ವಜನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಗೆ ಆರೂಢನಾಗಿರುವನೆಂಬುದೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು.

ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನನು ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ:

(೨-೨೦) ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಭಗವಾನ್ ಅಚ್ಯುತನಿಗೆ ಜನ್ಮವಿಸಿದೇನೆಂದರೆ: 'ನನ್ನ ತೀರನ್ನು ಎರಡೂ ದಂಟನ ನಡುವೆ ಒಯ್ಯು ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲವೀರರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅವಲೋಕಿಸುವೆನು.' ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 'ಅಚ್ಯುತ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, 'ಅ-ಚ್ಯುತ' ಎಂದರೆ 'ಎಂದೂ ಚ್ಯುತನಾದವನು; ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಧನವಾಗಿರುವವನು; ಧ್ರುವನಂತೆ ಸ್ಥಿರನು; ಹೊನ್ನಾದವನು; ಅಳಿ-...; ಎಂದೂ ಚ್ಯುತನಾದವನು, ಅಳಿವವನು: ಬಲವಿಲ್ಲವನು ಅರ್ಜುನನು ಚಂಚಲನು; ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನ ಬೆಂಬಲಿಗನಾದ ಗೆಳೆಯನು ಧ್ರುವನಂತೆ ಸ್ಥಿರನು. ಅರ್ಜುನನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿದೆ. ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯ

ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಾಳಗದ ಕೋಲಾಹಲದೊಳಗಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಾರುಮಾಡತು; ಗೆಲುವನ್ನಿತ್ತು; ಲೋಕದಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು.

ನರ-ನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಿದಾರೆ. ನರನ ಗೆಯ್ಯೆಗೆ ನಾರಾಯಣನು ನೆರವಾಗುವನು. ಮೌರುಷಯುಕ್ತನಾದ ನರ (ಮಾನವ)ನು ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ನೆರೆಸಬರೆ, ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಾರಾಗುವನು. ಪ್ರತಿ ಯೋಜ್ಞ ನರನಿಗೂ ಜೀವನರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗುವುದು ಸ್ಥಿತಿತ. ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಅರ್ಜುನನಂತೆ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆತನಿಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲ್ಯಾಣಕರವಾಗದೆ ಇರದು.

ಅರ್ಜುನನು ಇನ್ನು ರಣರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವೀರರನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಏನು ಮಾಡುವನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ:

(೨೪-೨೫) ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 'ಹೃಷೀಕೇಶ'ನೆಂದು ಕರದಿದೆ 'ಹೃಷೀಕೇಶ' ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಈಶನಾದವನೆ 'ಹೃಷೀಕೇಶನು.' ಯಾವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವನೋ ಇಲ್ಲವೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವಿದ್ದು ಅವನ್ನು ಸತ್ಯವರ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿರುವನೋ, ಅಥವಾ ಯಾವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಳಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆತನಿಗೆ 'ಹೃಷೀಕೇಶ'ನೆಂಬ ಹೆಸರು ಸಲ್ಲುವುದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 'ಹೃಷೀಕೇಶ' (ಹೃಷೀಕೇಶ+ಈಶ)ನಾಗಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಅಚ್ಯುತನು; ಎಂದರೆ ಅವಿನಾಶಿ, ಸ್ಥಿರ, ದೃಢನಾಗಿದ್ದನು. ಯಾರಿಗೆ ಅಚಂಚಲ, ಸ್ಥಿರ, ದೃಢರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಪಂಬಲವಿದೆಯೋ ಅವನು 'ಹೃಷೀಕೇಶ' ರಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಧೀನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯ-

ಯಾವದೇಶಾನಿ ನಿರೀಕ್ಷೇದಂ ಯೋದ್ಧು ಕಾಮನವಸ್ಥಿತಾನ್ |
 ಕೈರ್ಮಯಾ ಸಹ ಯೋದ್ಧವ್ಯಮಸ್ಥಿನ್ ರಣಸಮುದ್ಯಮೇ || ೨೨ ||
 ಯೋತ್ಸ್ಯಮಾನಾನವೇಕ್ಷೇದಂ ಯ ಏತ್ರೇತೃ ಸಮಾಗತಾಃ |
 ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಬುದ್ಧೋರ್ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಿಯಚಿಕೀರ್ಷವಃ || ೨೩ ||

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ— ಏವಮುಕ್ತೋ ಹ್ಯಸೀಕೇಶೋ ಗುಡಾಕೇಶೇನ ಭಾರತ |
 ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮುಘೈಃ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ರಥೋತ್ತಮಮ್ || ೨೪ ||
 ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣ ಪ್ರಮುಖತಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಮಹೀಕ್ಷಿತಾವನ್ |
 ಉವಾಚ ಪಾರ್ಥ ಸಶ್ಚೈತಾನ್ ಸಮನೇತಾನ್ ಕರೂಢಿತಿ || ೨೫ ||

ಅನ್ವಯ :— ಯಾವತೆ ಅಹಂ ಯೋದ್ಧು ಕಾಮಾನ್ ಅವಸ್ಥಿತಾನ್ ಏತಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷೇ; ಅಸ್ಥಿನ್ ರಣಸಮುದ್ಯಮೇ ಮಯಾ ಕೈಃ ಸಹ ಯೋದ್ಧವ್ಯಂ ? || ೨೨ || ದುರ್ಬುದ್ಧೇಃ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ, ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಿಯಚಿಕೀರ್ಷವಃ ಯೇ ಏತೇ ಅತ್ರ ಸಮಾಗತಾಃ ತಾನ್ ಯೋತ್ಸ್ಯಮಾನಾನ್ ಅಹಂ ಅನೀಕ್ಷೇ || ೨೩ ||

ಸಂಜಯಃ ಉವಾಚ :— ಹೇ ಭಾರತ ! ಏವಂ ಗುಡಾಕೇಶೇನ ಉಕ್ತಂ ಪೃಷ್ಠೀಕೇಶಃ, ಉಭಯೋಃ ಸೇನೆಯೋಃ ಮಧ್ಯೇ, ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಸ್ಯಮುಖತಃ ಸರ್ವೇಣಾಂ ಚ ಮಹೀಕ್ಷಿತಾಂ (ಶ್ರಮಣಃ, ಸಿದ್ಧಾಃ, ಸ್ವಾಪಯಿತ್ವಾ, ಪಾರ್ಥ ! ಏತಾನ್ ಸಮನೇತಾನ್ ಕರೂಢನ್ ಸಶ್ಚೈತಾನ್ ಉವಾಚ || ೨೪ ||

“ ಆಗ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋರುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ಆಚೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ವೀರರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆನು ಮತ್ತು ಯಾರೊಡನೆ ಕಾದಬೇಕಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವೆನು || ೨೨ || ದುರ್ಮುದ್ಧಿಯಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಕಾದಲಿಸುವಾದ ಅಬಂಟರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆನು. || ೨೩ || ಸಂಜಯನು ನುಡಿದನು : ‘ ಎಲ್ಲಿ ಭರತಕುಲೋತ್ಪನ್ನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೆ, ಅರ್ಜುನನು ಇಂತು ತ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದೊಡನೆಯೇ, ಆತನು ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆರಸರ ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದನು : ‘ ಅರ್ಜುನನೆ ! ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಕೌರವ ವೀರರನ್ನು ನೋಡು. || ೨೫ ||

ಭಾವಾರ್ಥ :— ಕಾದಲಣಿಯಾದ ವೀರನು, ತನ್ನವರನ್ನು ಆಂತು ಇರಿಯಲಿಸುವಾದ ಎದುರಾಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಂಟರಾರು, ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇನು. ಎಂಬುದನ್ನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು.

ದಾರಿಗೆ ಎಂದೂ ಹೋಗಗೊಡಲಾಗದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದವನೇ ‘ ಭಗವಂತ’ನು ಎಂದರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಬಲ್ಲನು. ‘ ಶ್ರೀ-ಕೃಷ್ಣ ’ನು ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ) ಯನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು, ಅಥವಾ ‘ ಕೃಷ್ಣ ’ನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣ ಮಾಡುವವನು ಆಗಬಲ್ಲನು. ‘ ಪುರುಷೋತ್ತಮನು ’ (ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು) ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದುವೆ ನಿಜವಾದ ಯುಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೌರವಾತ್ಮನ ನಾಮದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾವನನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಎಂಬುದುಂಟು. ಅದರ ರಹಸ್ಯವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಯೆ ಇದೆ. ತಾನು ಹೇಳುವ ದೇವರನಾಮದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ, ಅದ-

ರಂತೆ ಅರಿತು ಆಚರಿಸುವವನಾಗಿ ಬಾಳಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ್ಯತೆಯೇನಿದೆ ? ಜೀವನವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕೆಂದು ತಳಮುಳಿಸುವವರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ‘ ಗುಡಾಕೇಶ ’ನೆಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ‘ ಗುಡಾ ’ ಎಂದರೆ ನಿದ್ರೆ; ಮತ್ತು ‘ ಈಶ ’ನೆಂದರೆ ಒಡೆಯ. ಆದುದರಿಂದ ಗುಡಾಕೇಶನೆಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಒಡೆಯನಾದವನು ಎಂದರ್ಥ. ನಿದ್ರೆ, ಅಲಸ್ಯ, ಜೀಸರ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡವನೆ ಗುಡಾಕೇಶನು. ಈತನಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜೀಸರವೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ-

ಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಡುವುದು ಈತನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯು, ಬೇಕೆಂದೊಡನೆ ಈತನಿಗೆ ದೊರೆಯಬಲ್ಲದು. ಈತನು ಬಯಸಿದಾಗ ಬಯಸಿದಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲನು. ಒಂದರ್ಥಗಳಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕೆಂದೊಡನೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆಯ್ದು, ಕೂಡಲೆ ಎದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವನು. ಈತನು ನಿದ್ರಾವಶನಾಗಿ ಮೈಮರೆತು ಅವಧಿಮಾರಿ ಎಂದೂ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತವನೆ ಗುಡಾಕಾ- ಈತನು ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯ ಒಡೆಯನು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಒಡೆಯರಾದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚನ. ಬಹುಚನರು, ಹಾಸುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕೆಂದರೂ ನಿದೆ ಬಾರದೆ ಈ ಮಗ್ಗುಲಿಂದ ಆ ಮಗ್ಗುಲಿಗೆ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ತಿಳಿದು ಏಳುವಾಗಲೂ ಮೈಮುರಿಯುತ್ತ ಆಕಳಿಸುತ್ತಲೆ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೊಗು- ವಂತೆ, ಬಯಸಿದಾಗ ಫಕ್ಕನೆ ನಿದ್ರೆಹೋಗಬಲ್ಲವನು, ಮತ್ತು ಏಳುವಾಗ ತಿಳಿಗೊಳದಿಂದ ಹೊರಬರುವವನಂತೆ, ಬೇಸರದ ಕೆಸರನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ತಿಳಿಯಾಗಿ, ಉತ್ಸಾಹವಂತನಾಗಿ ಹೊರಬರುವನು. ಇಂತಹನಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಒಡೆತನವಿದ್ದವನೆಂದು ಹೇಳಬಹು- ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಯಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಭಾರತೀಯ ವೀರರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಮಾತ್ರ ಗುಡಾಕೇಶನಾಗುವ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಮನಸಿನ ತೂಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಈ ಸಿದ್ಧಿಯು ದೊರೆಯ ಬಲ್ಲದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಪ್ರಶಾಂತಮನಸಿನವರಾ- ಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಲಿಯು- ತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅರ್ಜುನನು ಇಂದ್ರಪುತ್ರನಿರುವುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮನಸಿನ ಸ್ಥಾನ- ದಲ್ಲಿರುವನೆಂದು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಬೇಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸೇ ನಿದ್ರೆಯ ಒಡೆಯನಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಲಗಿದಾಗಲೆ ಮಾನವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ. ಉಳಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿದರೂ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒರಗಕೊಳ್ಳುವ- ವರೆಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ

ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ಗುಡಾಕೇಶನೆಂಬ ಹೆಸರು ಮನಸಿಗೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಗುಡಾಕೇಶನೆಂದೇ ಹೆಸರುಂಟು. ಕಾರನ ಪಾಂಡನ ವೀರರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನೇ ಗುಡಾಕೇಶನಾಗಿದ್ದನು. ಒಡಲೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸೇ ಗುಡಾಕೇಶ (ನಿದ್ರೆಯ ಸ್ವಾಮಿ). ಓದುಗರು ಈ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಇದರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ 'ಭರತ'ನೆಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಇದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದುದುಂಟು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿ ಉಳಿದ ವೀರರಿಗೂ ಈ ಹೆಸರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದೇಶದ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವವನೇ ಭರತನು; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದವರ ಸೇವೆಗೆಯ್ಯುವನು, ಭಾರತದ ಭಾಷೆಯು ಸ್ವಭಾಷೆ- ಯಾಗಿರುವವನು, ಭಾರತದ ನಾಡು, ನಂದಿಗಳ ಏಳೆಗಾಗಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವವನು, ಅಥವಾ ಇದು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ನೆರೆನೆಂಬಿರುವವನು ಭರತನು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದು ದರಿಂದ ಇದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೆರೆವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನಾದಿ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೂ ಇದೆ ಹೊಣೆಯಿದ್ದಿತು. ಆದುದರಿಂದಲೆ ಅವರು ಭರತಭೂಮಿಯ ಬೇರುವಿಡುತ್ತಲಿದ್ದ ಅಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯ- ವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಧರ್ಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇ- ಕೆಂದು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಒಳಗೆ ಧರ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗು- ವವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸೇವಕರೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡ- ವರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದರು. ಆದುದರಿಂದಲೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನೆರವಾದನೆಂದು ಹೇಳು- ವುದುಂಟು. ಆ ನೆರವು ಕಾರವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೆರವಾಗುವವರಿಗೆ ಪರಮೇ- ಶ್ವರನು ಬೆಂಬಲಿಗನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. 'ಎರಡೂ ದಂಡು ಗಳ ನಡುವೆ ತೇರನ್ನು ಒಯ್ಯು ನಿಲ್ಲಿಸು,' ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವು ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಕೆಡಕುಗಳ ನಡುವೆ ಒಡಲೆಂಬ ತೇರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. 'ಶರೀರಂ ರಥಮೇವ ತು | ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನೃಪುಃ ||'

ತತ್ರಾಪಶ್ಯತ್ ಸ್ಥಿತಾನ್ ಪಾರ್ಥಃ ಪಿತೃನಥ ಪಿತಾವಂಹಾನ್ |
 ಅಚಾರ್ಯಾನ್ ಮಾತುಲಾನ್ ಭ್ರಾತೃನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಪೌತ್ರಾನ್ ಸಖೀಂ ಸ್ತಥಾ || ೨೬ ||
 ಶ್ವಶುರಾನ್ ಸುಹೃದಶ್ಚೈವ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರಪಿ |
 ತಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸ ಕೌಂತೇಯಃ ಸರ್ವಾನ್ ಬಂಧುನವನಸ್ಥಿತಾನ್ || ೨೭ ||
 ಕೃಪಯಾಪಯಾಃಽವಿಷ್ಣೋ ವಿಸೀದನ್ನಿದಮಬ್ರವೀತ್ |

(೮) ಅರ್ಜುನನ ಮಿಡುಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ.

ಅರ್ಜುನ ಉನಾಚ— ದೃಷ್ಟ್ವೇದಂ ಸ್ವಜನಂ ಕೃಷ್ಣ ಯುಯುತ್ಸುಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ || ೨೮ ||
 ಸೀದಂತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮುಖಂ ಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ |
 ನೇಪಥುಶ್ಚ ಶರೀರೇ ವೇ ರೋಮಹರ್ಷಶ್ಚ ಜಾಯತೇ || ೨೯ ||

ಅನ್ವಯ:— ಆದ ಪಾರ್ಥಃ ಉಭಯೋಃ ಸೇನಯೋಃ ಅಪಿ, ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾನ್ ಪಿತೃನ್, ಪಿತಾವಂಹಾನ್, ಅಚಾರ್ಯಾನ್, ಮಾತುಲಾನ್, ಭ್ರಾತೃನ್, ಪುತ್ರಾನ್, ಪೌತ್ರಾನ್, ಶ್ವಶುರಾನ್ ಸುಹೃದಃ ಚ ಏವ ಅಪಶ್ಯತ್ | ಸಃ ಕೌಂತೇಯಃ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಬಂಧುನ್ ಅವಸ್ಥಿತಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ || ೨೬ || ಕರಯಾ ಕೃಪಯಾ ಅವಿಷ್ಯ, ವಿಸೀದನ್ ಇದಂ ಅಬ್ರವೀತ್ | ಹೇ ಕೃಷ್ಣ! ಇಮಂ ಸ್ವಜನಂ ಯುಯುತ್ಸುಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ || ೨೮ || ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಸೀದಂತಿ, ಮುಖಂ ಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ, ಮೇ ಶರೀರೇ ನೇಪಥುಃ ಚ ರೋಮಹರ್ಷಃ ಚ ಜಾಯತೇ || ೨೯ ||

ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಎರಡೂ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನ್ನ ತಾತಂದಿರು, ಅಜ್ಜಂದಿರು, ಅಜಾರ್ಯರು, (ಸೋದರ) ಮಾವಂದಿರು, ಅಜ್ಜ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮಾವಂದಿರು, ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. || ೨೬ || ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಳಗದವರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡು, ಅರ್ಜುನನು || ೨೭ || ತೀರ ಕರಳುಕರಗಿ (ಎದೆತುಂಬಿದವನಾಗಿ), ಮಿಡುಕುತ್ತ ಇಂತು ಉಸುರಿದನು:— ಎಲೈ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಕಾಣುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ನನ್ನ ಆಪ್ತಜಾಂಧವರನ್ನು ಕಂಡು || ೨೮ || ನನ್ನ ಅವಯವಗಳು ಸದಲಿದುವು; ಬಾಯಿ ಅರಿತು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಡುಕವುಂಟಾಯ್ತು. ಮೈ ಜುಮ್ಮೆಂದಿತು || ೨೯ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಬಂಧುಬಳಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಹವು ಆಮಂಸಿ ಮನುಷ್ಯನು ತೀರ ಆಯುತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವರಾಯ್ತುಬನಗುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಚ್ಯುತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಇಂತಹ ಮೋಹದಿಂದ ಕಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾನಾಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

(ಕರ ಉ. ೨. ೩೪) 'ಒಡಲೆಂಬುದೆ ತೇರು; ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿದ ಕುದುರೆಗಳು.' ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಚಾಲಕವಾದ ಮನಸು ಈ ತೇರನ್ನೆಸಗುವ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದೆ.
 ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವನು. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಂಡುದೇನು? ಆತನ ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ಆದ ಪರಿಣಾಮವೇನೆಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿದೆ.
 (೨೬-೨೮) ಅರ್ಜುನನು, ಎರಡೂ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾದಲನುವಾಗಿ ನಿಂತವರಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಗೆ ಹತ್ತಿ-ಹೊಂದಿದ-

ವರು, ಪೂಜ್ಯರು, ಗೆಳೆಯರೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆತನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕರುಣೆ, ದಯೆ ಅಥವಾ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವನೆಂದೂ ಬಿದ್ದಿರದವನಲ್ಲ. ಆತನು ಎರನಾಗಿದ್ದನು. ಅಪುಲ ಶೌರ್ಯವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಚಿನ್ಮಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ, ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾವು-ನೋವಿಗೆ ರ.ಣಾಗುವರೆಂದು ಆತನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದನು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತನ್ನೆಗು ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಶಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲ

ಗಾಂಡೀವಂ ಸ್ರಂಸತೇ ಹಸ್ತಾತ್ ತ್ವಕ್ಶೈವ ಪರಿದಹ್ಯತೇ |
ನಚಶಕ್ನೋವ್ಯವಸ್ಥಾತುಂ ಭ್ರಮತೀವ ಚ ಮೇ ಮನಃ || ೩೦ ||

ಅನ್ವಯ:— ಹಸ್ತಾತ್ ಗಾಂಡೀವಂ ಸ್ರಂಸತೇ, ತ್ವಕ್ ಚ, ಏವ ಪರಿದಹ್ಯತೇ, ಅವಸ್ಥಾತುಂ ಚ, ನ ಶಕ್ನೋಮಿ, ಮೇ ಮನಃ ಭ್ರಮತಿ ಇವ || ೩೦ ||

ಗಾಂಡೀವ ಭನುಷ್ಯವು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕಳಚಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಲಿದೆ; ನನ್ನ ಮೈ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೊಲ್ಲದು; ನನ್ನ ಮನಸು ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಲಿದೆ. || ೩೦ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಮೋಹ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇವು ಮಹಾ ಮಹಾ ವೀರರನ್ನೂ ನಿರ್ಬಲರನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೋಹದಿಂದ ಬಲವು ಕುಂದುತ್ತದೆ. ಅದಕಾರಣ ಯಾರೂ ಮೋಹವಶರಾಗಬಾರದು.

ಬಲೈ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬುದ್ಧಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಲದಿಂದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವೆನೆಂದು ಅರ್ಜುನನ ನಂಬುಗೆಯಿತ್ತು. ತನಗೆ ವಿಜಯವು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಎದುರಾಳಿಗಳಾದ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರು, ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಆಪ್ತಭಾಂಧವರು ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಹತರಾಗುವುದೂ ನಿಶ್ಚಿತ. ಇಂತು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತನ್ನ ಬಳಗದ ಹಿರಿಕಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಮಡಿಯುವರೆಂಬ ಚಿತ್ರವು ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಟ್ಟಿ, ಅರ್ಜುನನ ಕರುಳು ಕರಗಿತು. ಮನಸು ಮಿಡುಕಿತು. ದುಃಖವು ಆವರಿಸಿ ದೀನನಾಗಿ ಆತನು ಉಸುರಿದನು.

ಹರಡಿದ ಮಾಯಾಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಲಸ್ವಭಾವದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕರ್ತೃವ್ಯಭ್ಯುತರಾಗುವರೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನಗಾಣಬಹುದು. ಸಂಜಯನ ಮೋಸಗಾರಿಕೆಯ ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವ ಆ ಸಮಾಪಿನ ದುಷ್ಟಕಿಣಾವು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು; ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಿಸಿತು. ಅಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಯದೋರುವುದು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರುವಾಗ ಇಲ್ಲದ ಕರುಣೆಗೆ ಎಡೆಗೊಡುವುದು ಅಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿ ಹಗೆಗಳ ಕನಡು ಅರಿಯದೆ, ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದ ಜಗದೇಕವೀರನೂ ಮೋಸಹೋಗಿ, ಸ್ವಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಹಿಂಜರಿದನು.

ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು.

ಖಿನ್ನತೆ, ಮೋಹ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನ ಬಲವನ್ನು ಕುಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬಲಶಾಲಿಯನಿಸಿದವನೂ ದುರ್ಬಲನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭ್ರಮರದ ಉದಾಹರಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಬಿರುಸಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ತೂತು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಭ್ರಮರವು ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲನಿಗೆ ಮೋಹಿತನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಮಲದ ಸಕಳಿಯಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಕೋಮಲವೂ ಆದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಅಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾ, ನಾ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಬಡುವ ಬಲ್ಲಾಳಗಳೂ, ಬಿಲ್ಲಾಳಗಳೂ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹೆಂಡಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಹೇಗೆ ಹತಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸವೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪಾಡು, ಸ್ವಜನ-ಮೋಹದಿಂದ ಅರ್ಜುನನದೂ ಆಯ್ತು.

ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಶರೀರದೊಳಗಿನ ನರಗಳ ಬಲ ಕುಂದುವುದು. ಅದರಿಂದ ಮೈಕೈಗಳೊಳಗಿನ ಕುಸುವು ಕಡಿಮೆ

(೨೮-೩೦) ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಅರ್ಜುನನ ಅವಸ್ಥೆ ಹೀಗಾಯ್ತೆನ್ನಲು ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿವನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯದ ಅವಿರದ ಎದೆಯ ಬಲ್ಲಂಟಿನನನು. ರಣದುರಂಧರನು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕೈಕವೀರನ ಪಾಡು ಹೀಗೇ ಕಾಯ್ತು? 'ಕೇವಲ ತನುಗೆ ಪಟ್ಟ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು— ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ, ತನಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಗುರು-ಹಿರಿಯರನ್ನೂ, ಸ್ವಕೀಯರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆ? ಅಹಾ! ಎಂತವ ಘೋರ, ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯ! ಇದು ತನ್ನಿಂದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಗಕೂಡದು!' ಎಂದು ಅರ್ಜುನನ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಯಾಟವು ಆರಂಭವಾಯ್ತು. ಕರುಣೆ ತಲೆಮೋರಿತು. ಭಾವನಾವಶನಾದನು. ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯು ನಡೆಯದಾಯ್ತು. ಮೋಹವಶನಾಗಿ ದುರ್ಬಲನಾದನು.

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಸಂಜಯನನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿ ಕಾಂತಿ, ಸಂಧಾನದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ, ಆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ವಾಚಕರು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳು

ಯಾಗುವುದು. ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಊರುವುದು ನಿಂತು, ಬಾಯಿ ಆರುವುದು. ಪಪನಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದು. ವಿನ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದ ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿದರೆ ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯದ ರೋಗವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮನಸಿನ ಮೇಲಾದ ವಿಪರೀತ ಆಘಾತದಿಂದ ಅವರು ಗಂಡುಗೇಡಿಕಳಾದ ಉದಾಹರಣಗಳೂ ಉಂಟು.

ಮನಸಿನ ಕಳವಳದಿಂದ ಕಸುವು ಕುಂದಿ; ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈ ನಡುಗುವುದು; ಒರಟು ಬರುವುವು; ಮೈಬಣ್ಣ ಗುಂದುವುದು. ಕಸವಿಸಿಯಿಂದ ಮೈ ಉರಿಯುವುದು.

ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದ ಅನ್ನವು ಅರಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸಿನ ಕಳವಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆತ್ತರವು ಸುಡುವುದು. ಮೈ ಉರಿಯುವುದು. ಮಿದುಳು ನೀಶಕ್ತವಾಗುವುದು. ತಿಳಿಗೇಡಿತನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ ಹೊತ್ತು ಒರುವುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಐವಿಕ ಅಥವಾ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಆತನು ಪಡೆಯಲಾರನು. ಮೋಹ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮದ, ಮತ್ಸರ್ಗು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ರಂತೂ ಆ ಪಾಡು ಇದಕ್ಕೂ ವಿಪರೀತ !

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಯಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು, ಸಂಜಯನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಿತೋಪದೇಶದ ನೆಪದಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ (ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳ) ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಪಸರಿಸಿದನು. ಆದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ತಿಳಿಯದೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದನು. ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕರುಣೆಯು ಆವರಿಸಿದುದರಿಂದ ಮನಸು ಬೆನ್ನವಾಯ್ತು. ದುರ್ರೋಧನನು ಮುಂದೊಡ್ಡಿದ ಧನದ ಅನುಷ್ಠಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ; ಸ್ವರಾಜ್ಯಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ದಂಭಿಸುವ ಈ ವಿರರರು ಕೌರವರು ಕೊಡಬಯಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಪದವಿ ಮುಂತಾದ ಜೀರಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೂ ವಶರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕರುಣೆಯೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿತು. ಧನ, ಅಧಿಕಾರ, ಅಥವಾ ಪದವಿಗಳ ಬೇಟೆಗೆ ಇವರು ಮೋಸವೋಗಿದ್ದರೆ, ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಂದಲೆ ಉಬ್ಬಿ, ಕೊಬ್ಬಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕುದನ್ನು ಪಡೆದವೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂತುಷ್ಟಿಯ ಸಂಕುಚಿತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರುವ ಹೀನ ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಹಗೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ

ಹೊರತು ಜೀರಿ ಯಾತರಿಂದಲೂ ಕೃಪ್ತಿಯಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಹೆಗ್ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆದ ಪಾಂಡವರು ಹೊನ್ನಿಗೆ ಆಸೆಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಒಯಸಲಿಲ್ಲ. ' ಗುರುಹಿತಿಯರು ಬಂಧು ಬಳಗದವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಲಿ? ಸ್ವಕುಲನಾಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ? ' ಎಂಬ ಮೋಹವೊಂದೇ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮರುಳು ಮಾಡಿತು.

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಹಿಗಳಾದ ಆಡಳಿತಗಾರರು ತಾವು ಗೆದ್ದ ಬಣಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಭೇದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಮತ್ತು ಗಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೋತವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂದೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಅಂಕುರಿಸದಂತೆ ಪುಚಾರ ನಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕರ್ತೃತ್ವಶಕ್ತಿಯು ಬೆಳೆದು ಫಲಿಸಲು ಎಂದೂ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಒಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವರಾಜ್ಯವಿಷಯಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ದೂರ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಭೇದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪೂಜ್ಯಾಹ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಡಕನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೌರವರು ಉತ್ತಮ ನಲವು ಕುಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರು. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಾಡಳಿತದ ಅನುಭವವು ಸಿಕ್ಕಬಾರದೆಂದು, ತಾವೂ ಅರಸರಾಗಿ ಆಳಬಹುದೆಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಬೆಳೆಯಬಾರದೆಂದು ಕುತಂತ್ರಬಂದ ಎದಮೂರು ವರುಷ ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಗ ಮಾಡುವ — ಹೋರಾಡುವ ಕಲೆಯು ಮರೆತು ಹೋಗಿ, ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಸಾತ್ರರಾಗುವರೆಂದೂ ಕೌರವರು ಎಣಿಸಿರಬೇಕು. ಸಂಜಯನ ಮುಖದಿಂದ ಬಿಲ್ಲದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿಸಿ, ಉದಾತ್ತತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದರು. ಅರ್ಜುನನು ವಿಚಾರಮೂಢನಾಗಿ ಬೆಪ್ಪಿನಂತೆ ತನ್ನ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದುದು ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಯಿಯ ನಾಡಿಗರು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಯಾವ ಒಗೆಯ ತತ್ವವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಧರ್ಮವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಲಿ ಕಿವಿಗೊಡುವಾಗ ಬೆತರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಎಷ್ಟು ಮಜ್ಜೆ ಮದ್ದು ತಡಿಸಿ. ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ಯತನವನ್ನು ಉಣಿಸುವೆವೆಂದು ಅವರು ಒಚನಾಗದಂತೆ ಸಿಮಿಯಾದ ನಂಬುನುಣಿಸಬಹುದು. ನರಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನೇ ಸಂಜಯನ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲಿಬಿದ್ದ ಒಳಕ ಉಳಿದವರ ಪಾಡೇನು ?

ಅರ್ಜುನನು (ಸಂಜಯನ ಉಪದೇಶದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ) ಹತಬಲನಾದನು. ಲೀಲೆಯಿಂದ ಎತ್ತುತ್ತಲಿದ್ದ ಗಾಂಡೀವ ಧನುಷ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ, ತನ್ನ ಕಾಲಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಮಾತಂತೂ ದೂರ ಉಳಿಯಿತು! ಸಂಜಯನ ಒಂದು ದಿನದ ತಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮವಿದು ಮತ್ತೆ! ಪುಲಿಯಂತೆ ಇದ ನರವೀರನು ಆಗ ಇಲಯಾದನು. ವಜ್ರಕೃಂತ ಕರೋರವೃತ್ತಿಯ ಧೀರನು ಮೇಣದಿಂದಲೂ ಮಿದುವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟನು! ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏಕರಿಂದ ಆಯ್ತು ? ಹಗೆಗಳ ಮರುಳ್ಳೊಳಿಸುವ ಸಮಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟುದರ ದುಷ್ಟರಿಣಾಮವಿದು !

ಅನುಭವ ಶೂನ್ಯತೆ.

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳು, ಜಿತರಾಷ್ಟ್ರದವರಿಗೆ ಅರಸು-ತನಗೆಯ್ಯ ಸಂಧಿಗಳನ್ನೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಅನುಭವವೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡಿಸಬಲ್ಲೆವು, ಕಾಳಗ ಮಾಡಿ ಹಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬಲ್ಲೆವು ಎಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವುಂಟಾದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬೀರುಗಳು ಸಡಿಲುವುದಕ್ಕೆ ತಡವೆ ಇಲ್ಲ. ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ೧೨ ವರ್ಷ ಅದವಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದೀರೇ? ಮೇಲೊಂದು ವರುಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿ ತಲೆ ಮೆರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಲು ಹಚ್ಚಿದ್ದೀರೇ? ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನಾಡನ್ನು ಆಳುವ ಅನುಭವವೆ ದೊರೆಯಬಾರದೆಂದು ಕೌರವರ ಪಂಚಿಕೆ. ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯದಾತನು ಎಂದುದನೆ ಎಂದು ಬಾಳುವ ದೈನ್ಯವೃತ್ತಿಯು ಒಮ್ಮೆ ಮೈಯುಂಡಿತೆಂದರೆ ಬಳಿಕ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಬಲವೇ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೌರವರಾಯನ ಹಾಳೈಕೆ! ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಘಕ್ಕೆನೆ ಇಂತಹ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿರುವರೆಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ವರುಷ ಕಾದಾಡಿದಾಗುವ ಹದರಿಕೆ ಬೇರೆ! ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳ ಇಂತಹ ಈ ಹೆದರಿಕೆಯ ಅಂಚಿಕೆಯ ಅಳುಕಿನ ವಾತಾವರಣದ ದುಷ್ಟರಿಣಾಮಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುವುವು, ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಜುನನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಡುಗಲಿಯೆನಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡುಗೇಡಾಗಿ, ನವೃಂಸಕನಾದನು. ಗಂಡುತೊತ್ತಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ಬೀವಿಸಬೇಕಾಯ್ತು! ಒರಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರುಷಗಳ ವನವಾಸದ ದುಷ್ಟರಿಣಾಮಗಳೇ ಇಷ್ಟು ಆದ ಬಳಿಕ,

ಹಲವು ವರುಷಗಳಿಂದ ಪಾರತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು ?

ನವೃಂಸಕತ್ವ.

ಅರ್ಜುನನು ಗಂಡುಗೇಡಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದು ಕೌರವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಆ ಮಾತು ಹೋಗಲಿ. ಸಂಜಯನ ಕವೆಡು ಉಪದೇಶವು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆಯೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಿತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವರುಷ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನವೃಂಸಕತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಗಂಡುತೊತ್ತಾಗಿ ವಿರಾಟನಲ್ಲಿದ್ದನು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುವನ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಗಂಡುಗಾಡಿಯ ಬರಿ ನೋಟದಿಂದಲೆ ಮರುಳು ಮಾಡಿದ ಗಂಡುಗಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಈಗ ರೂಪಸಂಪನ್ನೆಯರಾದ ನನಯಾವನೆಯರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿರಿಸಲು ವಿರಾಟನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂಕೋಚವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ! ಇಷ್ಟು ಆತನು ನೀಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ನವೃಂಸಕನಾಗಿದ್ದನು! ಒಂದು ವರುಷದ ತರುವಾಯ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ ಈ ಕುಂದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಮೊದಲಿನ ಗಂಡುಗೇಡಿತನದ ಕುಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಗ ಪೆಣ್ಣುಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಲಕಳೆಯಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಮೋಹ, ದಯೆ, ಕರುಣೆ ಮುಂತಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕೋಮಲ ಗುಣಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದುವು! ಆದುದರಿಂದ ಸಂಜಯನ ದಯೆಯ ಉಪದೇಶವು ಅರ್ಜುನನ ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದಂತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮೂಡಿತು. ಉಳಿದವರ ಮೇಲೆ ಈ ಉಪದೇಶದ ಪರಿಣಾಮವೆ ಆದಂತಿಲ್ಲ! ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಮಹತ್ವವು ಎಷ್ಟೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳು, ಜಿತರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಉಪ್ಪವಾಗುವಂತೆಯೂ ಹೀನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬೇರೂರುವಂತೆಯೂ ಹಲವು ಪಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೋತನಾಡಿಗರು ಎಂದೂ ತಲೆಯೆತ್ತದೆಂತೆ, ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸದೆಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಂಚಿಕೆಗಳ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜುನನ ಮೈ ಮತ್ತು ಮನಸುಗಳು ತೀರ ಬಲಹೀನವಾಗಿದ್ದುವು. ಆತನು ತನ್ನಿಂದ ಕಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೈಲಾಗದವನಂತೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟನು! ಆತನ ಮನಸಿನಿಂದ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಧೀಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ

ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿಪರೀತಾನಿ ಕೇಶವ |

ನಚ ಶ್ರೇಯೋಽನುಪಶ್ಯಾಮಿ ಹತ್ವಾ ಸ್ವಜನಮಾಹವೇ || ೩೧ ||

ಅನ್ವಯ:— ಹೇ ಕೇಶವ! ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ವಿಪರೀತಾನಿ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ | ಆಹವೇ ಚ ಸ್ವಜನಂ ಹತ್ವಾ ಶ್ರೇಯಃ ನ ಅನುಪಶ್ಯಾಮಿ || ೩೧ ||

ಎಲೈ ಕೇಶವನೇ, ಈಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಗದವರನ್ನು ಕಾಳಗದಲ್ಲೆ ಕೊಂದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಾರದೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆನು. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ತೋರಲಾರಂಭಿಸಿತು! ಆಗ ಆತನು ಹೀಗೆಂದನು:

ತೋಕೋದ್ರೇಕದ ದುಷ್ಟರಿಣಾಮಗಳು.

(೩೧) ' ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ' ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ, ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಉಸುರಿದ್ದಾನೆ. ಮನಸು ತಿರುಗಿದೊಡನೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿರುಗಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ' ಮನಸು ಹೇಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸೋಲು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಮನಸು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಗೆಲುವು ದೊರೆಯಿಲ್ಲ. ' ಅರ್ಜುನನ ಮನಸೆ ಹೇಡಿಯಾಯ್ತು. ಆದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಎಲೈ ಜೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಅಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದುವು! ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮನಸಿನ ಆಟವು. ಅದುದರಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿ ದೈತರಾಷ್ಟ್ರನು ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸನ್ನೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಡಮನ ಮಾಡಿಡುಹಾಕಿದನು. ಸಂಜೆಯನನ್ನು ಕಳುಹಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೊದಲು ಆತನಿಗೆ ಒಂದೂ ಅವಲಕ್ಷಣವು ಗೋಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಪರೀತವಾಯ್ತು! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ರಣಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಲಿದ್ದ ಉತ್ಸಾಹವು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಯ್ತು! ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತು ಇದ್ದುದು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾದುದು ಅರ್ಜುನನ ಮನಸು ಮಾತ್ರ. ಆದರಿಂದ ಎಲೈ ಡೆಗೂ ಆತನಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣತೊಡಗಿದುವು. ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗೆಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಕವು ಅವನಿಗೆ ಭಾವವಾಗುವುದು. ಕಾಮಣಿಯಾದವನಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಹಳದಿ ಕಾಣುವುದು. ಇದು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ. ನಮಗೆ ಶೇಡು ಹಿಡಿದು ನಡುಕವುಂಟಾದಾಗ ಎಲೈ ಲ್ಲೂ ಚಳಿಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ದೋಷ. ಉದಾಸೀನ ಮನಸ್ಸಿನಿಗೆ

ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಉದಾಸೀನವಾಗಿಯೆ ತೋರುವುದು! ಉತ್ಸಾಹಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುವುದು. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತನ ಮನಸೆ ಕಾರಣವು. ಹಲವರು ಪೈಸ, ಹಣೆಬರಹ ಎಂದು ಮಮ್ಮಲನೆ ಮರಗುವುದುಂಟು. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸದುಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸದುಣಿಗಳೆ ಕಾಣುವವು. ತಾನು ಹೇಡಿಯೂ ದುರ್ಗುಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಪುರಾತನರು ' ಆತ್ಮತುಡ್ಡಿ ' ಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಉದಾಸೀನತೆಯು ಆವರಿಸಿತು ಮಿನ್ನನಾದನು. ಅದರಿಂದ ಆತನ ಮನಸು ದೋಷಯುಕ್ತವಾಯ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿದುವು. ಆತನಿಂದ ಮಿನ್ನತೆಯು ದೂರವಿದ್ದಾಗ ಅದೆ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸಾಹವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಲಿತ್ತು. ಲೋಕವು ಒಂದು ನಿಲುಗನ್ನೆಡಿಯಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಭಾವಭೇಗಿಯಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡುವೆವೋ ಆ ಬಗೆಯಾಗಿಯೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆ ದು ಪ ರಿಂದ ಯಾರಿಗಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಲ್ಲೂ ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಹತ್ತಿದರೆ, ಆಗ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿನಾದರೂ ತಪ್ಪಿಡೆಯೆಂದಂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತೂ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದೊಳಗಿನ ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸಹತ್ತುವುವು.

' ಸ್ವಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವು ಆಗಲಾರದು ' ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ! ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಹಗೆಗಳನ್ನು ' ಸ್ವಜನರು ' ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ! ರಕ್ತಸಂಬಂಧವಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ' ಸ್ವಜನರು ' ಆಗಲಾರರು ಎಂಬು.

(೯) ಸ್ವಜನ ಮೋಹ

ನ ಕಾಂಕ್ಷೇ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ ಚ ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖಾನಿಚ |

ಕಿಂ ನೋ ರಾಜ್ಯೇನ ಗೋವಿಂದ ಕಿಂ ಭೋಗೈರ್ಜೀವಿತೇನ ವಾ || ೩೨ ||

ಅನ್ವಯ:— ಹೇ ಕೃಷ್ಣ! ವಿಜಯಂ ನ ಕಾಂಕ್ಷೇ, ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖಾನಿ ಚ ನ (ಕಾಂಕ್ಷೇ) | ಹೇ ಗೋವಿಂದ | ನಃ ರಾಜ್ಯೇನ ಕಿಮ್ ? ಭೋಗೈಃ ಜೀವಿತೇನ ವಾ ಕಿಮ್ ? || ೩೨ ||

ಎಲೈ ಕೃಷ್ಣನೆ, ನಾನು ಗೆಲುವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ರಾಜ್ಯವು ಬೇಡ, ಮತ್ತು ಆ ಸುಖಗಳು ಬೇಡ. ಎಲೈ ಗೋವಿಂದನೆ, ನಮಗೆ (ಆ) ರಾಜ್ಯದಿಂದಾದರೂ ಏನು ಲಾಭ? ಸುಖೋಪಭೋಗಗಳಿಂದಾದರೂ ಏನು ಬಂತು? ಬಾಳಿ ಬದುಕಿಯಾದರೂ ಏನು ಫಲ? || ೩೨ ||

ದನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಆಗ ತೀರ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟನು! 'ಸ್ವ-ಜನರು' ಎಂದರೆ ತಮ್ಮವರು. ತಮ್ಮವರು ಯಾರು? ತಮಗೆ ಹಿತಮಾಡುವವರು; ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸುವವರು. ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದವರು. ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವವರು; ಇವರೆ ಸ್ವ-ಜನರು. ಸಜ್ಜನರು.

ಆದರೆ ಯಾರು ಪಾಂಡವರ 'ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೋಹದಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡರೋ ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಿ ನಾಡಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೋ, ಅಡಿಗೆಡಿಗೆ ಅಪ-ನಾನ, ಉಪಹಾಸಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಬಿಟ್ಟು ಗೋಳಾ-ದಿಸಿದರೋ, ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ತಾವು ಕೊಟ್ಟ ವಚನ-ಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಿಕ್ಕೂ ಹೇಸಲಿಲ್ಲವೋ, ಇಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನಾಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಕುಲಸಂಬಂಧಿ-ಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು 'ಸ್ವಜನ' ರಾಗಲಾರರು. ಅರ್ಜುನನು ಈ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ-ಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅನುಚಿತ ದಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದ ಭಾವನೆ ಗಳಿಂದ ಸಂಭ್ರಾಂತನಾದ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲ ಈ ವಿವೇಕವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಉಚಿತವಾಗಲಾರದು.

ಹಿರಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.

ಆಗ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಸ್ವ-ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆವ ಹೊಣೆಯೊಂದೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 'ಪ್ರಪಂಚ-ದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ, ಒತ್ತಾಯಗಳಿಂದ ಪರರ ದೇಶ-ಗಳನ್ನು ಬಗೆಬಗೆಗಳಿಂದ ಸೂರೆಗೆಯ್ಯುವ ಸಂಘ-ಗಳ ಮೂಲವನಾದಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಧರ್ಮರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವೋಷಕವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮತಿಯ ನಾಶಾನರಣಿ ವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು' ಇದೂ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ-ತಮವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಣೆಯೂ ಆತನ ಮೇಲಿದ್ದಿತು. ಭಗವಾನ್ ಮನಮೋಹನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಈ ಕಾರ್ಯ-ಶ್ಯಾಗಿಯ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೆಂಬವ-

ಲನ್ನೀವ ಆಶ್ವಾಸನವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು ಅರ್ಜುನನು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ವಾರ್ಥೋಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಹೋಪಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೂ ಕೈಗೊಡುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಆದುದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಸ್ವ-ಜನರು ಯಾರು ಪರರು ಯಾರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಸಂಪೇಷ-ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಗ-ಬಾರದ್ದು ಆಗಿಹೋಯಿತು! ಬೇಡವೆಂದುದೇ ಒಂದು ಬಿಡುವುದು! ಮತ್ತು, ಒಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಂಶವಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಅವನತಿಗೆ ತಡೆಯೆ ಉಂಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಬಂಧುಬಳಗದವರೆಂಬ ವ್ಯಾಮೋಹವಲ್ಲ ಸಿಲುಕಿ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯೋಚಿಸಿದ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಕವಾದ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮಹಾಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನೆರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಅಪೂರ್ವ ಯೋಗ-ವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆತನು ಒಬ್ಬ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕಿರುಕುಳ ಸಂಸಾರಿಕನಂತೆ ತನ್ನ ಆಪ್ತರು, ಇಷ್ಟರುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು! ವಿಶಾಲದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೆ ಮನು-ಷ್ಯನು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಳುಗುವನೆಂ-ಬುದಕ್ಕೆ, ಕರ್ತವ್ಯಚ್ಯುತನಾಗುವನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

(೩೨-೩೪) ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಕರಳು ಕಕ್ಕುಲತೆಯ ಜನರ ಮೋಹದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಬಲಿ ಯನ್ನೀಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ! ನಿಜವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, 'ರಾಷ್ಟ್ರಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಬರುವ ಅಪ್ಪಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು'. ಆದರೆ ಭರತೋತ್ತಮನೆನಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನು, ಭಾರತದ ನೇತಾರನು. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಜನರ ಮೋಹದಿಂದ ಕಣ್ಣೆಚ್ಚಿದರಿಂದ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ವಿಪರೀತ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಲವೆ!

ಯೇಷಾಮರ್ಥೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ನೋ ರಾಜ್ಯಂ ಭೋಗಾಃ ಸುಖಾನಿ ಚ |
 ತ ಇನೋಽವಸ್ಥಿತಾ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಾಣಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಾನಿ ಚ || ೩೩ ||
 ಅಚಾರ್ಯಾಃ ಪಿತರಃ ಪುತ್ರಾಸ್ತಥೈವ ಚ ಪಿತಾಮಹಾಃ |
 ಮಾತುಲಾಃ ಶ್ವಶುರಾಃ ಪೌತ್ರಾಃ ಶಾಲಾಃ ಸಂಬಂಧಿನಸ್ತಥಾ || ೩೪ ||

ಯೇಷಾಂ ಅರ್ಥೇ ನಃ ರಾಜ್ಯಂ ಕಾಂಕ್ಷಿತಮ್, ಭೋಗಾಃ (ಕಾಂಕ್ಷಿತಾಃ), ಸುಖಾನಿಚ (ಕಾಂಕ್ಷಿತಾನಿ); ತೇ ಇನೋ ಅಚಾರ್ಯಾಃ, ಪಿತರಃ, ಪುತ್ರಾಃ, ತಥಾ ಏವಚ ಪಿತಾಮಹಾಃ, ಮಾತುಲಾಃ, ಶ್ವಶುರಾಃ, ಪೌತ್ರಾಃ, ಶಾಲಾಃ, ತಥಾ ಸಂಬಂಧಿನಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಧನಾನಿ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ, ಯುದ್ಧೇ ಅವಸ್ಥಿತಾಃ! || ೩೩, ೩೪ ||

ಯಾರಿಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ, ಭೋಗ, ಮತ್ತು ಸುಖಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದವೋ, ಆ ಗುರುಹಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಅಜ್ಜಂದಿರು, ಮಾವಂದಿರು, ನೊಮ್ಮರು, ಭಾವನೈದುವನರು, ಹತ್ತಿಬೊಂದಿದನರು ಇವರೆಲ್ಲ ಜೀವಿತವಿತ್ತಗಳ ಆಸೆ ತೊರೆದು ಕದನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. || ೩೩, ೩೪ ||

ಬಂಧು ಒಳಗದ ಮೋಹದಿಂದ ವಿಚಾರಗೇಡಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಎಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ: 'ನನಗೆ ಗೆಲುವು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ,' (ನ ಕಾಂಕ್ಷೇ ವಿಜಯಂ) ಎಂದು ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತಾನೇ 'ವಿಜಯ'ನಾಗಿದ್ದು ತನಗೆ 'ವಿಜಯ ಬೇಡ' ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ! ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತೆ ಆಯ್ತು! ಇದುವೆ ಆತ್ಮಘಾತಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿದ್ದ ವನ ಬಾಯಿಂದ ಇಂಥ ಆತ್ಮಘಾತಕ ಮಾತುಗಳು ಎಂದೂ ಹೊರಡಲಾರವು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ! ಸಂಜಯನ ಆತ್ಮಘಾತಕ ವಿಚಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಇರುವ ವರೆಗೆ ಆತನು (ಅರ್ಜುನನು) ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ತೆರನಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಕೀಯ (ವಿರೋಧಿಗಳ) ಶಿಕ್ಷಣದ ದುಷ್ಟರಣಾಮಗಳು ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ವಿಚಾರಗಳು ತಲೆದೋರದೆ ಇರಲಾರವು. ಆದುದರಿಂದ ಹೆರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಡಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗದು.

ಬಾಳಿನ ಗುರಿ.

ಬೆಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆದು ಬಾಳುವೆಯೆ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಬೆಳವಿಯಿದೆ. ತನ್ನ ವಾಲಿಗೆ ಬಂದ, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದು; ಧನಸಂಚಯ ಮಾಡುವುದು; ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲದ ಸುಖಗಳನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸುವುದು; ಮತ್ತು ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಹರಿದೊಗೆದು ಮುಕ್ತನಾಗುವುದು. ಹೀಗಿದು ಮಾನವರ ಬಾಳಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯವಾಲನೆಯ ಧರ್ಮ; ಇದು ಮೊದಲ ಗುರಿ. ಬಂಧನ-

ಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪಡೆಯುವುದು—ಮುಕ್ತನಾಗುವುದು ಇದು ಕೊನೆಯ ಗುರಿ. ಬೇವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯ ಬೇಕಾದುದೆ ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸುವುದೇ ಜೀವನದೊಳಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ 'ನನಗೆ ವಿಜಯ ಬೇಡ'ವೆಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದು. ವಿಜಯವೆ ಬೆಳಿಗೆ ವಿಜಯವೆ ಎನ್ನಿ. ಬೆಳಿಗೆ-ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬಾಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒದುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಮರುಕಿಲ್ಲ. ಆದುವೆ ಬೇವನ್ನೆತ್ತಾವಸ್ಥೆ, ನವರವನು ತನಗೆ 'ವಿಜಯ ಬೇಡ'ವೆಂದು ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಅನುಚಿತ! ಇದು ಅರ್ಜುನನ ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಮಾತು. ಮೋಹವೂ ತಿಳಿಗೇಡಿತನವೂ, ಅರ್ಜುನನು ಎಂಥ ಅಧಃಪಾತಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ತಿಳಿಗೇಡಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಒಡನುಡಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ. 'ನನಗೆ ಸುಖವೂ ಬೇಡ; ರಾಜ್ಯವೂ ಬೇಡ.' ಅರ್ಜುನನು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 'ವಿಜಯವು' ತನಗೆ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ, ತಾನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಪಾಠತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಯ್ತು! ತನಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಬೇಡವೆಂದಂತಾಯ್ತು! ಮುಟ್ಟಿದುದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು. 'ಎಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು (ಮೋಕ್ಷ) ಪಡೆಯುವುದೆ ಬೇವನ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದೆ ಈತನಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದೆ! ನನಗೆ ಸುಖವೂ ಬೇಡ; ಸ್ವರಾಜ್ಯವೂ ಬೇಡ, ಎಂದು ಗಳಮುತ್ತಾನೆ! 'ಅರ್ಥ' ಮತ್ತು 'ಕಾಮ'ಗಳೆಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆ ಇವು ಇವೂ ಈತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ! 'ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಗಳು ಎಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆ ಬೇಡವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾನವನಾಗಿ

ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾದರೂ ಏತಕ್ಕೆ? ಯಾರಿಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳೆಂಬ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಬಲವಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಬದುಕಿ ಬಾಳುವ ಅಧಿಕಾರವೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹರು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ; ಕೂಳಿಗೆ ಕಾಲರು. 'ನನಗೆ ಸುಖವು ಬೇಡ; ಸ್ವರಾಜ್ಯವು ಬೇಡ, ವಿಜಯವೂ ಬೇಡ' ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ನಿಂತಿತು: 'ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿದುದಾದರೂ ಏತಕ್ಕೆ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ತಲೆದೋರಿ, ಮುಂದೆ ಆತನು ತಾನಾಗಿಯೇ 'ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ನಾನು ಬದುಕಿಯಾದರೂ ಮಾಡುವುದೇನಿದೆ?' ಎಂದು ಉಸಿರುಗರೆಯುತ್ತಾನೆ! ಖೇದಜನ್ಯ ಕೀಳು ವಿಚಾರ ಪರಂಪರೆಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತಲೆದೋರಿದ ಬಳಿಕ, ಕೊನೆಗೆ ಆತನು ತನ್ನ ಕೊನೆಯನ್ನು (ಸಾವನ್ನು) ಬಯಸಹತ್ತುವನು. ಹೀಗೆ ಖೇದವು ಮನುಷ್ಯನ ಘಾತ ಮಾಡುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಖೇದಕರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಇಂಬುಗೊಡಲಾಗದು. ಉತ್ಸಾಹಕರ ಸೌರುಷದ (ಪುರುಷಾರ್ಥದಾಯಕ) ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಬಂಧುಬಳಗದ ವ್ಯಾಮೋಹ.

ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಕಂಡು ಎದಿಕ್ಕರಗಿದವನಾದನು. 'ಗುರುಹರಿಯರು, ಮಾವಂದಿರು ಭಾವಂದಿರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲದೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖವು ಸುಖವೆ? ಅವರಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಭೋಗ, ಸುಖಸಂಪತ್ತುಗಳು ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರೊಡಗೂಡಿ ಸುಖಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತೋ, ಆ ನನ್ನ ಬಳಗವೆಲ್ಲ ಜೀವಿತ ವ್ರತಗಳ ಆಸೆ ತೊರೆದು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ! ಅವರೆಲ್ಲರು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದರೆ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಯಾರಿಗೆ? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಹತ್ತಿಹೊಂದಿದ ಚನಗಳೆ. ಇವರನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದು ನನಗೆ ಉಚಿತವಲ್ಲ.' ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ: 'ಎಲೈ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಗೆ ಗೋವಿಂದ' ನೆಂದು ಹೆಸರಿದೆ. 'ಗೋವಿಂದ' ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. 'ವಿಂಡ' ಎಂದರೆ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವವನು. ಗೋವಿಂದನೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನೆಂದರ್ಥ. ಆ ದು ದ ರಿಂದ ಸಂಯಮಿಯಾದ (ಗೋವಿಂದ) ನೀನು ಸ್ವಜನ ಸಂಹಾರದಂತಹ ಆತತಾಯಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸ-

ಬೇಕೆ? ನನ್ನ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು— ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗುರುಹರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳ ಕೊಲಿಗೆ ಎಳೆಸಲೆ? ಮತ್ತು ಅವರ ನೆತ್ತರದಿಂದ ಮಾಸಿದ ಆ ರಾಜ್ಯವ್ಯಭವದಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗು ಗೊಳ್ಳಲೆ?'

ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ.

ಈ ಬಗೆಯ ವಿಚಾರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಅರ್ಜುನನು ರಾಷ್ಟ್ರಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ: (೧) ಲೋಕೋದ್ಧಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರಕಾರ್ಯ; ಮತ್ತು (೨) ಸ್ವಜನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಮೊದಲನೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೆಯದೆ ಹಿರಿದೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೌರವರು ತಮ್ಮ ನಡೆವಳಿಯಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಚಾಳಿ ಮನೆಮಂದಿಗೆಲ್ಲ, ಎಂಬ ಗಾದೆಇದೆ. ಕೌರವರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೆಂದು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೌರವರು ಮಾಡದ ಅನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಂಜನುಣಿಸಿದರು; ಕೆಲರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟರು. ಹಲವರ ಸ್ವತ್ತು ಸುಲಿದರು; ಮೋಸದಿಂದ ನಾಡಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದರು; ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಹೇಸಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಡ್ಡೋಲ ಗ ದ ಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿದರು. ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರು. ಹಲವು ಆಶ್ವಾಸನಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ವಚನವನ್ನೂ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಕಾಳಗವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯದು, ಎಂದು ಹೇಳಿದರು! ಇದು ಕೌರವರ ನಡೆವಳಿಯ ಮಾದರಿ! ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೂ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಇವರೇ ಈ ತೆರನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮುಂದೆ ಲೋಕದ ಗತಿಯೇನು? ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವೃತ್ತರನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪದದಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಅವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆವ—ಧರ್ಮಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೋಕಮಾನ್ಯರಾದ ರಾಜಪುರುಷರಿಗೆ ಪಟ್ಟ-ಗಟ್ಟುವುದು ಆ ಕಾಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖಂಡರ ಆದ್ಯಕರ್ತವ್ಯವೆ ಆಗಿದ್ದಿತು. ಇದುವೆ ಆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಕಾರ್ಯ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ, ಲೋಕವನ್ನು ಅನ್ಯಾದ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದು ಆ ಕಾಲದ ವಿಚಾರವಂತರಾದ ತಲೆಯಾಳುಗಳ ನೊದಲ

ఏతాన్న దంతుమిచ్ఛామి భూత్యోపి నుధుశూదన |
 అపి త్రేలోక్యరాజ్యస్య యోగోఽపి కిం ను మహిశ్చ తే || ౩౫ ||
 నిదత్తే ధాతరాష్ట్రాన్నః కా ప్రియః స్యాజ్జనార్దన |
 పాపనోనాత్రయోదస్యాన్ దత్త్వేతానాతతాయినః || ౩౬ ||
 తస్మాన్నాహా వయం దంతుం ధాతరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ |
 స్వజనం హి కథం దత్త్వా సుఖినః స్యామ మాధవ || ౩౭ ||

అన్వయం:— యోగో నుధుశూదన! (మాం) భూతః అపి ఏతాన్, త్రేలోక్యరాజ్యస్య యోగోఽపి అపి దంతుం న ఇచ్ఛామి, కిం ను మహిశ్చ తే? || ౩౫ || యోగో జనార్దన! ధాతరాష్ట్రాన్ నిదత్తే నః కా ప్రియః స్యాత్? ఏతాన్ ఆతతాయినః దత్త్వా అస్మాన్ పాపం ఏవ అత్రయోగత్ || ౩౬ || తస్మాత్ స్వబాంధవాన్ ధాతరాష్ట్రాన్ దంతుం వయం న అర్హాః | యోగో మాధవ! హి స్వజనం దత్త్వా వయం కథం సుఖినః స్యామ? || ౩౭ ||

ఎల్లీ నుధుశూదననీ, నన్నను శోచించరూ నాను ఇవరన్ను శోల్లలారీ. మూల్యోకద రాజ్యవు దొరయివుదందరూ నానివరన్ను దొడయతారీ. బలిక నేలద బేలియేను ననగ? || ౩౫ || ఎల్లీ జనార్దననీ, ద్యతరాష్ట్రన మక్కళన్ను శోచిండు నన్ను కల్యాణవు ఏనాగబేకాగిదే? ఈ ఆతతాయినగళన్ను శోచిండు నానీ పాపకే పక్కాగబేకాగిదే. || ౩౬ || ఆదుదరింద నన్ను బాంధవరాద ఈ కారవరన్ను శోల్లలువుదు ననుగే తక్కదల్ల. ఎల్లీ మాధవనీ! నన్ను జనరన్ను శోచిండు నావు సుఖిగళాగువుదు ఎంతు? || ౩౭ ||

కలవనాగిత్తు. ఈ కర్తవ్యపాలనేయే నిజవాద ధర్మ. ఇదక్కే యోగతాగి నడచుదే అధర్మ. రాష్ట్రవన్ను కడిగేసి, తన యెడత మక్కళు, అన్యతమ్మందిరు, తాయితండే ఎండు ముఠతాగి స్వజనబాంధవర వ్యామోఘద కేసరల్ల యోగకాఠు- వవరల్ల పతితరు. నింద్యరు. అర్జునను స్వజన సంరక్షణకే జేతు ముత్తవన్ను శోల్లలుదరింద రాష్ట్రకాయకే ఏముఠనాదను. అధర్మదల్లి అదియిట్టెను. ఈ అధార్మిక పువృత్తియు ఆత- నింద యేగి బడనుడిసిదే:

(౩౫-౩౭) బగదవర కళవగింద దిలననాద అర్జునను నుడియువుదేనేందరీ: “ ఈ జనరు నన్ను శోచించరూ నాను ఇవరన్ను శోల్లలారీ, అవరన్ను శోచిండు స్వగ, మృత్యు, పాతాళగళ, మూల్యోకద రాజ్యవు దొరయివుదందు ఎదే తట్టి జేళిదరూ నాను అవరన్ను శోల్లలు కే ఎత్తలారీ. ఎంద మేలే బరి ఈ భూల్యోకద రాజ్యకాగి అవ రన్ను దొడయిలు నాను మనస్సు మాడబుదే? కారవరు నన్ను బంధుగళు. ఆదుదరింద అవరన్ను శోచిందరీ నన్ను కల్యాణవాగలారదు. అవరు

ఆతతాయినగళు ఎంబుదు నిజ. ఆదరీ ఆతతాయిన గళన్ను శోల్లలువుదరింద పాపవే ఒరుత్తదే. ఏకందరీ తన్ను బగదవరన్ను శోల్లలువుదరింద యారు తానీ సుఖిగళాచారు? ”

ఆతతాయినగళ శోలీ.

ఆతతాయినగళు యారేంబుదన్ను రాస్త్రవు యేగి యేళుత్తదే.

అగ్నిద్యోగరదత్త్వవ తస్మోన్మత్తో ధనాపహః |
 ఙ్గేత్ర దార దరత్త్వేతాన్ శడ

విద్యాదాతతాయినః ||
 (శుకృః)

గురుం వా బాల వృద్ధా వా బ్రాహ్మణం వా
 బతుశ్చుకం |
 ఆతతాయినమాయోనస్తం దన్యాదేవాః
 నిజారయన్ ||

అగ్నిద్యోగ రదత్త్వవ తస్మోన్మత్తో ధనాపహః |
 ఙ్గేత్ర దార దరత్త్వేతాన్ శడతేః హ్యతతాయినః ||
 ణుద్యతాసివిషాగ్నిభ్యాం శాస్త్రోద్యత కరస్తథా |
 అభవనీన దన్తా జ పితునశ్చాపి రాజని ||

ಭಾಯೋರಿಕ್ಲಾ ಪಹಾರೀ ಚ ರನ್ಯಾನ್ವೇಷಣತತ್ಪರಃ |
 ಬಿವನಾದ್ಯಾನ್ವಿಜಾನೀಯಾಶ್ಚರ್ವಾಣೇನಾತ

ತಾಯಿನಃ ||

ಸಾತತಾಯಿವಧೇ ದೋಷೋ ಹಸ್ತುರ್ಭವತಿ ಕಶ್ಚನೇ |
 ಪ್ರಕಾಶಂ ನಾಃಪ್ರಕಾಶಂ ನಾ ಮನ್ಮುಷ್ಠಂ

ಮನ್ಮುಷ್ಠೈಃ ||

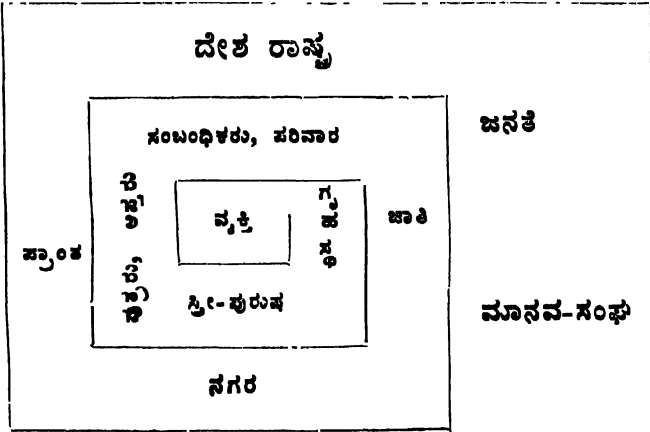
(ಮನುಂ, ೮-೩೫೦-೩೫೩)

“ಬಿಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವವನು, ನಂಜನುಣಿಸುವವನು, ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವವನು, ಹೊಲ, ಹೆಣ್ಣು, ಮತ್ತು ಹೊನ್ನುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವವನು, ಶಪಿಸುವವನು, ಮಂತ್ರ, ಮಾಟ ಮಾಡುವವನು ಅರಸರಲ್ಲಿ ಚಹದಿ-ಹೇಳುವವನು, ಹೆಂಗಸರ ಹಣವನ್ನು ಎತ್ತುವವನು, ಹೆರವರ ಹುಳುಕುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನು, ಇಂತಹರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತತಾಯಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರು.

“ ಆತತಾಯಿಯು ಗುರುವಿರಲಿ, ಬಾಲನಿರಲಿ, ವೃದ್ಧನಿರಲಿ, ಅಧವಾ, ಬಹುಶ್ರುತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿರಲಿ, ಅವನನ್ನು ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಎಡೆಗೊಡದೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅಧವಾ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ, ಬೇವಹರಣ ಮಾಡುವ ಆತತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವನಿಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೊಲೆಯ ಪಾಪವು ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಆತತಾಯಿಯು ಕ್ರೂರತೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತದೆ. ”

ಪುರಾತನ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಆತತಾಯಿಯು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಅಂಥ ಆತತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಎಸರೀತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ! ಈ ‘ ಆತತಾಯಿ-ಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಪ ತಟ್ಟುವುದು!’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾದ ಕೌರವರು ಆತತಾಯಿಗಳಾಗಿರುವರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂದೇಹವೆ ಇಲ್ಲ. ತಾನೇ ಕೌರವರಿಗೆ ಆತತಾಯಿಗಳೆಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕೂಡದೆಂದು ಹೇಳುವ ಕಾರಣವೇನು? ಅವರು ತನ್ನ ಬಳಗದವರು, ಎಂಬ ಭಾವನೆಯ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆಪ್ತಬಾಂಧವರು ಆತತಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗದು; ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ!

ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಬದುಲು ಬೇರೆ ಹೆರವರು ಯಾರಾದರೂ ರಾಜರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಅವರೊಡನೆ ಕಾದಲು ಅರ್ಜುನನು ಸಿದ್ಧನಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೌರವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದವರು; ತಮ್ಮ ಕುಲದವರು; ರಕ್ತ-ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅರ್ಜುನನ ಆಕ್ಷೇಪ. ‘ ನಿವಾತಕವಚರಂತಹ ಪ್ರಬಲ-

ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳು

ರಾದ ಪರಕೀಯರನ್ನು ತಾನು ನಿರ್ಮೂಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಬಳಗದವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಹರಿಸಲಿ? ಎಂದು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ! ಸ್ವಜನರು ಮತ್ತು ಪರಕೀಯರುಗಳನ್ನು ನಡಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವು ಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜುನನ ವಿಚಾರವಿದ್ದಂತೆ ತೋರುವುದು. ಪರಕೀಯ ರಾಜರೊಡನೆ ಕಾದಬಹುದು. ಸ್ವದೇಶದ ಅರಸರೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಹೋರುವುದು? ಎಂಬುದು ಅರ್ಜುನನ ವಿಚಾರ.

ನಿಜವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಿಯು, ಪುಚ್ಛಾದ್ಯೋಪಿಯು ಸ್ವಕೀಯನೆ ಇರಲಿ, ಪರಕೀಯನೆ ಇರಲಿ ಅವನ ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಜನರ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಕು, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳುವನು. ಇದುವೆ ಆತನ ಮೋಹ. ಇದೆ ಅವಿಚಾರ, ತಿಳಿಗೇಡಿತನ.

ಮನುಷ್ಯನು ಮೇಲಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದಂತೆ ಆತನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವಿಸ್ತೃತವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವುದು. ಆತನು ತೂರನು, ಭೀರನು, ಭೀಮಂತನು ಆದಂತೆ ಆತನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಹೋಗುವುದು. ಆದರೆ ಆದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಥವಾ ಆದಕ್ಕೆ ವಿಪುಲತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಾನವನ ಉನ್ನತಿಯು ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಕೆಳಗಿನ ಆಕೃತಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೆಳೆದಂತೆ ಆತನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದೆಂದು ಮೇಲಣ ಆಕೃತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ, ತಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾದ ವೀರಪುರುಷರು ಲೋಭಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದ ಅಥವಾ ಪರಿವಾರದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತವಿಘಾತಕರಾದರೆ ಅವರಂತಹ ನಿಂದ್ಯರೂ ನೀಚರೂ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಇಂದು ಅರ್ಜುನನ ವಿಚಾರಗಳು ಆತನನ್ನು ಈ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದುವು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ (ರಾಷ್ಟ್ರ) ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸುಖ ದೊಡನೆ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೂ ನೆನೆಯಬೇಕು. ಆರಂಭದ ಮಟ್ಟದೊಳಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಲೋಕದ ಹಿತಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತವಾಗಬೇಕು. ಇದುವೆ ಮಾನವೀಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ವಿಕಾಸಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳದ ಮಾನವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಡೆಯುಂಟಾಗದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸ್ವಾರ್ಥದ ರೋಗಬಾಧೆಯಾಗಿದೆಯೆ? ಎಂದು ಆತ್ಮನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಊಟ, ನಿದ್ರೆ, ಮುಗಿಗಳನ್ನು ಹೆರುವುದು, ಮನುಷ್ಯನೇ ಏಕೆ? ಪಶುಗಳೂ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯತ್ವವು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ವಾರ್ಥವು ವಿಕಸಿತವಾಗಿ ಅದು ವಿರಾಲವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯತ್ವವಿದೆ. ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಾಂಧನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾನವನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಡವಿಲ್ಲ. ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಮಾನವನು ಬದುಕಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥನಾಗುತ್ತರೆ ಮನೆತನಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವನು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದಡಿಯಿಟ್ಟು ಮಾನವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವನು. ಇಂತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅರಳಬೇಕಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸದರೆ ಅದುವೆ ಮಾನವನ ಅಧಃಪಾತ. ಆತ್ಮಘಾತ. ಆದುದರಿಂದ ಹಿಂಯಾಗುಗಳನ್ನಿಸಿ, ನಾಡಿನ ನೇತಾರರೆನಿಸಿ, ಹೂತ್ತುಬಂದಾಗ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅವರಂತಹ ಘಾತಕಿಗಳು ಅವರೇ.

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊರೆಯಲಾರದವನು ಪಾಪಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರ ಪೋಷಣೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸದವನು ಪತಿತ. ಇದರಂತೆ ಗುಣಕರ್ಮವಿಭಾಗದಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯರಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿಂದಾದ ಹೊಣೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಅರ್ಜುನನು ನಾಡಿನೊಳಗಿನ ಸಮಾಜಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸುವಂತೆ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿದ್ದನು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳಾದ ಕೌರವರು ಸಮಾಜದ ಸಾಂಘಿಕ ತಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಸಡಿಲಿಸಿ ಆದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಆದ್ಯದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ, ಸ್ವಾರ್ಥಾಂಧತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಕೌರವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಅರ್ಜುನನಂತಹ ವೀರರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವಜನಮೋಹದಿಂದ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಯವನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ತವ್ಯಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತದ ಘಾತಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೀರ ಸ್ವತಂತ್ರವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸುಖಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು, ಎಂಬುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿರ ಚರ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಈ ವಿರಾಟ್ ರೂಪಿಯಾದ್ಯನುಹವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 'ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವಿರಾಟ್ ದೇಹ; ನಾನು ಅದರ ಒಂದಂಶ; 'ಎಂಬ ನಿತ್ಯ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮಾನವನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದಾದ ಅರಿವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರುವಾಗಬೇಕು. ಈ ಗುರುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಅಧವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಇರವು ತನ್ನತಾನೆ ಮಾರ್ಪಡುವುದು.

ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ (೪೯) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಆಕೃತಿಯಿಂದ ಮನಗಾಣಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಳಿಸಿಕೊಂಡು, ರೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನನ್ನೆಲ್ಲವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಷ್ಟಿಗಾಗಿ ವ್ಯಷ್ಟಿಯು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದುವೆ ವ್ಯಷ್ಟಿಯ ಧರ್ಮ; ಕರ್ತವ್ಯ.

ವಿಶ್ವದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವೆ ವ್ಯಷ್ಟಿ - ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕಸಿತವಾದ ಪರಿಣತ ರೂಪವೆ ಸಮಷ್ಟಿ - ವಿಶ್ವ. ನಾಸಿಕೇ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ, ನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣೀ, ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯುಃ | ಅಕ್ಷಿಣೇ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ಅಕ್ಷಿಣ್ಯಾಂ ಚಕ್ಷುಶ್ಚಕ್ಷುಷ ಅದಿತ್ಯಃ || ಇತ್ಯಾದಿ. - ಐತರೀಯ ೧.೪

' ಮೂಗಿನ ಹೊರಳೆಗಳಾದುವು. ಹೊರಳೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣವು, ಪ್ರಾಣದಿಂದ ವಾಯುವು ಆಯ್ತು. ಕಣ್ಣುಗಳಾದುವು. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಗಳಾದುವು. ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯನಾದನು.'

ಇಂತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೀಜದಿಂದ ವಿಶ್ವದೊಳಗಿನ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು ತಲೆದೋರಿವುವು. ಅದುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಳಗಿನ ಬೀಜಶಕ್ತಿಗಳ ಆತ್ಯಂತಿಕ ವಿಕಾಸವೆ ವಿಶ್ವವು. ಹೀಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಬೀಜವು.

ವಾಯುಃ ಪ್ರಾಣೋ ಭೂತ್ಯಾ ನಾಸಿಕೇ ಪ್ರಾವಿಶತ್; ಅದಿತ್ಯಃ ಚಕ್ಷುಃ ಭೂತ್ಯಾ ಅಕ್ಷಿಣೇ ಪ್ರಾವಿಶತ್ |

- ಐತರೀಯ ಉ. ೨.೪.

ವಾಯುವು ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಮೂಗನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿತು. ಸೂರ್ಯನು ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊಕ್ಕನು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೀಜಶಕ್ತಿಗಳು ಆದುವು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದುವು. ವಿಶ್ವವು ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಪರಮವಿಕಾಸದ ಮೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿವೀಶಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚವೂ ಅಳವಡವಿದೆ, ಎಂದು ಮನನವರಿಕೆಯಾಗದೆ ಇರದು. ಗೀತೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಇದನ್ನೇ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತವೆ

ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚ ಆತ್ಮನಿ

- ಭ. ಗೀ. ೨.೨೯

ಯಸ್ತು ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನ್ಯಾತ್ಮನೈವಾನು ಪಶ್ಯತಿ | ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮಾತ್ಮಾನಮ್ ||

- ಈಶ ಉ. ೬.

' ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಯಾರು ಕಾಣುವರೋ ' ಅವರೇ ತತ್ವತಃ ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವರು. ಈ ತಿಳಿವು ತಲೆದೋರಿರುವನಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿವಾರದ ವ್ಯಾಮೋಹವೆ ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ಆತನಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಹುಚ್ಚು ವ್ಯಾಮೋಹವುಂಟಾದುದನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ, ಆ ದೋಷವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಗಾಡಬೇಕೆಂದೆನಿಸುವುದು. ' ತನ್ನಗೇಕವ್ವಾ ಹೆರವರ ಗೊಡವೆ? ' ಎಂದು ಕಣ್ಣೆದುರು ನಡೆದ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಕ್ಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತಾನು ಬೇರೆ, ಸಮಾಜ ಬೇರೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೋಷದಿಂದ ಸಮಾಜವು ಧೂಷಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು. ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಾರಿಕೆಯು ಯಾವುದೊಂದು ಸಂಘ ಅಧವಾ ಬಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೂ ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಈ ತಪ್ಪುಗಾರಿಕೆಯು ಸ್ವಕೀಯರದಿರಲಿ, ಅಧವಾ ಪರಕೀಯದಿರಲಿ ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಸಪ್ಪ. ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಸನಾರ್ಹ.

ಶರೀರದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೊಂದು ಅವಯವವು ರೋಗ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಕೊಳೆತು ಇದಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಅನಾಯ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಲೇ ಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎರವಾಗುವ ಹೊತ್ತು ಬರುವುದು. ಅದರಂತೆ ಅಪರಾಧಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆ ಇರಲಿ, ಸಂಘವೇ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಮಾನವ ಕುಟುಂಬದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಬಾರದೆ ಇರದು. ಅದುದರಿಂದ ಆತನಾಯಗಳು ತಮ್ಮವರು ಎಂಬ ಮೋಹದಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ತೀರ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚನರಾದರೂ ಅವರು ಸಮಾಜಪುರುಷನ ವಿರಾಟ್ ದೇಹದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಂಗವು ಕೆಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಕೊಳೆತರೆ ಆ ದೋಷದಿಂದ ಇದಿ ದೇಹವೆ ಕೆಟ್ಟು ಹಾಳಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

**ತೃಜೇದೇಕಂ ಕುಲಸ್ಯಾರ್ಥೇ, ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾರ್ಥೇ
ಕುಲಂತ್ಯಜೇತ್ |
ಗ್ರಾಮಂ ಜನಪದಸ್ಯಾರ್ಥೇ, ಆತ್ಮಾರ್ಥೇ
ಪೃಥಿವೀಂ ತೃಜೇತ್ ||**

‘ಕುಲದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಊರ-ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕುಲವನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಊರನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು.’ ಇದೆ ಮೇರೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರಜಾಸೀಡನೆ ನಡೆಸದವರೂ ನಿಂದ್ಯರೂ ಆದ ಕೌರವರನ್ನು ಸಮಾಜ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳ ಅನೀತಿಯಿಂದ ಇದಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೆ ಅಶಾಂತಿಯುಂಟಾಗುವುದು.

ವಿಶ್ವ-ರೂಪ.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವಾಗ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ‘ವಿಶ್ವ-ರೂಪ’ನಾಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ‘ವ್ಯಕ್ತಿರೂಪ’ವಾಗಿತ್ತು; ಅಥವಾ ‘ಪರಿವಾರ ರೂಪ’ವೆಂದರೂ ಸಲ್ಲುವುದು. ಹೀಗೆ ಆಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಯವನಾದುದರಿಂದಲೇ ಅರ್ಜುನನು ಮೋಹವಶನಾದನು. ವಿಶಾಲದೃಷ್ಟಿಯು—ವಿಶ್ವರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆತನ ಮೋಹವನ್ನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದನು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲರು ‘ವ್ಯಕ್ತಿರೂಪ,’ ಕೆಲರು ‘ಪರಿವಾರರೂಪ,’ ಕೆಲರು ‘ಜಾತಿರೂಪ,’ ಕೆಲರು ‘ರಾಷ್ಟ್ರರೂಪ,’ ಕೆಲರು ‘ಮಾನವ ಕುಟುಂಬರೂಪ’ ಮತ್ತು ಕೆಲರು ‘ಪಾಣಿಪಮುಷ್ಟಿರೂಪ,’ ಕೆಲರು ‘ವಿಶ್ವರೂಪ’ರೂ ಆಗಿರುವುದುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ

ಅವರ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಉಚ್ಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಲು ತಪ್ಪಿದರೆ ಕರ್ತವ್ಯಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಕಲಂಕವು ಅವರಿಗೆ ಬರುವುದು. ಅರ್ಜುನನು ಭರತನು, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀರ. ಆತನು ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಲು ತಪ್ಪಿದರೆ, ಸ್ವಜನ ವ್ಯಾಪೋಹದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಾಯುಖನಾದರೆ ಅದು ಆತನ ಅಧಃಪಾತವೇ ಸರಿ. ಅರ್ಜುನನು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರದವರ ಅಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಈ ಮೋಹವೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಯಂತೆ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು.

ಕುಟುಂಬ, ಪರಿವಾರವೆ ಕೊನೆ ಯ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡವನು, ತನ್ನವರ ದುಃಖಗಳಿಂದ ದುಃಖಿತನಾಗುವನು. ಅವರ ದುಃಖನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಅರಸುತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಬಿಕ್ಕೇ ಬೀದಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸು ಮಾಡಿರುವನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನೋಟ ವಿಶಾಲನೋಟ. ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ದೃಷ್ಟಿ. ವಿಶ್ವರೂಪನು ಆತನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವಿಲ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣವೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಿರುವ ನರಾಧಮರನ್ನು ಎಂದೂ ದುರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾರನು. ವಿಶ್ವವನ್ನೂ ಭರ್ತುಮುರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧನು. ಇದುವೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಆತನ ನೆರಿನಂಬುಗೆ. ಈ ವಿಶ್ವದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾವ ಒಗೆಯ ಲೋಕ ಮೋಹಗಳೂ ಮೋಕಲಾರವು. ಆತನು ಎಂದೂ ಕರ್ತವ್ಯಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಿವಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯವನೇ ನರನು; ವಿಶ್ವದೃಷ್ಟಿಯವನೇ ನಾರಾಯಣನು. ಈ ಭೂಮಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಂಬುದರ ಸಂವಾದವಿದೆ.

ಅರ್ಜುನನು ಪರಿವಾರರೂಪನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ‘ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಳಿಯಲಿ, ಹಾಳಾಗಲಿ; ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ, ಅಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ; ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ನನಗೇಕೆ? ನನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಚಿಂತೆ ನನಗೆ. ಅವರ ಸುಖವೇ ನನ್ನ ಸುಖ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಹಿತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ-

(೧೦) ಕುಲಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರದ್ರೋಹ

ಯದ್ವ್ಯಕ್ತೇ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಲೋಭೋಪಹತಚೇತಸಃ |
 ಕುಲಕ್ಷಯ ಕೃತಂ ದೋಷಂ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹೇ ಚ ಪಾತಕಮ್ || ೩೮ ||
 ಕಥಂ ನ ಜ್ಞೇಯಮಸ್ಮಾಭಿಃ ಪಾಪಾದಸ್ಮಾನ್ನಿ ವರ್ತಿಕಮ್ |
 ಕುಲಕ್ಷಯ ಕೃತಂ ದೋಷಂ ಪ್ರಪಶ್ಯದ್ಭರ್ತನಾದನ || ೩೯ ||

ಅನ್ವಯ:— ಯದ್ವ್ಯಕ್ತೇ ಏತೇ ಲೋಭೋಪಹತಚೇತಸಃ ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದೋಷಂ, ಮಿತ್ರದ್ರೋಹೇ ಚ ಪಾತಕಂ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ || ೩೮ || ಹೇ ಚನಾರ್ದನ! ಕುಲಕ್ಷಯ ಕೃತಂ ದೋಷಂ ಪ್ರಪಶ್ಯದ್ಭಿಃ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಅಸ್ಮಾತ್ ಪಾಪಾತ್ ನಿವರ್ತಿತುಂ ಕಥಂ ನ ಜ್ಞೇಯಮ್? || ೩೯ ||

ಈ ಕೌರವರು ಲೋಭದಿಂದ ಆವರಿಸಿದ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯವರಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕುಲನಾಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬರುವ ದೋಷವು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರದ್ರೋಹದ ಪಾತಕವು, ಒಂದು ನೇಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. || ೩೮ || ಆದರೆ, ಎಲೈ ಜನಾರ್ದನನೇ! ಕುಲನಾಶದ ದೋಷವು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ನಾವು ಈ ಪಾಪಕದಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ವಿಚಾರವನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಬಾರದು?

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಎದುರಾಳಿಗಳು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೋರಿದಿದ್ದರೆ ಆದು ಅವರ ತಪ್ಪು. ಅವರು ತಪ್ಪುಗಾರರಾದರೆಂದು ನಾವೂ ಹಾಗೆಂದು ತಪ್ಪುಮಾಡುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ತಕ್ಕವನು. ' ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಗಳಮುತ್ತೆ ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದುವೆ ಅರ್ಜುನನ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ. ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಸಂಕುಚಿತವಾಂಶತ್ರೇ ಅತನಂದ ಅಕೃತ್ಯಗಳಾಗುವುವು
 ಅರ್ಜುನನು ತ್ರೀಕೃಷ್ಟನನ್ನು 'ಮಧುಸೂದನ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮಧುಸೂದನನೆಂದರೆ 'ಮಧು ದೈತ್ಯನನ್ನು ಕೊಂದವನು,' ಎಂಬರ್ಥ. ಮಧುದೈತ್ಯನು ತ್ರೀಕೃಷ್ಟನ ಚಾತಿಬಾಂಧವನಲ್ಲ. ವಿಜೇತದ ಅಸುರನು. 'ಮಧು-ಸೂದನ' ಎಂದು ಸಂಜೋಧಿಸಿ ಅರ್ಜುನನು ತ್ರೀಕೃಷ್ಟನೆ ನೀನು ಕೊಂದುದು ಮಧು ದೈತ್ಯನನ್ನು! ಪರಕೀಯನನ್ನು ಸ್ವಚನರನ್ನಲ್ಲ! ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, 'ಜನಾರ್ದನ' ಮತ್ತು 'ಮಾಧವ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತ್ರೀಕೃಷ್ಟನನ್ನು ಕರೆವಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಿದೆ. 'ನೀನು ಕಂಸನನ್ನು ಕೊಂದಿರುವೆ. ಆತನು ನಿನ್ನ ಸೋದರಮಾವನೆಂಬುದೂ ನಿಜ. ಆದರೆ ನೀನು ಜನಾರ್ದನನು (ಜನ+ಅರ್ಧನ). ಜನರ ಮರ್ಧನ ಮಾಡುವುದು, ಮಡಿವುಪುದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಲಾರೆ.' 'ನೀನು ಮಾಧವನು (ಮಾ+ಧವ) ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆಳುವವನೆಂದರ್ಥ, ಆದುದರಿಂದ ಧನಕನಕಾದಿಗಳಾಗಿ ನೀನು ಮಾನವ-

ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ' ತಾವುದ ದುಡ್ಡು ತಾಯಿ-ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕೆಡಿಸುವುದು. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಲಾರಂ. ನೀನು ಮಾಧವನಾದರಿಂದ ಹೂನು ಮಣ್ಣಿ ಗಾಗಿ ಜೀಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ನರನು. ಏತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಮಿಸತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮಾಧವನೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯೆ ಜೀರಿ. ನರನಾದ ಸನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯೆ ಜೀರಿ. ನನಗೆ ಈ ಅರಸುತನವೂ ಜೀಡ; ಈ ಸುಖಭೋಗಗಳೂ ಜೀಡ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ? ಮೂಲೋಕದ ಒಪತನವೂ ನನಗೆ ಬೀಡ, ನನ್ನ ಬಂಧು-ಬಳಗದವರಾದ ಕೌರವರು ಆತತಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರೆ' ಎಂಬ ಕಟುಕಿಯು ಅರ್ಜುನನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಮಾಧವ! ಮಧುಸೂದನ! ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ನುಡಿದು ಅರ್ಜುನನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

(೩೮—೩೯) ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: 'ಲೋಭಿಯಾದವನು ಯಾವ ನಿಂದ್ಯಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಹೇಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೌರವರು ಲೋಭಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಕುಲಕ್ಷಯಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವರು. ಅವರು ಲೋಭಾಂಧರಾದರೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾದ ನಾವೇಕೆ ಅವರಂತೆಯೆ ತಪ್ಪುಪಾರಿಯನ್ನು ತುಳಿಯಬೇಕು?

‘ ಅಧಿಕಾರವು ಬಂದಾಗ ತಾವು ಎಸಗಿದ ಅಕ್ಕತೃವೂ ಸುಕ್ಕತೃವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.’ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ನಿಂದ್ಯವಾದ ಹೀನಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂಕೋಚವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ-ನೀತಿಗಳ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟತಕ್ಕ ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಣಗುತ್ತಿರುವ ನಾವೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವುತ್ರಂತೆ ಕೀಳ್ಳಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಕ್ಕುವುದು ಸರಿಯೆ? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮತುಡ್ಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.

ಆತ್ಮನೀರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮುಂದಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಡಿಗಡಿಗೆ ತವ್ವುತಡಿಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿಯಿರಬೇಕು. ವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಹೇಣಗಬೇಕು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕುಲಕ್ಷಯ, ಮಿತ್ರದ್ರೋಹ, ಪಿತೃದ್ರೋಹ, ಗುರುಹತ್ಯೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿನಾಶ ಮೊದಲಾದ ಘೋರ ಧೀಕರ ಪಾಪಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆ? ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ, ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಭಿಲಾಷಿಗಳಾದ ನಾವೇ ಹೀಗೆ ಕುಕರ್ಮಿಗಳಾದರೆ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರಾಹಿಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ದೋಷಗಳಿಗೇಕೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು? ನಾವೂ ಅದೇ ಬಗೆಯಾಗಿ ಪಾತಕಿಗಳಾದರೆ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳಾದ ಕೌರವರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬೀದಿಯವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸನ ನಡೆಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ನಾವು ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒದಗಬಹುದಾದ ಪಾತಕಗಳಂತಹ ಭಯಂಕರ ಪಾಪಗಳು ಕೌರವರಿಂದ ಒಂದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತಕಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಪಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಗಟ್ಟುವುದು ಯಾವ ಚಾಣ್ಣೆ?

ಇಬ್ಬರ ಅಪರಾಧಗಳು.

‘ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡದವರೂ ಕೊಲೆನಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮಂತೆ ಕೌರವರೂ ಪಿತೃಹತ್ಯಾದಿ ಪಾತಕಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು’ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ, ನೀನೆನ್ನ ಬಹುದು. ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ನಿಜವೆನಿಸುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೌರವರು ಲೋಭದಿಂದ ಕುರುಡರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡುವ ಪಾತಕಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ತಿಳಿದವರೂ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳಂತೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ಒಬ್ಬನೇ ಹಸುವನ್ನು ಕೊಂದನೆಂದು ಅವನ ಕರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ನ್ಯಾಯವೆ? ಈ ನೆಲದ

ಒಡತನವಷ್ಟೇ ಏಕೆ? ಮೂಲೋಕದ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೂ ಈ ಗುರುದ್ರೋಹಾದಿ ನಿಂದ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯೇರಬಹುದು.

ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಮುಳ್ಳು ಕೀಳುವುದು.

ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲಣ ವಿಚಾರಸರಣಿ ಮೇಲ್ದೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಿರಬಹುದು. ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ನಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಹೊರಚೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಳ್ಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ನಟ್ಟಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಳ್ಳನ್ನು ಚುಚ್ಚುವುದು ಸರಿಯೇ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಮೊದಲಿನ ನೋವೇ ಇರಲೆಂದು ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಕ್ಕಾದೀತೆ? ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಮುಳ್ಳು ಅಪಕಾರಕ; ಎರಡನೆಯದು ಉಪಕಾರಕವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ-ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹೋರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅವಶ್ಯಕ ಕರ್ತವ್ಯವು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಜ್ರ ಮುಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕು ನುಚ್ಚುನುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರಾಹಿಯಿಂದ ಒದಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಯುದ್ಧವು ಅಸಂಪಾರ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಕೂಡದು. ಇಂತಹ ಯುದ್ಧವು ನಿರ್ಮುಷ್ಕವಾದ ಭರ್ಮ ಯುದ್ಧ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹೂಡಿದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾರಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳು ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವು ಅವರ ಮೊದಲಿನ ಪಾತಕಗಳಿಂದ ಕಲಂಕಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವು ಸದೋಷವೆಂದೇ ಎಣಿಸಬೇಕು.

ಇನ್ನು ‘ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾತಕಿಗಳೆಂದ ಒಳಿಕ ಕೌರವರು ಏಕೆ ಬೇಡ? ನಮಗೇ ಏಕೆ ಪಟ್ಟಿ?’ ಎಂಬ ಅರ್ಜುನನ ಮಾತಿನ್ನಲ್ಲೂ ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೌರವ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಿಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪಾತಕಗಳು ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಇವೆ, ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ಕೌರವರ ಈ ಮೊದಲಿನ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿದರೆ, ಪಾಂಡವರಿಗಿಂತ ಕೌರವರ ಪಾಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುವು.

ಪಾಂಡವರು ನಿಜವಾಗಿ ಯುದ್ಧವು ತಪ್ಪಿದರೆ ತಪ್ಪಲಿ, ಎಂದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಾಕೆಂದು ದುರ್ರೋಧನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದರೂ ಐದು

(೧೧) ಕುಲಕ್ಷಯದ ದುಸ್ವರಿಣಾಮಗಳು

ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಪ್ರಾಣಶ್ಯಂತಿ ಕುಲಧರ್ಮಾಃ ಸನಾತನಾಃ |
 ಧರ್ಮೇ ನಷ್ಟೇ ಕುಲಂ ಕೃತ್ಸ್ಮ್ನು ಮಧರ್ಮೋಭಿಭವತ್ಯುತ || ೪೦ ||
 ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದುಷ್ಯಂತಿ ಕುಲಸ್ತ್ರಿಯಃ |
 ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಪಾಸು ವಾರ್ಷ್ಣೇಯಂ ಜಾಯತೇ ವರ್ಣಸಂಕರಃ || ೪೧ ||
 ಸಂಕರೋ ನರಕಾಯೈವ ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ ಕುಲಸ್ಯ ಚ |
 ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಹ್ಯೇಷಾಂ ಲುಪ್ತಪಿಂಡೋದಕಕ್ರಿಯಾಃ || ೪೨ ||
 ದೋಷೈರೇತೈಃ ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ ವರ್ಣಸಂಕರಕಾರಕೈಃ |
 ಉತ್ಪಾದ್ಯಂತೇ ಜಾತಿಧರ್ಮಾಃ ಕುಲಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಾಃ || ೪೩ ||
 ಉತ್ಪನ್ನ ಕುಲಧರ್ಮಾಣಾಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಜನಾರ್ದನ |
 ನರಕೇ ನಿಯತಂ ವಾಸೋ ಭವತಿತ್ಯನುಶುಶ್ರುಮು || ೪೪ ||
 ಅಹೋ ಬಿಶ ಮಹತ್ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಂ ನ್ಯವಸಿತಾ ವಯಮ್ |
 ಯದ್ರಾಜ್ಯಸುಖಲೋಭೇನ ಪಂತುಂ ಸ್ವಜನಮುದ್ಯತಾಃ || ೪೫ ||

ಅನ್ವಯ:— ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಸನಾತನಾಃ ಕುಲಧರ್ಮಾಃ ಪ್ರಾಣಶ್ಯಂತಿ, ಉಚ್ಛರ್ಮೇ ನಷ್ಟೇ ಅಧರ್ಮಾಃ ಕೃತ್ಸ್ಮ್ನು ಕುಲಂ ಅಭಿಭವತಿ || ೪೦ || ಹೇ ಕೃಷ್ಣ! ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವಾತ್ ಕುಲಸ್ತ್ರಿಯಃ ಪ್ರದುಷ್ಯಂತಿ | ಹೇ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ! ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಪಾಸು ವರ್ಣಸಂಕರಃ ಜಾಯತೇ || ೪೧ || ಸಂಕರಃ ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ ಕುಲಸ್ಯ ಚ ನರಕಾಯೈವ (ಭವತಿ); ಲುಪ್ತಪಿಂಡೋದಕಕ್ರಿಯಾಃ (ಸಂಕರಃ) ಪತಂತಿ || ೪೨ ||

ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ ಪಿತ್ಯೈಃ ವರ್ಣಸಂಕರಕಾರಕೈಃ ದೋಷೈಃ ಶಾಶ್ವತಾಃ ಜಾತಿಧರ್ಮಾಃ ಕುಲಧರ್ಮಾಃ ಚ ಉತ್ಪಾದ್ಯಂತೇ || ೪೩ || ಹೇ ಜನಾರ್ದನ! ಉತ್ಪನ್ನ ಕುಲಧರ್ಮಾಣಾಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ನರಕೇ ನಿಯತಂ ವಾಸಃ ಭವತಿ, ಇತಿ ಅನುಶುಶ್ರುಮು || ೪೪ || ಅಹೋ! ಮಹತ್ ಮಹತ್ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಂ ನ್ಯವಸಿತಾಃ, ಯಮ್ ರಾಜ್ಯಸುಖಲೋಭೇನ ಸ್ವಜನಂ ಪಂತುಂ ಉದ್ಯತಾಃ || ೪೫ ||

ಕುಲಕ್ಷಯದಿಂದ ಸನಾತನ ಪರಂಪರಾಗತನಾದ ಕುಲಧರ್ಮಗಳು ಅಳಿಯುವುವು. ಮತ್ತು ಕುಲಧರ್ಮಗಳು ಅಳಿಯುವುದರಿಂದ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. || ೪೦ || ಎಲೈ ಕೃಷ್ಣನೇ! ಕುಲವಿಲ್ಲವೂ ಅಧಾರ್ಮಿಕವಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕುಲೀನತೆಯು ಹಾಳಾಗುವುದು. ಎಲೈ ಯಾದವಕುಲೋತ್ಪನ್ನನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ! ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟರೆ ವರ್ಣಗಳ ಬೆರಿಕೆಯಾಗುವುದು. || ೪೧ || ಹೀಗೆ ಬೆರಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆರಿಕೆಯಾದವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಲದ ರೂ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಪಿತೃಗಳು, ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ, ಜಲಶರ್ಮಣಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಲುಪ್ತವಾದುದರಿಂದ ಪತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. || ೪೨ || ಕುಲನಾರಕರ ಈ ಬೆರಿಕೆಯ ನಡವಳಿಯ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಪುರಾತನ ಜಾತಿಧರ್ಮಗಳು ಕುಲಧರ್ಮಗಳ ಮಟ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. || ೪೩ || ಎಲೈ ಜನಾರ್ದನನೇ! ಕುಲಧರ್ಮಗಳು ನಷ್ಟವಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಯಾವಾಗಿಯೂ ನರಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದೆಂದು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. || ೪೪ || ಅಹಹಾ! ನಾವು ಎಂತಹ ಮಹತ್ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ! ರಾಜ್ಯಸುಖದ ಆಸೆಯಿಂದ ಸ್ವಜನರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ! || ೪೫ ||

ಹೃಗಳಿಂದಲೆ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸಿದರು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಾರವರು ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪದೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಯುದ್ಧದ ದೋಷಗಳ ಹೊಣೆಯು ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಚಾರ-
 ಗಳಾಗುವರು. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದುರಾಚಾರಿಗಳಾದರೆ ಕುಲವೆಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವುದು. ಅದು
 ಸತ್ಯಗೇಡಿಯಾಗುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಕುಲದ ಘಾತಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಅನರ್ಥಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕುಲಕ್ಕೆ ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತಕಗಳಿಗೆ ಆದಿಕಾರಣನು ದುರ್ರೋಧನನೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಂಡವರು ನಿಜವಾಗಿ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಮೋಹವಶನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿರುವು ಮುರುವಾಗಿ ಎಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಮುಂದೆ ನುಡಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ :

(೪೦-೪೫) ಹೋರವಿಗೆ ಹರಿಯದವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ತಕ್ಕವರು ?
 ಷೋಡಶಾತ್ ಸಪ್ತತಿವರ್ಷಪರ್ಯಂತಂ ಯೌವನಮ್
 —ವಾತ್ಸಾಯನ

ಹದಿನಾರರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಹರಿಯ ಕಾಲವೆಂದು ವಾತ್ಸಾಯನನ ಮತವಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನವರೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯರು. ಭಿಷ್ಣು ದ್ರೋಣರಂತಹ ಮುದುಕರೂ ಕೆಲ ಸಾರೆ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಒರಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಆದು ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಅಪವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಮಾರಿದೊಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗತಕ್ಕವರು ಯೂಜ ಹುಮ್ಮಸ್ಸದ ಹರಿಯುವವರೆ. ತರುಣರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತ್ಯಸಾರ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸತ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದ ತರುಣರಿಂದ ಆದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೀವನನ್ನು ನೂರೆಗೆಯ್ಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಿತು.

**ಅಕ್ಷೌಹಿಣ್ಯಾಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ತು ಪಾಂಗಾ-
 ಷ್ವೈಕದ್ವಿಕ್ವೈರ್ಗಜೈಃ |
 ರಥೈರೇಶೈರ್ಹಯೈಸ್ತ್ರಿಘೈಃ ಪಂಚಘೈಶ್ಚ
 ಪದಾತಿಭಿಃ ||**

ಒಂದು ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ ೨೧,೫೭೦ ಆನೆ; ೨೧೫೭೦ ತೇರು; ೬೫,೬೧೦ ಕುದುರೆ; ೧,೦೯,೩೫೦ ಕಾಲಾಳು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ೨,೧೮,೭೦೦ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಾವಟಿಗ ಮುಂತಾದವರು; ಒಂದೊಂದು ಕುದುರೆಯೊಡನೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ರಾವೃತನೆ ಮೊದಲಾದವರು; ಒಂದೊಂದು ತೇರಿನೊಡನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ; ಹೀಗೆ ಈ ಜನಗಳನ್ನೂ

ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿಗೆ ೮-೧೦ ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗುವುದು. ಮಹಾ ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿಯು ೧೩, ೨೧, ೨೪, ೯೦೦ ಸಂಖ್ಯೆಯದಾಗಿದೆ.

**ಬುದ್ಧಯಂ ನಿಧಿನೇದಾಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರಾಕ್ಷ್ಯಗ್ನಿ
 ಹಿಮಾನಂತು ಭಿಃ |
 ಮಹಾಕ್ಷೌಹಿಣೀ ಷ್ವೇಕ್ತಾ ಸಂಖ್ಯಾಗಣಿತಕೋ
 ದಿದ್ಯಃ ||**

ಹೀಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವು ರಣದೇವತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸುಮಾರು ನಲುವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸೈನ್ಯವಾಗುವುದು. ಇದು ಭರತ ದಂಡದ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವ. ಇದರೊಳಗಿಂದ ಅಳಿದು ಉಳಿದ ಜನ ತೀರ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬಹುತರ ಎಲ್ಲ ದಂಡು ತುಂಡರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನೋವು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಈಡಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೆಡೆದೆಯ ಗಂಡುಗಲಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತವು ಎರವಾಯ್ತು. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದರಾರು? ಹೇಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳು! ಜೀವಗಳೆರು, ಮೈಗಳೆರು! ಮುದುಪರು ಮಕ್ಕಳು! ಅಥವಾ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಉಗನಾಗಿ, ಒಳನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾದವರು! ಅದುದರಿಂದ ಈ ಮಹಾಯುದ್ಧದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗಿನ ಕರ್ತೃತ್ವಶಾಲಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯು ನಷ್ಟವಾಯ್ತು! ಭಾರತೀಯ ಉಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಇಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯ್ತು!

ಅರ್ಜುನನೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗಿ ಇದೆ ಮಾತನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದಾನೆ: ಯುದ್ಧಾನಂತರ ಒದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿ ಮಡಿದು ಹೋದುದರಿಂದ ಅವರ ಅನುಭವ, ಜ್ಞಾನಗಳ ಲಾಭವು ದೊರೆಯದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಎರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಧಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಧರಾಗುವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಪಾದಿಗೆ ಹರವರ ತೊತ್ತುಗಳಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಅನೇಕರು, ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ತರುಣಿಯರು, ದೇಹಧರ್ಮದ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೈಹಿಡಿದು ಹೊತ್ತು ಬರುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕಾನೇಕ ಮನೆತನಗಳು ಹಾಳಾಗುವುವು. ಹಲವು ಹೇಳಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತಾಗುವುವು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು

ಯದಿ ಮಾನುಪ್ರತೀಕಾರಮಶಸ್ತ್ರಂ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯಃ |

ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾ ರಣೇ ಹನ್ಯುಸ್ತನ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್ || ೪೬ ||

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ— ಏನನುಕ್ತಾರ್ಜುನಃ ಸಂಖ್ಯೇ ರಥೋಪಸ್ಥ ಉಪಾವಿಶತ್ |

ವಿಸೃಜ್ಯ ಸಶರಂ ಜಾಪಂ ಶೋಕಸಂವಿಗ್ನ ಮಾನಸಃ || ೪೭ ||

ಅನ್ವಯಃ— ಯದಿ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯಃ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಃ ಅಶಸ್ತ್ರಂ ಅಪ್ರತೀಕಾರಂ ಮಾಂ ರಣೇ ಹನ್ಯುಃ, ತತ್ ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್ || ೪೬ || ಸಂಖ್ಯೇ ಏವಂ ಉಕ್ತ್ವಾ, ಶೋಕಸಂವಿಗ್ನ ಮಾನಸಃ ಅರ್ಜುನಃ ಸಶರಂ ಜಾಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ, ರಥೋಪಸ್ಥೇ ಉಪಾವಿಶತ್ || ೪೭ ||

ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಪುತ್ರರು ನೀಶಸ್ತ್ರನಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರ ಶೂನ್ಯನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂದರೂ ಅದು ನನಗೆ ಲೇಸಾದುದೇ. || ೪೬ || ಸಂಃಯನೆಂದನು : ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತು ಮಾತನಾಡಿ ಶೋಕಾಕುಲಚಿತ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ತೇರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟನು. || ೪೭ ||

ಅದ್ದ ದಾರಿಗೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಕುಲಗಳ ಕಲಬಿಕೆಯಾಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೀನ ಉಪಾರಗಳೂ ಆಗುವವು. ಅದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಆಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಯುದ್ಧವು ಒಂದು ಘೋರ ಪಾತಕದ ಆಗರವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಶೋಭದಿಂದ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಸಮೂಲ ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪುಸ್ಪತ್ತನಾಗಲಾಂನು.

ಇಂತು ಅರ್ಜುನನು ಒಣ್ಣಿಸಿದುದು ಕಾಳಗದ ಭಯಾನಕ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ-ಸುಲಿಗೆ, ಲುಡಿ ಕಾಳಗವೆಂತಹದು? ಯುದ್ಧವೆಂದ ಒಳಕ ರವೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರವಾಹಪತಿತ ಕರ್ಮ. ಎಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಒದಗತಕ್ಕದು. ಇದರ ದೋಷವೆಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೊಡಲು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಕಾಲುಕದರಿ ನಿಂತವರ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಅನ್ಯಾಯದ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವು ಆನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬಬ್ಬರು 'ಯುದ್ಧವು ಬೇಡ' ಎಂದು ಶಾಂತಿ ಪಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒದಗುವುದು ಒದಗಿಯೆ ತೀರುವುದು. ಹಿಂದಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ರಣಯಜ್ಞವು ಅಪರಿಹಾರ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧವು ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಅಪರಿಹಾರ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆಗಗೊಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂ ದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾತಕಿ-

ಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವು ಆಗುವುದು. ಶಂತನುವು ಹಣ್ಣಿನ ಮುಚ್ಚಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುದುಕಿಯಾದನು. ಮೊದಲಿನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನು ಎಲ್ಲ ಒಗೆಯಿಂದಲೂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಯುವರಾಜವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದು, ಹೊಸ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನೇ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸಾರಿದನು. ಈ ಒಗೆಯಾದ ಅನೇಕಾನೇಕ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ನಡೆದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳ ಭಾರವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಭೂಮಿ-ಭಾರ'ವು ಇದೆ. ಈ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧದ ಹೊರತಾಗಿ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆಗಗೊಡಬಾರದೆಂದು ನಡೆವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯುದ್ಧದ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವವು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಂತಹ ಒಬ್ಬಬ್ಬರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೋರಿದರೆ ಆಗಬೇಕಾದುದೇನು? ರಣರಂಗದಿಂದ ಕಾಲ್ಕೆಗೆಯುವುದು ವೀರಕೃತ್ರಿಯನೆನಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊತ್ತನ್ನು ಆಯುವ ಗುಣವು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಪ್ಪವಾದಂತಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ೪೬ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ 'ವಾಙ್ಮೇಯಃ,' ಎಂದರೆ 'ವೃಷ್ಟಿಗಳ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನೇ' ಎಂದು ಸಂದೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ನೀನೂ ವೃಷ್ಟಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ನಿನ್ನ ಆ ಕುಲದ ನಾಶವು ಆಗಿ, ವರ್ಣಸಂಕರವಾದರೆ ನಿನಗೆ ಸೇರಬಹುದೆ? ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಕುಲವು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಕುಲವೂ

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗೇಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದಯೋಗೋ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ || ೧ ||

ಸೇರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಕುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ' ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು 'ವಾಷ್ಠೇಯ' ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಇಂತು ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೊರಗಾಗುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

(೪೬) ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸ್ವಕುಲನಾಶವು ಆಗುವುದಿದ್ದರೆ ಆಗಲಿ; ಪ್ರಿಯ ಆರ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಹಾಕಾದರೆ ಅದೂ ಹಾಳಾಗಲಿ; ನಾನಂತೂ ಕಾದಲಾರೆನು; ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಗೆಗಳು ಬಾಣಗಳನ್ನೆಸೆಯಲಿ; ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಈಡಾಗಲಿ; ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿಯರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯಲಾರನು; ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರುಹಿದನು. ನಿಷ್ಕರ್ಷನಾದ, ನಿಶ್ಚಿತ್ತನಾದ, ಅನಿಶ್ಚಾಚಾರಿಯಾದ, ಹಾಗೂ ಶಾಂತನಿರುವ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುಗಳು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವೆ ಅರ್ಥವು; ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾನೆ!

ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ವೀರನಾಗಿದ್ದು ಅಹಿಂಸಾ ವ್ರತಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಫಲಸಂಪಾದನೆ. ತಾನಂತೂ ಯುದ್ಧವು ಆಗಬಾರದೆಂದು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳಾದ ದುಷ್ಟ ಕೌರವರು ತಮ್ಮ ಪಾಶವೀಶಕ್ತಿಯ ಬಿಂಕದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿ ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನನ್ನ ಕೊಲೆಮಾಡಿದರೆ ಅದೂ ಒಳ್ಳೆತೇ ಆಯ್ತು; ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳ ನಿಜಸ್ವರೂಪವು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರ ವಿನಾಶವು ತನ್ನ ತಾನೇ ಆಗುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಜುನನ ಮಾತಿನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿ ವಾದಿಯೂ ಅಹಿಂಸಾವ್ರತಿಯವನೂ, ಆಚಾರತತ್ವವೂ, ನಿಶ್ಚಿತ್ತನೂ ಆದವನನ್ನು ಪಾಶವೀಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಕೊಂದರೆ ಆತನನ್ನೂ ಪೀಡಿಸಿದರೆ, ಆತನ ಒಂದು ಪುನಿತ್ತರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದೀತು. ಆದುದ

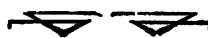
ರಿಂದಲೇ ನಿಶ್ಚಿತ್ತನಾದ ಅನಿಶ್ಚಾಚಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತ್ತಲಾಗದು ಎಂದು ಧ್ವನಿತಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ.

(೪೭) ಸಂಜಯನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದನು: ಅರ್ಜುನನು ಅಂತು ತನ್ನ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟನು. ಆತನ ಉತ್ಸಾಹವು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಂಟ ತನವು ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಉಕ್ಕಿನ ಎದೆಯ ವೀರನು ಮೇಣದ ಎದೆಯವನಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಕಾತರಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹುರುವು ಹುಮ್ಮಸುಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.

ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹಿಗ್ಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಏಕೆಂದರೆ ತಾನು ಸಂಜಯನ ಮುಖದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವು ಸಫಲವಾಯ್ತೆಂದು ಆತನು ಭಾವಿಸಿದನು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳಾದ ಕೌರವರಿಗೆ ಪರಮಾನಂದಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಇನ್ನು ನಿಷ್ಕುಂಟಕವಾಯಿತು; ಎಂದು ಅವರು ವಿಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಉಬ್ಬಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರಿದ ಒಂದು ಈಶತಕ್ರಿಯೆ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಳುತ್ತಲಿದೆ. ಅದು ಈ ಕುನ್ನಿ ಮಾನವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿಗಳಂತೆ ಆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ 'ದೈವಮಂ ಮಿಾರಿ ಬಾಳಲೆ ನೆರೆವರಾರ್?' ಎಂದು ಮಹಾಕವಿಗಳು ಒಡನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವರಾಜ್ಯಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹೋಗಾಡುವವರಿಗೆ ಅಡಿಗಡಿಗಿ ಬರುವ ಇಂತಹ ನಿರಾಶೆಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಕ್ತಿವಿಶ್ವಾಸಗಳು ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುವು. ಮತ್ತು ಆತನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಈ ತ್ಯಾಗವೀರರ ಶಕ್ತಿಯು ಬೆಳೆಯುವುದು. ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಉಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯಿಂದ ಒದಗುವ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಅವರ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುವು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ವಿನಾಶದ ಅರಿವೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಂತು ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ರೂಪಿಯಾದ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಯೋಗೇಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದಮೊಳಗಿನ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದಯೋಗವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು.

ಗೀತಾ-ವಿಚಾರ

‘ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ’ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರ ಎಲ್ಲದ ಸುತೀಕ್ಷಿತ ಮಾನವನೇ ದೊರೆಯಲಾರನು. ಹಿಂದೂ ಜನರಿಗಂತೂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೆಂದರೆ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ವೈದಿಕಪರಂಪರಾರ್ಥಮಾನಿಗಳಿರಲಿ, ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರದವರಿಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತಮ್ಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಾಧಾರ ಗ್ರಂಥವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕರಿಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕವೆನಿಸುವ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪೇಠೆ, ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಟೀಕೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಭಾಷ್ಯ, ಭಾಷಾಂತರ, ರೂಪಾಂತರಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಒಂದೆರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲೇಖನ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ! ಇವೆಲ್ಲವು ಸೇರಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗುವವು.

ಅಹಂ ನೈಶ್ವಾಸರೋ ಘೋಷಾ ಪ್ರಾಣೇನಾಂ
ಯೇಶಮಾಶ್ರಿತಃ |
ಪ್ರಾಣಾಸಾನ-ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪಚಾನ್ಯಸ್ಯಂ
ಚತುರ್ವಿಧಮ್ ||
 -- ೪ ಗೀ ೧೨-೧೫

ಎಂಬ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಉಣ್ಣದ ಜನಗವಿದ್ವಾರಿ ಗೀತೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ತರಲು ಆಜನ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಿಸಿದುದರಲ್ಲಿಯೆ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಾಳುವ ಮಹಾನುಭಾವ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ!

ಹಿಂದೂ ಜನರ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥ. ಹಿಂದೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆದರ ಪ್ರೀತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಸೋಪಿಗ-ವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯುರೋಪ, ಅಮೇರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಗೀತೆಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಮನವರಿಕೆಯಾಗದೆ ಇರದು. ಗೀತೆಯು ಮೂಲತಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವು. ಆದರೂ ಗೀತೆಯ ಭಾಷಾಂತರಗಳು ಆಗದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಷೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟೆ ಎಂಬುದೇ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮತಪ್ರಸಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ! ಬೈಬಿಲ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ಮತಪ್ರಸಾರಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಮತೀಯರು ತಮ್ಮ

ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗೀತೆಯ ಮಾತು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಜರ್ಮನ್, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮುಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಭಾಷಾಂತರಗಳು ಆಯಾ ಭಾಷೆಗಳೊಳಗಿನ ತತ್ವಪ್ರಿಯರಾದ ಎಷ್ಟಾನೆಂದು ಸ್ವಯಂಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದುವುಗಳಾಗಿವೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಜ್ಞನರಿಂದ ಪಡೆದ ಮನ್ನಣೆಯು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ. ಅನುವಮೇಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು.

‘ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ’, ‘ಭಗವದ್ಗೀತೆ’, ಅಥವಾ ‘ಗೀತೆ’ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಂಟು. ‘ಭಗವಂತನ ಗೀತೆ’ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖಕಮಲದಿಂದ ಒಂದ ಹಾಡು ಎಂದು ಭಾವಕರೆಯಲೂ ಬಹು ತ್ವರಿ. ಭಗವಾನ್ ಪ್ರೀತ್ಯಪ್ಪನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ತತ್ವೋಪದೇಶವೇ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಎಂಬುದು ಶೋಕವಿಶ್ವತವಾದ ಸಂಗತಿಯು. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ತಲೆದೋರಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನು ಪ್ರೀತ್ಯಪ್ಪನು. ಆತನು ತಾನು ಅರಿತು ಆಚರಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಗೀತೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಅರ್ಚನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಉಪದೇಶದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಬೇವನದ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಉಪದೇಶದಂತೆ ನಡೆವವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ-ಒಟ್ಟಿಯು ಚಿಂತೆಯ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಮಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವಾದ ಉಪದೇಶವು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಇದು ಶೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಪ್ರತಿಮ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಗೀತಾ’ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದಷ್ಟು ರಾಮಗೀತಾ, ಅನುಗೀತಾ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹಲವು ಮಾತೃಗಳಿದ್ದರೂ ‘ಗೀತೆ’ ಎಂದೊಡನೆ ‘ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ’ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ! ಇಂತಿಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಗೀತೆಗಳನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿನಿಂತು ತನ್ನ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತದೆ!

ಗೀತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಗೂ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಸಂಕಲ್ಪವು ಉಂಟು;

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸೂಪನಿವತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ-
ವಿದ್ಯಾಸುಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ
ಸಂವಾದೇ [ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗೋ ನಾಮ ಪಂಚ-
ದಶೋಃ] ಧ್ಯಾಯಃ || ೧೫ ||

ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ,
ಉಪನಿಷತ್, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ಶ್ರೀ-
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದ' ಈ ಐದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಹಸರೂ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವಂತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
'ಉಪನಿಷತ್' ಎಂಬ ಹಸರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕ-
ವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗೀತೆಯು ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು-
ಗಳ ಸಾರವಾಗಿದೆ.

ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ, ದೋಗ್ಧಾ
ಶ್ರೀ ಗೋಸುಲನಂದನಃ |
ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸಃ ಸುಧೀರ್ಘೋಕ್ತಾ ದುಗ್ಧಂ
ಗೀತಾವ್ಯತಂ ಪುಹತ್ ||

'ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಂಬ ಗೋವುಗಳು; ಅವನ್ನು
ಕರವವನು ಭಗವಾನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನು; ಹಿಂದಾದ
ಗೀತಾವ್ಯತವೆಂಬುದೇ ಆತನು ಕರಿದ ಹಾಲು; ಆ
ಹಾಲನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಧೀಮಂತನಾದ ಅರ್ಜುನನೆಂಬ ಕರುವು
ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ.' ಆದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷದ್
ಎಂದರೂ ಸಲ್ಲುವುದು. ಉಪನಿಷತ್ ಎಂದರೆ (ಉಪ)
ಸಮಾಪದಲ್ಲ (ನಿ) ನಿಷ್ಕಂದೇಹವಾಗಿ (ಸದ್) ಒಯ್ಯುವ
ಟ್ಟಾನ ಎಂಬರ್ಥ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತತ್ವವಿಚಾರವು
ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಿಃಸಂದೇಹವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪತ್ತೆ-
ರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬಲ್ಲದಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತೆಂಬ
ಹಸರು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಗೀತೆಗೆ 'ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ' ಎಂದೂ ಹಸರು. ಬ್ರಹ್ಮ-
ವೆಂಬುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿಯ ನಾಮಾಭಿಧಾನ. ಆ
ಮಹದ್ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ದಾರಿತೋರುವುದು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ತನ್ನ ಕಿರಿತನದ ಅರಿವು
ಅಡಿದಿಡಿದು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ-
ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹುದುಕಿಕೊಂಡಿ-
ರುವ ಅನಂತಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವು ತಲೆದೋರುವುದು. ಮತ್ತು
ತನ್ನೊಳಗಿನ ಆ ಸುಪ್ತಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ-
ಸ್ವ-ಪರಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ-
ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಸಾಧನೆಯಿಂದ
ತಿಳಿಯುವುದು.

ಈ ಗೀತೆಗೆ 'ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ'ವೆಂಬುದೂ ಯೋಗ್ಯವೇ

ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯ ಯೋಗವನ್ನು
ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ: ೧. ವಿಪಾದಯೋಗ, ೨. ಸಾಂಖ್ಯ-
ಯೋಗ, ೩. ಕರ್ಮಯೋಗ, ೪. ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ-
ಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗ, ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ-
ಯೋಗ, ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಯೋಗ, ೫. ಕರ್ಮ-
ಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗ, ೬. ಧ್ಯಾನಯೋಗ, ಆತ್ಮಸಂಯು-
ಮನಯೋಗ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗ, ೭. ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನ-
ಯೋಗ, ೮. ಬ್ರಹ್ಮಾಕೃರನಿರ್ದೇಶಯೋಗ, ಆತ್ಮರ-
ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗ, ೯. ರಾಜವಿದ್ಯಾರಾಜಗುಹ್ಯಯೋಗ,
೧೦. ವಿಭೂತಿಯೋಗ, ೧೧. ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನಯೋಗ,
೧೨. ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ೧೩. ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷವಿವೇಕಯೋಗ,
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿವೇಕಯೋಗ, ೧೪. ಗುಣತ್ರಯ-
ವಿಭಾಗಯೋಗ, ೧೫. ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗ, ೧೬.
ದೈವಾಸುರಸಂಪದ್ವಿಭಾಗಯೋಗ, ೧೭ ಶ್ರವಾತ್ರಯ-
ವಿಭಾಗಯೋಗ, ೧೮. ಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗ. ಈ ಹಲವೆಂಟು
ಬಗೆಯ ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗೀತೆಯ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ
ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಈ ಗೀತೆಗೆ "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದ"ವೆಂದೂ
ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಇದು ಪೂರ್ಣಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು
ಸಾಧಕ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದವಿದೆ.
ಅರ್ಜುನನು ಗೆಲುವುಪಡೆಯಲು ಹೇಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಧ-
ಕನು; ಪೂರ್ಣಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನಿಂದ ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆವ
ಗುಟ್ಟನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲದ ಸಾಧಕನು
ಇವನು. ಅರಿತುದನ್ನು ಅಡೆಸಿ ತಾನೂ ಪರಿಣತಸ್ಥಿತಿಗೆ
ಮುಟ್ಟತಕ್ಕವನು ಇವನು. ಒರ್ವ ಅಜ್ಞಾನು ತತ್ವಜ್ಞನಾ-
ಗಲು-ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞನಾಗಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆಯ
ಸಂಪೂರ್ಣವಿವರಣೆಯು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ
ವಾದ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿತನೀಯವಾದ ಗ್ರಂಥ-
ವಾಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಪಾನವಕೋಟಿಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾದ ಮಹಾಗ್ರಂಥವೆಂದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ-
ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಗೀತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಗೂ
'ಯೋಗ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ
'ಯೋಗ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಕರ್ಮಯೋಗ'ವೆಂಬರ್ಥವೇ
ಉಂಟೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರು
ತಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಟೀಕೆಗೆ 'ಕರ್ಮಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ'
ವೆಂಬ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಹಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವರು.

ತಮ್ಮ ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ “ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾರಹಸ್ಯ” ವೆಂದೂ ಕರೆದಿರುವರು. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ರಹಸ್ಯವು ‘ಕರ್ಮಯೋಗ’ ವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನು ಎಂತು ಫಣಿದುಕೊಂಡರೆ, ಆತನು ಕರ್ಮಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ-ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂಬುದರ ಅಪೂರ್ವವಿವೇಚನವು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ‘ಕರ್ಮಯೋಗ-ಶಾಸ್ತ್ರ’ವೆಂಬ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಮಹಾತ್ಮಾ ಮೋಕ್ಷನದಾಸ ಗಾಂಧಿಯವರು ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಗುಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾಸಕ್ತಿಯೋಗವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ಆತ್ಮವಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವನಿಗೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನದ ಆದ್ಯತೀಯ ಉಪಾಯವನ್ನು ತೋರುವುದೇ ಗೀತೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಡಿ-ಕೊಂಡಿರುವ ತತ್ವವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವಿತರಿಸಿ.... ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮದ ಫಲತ್ಯಾಗವೇ ಗೀತೆಯ ಹೇಳುವ ಆದ್ಯತೀಯ ಉಪಾಯವು. ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕರ್ಮವು ತ್ಯಜ್ಯದ್ದಲ್ಲ ... ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತವಾದ ಕರ್ಮವು ಶಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಿಯು ನಿಃಷ್ಕಲಂಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುವುದು ಆದುದರಿಂದ ನಿಃಷ್ಕಲಂಕ-ನಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವುದು ವೇಗಿ ಎಂಬುದೇ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಯು ನಿಸಂದಿಗವಾದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನಿತ್ತಿದೆ: ‘ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮೀಣಃ, ಯಜ್ಞಾರ್ಥಕರ್ಮಮಾಡು; ಕರ್ಮಫಲತ್ಯಾಗಮಾಡು...’ ಶಾರೀರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕರ್ಮವೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಂಬತ್ತಿದ ಕರ್ಮದ ಬಲಿಯೋಗದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಗಿಯಾವುದು? ಈ ತೊಡಕನ್ನು ಗೀತೆಯಂತೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೇರಾವ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವೂ ಬಿಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ‘ಫಲಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡು; ಕರ್ಮಮಾಡು;’ ‘ನಿಷ್ಕಾಮನಾಗು; ಕರ್ಮಮಾಡು;’ ‘ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಾದಿ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಕ್ಕು;’ ಎಂಬುದೇ ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟವನ ಅವನತಿಯಾಗುವುದು. ಕರ್ಮಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲತ್ಯಾಗಮಾಡುವವನ ಉನ್ನತಿಯಾಗುವುದು.”

ಇದುವೇ ಗೀತೆಯ ಗುಟ್ಟು; ಎಂಟು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಗೀತೆಯ ಕರ್ಮ ಭಾಷಾ-ತರಕ್ಕೆ ‘ಅನಾಸಕ್ತಿಯೋಗ’ವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ಪ್ರಾಚೀನ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗೀತೆಗೆ ತಮ್ಮದೊಂದು ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಮಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರು, ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ಈ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ:

ದೀರ್ಘಕಾಲೇನ ... ಪ್ರವರ್ಧಮಾನೇ ... ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಜಗತಃ ಸ್ಥಿತಿಂ ಪರಿಪಾಲಯಿಷ್ಯುಃ ಸ ಆದಿಶತಾ... ವಿಷ್ಣುಃ ... ಕೃಷ್ಣಃ ಕಿಲಬಿಭಾವ| ಸು.... ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಂ ಕುರ್ವನ್.... ಪೈದಿಕಂ ಧರ್ಮದ್ವಯಮರ್ಜನಾಯ ... ಉಪದಿದೇಶ| ತಂ ಧರ್ಮಂ ಭಗವತಾ ಯಥೋಪದಿಷ್ಯಂ ದೇವತಾ ಸಃ ಗೀತಾಃ ಸ್ವಪ್ನಃ ಶ್ಲೋಕಶ್ಚಃ ಉಪನಿಬಂಧ| ತದಿದಂ ಗೀತಾರಾಸ್ತ್ರಂ ಸಮಪ್ರವೇಶಾರ್ಥಸಾರಸಂ-ಗ್ರಹೀಭೂತಂ..! ತನ್ಮಾನ್ಯ ಗೀತಾರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಕ್ಷೇಪತಃ ಪುರೋಚನಂ ಪರಂ ನಿಶ್ರೇಯಸ್ಸಂ....!

—ಗೀತಾಭಾಷನಂ.

‘ವಲವ ದಿನನಗಾದಬಿಹಿ... ಅರ್ಧವ ವಹಿತ್ಯಾ-ಗಲು ಲೋಕವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು-ಯುಕ್ತ ಆದಿಶತವಾದ. ವಿಷ್ಣುವು... ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಮುಖ್ಯವನು ಒಳನು ಒನರನೀಲನ ದಯೆಯಿಂದ.... ಪೈದಿಕ-ರಂ... ಸುಪ್ರತಿಹರ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನತ್ತಿಪರ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಅದನ್ನೇ ಸಂದೇಶವೆಂದು ಹೇಳುವರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಅದು ಈ ಗೀತಾರಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವೇದಾರ್ಥದ ಸಾರಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.... ಈ ಗೀತಾರಾಸ್ತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿಶ್ರೇಯಸ್ಸೆ ಆಗಿದೆ.’

ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಗೀತಾರಾಸ್ತ್ರವೆಂದಿರುವರು. ಶ್ರೀಮಧುನೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಗೀತಾರಾಸ್ತ್ರವೆಂದೇ ಕರೆದಿರುವರು.

ಪರಂ ನಿಶ್ರೇಯಸಂ ಗೀತಾರಾಸ್ತ್ರಸೋಕ್ತಂ
 ಸಂಯೋಜನಮ್ || ೨ ||
 ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಭಗವತಾ ಗೀತಾರಾಸ್ತ್ರೇ
 ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ || ೨ ||
 —ಮಧುನೂದನ ಸರಸ್ವತೀ ಬೀಳ

ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಯವರೂ ಇದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಂದೇಶಧಿಸಿದ್ದಾರೆ:

ಯಥಾವಂತಿ ಸಮಾಲೋಚ್ಯ ಗೀತಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ
ಸಮಾರಭೇ || ೩ ||
ಗೀತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೇ ಯಸ್ಯಾಃ ಪಾರಮಾತ್ಮ
ಪ್ರಯತ್ನತಃ || ೪ ||
—ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಟೀಕೆ.

ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ 'ಗೀತಾ' ಎಂದು 'ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರ,' ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವ ವಾಡಿಕೆಯಿದ್ದಿತು. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎಂದೂ ಕೆಲ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದುದುಂಟು. ಆದರೆ ಉಪನಿಷತ್, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯನ ಸಂವಾದವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ರೂಢಿಯು ಮಾತ್ರ ಎಂದೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ 'ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೋಪನಿಷದ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಂತಹ ಆದ್ಯ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೂ ಕೂಡ ಈ ಉದವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ 'ಗೀತಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಲೋಕವಿಶ್ವತವಾಗಿದ್ದಿತೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರು ಇದಕ್ಕೆ 'ಕರ್ಮಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ' ವೆಂದರು; ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 'ಅನಾಸಕ್ತಿಯೋಗ' ವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ವಿವರಣೆಯಿದ್ದು, ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಹದವನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಹೆಸರುಗಳೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗೀತೆಯೊಳಗಿನ ಉಪದೇಶದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಗುವಂತವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಸಾಧಕನು ಕರ್ಮಮಾಡಬೇಕು; ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ ರಹಿತನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು; ಎಂದು ಇವು ಬೇವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ದಾರಿತೋರುವಂತೆ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತು ಸಾಧಕನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳಾದ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ದೊರೆಯುವುದು ಅಪರೂಪ. ಇದರಂತೆಯೇ ಕೊನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ 'ಉಪನಿಷತ್' ಮತ್ತು 'ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ' ಎಂಬ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

'ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ' ವೆಂಬುದು 'ಕರ್ಮಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ' ವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದೆಂದು ಎಣಿಸಿದರೆ ಅದೂ

ಸಾಧಕನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾದ ಹೆಸರೆಂದೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂದೇ ಅರ್ಥವುಂಟೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದು. 'ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೇ' (ಭ ಗೀ. ೨.೪೮) ಸಮತ್ವ ಅಥವಾ ತೂಕನೆ ಯೋಗವೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ತೂಕ, ಹದ ಅಥವಾ ಸಮತ್ವವು ಬೇವನ ಸೂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಗೀತೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗೀತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ' ವೆಂದರೆ ಸಮತ್ವದ ಶಾಸ್ತ್ರ(Science of Equanimity) ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮತ್ವವೇ ಗೀತೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಶವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಸದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದರೂ ಇದೇ ಅರ್ಥವುಂಟು; ಪರಿಘದಿಂದ ಒಳಸೇರಿ ಮಧ್ಯಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು; ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪರಿಘವು ಬಹಳ ಗತಿಯುಳ್ಳುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚಲನವಲನ ಚಾಂಚಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮತ್ವವಿರುವುದು. ಈ ಸಮತ್ವವು ಸಾಧಕನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಮತ್ವವು ಸಮಾಜ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಶಿಲ ಮಾನವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕು. ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೋಗಾಡುತ್ತಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆಗುವ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಿನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸಮತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವರ್ಥಕವಾದ ಹೆಸರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ 'ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ' ವೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗವೆಂದರೆ ಸಮತ್ವ; ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂಬರ್ಥವಲ್ಲ; ಸಮತ್ವವೇಯೋಗ, (ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೇ). ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೌಶಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಮತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೌಶಲದಿಂದ ಕರ್ಮಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಮಾನವನ ಸಾಧನ. ಮತ್ತು ಸಮತ್ವವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯುಜ್ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಯೋಗ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಯುಜ್ ಎಂದರೆ ಕೂಡಿಸು; ಹೊಂದಿಸು; ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸು. ಆದುದರಿಂದ ಯೋಗವೆಂದರೆ ಕೂಡಿಸುವುದು, ಹೊಂದಿಸುವುದು; ಜೋಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳ-

ಬಹುದು. ಅರ್ಜುನನು ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಾದದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾದುದರಿಂದ ಅದು ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಾದ ಯೋಗವು. ಪುರುಷೋತ್ತಮನೊಡನೆ ಹೊಂದಿಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು 'ಪುರುಷೋತ್ತಮ-ಯೋಗ'ವೆನಿಸುವುದು. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಷಾದದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನೊಡನೆ ಹೊಂದಿಕೆಮಾಡಿಕೊಡುವುದೇ ಗೀತೆಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಮಾನವನಿಗೆ ತಕ್ಕದಲ್ಲ. ಹಗ್ಗಿ, ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೊಳ್ಳಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮನೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದೇ ಆತನ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತಿಳಿಯದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯಮೂಢನಾಗಿ ದುಃಖಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಜೊತೆಯವನಾಗಿ, ನರನಾಗಿದ ವನು ನಾರಾಯಣನಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದನು. ನರನನ್ನು ನಾರಾಯಣನನ್ನಾಗಿ ಸುವುದು, ಪುರುಷನನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಇದುವೆ ಗೀತೆಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಗೀತೆಗೆ 'ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ' ಇಲ್ಲವೆ 'ನಾರಾಯಣಯೋಗ'ವೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರ ಪದವಿಗಳೆಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದುವೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಧ್ಯಾಯವು. ಉಳಿದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕೊನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಹಲವು ವಿಧದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ 'ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗ'ವೆಂಬುದೇ ಗೀತೆಗೆ ತಕ್ಕುವಾದ ಹೆಸರೆಂದು ನಮ್ಮ ಮತ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಹೆಸರೆಂದರೆ ಅದು 'ಸಮತ್ವಯೋಗ' ಅಥವಾ ಸಾಮ್ಯಯೋಗ, ಇದೂ ಗ್ರಂಥೋತ್ತಮವಾದುದು.

**ಯೋಗಸುಂ ಯೋಗಸ್ತ್ವಯಾ ಶ್ಲೋಕೈಃ
ಸಾನ್ಯೇನ ಮಧುಸೂದನ |**

—ಘ. ಗೀ. ೬-೩೩.

ಇಲ್ಲಿ 'ಸಾನ್ಯಯೋಗ'ವೆಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂತಿಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೀತೆಯು ಅವತಾರವಾಗಿದೆ.

ಯುದ್ಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನೆಂಬ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಮಾಡಿದ ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ

ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಲ್ಲುದೆಂಬುದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುವಂತಿಲ್ಲವೆ? ಎಂದು ಕೆಲರು ಸಂದೇಹ-ಗೊಳ್ಳಬಹುದು ನಿಜ ಆದರೆ ಈ ಯುದ್ಧವು ಸ್ವಾರ್ಥ-ಸಾಧನೆಯ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ. ಸ್ವರಾಜ್ಯಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮತ್ವಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕೈಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯವಿದು. ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ; ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಕಾರವರು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷಮತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಮಾಡಿರು. ಈ ವಿಷಮತೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡಲು ಒಗ್ಗಬೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಹೋದರೂ ದುರೋಧನನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳು ಪಾಶವೀಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉನ್ನತರಾದಾಗ ಆವರನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತರಲು ಯುದ್ಧವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಯುದ್ಧವು ಶಾಂತಿಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಾಧನವೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಮತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದರ ರಹಸ್ಯವು ಇದೆ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆರುಹಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷಮತೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ಒತ್ತಾಯಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವ ಜನಾಂಗಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಡೆನ್ನಾಗಿ ಮನನಮಾಡಬೇಕು.

ಗೀತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಛ್ರವಾದ ಮಹಾಗ್ರಂಥವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶಗಳಿರುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಭಿನ್ನತೆಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಟೀಕಾಕಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರುಗಳು ಇರುವುದು ಒಂದು; ಟೀಕಾಕಾರರು ತಮ್ಮ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಇನ್ನೊಂದು! [ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆಯೇ ಹೆಸರು ಇರುವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮುಂದೆ (—) ಒಗೆಗೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ (o) ಚಿಹ್ನೆವಿದೆ.]

ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದೆಂದು ಆಚ್ಛಾದ ಗೀತಾ-ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಪದಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು 'ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷವಿವೇಕಯೋಗ' ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾಷ್ಯದಲ 'ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ-ಯೋಗ' ಎಂದು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ!

(೬೪ ನೆಯ ಪುಟಕ್ಕೆ ಮುಂದೆಸಾಗಿದೆ.)

ಶ್ರೀಮತ್ಪಂಚರಾಜಾಶ್ರಮವು
ಮೂಲಗ್ರಂಥ ಭಾಷ್ಯ

ಪು.ವಿ.ಪು. ಲಿಪಿಯು ಅಕ್ಷರ

ಮೂಲ ಮಧುಸೂದನನ. ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿ

ಗೀತಾನಗ್ರಹ.

೧. ಅರ್ಜುನ ವಿಭಾವಯೋಗ	೦	—	೦.	—	೦	೦.	—
೨. ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ	೦	—	೨.	ಸರ್ವಗೀತಾರ್ಪಣಾಶ್ರಮಂ	೦	೨.	—
೩. ಕರ್ಮಯೋಗ	—	—	೩.	—	—	೩.	—
೪. ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಸಾಧನಯೋಗ	—	—	೪.	ಪ್ರಾಜ್ಞಾರ್ಪಣಯೋಗ	ಜ್ಞಾನಯೋಗ	೪.	ಜ್ಞಾನವಿಭಾಗಯೋಗ
೫. ಸನ್ಯಾಸಯೋಗ	—	—	೫.	ಸ್ವರೂಪಪರಿಚ್ಛಾನಂ	—	೫.	—
೬. ಧ್ಯಾನಯೋಗ	—	—	೬.	ಅತ್ಮಗುಣಮಯೋಗ	ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗ	೬.	ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗ
ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಯೋಗ	—	—	೭.	ಜ್ಞೇಯಭೇದಮುಕ್ತವಾದ್ಯುಕ್ತ	—	೭.	ಜ್ಞಾನಯೋಗ
೮. ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ನಿರ್ದೇಶ	—	—	೮.	ಬ್ರಹ್ಮನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ.	—	೮.	—
೯. ರಾಜವಿದ್ಯಾರಾಜಗುಹ್ಯಯೋಗ	—	—	೯.	ಅಕ್ಷರಪರಬ್ರಹ್ಮವಿವರಣಂ	ಮಹಾಪುರುಷಯೋಗ	೯.	ಅಕ್ಷರಯೋಗ
೧೦. ವಿಭೂತಿಯೋಗ	—	—	೧೦.	—	—	೧೦.	—
೧೧. ವಿಶ್ವರೂಪವರ್ತನಂ ನಾಮ	—	—	೧೧.	—	—	೧೧.	—
೧೨. ಛತ್ರಯೋಗ	—	—	೧೨.	—	—	೧೨.	—
೧೩. ಶ್ರುತಿಶ್ರುತಂ ಪುತ್ರೇತ್ರಜ್ಞ	—	—	೧೩.	ಪುತ್ರೇತ್ರಜ್ಞ	—	೧೩.	—
ವಿನೀತಿಯೋಗ	—	—	೧೪.	ಪುತ್ರೇತ್ರಜ್ಞ ವಿವೇಕ	—	೧೪.	ಪುತ್ರೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗಯೋಗ
೧೪. ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಯೋಗ	—	—	೧೪.	—	—	೧೪.	—
೧೫. ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗ	—	—	೧೫.	—	—	೧೫.	ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗ
೧೬. ಧರ್ಮಾಸುರಸಂವಾದ್ಯುಭಾಗ	—	—	೧೬.	—	—	೧೬.	—
ಯೋಗ	—	—	೧೭.	—	—	೧೭.	—
೧೭. ಶ್ರೀಧರಪುರುಷವಿಭಾಗಯೋಗ	—	—	೧೭.	— (ವಿವರಣಂ)	— (ವಿವರಣಂ)	೧೭.	—
೧೮. ಮೋಕ್ಷಸಂಸ್ಥಾನಯೋಗ	—	—	೧೮.	— (ಪ್ರತಿಪಾದನಂ)	ಮೋಕ್ಷಯೋಗ	೧೮.	ಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗ

[ಅಕ್ಷರೇಶರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಮುದು]

[ಅನಂದಾಶ್ರಮವನವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಮುದು]

[ಅಕ್ಷರೇಶರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಮುದು]

ಲೋ. ಜಾ. ಗಂ. ಪ್ರಕಳ

ಶಾನೋದರ ಸುವಲರಾಮ ಯಂದೆ, ಗೀತಾವಂಚರತ್ನ ಸಾರ್ಥ (ಮಠಾಶಿ) ಮ. ಗಾಂಧೀಜಿ (ಗುಜರಾಶಿ) ನಿರ್ಣಯಗಾರರದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದುದು.

ಮೂಲ.	ಅರ್ಥ
------	------

೧.	—	೧.	—	೧.	—
೨.	—	೨.	—	೨.	—
೩.	—	೩.	—	೩.	—
೪.	—	೪.	ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಯೋಗಃ	೪.	ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಯೋಗಃ
೫.	—	೫.	ಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗಃ	೫.	ಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗಃ
೬.	ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಃ	೬.	ಅಶ್ವನುಮುಖಯೋಗಃ	೬.	ಅಶ್ವನುಮುಖಯೋಗಃ
೭.	—	೭.	ಜ್ಞಾನಯೋಗಃ	೭.	—
೮.	ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಃ	೮.	ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಃ	೮.	ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಃ
೯.	—	೯.	—	೯.	—
೧೦.	—	೧೦.	—	೧೦.	—
೧೧.	—	೧೧.	ವಿಶ್ವರೂಪವರ್ತನಯೋಗಃ	೧೧.	ವಿಶ್ವರೂಪವರ್ತನಯೋಗಃ
೧೨.	—	೧೨.	—	೧೨.	—
೧೩.	ಪ್ರೇತಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞವಿಭಾಗಯೋಗಃ	೧೩.	ಪ್ರೇತಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞವಿಭಾಗಯೋಗಃ	೧೩.	ಪ್ರೇತಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞವಿಭಾಗಯೋಗಃ
೧೪.	—	೧೪.	—	೧೪.	—
೧೫.	—	೧೫.	—	೧೫.	—
೧೬.	—	೧೬.	ಸುಸಾಹುರಸಂಪತ್ತಿಯೋಗಃ	೧೬.	—
೧೭.	—	೧೭.	—	೧೭.	—
೧೮.	—	೧೮.	ಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗಃ	೧೮.	ಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗಃ

(ಮೊದಲನೆಯ ಅನುತ್ತಿ-ಮಠಾಶಿ)
(ಎರಡನೆಯ ಅನುತ್ತಿ-ಹಿಂದಿ)

(ಇಂದ್ರಪ್ರಕಾಶರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದುದು)

(ನವಜೀವನದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದುದು.)

ಅನಂದಾಶ್ರಮದವರು ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬೀಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡರ ಮೂಲ ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವೆರವರೂ ಶಾಂಕರಪಂಥಿಗಳು. ಆದರೂ ಇವರ ಬೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಹೆಸರುಗಳ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ! ಬೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಿನ್ನತೆಯು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ! ಮೂರೂ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಿದೆ.

ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರ ಗೀತಾರಹಸ್ಯವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ 'ಅಭ್ಯಾತ್ಮಯೋಗ'ವೆಂಬ ಹೆಸರಿರುವುದಾಗಿ ಗೀತೆಯ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅದರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭ್ಯಾನ್ಯಯೋಗ'ವೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ! ಇದಿಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ 'ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗಯೋಗ'ವೆಂಬ ಹೆಸರುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋಗ' ವೆಂದಿಷ್ಟೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಬೇರೆ ಅಚ್ಚಾದ ಪ್ರತಿಗಳ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ - ರುವ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಓದುಗರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಟಿಸಿರುವ ಹೆಸರುಗಳೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ, ಗೀತೆಯಂತಹ ಸರ್ವಮಾನ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಶೈಘ್ರವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರಲು ಇನ್ನು ಆಗದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೂ ದುಃಖದ ಮಾತಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆಯೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ: ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರ ಗೀತಾರಹಸ್ಯದ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರಿನ ಉದಾಹರಣವನ್ನೇ ನೋಡಿ. ಗೀತೆಯ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ 'ಅಭ್ಯಾತ್ಮಯೋಗ' ವೆಂದಿದ್ದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲೋ. ತಿಲಕರು ಅದಕ್ಕೆ 'ಧ್ಯಾನಯೋಗ' ವೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದ ಎರಡು ಪದಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದ ಪದಿಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಗೀತೆಯ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷ ವಿವೇಕಯೋಗ' ವೆಂದಿರುವುದನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಕ್ಷೇತ್ರ

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋಗ' ವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ! ಇಲ್ಲಿ 'ವಿವೇಕಯೋಗವು' ಇಷ್ಟವಿದೆಯೊ ಬರಿ ಯೋಗವು ಇಷ್ಟವಿದೆಯೋ? ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕಿಂತೂ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು! 'ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗ', 'ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ವಣಯೋಗ', 'ಜ್ಞಾನಯೋಗ', 'ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಯೋಗ', 'ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸಯೋಗ', 'ಕರ್ಮಪ್ರಜ್ಞಾರ್ಹಣಯೋಗ'! ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಂದಿಕೆಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಭಿನ್ನವಾಗಿಯೂ ಇವೆ.

ಆದರೆ ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಆಯಾ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.

೧. ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ 'ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದಯೋಗ' ವೆಂಬುದು ಸರ್ವ ಸಮ್ಮತವಾದ ಹೆಸರು. ಅರ್ಜುನ ಮಾದತಕ್ಕವನು ಅರ್ಜುನನು. ಧನಾರ್ಜುನ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜುನ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಜುನ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಚಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು. ಈ ಯಾವುದೆ ಬಗೆಯ ಅರ್ಜುನದ ಮೊದಲು, ಇಂಥದು ತನಗೆ 'ಬೇಕು' ಎಂಬ ಬೇಗೆಯ ಕೆಳವಳವು—ವಿಷಾದವು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಲೇ ಬೇಕು. ಬೇಡದೆ ಯಾರು ಪಡೆಯಲಾರರು. ಆದುದರಿಂದ 'ವಿಷಾದಯೋಗ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ವಿಷಾದನ್ನಿದಮಬ್ರವೀತ್! (ಭ. ಗೀ. ೧. ೨೪) ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

೨. ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು 'ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ'ವೆಂಬುದು ಬಹುಜನ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ. ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಬೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 'ಸರ್ವಗೀತಾರ್ಥಸೂತ್ರಜ್ಞ' ವೆಂದು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೩೯ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗೂ ಸಾಂಖ್ಯಮತದ ವಿವರಣೆಯು ಇದೆ.

ವಿಷಾ ತೇಽಭಿಹಿತಾ ಸಾಂಖ್ಯೇ ಬುದ್ಧಿಯೋಗೇ-
ಗೀತ್ತಿಮಾಂ ಸ್ಯಜ್ಞು.
—ಭ. ಗೀ. ೨.೩೯

"ಈ ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರುಹಿದ್ಧಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಯೋಗಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊ."

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಳಿಕ ಯೋಗವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಐವತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ' ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ' ಮತ್ತು ' ಪ್ರಾಹ್ಲಿಯೆಸ್ಥಿತಿ 'ಗಳ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂಖ್ಯಮತದ ವಿವರಣೆಯ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ' ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ' ವೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಅಥವಾ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಇವೆರಡೂ ಮತಗಳ ವರ್ಣನೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಖ್ಯ+ಯೋಗವೆಂಬ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಥವಾಗಿದೆ.

೨. ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ' ಕರ್ಮಯೋಗ 'ವೆಂದಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

೪. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ' ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಂನ್ಯಾಸ 'ವೆಂದಿರುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಈ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಆಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಜ್ಞದ ಹಲವು ಒಗೆಗಳನ್ನೂ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ ಈ ಯಜ್ಞಗಳೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಕರ್ಮಗಳೆಂದೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು (ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿಃ —೪೨೪) ಸಮರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕರ್ಮಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು ; ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾಂಸುರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ' ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಯೋಗ ' ಅಥವಾ ' ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಯೋಗ ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೇಲಣ ಹೆಸರಿಗೆ ಸರಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ' ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಯೋಗ 'ದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮೇಲಣ ಹೆಸರಿನೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಿಲ್ಲ.

೫. ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ' ಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗ ' ಅಥವಾ ' ಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗ ' ಎಂದು ಕರೆವ ವಾದಿಕೆಯಿದೆ. ' ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸಂನ್ಯಾಸಾಸ್ತೇ ಸುಖಂ ವಶೀ ' (ಭ. ಗೀ. ೫.೧೨) ' ಸಂಯಮ ಶೀಲ ಮನುಷ್ಯನು ಮನಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂನ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು ' ಎಂದು

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವು ಒಂದೇಯಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬೇಕು.

೬. ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ' ಧ್ಯಾನಯೋಗ 'ವೆಂಬ ಹೆಸರು ಸರಿಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಧ್ಯಾನಯೋಗದ ಸಾಧನೆಯ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯನಂತಮವು ಸಾಧಿಸುವುದೆಂದು ಹಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ' ಅತ್ಯನಂತಮಯೋಗ 'ವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಆದೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

೭. ಎಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ' ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಯೋಗ 'ವೆಂಬುದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಮಂತಪಾದವರು. ಮಧುಸೂದನ ಸ್ವಾಮಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ' ಜ್ಞಾನಂ ತೇಹಂ ಸವಿಜ್ಞಾನ ಮಿದಂ ವಾಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ' (೭. ೨) ಎಂದು ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ' ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನ ' ವಿಚಾರವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಂಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

೮. ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ' ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗ 'ವೆಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದ ಹೆಸರು. ' ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮ ' ' ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ' ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ' ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮಶರಣಂ ' ಎಂಬ ಮಾತು ಒಂದಿದೆ. ಆದೂ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗಿನ ವಿಷಯದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.

೯. ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ' ರಾಜವಿದ್ಯಾರಾಜ ಗುಹ್ಯಯೋಗ ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸರ್ವ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ. ' ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಸವಿತ್ರಮಂ ' ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೆ ಒಂದಿದೆ.

೧೦. ಹತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ' ವಿಭೂತಿಯೋಗ 'ವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ' ಹಂತ ತೇ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ದಿವ್ಯಾಹ್ಯಾತ್ಮವಿಭೂತಯಃ ' ಎಂಬ ಈ ಪದಪ್ರಯೋಗವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ೧೯ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ವಿಚಾರವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

೧೧. ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ' ವಿಶ್ವರೂಪ.

‘ದರ್ಶನ’ವೆಂಬುದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‘ಯೋಗ’ ಎಂಬ ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದವು ಉಳಿದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ೧೬ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ‘ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ, ವಿಶ್ವರೂಪ’ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರಿನ ಸೂಚಕವಾಗಿವೆ. ಅದಿಲ್ಲ ‘ವಶ್ವರಂ ರೂಪಂ’ (ಶ್ಲೋಕ ೩; ೪); ವಿಶ್ವರಂ ಯೋಗಂ (ಶ್ಲೋಕ ೮); ಅನಂತ ರೂಪ (ಶ್ಲೋಕ ೩೮) ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸೂಚಕಗಳೇ ಆಗಿವೆ.

೧೨. ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ‘ಭಕ್ತಿಯೋಗ’ವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಲಿಗಿಂದ ಹೇಳುವರು. ‘ಯೋಗಮಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸಮೀಪ್ರಿಯಃ’ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ೧೫ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನೋ ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನು ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ‘ಭಕ್ತಿಯೋಗ’ವೆಂಬ ಹೆಸರು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾದದ್ದು.

೧೩. ಹದಿನೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ‘ಕ್ಷೇತ್ರ-ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯೋಗ’ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ‘ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ-ಯೋಚ್ಚಾನ್ಯಂ’ ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗವುಂಟು. ಶ್ರೀ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೊನೆಯ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷ ವಿವೇಕಯೋಗ’ವೆಂಬ ಹೆಸರಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ-ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯೋಗವೆಂದಿರುವರು. ಎರಡರ ಅರ್ಥವೂ ಒಂದೇ.

೧೪. ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ‘ಗುಣಿತ್ರಯ-ವಿಭಾಗಯೋಗ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿರುವುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವರು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ರಜ, ತಮವೆಂಬ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ವಿಚಾರವು ಬಂದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.

೧೫. ಹದಿನೈದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ‘ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗ’ವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಗೀತಾಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದಕ್ಕೆ ‘ಪುರುಷಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗ’ವೆಂದು ಕರೆದಿರುವರು. ಆದರೆ ಇದು ಅನನೃಕ.

೧೬. ಹದಿನಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ‘ದೈವಾಸುರ-ಸಂಪದ್ವಿಭಾಗಯೋಗ’ ಎಂದು ಹೆಸರುಂಟು. ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ದಾಮೋದರ ಸಾವಕಾರಾಮು ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದ ‘ಪಂಚರತ್ನ’ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸುರಾಸುರ-

ಸಂಪತ್ತಿಯೋಗ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಉಂಟು. ಇದು ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಂದ ಹೆಸರು. ‘ದೈವೀ’ (ಸಂಪತ್) ಮತ್ತು ‘ಅಸುರ’ (ಸಂಪತ್) ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ೩, ೫ ಮತ್ತು ೬ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ.

೧೭. ಹದಿನೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ‘ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ-ವಿಭಾಗಯೋಗ’ವೆಂಬ ಹೆಸರು ಮಧುಸೂದನಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯ ‘ಯೋಗ’ ಶಬ್ದದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ‘ವಿವರಣ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯೋಗ ಶಬ್ದವೇ ಗೀತೆಯ ಪರಿಪಾಠಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.

೧೮. ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ‘ಮೋಕ್ಷ-ಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗ’ ಅಥವಾ ‘ಮೋಕ್ಷಯೋಗ’ ಇಲ್ಲವೆ ‘ಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗ’ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಬಂಧನದೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಒಗೆಯಾಗಿ ಸಂನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ವಿವೇಚನವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಸರೇ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯ.

ಇಂತಿವು ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರುಗಳು. ಆಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೋಗುವಂಥವೇ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ ಹೆಸರುಗಳು. ಉಳಿದುವು ಗೌಣ ಹೆಸರುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವಾ.

ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ‘ವಿಷಾದ-ಯೋಗ’ವೆಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಂಟನೆಯ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗೂ ವಿಷಾದಯೋಗದ ವಿಚಾರವೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ‘ಯೋಗ’ವೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇನು? ಜ್ಞಾನ-ಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ, ಹರಯೋಗಾದಿಗಳಂತೆ ‘ವಿಷಾದ-ಯೋಗ’ ಎಂಬುದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದ್ಧತಿ-ಋದಯೆ? ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಂತೆ ವಿಷಾದ ಅಥವಾ ದುಃಖವನ್ನು ಬಯಸುವವರಾರು? ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ (ವಿಷಾದ) ಯೋಗವೆಂಬುದು ರಾಜಯೋಗಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾದುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಹೆಸರಿನ ಎದುರು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕವಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಸಾಮ್ಯವೈಷಮ್ಯಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ-

ಯಿಂದ ವಿಸಾದಯೋಗದ ಸಂಬಂಧವು ಉಳಿದ ಯಾವ ಯೋಗಗಳಿಗೂಡನೆ ಉಂಟೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು.
(ಅನಂದಯೋಗ) ವಿಷಾದಯೋಗ (ಅ.೧)

ವುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗ (೧೫) (ಹೀನವುರುಷಯೋಗ)
ದ್ವಿವೀಸಂಪದ್ಯೋಗ (೧೬) ಅಸುರಸಂಪದ್ಯೋಗ (೧೬)
(ಸತ್ಯ) ಗುಣಯೋಗ (೧೪) (ರಜತಮ) ಗುಣಯೋಗ (೧೪)
(ಸತ್ಯ) ಶ್ರದ್ಧಾ ಯೋಗ (೧೭) (ರಜತಮ) ಶ್ರದ್ಧಾ ಯೋಗ (೧೭)

ನೋಕ್ಷಯೋಗ (೧೮) (ಬಂಧಯೋಗ)
ಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗ (೫) (ಭೋಗಯೋಗ)
ಕರ್ಮಯೋಗ (೪) (ಅಶಸ್ತ್ರಯೋಗ)
ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಯೋಗ (೭) (ಅಜ್ಞಾನ ಸಂಜ್ಞಾನಯೋಗ)
ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗ (ಅವಿವೇಕಯೋಗ,
(೨) ಮೋಹಯೋಗ)

ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಯೋಗ (೪) (ಅಪಕಾರಯೋಗ)
(ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣಯೋಗ) (ಅಸುರಭಾವಯೋಗ)
ಧ್ಯಾನಯೋಗ (೬) (ಪಾಂಚಲಯೋಗ)
ಅಶ್ವಸಂಯಮಯೋಗ (೬) (ಅಸಂಯಮಯೋಗ)
ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಯೋಗ (೮) (ಸರವಿಷಯಯೋಗ)
ವಿಭೂತಿಯೋಗ (೧೦) (ಅಭೂತಿಯೋಗ)

ವಿಶ್ವರೂಪಪರ್ವನಯೋಗ (೧೧) (ವ್ಯಕ್ತಿರೂಪಮೋಹಯೋಗ)
ರಾಜವಿದ್ಯಾಯೋಗ (೧) (ಕುಸುಮಯೋಗ)
ರಾಜಗುಹ್ಯಯೋಗ (೯) (ಗುಹ್ಯವಾನಯೋಗ)
ಭಕ್ತಿಯೋಗ (೧೨) (ಭಕ್ತಿಹೀನತಯೋಗ)
ಪ್ರಕೃತಿವುರುಷ (ವಿನೇಕ ಹೀನತಾಯೋಗ)
ವಿನೇಕಯೋಗ (೧೩)

ಕ್ಷೇತ್ರಯೋಗ (೧೩) (ಕ್ಷೇತ್ರವಿಯೋಗ)
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋಗ (೧೩) (ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞವಿಯೋಗ)

ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದರೆ ಆನಂದಯೋಗ ಅಥವಾ ವುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗದೊಡನೆ ಹೊಂದು ಗೊಡುವ ಯೋಗಗಳೆ ಬೇರೆ, ವಿಸಾದಯೋಗದೊಡನೆ ಸರಿ ಹೋಗುವ ಯೋಗಗಳೇ ಬೇರೆ, ಎಂಬುದರ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವೆ ಇರದು. ಮೊದಲನೆಯದು ಸುಯೋಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ; ಎರಡನೆಯದು ಕುಯೋಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ಒಂದು ವಿಸಾದಯೋಗವು ಬಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡೊಡನೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಬಳಗದ ಉಳಿದ ಕುಯೋಗಗಳೂ ಬಂದು ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತುವುವು. ಅರ್ಜುನನು ಇದೇ ಬಗೆಯಾಗಿ ಕುಯೋಗಗಳ ಹೆಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಬಳಲಿದನು. ಸುಯೋಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಕುಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಗೀತೆಯ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉನ್ನತೀಕಾರಕವಾದ ಒಂದೊಂದು ಯೋಗದ ವಿವರಣೆಯು ಸಹೇತುಕವಾಗಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.

ಬೀಳುವುದು ಸುಲಭ; ಏಳುವುದು ಕಠಿಣ. ಜಾರುವುದು ಹಗುರು; ನಿಲ್ಲುವುದು ಬಿಗಿ. ಬೇನೆ ಬೇಗ ಬರುವುದು; ಕಸುವು ಬರಲು ದುಡಿಯಬೇಕು. ಅಸಂಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ; ಸಂಯಮಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಬೇಕು ಆದರಂತೆ ಕುಯೋಗವು ತನ್ನ ತಾನೇ ಬರುವುದು. ಸುಯೋಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದುಡಿಯಬೇಕಾಗುವುದು.

ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಹಸಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಸುವಿವು ದೊರೆಯದು. ಬಂಧನವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮಹತ್ವವೇ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ವಿಸಾದವೇ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆನಂದದ ಸೌಖ್ಯವಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ? ಅರ್ಜುನನಂತಹ ಲೋಕೈಕ ವೀರನಿಗೆ, ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಕೈ ಹತ್ತುವ ಯೋತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ವಿಸಾದ ಮತ್ತು ಮೋಹವುಂಟಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ (ಕರ್ಮ) ಒಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಮಾಡಿ ಅಖಂಡ ಆನಂದವನ್ನಿಡಬಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅವತಾರವಾಗುತ್ತಿದೀತೆ?

ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಾಯು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯ ಉಪಯೋಗ. ಬಿಚ್ಚಾಸೆ, ಕುಸೂಪಲದಿಂದ ಕಳವಳಗೊಂಡವನಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳದ ಜ್ಞಾನದ ಲಾಭ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರುಪಯುಕ್ತ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವಿಸಾದವಾಯ್ತು, ಎಂಬಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬೀವನರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಳ್ಳೆಗಾಗಿ ಮೋರಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಒಗೆಯ ವಿಸಾದಕ್ಕೆ ಎದೆಗೊಡಲೆ ಬೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ವಿಸಾದಯೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶವು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತೃರಿಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಗೀತೆಯು ಬೀವನದೊಳಗಿನ ದುಃಖವನ್ನು ಗೂರಪಡಿಸಿ ಆತ್ಮಾನಂದದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರುವ ಅನುಪಮೇಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ.

ಸಂಜಯನ ಉಪದೇಶದ ಪರಿಣಾಮವೆ ಅರ್ಜುನನ ನೋಹ ಸಂಜಯನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಯೂ ಮೋಸಗಾರನೂ ಆದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಮಾಡಿಸಿದ ಉಪದೇಶವೆ ಫಲಿತ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಮೋಹರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತೆಂದು ಹಿಂದೆಯೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯನ ಉಪದೇಶದೊಳಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಮತ್ತು ಸಂಜಯನ ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯೊಳಗಿನ ಅರ್ಜುನನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮ್ಯವನ್ನೂ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೇ ವೈ ಧನ್ಯಾಃ ಯೈಃ ಕೃತಂ ಜಾತಿಕಾರ್ಯಂ
ತೇ ವೈ ಪುತ್ರಾಃ ಸುಹೃದೋ ಬಾಂಧವಾಶ್ಚ |
ಉಪಶ್ರುತ್ವಂ ಜೀವಿತಂ ಸಂತ್ಸರ್ಜೇಯುಃ
ಯತಃ ಕುರೂಷಾಂ ನಿಯತೋ ವೈ ಭವಃ
ಸ್ಯಾತ್ || ೮ ||

ತೇ ಬೇತ್ಕುರೂನಸಂ ಶಿಷ್ಯಾರ್ಥ ಪಾರ್ಥಾ
ನಿರ್ಜೇಯ ಸರ್ವಾನ್ಸಾದ್ವಿಷತೋ ನಿಗ್ರಹೈ |
ಸಮಂ ವಸ್ತುಜ್ಞೇವಿತಂ ಮೃತ್ಯುನಾ ಸ್ಯಾತ್
ಯಾವ ಜ್ಞೇವಧ್ಯಂ ಜಾತಿವಧೇನ ಸಾಧು || ೯ ||
—ಸುಹಾಭಾ, ಉದ್ಯೋ ೮, ೨೫.

‘ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವವರೆ ಧನ್ಯರು; ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳು, ಗೆಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಬಳಗದವರು ನಿಂದ್ಯಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಆದರಿಂದಲೇ ಕುರುವಂಶದ ವೈಭವವು ಏಚ್ಚಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದವರೇ ನಿಜವಾದವರು, ಕೌರವರ ಹಗೆತನ ನಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಿಜವು ಬದುಕಿಯೂ ಸತ್ತಂತೆಯೆ ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾತಿಬಾಂಧವರ ಕೊಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳುವೆಗೆ ಕುಂದು ತಟ್ಟುವುದು.’

ಏನಿಗಿದೆ, ಈ ಮೊದದ ಮಾತು! ಧರ್ಮರಾಜನಿ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಸ ಹೂರ-ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಸಂಜಯನು! ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿಗಳನ್ನು ನಡಿಸಿದವರನ್ನು ತಡೆದರೆ, ಹೊಡೆದರೆ ಪಾಪವಂತೆ! ಅರ್ಜುನನು ಮೋಹವಶನಾಗಿ ಆಡಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು :

ನಿಹತ್ಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ನಃ ಕಾಪ್ರೀತಿಃ ಸ್ಯಾತ್
ಜನಾರ್ದನ |
ಪಾಪಮೇವಾಶ್ರಯೇದಸ್ಯಾನ್ ಹಂತ್ವೈ ತಾನಾಶ-
ತಾಯಿನಃ || ೧೬ ||

‘ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಈ ಆತತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನನಗೆ ಪಾಪವು ತಗಲುವುದು!’

ಆದರಂತೆ ಸಂಜಯನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ :
ಸೋಃಹಂ ಜಯೇ ಚೈವ ಪರಾಜಯೇ ಚ
ನಿಶ್ಚೇಯಸಂ ನಾಽಧಿಗಚ್ಛಾಮಿ ಕಿಂಚಿತ್ ||೧೭||
—ಸುಹಾಭಾ, ಉದ್ಯೋ ೮, ೨೫

‘ಸೋಲು ಅಧವಾ ಗೆಲುವು ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ’ ಇದರೊಡನೆ ಅರ್ಜುನನ ಈ ಮಾತನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ :
ನ ಚೈತದ್ವಿದ್ಯಃ ಕಶರನ್ನೋಗಿರಿಯೋ
ಯದ್ವಾ ಜಯೇನುಯದಿವಾ ನೋಜಯೇಯಃ ||
—ಗೀತಾ ೨, ೬

‘ನಾವು ಕೌರವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು; ಇಲ್ಲವೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು; ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳಿತು ಯಾವುದು, ಎಂದೂ ನನಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯನ ಮಾತಿದು :
ಕಥಂ ಹಿ ನೀಜಾ ಇವ ದೌಷ್ಟ್ಯಲೇಯಾಃ
ನಿರ್ಧರ್ಮಾರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕುರುಶ್ಚ
ಪಾರ್ಥಾಃ || ೧೧ ||

‘ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮವಂತರು. ಅವರು ದಷ್ಟ್ಯಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನೀಚರಂತೆ (ಯುದ್ಧದಂತಹ) ಕರ್ಮವನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡರು.’ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕೆಂಬ ಸಂಜಯನ ಮಾತಿನೊಳಗಿನ ಕಪಟವು ತಿಳಿಯದೆ ಅರ್ಜುನನು ಮೋಹಮೋಗಿ, ಗಿಳಿಯಂತೆ ಇವೆ ಮಾತು-ಗಳನ್ನೇ ಆತನು ಒಡನುಡಿದಿರುವನು :

ತಸ್ಮಾನ್ನಾರ್ಹಾ ವಯಂ ಹಂಶುಂ ಧಾರ್ತ-
ರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವಬಾಂಧವಾನ್ || ೨೨ ||
‘ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ ದೃತ-ರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ತಕ್ಕದಲ್ಲ.’ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಕೌರವರ ನಾಶವಾಗಿ ನೀಚತನವು ನಮ್ಮ ವಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರತು! ಎಂಬ ಅಂಜಕೆ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ!

ಮುಂದೆ ಸಂಜಯನು ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಧರ್ಮನಿಹತ್ಯಾ ಪಾಂಡವ ತೇ ವಿಚೇಷ್ಯಾ
ಲೋಕೇ ಶ್ರುತಾ ದೃಶ್ಯತೇ ಜಾಪಿ ಪಾರ್ಥ |
ಏವಾಶ್ರವಂ ಜೀವಿತಂ ಚಾಪ್ಯನಿಶ್ಯಂ
ಸಪತ್ಯಶ್ಚಂ ಪಾಂಡವ ಮಾ ವ್ಯನೀನಶಃ || ೧ ||
ನಚೇದ್ವಾಗಂ ಕುರುಮೋಽನೈಶ್ಚ ಯದ್ವಾತ್
ಪ್ರಯಚ್ಛೇರಂಸ್ಮುಭ್ಯಮುಜಾತಶ್ಚೇ |
ಭೈಷ್ಯಚರ್ಯಾಮಂಧಕವ್ಯಪ್ತಿ ರಾಜ್ಯೇ |
ಶ್ರೇಯೋ ಮನ್ಯೇನತು ಯುದ್ಧೇನ
ರಾಜ್ಯಮ್ || ೨ ||
—ಸುಹಾಭಾ, ಉದ್ಯೋ ೨೬

‘ ಎಲೈ ಪಾಂಡವರೇ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸತಕ್ಕವರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳು ಕ್ಷಣಿಕವೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಬಲ್ಲೀರಿ! ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೆನೆದು ಯುದ್ಧ ಹೂಡಿ ಎಲ್ಲರ ನಾಶಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಎಲೈ ಅಜಾತಕತ್ಯುವೇ, ಕೌರವರು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಂಧಕವೃಷ್ಟಿಗಳ ಸಾಧಿನೆಲ್ಲಿ ತಿರುಂದು ಬಾಳಿರಿ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಕ್ಕಿ ಬೀಡಿ ಬದುಕುವುದು ಲೇಸು.’ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಿಕ್ಕಿ ಬೀಡುವ ಮಾತುಗಳೇ ಮಹಾಧ್ಯನಿಯಂತೆ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿವೆ!

ಗುರೂನ ಹತ್ವಾಹಿ ಮಹಾನುಭವಾನಾಂ
ಶ್ರೇಯೋ ಭೋಕ್ತೃಂ ಭೈಕ್ಷ್ಮಮಸೀಹಲೋಕೇ ||
— ಗೀ. ೨೫.

‘ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬೀಡಿ ಬಾಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದುದು.’

ಅದರಂತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ:
ನಿಬಂಧನೇ ಹೃಥ್ವಾತ್ಮಜ್ವೇಹ ಪಾರ್ಥ
ತಾಮಿಜ್ಞತಾಂ ಬಾಧ್ಯತೇ ಧರ್ಮ ಏವ |
ಧರ್ಮಂ ತು ಯಃ ಪ್ರವೃಣೇತೇ ಸ ಬುದ್ಧಃ
ಕಾಮೇ ಗೃಭ್ನೋ ಹೀಯತೇಽರ್ಥಾನು
ರೋಧಾತ್ || ೫ ||

ಧರ್ಮಂ ಕೃತ್ವಾ ಕರ್ಮಣಾಂ ತಾತ ಮುಖಂ
ಮಹಾಪ್ರತಾಪಃ ಸವಿತೇವ ಭಾತಿ |
ಹೀನೋ ಹಿ ಧರ್ಮೇಣ ಮಹೀನಮೀನಾಂ
ಲಬ್ಧ್ವಾನರಃ ಸೀದತಿ ಪಾಪಬುದ್ಧಿಃ || ೬ ||
— ಮಹಾಭಾ. ಉದ್ಯೋ. ೨೭

‘ ಎಲೈ ಧರ್ಮರಾಜನೇ, ಲೋಕಭವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು; ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರೋ ಅವರಿಗೇ ತಿಳಿದವರೆಂಬ ಹೆಸರು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವನು, ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಯ್ಯುವವನು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಮಹಾಪ್ರತಾಪಿಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವನು. ಧರ್ಮ ಹೀನನಾಗಿ ಸ್ಪೃಧಿವೇಲ್ಲ ಭನಾದರೂ ಆ ವಾಸಿಯು ಪತಿತನಾಗುವನು.’

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಯಾದ ಕೌರವರಾಯನ ಮೋಸಗಾರಿಕೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿಗಳಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಗೋಳಾಡಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ಕೌರವರು! ತಮ್ಮ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪಾಂಡವರು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುವುದೂ ದೋಷಾಸ್ಪದವೆಂದು, ಮೇಲೆ ಸಂಜಯನ ಉಪದೇಶ! ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಹೊಂಚಿನ ಮಾತುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮೋಸಹೋಗಿದ್ದುದನ್ನು ಆತನ ಕೆಳಗಿನ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

ಏತಾನ್ಮ ಹಂತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಘ್ನತೋಽಸಿ
ಮಧುಸೂದನ |
ಅಸಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಹೇತೋಃ ನಂ
ಮಹೀಕ್ಯತೇ ||
— ಗೀ. ೧-೩೫

‘ನಾನು ಸತ್ತರೂ ಸರಿ; ಆದರೆ ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರೆ. ಎಲೈ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಮೂಲೋಕದ ಒಡೆತನವು ದೊರೆತರೂ ನಾನು ಈ ಅಪಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಲಾರೆ. ಒಳಕೆ ಈ ಒಂದು ನೆಲದ ಒಡೆತನದ ಬಿಲಿಯೇನು ನನಗೆ?’ ಹಿತ್ತಚಿಂತಕರೆಂಬ ಸೋಗಿನಿಂದ ಸವಿನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿ ತತ್ಪೋಷದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಗೆಗಳ ಮಾತಿಗೆ ದೇಶದೊಳಗಿನ ನವಯುವಕರು ಬೇಗೆ ಮೋಸಹೋಗುವರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ!

ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ:
ಅಂತಂಗತ್ವಾ ಕರ್ಮಣಾಂ ಮಾ ಪ್ರಜಹ್ಯಾಃ
ಸತ್ಯಂ ದಮಂ ಚಾರ್ಜನಮಾ ನೃಶಂಸ್ಯಮ್ |
ಅತ್ಯಮೇಧಂ ರಾಜಸೂಯಂ ಶಘೇಜ್ಯಾಃ
ಪಾಪಸ್ಯಾಂತಂ ಕರ್ಮಣೋ ಮೂ
ಪುನರ್ಗಾಃ || ೧೫ ||

ತಚ್ಚೇದೇವಂ ದ್ವೇಷರೂಪೇಣ ಪಾರ್ಥಾಃ
ಕರಿಷ್ಯಧ್ವಂ ವರ್ಷಪೂಗಾನ್ಮನೇಷು
ದುಃಖಂ ನಾಸಂ ಪಾಂಡವಾ ಧರ್ಮ ಏವ || ೧೬ ||
ಮಹಾಭಾ. ಉದ್ಯೋ. ೨೭

‘ ಎಲೈ ಪಾಂಡವರೇ! ಸತ್ಯ, ಆತ್ಮಸಂಯಮ, ಮೃದುಭಾವಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ರಾಜಸೂಯ, ಅತ್ಯಮೇಧಾದಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ವಾಪಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರೆ? ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಾಪಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗುವ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀವು ಹಲವು ವರುಷ ವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೂ ಕೇಡಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ವನವಾಸವು ಲೇಸು.’ ನ್ಯಾಯವಾದ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಸಲುವಾಗಿ

ಹೋರಾಡುವುದೂ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೂ ಅನ್ಯಾಯವಂತೆ! ಪಾಪದ ಕೆಲಸವಂತೆ! ದುರಾಚಾರಿಗಳೂ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳೂ ಆದ ಕಾರವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸಬೇಕಂತೆ! ಸಾಂಡವರು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ವನವಾಸದಲ್ಲಿರಬೇಕಂತೆ!

ಸಂಜಯನ ಈ ಮಾತುಗಳೇ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕೆ! ನೋಡಿ:

ಅಹೋಬತ ಮಹತ್ವಾಪಂ ಕರ್ತಂ
 ವನಸಿತಾನಯನಮ್ |
 ಯದ್ರಾಜ್ಯಸುಖಲೋಭೇನ ಹಂತಂ
 ಸ್ವಜನಮುದ್ಯತಾಃ ||
 — ಗೀ. ೧.೪೫

‘ಅಯ್ಯೋ! ರಾಜ್ಯಲೋಭದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಧರಿ ಬಳಗದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೆಳಸಿದುದು ಮಹಾ ಪಾಪದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ!’

ಸಂಜಯನ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಗೆ ಮರುಕಾದನೆಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ:

ಪಾಪಾನುಬಂಧಂ ಕೋನು ತಂ ಕಾಮಯೇತ |
 ಕ್ಷಮೈವ ತೇ ಜ್ಯಾಯಸಿ ನೋತ ಭೋಗಾಃ ||
 ಯತ್ರ ಭೀಷ್ಮಃ ಶಾಂಕನೋ ಹತಃ ಸ್ಯಾತ್
 ಯತ್ರ ದ್ರೋಣಃ ಸಹಪುತ್ರೋ ಹತಃ ಸ್ಯಾತ್
 || ೪೬ ||

ಕೃಪಃ ಶಲ್ಯಃ ಸಾಮದತ್ತಿರ್ವಿಕರ್ಣಃ
 ವಿನಾಂತತೇ ಕರ್ಣದುರ್ಯೋಧನೌ ಚ |
 ಏತಾನ್ ಹತ್ವಾ ಕೇದ್ರಕಂ ತತ್ಸುಖಂ ಸ್ಯಾತ್
 ಯದ್ವಿಂದೇಥಾಸ್ತದಸುಬ್ರೂಹಿ ಪಾರ್ಥ ||೪೭||
 ಲಬ್ಧ್ವಾಪೀಮಾ ಪೃಥಿವೀ ಸಾಗರಾಂತಾಂ
 ಜರಾಮೃತ್ಯು ನೈವ ಹಿ ತ್ವಂ ಪ್ರಜಾಹಾಃ |
 ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯೇ ಸುಖದುಃಖೇ ಚ ರಾಜನ್
 ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ನೈವ ಯುದ್ಧಂ
 ಕುರುತ್ಸವ್ || ೪೮ ||

ಅಮಾತ್ಯಾನಾಂ ಯದಿ ಕಾಮಸ್ಯ ಹೇತೋಃ
 ಏವಂ ಯುಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ಬೇರೇರ್ಷಸಿತ್ವಂ |
 ಅಸಕ್ರಮೇ. ಸ್ವಂ ಪ್ರದಾಯೈವ ತೇಷಾಂ
 ಮಾಗಸ್ತ್ವಂ ವೈ ದೇವ ಯಾನಾತ್ಪಭೋಽದಃ
 || ೪೯ ||
 ಮ. ಭಾ. ಉ. ಪ. ೨೭

ಎಲೈ ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಈ ಯುದ್ಧರೂಪಿಯಾದ

ಪಾಪವನ್ನಾಚರಿಸಲು ಯಾವ ಧೀಮಂತನು ತಾನೆ ಸಿದ್ಧನಾದಾನು? ಕ್ಷಮೆಯು.

ನಿನಗೆ ಭೂಷಣ. ಭೋಗಗಳನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಏನೂ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಶಂತನುವಿನ ಮಗನಾದ ಭೀಷ್ಮನೂ, ದ್ರೋಣನೂ ಆತನ ಮಗನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೂ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರೂ; ಕೃಪ, ಶಲ್ಯ, ಸೋಮದತ್ತಿ, ವಿಕರ್ಣ, ವಿವಿಶಂತಿ, ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗುವರೂ ಆ ಕಾಳಗದಿಂದ ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಸುಖವಾಗರೂ ಎಂತಹದು! ಎಲೈ ಧರ್ಮನೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಪಡೆದರೂ, ಮುಪ್ಪು ಸಾವುಗಳನ್ನು ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ! ಹೀಗಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಯುದ್ಧದಿಂದೇನು ನೀನು ಪಡೆವುದೇನು? ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ನೀನು ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಲಿ.’

ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದೇವಯಾನಮಾರ್ಗದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಬೇಡಿರಿ, ಎಂದು ಸಂಜಯನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ! ಕೊಟ್ಟ ವಚನ ಪಾಲಿಸಲು ವನವಾಸ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಪಾಂಡವರು ದೇವಯಾನಮಾರ್ಗಗಳೇ? ಅನ್ಯಾಯ ಮೋಸಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸ್ವರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರವರು ದೇವಯಾನಮಾರ್ಗಗಳೇ? ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಸ್ವರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳಾದ ಪಾಂಡವರಿಗಿಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಪುತ್ರರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಜಯನು ಕಾರವರಿಗೆ ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮೋಸವನ್ನು ಅರಿಯದ ಅರ್ಜುನನು ಸಂಜಯನ ಮಾಟದ ಮಾತಿಗೆ ಬಲಿಯಾದನು. ಯುದ್ಧದ ಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಯೆ ಹಿಂದೆಗೆದನು! ಹೀಗೆ ಗಳುಹಿದನು:

ಯೇಷಾಮರ್ಥೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ನೋ ರಾಜ್ಯಂ
 ಭೋಗಾಃ ಸುಖಾನಿ ಚ |
 ತ ಇಮೇವ ಸ್ಥಿತಾ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಸ್ತ್ಯಕ್ತಾಃ
 ಧನಾನಿ ಚ || ೫೦ ||
 ಅಚಾರಾಃ ಪಿತರಃ ಪುತ್ರಾಸ್ತಥೈವ ಚ
 ಪಿತಾಮಹಾಃ |
 ಮಾತುಲಾಃ ತ್ವತುರಾಃ ಪೌತ್ರಾಃಶ್ಯಾಲಾಃ
 ಸಂಬಂಧಿನಸ್ತಥಾ || ೫೧ ||

ಏತಾನ್ನ ಹಂತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಘ್ನತೋಽಪಿ
ಮಧುಸೂದನ |

ಅಪಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಹೇತೋಃ
ಕಿಂನು ಮಹೀಳೈತೇ || ೩೫ ||
—ಗೀ. ಅ. ೧.

ಆದರಂತೆ

ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೇ ದ್ರೋಣಂ ಚ
ಮಧುಸೂದನ |

ಇಷುಭಿಃ ಪ್ರತಿಯೋತ್ಸ್ಯಾಮಿ
ಪೂಜಾರ್ಹಾವರಿಸೂದನ || ೪ ||

‘ನಾವು ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜವೈಭವವಾದಿ ಸುಖ-
ಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದೋ ಅವರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
ತೊರೆದು ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಿ-
ಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣಾದಿ ಹಿರಿಯರ
ಮೇಲೂ ಒಲವಿನ ಮಕ್ಕಳು ಭಾವಮೃದುನಾದಿ ಬಳಗ-
ದವರ ಮೇಲೂ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೈಯೆತ್ತಲಿ?’ ಎಂದು
ಉಸುರಿ ಅರ್ಜುನನು ತಾನು ಸಂಜಯನ ಮಾತಿಗೆ
ಮೋಸಹೋದುದನ್ನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ |

ಇಂತು, ಸ್ವರಾಜ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾ-
ದವರ ಬುದ್ಧಿಭೇದ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಡ್ಡ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ
ಹಚ್ಚುವುದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳ ಕುತಂತ್ರಗಳಲ್ಲ
ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಸ್ವರಾಜ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವವರು ಹೀಗೆಗಳ
ಸವಿಮಾತುಗಳ ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಾಗದು
ತನ್ನೊಳಗಿನ ವಿಚಾರಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳ-
ದವರು ಜಗತ್ತಿನ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುವುದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನಸಿನಿಂದಲೆ
ದುರ್ಬಲರಾದವರು ಪರಾವಲಂಬನ ಪರದಾಸ್ಯದಿಂದ
ಹೊರಬೀಳುವುದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಂಜಯನ ಹೊಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶವೇ
ಅರ್ಜುನನ ವಿವಾದಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನು
ಮೇಲೂ ಇಚ್ಛುರ ಮಾತುಗಳ ಸಾಮ್ಯದಿಂದ ಕಂಡು-
ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳು ಆಡುವ ಸವಿನುಡಿ,
ಮಾಡುವ ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ
ಧೂರ್ತತನವಿರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯು-
ಕೂಡದು. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ-
ತಕ್ಕವರು ಇಂತಹ ಉಪದೇಶದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡು-
ವಾಗ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರವು-
ಮರವಾದರೆ ಮೈ ತಿನ್ನುವುದು. ಅರ್ಜುನನಂತೆ ವಿವಾದ,

ಮೋಹಗಳು ಅವರಿಸುವುವು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲ-
ರಿಗೂ ನೆರವಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬೇಕು? ಆದುದರಿಂದ
ಸಂಜಯನಂತಹ ಹಿತ-ತತ್ಪುಗಳ ಒಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳ
ಒಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮನ್ನು
ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ.

ಇನ್ನು, ಭ್ರಾಂತನಾದ ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ
ಪುಚ್ಚನ್ನು ತನ್ನ ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಿ-
ನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಜುನ ಸಂದೇಹ-
ಗಳಾದರೂ ಯಾವವು. ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಬುದು
ಅಗತ್ಯವು.

ಅರ್ಜುನನ ಸಂದೇಹಗಳು

ಯುದ್ಧಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು
ಸಂದೇಹಗಳ ಕೋಲಾಹಲವೆದಿತು. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ-
ಹೊಯ್ಯಾಟದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ಆತನಿಗೆ ಯುದ್ಧವು
ಬೇಡವಾಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಿಳಿಹೇಳಿ ಆತನ
ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ
ಮುಂದಿನ ಉಪದೇಶದ ದಿಕ್ಕು ತಿಳಿಯಲು (ಮೊದಲ-
ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ) ಅರ್ಜುನನ ಸಂದೇಹ-
ಗಳಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ:

೧. ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗದವರು—
ಸ್ವಜನರು. ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಸರಿಯೆ?

(೧. ೨೬-೨೮.)

೨. ಪೂಜ್ಯರಾದ ಗುರುಹಿರಿಯರನ್ನೂ, ಮಕ್ಕಳು
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಭಾವಮೃದುನಾದಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು
ರಾಜ್ಯಲೋಭದಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವೆ?

(೧. ೨೬-೨೯.)

೩. ಸ್ವಜನರ ನಾಶಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೋ?

(೧. ೩೦.)

೪. ಆಪ್ತಬಾಂಧವರನ್ನೂ ಗುರುಹಿರಿಯರನ್ನೂ
ಕೊಂದು ಗಳಿಸಿದ ಗೆಲುವು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರದವಾದೀತೆ?

(೧. ೩೧.)

೫. ಬಂಧುಬಳಗದವರ ಕೊಲೆಮಾಡಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯ,
ಸುಖಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷ ಮನದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವುದು
ಸಾಧ್ಯವೆ? ಮಾಡಿದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ನೆನಪಾಗಿ ಬೀವವು
ತಳಮಳಿಸದೆ ಇರದು.

• (೧. ೩೨.)

೬. ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ, ಘೋರ,
ಸುಖಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೋ ಆ ನಮ್ಮವರೆ ಜೀವಿತ-
ವಿತ್ತಗಳ ಅಸಿಹೀರೆದು ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದು ತಕ್ಕುದೇ? (೧. ೩೨)

೭. ನನ್ನ ಹತ್ತಿಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಕೊಂದು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದ ರಾಜ್ಯವು ದೊರೆತರೂ ನನಗದು ಬೇಡ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ನೆಲದ ಒಡೆತನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಹೊಡೆಯಲೇ? (೧. ೩೪-೩೫.)

೮. ಸ್ವಜನರ ಕೊಲೆಯಿಂದ ಮನಸಿನ ಶಾಂತಿಯು ಉಳಿಯದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಆತತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಮಗೆ ವಾಸವು ತಟ್ಟಲಾರದೆ? (೧. ೩೬)

೯. ಸ್ವಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ಸುಖಿಯಾದವರುಂಟೆ? (೧. ೩೭)

೧೦. ಎದುರಾಳಿಗಳು ಲೋಬಾಂಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹದ ಪಾತಕವು, ಕುಲಕ್ಷಯದ ಕಲಂಕವು ಕಾಣದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದವರಾದ ನಾವೂ ಅವರಂತೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? (೧. ೩೮-೩೯)

೧೧. ಕುಲಕ್ಷಯವಾದರೆ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರು ನಾಶಹೊಂದುವರು. ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕುಲಾಚಾರಗಳೂ ಕುಲಧರ್ಮಗಳೂ ಲೋಪವಾಗುವುವು. ಕುಲಪರಂಪರೆಯ ವಿಚ್ಛೇದವಾದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬವು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಳಿಗಾಲವು—ಅಳಿಗಾಲವು ಬೇಗನೆ ಬರುವುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ಹಿರಿಯಾಳುಗಳನ್ನು ಮಾರಿಗೆ ಬಲಿಗೊಡುವುದು ಲೇಸಾದೀತೆ? (೧-೪೦.)

೧೨. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಡುವರು. ಹೆಂಗಸರು ಕೆಟ್ಟರೆ ಕುಲಗಳ ಕಲಬಿರಿಕೆಯಾಗುವುದು. ಶುದ್ಧ ಕುಲೀನತೆಯ ನಾಶ-

ವಾಗುವುದರಿಂದ ನರಕವು (ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯು) ಪಾಪವಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಅನರ್ಥ ಪರಂಪರೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಕಾಳಗವಾದರೂ ಏತಕ್ಕೆ? (೧. ೪೧-೪೨)

೧೩. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಮನೆತನಗಳು ಹಾಳಾಗುವುವು. ಮಡಿದವರಿಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡಲು ಸಹ ಯಾರೂ ಉಳಿಯದೆ ಆ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರ ಅಧಃಪಾತವಾಗುವುದು. ಇದು ಯೋಗ್ಯವೋ? (೧. ೪೩)

೧೪. ಕುಲಗಳ ಕಲಬಿರಿಕೆಯಿಂದ ಜಾತಿಧರ್ಮಗಳು ಹಾಳಾಗುವುವು. ಧರ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ನರಕವು ಬರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಯುದ್ಧವು ನರಕದ ಹೆದ್ದಾರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. (೧. ೪೪-೪೫)

೧೫. ಸ್ವಜನ ಘಾತವನ್ನು ಮಾಡುವುದು! ಅದೂ ಏಕೆ? ರಾಜ್ಯ ಲೋಭ ದಿಂದ! ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವುಂಟೆ? (೧. ೪೬)

೧೬. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಯುದ್ಧವು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದು. ಹಗೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದರೂ ಸರಿ. ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡಲಾರೆ. (೧. ೪೭)

ಈ ಬಗೆಯ ಹಲವು ಸಂದೇಹಗಳ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸು ನಿರ್ವಿಣ್ಣವಾಯಿತು. ಮನಸು ದುರ್ಬಲವಾದುದರಿಂದ ಪುಮ್ನುಸವು ಆರಗಿತು. ಹಸಬಲನಾದನು. ಕೈಯೊಳಗಿನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳೂ ಕೆಳಗೆ ಕಳಚಿದುವು. ಇಂತಹ ನಿರ್ವೀರ್ಯನೂ, ನಿರುತ್ಸಾಹಿಯೂ ಆದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯೋಪದೇಶದಿಂದ ತ್ರೀಕೃಷ್ಟನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಣಿಮಾಡಿದನು. ಆ ದಿವ್ಯೋಪದೇಶದ ವಿವರಣೆಯು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.

ನೊಡಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗಿನ ಸುಭಾಷಿತಗಳು

(೧)

ಯುದ್ಧದ ಸುದ್ದಿ.

ಯುಯುತ್ಸವಃ ನಾನುಕಃ ಪಾಂಡನಾಶ್ಚೈವ
ಕಿಮುಕುರ್ವತ |

‘ಹೋರಟೆಯ ಹುಮ್ಮಸದ ನನ್ನವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡ-
ವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದೆ
ನಡೆದುಬೀಳುವೆನು?’

ಜೀವನವು ಒಂದು ಕಾಳಗದ ಕಣ. ರಾಜಕೀಯ,
ಧಾರ್ಮಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಮುಂತಾದ ರಂಗದಲ್ಲಿ
ಅನ್ಯಾಹತವಾದ ಹೋರಾಟವು ನಡೆದೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇಂತಹ ಒಂದು
ಅಥವಾ ಹಲವು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು—
ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ
ಗೆಲುವಿನ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವರು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ
ಯುದ್ಧದ ಹೊಸತು (News ಸುದ್ದಿ)ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು
ಕೊಳ್ಳಲು ಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಕುರು-
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ) ಏನು ನಡೆದಿದೆಯೋ
ನಡೆಯಲಿ; ಅದರ ಗೊಡವೆ ನನಗೇಕೆ? ಎಂದು ಕಿವಿ-
ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಕುಳಿತವರು ಶೋತ್ರಿಯರು (ತಿಳಿದ-
ವರು) ಆಗರು. ಅದರಿಂದ ತಿಳಿಗೇಡಿತನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಪಾನಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.

(೨)

ಶ್ವ—ಪರ ಸೈನ್ಯ.

ಅಪರಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಯಾಕಂ ಬಲವಾಃ

ಪರಾಪ್ತಂ ತ್ವಿದನೇತೇಷಾಂ ಬಲವಾಃ || ೧೦ ||

‘ನಮ್ಮ ದಂಡು ಪರಿಮಿತ; ಹಗೆಗಳ ದಂಡು ಅಪರಿ-
ಮಿತ.’ ಬೀಳು, ಎಂಬುವವನೆ ಬಿಳಿಯುವನು. ಸಾಕು
ಎಂಬುದು ಸಾವಿಗೆ ಔತಣ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಿದೆ.
ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯುಂಟಾದರೆ ಗೆಲುವು
ದೊರೆಯದು. ತಾನು ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾಗಬೀಳು, ಎಂಬು-
ವನು ತನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವನ್ನು
ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹೋಗಬೀಳು ಇದುವೆ ಗೆಲುವಿನ
ಹೆದ್ದಾರಿ.

(೩)

ಬಾಗಿಲ ಕಾಪು.

ಅಯನೇಷು ಚ ಸರ್ವೇಷು ಯಥಾಥಾಗ-

ಮನಸ್ಥಿ ತಾಃ |

....ಅಭಿರಜ್ಜಂತು ಭವಂತಃ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ ||೧೦||

‘ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನಿಯತ
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಬದಿಯಿಂದಲೂ ಕಾಯುತ್ತಿರ-
ಬೇಕು.’ ದೇಹದ್ವಾರ, ಗೃಹದ್ವಾರ, ನಗರದ್ವಾರ,
ರಾಷ್ಟ್ರದ್ವಾರ ಇವು ತತ್ಕುಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಥಾನಗಳು.
ಈ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ ಹಗೆಗಳು
ಒಳಹೋಗುವ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದುವೆ ಕಾಪಿನ
ಗುಟ್ಟು. ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗ್ರಾಮ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು
ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲು ಇದೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪಾಯವು.

(೪)

ಸಂಯಮಿಯನ್ನು ಕೇಳು.

ಪ್ರವೃತ್ತೇ ತಸ್ಮಸಂಪಾತೇ.... ಹೃಷೀಕೇಕಂ.... ಆಹ |

(೨೦-೨೧)

‘ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮಿಯಾದವನನ್ನೇ
ಕೇಳು.’ ಅಸಂಯಮಿಯು, ಸ್ವಾರ್ಥಿಯು, ಲೋಭಿಯು
ಆದವನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಎಂದೂ ಹಿತವಾಗ
ಲಾರದು.

(೫)

ಹಗೆಯ ಒಳಹೊರಗನ್ನು ಅರಿ.

ಯಾವದೇತಾನ್ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಹಂ ಯೋದ್ಧುಕಾವನಾವಹ

ಸ್ಥಿತಾನ್ |

ಕೈರ್ಮಯಾ ಸಹ ಯೋದ್ಧವ್ಯಮ್.... || (೨೨)

ಯೋತ್ಸ್ಯಮಾನಾನವೇಕ್ಷೇಹಂ ಯ ಏತೇಶ್ಚ

ಸಮಾಗತಾಃ | (೨೩)

‘ನಾನು ಯಾರೊಡನೆ ಕಾದಬೀಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವ
ರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆನು.’ ‘ಕಾದುವ ಹುಮ್ಮಸದಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದವರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆನು.’ ಎದುರಿಸ

ದೀಕಾದವರ ಒಳ-ಹೊರಗುಗಳನ್ನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ಅರಿತು-
ಕೊಳ್ಳದೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೋರಟಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಆಟವು
ಮೈತ್ರಿನ್ನದೆ ದಿಡಿದು. ಆದುದರಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಹಾರೈಸು
ವವನು, ಹೋರಟಿಯ ಮೊದಲು ಹಗೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ-
ಯನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು.

(೬)

ಬಳಗದವರೊಡನೆ ಬದಿದಾಟಿ ಬೇಡ.

ನ ಚ ಶ್ರೇಯೋಽನುಪಶ್ಯಾಮಿ ಹತ್ವಾ
ಸ್ವಜನಮಾಪವೇ | (೩೧)

ತಮ್ಮವರ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನೆತ್ತುವುದು ಹಿತಕರವಲ್ಲ.
...ಸಾರ್ಥಾ ವಯಂ ಹಂತುಂ

ಸ್ವಜಾಂಧವಾನ್ | (೭)

‘ನಮ್ಮ ಬಳಗದವರನ್ನು ನಾವೇ ಕೊಲ್ಲುವುದು
ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.’

ಸ್ವಜನಂ ಹಿ ಕಥಂ ಹತ್ವಾ ಸುಖಿನಃ ಸ್ಯಾಮ | (೮)

‘ನಮ್ಮವರನ್ನು ಕೊಂದು ನಾವು ಸುಖಿಗಳಾಗುವುದು
ಎಂತು?’

ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಇರಕೂಡದು. ಭಿನ್ನಾ-
ಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಹಗೆತನವು ಸಲ್ಲದು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ
ಸಮಾನ ತತ್ವವು ಒಬ್ಬನಿರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ
ಭೇದಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ನಾಶ
ವನ್ನಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಆ ತತ್ವವಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದಂತೆಯೇ
ಸರಿ. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭೇದಗಳೇನೆ ಇದ್ದರೂ
ನಮ್ಮವರ ತತ್ವಿಯನ್ನೇ ಕುಗ್ಗಿಸಲಾಗದು. ತತ್ವವಿನ
ತತ್ವಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಾಗದು.

.... ನುಹತ್ವಾಪಂ ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸಿತಾಃ

ಯದ್ರಾಜ್ಯಸುಖಲೋಭೇನ ಹಂತುಂ

ಸ್ವಜನಮುದ್ಯತಾಃ || (೪೫)

ರಾಜ್ಯಸುಖದ ಆಸೆಯಿಂದ ಯಾರು ತಮ್ಮವರ ಕೊಲೆಗೆ
ಎಳಸುವರೋ ಅವರು ಮಹಾಸಾಹಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಘಾತಕರಿ, ಸಂಬಳ, ಉಂಬಳಿ, ಪದವಿಗಳ ಆಸೆಯಿಂದ
ಯಾರು ತಮ್ಮವರ ಘಾತಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೋ
ಅವರಂತಹ ಸಾಹಿಗಳು ಅವರೇ.

(೭)

ಪಾಪದಿಂದ ದೂರವಿರು.

ಯದ್ಯಪ್ಯೇತೇ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ... ದೋಷಂ ಪಾತಕಮ್ |
ಕಥಂ ನ ಜ್ಞೇಯಮಸೌಖ್ಯಃ ಸಾಪಾದಸ್ಯಾಸ್ತಿ-
ನರ್ತಿತುಮ್ | (೩೮-೩೯)

‘ಇವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಾಗಲಿ ಪಾತಕವಾಗಲಿ
ಕಾಣದೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾವೇಕೆ ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರುವ
ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ?’ ತಿಳಿಗೀಡಿಗಳು ಮಾಡುವಂತೆ
ತಿಳಿದವರೂ ನಡೆಯುವುದು ಜಾಣತನವಲ್ಲ.

(೮)

ಕುಲಕ್ಷಯದಿಂದ ಭರ್ಮನಾಶವಾಗುವುದು.

ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಕುಲಧರ್ಮಾಃ

ಸನಾತನಾಃ | (೫೦)

‘ಕುಲಗಳು ಹಾಳಾದರೆ ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ತಲೆತಲಾಂತರ-
ದಿಂದ ನಡೆದುಬಂದ ಕುಲಧರ್ಮವು ನಾಶವಾಗು-
ವುದು.’ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ವಂಶಾನುವಂಶದಿಂದ ಸಾಗಿ
ಬಂದ ವಿದ್ಯೆ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೆಲ್ಲವೂ ಕುಟುಂಬ
ಘಾತಕವಾದೊಡನೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುವು. ಆದುದರಿಂದ
ವಂಶದ ಅಂಕುರವನ್ನು—ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆ
ಯಿಂದಲೂ ಕಾಪಾಡಿ ಬೆಳೆಯಿಸಬೇಕು. ಮನೆತನವನ್ನು
ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು.

(೯)

ಕುಲೀನೆಯರ ಕೀಳ್ಮೆ.

ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವತ್... ಪ್ರದುಷ್ಯಂತಿ

ಕುಲಸ್ತ್ರಿಯಃ | (೪೧)

‘ಅಧರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕುಲೀನ-
ೆಯರು ಕೆಡುವರು.’ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ
ಉಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಸೆ; ಕುಲವು ಬೆಳೆವ
ಆಸೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕುಲವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ
ಉಳಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿರುವುದು
ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

(೧೦)

ಹೆಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟರೆ ಕುಲವು ಕೆಡುವುದು.

ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಠಾಸು... ಜಾಯಂತೇ

ವರ್ಣಸಂಕರಃ | (೪೧)

‘ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೆಟ್ಟರೆ ವರ್ಣಸಂಕರವಾಗುವುದು.’
ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟು ಸಡಿಲಾಗುವುದು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಸಿ
ತಟ್ಟುವುದು’ ಆದುದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ಭವದಂತೆ
ದೀಳದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

(೧೦)

ವರ್ಣಸಂಕರವು ನರಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು.

ಸೂಕರೋ ನರಕಾಯೈವ.... | (೪೨)

‘ವರ್ಣಸಂಕರದಿಂದ ನರಕವು ಎಂದರೆ ಕೀಳು ಬಾಳು ಬರುವುದು’ ನರ—ಕ ಎಂದು ಕಿರುಕುಳ ಮಾನವನು; ಹೀನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು. ಕುಲವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ—ಸದಾಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾನವನ ಏಳಿಯಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಾಡಿನ ಏಳಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಕುಲವಂತರಾಗಿರಲು, ಕುಲಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲು ಯತ್ನಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(೧೧)

ನರಕವಾಸವು.

ಉತ್ಸನ್ನ ಕುಲಧರ್ಮಾಣಾಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ
ನರಕೇ ವಾಸಃ ಭವತಿ | (೪೪)

‘ಕುಲಧರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನರಕವಾಸವು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.’ ಆದುದರಿಂದ ಕುಲೀನತೆಗೆ (ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ) ಪೋಷಕವಾದ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು.

(೧೨)

ನಿಃಶಸ್ತ್ರನ ಕೊಲೆ.

ಯದಿ ಮಾಮಪ್ರತೀಕಾರಮಶಸ್ತ್ರಂ

ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿಯಃ |

ಹನ್ಯುಶ್ಚನ್ನೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್ || (೪೬)

ನಿಃಶಸ್ತ್ರನಾಗಿ ಪ್ರತೀಕಾರಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಹಗೆಗಳು ಕೊಂದರೂ ಸರಿಯೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇಮವೇ ಆದೀತು.’ ಅಹಿಂಸಾವ್ರತಿಯವನೂ, ನಿರ್ವೈರನೂ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲದವನೂ ಶಾಂತನೂ ಆದವನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಆ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳು ಲೋಕನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ನಿಃಶಸ್ತ್ರನಾದ ಅಹಿಂಸಾವ್ರತಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನದ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಬಿಂಬಲವು ದೊರೆಯುವುದು. ಮತ್ತು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ. ಕ್ಯಾಗಿ ಅಹಿಂಸಾವ್ರತವನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡಿದ ಅನರ್ಹಾಚಾರಿಗೆ ನೈತಿಕ ವಿಜಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಕ್ರೂರವಾದ ವಾಶನೀರಿತ್ತಿಯಿಂದ ಉನ್ನತರಾದ ಹಿಂಸಕರ ಪರಾಜಯವು ಆಗುವುದು. ‘ಸತ್ಯಮೇವ-ಜಯತೇ ನಾನೃತಂ’ ಎಂಬುದರ ಅನುಭವವು ಬರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೆ.

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ-ಪುರುಷಾರ್ಥಬೋಧಿನೀ ಟೀಕೆ

ನೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯಸೂಚಿ

<p>ನಾನಾರು ೨</p> <p>ಪುರುಷಾರ್ಥಬೋಧಿನಿ ಟೀಕೆ (ಮುನ್ನುಡಿ) ೨</p> <p>ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಚಿಂತೆ ೫</p> <p>ಶ್ಲೋಕ ೦ ೫</p> <p>೧ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಚಿಂತೆ ೫</p> <p> ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಯಾರು ? ೫</p> <p> ಧೃತ-ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಹೃತರಾಷ್ಟ್ರ ೬</p> <p> ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಹಾನಿ ೬</p> <p> ಕುರುಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ೬</p> <p> ಕುರುಡನ ಕುರುಡು ಬೆಂಬಲಿಗರು ೭</p> <p> ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಪಾಪ ೮</p> <p> ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮರಣವೇ ಫಲ ೯</p> <p> ತನ್ನ ಪಾತಕಗಳ ಭೀತಿ ೯</p> <p> ಧರ್ಮ ವಚನಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ೧೦</p> <p> ಸಂಜಯ-ಯಾನ- ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪರ್ವ ೧೦</p> <p> ಸಂಜಯನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ೧೧</p> <p> ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ೧೩</p> <p> ಪುಣ್ಯಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಭಾವವು ೧೪</p> <p> ಸೋಲಿನ ಸಂಭವ ೧೪</p> <p> ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ೧೪</p> <p> ಹಗೆತನವಿಲ್ಲದ ಹೃದಯ ೧೫</p> <p> ಈಶ್ವರನ ನೆರವು ೧೬</p> <p> ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ೧೬</p> <p> ಸನಾತನ ಉಪದೇಶ ೧೬</p> <p> ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ೧೭</p> <p> ಶರೀರರೂಪಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ೧೭</p> <p> ಹದಿನೆಂಟರ ಔಚಿತ್ಯ ೧೮</p> <p> ವಂತೋತ್ಪತ್ತಿ ೧೮</p> <p> ನೂರಾರು ಆಶಾ-ಪಾತಗಳು ೧೮</p> <p> ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಾಂಡು, ಮತ್ತು ವಿದುರ ಇವರ ವಂತ ಚಿತ್ರ ೨೧</p> <p>ಶ್ಲೋಕ ೨ ೨೨</p> <p> ವ್ಯೂಹದ ರಚನೆ ೨೨</p>	<p>೨</p> <p>೨</p> <p>೫</p> <p>೫</p> <p>೫</p> <p>೫</p> <p>೫</p> <p>೬</p> <p>೬</p> <p>೭</p> <p>೮</p> <p>೯</p> <p>೯</p> <p>೧೦</p> <p>೧೦</p> <p>೧೧</p> <p>೧೩</p> <p>೧೪</p> <p>೧೪</p> <p>೧೪</p> <p>೧೫</p> <p>೧೬</p> <p>೧೬</p> <p>೧೬</p> <p>೧೭</p> <p>೧೭</p> <p>೧೭</p> <p>೧೮</p> <p>೧೮</p> <p>೨೧</p> <p>೨೨</p> <p>೨೨</p>	<p>ಕೌರವರ ಪತನಿ ಎಂಬ ವ್ಯೂಹ ೨೨</p> <p>ಪಾಂಡವರ ಸೂಚಿ ಮುಖಾರಕಾರ ವ್ಯೂಹ ೨೨</p> <p>೨ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ವರ್ಣನೆ ೨೩</p> <p>ಶ್ಲೋಕ ೩-೬ ೨೩</p> <p>ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಗಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮಹಾರಥರು ೨೨</p> <p>ಮಹಾರಥಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ೨೩</p> <p>ಆರ್ಯ-ಕುಮಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ೨೩</p> <p>ಶ್ಲೋಕ ೭-೯ ೨೪</p> <p>೩ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದ ವರ್ಣನೆ ೨೪</p> <p> ಸೈನ್ಯದ ಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯತೆ ೨೪</p> <p>೪ ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯಗಳ ತುಲನೆ ೨೬</p> <p> ಶ್ಲೋಕ ೧೦ ೨೬</p> <p> ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮ ೨೭</p> <p> ಕಾದಿಟ್ಟ ದಂಡು ೨೭</p> <p> ಸ್ವ-ಸೈನ್ಯ ೨೬</p> <p> ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಸೈನ್ಯ ೨೭</p> <p> ಸೈನ್ಯದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಿರುತ್ಸಾಹ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೇ ? ೨೭</p> <p> ಸೈನ್ಯದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಿರುತ್ಸಾಹ ೨೭</p> <p>೫ ದುರ್ಯೋಧನನ ಆಜ್ಞೆ ೨೮</p> <p> ಶ್ಲೋಕ ೧೦ ೨೮</p> <p>೬ ಶಂಖನಾದ ೩೦</p> <p> ಶ್ಲೋಕ ೧೨-೧೪ ೩೦</p> <p> ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ೩೦</p> <p> ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯು ರಣವಾದ್ಯಗಳ ಗರ್ಜನೆ ೩೦</p> <p> ಶ್ಲೋಕ ೧೫-೧೯ ೩೧</p> <p> ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯು ರಣವಾದ್ಯಗಳ ಘೋಷವು ೩೧</p>
---	--	---

೭ ಅರ್ಜುನನು ಸೈನ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದುದು	೩೨
ಶ್ಲೋಕ ೨೦	೩೨
ಕಪಿಧ್ವಜ ಅರ್ಜುನನು	೩೨
ಕಪಿ ತಬ್ಬದ ಅರ್ಥ	೩೨
ಕಪಿಧ್ವಜದ ಅರ್ಥ	೩೨
ಕಪಿ ಮತ್ತು ವಾಯು ಪುತ್ರ	೩೩
ಶ್ಲೋಕ ೨೧	೩೪
ಅರ್ಜುನ 'ಇಂದ್ರ ಪುತ್ರ'	೩೪
ವಾಯುಪುತ್ರ ಮತ್ತು 'ಇಂದ್ರ ಪುತ್ರ' ಇವರ ಸಂಬಂಧ	೩೪
ಶ್ಲೋಕ ೨೨-೨೫	೩೫
'ಅಚ್ಯುತ' ತಬ್ಬದ ಅರ್ಥ	೩೪
ನರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ	೩೪
ಹೃಷೀಕೇಶ	೩೪
ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾಗುವ ಯುಕ್ತಿ	೩೫
ಗುಡಾಕೇಶ	೩೫
ಭಾರತನು ಯಾರು?	೩೬
ಶ್ಲೋಕ ೨೬-೨೯	೩೭
ತರೀರರೂಪಿಯಾದ ರಥ	೩೭
ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ	೩೭
೮ ಅರ್ಜುನನ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ	
ಶ್ಲೋಕ ೩೦	೩೮
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವಿನ್ಯತೆಯ ಪರಿಣಾಮ	೩೮
ಸಂಜಯನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ದುಃಖವು	೩೮
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಯ ಕಪಟ ಉಪದೇಶವು	೩೯
ವಿನ್ಯತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೋಷ	೩೮
ವಿನ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಪಚನ	೩೯
ವಿನ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಾವು	
ಗೆದ್ದವರ ವಿಚಾರ ಪರಿವರ್ತನ	
ಅಸಂಭವದ ತೊನ್ನೈತೆ	೪೦
ವಿನ್ಯತೆಯಿಂದ ತರೀರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಶೈಫಿಲ್ಯ	
ಶ್ಲೋಕ ೩೧	೪೧
ನಪುಂಸಕತೆ	೪೦
ಶೋಕೋದ್ರೇಕದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು	೪೧
೯ ಸ್ವಜನ ಮೋಹ	೪೨
ಶ್ಲೋಕ ೩೨	೪೨
ಹಿರಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ	೪೨

ಶ್ಲೋಕ ೩೩-೩೪	೪೩
ರಾಷ್ಟ್ರಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ತ್ಯಾಗ	೪೨
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖನ ತಿರುವು ಮರುವು	ಮಾತು ೪೩
ಬಾಳಿನ ಗುರಿ	೪೩
ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು	೪೩
ಬಂಧು ಬಳಗದ ವ್ಯಾಮೋಹ	೪೪
ಗೋ-ವಿಂದ	೪೪
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ	೪೪
ಶ್ಲೋಕ ೩೫-೩೭	೪೫
ಆತತಾಯಿಯ ಕೊಲೆ	೪೫
ಆತತಾಯಿಯ ಲಕ್ಷಣ	೪೬
ತನ್ನವರು ಮತ್ತು ಹೆರವರು	೪೭
ಉನ್ನತಿಯ ಸಂಗಡ ಕರ್ತವ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರ.	
(ಚಿತ್ರ)	೪೬
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ (ಚಿತ್ರ)	೪೯
ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಶ್ವದ ಸಂಕೋಚ (ಚಿತ್ರ)	೪೦
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಸ್ತಾರ	
ವಿಶ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣ	೫೦
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅರ್ಜುನ	೫೦
೧೦ ಕೌಲಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರದ್ರೋಹ	೫೧
ಶ್ಲೋಕ ೩೮	೫೧
ಮಧು-ಸೂದನ	೫೧
ಜನಾರ್ದನ	೫೧
ಮಾ-ಧನ	೫೧
ಶ್ಲೋಕ ೩೯	೫೧
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಯು ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯವಾದಿಯು.	೫೨
ಪಾಪರ ಮಾರ್ಗ	೫೨
ಇಬ್ಬರ ಅಪರಾಧಗಳು	೫೨
೧೧ ಕೌಲಕ್ಷಯದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು	೫೩
ಶ್ಲೋಕ ೪೦-೪೨	೫೩
ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಮುಳ್ಳು ಕೀಳುವುದು	೫೨
ಶ್ಲೋಕ ೪೨-೪೫	೫೩
ಅಕ್ರೋಹಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು	೫೪
ಮಹಾ ಅಕ್ರೋಹಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು.	೫೪
ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಸೌಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಶವು. ೫೪	

ಕುಲದ ಪರಂಪರೆಯ ನಾಶವು.	೫೪
ಸಂಸಾರವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು.	೫೫
ವೈಭವಾರದ ಸಂಭವ	೫೫
ವರ್ಣಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾತಿನಾಶ.	೫೫
ರಣಯಜ್ಞವು ಅಪರಿಹಾರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.	೫೫
ಶ್ಲೋಕ ೪೬-೪೭	೫೪
ಮಹಾಯುದ್ಧದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಆಪತ್ತು.	೫೫
‘ವಾಷ್ಣೇಯ’	೫೫
ಅರ್ಜುನನ ಕೊನೆಯ ನಿಶ್ಚಯ	೫೬
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸಂತೋಷ	೫೬
ಸ್ವರಾಜ್ಯವಾದಿಯ ನಿರಾಶೆ.	೫೬
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಯ ಆಶೆ.	೫೬
ಸ್ವರಾಜ್ಯವಾದಿಯ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ	೫೬
ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಯ ನಾಶ.	೫೬
೧. ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆ	
ವಿಷಾದಯೋಗದ ವಿಚಾರ	೫೭
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹೆಸರು, ಗೀತೆ, ತ್ರೀಮಧ್ಯಗವದ್ಗೀತೆ.	೫೭
ಉಪನಿಷತ್, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ, ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ	೫೮
ತ್ರಿಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದ.	೫೮
ಕರ್ಮಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅನಾಸಕ್ತಿಯೋಗ	೫೯
ಗತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ	೫೯
ಸಮತಾಯೋಗ, ಸಮತಾಶಾಸ್ತ್ರ	೬೦
ಯೋಗದ ಅರ್ಥ, ವಿಷಾದಯೋಗ	೬೧
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ	೬೧
ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ, ಸಾಮ್ಯಯೋಗ	೬೧
ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರಿನ ವಿಚಾರ	೬೧
ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರಿನ ಕೋಷ್ಟಕ	೬೨-೬೩
ವಿಷಾದಯೋಗ, ಸಂಖ್ಯಾಯೋಗ	೬೪
ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಯೋಗ	೬೫
ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಯೋಗ, ಕರ್ಮ—	
ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಯೋಗ	೬೫
ಸನ್ಯಾಸಯೋಗ, ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸಯೋಗ	೬೫

ಧ್ಯಾನಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನಯೋಗ	೬೫
ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗ	೬೫
ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಯೋಗ	೬೫
ವಿಭೂತಿಯೋಗ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನಯೋಗ.	೬೫
ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋಗ	೬೬
ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ವಿವೇಕ ಯೋಗ.	೬೬
ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗಯೋಗ	೬೬
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ	೬೬
ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ್ವಿಭಾಗ ಯೋಗ	೬೬
ಸುರಾಸುರ ಸಂಪತ್ತಿಯೋಗ	೬೬
ಶ್ರದ್ಧಾಶ್ರಯ ವಿಭಾಗಯೋಗ	೬೬
ಸನ್ಯಾಸಯೋಗ, ಮೋಕ್ಷಸನ್ಯಾಸಯೋಗ	೬೬
ಒಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು	೬೬
ವಿಷಾದಯೋಗ ಮತ್ತು ಖೇದಯೋಗ	೬೬
ಯೋಗಗಳ ಸಾಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ	೬೬
ಅನಂದಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಷಾದಯೋಗ	೬೭
ವಿಷಾದಯೋಗದ ಸಹಚರ	೬೭
ವಿಷಾದಯೋಗದ ಮಹತ್ವ	೬೭
ಸಂಜಯನ ಉಪದೇಶ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ವ್ಯಾಮೋಹ	೬೭
ಅರ್ಜುನನ ಸಂದೇಹಗಳು	೭೧
ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಸುಭಾಷಿತಗಳು	
೧ ಯುದ್ಧದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು	೭೩
೨ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಶತ್ರುವಿನ ಸೈನ್ಯ	೭೩
೩ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ರಕ್ಷಣೆ	೭೩
೪ ಸಂಯಮಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು	೭೩
೫ ಶತ್ರು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ	೭೩
೬ ಸ್ವಜನರ ಮೇಲೆ ಕೈವಶಾದಲಾಗದು	೭೪
೭ ನಾತಕದಿಂದ ದೂರವಿರು	೭೪
೮ ಕುಲಕ್ಷಯದಿಂದ ಧರ್ಮನಾಶ	೭೪
೯ ಕುಲಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಧಃಪಾತ	೭೪
೧೦ ಸ್ತ್ರೀದೋಷದಿಂದ ವರ್ಣಸಂಕರ	೭೪
೧೧ ವರ್ಣಸಂಕರದ ಫಲ ನಶಕ	೭೫
೧೨ ನಶಕವಾಸ	೭೫
೧೩ ನೀತಸ್ತನ ಕೊಲೆ	೭೫
ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸೂಚಿ	೭೬-೭೮

ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು

ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ .

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ— ತಂ ತಥಾ ಕೃಪಯಾವಿಷ್ಯ ಮರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಮ್ |
ವಿಷೀದಂತಮಿದಂನಾಕೃಮುನಾಚ ಮಧುಸೂದನಃ || ೧ ||

(೧) ಅನಾರ್ಯಕರ್ಮದ ನಿಷೇಧ.

ೞ ಭಗವಾನುನಾಚ— ಕುತಸ್ತ್ವಾ ಕತ್ವಲಮಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಅನಾರ್ಯ ಜುಷ್ಯಮಸ್ತುಗೃಮಕೀರ್ತಿಕರಮರ್ಜುನ || ೨ ||
ಕ್ಷೈಬ್ಧಂ ಮಾ ಸ್ತು ಗಮಃ ಪಾರ್ಥ ಸೈತತ್ಪಯ್ಯುಪಪದ್ಯತೇ |
ಷ್ಠಂದ್ರಂ ಹೃದಯದಾರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವೋತ್ತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ || ೩ ||

ಅನ್ವಯಃ— ಸಂಜಯ ಉವಾಚ— ತಥಾ ಕೃಪಯಾ ಅವಿಷ್ಯಂ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಂ ವಿಷೀದಂತಂ ತಂ ಮಧುಸೂದನಃ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಉವಾಚ || ೧ || ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ— ಹೇ ಅರ್ಜುನ! ಅನಾರ್ಯ ಜುಷ್ಯಂ ಅಸ್ತುಗೃಮಂ ಅಕೀರ್ತಿಕರಂ ಇದಂ ಕತ್ವಲಂ, ವಿಷಮೇ ತ್ವಾ ಕುತಃ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ ? || ೨ || ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಕ್ಷೈಬ್ಧಂ ಮಾ ಸ್ತು ಗಮಃ ತ್ವಯಿ ಏತತ್ ನ ಉಪಪದ್ಯತೇ ಹೇ ಪರಂತಪ ! ಇದಂ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯದಾರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಉತ್ತಿಷ್ಠ || ೩ ||

ಸಂಜಯನಿಂದನು— ಇಂತು ಎದೆಕರಗಿದವನಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ತಂದು ಖಿನ್ನ ಮನಸ್ಕನಾದ ಆ ಅರ್ಜುನ ನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಧುಸೂದನ (ೞಕೃಷ್ಣ) ನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು || ೧ ||

ೞಕೃಷ್ಣನು ಒರಿದನು : ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ ! ಹೀನರಿಗೆ (ಅನಾರ್ಯರಿಗೆ) ಒಪ್ಪುವ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವಾದ, ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಮನನಿಸಿಂಚಿದಾಸೀನೈವು ಈ ವಿಪರೀತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಲೆದೋರಿತು ? || ೧ || ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ ! ನೀನು ನಪುಂಸಕನಾಗಬೇಡ. ನಿನಗಿದು ತರವಲ್ಲ. ವೈರಿ ರಾಯೆರ ಎದೆತಲ್ಲಣಿಸಲಾ ನೀನು ! ನೀನು ಈ ಕೀಳು ಹೇಡಿತನವನ್ನು ವಿಟ್ಟು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲು || ೩ ||

ಭಾವಾರ್ಥಃ— ಹೀನ ದೀನನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಬುದು ಯಾವ ಗಂಡುಗಲಿಗೂ ಭೂಷಣವಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾದ ಸಜ್ಜನರು ಯಾವುದನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡರೊ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಎಂದೂ ಆಚರಿಸಲಾಗದು. ಮೇಲಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ— ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ, ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹಸಗೆಡಿಸುವ ಹೇಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಮನಸುಮಾಡಲಾಗದು. ಮೈತುಂಟ ಎಚ್ಚ ರುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅಡಿತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಮುಂದು ವರಿಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಂತೂ ಮನಸಿನ ಉದಾಸೀನತೆಗೆ ಹತ್ತರ ಸುಳಿಯಗೊಡಬಾರದು. ಹೇಡಿಯಾಗಬಾರದು. ಎಂಟಿದೆಯ ಬಂಟಿನಾಗಿ ಗಂಡುಗಲಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಮನಸಿನ ಪುಕ್ಕತನವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬೇಕು. || ೨-೩ ||

೨ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ.

ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೌರವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕರುಣೆಯುಂಟಾಗಿ ಎದೆ ಕರಗಿತು. ಮೋಹವಶನಾದನು. ಆತನು ಮೋಹವಶನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ

ಚ್ಯುತನಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಿಸ್ಕೊಂಡನು. ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಸಂಜಯನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

(೧) “ ಎಲೈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ! ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೌರವ

ರಲ್ಲಿ ದಯೆಯುಂಟಾಯ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ತಾನು ಕಾಳ-
ಗಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ಕೌರವರ ಒಂದು ಪಿಳ್ಳೆಯೂ ಬದುಕಿ
ಉಳಿಯಲಾರದೆಂಬ ಭೀಕರ ಚಿತ್ರವು ಆತನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ
ಕಟ್ಟಿದಂತಾಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಆತನ ಎದೆಗರಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ನೀರು ತುಂಬಿತು. ಮನನು ಖಿನ್ನವಾಯ್ತು. 'ತಾನು
ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾದುದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು' ಎಂದೂ
ಆತನು ಮಿಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದನು!"

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡು
ಸೋಜಿಗಗೊಂಡನು. ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಮನೋ-
ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲಾರಂಭಿ-
ಸಿದನು.

ಆರ್ಯನಾಗು.

(೨-೩) 'ಆರ್ಯ'ನು ಯಾರು? ಯೋಗ್ಯನು,
ಶ್ರೀಷ್ಠನು, ಸದಾಚಾರಿಯು, ಸನ್ಮಾನ್ಯನು, ಮಿಗಿಲಾದವನು
ಕುಲವಂತನು, ಒಡೆಯನು, ಆರ್ಯನೆಂದು ಅರ್ಥವುಂಟು.
ಹೂತ್ರನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಪುನಬಂದಂತೆ ಕೀಳು ರೀತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುವವನು ಅನಾರ್ಯನು. ಆರ್ಯನಾದವನು
ಹೀಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲಾರನು, ಎಂದು ಅರ್ಜುನ-
ನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮಾಂಧಾತ, ಶ್ರೀರಾಮ-
ಚಂದ್ರ, ಜನಕಾದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಉದಾಹರಣವನ್ನು ನೆನೆ.
ಈ ಹೂತ್ರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊ. ಆದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆ.
ಆರ್ಯನಾಗು ಎಂದು, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು
ಬಿನ್ನಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ವಿಷಮುಕಾಲ.

"(ವಿಷಮೇ) ಹಗೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ
ದಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಹವಣಿಸಿದರು. ಈ
ಬೊಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ಮೋಸಮಾಡಿದರು. ಈಗ
ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡಲು ಎದುರಿಗೆ ಆಣೆಯಾಗಿ
ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಪಹರಿಸಿ-
ದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೈಂಗುಳ ಸೇನಾಪತಿ, ದ್ರವ್ಯಬಲ, ಅಧಿಕಾರ
ಬಲ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಘಂಟಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ನರೆಗೆ
ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಎಣಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾ-
ದರೂ ನೀವು ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದಲೇ ಇರುವ ನಿತ್ಯಯ
ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮನನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿಸಿದರೂ ಓಡಿಬಂದರೂ ನೀವು ಅವರನ್ನು
ಉದಾರವಾದ ಶಾಂತಿ, ದಯೆಯಿಂದಲೇ ಕಾಣುತ್ತ
ಬಂದಿರಿ ತಪರೋಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಯು
ಅವರನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ನೀವು ತುಂಬ ಪ್ರಯ-

ತ್ಸಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಅನುಭವವೇನು?
ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿಸತ್ಯದ ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದ ಹಗೆಗಳ ಅತ್ಯಾ-
ಚಾರಗಳೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

"ಕೊನೆಯ ಸಾಮೋಪಚಾರದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತು
ಗಳು ನಡೆದಾಗ ದುರ್ರೋಧನನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಬಲ್ಲೆಯಾ?
'ಉಗುರ ಕಣ್ಣೊಳಗಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೂ
ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಅದೂ ದೂರಿಯಲಾರದು.'
ಇಂತಹ ದುರಾಗ್ರಹಿಯು ಆ ದುರ್ರೋಧನನು! ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವರಾಜ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಯಾಚನೆಯಿಂದ ಎಂದೂ ದೂರಿ-
ಯದು. ಶಾಂತಿಸಂಧಾನದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಮುಗಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಕ್ಕಿದ್ದಾಯ್ತು.
ಧರ್ಮ, ಭೀಮ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ದ್ರೌಪದಿ ಮತ್ತು
ನಿಮ್ಮ ಹಿತಚಿಂತಕರಾದ ಬೇರೆ ರಾಜಾಧಿರಾಜರು ಇವರೆಲ್ಲರ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತ ನೀನು ಇದೀಗ ಹೀಗೆ ಪುಚ್ಚನಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯೆ? ನಿನ್ನಂತಹ ಭಾರತದ
ನೇತಾರನು ಹೂತ್ತು ಬಂದಾಗ ಕಾಲೆಗದರೆ ಯೋಗ್ಯವೆ?

ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆ.

"ಈ ಕಾಳಗದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯೆಂದು ನೀನು
ಇಂದ್ರಕೀಲ ಪರ್ವತದಲ್ಲ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪರ
ಶಿವನಿಂದ ಪಾತುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದ. ದೇವಂದ್ರನಿಂದ
ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ದೂರಕಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ
ಉಪಯೋಗವೇನು? ಹನ್ನೆರಡು ವರುಷವನವಾಸ ಮತ್ತು
ಒಂದು ವರುಷದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಸಂಕಷ್ಟ-
ಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ನೆನಪಿಲ್ಲವೆ?
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯ
ಬೇಕೆಂಬ ಹಲವು ಇಲ್ಲದ ವೀರನು ನೀನೆಂತಹನು?
ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ವೈಭವನ್ನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ನೆನೆ. ಆಗ
ಸ್ವಕರ್ತವ್ಯದ ಎಚ್ಚರವು ನಿನ್ನಗಾದೀತು.

ಪಾಶವೀ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಡೆ.

"ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕರ್ತವ್ಯವು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀಚರು ಸುಸಂಘಟಿತ-
ರಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ಪಾಶವೀ
ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರ್ಬಲರನ್ನು ಸುಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ,
ವೀರರಾದವರು ಅವರ ಪುಂಜಾಟಿಯನ್ನು ಪಾಗೆಯ
ನಡೆಯಗೊಡುವುದು ಸರಿಯೆ? ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈ ಯುದ್ಧ
ವನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ
ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಧರ್ಮ

ಯುದ್ಧವು. ಇಂತಹ ಧರ್ಮಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾದವರು ಆನಂದದಿಂದ ನೆರವಾಗುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಕೃತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದುದಾದರೂ ಏತಕ್ಕೆ? ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ ಗುರಿಯಾದರೂ ಯಾವುದು?

ನಿನ್ನ ಕೃತಿಯಿಂದ ನೀನು ಆರ್ಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಕಲಂಕವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲಾ! ಅಕಟಕಟಾ! ಎಂತಹ ಹೇಡ್ವಿಚನವು ನಿನಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಅನಾರ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಡೆದು ಹಾಕು. ಸ್ವರಾಜ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆಗೆಯಬೇಡ! ಎದ್ದೇಳು!

ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖದ ದಾರಿ.

“ಈ ಯುದ್ಧವೆಂದರೆ ಕೃತ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಸುಖವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಸುಲಭ ಸಾಧನವು ಇದರಿಂದ ಒಂಜರಿದರೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದು. ಕಾಳಗದಿಂದ ಓಡಿದವರಿಗೆ ನರಕವೆ ಗತಿ. ಆದುದರಿಂದ ಕೃತ್ರಿಯನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಒಂದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧದ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಎಂದೂ ವ್ಯರ್ಥ ಹೋಗಗೊಡಬಾರದು.

ಅಪಕೀರ್ತಿ.

“ನೀನು ರಣಾಂಗಣದಿಂದ ಹಿಂದೆಗೆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕಲಂಕವ ತಟ್ಟುದು. ಕೃತ್ರಿಯನಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಮಾನಾಸ್ವರವು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಭಾವಿತರು ಮಾನಭಂಗಕ್ಕಿಂತ ಮರಣವೇ ಲೇಸೆಂದು ಒಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಅಪಕೀರ್ತಿಗಾದರೂ ಅಂಜು. ದುಷ್ಟೀರ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರು. ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆ.

ಮನೋ ದೌರ್ಬಲ್ಯ.

“ಮನಸಿನ ಕೊಳೆಯು (ಕಶ್ಚಲನ್ಯ) ಅನಾರ್ಯತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ. ದುರ್ಬಲವಾದ ಮನಸ್ಸೆ ಹೇಡಿತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹೇಡಿಯೆ ಗಂಡುಗೇಡಿ. ಗಂಡುಗೇಡಿಯಿಂದ ಯಾವ ಪಾರುಷದ ಕಾರ್ಯವೂ ಜರುಗದು. ಅವನ ಉನ್ನತಿಯೂ ಆಗದು.

“ನಿಮ್ಮ ಹಗೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿರಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆರ್ಜಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೆ ಅರ್ಜುನಾ? ನಿನುಗೆ ಇದು ವಿಪರೀತ ಕಾಲವು. ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಡಿಮನಸಿನವನಾಗಬೇಡ. ಶತ್ರುಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದರೂ ಯಶಸ್ವಿಗಳೆಂದೆನಿಸುತ್ತಾರೆ! ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆನೆ ನೀವು ಹಾನಿಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತಿರುವಿರಿ! ಇಂತಹ

ವಿಷಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೂ ಧೈರ್ಯವೊಂದೇ ಊರುಗೋಲು. ಆದುದರಿಂದ ಮನಸಿನ ಕೊಳಸನ್ನು ತೊಳೆದು ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗು. ಧೀರನಾಗು. ಕೀಳು ಹೇಡಿತನವನ್ನು (ಕೃಪ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ) ಬಿಟ್ಟು ಎರನಾಗು. ಎದ್ದೇಳು, ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗು.

ಗಂಡುಗಲಿಯಾಗು.

“ನವುಂಸಕನಾಗಬೇಡ, (ಕೈಚ್ಯಂ ಮಾ ಸ್ವಗಮಃ). ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಯುದ್ಧಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅನುರಾವಂತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆಯಲ್ಲವೆ? ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ವಶಿಯೆಂಬ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಯಾದ ಶ್ರೇತಕುಮಾರಿಯೊಬ್ಬಳು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಗೈ ಅರಗೀಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದಳೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅವಳ ಪ್ರೇಮಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದೆ, ಅವಳಿಗೇ ಜಿನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಗಳಿಸಿದೆಯಂತೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ನಿನಗೆ ಭೂಷಣಾಸ್ವದವೆ ಸರಿ. ಆದರೆ ಆ ತಿರಸ್ಕೃತ ಗೌರಾಂಗಿಯು ಸೇಡುತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನನ್ನು ನವುಂಸಕನಾಗೆಂದು ಶಪಿಸಿದಳಂತೆ. ಅವಳ ಮಾತಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಗಂಡುಗೇಡಿಯೆಂದೆಯೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ದುರ್ಬೀವವಿ! ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾತಿಗೆ, ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧನಂತೆ ನೀನು ವರ್ತಿಸಬೇಕೆ? ಇದು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, (ಏತತ್ ತ್ವಯಿ ನ ಉಪಪದ್ಯತೇ). ಭಾರತದ ಅಗ್ರಣಿಯು ನೀನು. ಆರ್ಯನಂತೆ ವರ್ತಿಸು. ಗಂಡುಗಲಿಯಾಗಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹೋರಲು ಏಳು.

“ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ ನೀನಿಗೆ ಪರಂತಪನೆಂಬ ಬಿರುದುಂಟು. ಈ ನಿನ್ನ ನಡೆಯಿಂದ ಆ ಬಿರುದಿನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡ. ಪರಬಲಕ್ಕೆ ತಾಪದಾಯಕನಾದ ನೀನು, ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವ ತೆರನಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಉಚಿತವೆ? ನಿನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಚಂಡವಾದ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಎರಾರು? ಇಂತಹ ಅದ್ವಿತೀಯ ಎರನಾದ ನೀನು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದ ಹೇಡಿತನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂದುಗೊಟ್ಟೆ? ಆ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗು. ಏಳು, (ಉತ್ತಿಷ್ಠ).”

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ ಬಗೆಯ ಹುರುಡುಂಬಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನೆ ಹಿರಿದು ಒಗೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ :

(೨) ನೆತ್ತರದಿಂದ ಹೊಲಿಸಾದ ಭೋಗಗಳು.

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ— ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೇ ದ್ರೋಣಂ ಚ ಮಧುಸೂದನ |
 ಇಷುಭಿಃ ಪ್ರತಿಯೋತ್ಸ್ಯಾಮಿ ಪೂಜಾರ್ಥಾವರಿಸೂದನ || ೪ ||
 ಗುರೂನ ಪತತ್ಯಾ ಹಿ ಮಹಾನುಭಾವಾನ್ ಶ್ರೇಯೋ ಭೋಕ್ತುಂ
 ಭೈಷ್ಠ್ಯಮುಪೀಹಲೋಕೇ |
 ಪಶ್ಯಾತ್ಕರ್ತಾವಾಂಸ್ತು ಗುರೂನಿಹೈವ ಭುಂಜೇಯ ಭೋಗಾನ್
 ರುಘಿರಪ್ರದಿಗ್ಧಾನ್ || ೫ ||

ಅನ್ವಯ:— ಅರ್ಜುನಃ ಉವಾಚ— ಹೇ ಮಧುಸೂದನ! ಅಹಂ ಭೀಷ್ಮಂ ದ್ರೋಣಂ ಚ ಸಂಖ್ಯೇ ಇಷುಭಿಃ ಕಥಂ ಪ್ರತಿಯೋತ್ಸ್ಯಾಮಿ? ಹೇ ಅರಿಸೂದನ! (ಎತಾ ಪೂಜಾರ್ಥಾ) || ೪ || ಹಿ ಮಹಾನುಭಾವಾನ್ ಗುರೂನ್ ಅಪತತ್ಯಾ, ಇಹಲೋಕೇ ಭೈಷ್ಠ್ಯಂ ಭೋಕ್ತುಂ ಅಪಿ ಶ್ರೇಯಃ | ಗುರೂನ್ ಹತ್ವಾತು, ಇಹ ಏವ ರುಘಿರ ಪ್ರದಿಗ್ಧಾನ್ ಅರ್ಧಕಾಮಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಭುಂಜೇಯ || ೫ ||

ಅರ್ಜುನನಿಂದನು— ಎಲೈ ಮಧುಸೂದನನೇ! ನಾನು, ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿ? ಎಲೈ ಹಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ತ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ! ಇವರು (ನನಗೆ) ಪೂಜ್ಯರು. || ೪ || ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಈ ಗುರುಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿರಿದುಣ್ಣು ವುದೂ ಲೇಸು; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯೆ ಅವರ ನೆತ್ತರದಿಂದ ಹೊಲಿಸಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮರೂಪಿಯಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದೀತು. || ೫ ||

(೪-೫) ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆಗೆವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ— “ಎಲೈ ಮಧು ಸೂದನನೇ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಇವರ ಸೇವೆಗೆಯ್ಯಬೇಕು. ಅಂತಹರ ಕೊಲೆಗೆ ಎಳಸಬೇಕೆ? ಭೀಷ್ಮರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ. ದ್ರೋಣರಂತೂ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುಗಳು. ಅವರಿಂದಲೇ ಈ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತುದು. ಇಂದು ಮರಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆಯೆ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಸೆಯಲಿ? ಉಪಕಾರಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಇದಾವನ್ಯಾಯ? ಇದಲ್ಲಿಯೆ ನೀತಿ? ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕಾದವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದೆ? ಇದು ನನ್ನಿಂದಾಗದು. ಕಾವಾಡಿದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಕೈಯೇರದು. ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರು ಮಹಾನುಭಾವರು. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ಗುಣ, ಶೀಲಗಳಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶರಾದವರು. ಧರ್ಮಾತ್ಮರು. ಅಂತಹರನ್ನು ಕೊಂದು ನಾನಾವ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ? ಅಂತಹರನ್ನು ಕೊಂದು ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖವು ಸುಖಕಾರಕವಾದೀತೆ? ಅವರ ಕೊಲೆಯ ನೆನಪಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಭೋಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಲ್ಲದೆ ಸುಖದಾಯಕ

ವಾಗಲಾರವು. ಆದುದರಿಂದ ಮರಳಿ ನಾವು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾದರೂ ಅದಿಯಿಲ್ಲ. ದಿಕ್ಕೇ ಬೇಡಿ ಬಾಳುವುದೂ ಕಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ನನ್ನಿಂದಾಗದು.

“ ಎಲೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ! ನೀನು ಮಧುರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದೆ. ಬೇರೆ ಹಲವು ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆ ಬೇರೆಯದ್ದಿತ್ತು. ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರಂತಹ ಸಜ್ಜನರಾದ ಸ್ವಕೀಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಸಂಗವು ನಿನಗೆ ಎಂದೂ ಒದಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಡನೆ ಹಗೆತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಕಾಡುಸೇರುವುದು ಮಿಗಿಲೊ ಅಂತಹ ಪೂಜ್ಯರು ಇವರು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೆ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. “ ನಾನು ಕಾದಲಿ? ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೇಸು, ಎಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳು.

“ ಈ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲುವೆವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು? ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದೋ ಅಥವಾ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದೋ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರು-

ನ ಚೈತದ್ವಿದ್ಯಾಃ ಕತರನ್ನೋ ಗರಿಯೋ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮು ಯದಿ ವಾ ನೋ ಜಯೇಯುಃ |
ಯಾನೇವ ಹತ್ವಾ ನ ಜೀವೇವಿಷಾಮುಸ್ತೇಽವಸ್ಥಿತಾಃ ಪ್ರಮುಖೇ ಧಾರ್ತರಾಪ್ತಾಃ || ೬ ||

ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷೋಪಹತಸ್ಪೃಥಾವಃ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮಸಂಮೂಢಜೇತಾಃ |
ಯಚ್ಛ್ರೇಯಃ ಸ್ಯಾನ್ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ನೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಃಹಂ ಶಾಧಿನಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಯ || ೭ ||

ನಹಿ ಪ್ರಪತ್ಯಾಮಿ ಮನೂಪನುದ್ಯಾದ್, ಚೋಕ್ತಮುಚೋಷಣ ಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಮ್ |
ಅನಾಪ್ಯ ಭೂನೂಪನಪ್ಪವ್ಯವ್ಧಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ಚಾಧಿಸತ್ಯಮ್ || ೮ ||

ಅನ್ವಯಃ— ನಃ ಕತರತ್ ಗರಿಯಃ? ಯತ್ ವಾ (ವಯಂ) ಜಯೇಮು, ಯದಿ ವಾ (ತೇ) ನಃ ಜಯೇಯುಃ ಏತತ್ ಅಪಿ ಹನ ಎದ್ಯಃ | ಯಾನ್ ಹತ್ವಾ ನ ಜೀವೇವಿಷಾಮುಃ, ತೇ ಏವ ಧಾರ್ತರಾಪ್ತಾಃ ಪ್ರಮುಖೇ ಅವಸ್ಥಿತಾಃ || ೬ || ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷೋಪಹತಸ್ಪೃಥಾವಃ ಧರ್ಮಸಂಮೂಢಜೇತಾಃ (ಅಹಂ)ತ್ವಾಂ ಪ್ರಚ್ಛಾಮಿ | ಯತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಶ್ರೇಯಃ ಸ್ಯಾತ್, ತತ್ ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ | ಅಹಂ ತೇ ಶಿಷ್ಯಃ | ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಮಾಂ ಶಾಧಿ || ೭ || ಹಿ ಭೂಮೌ ಅಪಪತ್ತಂ ಪುದ್ಧಂ ರಾಜ್ಯಂ, ಸುರಾಣಾಂ ಚ ಅಪಿ ಅಧಿಪತ್ಯಂ ಅನಾಪ್ಯ, ಯತ್ ಮಮ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಉಚೋಷಣಂ ಶೋಕಂ ಅಪನುದ್ಯಾತ್ ತತ್ ನ ಪತ್ಯಾಮಿ || ೮ ||

ಇನರಡರಲ್ಲಿ ಅವುದು ನನುಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿತಕರ? ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವರೆ? ಇದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕೆಂದಿರುವೆವೋ ಅ ಧೃತ-ರಾಷ್ಟ್ರನ ಬಳಗವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮದುರು (ಕಾಳಗಕ್ಕಾಗಿ) ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. || ೬ || ದೈನ್ಯದೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ನೀರವ್ಯತ್ತಿಯು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಯುಕ್ತವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದವನಾಗಿ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನನುಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೋ ಅದನ್ನೆ ನನುಗೆ ಹೇಳು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನು. ನಿನಗೆ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು || ೭ || ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ ನಿಷ್ಕಂಟಕವಾದ ರಾಜನೈಭವವು ದೂರಿತರೂ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಅರಸುತನವು ಬಂದರೂ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಿಂದು ಬೇಗುದಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಶೋಕವನ್ನು ದೂರಮಾಡುವ ಹಂಚಿಕೆಯು ನನುಗೆ ಕಾಣದಾಗಿದೆ. || ೮ ||

ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದು ತೀರ ಅನುಚಿತವಾಗಿದೆ.
“ಗುರುಹಿರಿಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆದ್ದರೂ, ಆ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಒದಗಿದುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರ ನೆತ್ತರದಿಂದ ನೆನೆದ ಆ ರಾಜ್ಯಭೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಪೂಜ್ಯರ ನೆನಪು ಆಗದಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ದುಃಖದ ವೇದನೆಗಳು ಸೋಲಿನ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಹ್ಯವಾಗುವುವು.
“ ಈ ಬಗೆಯಾದ ಮನಸಿನ ಹೊಯ್ಯಾಟದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ನೀರವ್ಯತ್ತಿಯು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೈನ್ಯವು ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಮುಂದೇನು ಮಾಡ-

ಬೇಕೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ತಕ್ಕುದು, ಯಾವುದು ತಗದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಧರ್ಮವೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ತುಂಬ ಹಂಬಲವು ನನಗಿದೆ. ಎಲೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ತರಣು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀನೇ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಹೇಳಿ ಒಳ್ಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು. ನನ್ನ ಮೈಯ ನರನರಗಳೆಲ್ಲ ಧಗಧಗನೆ ಉಂಟುತಲಿವೆ. ನಿಷ್ಕಂಟಕ ಪೃಥಿವೀವಲ್ಲ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ದೇವೇಂದ್ರನ ಪದವಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸಿನ ಈ ಬೇಗುದಿಯು ದೂರವಾಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿಬೆಳಕನ್ನಿತ್ತು ಈ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ವಾರುಮಾಡು.”

(೩) ಕಾಳಗದಿಂದ ಹಿಂದೆಗೆಸ ಅರ್ಜುನನ ನಿಶ್ಚಯ.

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ— ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಹ್ಯಸ್ಮೀಕೇಶಂ ಗುಡಾಕೇಶಃ ಪರಂತಪಃ |
 ನ ಯೋಶ್ಶ್ರೇ ಇತಿ ಗೋವಿಂದಮುಕ್ತ್ವಾ ತೂಷ್ಟ್ವೀಂ ಬಭೂವ ಹ || ೯ ||
 ತಮುನಾಚ ಹ್ಯಸ್ಮೀಕೇಶಃ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ಭಾರತ |
 ಸೇನೆಯೋರುಭಯೋರ್ವುಭ್ಯೋ ವಿಸ್ತೀದಂಶಮಿದಂ ವಚಃ || ೧೦ ||

ಅನ್ವಯ:— ಸಂಜಯಃ ಉವಾಚ— ಪರಂತಪಃ ಗುಡಾಕೇಶಃ ಹ್ಯಸ್ಮೀಕೇಶಂ ಏವಂ ಉಕ್ತ್ವಾ 'ನ ಯೋಶ್ಶ್ರೇ' ಇತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ತೂಷ್ಟ್ವೀಂ ಬಭೂವ ಹ || ೯ || ಹೇ ಭಾರತ! ಉಭಯೋಃ ಸೇನೆಯೋಃ ಮಧ್ಯೇ ವಿಷೀದಂತಂ(ಅರ್ಜುನಂ) ಹ್ಯಸ್ಮೀಕೇಶಃ ಪ್ರಹಸನ್ ಇವ ಇದಂ ವಚಃ ಉವಾಚ || ೧೦ ||

ಸಂಜಯನೆಂದನು:— ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಾಪದಾಯಕನಾದ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದ (ಅರ್ಜುನನು) ಸಂಯಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತು ನುಡಿದು, ಬಳಿಕ: 'ನಾನು ಕಾದಲಾರೆನು' ಎಂದು ಕೆಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತನು. || ೯ || ಎಲೈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ! ಎರಡೂ ದಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಖಿನ್ನನಾಗಿ ಕುಳಿತ (ಅರ್ಜುನನಿಗೆ) ಸಂಯಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮುಗುಳುನೆಗೆ ನಕ್ಕು ಇಂತು ಒರೆದನು. || ೧೦ ||

(೯-೧೦) ['ಗುಡಾಕೇಶ' ಮತ್ತು 'ಹ್ಯಸ್ಮೀಕೇಶ' ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಮೇಲಣ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ೨೪ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು.] ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆ 'ಕಾದಲಾರೆನು,' ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು! ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಒದಗದ ಸಂಗತಿಯು ಇದೀಗ ಸಂಭವಿಸಿದುದನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಸೋಜಿಗಾಗೊಂಡನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಜುನಂ ತ ಹ ಲೋಕೈಕವೀರನಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯಾದ ದೈನ್ಯಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಂಬಬಹುದಾಗಿದೆಯೆ? ಸೂರ್ಯನು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹರಡುವನು, ಮೇರುಗಿರಿಯು ಮಿಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಗುವುದು; ಮಹಾಸಾಗರವು ಬರಿದಾಗುವುದು, ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಗಳುಹಿದರೆ ಯಾರಾಗಲಿ, ಅದು ನೀಲಿ ಕೆಟ್ಟಸುದ್ದಿಯೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಸಂಭವವೆನಿಸಿದುದೆ ಇಂದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮುಗುಳುನೆಗೆ ಬೀರಿ, ಅರ್ಜುನನ ಅವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕಾರಣವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಸಂದೇಹದ ಜೀರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಆತನ ಎದೆ ಯಲ್ಲಿ ಊರಿಕೊಂಡಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಕೊಂಡನು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳಾದ ಶತ್ರುಗಳು, ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಾಡಲು ಅಣಿಯಾದ ಈ ನರವೀರನನ್ನು ನರಗುಂದಿದವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಹೊಂಚು

ಹಾಕಿರುವರೆಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಿದನು. ಸಂಜಯನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಸವಿಮಾತಿನ ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶದ ದುಷ್ಟರಿಣಾಮವಿದು, ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಹಗೆಗಳು ಬುದ್ಧಿಭೇದ ಮಾಡಲು ನಡೆಸುವ ತತ್ತ್ವಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಈತನು ಮೋಸಹೊದುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಅರ್ಜುನನು ಶತ್ರುಗಳ ಅವಪ್ರಚಾರದ ಸೆಳವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಸಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳ ತಿರುಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಭ್ರಮಿಷ್ಟನಾಗಿರುವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಈತನನ್ನು ಈ ಅವಿಚಾರದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಹೊರಡೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶವೊಂದೇ ಮಿಗಿಲಾದ ಉಪಾಯವೆಂದು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕವಾದ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾರಂಭಿಸಿದನು.

ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು " ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ "

(೧೧) ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ' ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ' ವೆಂದಿದ್ದರೂ ಇದರ ಮೊದಲಿನ ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ವಿವೇಚನವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ೩೯ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗೇ ಇದೆ.

ಏಷಾ ತೇಽಭಿಹಿತಾ ಸಾಂಖ್ಯೇ ಬುದ್ಧಿಯೋಗೇ | (೨. ೩೯.)

ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ.

(೪) ಪಂಡಿತರ ಸಮಸ್ಥಿತಿ.

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ— ಅಶೋಚ್ಯಾನನ್ಯಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾದಾಂಶ್ಚ ಭಾಷಸೇ |
ಗತಾಸೂನಗತಾಸೂಂಶ್ಚ ನಾನುಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ || ೧೦ ||

ಅನ್ವಯಃ— ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ— ತ್ವಂ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅನ್ಯಶೋಚಃ | ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಾದಾನ್ ಚ ಭಾಷಸೇ | ಪಂಡಿತಾಃ ಗತಾಸೂನ್ ಅಗತಾಸೂನ್ ಚ ನ ಅನುಶೋಚಂತಿ. || ೧೧ ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂದನು— ಯಾರ ಶೋಕಮಾಡಬಾರದೋ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ನೀನು ಶೋಕಮಾಡುವೆ. ಮತ್ತು ಬಲ್ಲಿದರಂತೆ ಬಥಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುತ್ತಿರುವೆ. ಆದರೆ ತಿಳಿದವರು ಸತ್ತವರ ಸಲುವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಬದುಕಿದವರ ಸಲುವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಎಂದೂ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. || ೧೦ ||

ಭಾವಾರ್ಥ— ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಿಡುಕುವ ಕಾರಣವೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತ ಕೂಡುವುದು ಯಾರಿಗೂ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಹಿಂದುಮುಂದಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಬರಿ ವೇದಾಂತದ ಗೊಡ್ಡ ಹರಟೆ ಕುಟ್ಟುವುದು, ಮೇಲ್ತೋರಿಕೆಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಿಳಿದವರು ಅಳಿದ ಬಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಬಗೆಗೆ ಎಂದೂ ಅಳಲುವುದಿಲ್ಲ.

‘ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಸಾಂಖ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆನು. ಇನ್ನು ಯೋಗದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳು. ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬ ಸಾಮ್ಯವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ‘ಸಾಂಖ್ಯ’ ವು ‘ನೀಶ್ವರ ಯೋಗ’ ವೆಂದೂ, ‘ಯೋಗ’ ವು ‘ಸೇಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯ’ ವೆಂದೂ ಹೇಳುವ ವಾಡಿಕೆಯಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದು. ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೊಂದುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಯೋಗಿಗಳೂ ಪಡೆಯುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದೇಯೆಂದು ಮನಗಂಡವರೇ ನಿಜವಾದ ತಿಳಿದವರು.”

ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದೆಡೆಗೆ ಎವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ‘ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ’ ವೆಂದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರೂ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಅವೆರಡೂ ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೇಯಾಗಿವೆಯೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ

ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೌ ಸ್ವಭಗ್ವಾಽಃ ಪ್ರವದಂತಿ
ನ ಪಂಡಿತಾಃ |
ಏಕಮಸ್ಯಾಸ್ಥಿತಿಃ ಸನ್ಯಗುಭಯೋರ್ವಿಧಂದಂತೇ
ಫಲಮ್ || ೪ ||
ಯತ್ಸಾಂಖ್ಯೇ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಸ್ಥಾನಂ
ತದ್ಯೋಗೈರಪಿ ಗಮ್ಯತೇ |
ಏಕಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಚ ಯೋಗಂಚ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ
ಸ ಪಶ್ಯತಿ || ೫ ||
ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ ೫.

“ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೆಂದು ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅನುಪಿಸಿದ

‘ಸಾಂಖ್ಯ’ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ.

‘ಸಂಖ್ಯಾ’ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ‘ಸಾಂಖ್ಯ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅರ್ಥಗಳಿವು:
ಚರ್ಚಾ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ | —ಅಮರಕೋಶಃ
ಸಂಖ್ಯೈಕಾದೌ ವಿಚಾರೇಚ | —ಹೇಮಕೋಶಃ
ಸಂಖ್ಯಾ ಸನ್ಯಗಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಃ | —ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತೀ. ಗೀ. ಟೀಕಾ ೨, ೩೫೫, ೪.
ಸನ್ಯಕ್ತ್ಯಾನಂ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ರಮವೈಶಿಷ್ಟ್ಯೇನ
ಜ್ಞಾನಮ್ | —ಶಬ್ದೇಂದು ಶೇಖರಃ, ೧೪೫.
ಪದಾರ್ಥಾಃ ಸಂಖ್ಯಾಯಂತೇ ವೃತ್ತಾ ದ್ಯಂತೇ
ಅಸ್ಥಿನ್ ಇತಿ ಸಾಂಖ್ಯಂ | —ಮಧುಸೂದನ. ಟೀ. ಗೀ. ೧೮, ೧೪.

‘ಸಂಖ್ಯಾ’ ಎಂದರೆ ವಿಚಾರಿಸು, ವಿವೇಚಿಸು, ಚರ್ಚಿಸು; ಆತ್ಮವಿಷಯಕ ನಿಕ್ಷಿಪತ ಜ್ಞಾನ; ಸಾಧಾರವಾಗಿ ತರ್ಕ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಪಾದನಕ್ಕೆ ಸಾಂಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲವಸ್ತು (ತತ್ವ)ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಕೂಲಂಕಷವಾದ ವಿಚಾರಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಂಖ್ಯವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ :

ದೋಷಾಣಾಂ ಚ ಗುಣಾನಾಂ ಚ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರವಿಧಾಗತಃ |

ಕಿಂಚಿದರ್ಥಮಭಿಪ್ರೇತ, ಸಾ ಸಂಖ್ಯೇತು ಪ್ರಥಾರ್ಯತಾವಾ || ಶಾಂಕಿ ಪ. ೩೨-೮೨

“ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಳಗಿನ ಗುಣದೋಷಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯೆಂಬರು” ಹೀಗೆ ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಕ್ಷಿಪತ ಯನಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಸಾಂಖ್ಯ-ಶಾಸ್ತ್ರ’ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಿನ ಜಡ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಗಳ (ಪದಾರ್ಥಗಳ)

ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಜಡವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಾವುವು, ಚೇತನದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಕ್ಷಿಪತಿಯಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಖ್ಯಾನಿಕ್ಷಿಪತಿಯನಾಡುವ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಂಖ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಮೋಹವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನತೆಯು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾನು ಯಾರು, ಪರಕೀಯರೆಂದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಲು ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮಾನವನು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಎಳೆಪಟ್ಟು, ಎಡೆಗೊಡಲಾರನು. ಆದುದರಿಂದ ಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮೊದಲು ಸಾಂಖ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜನಗಳು

	ಅಗತಾಸು (ಜೀವಂತ)		ಗತಾಸು (ಮೃತ)
ಆರಸು	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ಆತ್ಮಾ ಬುದ್ಧಿ ಸುಷುಪ್ತ ಮನಸು </div>	ಪ್ರತಿಕ್ಷಿಪ್ತಾಃ ಸುಷುಪ್ತಾಃ ಜಾಗೃತಾಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಇಂದ್ರಿಯಗಣಾಃ ಶರೀರಾಃ ಜಗತ್	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ಆತ್ಮಾ ಬುದ್ಧಿ ಸುಷುಪ್ತ ಮನಸು </div>
ಆರಸಿ			
ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ			
ಉಪಮಂತ್ರಿ			
ರಕ್ಷಕ			
ಕಾರ್ಯವಾಹಕ	ಜಾಗೃತ ಮನಸು		ಜಾಗೃತ ಮನಸು
ಕರ್ಮಸಾಧಕ	ಪ್ರಾಣ		ಪ್ರಾಣ
ಕರ್ಮಸಾಧಕ	ಇಂದ್ರಿಯಗಳು		ಇಂದ್ರಿಯಗಳು
ಕರ್ಮಸಾಧಕ	ಶರೀರ		ಶರೀರ
ಕರ್ಮಸಾಧಕ	ಜಗತ್		ಜಗತ್ತು

ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜನಗಳು.

(೧) 'ಅ-ಗತಾಸು ;' ಮತ್ತು (೨) 'ಗತಾಸು' ಜೀವವು ಹೋಗದವರು, ಅ-ಗತಾಸುಗಳು ; ಜೀವ ಹೋದವರು, ಗತಾಸುಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಒಡುಕಿದವರು ಮತ್ತು ಬಿಡಿದವರೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. 'ಪಂಡಿತರು, ಬದುಕಿದವರ ಅಥವಾ ಸತ್ತವರ ಯಾರ ಬ ಗೆ ಗೊ ತೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ.' ಎಂದು ತಿಳಿದವರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಖ್ಯತತ್ವವಿದರು ಈ ಶೋಕವೋಪದಿಂದ ಪಾರಾಗುವರು.

ಆತ್ಮವಿದರಿಗೆ ಪಂಡಿತರೆಂದು ಹೆಸರು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 'ಮೃತ' ಮತ್ತು 'ಜೀವಂತ' ಎಂಬೀ ಒಗೆಯ ಪದ-ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ 'ಗತಾಸು' ಮತ್ತು 'ಅಗ-ತಾಸು' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಅರ್ಥವು ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಹೊರಬರದು. ಇದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಠಕ ದಿಂದ ಮನಗಾಣಬಹುದು.

ಒಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಸು ಅರಸಿಯರು ಕುಳಿತಿರುವರು. ಹೆಗಲು ಮತ್ತು ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡಸುವ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೈಗಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಗಳ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಒಗೆಯ ಪ್ರಾಣಗಳಿವೆ. ಅವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಒಡಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾದಿ ಒಗೆಬಗೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ನಾಲ್ಕಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಒಳಮನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೂ ಆತ್ಮಾನೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ. ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಕೆಳಗಿನವರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು.

'ಅಸು' ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣ. ಈ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವು ಬಾಗಿಲ ಕಾವಿನ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಸುವು ಕೆಲಕಾಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಸುವು ಮರಳಿ ಬಾರದಾಗುತ್ತರೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವುವು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣವೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಸುವು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಗಲಿ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಚಾಕಿನೋಳಿಗಳ ನರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಮೂರರಿಂದ ಏಕರವರೆಗಿನ ಚಾಕಿನೋಳಿಗಳ ಕೆಲಸ ಗಾರರ ಮೇಲೆ ಅನಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣವು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಗಲಿ ಮೊದಲಿನವರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

(ಇದನ್ನು ೨೬ ನೆಯ ಪುಟದ ಅಕ್ಕತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.)

ಅರಮನೆಯ ಕಾವಲುಗಾರರು ಒಂದು ದಿನ ಹೂರಟು ಹೋದರೆ ಅರಸು ಅರಿಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಒಗೆಯ ಏರ್ಪಾಟ-ವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನರ ಅರಸು ತನಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಒರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೇಲೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೂರಟು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಆತ್ಮಾ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸುಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಟಿಗೆ ಅಜ್ಜಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವುವು. ಇದನ್ನು ಪಂಡಿತರಾದವರು ಮನಗಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ಗತಾಸು (ಮೃತ) ಅಥವಾ ಅಗತಾಸು (ಜೀವಂತ) ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಒಗೆ ಎಂದೂ ದುಃಖ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪೋಷ-ವ್ಯಥೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಿತ್ಯವು ಯಾವುದು ನೈಮಿತ್ತಿಕವು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೈಮಿತ್ತಿಕ (ಕ್ಷಣಿಕ) ವಾದುದು ಹೋದ ಬಗೆ ಅವರು ಎಂದೂ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಶರೀರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಾಶವಾದುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಿಂತಿಸದಿರಲು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳುಂಟು :

೧. ತಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಶರೀರ ಧಾರ ಯಾಗಿದ್ದುದನ್ನೂ ಅದರ ಕೆಲಸವು ತೀರುತ್ತಲೆ ಆದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದನ್ನೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅರಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶರೀರವು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶರೀರವು ದೊರೆಯುವುದೆಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ.

೨ ತೀರ್ಯತೇ ಎಂದರೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದೆಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶರೀರವೆಂಬ ಹಸರು ಒಂದಿದೆಯೋ ಅದು ನಾಶವಾದುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಡುಕುವುದು ಮೂರ್ಖತನವಲ್ಲವೆ? ಹಾಕಾಗುವುದು ಹಾಕಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೋಕವೇಕೆ?

ಯೋ ಧ್ರುವಾಣಿ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಧ್ರುವಂ ಪರಿಷೇವತೇ, ತಸ್ಯ ಧ್ರುವಾಣಿ ಸತ್ಯಂತಿ, ಅಧ್ರುವಂ ನಷ್ಟಮೇವ ಚ | 'ಯಾರು ನಿತ್ಯವಾದುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅನಿತ್ಯವಾದುದರ ಬೆಂಬತ್ತುವರೂ ಅವರು ನಿತ್ಯವಾದುದನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವರು; ಮತ್ತೆ ಅನಿತ್ಯವಂತೂ ಎಂದೂ ಅವರ ಕೈಬಿಡುವುದು.' ಆದ್ದು ಅನುರ. ಸಾನಿಲ್ಲದ್ದು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೆ ನೆರೆನಂಬಿ ಕುಳಿತವರು,

(೫) ನಾನೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯರು.

ನ ತ್ವೇನಾಹಂ ಜಾತು ನಾಃಸಂ ನ ತ್ವಂ ನೀಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ |
ನ ಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮುಃ ಸರ್ವೇ ವಯಮುತಃ ಪರಮ್ || ೧೨ ||

ಅನ್ವಯ:— ಅಹಂ ಜಾತು ನ ಆಸಂ (ಇತಿ) ನ ತು ಏವ, ತ್ವಂ (ಜಾತು ನ ಆಸೀಃ ಇತಿ) ನ, ಇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ (ಜಾತು ನ ಆಸನ್ ಇತಿ) ನ, ಅತಃ ಪರಂ ಚ ಸರ್ವೇನ ಭವಿಷ್ಯಾಮುಃ (ಇತಿ) ನ ಏವ || ೧೨ ||

ನಾನು (ಹಿಂದೆ) ಎಂದೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ (ಎಂತ) ಅಲ್ಲ; ನೀನು (ಎಂದೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂತ) ಅಲ್ಲ; ಈ ಅರಸರು (ಎಂದೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂತ) ಅಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಾನೆಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ (ಎಂತ) ಅಲ್ಲ. (ಅದುದರಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲೂ ಇದ್ದೆವು; ಈಗಲೂ ಇದ್ದೇವೆ; ಮುಂದೆಯೂ ಇರತಕ್ಕವರೇ.) || ೧೨ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಆತ್ಮಗಳು ನಿತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅವು ದೇಹಧಾರಣೆಗಿಂತ ಮೊದಲೂ ಇದ್ದುವು. ದೇಹಧರಿಸಿ ದಾಗಲೂ ಇರುವುವು. ದೇಹನಾಶದ ನಂತರವೂ ಇರುವುವು.

ಅವು ಹೋಗುತ್ತಲೆ ಆಳುವರು. ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಯ್ತುಂಟಂತೆ ಬಳುವರು! ಆದರಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದ ಆತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆನಂದಕ್ಕೂ ಎರವಾಗುವರು!

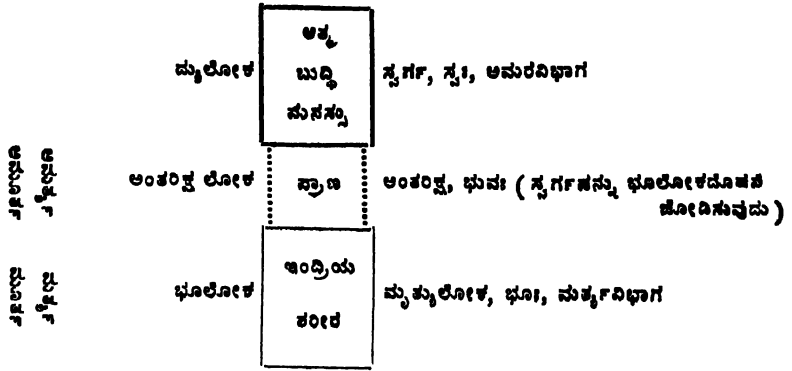
ಆದುದರಿಂದ ತಿಳಿದವರು ಪ್ರಾಣವು ಆಳಿಯಲಿ ಅಥವಾ ಉಳಿಯಲಿ ಇದಾವುದಕ್ಕೂ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಮೋಹವನ್ನು ಚಿದರಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸೂತ್ರರೂಪದಿಂದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸಾಮಾನ್ಯರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಲಿ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜುನನು ತಿಳಿದವರಂತೆ ವೇದಾಂತದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದನಾದರೂ ಅದರ ಅರ್ಥವು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಮನಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಎಂದನು:

“ಎಲಾ ಅರ್ಜುನನೇ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೀಗೆಳೆ ಆವಿಚಾರಿಯಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಉದಾತ್ತವಾದುವು. ಆದರೆ ಅದರ ಮರ್ಮವಾದರೂ ನೀನಿಗೆ ಎಳ್ಳನಿತೂ ತಿಳಿದಂತಿಲ್ಲ! ಕೌರವರ ಅವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುವೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನಿಜಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನಿನ್ನೂ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿಯೆ! ‘ಈ ಕೌರವರನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಉಳಿಸಲಿ!’ ಎಂದಿ ಬಗೆಯ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ‘ಈ ಲೋಕದ ಸಂಚಾಲಕನು ನಾನೇ’ ಎಂದು ನೀನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ! ಏಕೆಂದರೆ ಈ

ಕೌರವರನ್ನು ನೀನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೇನು ಸಾವು ತಪ್ಪಿತೆ? ಅವರೇನು ಅವರರೆ? ಈ ಜಗಜ್ಜ್ಞಕ್ರವು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನಂತಹರು ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರರು. ಜಗಜ್ಜ್ಞಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಾಚೂ ತಪ್ಪದಂತೆ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರರಲ್ಲ ಆ ಅನಂತಶಕ್ತಿಯು ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಆ ಪ್ರಭು ಶಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಡೇರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯಧರ್ಮವೊಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿ. ಯಾರ ಉಳಿವು ಅಥವಾ ಅಳುವಿವೆಂದ ಅವನು ಹಿಗ್ಗುವ ಅಥವಾ ತಗ್ಗುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗಲೇ ಈ ಶರೀರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಶರೀರಧಾರಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಬಗೆವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಪಾಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಭ್ರಮೆ.”

(೧೨) ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮವೆಂದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಶರೀರವು ವಿನಾಶಿ. ಆತ್ಮವು ಅನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನೆಂಬುವರು ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಕಿರಿಯನ್ನು, ಹರಿಯದವನು, ಮುದಕನು, ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಯುವನು ಮಕ್ಕಳಾದ ಹಿಗ್ಗು, ಮಡಿದ ದುಃಖವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗುಂಟು. ಆದರೆ ತಿಳಿದವರು ಮನುಷ್ಯ-

ನನ್ನ ಸ್ಥೂಲಶರೀರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವು ಅಮರವೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ದೇಹವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎಂದೂ ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 'ಆತ್ಮಾ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸು' ಇವು ನಿಶ್ಯಕ್ತ; 'ಶರೀರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು' ಅನಿಶ್ಯಕ್ತ; ಪ್ರಾಣವು ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಇವೆರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಅನಿಶ್ಯಕ್ತ ಎರಡನೆಯದು ಅನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸತ್ಯನಿತ್ಯವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಅಸ್ಥಿರವಾದ, ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಭಾಗವನ್ನೇ ಗಮನಿಸುವರಾದುದರಿಂದ ಅವರು ಸುಖದುಃಖಗಳ ದೃಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವರು. ಪುಟ್ಟದನು; ಸತ್ತನು ಎಂದೀಬಗೆಯ ಮಾತನಾಡುವರು. ಆದರೆ ಮಾನವರೊಳಗಿನ ನಿಶ್ಯಕ್ತವೂ ಶಾಶ್ವತವೂ ಆದ, ಹಿರಿಕಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿ ಇರುವ ಜೈತನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರ ಜನ್ಮವಾಯ್ತೆಂದು ಹಿಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಥವಾ ಯಾರ ಮೃತ್ಯುವಾಯ್ತೆಂದು ಕುಗ್ಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಮರವಾದ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನ ಪ್ರಾಣೇನ ನಾಪಾನೇನ ಮರ್ತ್ಯೋ ಜೀವತಿ ಕಶ್ಚನ |

ಇತರೇಣ ತು ಜೀವಂತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ನೇತಾವು-
ಪ್ರಾಕ್ರಿತೌ || - ೪೪ ||

“ಪ್ರಾಣದಿಂದಾಗಲಿ, ಅಪಾನದಿಂದಾಗಲಿ ಮಾನವನು ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಗಳಿಗೂ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮಾನವನು ಜೀವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.” ಇದುವೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಣ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಶರೀರವು ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಆಶ್ರಯದಿಂದಲೇ ತಾಳಿವೆ; ಬಾಳಿವೆ

ದ್ವೇ ವಾವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪೇ ಮೂರ್ತಂ ಚೈವಾ ಮೂರ್ತಂ ಚ; ಮರ್ತ್ಯಂ ಭಾವ್ಯತಂ ಚ || ೧ ||
.... ಇದನೇವ ಮೂರ್ತಂ ಯದನ್ಯತ್
ಪ್ರಾಣಾತ್ || ೪ || ಅಥಾ ಮೂರ್ತಂ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ಯಶ್ಚಾಯಮಂತರಾತ್ಮನ್ನಾಕಾಶ ಏತದಮೃತಂ... || ೫ ||
— ಛಾಂದೋಗ್ಯ ೨. ೩ ೧.

“ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪಗಳು ಎರಡು: (೧) ಮೂರ್ತ; ಅಥವಾ ಮರ್ತ್ಯ (೨) ಅಮೂರ್ತ ಅಥವಾ ಅಮರ. ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದುದು (ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ದೇಹ) ಮೂರ್ತ ಎಂದರೆ ಸಾಕಾರ. ಇದು ಸಾವಿಗೆ ಈಡಾಗುವುದು. ಪ್ರಾಣಾದಿಯಾದುದು (ಪ್ರಾಣ, ಮನಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ) ಅಮೂರ್ತ ಎಂದರೆ ನಿರಾಕಾರ. ಅದು ಸಾವನ್ನು ಮೀರಿದುದು.”

ಈ ಶ್ರುತಿವಚನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ನಿಶ್ಯಕ್ತ ಮೃತ್ಯು ಅನಿಶ್ಯಕ್ತಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಭಾಗವು ಸಾಕಾರ; ಸ್ಥೂಲ, ಆದರೆ ನಾಶವುಳ್ಳದು.

(೬) ಪುನರ್ಜನ್ಮ.

ದೇಹಿನೋಃ ಸ್ಥಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ |
ತಥಾ ದೇಹಾಂತರಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ || ೧೩ ||

ಅನ್ವಯ:— ದೇಹಿನಃ ಅಸ್ಥಿನ್ ದೇಹೇ ಯಥಾ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ, ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ-
ಪ್ರಾಪ್ತಃ | ತತ್ರ ಧೀರಃ ನ ಮುಹ್ಯತಿ || ೧೩ ||

ದೇಹಧಾರಿ (ಆತ್ಮ)ಗೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗತನ, ಹರಿಯ ಮತ್ತು ಮುತ್ತು ಹೇಗೆ ಬರುವುದೋ
ಹಾಗೆ ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ (ಮುಂದೆ) ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. (ಆದಂದರಿಂದ) ತಿಳಿದವರು
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನೋಹಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. || ೧೩ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಬಾಲ್ಯ, ತಾರುಣ್ಯ ಮತ್ತು ವಾರ್ಧಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಇರುವಂತೆ
ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವೂ ಬರುವುದು. ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯು. ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತೆ
ನಾಲ್ಕನೆಯದೂ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು ನಿರಾಕಾರ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಆದರೆ
ಅವಿನಾಶಿ, ಅಮರವಾದುದು. ಆತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುವ
ಅಂಶವು ಸತ್ತಮೇಲೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವಂತಹದು
ಅದು ತರೀರವು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೂ ಇದ್ದಿತು ; ಸತ್ತ-
ಮೇಲೂ ಇರುವುದು ; ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
ಸಾರುತ್ತವೆ.

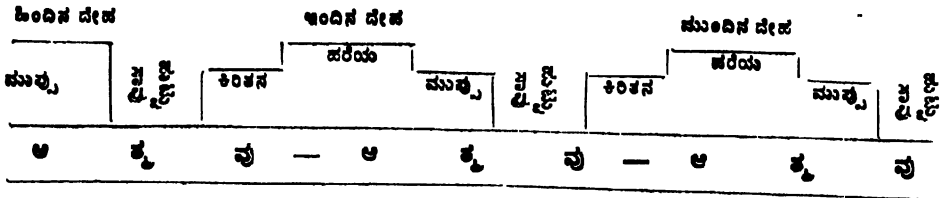
ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ “ ನೀನು
ನಾನು ಮತ್ತು ಈ ಕೌರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಯೂ
ಇದ್ದೆರು ; ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವರು ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಸೈನಿಕರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋವು
ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ತರೀರದೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ-
ರುವ ತತ್ವವೂ ಒಂದೊಂಟು. ಇವರೆಲ್ಲ ಆಗಲೆ ಇದ ವ-
ರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ನಿತ್ಯರು. ನಿತ್ಯವು
ನಾಶಹೊಂದುವುದುಂಟೆ? ಆದುದರಿಂದ ಕೌರವರು
ಸಾಯುವರೆಂದು ಮಿಡುಕುವುದು ಮರುಳತನವಲ್ಲವೆ?
ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯೊಡನೆ ಆಲೆಗಳು ಏಳುವುವು.
ಗಾಳಿಯು ನಿಂತೊಡನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಣದಾಗುವುವು.
ಆದರೂ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗೇನೂ ನ್ಯೂನತೆಯಿಲ್ಲ.
ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯವನಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿವಾ-
ಯುವಿನ ಸಂಚಲನದಿಂದ ತರೀರರೂಪಿಯಾದ ತರಂಗ-
ಗಳು ರೂಪಗೊಳ್ಳುವುವು. ಗಾಳಿಯು ಇಲ್ಲವಾದೊಡನೆ
ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುವು. ಆದರೂ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ
ಗಳು ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಉಪಮೆಯಿಂದ

ಆತ್ಮನ ಅಮರತ್ವದ ಸ್ವಲ್ಪಾದರೂ ಕಲ್ಪನೆಯಂಟಾಗ-
ಬಹುದು.

ಆತ್ಮವು ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟಲಿ, ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಥವಾ
ಸಾಯಲಿ. ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ-
ಗಳೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಕೇವಲ
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ
ಮಾತಿನಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಸಂದೇ-
ಹವು ಉಂಟಾಯಿತು. “ ದೇಹದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಾನು-
ಭವವು ಬರುವುದು ದೇಹವು ಬಿದ್ದ ಒಳಕ ಆತ್ಮನ ಗತಿ
ಏನಾಗುವುದೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ
ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿದ್ದು ಅದರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಿಸು-
ವುದೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಲ್ಲವೆ? ” ಅರ್ಜುನನ ಈ
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರವೇನಂದರೆ :

(೧೩) ಇಲ್ಲಿ ಮೂರೆ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ
ನಿಜವಾಗಿ ಅವು ಆರು ಇವೆ : (ಜಾಯತೇ) ಹುಟ್ಟು ;
(ಅಸ್ತಿ) ಇರುವು ; (ವರ್ಧತೇ) ಬೆಳೆಗೇ ; (ನಿಪರಿಣಮತೇ)
ಪರಿಣತಿ, ಗೊನೆ ; (ಅಪಕ್ವೇಯತೇ) ಇಳಿಗೆ ; (ನಶ್ಯತಿ)
ಕೊನೆ. ಈ ಆರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಕಿರಿತನ, ಹರಿಯ
ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪುಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಡಕ-
ವಾಗಿವೆ, ಇವು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮುಂದೆ
ಒಂದು ಒರತಕ್ಕುವೇ. ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒದಗುವ ಈ
ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳಿಂದ ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಆತ್ಮನ ಯಾವ
ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಲ ಆತ್ಮ, ತರುಣ
ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧ ಆತ್ಮನೆಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ

ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕಿರಿತನ, ಹರೆಯ ಮತ್ತು ಮುತ್ತು-ಗಳಂತೆ, ಈ ದೇಹವು ನಾಶವಾದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವು ಬರುವುದು; ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯು. ಹುಟ್ಟುಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ಹುಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಮತ್ತು ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಬರುವ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಐದು ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಂಡರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳೊಳಗಿಂದ ಎಡೆದಿಡದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯನು, ದೇಹವು ಅನಿತ್ಯವು ಎಂಬುದರ ಮನವರಿಕೆಯಾಗದೆ ಇರದು.

ಕಿರಿತನವು ಹೋಗಿ ಹರೆಯವು ಬರುವುದು ಎಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಿತವೋ, ಅಷ್ಟೇ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ, ಹರೆಯವು ಹೋಗಿ ಮುತ್ತು ಬರುವುದು; ಮುಪ್ಪಿನ ನಂತರ ಸಾವು ಅಡಸುವುದು; ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ದೇಹವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಹುಡುಗನು ಹರೆಯದವನಾದನೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಮಿಡುಕಿದ್ದುಂಟೆ? ಅದರಂತೆ ಒಂದು ದೇಹ ನೀಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾದರೂ ದುಃಖಿಸುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹುಡುಗತನ, ಹರೆಯ, ಮುಪ್ಪುಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಂತೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮವೂ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯೇ. ಅವು ಯಥಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕುವೆ. ಅದನ್ನೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ:

ಸನಾತನಮೇಕದಾಹುರುತಾದ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ಪುನರ್ಜನಃ || ೨೩ || ತ್ವಂ ಸ್ತ್ರೀ ತ್ವಂ ಪುನಾಸಸಿ ತ್ವಂ ಕುಮಾರ ಉತ ಕುಮಾರೀ | ತ್ವಂ ಜೀರ್ಣೋ ಭಂಡೇನ ವಂಚಸಿ ತ್ವಂ ಜಾತೋ ಭವಸಿ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಃ || ೨೪ || ಉತ್ಪ್ರಾಂ ಪಿತೋತ ನಾ ಪ್ರುತ್ಪ ಏಷಾ ಮುತ್ಪ್ರಾಂ ಜ್ಞೇಷ್ಠ ಉತ ನಾ ಕನಿಷ್ಠಃ | ಏಕೋ ಹ ದೇವೋ ವನಸಿ ಪ್ರವಿಷ್ಯಃ ಪ್ರಥಮೋ ಜಾತಃ ಸ ಉ ಕರ್ಭೀ ಅಂತಃ || ೨೫ || ಅರ್ಹವೇದ ೧೦-೮

“ಇದನ್ನು ಸನಾತನವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸತು (ಪುನಃಪುನಃ) ಆಗುತ್ತದೆ. ||೨೩||

ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ಆಹುದು; ಗಂಡು ಆಹುದು. ಕುವರನು ಆಹುದು; ಕುವರಿಯು ಆಹುದು. ಮುದುಪನಾದಾಗ ಕೋಲುಒಡಿದು ನಡೆವೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸತಾಗಿ ಹುಟ್ಟು. ತ್ವಲೆ ನೀನು ಎಲೆಡೆಗೆ ನೋಡುವೆ. || ೨೩ || ನೀನು ಇವರ ತಂದೆ; ಇವರ ಮಗನು. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯನು; ಇವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯನೂ ಆಗಿರುವೆ. ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಕೊಂಡಿರುವ ದೇವನು ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ. ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಅವನೇ ಈಗ ಮರಳಿ ಬಿಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವನು. || ೨೪ ||

ಆತ್ಮನ ಈ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶದವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆತ್ಮವು ಸನಾತನ. ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೆಂಬಂತೆ, ಗಂಡಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಂಡನೆಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿ, ಹರೆಯದವ, ಮುಪ್ಪಿನವ ಎಂಬ ಹಾಗೂ ದೇಹಧರ್ಮದಿಂದ ತೋರುವುದು. ಒಂದೆಡೆಗೆ ತಂದೆಯಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನಂತೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಂತೆ, ಮಗುವೊಂದೆಡೆಗೆ ತಮ್ಮನಂತೆ ನಟಿಸುವುದು. ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟನಾದ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವನವನು. ಆಗಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮತಾಳುವನು, ಎಂದು ಕಂಡುಬರುವುದು.

ಆ ದು ದ ರಿಂ ದ ಆ ಲಿಂಗಭೇದವಾಗಲಿ, ವಯೋ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಿಲ್ಲವೂ ದೇಹಧರ್ಮ. ಆತ್ಮವು ಅವಿಕಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಯಾರ ತಂದೆಯಿಲ್ಲ; ತಾಯಿಯಿಲ್ಲ. ಮಗನಿಲ್ಲ. ಪಿರಿ ಕಿರಿಯನಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಬಗೆ. ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದೆಡೆಗೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತಿರುವನು. ಜೀವಾತ್ಮನೂ (ಪುನಃ ನವಃ= ಪುನರ್ಜನಃ) ಜನ್ಮತಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸತಾಗುವನು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೆರನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ.

(೭) ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆವ ಹೆದ.

ಮಾತ್ರಾಸ್ವರ್ಗಾಸ್ತು ಕೌಂತೇಯ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖದುಃಖದಾಃ |
ಆಗಮಾಪಾಯಿನೋಽನಿತ್ಯಾಸ್ತಾಂಸ್ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಭಾರತ || ೧೪ ||

ಯಂ ಹಿ ನ ವ್ಯಥಯಂತ್ಯೇತೇ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷರ್ಷಭ |
ಸುಮ ದುಃಖಸುಖಂ ಧೀರಂ ಸೋಽಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೇ || ೧೫ ||

ಅನ್ವಯ:— ಹೇ ಕೌಂತೇಯ! ಮಾತ್ರಾಸ್ವರ್ಗಾಃ ತು ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖದುಃಖದಾಃ, ಆಗಮಾಪಾಯಿನಃ ಅನಿತ್ಯಾಃ | ಹೇ ಭಾರತ! ತಾನ್ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ || ೧೪ || ಹೇ ಪುರುಷರ್ಷಭ! ಹಿ ಯಂ ಸುಖ ದುಃಖ ಸುಖಂ ಧೀರಂ ಪುರುಷಂ ಏತೇ ನ ವ್ಯಥಯಂತಿ, ಸಃ ಅಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೇ || ೧೫ ||

ಎಲಾ ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ! ಬಾಹ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯೊಡನೆ (ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ) ಆಗುವ ಸೋಂಕು, ಶೀತ, ಉಷ್ಣ, ಸುಖ, ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವು. ಆದೂ ಆಗಂತುಕ. ಆದುದರಿಂದ ಅವು ಅನಿತ್ಯ. ಆದಕಾರಣ ಎಲೈ ಭರತಕುಲೋತ್ಪನ್ನನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ! ಆದನ್ನು ನೀನು ಸಹಿಸು. || ೧೪ || ಎಲೈ ಗಂಡುಗಲಿಯೆ! ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಧೀರರಿಗೆ ಅವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಾರವು. ಅಂಥ ಆ ಧೀರನು ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗುವನು. || ೧೫ ||

ಭಾವಾರ್ಥ :— ಶೀತ-ಉಷ್ಣ, ಸುಖ-ದುಃಖಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಎಳದಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಮಗ್ನಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವನು ಅಮರನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಾಗುತ್ತಾನೆ. || ೧೪-೧೫ ||

ವಯೋಗತಃ ಪ್ರೈತಿ ಸ ಇತಃ ಪ್ರಯನ್ನೇವ
ಪುನರ್ಜಾಯತೇ | — ಐತರೇಯ ಉ. ೪.೪
ಪುನಃ ಪುನರ್ವಶಮಾಪದ್ಯತೇ ಮೇ | ಕರ ಉ. ೨.೬
“ ವಯಸ್ಸು ಆದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ತೆರಳುವನು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವನು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ (ಮೃತ್ಯುವಿನ) ವಶವಾಗುವನು ”
‘ ತ್ವಂ ಸ್ತ್ರೀ ತ್ವಂ ಪುಮಾನಸಿ.... ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರವು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ (೪.೩) ಬಂದಿದೆ. ಈ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವಿಶೇಷವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುವಂತಿದೆ.

ಏಸೋ ಹ ದೇವಃ ಪ್ರದಿಶೋಽನುಸರ್ವಾಃ
ಪೂರ್ವೋ ಹ ಜಾತಃ ಸ ಉ ಗರ್ಭೇ ಅಂತಃ ||
ಸ ಏವ ಜಾತಃ ಸ ಜನಿಷ್ಯಮಾಣಃ
ಪ್ರತ್ಯಚ್ಛನ್ಮಾಸ್ತಿಪತಿ ಸರ್ವತೋಽಮುಖಃ ||
— ಶ್ಲೋ. ೨.೧೬; ಪಾ. ಯ. ೩.೨.೪

“ ಇದೇ ದಿವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮವು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಇಂದೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ

ಇದ್ದುಂಟು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೂ ಮುಖವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದರ ಮುಖಗಳೇ. ”

ಇದಕ್ಕೆ ‘ ಮಾತರಿತ್ವ ’ ನೆಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ತಾಯಿಬಸಿರನ್ನು ಸೇರಿ, ಹೊಸ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಾಳುವುದು. ಒಂದು ದೇಹವು ನಷ್ಟವಾದೊಡನೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಬಸಿರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೊಸ ದೇಹಧಾರಣಮಾಡುವುದು. ಈ ಕ್ರಮವು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವೇದ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಬೆಂಬಲವಿದೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಈ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಇವರು ಗುರುಗಳೂ, ಇವರು ಹಿರಿಯರು, ಇವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರು ನನ್ನ ಬಳಗದವರು, ಎಂಬೀ ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಮೋಹವು ವ್ಯರ್ಥವಾದುದೆಂದು ದೋಧಿಸಿದನು. ಈ ಆಪ್ತಬಾಂಧವ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಕ್ಷಣಿಕ ದೇಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಬಂಧವು. ದೈಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕುಚಿತ ವಿಚಾರವು. ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯವಾದುವೆಂದು ಮನನಕೆಯಾಗು

ವುದು. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ಮನಗಂಡವರು ಬಂಧುಬಳಗದ ಶೋಕನೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲೆದೋರು-
ವುದು: ಗುರುಹಿರಿಯರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು; ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಗಳಿಗೆ ಯಲ್ಲಂತೂ ಇವರು ಆಪ್ತಬಾಂಧವರೆಂಬುದು ನಿಜವಷ್ಟೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹಿತಸಂಬಂಧಗಳು ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಯಾರು ತಾನೆ ಶೋಕಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ! ಆರ್ಜುನನಾದರೂ ಮಿಸುಕುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಮಿಡುಕೂ ಹುಸಿಯೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎನರಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ:

(೧೪-೧೫) ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಸ್ಪರ್ಶವುಂಟಾಗಲು ಸುಖದುಃಖ, ತೀತೋಷ್ಣಗಳ ಭಾಸವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಆದೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯವಾಗಿಯಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖಕಾರಕವೆನಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಶವೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದುಃಖಕಾರಕವಾಗಲೂ ಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಅನಿತ್ಯವಾದುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಿರುವಲ್ಲಿಯೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿದೆ.

‘ಮಾತ್ರಾ’ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ.

‘ಮಾತ್ರಾ’ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವು. [ಈ ಮಾತ್ರಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ Matter; ಮತ್ತು ಉರ್ದುದೂಳಗಿನ ‘ಮಾದಾ’ ಶಬ್ದಗಳೂ ತಲೆದೋರಿವೆ] ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಹೀಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ:

ಬಾಹ್ಯಸ್ಪರ್ಶೇಷ್ವ ಸಕ್ತಾತ್ಮಾ ವಿಂದತ್ಯಾತ್ಮನಿ ಯಶ್ಚುಖಂ | —೫-೨೦

“ಹೊರಗಿನ ಸೊಂಕಿಗೆ ಮನಸೋಲದವನಿಗೆ ಆತ್ಮ-ಸುಖವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.” ಇಲ್ಲಿಯ ‘ಬಾಹ್ಯಸ್ಪರ್ಶ’ ಮತ್ತು ಮೇಲಣ ‘ಮಾತ್ರಾಸ್ಪರ್ಶ’ ಇವೆರಡೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದ ಎರಡು ಪದಗಳು, ‘ಬಾಹ್ಯಸ್ಪರ್ಶ’ವೆಂದರೆ ‘ಹೊರಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ’ ‘ಮಾತ್ರಾಸ್ಪರ್ಶ’ವೆಂದರೂ ಇದೇ ಅರ್ಥವುಂಟು ಸುಖೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಿರುವುದು ಆತ್ಮಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಮನಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

ಅಲಾಭೇ ನ ವಿಷಾದೀ ಸ್ಯಾಲ್ಪಾ ಭೇ ಚೈವ ನ ದರ್ಷಯಿತ್ |

ಪ್ರಾಣಯಾತ್ರಿಕಮಾತ್ರಃ ಸ್ಯಾನ್ಮಾತ್ರಾಸಂಗ ವಿವರ್ಜಿತಃ || (೬. ೩೭.)

“ಲಾಭವಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಕುಗ್ಗಬಾರದು. ಲಾಭವಾದರೆ ಹಿಗ್ಗಬಾರದು. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ (ಮಾತ್ರಾಸಂಗ-ವಿವರ್ಜಿತಂ) ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೋಗಗಳ ಸೋಂಕು-ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಕ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜೀವನ-ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು.” ಈ ಮನುವಚನವೂ ಗೀತೆಯ ‘ಸಮದುಃಖಸುಖಿ’ ಆಗು, ಎಂಬ ಉಪದೇಶದಂತೆಯೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ‘ಮಾತ್ರ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನಂತೆಯೆ ‘ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೋಗ ಸಾಧನ’ವೆಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ. ಕೆಲವರು ‘ಮಾತ್ರ’ ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ‘ಮಾತ್ರಾಸ್ಪರ್ಶ’ವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೋಗಗಳೊಡನೆ ಬರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧ’ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಈ ಅರ್ಥವು ಅಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ-ದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಉಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಮಾತ್ರಾ-ಸ್ಪರ್ಶವು

ವೃದ್ಧಿ, ಆನ. ತೇಜ, ವಾಯು ಮತ್ತು ಆಕಾಶಗಳೆಂಬ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು. ಗಂಧ, ರಸ, ರೂಪ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳೆಂಬುವು ಅವುಗಳ ಅನುಕ್ರಮವಾದ ಗುಣಗಳು. ಈ ಗುಣಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂಗು, ನಾಲಗೆ, ಕಣ್ಣು, ತೋಗಲು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುವು. ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಗುಣಗಳ ಹೊರಗಿನ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾದೊಡನೆ (ಮಾತ್ರಾಸ್ಪರ್ಶಃ) ಸುಖದುಃಖ ಅಥವಾ ಲಾಭಹಾನಿಗಳಾದ ಭಾಸವಾಗುವುದು.

ಮೂಗಿಗೆ ವಾಸನೆಯು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧದಿಂದ ಸುಖವೂ ದುರ್ಗಂಧದಿಂದ ದುಃಖವೂ ಎನಿಸುವುದು. ನಾಲಗೆಯು ರುಚಿ ನೋಡುವುದು ಸಹಿಯಿಂದ ಸುಖಬಹುವು; ಕಹಿಯಿಂದ ದುಃಖಗೊಳ್ಳುವುದು. ಕೆಲರಿಗೆ ಹುಳಿ, ಕೆಲರಿಗೆ ಒಗರು ಸೇರುವುದು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರಸವು ಸೇರುವುದೋ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸುಖವೆನಿಸುವುದು. ಕಣ್ಣು ರೂಪನೋಡುವುದು ಸುರೂಪದಿಂದ ಸುಖ, ಕುರೂಪದಿಂದ ದುಃಖಗೊಳ್ಳುವುದು. ತೋಗಲಿಗೆ ಸೋಂಕಿನ ಸುಖವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿದುವಿದರೆ ಸೋಗಸುವುದು. ಬಿರುಸಿದರೆ ಸೋಗಸದು, ಕಿವಿಗೆ ಸ್ವರಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಮಂಜುಲಸ್ವರದಿಂದ ಸುಖವೂ ಕರ್ಕಶದಿಂದ ದುಃಖವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು.

ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ತ್ವಗಳೊಡನೆ (ಮಾತ್ರಾಸ್ವರ್ಣಾಃ) ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧವುಂಟಾದೊಡನೆ ತೀತೋಷ್ಣ, ಸುಖದುಃಖಾದಿ ಅನುಭವವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಕೋಟಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುವ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಕುರಡನಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ. ಕುರೂಪದ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ. ಕಿವುಡನಿಗೆ ಕೋಮಲಸ್ವರಗಳ ಹಿಗ್ಗೂ ಆಗದು; ಕರ್ಕಶ ನಾದದ ಕೂಗಿಗೂ ಆಗದು ಆದುದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಡನೆ ಬಾಹ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೆ ಉಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಸುಖದುಃಖಾದಿ ಪೀಕಲಾಟದಿಂದ (ದ್ವಂದ್ವದೊಳಗಿಂದ) ಹೊರಬೀಳಲು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಡುವುದೇ ಉಪಾಯವು.

ದ್ವಂದ್ವವು ಅನಿತ್ಯ.

ಸುಖವು ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ರುವದೆಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಆ ಸೋಂಕುಗೂ ಮಿತ್ರಿಯುಂಟು. ಅದು ವಿೂರಿದರೆ ಮೊದಲು ಸುಖವೆನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ದುಃಖದಾಯಕವಾಗುವುದು. ಮುಂದಿಗಿಯ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೊದಲು ನಲಿವ ನಾಲಿಗೆಯ, ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಮುಂದಿಗಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ! ಹಂಸಕೂಲದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲವು ದಿನ ಮಲಗುವ ರೂಢಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಿರುಸಿನಿಸುವುದು; ಅದಕ್ಕೂ ಮದುವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸಿಗೆಯಿದ್ದರೆ...! ಎಂದು ಬೀವವು ತಳಮಳಿಸುವುದು! ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಬರ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಎಂದೂ ಸುಖವಾಗದು. ಒಳಗಣಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಿರಬೇಕು. ಹಸಿವು ಬೀಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಪಕ್ವಾನ್ನಕ್ಕೆ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ! ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥವು ಸುಖದಾಯಕವಾಗಲಾರದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸೇರಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾರ ರುಚಿಕರವೆನಿಸುವುದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೀಡವಾದುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೀಕಾಗಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಸುಖವೆಂಬುದು ಬಾಹ್ಯ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೆ ಇದೆಯೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದು.

ಯಾವುದೇ ಸುಖವು ಸುಖಕರವಾಗಿ ಭಾಸವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಒಳಗಿನ ಹಸಿವು (ಬೀಡಿಕೆ), ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿ, ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವಾದ ಬಾಹ್ಯಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವು ಮೂರೂ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೊಂದು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಎಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ-ಸುಖವಾದರೂ ಸೊಗಸದು. ಆಗ ಸುಖದ ಬದಲು ದುಃಖವೆ ಆಗುವುದು.

$$\left. \begin{array}{l} \text{ಹಸಿವು ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ} \\ \text{ಬೀಡಿಕೆ + ಆರೋಗ್ಯ} \\ \hline \text{ಮಾತ್ರಾ ಸ್ವರ್ತ} \end{array} \right\} = \text{ಸುಖ ಅಥವಾ ದುಃಖ}$$

ಈ ಸುಖದುಃಖಗಳು (ಆಗಮ-ಅಪಾಯಿನಃ) ಬರುವುವು ಮತ್ತು ಹೋಗುವುವು. ಅವು ಸ್ಥಿರವಾದುವುಗಳಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಖಕರವಾದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ; ಆಗ ತಂಪು ಸುಖಕರ! ಇದರಿಂದ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಅನಿತ್ಯವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖಕರವಾದ ಅಥವಾ ದುಃಖಕರವಾದ ವಸ್ತುವೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಲೋಕವು ದ್ವಂದ್ವಮಯವಾಗಿದೆ. ತೀತ-ಉಷ್ಣ, ಸುಖ-ದುಃಖ, ಲಾಭ-ಹಾನಿ, ಜಯ-ಪರಾಜಯ, ಎಂದಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಎರಡರ ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದು ಕೊಂಡ ಲೋಕವಿದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದನ್ನೇ ಆಯ್ದು ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ತಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಒಂದರೊಡನೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಳೆಲು ಬೀಕಿನಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೆಳೆಲಿಲ್ಲದೆ ಬೀಕಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೀಡವಾದುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟ ಪಡಿಸುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಂದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವೆನಿಸುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಲೋಕವು ದ್ವಂದ್ವಮಯವಾಗಿರುವುದು ಅಪರಿಹಾರ್ಯ. ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಮನನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದುವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.

ತಾಳ್ಮೆ.

ಸುಖದುಃಖಗಳೊಳಗಿಂದ ಪಾರಾಗಲು, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಉಪಾಯವಿದೆ. ತಡೆ ಮತ್ತು ತಾಳು. ತಾಳ್ಮೆಗೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿತಿಕ್ಷೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ತಾಳಿದವನೇ ಬಾಳುವನೆಂಬ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶದ ಸಾರವಿದೆ. 'ತಿತಿಕ್ಷಣ್ಣ', ಎಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ

ಉಪದೇಶವಿದೆ. ಏನೊಂದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದವನು—ತಾಳ್ಮೆಯಿಲ್ಲದವನು ಬಾಳಲು ಅಯೋಗ್ಯನಾಗುವನು. ಸುಖದುಃಖ, ಲಾಭಘನಾ ನಿವೇದನಾ ಎರಡರ ಇರುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಮೀರಿದ ಆನಂದಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲು ಮಾನವನು ತಾಳ್ಮೆಯ ವಜ್ರಕವಚವನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತನಗೆ ದುಃಖ, ಹಾನಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಆಘಾತವಾಗದಂತೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ 'ತಡೆ'ಯ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆಯ ತಪಸ್ಸು. ಸುಖದುಃಖಗಳ ಆಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಚಲಿತನಾಗಿರಲು ಬರುವುದೇ ಈ ತಪಸ್ಸಿನ ಸಿದ್ಧಿಯು.

ಧೀರನು

ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವನೇ ಧೀರನೆಂದು ಗೀತೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದವನಿಂದ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಡೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡರ ಇರುಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಯದವನು, ಬೇಯದವನು (ಏತೇ ವಾತ್ಸಾಸ್ತರ್ತಾಃ ಯಂ ನ ವಥಯಂತಿ) ಅವನೇ ಧೀರನು. ಈತನು ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾನೆ; (ಸಮದುಃಖ ಸುಖಃ ಧೀರಃ) ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕದಡಿದ ಮನಸಿನವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ತಿಳಿ'ದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ತತ್ಪರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸುಖದಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಂಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಮುಕ್ತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎದಗಾರಿಕೆಯ ಬೇಕು.

ಈ ಬಗೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಡತನವು ಆತನನ್ನು ಹೆದರಿಸದು; ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯು ಆತನಿಗೆ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಕೆಡು ಹದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬರಲಿ, ಅದನ್ನು ಆತನು ಮುನ್ನ

ಡೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆಯೇ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. ಇಂತಹ ತಿಳಿದವರಾದ ಧೀರರೇ ಮುಂದಾಳುಗಳಾಗಲು ಅರ್ಹರು. ತಾವೇ ತಿಳಿಯದವರು ಉಳಿದವರಿಗೇನು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲರು? ಕುರುಡನು ಕುರುಡರಿಗೆ ದಾರಿತೋರಕನಾದಂತೆ!

ಅಮೃತಸಿದ್ಧಿ

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸೆಳವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನಸು ಹಂದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅನುಕೂಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲವಾಗ ಗೊಡದೆ ಅಂಕಯಲ್ಲಿ ರಿಸಬಲ್ಲರೋ, ಅವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮನೋಬಲವುಳ್ಳ ಧೀರರು. ಇಂತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊ ಯ್ಯಾಡ ಗೊಡದೆ ಸಮತೂಕದಲ್ಲಿ ರಿಸಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. (ಅಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ;) ಇದುವೇ ಅಮೃತಸಿದ್ಧಿ. ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಎಳೆ-ದಾಟದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಲಿದಾ.. ಗೊಡದ ನಲಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲವನು ಅಮರನಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು.

ಸಾವು ಮತ್ತು ಅಮರತ್ವ.

ಹಣೆಯೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ದೀಪವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿಯ ಅಲೆತಕ್ಕೂ ಹೊಯ್ಯಾಡಿ, ನಂದುವುದು. ಆದರೆ ಕಾಠಿನೋಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ದಗದ್ದಗನೆ ಉಯಿದುತ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ತನ್ನ ಕೆನ್ನಾಲಗಳನ್ನು ಚಾಚುವುದು. ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಸಂಗತಿಯೇ ಬಲವಂತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ! ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರಣವು ಕೇಡನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮನೋದಾಹ್ಯವು ಬಿಳಿಯುವುದು. ಇಂತವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಆವರೋಳಗಿನ

ಸುಖದುಃಖ (ಸುಖದುಃಖ)	ಅತ್ಯಂತ	ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗಿನ ಸಮಜಾನಂದ	ಸುಖ
	ಮಧ್ಯ	ಸಮಜ ಜ್ಞಾನ	
	ಸುಷುಪ್ತ ಮನಸು (ದಿಶ್ಯಾ ಲಾತೀತ)	ಕಾಲಾತೀತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಲಾತೀತ ಅನುಭವಗಳು	
ಸುಖದುಃಖ (ಸುಖದುಃಖ)	ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು (ದಿಶ್ಯಾ ಲಾತೀತ)	ವೇಶಕಾಲಾದಿ ಭೇದಗಳ ಅನುಭವ	ಸುಖದುಃಖ
	ಪ್ರಾಣ	ತನ್ನ ನಿಯಾಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅನುಭವ	
ಸುಖದುಃಖ (ಸುಖದುಃಖ)	ಇಂದ್ರಿಯಗಳು	ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಅನುಭವ	ಸುಖ
	ಶರೀರ	ಜನ್ಮ ಮರಣಗಳ ಅನುಭವ	

ಅಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು—ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕುದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕು ನೆನವುದೇ ಸಾವು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಅದರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುವುದೇ ಅಮರತ್ವ. ನಶ್ವರ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುವದರಿಂದ ನಾಶವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಶಾಶ್ವತದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಿಂತವರಿಗೆ ಮರಣದ ಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲ.

ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಮರಭಾಗವು ಅವನು, ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗತಕ್ಕ ಭಾಗವು ಅವನು ಎಂಬುದು ಮೇಲಣ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದುದನ್ನೇ ನೆರೆ ನೆನಂ ಬಿದವರಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಲ್ಲ.

ವಿಕಾಸಕ್ರಮ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ದೇಹವೆ ತಾನೆಂದು ಬಗೆಯುವನು. ಇದು ದೇಹಸ್ಥಿತಿ, ಇವನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲಣ ಮಟ್ಟದ ಎಳನೀರಿನ ಅನುಭವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದೊಡನೆ ಮಟ್ಟದಿಂದೂ ದೇಹನಾಶದೊಡನೆ ತನ್ನ ಕೊನೆಯೂ ಆಯ್ದೆಂದು ಉಪನಿರೂಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು ಶರೀರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸುಖ-ದುಃಖ, ಶೋಕ-ಮೋಹಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಕೈಯೊಳಗಿನ ಉಪಕರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣವು, ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿನ್ನ ವಸ್ತುವಿನ ಅನುಭವವು ಬರುವುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಣ ಎರಡೂ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನತೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಗೋಚರವಾಗುವುದು ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಒಡೆತನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಭಿನ್ನ ವಸ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಅಭಿನ್ನ ವಸ್ತುವಿನ ಅನುಭವವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಒರಲಾರಂಭಿಸುವುದು.

ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದುವುಗಳು, ಎಂಬ ಅನುಭವವು

ಬರುವುದು. ತನ್ನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ವೋಷಣೆಯಿಂದಲೇ ಈ ನಾಶವಂತ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಉಳಿದಿವೆ; ಅದು ತನ್ನದ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಳಿಯುವುವು, ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇವರು ಮನಗಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳ ಭೇದವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಲದಿಂದ ಇವರ ಮನೋಬಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಂಕಲ್ಪ-ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿಯು ಫಲಪತ್ರವು. ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು. ಬಯಸಿದ್ದು ಕೈಗೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸುವುದು. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವೆವೋ ಏನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದರೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯವು ನಷ್ಟವಾಗಿ, ವಿಕಾಗ್ರತೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಧಕನು, ಈ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮುಂದಡಿಯಿಡಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಶುಭಸಂಕಲ್ಪಿಯಾಗಿಸುವನು. ಅಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಸೋಂಕಗೊಡನು ಇದರಿಂದ ಧ್ಯಾನಧಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು. ಆಗ ದಿಕ್ಕಾಲಾದಿ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೋರೇ ಸಂಕಲ್ಪ-ವಿಕಲ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ನಡವುವ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ (ಸ್ವಬ್ರ)ವಾಗುವುದು ಇದು ಸ್ವಬ್ರವಾಗುತ್ತಲೇ ಸುಷುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು (ದಿಕ್ಕಾಲಾಂಕಿತವಾದುದು) ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು. ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಈ ವಿಷಯವು ಒಂದಿದೆ.

ನಿದ್ರೆ ಮತ್ಸು ಎಚ್ಚರ

ಯಾ ನಿಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮಿ |

ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗ್ರತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಶಶ್ವತೋ ಮುನೇಃ || —ಭ. ಗೀ. ೨-೬೯

“ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವೆ ಆಗ ಸಂಯಮಿಗೆ ಎಚ್ಚರವು. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರವೋ ಆಗ ದ್ರವ್ಯಾರಣನಾದ ಮುನಿಗೆ ಇರುವೆ ಆಗಿರುವುದು.” ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗಿನ ತಮ್ಮ ಮನೋ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ತಮ್ಮ ಉಚ್ಚ ಮನಸ್ಸನ್ನು (ಸುಷುಪ್ತ) ಆರಿಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಇರುವೆ. ಆದರೆ ಯೋಗಿಗಳು ಆ ಉಚ್ಚ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರವ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮನಸ್ಸು ಮೆಲೆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯೋಗಿಯು ಎಚ್ಚರವಲ್ಲ

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಲಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿರುವಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನ, ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಣಿಸುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಭಾವಗುತ್ರಲೆ ಸುಷುಮ್ನಾವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಹಿರಿಮನವು ಎಚ್ಚರಿಯುವುದು.

ಈ ಹಿರಿಮನವು ಎಚ್ಚತ್ತಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಸುಖದುಃಖ, ಅಾಧ-ಹಾನಿ, ಶೋಕ-ಮೋಹಾದಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇವಾವೂ ಆತನನ್ನು ಗಾಸಿಗೊಳಿಸಲಾರವು. ಈ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ರುವವರಿಗೆ ದೂರದ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವು. ಹಿಂದೆ ಆದ ಅಭಯ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನೂ ಇವರು ಅರಿಯಬಲ್ಲರು. ಇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವೇ ಇದ್ದಂತೆ ಎನಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲಣ ಎರಡು ಮುಟ್ಟಿಗಳಿವೆ. ಅವು ಅವರ್ಣನೀಯವಾಗಿವೆ. 'ಸಮುದುಃಖ ಸುಖ'ದ ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಿಯು ಆಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದು. ಆದರೆ ಅನುಭವವು, ಅಪ್ರಾಂತದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಾಂಕ ಶಾಬ್ದೀಕ ಆವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಾರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವುದುಂಟು.

ಹತಯೋಗ ಮತ್ತೂ ಲೋಯೋಗ.

ಯಮ, ಸಿದ್ಧಿಮ ಅಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಗಳ ಸಮಾಯದಿಂದ ಹರಯೋಗಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ರಾಜಯೋಗಿಯು ತನ್ನ ತಿಳಿವಿನ ಒಲವಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ತಂದು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹವರಿಗೆ 'ಸಮದ್ವಯಸಂಹಿಗಳೆ' 'ಧೀರೇವ' ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಸಾರ್ಥ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಣಯೋಗಿ (ಹರಯೋಗಿ)ಗೆ 'ಯೋಗಮಾರ್ಗಿ' ಯೆಂದೂ ರಾಜಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಮನೋಯೋಗಿಗೆ 'ಸಾಂಖ್ಯಮಾರ್ಗಿ' ಇಲ್ಲವೆ' ಚ್ಚಾ ನಮಾರ್ಗಿಯೆಂದೂ ದೇವಕುಂವಾಚಿಕೆಯೆ 'ಸಾಂಖ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯೋಗಿಗಳೆ' ಲಭಿಸುವಾಗಿದೆ, 'ಎಂದು ಮುಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೆ ವೇದಿದೆ. (೫ ೪-೫). ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸುಷುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲ್ಪಸ್ವಪ್ನ ಅನುಭವವು ಬಾರದೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಈತನು ಎರಲಾರನು. ಯೋಗಿಯ ಮಾತು ಹಾಗಲ್ಲ. ತನ್ನ ಇಷ್ಟವಿದ್ದಾಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. ಇದು ಸಾಧನಾಶಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇಲಣ ಮುಟ್ಟದ ಅನುಭವವು ಅಲ್ಪಸ್ವಪ್ನಾದರೂ ಇದ್ದವನ ನಡೆವಳಿಯ ಒಗೆಯೆ ಬೇರೆಯಾಗುವುದು. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಇವನು ಕೂಡಲೆ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಎಳೆದಾಟದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗು ನುಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಯೋಯಾಟವು ಇವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ದಿಕ್ಕಾಲಾತೀತವಾದ (ಸುಷುಪ್ತ) ಮನಸು ಕೆಲವು ಅಂಶದಿಂದಾದರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಚಾಗ್ಯತವಾಗಿರುವುದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇಂತಹರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು: (೧) ಕಿಂಕರ್ತವ್ಯತಾಮೂಢರಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆ; ಇವರಿಗೆ ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಕೂಡಲೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಸ್ವಕರ್ತವ್ಯಚ್ಚಾ ನವಾಗುವುದು. (೨) ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೆ ಇವರ ನಿರ್ಣಯ ಶಕ್ತಿಯು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು (೩) ಆದುದರಿಂದ ಇವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಡನುಟಿಯುವುದು. ಒಳಿಕೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮ ತರ್ಕ, ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಮುದಿಂದ ಎತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವರು! ಯಾರ ದಿನದ ನಡೆವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರುಹುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವೋ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಿಕ್ಕಾಲಾತೀತ ಮನಸು ಹೆಚ್ಚು ಚಾಗ್ಯತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸುಷುಪ್ತ ಮನಸು ದಿಕ್ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿರುವಂತೆ ಆದರೆ ಆದಿಯ ಆತ್ಮವೂ ಸ್ವಲಕಾಲಾದಿ ಒಂಧನಾತೀತವಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರುವರುಷ ಬಾಳುವುದು. ಯೋಗಸಾಧನಾದಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ಇನ್ನೂ ನೂರನ್ನೂರು ವರುಷ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಾಳಬಹುದು. ಆದರೂ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಆದು ಮಣ್ಣು ಗೂಡಲೇ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಕೆಲಕಾಲದ ನಂತರ ವಿನಾಶವು ಉಂಟೆ? ಎಂಬ ಸಂದೇಹವು ಉಳಿಯಬಾರದೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನೆಂದರೆ:

(೧೬-೧೬) ಉಳ್ಳುದನ್ನು (ಸತ್ಯವನ್ನು) ಆಕಸುವುದು ಅಸಂಭವನೀಯವು. ಮತ್ತು ಅಕಿಯುವುದನು (ಅಸತ್ಯವನ್ನು) ಉಳಿಸುವುದೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗದ ಮಾತು. ಕೆಲವರು ಮಾಬೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಆಹುಡಿ ನಂತೆಯೂ ಆಹುದನ್ನು ಅಲ್ಲದೆಂಬಂತೆಯೂ ಮಾಡಿ ಮೋಹಿಸಲು ಹವಣಿಸುವರು. ಆದರೆ ಅದಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ; ಕೈಬಾಲ್ಯಗಳೆ! 'ಇಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಲಾಭವಾಗುವುದೆಂದು ಭ್ರಮೆ ಹಲವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. 'ಸತ್ಯವೇನು ಜಯತೇ ನಾನ್ಯತಂ'; ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು. ಆದುವೆ

ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೇ ಭಾವೋ ನಾಭಾವೋ ವಿದ್ಯತೇ ಸತಃ |
 ಉಭಯೋರಪಿ ದೃಷ್ಟೋಽಂತಸ್ತ್ವನಯೋಸ್ತತ್ಪದರ್ಶಿಭಿಃ || ೧೬ ||
 ಅವಿನಾಶಿ ತು ತದ್ವಿದ್ಯಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಮ್ |
 ವಿನಾಶಮವ್ಯಯಂ ಸ್ಯಾಸ್ಯ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ಕರ್ತುಮರ್ಹತಿ || ೧೭ ||

ಅನ್ವಯ:— ಅಸತಃ ಭಾವಃ ನ ವಿದ್ಯತೇ. ಸತಃ ಅಭಾವಃ ನ ವಿದ್ಯತೇ | ತತ್ಪದರ್ಶಿಭಿಃ ತು ಉಭಯೋಃ ಅಪಿ ಅನಯೋಃ ಅಂತಃ ದೃಷ್ಟಃ || ೧೬ || ಯೇನ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ತತಂ, ತತ್ ತು ಅವಿನಾಶಿ (ಇತಿ) ವಿದ್ಧಿ | ಅಸ್ಯ ಅವ್ಯಯಸ್ಯ ವಿನಾಶಂ ಕರ್ತುಂ, ಕಶ್ಚಿತ್ ನ ಅರ್ಹತಿ || ೧೭ ||

ಯಾವುದು ಹುಸಿಯೊ (' ಅಸತ್ ') ಅದು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಉಂಟೊ (' ಸತ್ ') ಅದು ಇಲ್ಲವಾಗಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ತತ್ಪಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಇವೆರಡರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಕೊನೆಗೆ ಮನಗಂಡು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. || ೧೬ || ಯಾವುದು ಇದೆಲ್ಲ (ವಿಶ್ವ)ವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೊ ಅದು ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿದೆ, ಎಂದು ತಿಳಿ. ಈ ವೆಚ್ಚವಾಗದ (ಅವ್ಯಯ) ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಾಗಿಲ್ಲ. || ೧೭ ||

ಭಾವಾರ್ಥ— ಸತ್ಯವು ಎಂದೂ ಸಟಿಯಾಗಲಾರದು; ಸಟಿಯು ಸತ್ಯವಾಗಲಾರದು ಇದು ತತ್ಪಜ್ಞಾನದ ಅಚಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ಬಾಳಬಲ್ಲದು. ಹುರುಳಿಲ್ಲದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲಾರದು.

ಸತ್ ಮತ್ತು ಅಸತ್

ಉಕ್ಕುದೇ ' ಸತ್. ' ಉಕ್ಕುದು ಎಂದರೆ ಉಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಉಂಟು ಎಂದರೇ ಸತ್. ಉಂಟು (ಸತ್) ಇದು ಅವ್ಯಯವು. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರುವುದು. ಕೆಲಕಾಲವಿರುವುದು—ವಿಕೃತವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ' ಅಸತ್. ' ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲದು. ಸತ್ ಮತ್ತು ಅಸತ್ ಎಂದು ಎರಡೆ ಬಗೆಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇವೆರಡೂ ಒಂದರಿಂದೊಂದು ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನು ತತ್ಪಜ್ಞರು ಮನಗಂಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. (ಅಂತಃ ತತ್ಪದರ್ಶಿಭಿಃ ದೃಷ್ಟಃ). ' ಅಂತಃ ' ತಜ್ಞವಿದೆ. ಕೊನೆಯ ನಿರ್ಣಯವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಸಿದ್ಧ+ಅಂತ) ರಾಜಾಂತ (ರಾಜ್+ಅಂತ) ಮತ್ತು ಅಂತ ಇವು ಮೂರೂ ಮನಗಂಡು ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಯ ನಿರ್ಣಯವೆಂಬರ್ಥ ಸೂಚಕವಾಗಿವೆ.

ಜಗದಾದಿ ತತ್ವವು

(ತತ್ ಅವಿನಾಶಿ, ಯೇನ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ತತಮ್.) ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿರುವುದು, ಯಾವ ಮೂಲ ತತ್ವದಿಂದ ಈ ಲೋಕವು ಹುಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬಿ ನಿಂತಿರುವುದೋ ಅದು, ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿದೆ: ಏಕೆಂದರೆ ಅನಾದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದಿತೆಂದೆ ಈ ಲೋಕವು

ತಲೆದೋರಿತು; ಈ ಲೋಕವು ನಾಶಹೊಂದಿದ ಮೇಲೂ ಅದು ಉಳಿಯುವುದು. ಹಿಂದೆ, ಅಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಇದು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಗಮನೀಲವು ಸ್ವಯಮು. ಓದಲಾಗುವುದು. ಅದು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಸ್ಥಿರ ವಿಕಾರಿ ಅದುದರಿಂದ ಅಸತ್. ಅವಿಕಾರಿಯಾದುದೇ ಸತ್.

ಮೊದಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ (ಎಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು) ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಧ್ಯ? ಮಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೆಂದಮೇಲೆ ಈ ಜಗದ ಆದಿ ಮೂಲತತ್ವವೆಂದು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಆದುದರಿಂದ ಈ ಆದಿಕಾರಣ ಮೂಲತತ್ವವು ಮೊದಲು ಇದ್ದಿತೆಂದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೂ ನೆಪ್ಪವಾಗುವುದೇ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಗಸಣಿಗೆ ಒಳಗಾಗದ ವಸ್ತುವೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯದು. ಅದರಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಂತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ಅಳಿದರೂ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲ ಸದ್ವಸ್ತುವು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸದ್ವಸ್ತುವೆ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ. ಜಗತ್ಕರ್ತೃ. ಜಗತ್ತು ಅಳಿಯುವಾಗ ಅದರ ಕರ್ತೃವೂ ನಾಶವಾಗುವನೆ? ಇಲ್ಲವೆ? ಎಂಬ ಸಂದೇಹವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗ.

ಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರ. ಳೆಯು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ

ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆವುದು.

ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ಧಾತಾ ಯಥಾಪೂರ್ವಮು
ಕಲ್ಪಯತ್ |
ದಿನಂಶ್ಚ ಪ್ರಧಿವೀಂ ಚಾಂತರಿಕ್ಷಮಧೋಸ್ಥಃ ||

—ಋಕ್ ೧೦. ೧೯೦. ೨.

“ಜಗತ್ಕರ್ತನು ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ದ್ಯುಲೋಕ, ಪೃಥಿವಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ (ಯಥಾಪೂರ್ವಂ) ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು” ಈ ವಿಶ್ವವು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದೇ. ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದಿತೋ, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದು. ಹಗಲು ಇರುಳುಗಳು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇಂದೆ, ಇಂದಿನಂತೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವಚಕ್ರದ ಕ್ರಮವೂ ಉಳಿತು ಇದ್ದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಗಲಿನಂತೆ: ಸಾವು ಇರುಳಿನಂತೆ ಇದು ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ ಅದಲು ಬದಲುಗಳಿಲ್ಲ. ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣನು

ಪೂರ್ಣಾದಿ ಪೂರ್ಣ.

ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ಪೂರ್ಣ
ಮದವ್ಯಕ್ತೇ |
ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯಂ ಪೂರ್ಣಮೇವಾಪ
ಶಿಷ್ಯತೇ || —ಈಶ.

“ಆತನು ಪೂರ್ಣನು; ಇದು (ಜಗತ್ತು) ಪೂರ್ಣವು. ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣದಿಂದಂಟಾದುದು ಪೂರ್ಣವೇ ಇರುವುದು. ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣವು ಹೊರಡಲು ಪೂರ್ಣವೆ ಉಳಿಯುವುದು.”

ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಃ ಮದವಚತಿ ಪೂರ್ಣಂ
ಪೂರ್ಣೇನ ಶಿಷ್ಯತೇ |
ಅಸೋ ತದಸ್ಯ ವಿ ದ ಮ ಯತಸ್ತತ್ಪರಿಷಿಚ್ಯತೇ ||
—ಆಘರ್ವ ೧೦. ೮. ೨೯.

“ಪೂರ್ಣದಿಂದಲೆ ಪೂರ್ಣವು ಹುಟ್ಟುವುದು; ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣವು ವೋಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದು (ಜಗತ್ತು) ಹುಟ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದೋ ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾಶ ತಿಳಿಯುವ.

ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಂದಿಗ್ಗವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದರೆ: ಈ ಜಗತ್ಕರ್ತೃವು ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಆತನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ಜಗತ್ಕರೂಪಿಯಾದ ಅವನ ಈ ಕೃತಿಯೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲೇ ಬೇಕು. ಜಗತ್ಕರ್ತನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಎಂದಿನಂತೆ ವಿಶ್ವಚಕ್ರವನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಸುವನೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಂದಿವೆ:

ಯಸ್ಯಾಂತಃಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ
ತತಮ್ || ೮.೨೨

ಮಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದವ್ಯಕ್ತ
ಮೂರ್ತಿನಾ || ೯-೮

ತ್ವಯಾ ತತಂ ನಿಶ್ಚಮನಂತದೂಪ || ೧೦. ೩೪.

ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಭೂತಾನಾಂ ಯೇನ
ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಮ್ || ೧೮. ೪೬.

“ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಡಕನಾಗಿವೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿವೆಯೋ (ಆ ಮೂಲ ಸದೃಷ್ಟವೆಂದರೇ ಪರಮಾತ್ಮನು). ಅವನು ಮೂರ್ತಿಯಾದ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅನಂತನಾದ ದೇವನೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ನಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಯಾವನಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ (ಆತನೇ ಸರಬ್ಧವನು). ಈ ಪಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು, ನೀನು ಮತ್ತು ಅವನು ಈ ಮೂರು ಸರ್ವನಾಮಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಸದೃಷ್ಟವು ಒಂದು. ಅದುವೆ ಜಗತ್ಕರ್ತೃ ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ.

ಇದನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (ಅವ್ಯವಿನಾಶಂ ಕರ್ತುಂ ಕೃತಂ ನ ಅರ್ಹತಿ) ಆದುದರಿಂದಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೃತವೆಂದು ಹೆಸರು. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಶೋಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಇದರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಷೇಣತಿಯಿಲ್ಲ; ವ್ಯಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೆ “ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣವು ಹೊರಟಿ ಮೇಲೂ ಅದು (ಆತ್ಮವು) ಪೂರ್ಣವೇ ಉಳಿಯುವುದು” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೆ ಇದು ಅಮೃತವು.

ಮೇಲೆ, ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ‘ಈ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರನ್ನು ನಾನೆಂತು ಕೊಲ್ಲಲಿ? ಎಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರವೇನು? ‘ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! ಈ ವಿಶ್ವವು ಯಾರಿಂದ ಆಯಿತೋ ಆ ಆತ್ಮತತ್ವವು ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿದೆ.

ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಎಂದು!

ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುವಂತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ಪ್ರಕೃತ್ಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವು ಪರಿಪೂರ್ಣವೂ ಅನಿವಾರಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಿಜ, ಆದರೆ ಈ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರು ಜಗತ್ಪ್ರಕೃತಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು, ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮಹಾಜನಗಳು. ವಿಶ್ವಕರ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾಯುವನೆಂದು ಅರ್ಜುನನು ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ದುಃಖಿಸುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಮಡಿಯುವರೆಂಬ ಚಿಂತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವು ಅಮರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಸಂದೇಹವನ್ನು ದೂರಮಾಡಲೇಳಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯೇ? ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಚತುರನೂ ತತ್ವಜ್ಞನೂ ಆದ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷನಿಂದ ಇಂತು ಅಸಂಬಂಧವಾದ ಉತ್ತರವು ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆದಕಾರಣ ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಪಿಂಡ, ಮತ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಏಕಸೂತ್ರತೆ.

ವಿಶ್ವರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಏಕಸೂತ್ರತೆಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪಿಂಡ ಮತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಒಂದೇ ಬಗೆಯವಾಗಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾತನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಳಿವು ಉಳಿವುಗಳ ಗಸಣೆಗೆ ಸಿಲುಕದೆ ನಿತ್ಯನಾಗಿರುವಂತೆ, ಪಿಂಡದ ಚಾಲಕನಾದ ಒಳಿಯನೂ (ಅಂತರಾತ್ಮನು) ಆ ಪಿಂಡದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಬಾಧಿತನಾಗಿಯೂ ಉಳಿಯುವನು. ಜೀವಾತ್ಮನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪಿಂಡವೆಂಬ ಸಂಜ್ಞೆಯಿರುವಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂಬ ಹೆಸರುವೆಂಬು. ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತಿ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.

ಮನೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೇ ಜೀವ ಭೂತಃ

ಸನಾತನಃ ||

ಮನಃ ಸಷ್ಠಾನೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಾನಿ

ಕರ್ಷತಿ || ಗೀ. ೧೫. ೨.

“ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! ಈ ಜೀವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವವು ನನ್ನದೇ ಸನಾತನವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗಿನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮನಸು-

ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಿಡಿಯು ಬೆಂಕಿಯ ಅಂಶವು. ಮಗುವು ತಂದೆಯ ಮರಿಯು. ಆದುದರಿಂದ ಅಂಶ ಅಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವಿರುವುದೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಾಣಲು ಕೆಳಗಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ:

ಜೀವಾತ್ಮ	ಪರಮಾತ್ಮ
ಮಗು	ತಂದೆ
ಪಿಂಡದೇಹಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೇಹಿ
ದೇಹ (ಅಂಶ)	ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ (ಅಂತಿ)
ಮನಸು	ವಿದ್ಯುತ್ತು
ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು	ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು
ಮೂಗು	ಪೃಥಿವಿ (ಗಂಧ)
ನಾಲಗೆ	ಆಘ (ರಸ)
ಕಣ್ಣು	ತೇಜ (ರೂಪ)
ಶಿಂಗಳಲು	ವಾಯು (ಸ್ಪರ್ಶ)
ಕಿವಿ	ಆಕಾಶ (ಶಬ್ದ)

ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲಿಕೆಯು ಮನನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ನಿಕಟಸಂಬಂಧದ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇರದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ:

ಮತ್ಸಮ್ಯಕ್ಯನ್ತಃಪರಮೋ... ಮಾಮೇತಿ ಸೋಽರ್ಜುನ || ೧೧, ೫೫

ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸಾಧಮ್ಯುಕ್ ಮೂಗಿತಾಃ || ೧೪, ೨.

“ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವವನೂ ನನ್ನನ್ನು ಪರಮ ಶ್ರೀಪ್ತನೆಂದು ನಂಬುವವನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒರುತ್ತಾನೆ.” “ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಾಧಮ್ಯುಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವು ವೃದ್ಧಿಂಗಳಾಗಿ ತಂದೆಯ ಸಾಧಮ್ಯುಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮವೆ ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಪುರುಷನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾಗುವನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು, ಗುಣ, ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದುತನವಿರುವುದೆಂದು ವೇದ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ವರ್ಣನೆಯು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ವರ್ಣನೆಯೂ ಆಗಬಲ್ಲದು.

ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ ಉತ್ತರದಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಸಂದೇಹವು ದೂರವಾಯಿತು; ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರ ಆತ್ಮಗಳೂ

ದೇಹವು ಅನಿತ್ಯ; ಆತ್ಮವು ನಿತ್ಯ.

ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹಾ ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತಾಃ ಶರೀರಣಃ |
ಅನಾಶಿನೋಃ ಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ತಸ್ಮಾದ್ಭ್ರೂಷ್ಯ ಭಾರತ || ೧೮ ||
ಯ ಏನಂ ವೇತ್ತಿ ಹಂತಾರಂ ಯಶ್ಚೈನಂ ನ ನ್ಯತೇ ಹತಮ್ |
ಉಭೌ ತೌ ನ ವಿಜಾನೀತೋ ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನ ಹನ್ಯತೇ || ೧೯ ||

ಅನ್ವಯ:- ಅ-ನಾಶಿನಃ ಅ-ಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ನಿತ್ಯಸ್ಯ ಶರೀರಣಃ ಇಮೇದೇಹಾಃ ಅಂತವಂತಃ ಉಕ್ತಾಃ |
ಹೇ ಭಾರತ! ತಸ್ಮಾತ್ ಯುಧ್ಯಸ್ಯ || ೧೮ || ಯಃ ಏನಂ ಹಂತಾರಂ ವೇತ್ತಿ; ಯಃ ಚ ಏನಂ ಮನ್ಯಂತೇ ತೌ
ಉಭೌ ನ ವಿಜಾನೀತಃ ಅಯಂ ನ ಹಂತಿ ನ ಹನ್ಯಂತೇ || ೧೯ ||

ಆಳಿವು ಇಲ್ಲದವನೂ ತಿಳಿವಿಗೆ ನಿಲುಕದವನೂ ನಿತ್ಯವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನೂ ಆದ ಈತನ
ಈ ಶರೀರಗಳು ನಾಶವಾಗುವಂತಹವುಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧ
ಮಾಡು || ೧೮ || ಯಾವನು ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಾನು ಕೊಂದನೆಂದು ಬಗೆಯುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಯಾವನು
ಇದು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಎಣಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ (ಆತ್ಮವು) ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. || ೧೯ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:- ಆತ್ಮವು ಎಂದೂ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನೆಲೆ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು
ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆತ್ಮವು ಅನೇಕಸಾರಿ ದೇಹಗಳನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮಯುಧ್ಧ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಾಪವಿಲ್ಲ || ೧೮ || ಆತ್ಮವು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಅದು
ಸಾಯುವುದು ಎಂದು ಬಗೆವವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮವು ಯಾರನ್ನೂ
ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ತಾನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. || ೧೯ ||

ಅಮರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ದೇಹಗಳು ಮಾತ್ರ
ನಾಶವಾಗುವುವೆ ಹೊರತು ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನ
ಮನನರಿಕೆಯಾಯ್ತು. ಸರ್ವಗತವಾದ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ-
ವಿದ್ದು ಅದು ಅಜರಾಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹಗಳು
ನಾಶಹೊಂದಿದರೂ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಅದು
ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವುದು ಎಂದೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ
ಹೊಳೆಯಿತು.

ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ ತ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇನ್ನೊಂದು ತೆರನಾಗಿ
ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ:

(೧೮-೨೯) ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು
ತ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮವು
ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಶರೀರಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಬಗೆಯ
ಅಥವಾ ಹೋಗಲಿ ಆತ್ಮವು ಇದ್ದುದು ಇದ್ದಂತೆ
ಉಳಿಯುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅದು 'ನಿತ್ಯ'ವು
ಮತ್ತು ಇದು 'ಅ-ಪ್ರಮೇಯ'ವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದರೆ
ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವರ್ಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು
'ಅ-ವ್ಯಯ'ವು. ಎಂದರೆ ಇದರೊಳಗಿಂದ ಏನೂ

ವ್ಯಯ (ವೆಚ್ಚ)ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದಿನಿಂದಲೂ
ಒಂದೇತೆರನಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಇದು ಧಾರಣಮಾಡಲಿವೆ ದೇಹಗಳು ನಾಶವಾ-
ಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವು 'ಅ-ನಿತ್ಯ'. ಇವು
'ಪ್ರಮೇಯ' ಎಂದರೆ ಉದ್ಧ ಅಗಲ; ಎತ್ತರ, ದಪ್ಪ,
ಮೊದಲಾದ ಬಗೆಯಿಂದ ಅಳತೆಮಾಡಲು ಬರುವುದು;
ಅರಿಯಲು ಬರುವುದು; ವರ್ಣಿಸಲು ಬರುವುದು. ಇದು
'ವ್ಯಯ' ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿಯು
ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ
ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇರಲಾರದು. 'ಈಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಾರವಾಗತಕ್ಕ ಈ ದೇಹವು ನಷ್ಟವಾದರೆ ಅದನ್ನು
ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಳಿಲುನ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಳಾ-
ಗುವುದು ಅದರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಿದೆ. ದೇಹವು ಅಳಿಯಲಿ
ಅಥವಾ ಉಳಿಯಲಿ ಆಗ ಆತ್ಮವು ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗು-
ವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲಾ,
ಅರ್ಜುನನೇ! ಯಾವ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ

ಇದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿರುವೆಯೋ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸು. ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಲೋಕವನ್ನು ದುಷ್ಟರ ಬಜ್ರಾಳಿಕೆಯೊಳಗಿಂದ ಉಳಿಸು. ತಾತ್ಪ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಲು ನೀನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.

ಆತ್ಮವು ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯಾರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಭಾವತಃ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಷಡಶರವೂ ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರದು. ಆತ್ಮವು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದೆಂದು ನೀನು ಬಗೆದಿದ್ದರೆ ನೀನಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೆ ಆಗಿಲ್ಲನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನನೇ, ಆತ್ಮವು ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇತೆರನಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು. ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಸಂಹರಿಸಲಾರವು. ಅಥವಾ ಇನ್ನಾರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಸ್ವಕರ್ತವ್ಯತತ್ಪರನಾಗು. ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಆಗತಕ್ಕೆ ಲೋಕಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡು.

ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾ
 ವಿಪಶಿನ್ನಾಯಂ ಕಂಠ
 ಶ್ಚಿನ್ನ ಬಭೂವ ಕಶ್ಚಿತ್ | ಅಜೋಃ ನಿಶ್ಯಃ
 ಶಾರ್ವತೋಽಽಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹನ್ಯತೇ ಹನ್ಯಮಾಸೇ
 ರರೇರೇ || ೧೦೮ ||
 ಹಂತಾ ಚೇನ್ಮನ್ಯತೇ ಸಂತುಂ
 ಹತಶ್ಚೇನ್ಮನ್ಯತೇ ಹತಮ್ |
 ಉಭೌ ತೌ ನ ವಿಚಾನೀತೋ ನಾಯಂ
 ಹಂತಿ ನ ಹನ್ಯತೇ ||
 ---ಕಠ. ೨.೧೮-೧೯

“ ಈ ಆತ್ಮವು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ; ಅಥವಾ ಸಾವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲದ ಎಡೆಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದುದಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ಪುರಾತನವಾಗಿದೆ. ಶರೀರವು ನಾಶವಾದರೂ ಇದರ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆಗಡಿಕನು ತಾನು ಸಾಯಿಸುವನೆಂದರೆ ಸಾವವನು ತಾನು ಸತ್ತೆನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅವರಿವರಿಗೂ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು

ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇದು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.”

ಆತ್ಮವು ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿಗೆ ‘ಕಾಲ’ವೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಕಾಲನೆ ಕೆಲಸ.

ನಾಕಾಲತೋ ಮ್ರಿಯತೇ ಜಾಯತೇ ವಾ |
 ನಾಕಾಲತೋ ವ್ಯಾಹರತೇ ಚ ಬಾಲಾ || ೧೧ ||
 ಕಾಲೇನ ಪರಿಪಕ್ವಾ ಹಿ ಮ್ರಿಯಂತೇ
 ಸರ್ವಪಾರ್ಥಿವಾಃ || ೧೨ ||
 ಘ್ನಂತಿ ಚಾನ್ಯಾನ್ಯ ರಾನ್ಪ್ರಾಜಂಸ್ತಾನಪ್ಯನ್ಯೇ
 ತಥಾ ನರಾಃ ||
 ಸಂಜ್ಞೈಷಾ ಲೌಕಿಕೇ ರಾಜನ್ಯ ಹಿ ನ ಸ್ಥಿ ನ
 ಹನ್ಯತೇ || ೧೩ ||
 ಆತ್ಮಾಪಿ ಜಾಯಂ ನ ಮಮ ಸರ್ವಾಃಪಿ
 ಪೃಥಿವೀ ಮಮ |

ಯಥಾ ಮಮ ತಥಾನ್ಯೇಷಾ ಮಿತಿ
 ಪಶ್ಯನ್ನ ಮುಹ್ಯತಿ | ೧೪ || ---ಅಧ್ಯಾಯ ೨೪.

“ ಕಾಲನಿಂದಲ್ಲದೆ (ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ) ಸಾವು ಹುಟ್ಟುಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾಲನಿಂದಲೆ ಮಗುವು ಮಾತನಾಡುವುದು. ಕಾಲನಿಂದ ಹಣ್ಣಾದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರೂ ಮಡಿಯುವರು. ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನು; ಮತ್ತು ಅವನು ಸಾಯುವನು; ಎಂಬ ಭಾವೆಯು ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದೊಳಗಿನದು ಸಜವಾಗ; ಆತ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೃಥ್ವಿಯು ನನ್ನದಾಗಿರುವಂತೆ ಅದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರದೂ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಆತ್ಮವು ನನ್ನದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಉಳಿದವರದೂ ಆಗಿದೆ.” ಆದುದರಿಂದ ಪಾಂಡವರು ಹಾಗೂ ಕೌರವಾದಿ ಅವರ ಹೆಗಗಳ ಆತ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ. ಆದಕಾರಣ ಆ ಆತ್ಮವು ಹೆಗಗಳು ಮಡಿಯುತ್ತಲೆ ಣಾಶವಾಗದು. ಅಥವಾ ಪಾಂಡವರು ಬದುಕಿದರೆಂದು ಉಳಿದಿದೆಯೆಂತಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಯಂಭೂವಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮತತ್ವಿಯಿಂದಲೇ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವುದು.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು:

ಕಾಲೋಽಸ್ಮಿ ಲೋಕಕ್ಷಯ ಕೃತ್ಸ್ಯ ವ್ಯದೋಃ
 ಲೋಕಾನ್ಮ ಸಮಾಹತುಃ ಮಿಹ ಪ್ರವೃತ್ತಃ |

(೧೦) ಪುರಾಣ ಪುರುಷನು.

ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ನಾ ಕದಾಚಿನ್ನಾ ಯಂ ಭೂತ್ಯಾಭವಿತಾ ನಾ ನ ಭೂಯಃ |
 ಅಹೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋಽಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹನ್ಯತೇ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ || ೨೦ ||
 ನೇದಾವಿನಾಶಿನಂ ನಿತ್ಯಂ ಯ ಏನಮಜಮನ್ಯಯಮ್ |
 ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷಃ ಪಾರ್ಥ ಕಂ ಘಾತಯತಿ ಹಂತಿ ಕಮ್ || ೨೧ ||

ಅನ್ವಯ:— ಅಯಂ ಕದಾಚಿತ್ ನ ಜಾಯತೇ, ನ ಮ್ರಿಯತೇ (ಅಯಂ) ಭೂತ್ಯಾ ಭೂಯಃ ಅಭವಿತಾ ನ | ಅಯಂ ಅಜಃ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಪುರಾಣಃ ಶರೀರೇ ಹನ್ಯಮಾನೇ ನ ಹನ್ಯತೇ || ೨೦ || ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಯಃ ಏನಂ ಅವಿನಾಶನಂ ನಿತ್ಯಂ ಅಜಂ ಅನ್ಯಯಂ ವೇದ, ಸಃ ಪುರುಷಃ ಕಥಂ ಕಂ ಘಾತಯತಿ ಕಂ ಹಂತಿ ? || ೨೧ ||

ಈ (ಆತ್ಮವು) ಎಂದೂ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಂದೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದುದು, ನಿತ್ಯವು, ಶಾಶ್ವತವು, ಮತ್ತೆ ಪುರಾತನವು ಆಗಿದೆ. ಶರೀರವು ಹಾಳಾದ ಮೇಲೂ ಇದು ನಾಶಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. || ೨೦ || ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! ಇದು ಅನಾಶಿಯು, ನಿತ್ಯವು, ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದುದು, ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯಯವು ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಮನಗಂಡವನು ಯಾರನ್ನು ತಾನೆ ಕೊಲ್ಲಿಸುವನು ? ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲುವನು ? || ೨೧ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜನ್ಮವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ್ದು ಸಾವಿಗೆ ಈಡಾಗದು. ಅದು ಅಮರ. ಅನ್ಯಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯವು (ಸವಕಳಿ) ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗದು.

ಯತೇಽಸಿ ತ್ವಾಂ ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ
 ಯೇಽನಸ್ಥಿತಾಃ ಪ್ರಕೃತೀಕೇಷು ಯೋಧಾಃ ||
 (೧೧. ೨೨.)

“ಲೋಕವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಮಹಾಕಾಲನು ನಾನು; ಲೋಕನಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ನಿನ್ನ ಹಗೆಗಳು, ನೀನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಉಳಿಯಲಾರರು.” ಕಾಲನಿಂದ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಅವರು ಸಾಯತಕ್ಕವರೇ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲಾ ಅರ್ಜುನನೇ, ನಾನೇ ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕವನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬೇಡ.

ಈ ವಿವರಣಿಯಿಂದಲೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ:

(೨೦-೨೧) ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಭೇದದಿಂದ ಕರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡುದನ್ನು ಈ ಮೊದಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಗಿ, ಇಲ್ಲದಾಗುವುದು (ಭೂತ್ಯಾ ಅಭವಿತಾ) ದೇಹವು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ; (ಭೂತ್ಯಾ-ಅಭವಿತಾನ); ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಸಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಮರ.

ಅದರಿಂದ ಇದು (ಅ-ಭೂತ್ಯಾ ಭವಿತಾನ್) ಮೊದಲು

ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಿಕ ಆದುದು ಎಂಬ ಮಾತೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಇದ್ದ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಶರೀರದೊಡನೆ ಹುಟ್ಟು, ಅದರೊಡನೆಯೆ ಇದು ಸತ್ತರೆ (ಭೂತ್ಯಾ ಭವಿತಾ) ಎಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಶರೀರದ ಮೊದಲೂ ಇದ್ದಿತು. ಬಳಿಕವೂ ಇರುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು (ಭೂತ್ಯಾ ಭವಿತಾ) ತಿಳಿಗೇಡಿತನವಾಗದೆ ಇರದು.

ಆತ್ಮವು (ನ ಭೂತ್ಯಾ ನ ಭವಿತಾ) ಆಗದೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ತೊಡಕು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟತ್ರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಎರಡನೆಯ ಪಾಠದ ಬಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಟೀಕಾ-ಕಾರರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮತಭೇದಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ‘ಭೂತ್ಯಾ ಭವಿತಾ’ ಎಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವರು. ಕೆಲವರು ‘ಭೂತ್ಯಾ ಅಭವಿತಾ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

(೧೧) ಬಟ್ಟಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆ.

ನಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ನನಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರೋಪರಾಣಿ |

ತಥಾ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾನ್ಯನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನನಾನಿ ದೇಹೀ || ೨೨ ||

ಅನ್ವಯ:— ಯಥಾ ನರಃ ಜೀರ್ಣಾನಿ ನಾಸಾಂಸಿ ವಿಹಾಯ, ಅಪರಾಣಿ ನನಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ; ತಥಾ ದೇಹೀ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ನನಾನಿ ಸಂಯಾತಿ || ೨೨ ||

ನಾನಾನನು ಹರಕು ಬಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬೇರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಧರಿಸುವನೋ ಹಾಗೆ ದೇಹಧಾರಿ ಆತ್ಮವು ಜೀರ್ಣಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡುತ್ತದೆ. || ೨೨ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಮನುಷ್ಯನು ಉಡುವು ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಆತ್ಮವು ದೇಹಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮವು ಪುರಾಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಇರುವುದಾದರೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸತಾದುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ಪುರಾಣ' ಎಂದರೆ ಪುರಾಣವಃ = ಪುರಾಣವ = ಪುರಾಣಃ ಇದು (ಆತ್ಮವು) ತೀರ ಪುರಾತನದಾದರೂ ಎಂದಿಗೂ ತರುಣವಾಗಿರುವಂತಹದು. ಇದು ಎಂದೆಂದೂ ಜೀರ್ಣ, ಕ್ಷೀಣ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆರತ್ಯೇವಮೇವಾಯಮಾತ್ಮೇದಂ ಶರೀರಂ ನಿಹತ್ಯಾಸವಿದ್ಯಾಂ ಗಮಯಿತ್ಯಾಸನ್ಯ ಮಾಕ್ರಮನಮಾಕ್ರಮ್ಯಾತ್ಮಾನ ಮುಪಸಂಹರತಿ || ೩ || ತದ್ಭ್ರಾ ಪೇಶಸ್ಯಾರೀ ಪೇಶಸೋ ಮಾತ್ರಾ ಮುಪಾಡಾಯಾನ್ಯನ್ನವತರಂ ಕಲ್ಯಾಣತರಂ ರೂಪಂ ತನುತ ಏವ ಮೇವಾಯಮಾತ್ಮೇದಂ ಶರೀರಂ ನಿಹತ್ಯಾಸವಿದ್ಯಾಂ ಗಮಯಿತ್ಯಾಸನ್ಯನ್ನವತರಂ ಕಲ್ಯಾಣತರಂ ರೂಪಂ ಕುರುತೇ.... || ೪ || (೪.೪.೧-೪)

ಶರೀರವು ಮಾತ್ರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ; ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಶರೀರವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿದರೂ ಆತ್ಮವು ಅನಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವುದು. ಆದಕಾರಣ, ಎಲಾ ಅರ್ಜುನನೇ! ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಪ್ತರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ? ಮತ್ತು ಆಪರ ಆತ್ಮವಾದರೂ ನಾಶವಾಗಬಹುದೆ ? ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮವು ಸಾಯುವುದೆಂಬ ವಿಚಾರವು ತಿಳಿಗೇಡಿತನದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿದು ನೋಡು :

ಹುಲ್ಲ ಮೇಲಣ ಹುಳುವು ಹೇಗೆ ಹುಲ್ಲಿನ ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಏರಿ ಹೋಗುವುದೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮವು ಒಂದು ಗೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. || ೩ || ಚಿತ್ರಕಾರನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮವು ಈ ದೇಹವು ನಾಶವಾಗುತ್ತಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣಕರವಾದ ಹೊಸ ಉತ್ತಮ ದೇಹವನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡುತ್ತದೆ. || ೪ ||

(೨೨) ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಬಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಿಡುಕಿದ್ದುಂಟೆ ? ಮರುಗಿದ್ದುಂಟೆ ? ಹಳೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಮೂದರೆ ಹಿಗ್ಗಬೇಕೆ ? ಕುಗ್ಗಬೇಕೆ ? ಅದರಂತೆ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಸುಗ್ಗನುಸಿಯಾದ ಹಳೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮವಾದ ಹೊಸ ದೇಹವನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖಿಸುವುದೇಕೆ ? ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನೆಂದರೆ :

ಹಳೆಯದನ್ನು ಬಿಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊಸತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲೇಬೇಕಾಗುವುದು. ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟಿಬಿಡುವಾಗ ಹೊಸ ಬಟ್ಟಿತರುವರು. ಹಳೆ ಮನೆ ಬಿಡುವಾಗ ಹೊಸ ಮನುಕೂಲು ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡುವರು. ಆತ್ಮವು ಹಳೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಲಾರುವುದು. ಈ ಸಂಧಿಕಾಲದ ಅವಸ್ಥೆಗೆ (ಅವಿಧ್ಯಾ) ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸಮಯವೆಂದಿದೆ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ತಿಳಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಬರೆದಿರುವುದೇನೆಂದರೆ :

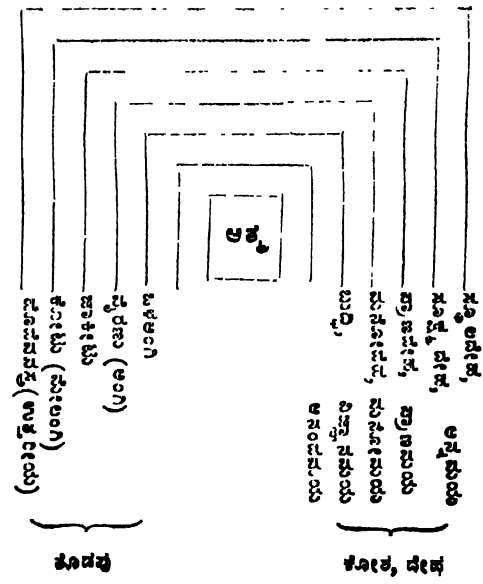
ಯಥಾ ತೃಣಜಲಾಯುಕ್ತಾ ತೃಣಸಾಂಕಂ ಗತ್ಯಾಸನ್ಯಮಾ ಕ್ರಮನಮಾಕ್ರಮ್ಯಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂ-

ಯಥಾ ಹಿ ಪುರುಷಃ ಶಾಲಾಂ ಪ್ರೇಶಃ
 ಸಪ್ತವಿಶೇಷೈಸ್ತನ್ಮನಾಮ್ |
 ಏವಂ ಜೀವಃ ಶರೀರಾಣಿ ತಾನಿ ತಾನಿ
 ಪ್ರಪದ್ಯತೆ || ೫೭ ||
 ದೇಹಾನ್ಪುರಾಣಾನುಷ್ಠೈಶ್ಚ
 ನವಾನುಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ |
 ಏವಂ ಮೃತ್ಯುಮುಖಂ ಪ್ರಾಹುರ್ಜನಾ
 ಯೇ ತತ್ಪದಾರ್ಥಿನಃ || ೫೮ ||
 — ಶಾಂತ್ ಪ. ೧೫.

ದೊರೆಯುವುದು. ದುರ್ಮೋಢನಾದಿಗಳಿಗೂ ವೀರ-
 ಸ್ವರ್ಗವು ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರವಾದಿಗಳ
 ಹಾನಿಯೂ ಎಷ್ಟಿಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ
 ಅರ್ಜುನನೇ! ನೀನು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗು. ಮಡಿ-
 ವರ ಆತ್ಮವು ಹೊಸ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ (ನವಾನಿ
 ಶರೀರಾಣಿ ಸಂಯಾತಿ). ಮತ್ತು ಉತ್ತಮರೀತಿಯಿಂದ
 ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ (ಸಮ್ಯಕ್ ರೀತ್ಯಾ ಯಾತಿ). ಎಂಬ
 ಮಾತುಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥದಿಂದ
 ಮಹತ್ವದುವುಗಳಾಗಿವೆ.

“ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿ-
 ಸುವನೋ ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಶರೀರ-
 ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವನು.” ಆತ್ಮವು ಅನಾದಿ, ಅನಂತವಾಗಿದ್ದು
 ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ಅನಿತ್ಯ. ದೇಹವು ನಾಶವಾದರೂ
 ಆತ್ಮವು ಉಳಿಯುವುದು. ಭೇದವಾದಿಗಳು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ
 ಮಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ (ನವತರಂ ಕಲ್ಯಾಣತರಂ ರೂಪಂ)
 ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಖಕಾರಕ ದೇಹವು

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಮತ್ತು
 ನವಾನಿ ಎಂದು ಬಹುವಚನದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ
 ಕಾರಣವುಂಟು. ಮನುಷ್ಯನು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮೂರು
 ಬಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆತ್ಮನು ಮೂರು
 ದೇಹಗಳನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಥೂಲಶರೀರ,
 ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರ ಮತ್ತು ಕಾರಣಶರೀರ ಎಂಬವೇ ಆ
 ಮೂರು ಶರೀರಗಳು. ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆ ಹೀಗಿದೆ ;

ತೂದವು

ಕೋಶ್ಯ ದೇಹ

(೧೨) ಆತ್ಮದ ವರ್ಣನೆ.

ನೈಸಂ ಛಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈಸಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ |
 ನ ಚೈಸಂ ಕ್ಲೇದಯಂತಾಪೋ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ || ೨೩ ||
 ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಷಯಮದಾಹ್ಯೋಷ ಯಮಂಕ್ಷೇದ್ಯೋಷೋಷಃ, ಏವ ಚ |
 ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸಾ ಣುರಜಲೋಷಯಂ ಸನಾತನಃ || ೨೪ ||
 ಅನ್ಯಕ್ತೋಷಯಮಂಚಿತ್ಯೋಷಯಮವಿಕಾರೋಷಯ ಮುಚ್ಯತೇ |
 ತಸ್ಮಾದೇವಂ ವಿದ್ವಿತ್ಯೈಸಂ ನಾನು ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ || ೨೫ ||

ಅನ್ವಯಃ— ಏನಂ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನ ಛಿಂದಂತಿ, ಏನಂ ಪಾವಕಃ ನ ದಹತಿ, ಏನಂ ಅಪಃ ನ ಕ್ಲೇದಯತಿ, ಏನಂ ಚ ಮಾರುತಃ ನ ಪೋಷಯತಿ || ೨೩ || ಅಯಂ ಅಚ್ಛೇದ್ಯಃ; ಅಯಂ ಅದಾಹ್ಯಃ, ಅಯಂ ಅಕ್ಷೇದ್ಯಃ, (ಅಯಂ) ಅಶೋಷ್ಯಃ; ಏವ | ಅಯಂ ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸಾ ಣುಃ ಅಜಲಃ ಸನಾತನಃ || ೨೪ || ಅಯಂ ಅನ್ಯಕ್ತಃ; ಅಯಂ ಅಚಂತ್ಯಃ, ಅಯಂ ಅವಿಕಾರ್ಯಃ; ಉಚ್ಯತೇ; ತಸ್ಮಾತ್ ಏನಂ ಏವಂ ವಿದಿತ್ವಾ (ತ್ವಂ) ಅನುಶೋಚಿತುಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ || ೨೫ ||

ಇದನ್ನು (ಆತ್ಮವನ್ನು) ಶಸ್ತ್ರಗಳು ತುಂಡರಿಸಲಾರವು; ಬೀಳಿಯು ಸುಡಲಾರದು; ನೀರು ನೆನೆಯಿಸಲಾರದು; ಗಾಳಿಯು ಒಣಗಿಸಲಾರದು; || ೨೩ || ಇದು (ಆತ್ಮವು) ತುಂಡಾಗದು; ಸುಡದು; ನೆನೆಯದು ಒಣಗದು. ಇದು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲೆಯದೆ ಇದೆ. ಎಂದೆಂದೂ ಇದೆ. || ೨೪ || ಇದು ಕಾಣದು, ಬಗೆಹರಿಯದು, ಮತ್ತು ಬದಲಾಗದು, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು (ಹೀಗಿದೆಯೆಂದು) ತಿಳಿದು ನೀನು ಅಳಲುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. || ೨೫ ||

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ :
 ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾತ್ಪ್ರಾಣಾಹುರಿಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ
 ಪರಂ ಮನಃ |
 ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಯೋಽ ಬುದ್ಧೇಃ
 ಪರತಸ್ತು ಸಃ || (೧. ೪೨.)

“ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮೇಲಣವು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸು ಮೇಲಣದು; ಮನಸಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲು; ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತಲೂ ಆತನು (ಆತ್ಮನು) ಮೇಲಿನವನು.”

ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೇಹಗಳು ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳಿಗೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಡಿದವನ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಥೂಲದೇಹವು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಆಗ ಒಳಒಳಗಿನ ದೇಹಗಳು ಹಾಗೆಯೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಕಾಲಾಂತರದಿಂದ ಒಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹವು ನಾಶಹೊಂದುವುದು. ಆ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಮನಃ ಶರೀರವು ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಶರೀರವು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಎಂಥು ಹೇಳುವ

ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ನಾಶವೆಂದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲವುಗಳ ಆತ್ಮಂತಿಕ ನಾಶವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಾವಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಮರಣಭಯವೆ ದೂರವಾಗುವುದು.

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ತೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿಯುವುದೆಂದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮೂರ್ಖತನವಲ್ಲವೆ? ಆತ್ಮಂತ ಅನತ್ಯಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಥೂಲದೇಹವು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದೆಂದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟವಾಗುವುದೆಂದು ಹೆದರಿ ಹಿಂಜರಿಯಲಾದೀತೆ? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮರಣಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಹಾನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯು ಕರ್ತವ್ಯಚ್ಯುತಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲಾ ಅರ್ಜುನನೆ! ಈ ಧರ್ಮಯುದ್ಧದಿಂದ ಪರಾಬ್ಜುಖನಾಗಬೇಡ. ಯುದ್ಧ ರೂಪಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಆನಂದದಿಂದ ಸಿದ್ಧನಾಗು. ಯುದ್ಧದೊಳಗಿನ ಎಂತಹ ಹದನವಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಆತ್ಮವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಲಾರವು. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ.

(೨೩-೨೫) ಆತ್ಮವು ಅಖಂಡವಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಸ್ತ್ರವು ಇದನ್ನು ಕೊಯ್ಯದು. ಬಿಂಕೆ ಸುಡದು. ನೀರು ನೆನೆಯಿಸದು. ಗಾಳಿ ಒಣಗಿಸದು. ಇದು ಹೊರಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದು. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯೆಂದು ಹೇಳುವುದು. ವೃದ್ಧಿಯ ಗುಣವು ಗಂಧ, ಮೂಗಿನಿಂದ ಅದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಆದರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರಿ ಗಂಧವಷ್ಟೆ ಇಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಬರಿ ಮೂಗಿನಂತೆ ಮೂಸಿ ಇದು ತಿಳಿಯದು. ಆಪಾತತ್ವದ ರಸಗುಣವಷ್ಟೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬರಿ ನಾಲಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕಿ ಇದು ತಿಳಿಯದು. ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದ ರೂಪಗುಣವೊಂದೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿ ಇದು ತಿಳಿಯದು. ವಾಯು ತತ್ವದ ಸ್ಪರ್ಶಗುಣವೊಂದೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಇದು ತಿಳಿಯದು. ಇದರಂತೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಇದು ತಿಳಿಯದು ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಅವ್ಯಕ್ತವೂ, ಅಚಿಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಯದು.

ಇದು ತುಂಡಾಗದು; ಸುಡದು; ತೊಯ್ಯದು. ಒಣಗದು. ನನೆಯದು. ಹೆಚ್ಚದು. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಅವಿಚಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದುಂಟು. ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಇದೆ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಅಲೆಯದೆ ಇದೆ. ಸನಾತನವಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮನ ಪುಭಾವದಿಂದಲೆ ಮನಸು, ಚಿತ್ತ ಮೊದಲಾದುವುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಮನಸು ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಗಳು ತಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿಯುವುವು. ಆದರೆ ತಮಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವು ಅರಿಯಲಾರವು ಆತ್ಮನ ಸ್ಥೂರ್ತಿಯಿಂದಲೆ ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕ ತರಂಗಗಳು ಮಾನಸಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಏಳುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮನ ಪುಜೋದನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಆ ತರಂಗಗಳು ಆತ್ಮದ ಕಡೆಗೇ ಅವು ಬರಲಾರವು. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕ ಮನಸು ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡಕದ ಪಹಾಯದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡಕವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲದೆ? ಅದರಂತೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮನಸೆಂಬುದು ಕನ್ನಡಕವಿದ್ದಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಸ್ಪಷ್ಟಿಯು ಕಾಣಬಲ್ಲದು. ಆತ್ಮದರ್ಶನವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮವು 'ಅಚಿಂತ್ಯ'ವಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮವು 'ಸರ್ವಗತ' ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನೇ! ಅದು

ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣಾದಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇಡುಗಿದೆ. ಒಂದು ಆತ್ಮವೇ, ಸರ್ವಗತವಾದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವುದೊಂದು ದೇಹದ ವಿನಾಶದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದವನು ಶೋಕಗ್ರಸ್ತನಾಗುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.

ಈ ವರೆಗೆ ಬಂದ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಸೂಚಕ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಂದಿಡೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರೊಡನೆ ದೇಹದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಎರಡರ ನಿತ್ಯತಜ್ಞಾನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು.

ಆತ್ಮವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳು	ದೇಹವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳು
ಆತ್ಮ	ಅನಾತ್ಮ, ದೇಹ
ಪುರುಷ	ಪ್ರಕೃತಿ
ಅಮರ	ಮರಣಾಧೀನ
ಸತ್	ಅಸತ್
ದೇಹೀ	ದೇಹ
ಅವಿನಾಶಿ	ವಿಣಾಶಿ
ಅನಂತ	ಅಂತವುಳ್ಳದು
ಅನಾದಿ	ಆದಿಯಿರುವುದು
ನಿತ್ಯ	ಅನಿತ್ಯ
ಅಜ	ಜನ್ಮವಿದ್ದು ದು
ನ ಜಾಯತೇ	ಜಾಯತೇ
ಶಾಶ್ವತ	ಅಶಾಶ್ವತ
ಪುರಾಣಃ (ಪುರಾ ಅಪಿನವಃ)	ಮುಪ್ಸುಳ್ಳುದು
ನ ಹನ್ಯತೇ	ಹನ್ಯತೇ
ನ ಮ್ಪ್ರಿಯತೇ	ಮ್ಪ್ರಿಯತೇ
ಅಪ್ರಮೇಯ	ಪ್ರಮೇಯ
ಅನ್ಯಯ	ನ್ಯಯವುಳ್ಳುದು
ಅಕ್ಷೇದ್ಯ	ಭೇದ್ಯ
(ಏನಂ ತಸ್ಮಾಣಿ	
ನ ಛಿಂದಂತಿ)	(ಶಸ್ಮಾಣಿ ಛಿಂದಂತಿ)
ಅದಾಹ್ಯ	ದಾಹ್ಯ
(ಏನಂ ನಾವಕಃ	
ನ ದಹತಿ)	(ನಾವಕಃ ದಹತಿ)
ಅಕ್ಷೇದ್ಯ	ಕ್ಷೇದ್ಯ
(ಏನಂ ಆಪಃ ನ	
ಕ್ಷೇದಯಂತಿ)	(ಆಪಃ ಕ್ಷೇದಯಂತಿ)

ಅಶೋಷ್ಯ (ಎನಂ ಮಾರುತಃ ನ ಶೋಷಯತಿ)	ಶೋಷ್ಯ (ಮಾರುತಃ ಶೋಷಯತಿ)
ಸರ್ವಗತ	ಏಕದೇಶಿ
ಸ್ಯಾಣು (ಆಧಾರ)	ಆಧೇಯ
ಅಚಲ	ಚಲ
ಸನಾತನ	ನಶ್ವರ
ಅಮೃತ್	ಮೃತ್
ಅಚಿಂತ್ಯ	ಚಿಂತ್ಯ
ಅವಿಕಾರ್ಯ	ವಿಕಾರ್ಯ

೨೪ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದೊಳಗಿನ ' ಸರ್ವಗತ ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮವು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಈ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದುದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮವು ಅಚಲವೂ ಅಹುದು. ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ— ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಲ್ಲಿದೆ? ತುಂಬಿದುದು ತುಳುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದುದು, ಅರ್ಪಣವಾಗಿರುವುದು ಅಲ್ಲಾಡಬಲ್ಲದು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡುಗಿದುದು ಅಲ್ಲಾಡಲು ಅನುವೆಲ್ಲೆ? ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮವು ಸರ್ವಗತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅಚಲವಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಯ ಈ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇಡುಗಿರುವ ಆತ್ಮವು ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ದೈಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮನು ಯಾವನೊಬ್ಬನ ಅಥವಾ ಹಲಕೆಲವರ ಸಾವಿರಿಂದ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದೀಪಗಳು ಒಡೆದರೂ ಆದರಿಂದ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ಸಂಚಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಧವಾದ ಕಾಲಯಂತ್ರದಿಂದ ಶರೀರರೂಪಿಯಾದ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ (ಪ್ರಕೃತಿಭೇದದಿಂದ) ಮಿಡುಗುತ್ತಲಿದೆ. ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗನುಸರಿಸಿ ಆ ದೀಪದ ಬಣ್ಣ-ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೀಪಗಳು

ನಂದಿದರೂ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹೋದರೆ ಕೆಲವು ಹೊಸವು ಆಗುವುವು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ' ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವ ' ದ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವುದು. ಇದರ ವ್ಯುತ್ಪೀಕರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಗೀತೆಯ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹೇಳಬಹುದು.

- ೧. ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಿತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಭಜತ್ಯೇಕತ್ವಮಾಸ್ಥಿತಃ |
- ೨. ಅಹಮಾತ್ಮ್ಯಾ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಿತಃ || (೧೦-೨೦)
- ೩. ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋಭೂತಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ || (೧೫-೧೪)

(-) ಎಲ್ಲ ಭೂತಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವನು ಭಜಿಸುವನೋ. (೨) ಎಲ್ಲ ಭೂತಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮನಿದ್ದೇನೆ. (೩) ವೈಶ್ವಾನರ ರೂಪದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ' ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನು.' ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಾರಿದ್ದಾನೆ.

ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ | ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭೂತಾತ್ಮಾ ಕುರ್ವನ್ಮಹಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ || (೫-೭)

"ಯೋಗಯುಕ್ತನಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು, ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭೂತಮಾತ್ರಗಳ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಆತ್ಮನಾದವನು (ಸರ್ವ-ಭೂತ-ಆತ್ಮಾ-ಭೂತ-ಆತ್ಮಾ) ಕರ್ಮಗತನಾದರೂ ಅವರ ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ." ಕರ್ಮಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರದಾಗಿದ್ದರೆ ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ' ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವ ' ದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನು ' ದೇಹಾತ್ಮಭಾವ ' ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮಲೇಪವು ತಟ್ಟಬಾರದಾಗಿದ್ದರೆ ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಗಣನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಬ್ರೇಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಉಚ್ಛಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ ಮಹಾತ್ಮನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ' ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವ ' ಸ್ಥಿತಿಯು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎರಡು ಮೆಟ್ಟಲು ಮೇಲಣದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಪುರುಷನ ಸಿದ್ಧಿಯು.

ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು :

೦ ಜಾಗೃತಿ-ದ್ವೈತದ ಅನುಭವ; ಭಿನ್ನಭೇದಗಳ ಅನುಭವ; ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿವಿಧತೆಯ ಅನುಭವ.

೧ ಸ್ವಪ್ನ - ದ್ವೈತದ ಅನುಭವವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಕಾಣುವಾಗ ನಿಜ-(ಸತ್ಯ)ವೆಂದು ತೋರಿದರೂ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹುಸಿಯೆಂಬ ಅನುಭವವು ಬರುವುದು.

೨ ಸುಷುಪ್ತಿ=ಅದ್ವೈತಾನುಭವ; ದ್ವೈತಾನುಭವವು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವುದು; ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವ.

೩ ತುರಿಯೇ=[ಇದು ಪರಮಸಿದ್ಧಿ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೀರ ಅಸಾಧ್ಯ] ತುದ್ಧಾವಸ್ಥೆ.

ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಮೂರರ ಅನುಭವವು ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾನದಿಂದ ಬಂದೇಬರುತ್ತದೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

ಸುಷುಪ್ತಿ-ಸಮಾಧಿ-ಮುಕ್ತಿಷು-ಬ್ರಹ್ಮರೂಪತಾ|

“ಸುಷುಪ್ತಿ; ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು.” ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪತೆ, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಗುಣಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಜಾಗೃತಿಯೊಳಗಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾತತ್ವರವಾದ ಮನನು ವಿಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಲೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಿಯು ತಲೆದೋರುವುದು ಆಗ ಜಾಗೃತಿಯೊಳಗಿನ ನಾನು ನೀನೆಂಬ ದ್ವೈತಸ್ಥಿತಿಯು ಅಳಿಯಲಾರಂಭಿಸುವುದು. ಅದ್ವಯಾನಂದವು ದೊರೆಯಹತ್ತುವುದು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತಪ್ಪುಖಂ ನಾಲ್ತೇ ಸುಖಮಸ್ಮಿ ಭೂಮೈವ ಸುಖಮ್ || ೧ || ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ಪ್ರಕೃತಿ ನಾನ್ಯತ್ ಶೃಣೋತಿ ನಾನ್ಯತ್ ವಿಜಾ-ನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾಥ ಯತ್ರಾನ್ಯತ್ಪ್ರಕೃತ್ಯನ್ಯತ್ ಶೃಣೋ-ತ್ಯನ್ಯದ್ವಿಜಾನಾತಿ ತದಲ್ಪಂ, ಯೋವೈ ಭೂಮಾ ತದಮೃತಮಥ ಯದಲ್ಪಂ ತನ್ನತ್ಯಮ್ || ೨ ||

— ಛಾ. ೬.೨೩-೨೪

ಸುಪೂರ್ಣಭೂಮಾಹಮಿತಿಹ ಭಾವಯ |

— ಮುಕ್ತಿ ೨. ೬೪.

“ಭೂಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಖ. ಅಲ್ಪವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭೂಮಾ ಇದೇ ಸುಖ. ಭೂಮಾ ಸುಖಾನುಭವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೇಳಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನೂ ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇರೊಂದು ಕಾಣುವುದು, ಬೇರೊಂದು ಕೇಳಬರುವುದು, ಬೇರೊಂದು ಬಗೆಯುವುದು ಅದು ಅಲ್ಪಾವಸ್ಥೆ. ಭೂಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಅಮೃತವು ಸ್ವಲ್ಪವಾದುದು ಸಾವು. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಭೂಮಾಯೆಂದು ಭಾವಿಸು”

ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸದಾಗಿದೆ. (೧) ಭೂಮಾ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು, ಕೇಳುವುದು ಆಡುವುದು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೋಟ ಮತ್ತು ನೋಡುವವನು, ನಾನು, ನೀನು ಎಂದಿರ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ದಂತಾಗುವುದು. ತತ್ವಮಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿದು. ಇದು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ದೊರೆವ ಸುಖವಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆವ ಅಭೌತಿಕ ಆನಂದವು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. (೨) ಎರಡನೆಯದು ಅಲ್ಪಾವಸ್ಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕೇಳುವನು, ಕಾಣುವನು, ಅರಿಯುವನು, ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸುಖಪಡೆಯುವನು. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಿತಿಯು. ಇದುವೆ ಮರ್ತ್ಯಸ್ಥಿತಿ. ಭೂಮಾ ಎಂದರೆ (ಭೂ-ಮನ್) ಬಹಳ, ವಿಪುಲ, ತುಂಬ ಸ್ಥಿತಿ, (ಬಹೋಃ ಭಾವಃ) ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಸ್ಥೆಯ ಅನುಭವವುಂಟಾಗುವುದು. ಇದರ ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯುಂಟಾಗಲು ಕೆಳಗಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ :

ಭೂಮಾ	ಅಲ್ಪ
ಸುಷುಪ್ತಿನ ಸಮಾಧಿಯು	ಜಾಗೃತಿಯ ಅನುಭವ
ಅನುಭವ	
ಸುಖ	ದುಃಖ
ಪೂರ್ಣತೆ	ಅಪೂರ್ಣತೆ
ಸರ್ವಗತ	ಏಕದೇಶೀಯ
ಅಭಿನ್ನತಿಯ ಅನುಭವ	ಭಿನ್ನಭೇದಗಳ ಅನುಭವ
ವ್ಯಾಪಕತೆ	ಅವ್ಯಾಪಕತೆ
ಆಚಲ	ಚಲ
ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭೂತಾತ್ಮ	ಭಿನ್ನಾತ್ಮ

ಸರ್ವಭೂತಸ್ಯ ತಿ
ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವ

ದೇಹಸ್ಯ ತಿ
ದೇಹಾತ್ಮಭಾವ

ಭಿನ್ನಾತ್ಮಭಾವ

ಜಾಗೃತಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವವು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಅನುಭವವೂ ಸತ್ಯವಿದೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಭೂಮಾಸ್ಥಿತಿಯು ಅದ್ವೈತಾನುಭವವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಭೂಮಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನೆಂಬ ಭೇದವು ದ್ವಂದ್ವವು ಆಳದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ :

ಯತ್ರ ಹಿ ದ್ವೈತಮಿವ ಭವತಿ, ತದಿಹರ ಇತರಂ ಪಶ್ಯತಿ, ತದಿಹರ ಇತರಂ ಜಿಘ್ರತಿ, ತದಿಹರ ಇತರಂ ರಸಯತೇ, ತದಿಹರ ಇತರಮಭಿವದತಿ, ತದಿಹರ ಇತರಂ ತ್ಯಜೋತಿ, ತದಿಹರ ಇತರಂ ಮನುತೇ, ತದಿಹರ ಇತರಂ ಸ್ವಪತಿ, ತದಿಹರ ಇತರಂ ವಿಜಾನಾತಿ; ಯತ್ರ ತ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಭೂತ್, ತತ್ಪೇನ ಕಂ ಪಶ್ಯೇತ್, ತತ್ಪೇನ ಕಂ ಜಿಘ್ರೇತ್, ತತ್ಪೇನ ಕಂ ರಸಯೇತ್, ತತ್ಪೇನ ಕಮಭಿವದೇತ್, ತತ್ಪೇನ ಕಂ ತ್ಯಜುಯಾತ್, ತತ್ಪೇನ ಕಂ ಮನ್ನೀತ, ತತ್ಪೇನ ಕಂ ಸ್ವಪೇತ್, ತತ್ಪೇನ ಕಂ ವಿಜಾನೀಯಾತ್? ಯೇನೇದಂ ಸರ್ವಂ ವಿಜಾನಾತಿ, ತಂ ಕೇನ ವಿಜಾನೀಯಾತ್? ಸ ವಿಷ ನೇತಿ ನೇತ್ಯಾತ್ಯಾತ್ಯೋ ನ ಹಿ ಗೃಹ್ಯತೇ--- ವಿಜ್ಞಾ ತಾರವೂರೇ ಕೇನ ವಿಜಾನೀಯಾತ್ ?

—ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉ. ೪. ೫. ೧೫

‘ದ್ವೈತವಿರುವಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೋಡುವುದು; ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮೂಸುವುದು; ಸವಿಯುವುದು. ಆಡುವುದು; ಕೇಳುವುದು; ಅರಿಯುವುದು; ಮುಟ್ಟುವುದು; ತಿಳಿಯುವುದು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಆತ್ಮವು ಸರ್ವಗತ ಆತ್ಮವಾಗುವುದೋ ಆಗ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ನೋಡುವುದು? ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಮೂಸುವುದು? ಯಾರನ್ನು ಸವಿಯುವುದು? ಯಾರನ್ನು (ಕುರಿತು) ಆಡುವುದು? ಯಾರನ್ನು ಕೇಳುವುದು? ಯಾರನ್ನು ಅರಿಯುವುದು? ಯಾರನ್ನು ಸೋಂಕುವುದು? ಏತರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವುದೋ ಅದನ್ನು ಏತರಿಂದ ಅರಿಯುವುದು? ‘ಇದು ಹೀಗಲ್ಲ, ಹೀಗಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವರು. ಆದರಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಕಠಿನವಾಗಿದೆ.... ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿಯುವಂತಹ (ಆತ್ಮ) ನನ್ನು ಯಾವ ಸಾಧನದಿಂದ ತಾನೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ’

ಇದೇ ವಚನವು, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (೨. ೪. ೧೪.). ಅದರಂತೆ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. (೧೪. ೫. ೪. ೧೫-೧೬ ಮತ್ತು ೧೭. ೭. ೩. ೨೪-೨೫). ಇದು ಅದ್ವೈತಾನುಭೂತಿಯ ವರ್ಣನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇತಾನಾದಾಗಿನ (ಸರ್ವಂ ಆತ್ಮಾ ಏವ ಅಭೂತ್) ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿವರಣೆಯೆಂದು. ಆತ್ಮರೂಪ, ಭೂಮಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀ, ಸರ್ವಗತ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿ, ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವಸ್ಥಿತಿ ಇಂತಿವೆಲ್ಲವೂ ಅದ್ವೈತಾನುಭವ ಸ್ಥೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳೆ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿವೆ. ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವು ಆದುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಶಕ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಗೀತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದ್ವೈತ ಅಥವಾ ಅದ್ವೈತ ವಚನಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ವಚನಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಾದವು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ದ್ವೈತದ ಅನುಭವವು ಬಾರದೆ ಇರುವವರಾರು? ಆದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನೆಂಬ ಭಿನ್ನಭೇದಗಳೇ ಲೋಪವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವವು ದೊರೆಯುವುದು. ಮೇಲಣ ಉಪನಿಷದ್ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭೇದಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ‘ಅಲ್ಪ’ವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇತಾನಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ‘ಭೂಮಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಪಾನುಭೂತಿಯು ಕ್ಷಣಿಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಗೃತಿಯೊಳಗಿನ ಅನುಭವವು ಇದು. ಸುಷುಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಭೂಮಾಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿರಿದಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವುದು. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು.

ಕರೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಗತ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಣನೆಯು ಬಂದಿದೆ :

ಅಹೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾ—
ನಾತ್ಯಾಸ್ಯ ಜಂತೋರ್ನಿಹಿತೋ ಗುಹಾಯಾಮ್

|| ೨೦ ||

ಅಶರೀರಂ ಶರೀರೇಷ್ವನವಸ್ತೇಷ್ವವಸ್ತಿ ತವ್ |
ಮಹಾಂತಂ ವಿಭುಮಾತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಯಾ
ಧೀರೋ ನ ಕೋಚತಿ || ೨೦ ||

(೧೩) ನಿತ್ಯ ಜನನ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಮರಣ.

ಅಥ ಜೈನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮೃತಂ ಮನ್ಯಸೇ ಮೃತಮ್ |
 ತಥಾಪಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಜೈನಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ || ೨೬ ||
 ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧೃವೋ ಮೃತ್ಯುಧೃವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ |
 ತಸ್ಮಾದಪರಿಹಾರ್ಯೋರ್ಥೇ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ || ೨೭ ||

ಅನ್ವಯ:— ಅಥ ಚ ಏನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ, ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮೃತಂ ಮನ್ಯಸೇ ತಥಾಪಿ ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ !
 ತ್ವಂ ಏನಂ ಶೋಚಿತುಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ || ೨೬ || ಹಿ ಜಾತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಃ ಧೃವಃ ಮೃತಸ್ಯ ಚ ಜನ್ಮ ಧೃವಂ, ತಸ್ಮಾತ್
 ಅಪರಿಹಾರ್ಯೋರ್ಥೇ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ || ೨೭ ||

ಇನ್ನು, ಆತ್ಮವು ನಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದು, ನಿತ್ಯ ಸಾಯುವುದು, ಎಂದು ನೀನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ,
 ಹಾಗಾದರೂ, ಎಲಾ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನೆ! ನೀನು ಶೋಕಿಸುವುದು ತಕ್ಕುದಲ್ಲ. || ೨೬ ||
 ಏಕೆಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವು. ಮತ್ತು ಸತ್ತುದು ಮರಳಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವು.
 ಆದುದರಿಂದ ಅಪರಿಹಾರ್ಯವಾದ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಮಿಡುಕುವುದು ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ.

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 ಅದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಶೋಕಿಸುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಸರಿಯಲ್ಲ.

“ಅಣುವಿಂತಲೂ ಅಣುವು, ಪಿರಿದಾದುದಕ್ಕಿಂತಲೂ
 ಹಿರಿದಾದುದು ಆದ ಆತ್ಮವು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಡಲಲ್ಲಿದೆ.
 ಅನಿತ್ಯವಾದ ಶರೀರ— ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ
 ಶರೀರರಹಿತನಾಗಿ ಇರುವ ಹಿರಿಯನೂ ಒಡೆಯನೂ ಆದ
 ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಒದ್ದಿದರು ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ತೀರ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ
 ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದ್ವಯಾನಂದದ ಅನುಭವವನ್ನು
 ಸಾಮಾನ್ಯರು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿ (ಗಾಢನಿದ್ರೆ)
 ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮರಣಕ್ಕೂ
 ‘ಮಹಾನಿದ್ರೆ’ ಎಂದು ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಸರ್ವಗತವಾದ,
 ವಿಭವಾಗಿರುವ ಮಹತ್ತಾದ ಆತ್ಮದ ಅನುಭವವು
 ಭೂಮಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯಬಲ್ಲದು. ಭೂಮಾ
 ಸ್ಥಿತಿಯೆಂದರೆ ಅದ್ವಯಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ.

ತನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು,
 ಮತ್ತು ವಂದ್ಯ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು
 ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂದರೆ ಅವರ ನಾಶವಾಗುವುದೆಂದು
 ಭಾವಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ‘ಸರ್ವಗತ’ ಆತ್ಮದ
 ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದು ಸ್ಥಿರ (ಸ್ಥಾಣುಃ) ಮತ್ತು
 ಅಚಲವಾಗಿದು ಅವಿನಾಶಿಯೂ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿ
 ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲಾ
 ದಿಸಿದನು. ಆತ್ಮವು ಅಮರವಾಗಿರುವುದು. ಶರೀರಗಳು
 ನಾಶವಾಗತಕ್ಕವುಗಳೇ ಅವು ಹಳೆಯವು, ಹೋದರೆ, ಒಟ್ಟಿ

ಗಳಂತೆ ಹೊಸವು ದೊರೆಯುವವು. ಅದುದರಿಂದ ಯಾರ
 ಸಾವಿಗೂ ಅಳಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ‘ಅರ್ಜುನನೆ! ಬಿಲ್ಲಿಗೆ
 ಹೆದಿಯೇರಿಸು, ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗು’ ಎಂದು ಶ್ರೀ
 ಕೃಷ್ಣನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದನು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು
 ಮುಗಿದಂತೆ ಆಯ್ತು. ಆತ್ಮವು ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿದೆ.
 ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಂಗಿರುವ ಆತ್ಮವು
 ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. (ಸರ್ವಗತ) ವಿಭವವಾಗಿದೆ. ಅದು
 ನಾಶಹೊಂದತಕ್ಕ ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ
 ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈ ನೆರೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು.

ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ
 ಆತ್ಮವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮತದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ
 ಆತ್ಮವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿಭುತ್ವ-
 ಶಕ್ತಿಯುಂಟು. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾ-
 ಯದ ಇನ್ನು ಕೆಲರ ಆಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು
 ಜೀವಾತ್ಮವೂ ಅಣುಪ್ರಮಾಣದ್ದಿಂದು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ.
 ಇವರಿಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಅನಂತ-
 ವಾಗಿವೆ. ಆತ್ಮವು ಅವಿನಾಶಿಯೆಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಯೂ
 ಇವರು ಹೇಳುವರು. ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಣುಪ್ರಮಾಣದವ-
 ನಿರುವನೆಂದು ನಂಬಿದವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅದು
 ಸಣ್ಣದಾದರೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ-

ಅನ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ |
ಅನ್ಯಕ್ತನಿಧನಾನ್ವೇನ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿವೇನನಾ || ೨೮ ||

ಅನ್ವಯ:— ಹೇ ಭಾರತ! ಭೂತಾನಿ ಅನ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ವ್ಯಕ್ತಮಧ್ಯಾನಿ ಅನ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನಿ ಎವ, ತತ್ರ ಪರಿವೇನನಾ ಕಾ ? || ೨೮ ||

ಎಲೆ, ಭಾರತಕುಲೋತ್ಪನ್ನೇ ! ಎಲ್ಲ ಭೂತಮಾತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟಿನ ನೊಡಲು ಕಾಣುವು ; ಹುಟ್ಟಿನ ಬಳಿಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು ; ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಣದಾಗುವುವು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅಳಲು ಏತಕ್ಕೆ ?

ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದೀಪವು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಅದು ಕೋಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ?

ಜೀವಾತ್ಮನು ಶರೀರದೊಡನೆಯೆ ತಲೆದೋರಿ ಶರೀರದೊಂದಿಗೇ ಮಣ್ಣು ಗೂಡುವುದು, ಎಂದು ನಂಬಿದವರು ಹಲವರುಂಟು. ಇವರಿಂದ ಆತ್ಮವು ಅವಿನಾಶಿ ಎಂದು ನೊಡಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವು ದೇಹದೊಡನೆಯೆ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ದಾಯಾದಿಗಳ ಸಾವಿಗಾಗಿ ಮಿಡುಕುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ :

(೨೭-೨೮) ದೇಹದೊಡನೆಯೆ ಆತ್ಮವು ಹುಟ್ಟಿ, ಅದೊಡನೆಯೆ ಮಣ್ಣು ಗೂಡುವುದೆಂದು ತಿಳಿದರೂ ಸಾವಿಗಾಗಿ ಶೋಕಿಸುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹುಡುಗೊಡಲೆ ಜೀವಿಸಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು ದಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಗುವುದು ಮೂರ್ಖತನವು. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ತಿರುಗಣಿಯು ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರೆತ ವರೆಗೆ ನಡೆದುತಕ್ಕುದೇ. ಸೂರ್ಯನು ದಿನಾಲು ಮೂಡಿ ಮುಳುಗುವನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಿಡುಕಿದುಂಟೆ ? ಅದರಂತೆ ಆತ್ಮನ ಮೂಡಿ ಮುಳುಗುವಿಕೆಗೂ ದುಃಖಿಸುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಅನರವರ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ದುರನ್ಯೂಧನಾದಿ ಕೌರವರ ಸಾವಿಗೂ ಅವರ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣವು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಮರಣದ ದೋಷವು ನಿನಗೆ ತಗುಲದು. ಈ ದೇಹದ ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದೊಡನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾವು ತಪ್ಪದು. ಅಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹವನ್ನುಳಿಸಲು ನಿನಂತಹರು ಬಿನ್ನುಕಟ್ಟಿದರೂ ಆದು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುವುದು ಈಗ ಯುದ್ಧವೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಬೇಡ.

ಈ ದೇಹದ ಋಣಾನುಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಬುವುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂದು ಅರ್ಜುನನ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹವು ತಲೆದೋರಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರೊಡನೆ ಈ ವರೆಗೆ ಕೂಡಿ ಕೆಲೆದು ನಲೆದು ದಿನಗಳೆದವೊ ಅವರ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಳಲಿರುವುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ :

(೨೮) ಹುಟ್ಟಿದುದೆಲ್ಲವೂ 'ಭೂತ'ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಚಾತವೂ 'ಭೂತ'ವೇ, ಕಾಣುವುದು ಎಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದುದು ಎಲ್ಲವೂ ಹುಡುಗೊಡುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ(ಗೀ.೨.೨೭). ದೇಹಧಾರಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇದ್ದ 'ಅನ್ಯಕ್ತ' ಸ್ಥಿತಿಯೇ, ದೇಹಬಿಟ್ಟು ಒಳಕವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಯೆ ಇದ್ದು ಕೊಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿವರೀತ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಗೋಕಾಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಭಿಂಷು-ದ್ರೋಣಾದಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಇರಿಸಲಾರೆ. ನೀನಾದರೂ ಎಸುದಿನ ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತನಾಗಿರಲಿ. ಆಗಬೇಕಾದುದು ಒದಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡುಕಿ ಆಗುವುದೇನು ? ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆ ಗೀತೆಯು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿದೆ :

ವ್ಯಕ್ತ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ.
ಅನ್ಯಕ್ತಾದ್ ವ್ಯಕ್ತಯಃ ಸರ್ವಾಃ |
ಪ್ರಭವಂತ್ಯಹರಾಗಮೇ |
ರಾತ್ರಾಗಮೇ ಪ್ರಲಯಂತೇ |
ತತ್ರೈವಾವ್ಯಕ್ತಸಂಜ್ಞಕೇ || (೯-೨೮)
“(ಬ್ರಹ್ಮನ) ಹಗಲು ಬರಲು ಅನ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುವು. ಮತ್ತು ಅವನ

(౧౪) యారిందలూ కేలలు ఆగద సోజిగద ఆత్మవు.

అక్షయవత్కృతి కక్తిదేనమాక్షయవద్దదతి తభ్యేద జాన్యః |
అక్షయవత్కృతమన్యః కృణోతి శుక్తాప్యేనం వేద న జ్యేవ కక్తిత్ || ౨౯ ||
దేహి నిత్యమవధ్యోణ్యం దేహి సర్వస్య భారత |
తస్మాత్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోజితమహర్షి || ౩౦ ||

అన్వయః— కక్తిత్ ఏనం అక్షయవత్ పశ్యతి, తథా ఏవ ఙ్ అన్యః ఏనం అక్షయవత్ వదతి, అన్యః ఙ్ ఏనం అక్షయవత్ కృణోతి; శుక్తాప్యేనం వేద న జ్యేవ కక్తిత్ || ౨౯ || యే భారత! సర్వస్య దేహి అయం దేహి నిత్యం అవధ్యః; తస్మాత్ త్వం సర్వాణి భూతాని శోజితమహర్షి || ౩౦ ||

యావనం ఇదన్న సోజిగగోండు నోడంవనం' అదరకే ఇన్నొబ్బనం ఇదన్న సోజిగబట్టి బజ్జీమనం. మగందొబ్బనం ఇదర నణినేయన్న సోజిగదింద కేళువనం. అదరే కేళుయం ఇదన్న యావనం అరియవుదిల్ల || ౨౯ || ఎల్ల భారతకంఠోలై త్తన్ననాద అజ్ఞాననే! ఎల్ల ఒడలల్లరంవ మత్తు ఒడల ఒడయనాద ఈ ఆత్మవు ఎందల కేలలుచ్చుదిల్ల; అదుదరింద ఎల్ల భూతగళ సలువాగి శోజిశంవుదు నిసగే యోగ్యవల్ల. || ౩౦ ||

భానాథః— ఈ ఆత్మవు ఒందు సోజిగద వస్తువాగిద. ఇదర వణినే మూడువరు; అదన్న కేళువరు. అదరే సరియాగి అరియవవరు మాత్ర ఏమ జనవో! ఎల్ల ఒడలల్ల ఇదు లుంటు. అదరే ఇదన్న అళిమవుదు మాత్ర యారిందలూ సాధ్యవిల్ల. ఆత్మవు ఆమరవాగిరుచ్చుదింద ఆవర సలువాగి మిడుకువుదు అనుజితవు.

ఇరుకు ఒరలు ఎల్ల పదార్థగళు అవ్యక్తదల్లి లీనవాగువువు " ఆదుదింద ఈ అవ్యక్తవు వ్యక్త వాగువ మత్తు వ్యక్తవు అవ్యక్తవాగువ తిరుగణి యోగింద యారూ తప్పిసికొళ్ళలారరు. ఇదన్న తిళిదు, అపరిహార్యవాద సంగతియ ఒగ్గే దుఃఖిసువ జేడ్తనవన్న తోలరిపదిరుచ్చుదే లీపల్లవే? మహా భారతద స్త్రీసర్పద ౨నీయ అధ్యాయదిల్లి ఇదే విచారవే ఇన్నొ వివరవాగి బందిద:

సర్వే క్షయంతా నిజయాః పతనంతాః
సముజ్జ్రయాః |
సంయోగగా విప్రయోగగాంతా మరణాంతం
జ జీవితమ్ || ౧ ||
అయుధ్యమానోః మ్రియతే
యుధ్యమానత్ జీవతి |
కాలం ప్రాప్య మహారాజ న కక్తిత్
అతివర్కతే || ౫ ||

అభానాదిని భూతాని భావమధ్యాని భారత |
అభావనిధనాన్వేన తత్త కా పరిదేవనా || ౬ ||

“క్రీణవాగువవరగే ఎల్ల సంగ్రహవు శోగాలద వరగే ఎల్ల పల్లెయం. ఒగలువ వరగే ఆప్యగేయం. బాడువ వరగే బాల్పెయం. కాదదిరంవవనం ఎది యంవనం; మత్తు కాదియం బడంకంవనం. ఎల్ల మహారాజనే! యోశ్చ తుంచి బందమేలే మిరి బాళువవరిల్ల. మట్టిన మోదలు ఎల్ల భూతమాత్రగళు ఆభావ రూపదింద ఇరుచ్చు. బళిక నడువే భావరూపదిందిరుచ్చు మదియలు మత్తే ఆభావస్థితియన్నొదువువు. ఇదక్కే ఆళువు దేకే?”

గీతేయల్లి ' అవ్యక్త'వేందు వేణువల్లి ఈ శ్లోకదిల్లి ' అభావ' వేందు పదవిదే ఎరడర అర్థవు ఒందే ఆగిది. ఇంతవదే ఇన్నొందు శ్లోకవు లుంటు.

అదర్శ మత్తు దర్శన.
అదర్శనాదాపతితాః పునత్పాదర్శనం గతాః

ನೈತೇ ತವ ನ ತೇಷಾಂ ತ್ವಂ ತತ್ರೈಕಾ ಪರಿದೇವನಾ || — ಸು. ಛಾ. ಸ್ತೀ. ೨-೧೩

“ ಎಲ್ಲ ಧೂತಗಳು ಮೊದಲು ಆದರ್ಶನ (ಅದೃಷ್ಟ) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುವು. ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ (ದೃಷ್ಟ) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುವು. ತರುವಾಯ ಮತ್ತೆ ಆದರ್ಶನ (ಅದೃಷ್ಟ) ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದುವು. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವನೊಬ್ಬನು ಕಂಡನು ಅಥವಾ ಕಾಣದಾದನೆಂದು ಮರುಗುವುದೇಕೆ? ನಿಜವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿನನ್ನರಲ್ಲ. ನೀನು ಅವರವನಲ್ಲ. ”

ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ‘ ಆದರ್ಶನ ’ ಶಬ್ದವು ಆವ್ಯಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಭಾವ ಎಂಬುದರ ಪರ್ಯಾಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಇವು ಒಂದನ್ನೊಂದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲು	ನಡುವೆ	ಕೊನೆಗೆ
ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ	ವ್ಯಕ್ತಮಧ್ಯಾನಿ	ಅವ್ಯಕ್ತನಿಧನಾನಿ
		ಗೀ. ೨-೨೮
ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್	ವ್ಯಕ್ತಯಃ	ಪ್ರಲೀಯಂತೇ
		ಗೀ. ೪-೧೮
ಅಭಾವಾದೀನಿ	ಭಾವಮಧ್ಯಾನಿ	ಅಭಾವನಿಧನಾನಿ
		ಸು. ಛಾ. ಸ್ತೀ. ೨-೩
ಆದರ್ಶನಾತ್	ದರ್ಶನಂಗತಾಃ	ಅದರ್ಶನಂ ಗತಾಃ
		ಸು. ಛಾ. ಸ್ತೀ ೨-೧೨

ಹೀಗೆ ಕಾಣುವುದರ ಉಗವು ಕಾಣದಿದ್ದು ದರಿಂದ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣದಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೈದುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ಅನಿಶಾಶಿತವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

(೨೯-೩೦) ಆತ್ಮವು ಹೀಗುಂಟು, ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಯೂ ತೀರದು. ಅದರಿಂದ ಇದರ ನಿಜಸ್ವರೂಪವು ಒಂದು ಸೋಪಿಗದ ಮಾತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸ್ವಾನುಭವವುಳ್ಳ ಮಹಾತ್ಮರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಯದೆನ್ನುವರು. ಅನಂತವಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಾನೆ ಹೇಳಿ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕಾದೀತು? ಆದುದರಿಂದಲೇ ಲೋಕವೆಲ್ಲವು ಇದನ್ನು ಬಿರಗುಗೊಂಡು ನೋಡುವುದು. ಇದರ ನೆಲೆ ನಿಲುಕದೆ ಸೋಪಿಜಿಸುವುದು.

ಒಡೆದು ಹುಡುಗೊಡುವ ಈ ಒಡಲಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವು ಎಂದೂ ಒಡೆಯದು. ಅದು ಅವರ. ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಕುಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲಾ

ಅರ್ಜುನನೇ! ನಿನ್ನ ಯಾವ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರವು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು, ಇನ್ನು ಮಿಡುಕುವ ಕಾರಣವೇನು?

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಅವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂಬ ದೃಢಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ತಾನು ಜನ್ಮರಹಿತನು, ಮುಪ್ಪುಸಾವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅವರನು; ಅಶರೀರಿಯು; ಒಡಲ ಒಡೆಯನು; ನಿತ್ಯನು; ಶಾಶ್ವತನು; ಪು ರಾ ಣ ಪು ರು ಷ ನು; ಅವಧ್ಯನು; ಅಚ್ಚೇದ್ಯನು; ಅಶೋಷ್ಯನು; ಅಜಲನು; ಸನಾತನನು; ಅವ್ಯಕ್ತನು; ಅಚಿಂತ್ಯನು; ಅವಿಕಾರಿಯು; ಅಣುವಿನಿಂದಲೂ ಅಣುವು; ಮಹತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಮಹಂತನು; ಎಂಬ ನಿತ್ಯಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು. ಈ ಬಗೆಯ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವರ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯು ಅಧಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವುದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಮೇಲಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು. ಕರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

ಶ್ರವಣಾಯಾಪಿ ಬಹುಭಿಯೋ ನ ಅಭ್ಯಃ ತ್ಯಜ್ಞಂತೋಽಪಿ ಬಹವೋ ಯಂ ನ ವಿದುಃ | ಅತ್ಯಯೋರ್ವಕ್ತಾ ಕುಶಲೋಽಸ್ಯ ಲಜ್ಜಾಶಯೋರ್ಜ್ಞಾತಾ ಕುಶಲಾನುಶಿಷ್ಯಃ || ೭ || ನ ನೆರೇಷಾವರೇಣ ಪ್ರೋಕ್ತ ಏಷ ಸುವಿಜ್ಞೇಯೋ ಬಹುಧಾ ಚಿಂತಮಾನಃ | ಅನಸ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ತೇ ಗತಿರಕ್ತ ನಾಸ್ತಿ ಅಣೇಯಾನಾ ಹ್ಯತರ್ಕಮಣು ಪ್ರಮಾಣಾತ್ || ೮ || — ಕಠ. ೨-೭-೮

“ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಇದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವವನು ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವರೆಂಬುದು ಒಂದು ಸೋಪಿಜಿಗದ ಸಂಗತಿಯ ಆಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಲ್ಲಿದನಾದ ಗುರುವಿನಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯಕನು ಸಿಕ್ಕುವುದೂ ಒಂದು ಸೋಪಿಜಿಗದ ವಿಷಯವೆ ಆಗಿದೆ. ಹಲವು ಬಗೆಗಳಿಂದ ಅರಿಯಬೇಕಾದ ಈ ಆತ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಓರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪದೇಶಕನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗದು. ಬಲ್ಲಿದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿ ತಿಳಿಯದು. ಎಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ತರ್ಕವನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ. ”

(೧೫) ಕ್ಷಾತ್ರಧರ್ಮ.

ಸ್ವಧರ್ಮಮುಪಿ ಜಾನೇಕ್ಷ್ಯ ನ ವಿಕಂಪಿತು ಮರ್ಹಸಿ |
 ಧರ್ಮ್ಯಾದ್ಧಿ ಯುಷ್ಥಾಚ್ಛ್ರೀಯೋಽನ್ಯತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೨೦ ||
 ಯದ್ಧ್ಯಚ್ಛ್ರಯಾ ಚೋಪಪನ್ನಂ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಮಪಾವ್ನತಮ್ |
 ಸುಖಿನಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಃ ಪಾರ್ಥ ಲಭ್ಯಂಽಪೇ ಯುದ್ಧಮೀಭ್ಯ ರಮ್ || ೨೧ ||
 ಅಥ ಚೇತ್ತ್ವಮಿಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂಗ್ರಾಮಂ ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ |
 ತತಃ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ಹಿತ್ವಾ ಪಾಪಮನಾಪ್ಯಸಿ || ೨೨ ||
 ಅಕೀರ್ತಿಂ ಚಾಪಿ ಭೂತಾನಿ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿ ತೇಽನ್ಯಯಾಮ್ |
 ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚಾಕೀರ್ತಿಮನರಣಾದತಿರಿಚ್ಯತೇ || ೨೪ ||

ಅನ್ವಯ:— ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಚ ಉಪಿ ಅನೇಕ್ಷ್ಯ ವಿಕುಂಪಿತುಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ | ಹಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರೀಯಃ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೨೦ || ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಯದ್ಧ್ಯಚ್ಛ್ರಯಾ ಚ ಉಪಪನ್ನಂ ಈ ದೃಶ್ಯಂ ಆಪಾವ್ನತಂ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಂ ಯುದ್ಧಂ ಸುಖಿನಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಃ ಲಭಂತೇ || ೨೧ || ಅಧಿತ್ವಂ ಇಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂಗ್ರಾಮಂ ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ಷೇತ್, ತತಃ ಸ್ವಧರ್ಮ್ಯಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ಹಿತ್ವಾ ಪಾಪಂ ಅವಾಪ್ಯಸಿ || ೨೨ || ಉಪಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ತೇ ಅನ್ಯಯಾಂ ಅಕೀರ್ತಿಂ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿ | ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚ ಅಕೀರ್ತಿಃ ಮರಣಾತ್ ಅತಿರಚ್ಯತೇ || ೨೪ ||

ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವೇನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನೀನು ಹೀಗೆ ನಡವುವುದು ತರವಲ್ಲ || ೨೦ || ಎಲೈ ಪೃಥ್ವಾಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ! ತನ್ನ ತಾನೆ ನಡೆದುಬಂದ ಇಂತಹ ಯುದ್ಧವು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಸರಿ. ಇಂತಹ ಸುಸಂಧಿಯು ಭಾಗ್ಯವಂತರಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. || ೨೧ || ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಈ ಧರ್ಮಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎರವಾಗುವೆ. ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆಕೊಳ್ಳುವೆ. ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಳಾಗುವೆ. || ೨೨ || ಇಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ, ನಿನ್ನ ಚಿರಕಾಲ ಬಾಳುವ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರಿದೂರಿ ಹೇಳತಕ್ಕವು. ಮತ್ತು ಸಂಭಾವಿಕರಿಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿಗಿಂತ ಮರಣವೇ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಸನಿಸುತ್ತದೆ. || ೨೪ ||

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವುಂಟು:

ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿದ್ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ |
 ಯತಶ್ಚಾಮುಪಿ ಸಿದ್ಧಾಪಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾಂ ವೇತ್ತಿ ತತ್ಪತಃ ||
 (೨-೨)

“ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯತ್ನಿಸುವರು, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಪುಯತ್ನಿಸುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬನು ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವನು.” ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ತಾನು ಈ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುರುವೆನು, ಎಂದು ತಿಳಿದವರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯವು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಗ್ಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

ಯಸ್ಯ ಅಮತಂ ತಸ್ಯ ಮತಂ ಮತಂ ಯಸ್ಯ ನ ವೇದಸಃ |

ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜಾನತಾಂ ವಿಜ್ಞಾತಮವಿ-
 ಜಾನತಾಮ್ ||

“ ಯಾವನು ತನಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವನೋ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ತನಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವನೋ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವುದು ತುಂಬ ಇದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿದವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.”

ಆತ್ಮಸ್ಯಕಾರಕ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ.
 ‘ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಾಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೇ ಗಿರಿಮ್’ ಎಂದು ಇದರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಣ್ಣು ಇದೆಯೆಂದು ನಾವು ನೋಡು-

ವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಂ ದು ಕಣ್ಣು ನೋಡಬಲ್ಲದು. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಯೆಂದು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಬಾಯಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಕಣ್ಣು ಆ ಬಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಅಂತರಂಗದೊಳಗಿನ ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆ ನೋಟ, ಆ ಮಾತು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗುವುವು. ಇಂತು ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆದುದು ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದಲೇ ದಿನದ ರೂಢಿಯಿಂದ—ಆತಿ-ಪರಿಚಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮರವು ಆದಂತಾಗಿದೆ. ಮಗುವು ಹುಟ್ಟುವುದು, ತನ್ನ ಅಂತಃ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಪ್ರತಿಭಾವಂತವಾಗಿ ಮರೆಯುವುದು ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯು—ಆತ್ಮಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದ್ಯೋತಕವಲ್ಲವೆ? ದೇಹವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಸಂಭವವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿ! ಉಣ್ಣುವುದು, ಉಂಡುಮು ನೆತ್ತರವಾಗಿ ಕಸುವು ಹೆಚ್ಚುವುದು, ವಿಚಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತೊತ್ತಿನಂತೆ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದೂ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ! ಇಂತಿವೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೂಚಕವಾಗಿಲ್ಲವೆ? ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸಾಧನ ಬಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಅರಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಸಾಂಖ್ಯತತ್ತ್ವವಿಚಾರವಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕ್ಷಾತ್ರಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನುಸರಿಸಿ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಎವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ.

(೩೧-೩೮) ಹೋರಾಟದ ಹೊತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಳುಕುವುದು, ಹಿಂಸೆಯಾಗುವುದೆಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು, ಹಗೆಯು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಿನ್ನು ತೋರಿ ಹಿಂಜರಿಯುವುದು, ಹೇಡಿತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವದೆಯೆಂದು ಅವಲಂಬನ ಮಾಡುವುದೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳು. ಅವನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕಲಂಕತರುವ ಸಂಗತಿಗಳು.

ಸತ್ಯಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಪರಮ ಧೈಯವಾಗಿದೆ. ದುಃಖದಿಂದ (ಕ್ಷತಾತಾ) ಲೋಕವನ್ನು ಕಾಯುವನು (ತ್ರಾಪಯತೇ). ಎಂದೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಂಬ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ! ಅರ್ಜುನನೇ! ನೀನಂತೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲತೀಲಕನು. ಧರ್ಮನ ಸಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಿರುವೆ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಈಗ

ಹೋರಾಡುವ ಸುವರ್ಣಸಂಧಿಯು ಒದಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಗೆಗಳು ಧರ್ಮ (ಸತ್ಯ) ವಿರೋಧಿಗಳು. ಅವರು ಎಂತಹ ವಿಶಾಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಆಕುತರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ವೈಭವಶಾಲಿಗಳೂ ಬಲಾಢ್ಯರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರ ರಾಜ್ಯ ವೈಭವಾದಿಗಳ ತಳಹದಿಯು ಅಸತ್ಯ—ನೋಸ—ಬಲ ಹೀನರ ಸುಲಿಗೆಯೆ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಸಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರದರೂ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹಲವರು ಕೌರವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಕಾರಣ ಈ ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಇದೀಗ ನಾಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಈಗ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲು. ಇಂತಹ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಕ್ಕೆಂತಲೂ ಶ್ರೀಯುಕ್ತರವಾದುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ.

ಇದೀಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಗದಂತೆ. ಕುಲವಂತರಾದ ವೀರರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಎಂದೂ ಹಿಂಜರಿಯರು ಆನಂದದಿಂದ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರುವರು.

ಶಿಷ್ಯಸಂರಕ್ಷಣೆ, ದುಷ್ಟರ ದಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಭದ್ರವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವಾದ ತಳಹದಿಯ ನೇಲೆ ಇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯುದ್ಧವೇ ಧರ್ಮಯುದ್ಧವು. ನೀ ನೀಗ ಕೈಕೊಂಡು ದುಡು ಧರ್ಮಯುದ್ಧವೆ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮ-ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಕೌರವರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳು. ಅವರ ಕಪಟ ರಾಜನೀತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರವು ಮಾಡಿವೆ. ಮದಾಂಧರಾದ ಅವರ ದುರ್ನಡತೆಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಪೀಡೆ, ಹಿಂಸೆಯಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ಇಂತಹ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹಿಂಜರಿದರೆ ನೀನು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಾಗುವುದು.

ಇಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಾಯಬಹುದು. ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಪರಿಹಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವರೆಗೆ ಲೋಕವು ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದು. ಜನರು ತಮ್ಮದು ನಡೆವ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿಯೆ ಪಡೆದು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ದುಃಖ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇಂದು ತಲೆದಂದವೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಆತ್ಮತುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಇದೊಂದೇ ಉಪಾಯವು ಈಗ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿದೆ.

ಭಯಾದ್ರಜಾದುಪರತಂ ಮಂಸ್ಯಂತೇ ತ್ವಾಂ ಮಹಾರಥಾಃ |
 ಯೇಷಾಂ ಚ ಬಹುಮತೋ ಭೂತ್ವಾ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಲಾಘವಮ್ || ೩೫ ||
 ಅವಾಚ್ಯವಾದಾಂಶ್ಚ ಬಹೂನ್ಮದಿಷ್ಯಂತಿ ತವಾಹಿತಾಃ |
 ನಂದಂಶಸ್ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತತೋ ದುಃಖತರಂ ನು ಕಿಮ್ || ೩೬ ||
 ಹತೋನಾ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ಚಿತ್ತಾ ವಾ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ಮಹೀನಮ್ |
 ತಸ್ಮಾದುತ್ತಿಷ್ಠ ಕೌಂತೇಯ ಯುದ್ಧಾಯ ಕೃತನಿಶ್ಚಯಃ || ೩೭ ||
 ಸುಖದುಃಖೇ ಸಮೇ ಕೃತ್ವಾ ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಜಯಾ ಜಯೌ |
 ತತೋ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ನೈವಂ ಪಾಪಮನಾಪ್ಸ್ಯಸಿ || ೩೮ ||

ಅನ್ವಯ:— ಮಹಾರಥಾಃ ತ್ವಾಂ ಭಯಾತ್ ರಣಾತ್ ಉಪರತಂ ಮಂಸ್ಯಂತೇ, ಯೇಷಾಂ ಚ ತ್ವಂ ಬಹುಮತಃ ಭೂತ್ವಾ, ಲಾಘವಂ ಯಾಸ್ಯಸಿ || ೩೫ || ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ನಂದಂಶಃ ತವ ಅಹಿತಾಃ ಬಹೂನ್ ಅವಾಚ್ಯವಾದಾನ್ ವದಿಷ್ಯಂತಿ | ತತಃ ಕಿಂ ನು ದುಃಖತರಮ್ ? || ೩೬ || ಹತಃ ವಾ ಸ್ವರ್ಗಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ, ಚಿತ್ತಾ ವಾ ಮಹೀಂ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೇ, ಹೇ ಕೌಂತೇಯ! ತಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಾಯ ಕೃತನಿಶ್ಚಯಃ ಉತ್ತಿಷ್ಠ || ೩೭ || ಸುಖದುಃಖೇ ಲಾಭಾಲಾಭೌ, ಜಯಾಜಯೌ ಸಮೇಕೃತ್ವಾ ತತಃ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ | ಎವಂ ವಾಪಂ ಅವಾಪ್ಯಸಿ || ೩೮ ||

ನೀನು ಹೆದರಿ ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಬಿಡಿಯೆಂದು ಮಹಾರಥರು ಗ್ರಹಿಸುವರು. ಈ ವರೆಗೆ ಯಾರೂ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಮನ್ನಿಸಿದರೂ ಅವರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀಳುಬಗೆಯುವರು || ೩೫ || ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ನಿನ್ನ ಹಗೆಗಳು ಹಲವು ಅಡಬಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ |ಅಡುವರು. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಃಖದಾಯಕವಾದುವಾವುದು? || ೩೬ || ಸತ್ತರೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರುವೆ; ಗೆದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸುವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲೇ ಅರ್ಜುನನೇ! ಯುದ್ಧದ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಏಳು || ೩೭ || ಸುಖದುಃಖ, ಲಾಭ-ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲ-ಸೋಲಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸವನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲು. ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಪಾಪವು ತಟ್ಟಿಲಾರದು. || ೩೮ ||

ನೀನು ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು. ಯುದ್ಧವು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ. ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರೆ! ಬೆಂಕಿಯು ಸುಮವ ಗುಣವನ್ನೇ ತೊರೆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯೆಂದು ಯಾರನ್ನೆಬೇಕು? ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ (ಧರ್ಮ)ವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನೇ? ಆಗ ಆತನು ಲೋಕನಿಂದಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವನು. ಹಗೆಗಳು ಆ ಸಂಧಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಪಕೀರ್ತಿಯ ಡಂಗುರ ಸಾರುವರು. ವೀರನೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆವುಳ್ಳ ಆಪ್ತರು, ಮಿತ್ರರು ನಿನ್ನ ಹೇಡಿತನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಗೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಳಿಯದೆ ಇರರು. ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಸಾವೇ ಮಿಗಿಲೆನಿಸುವುದು.

ಇಹಸರ ಸುಖವನು ಪಡೆ. ಸುಖ-ದುಃಖ, ಲಾಭ ವಾನಿ, ಅಥವಾ ಜಯಾಪ-ಜಯಗಳನ್ನೂ ನೀನು ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಡ. ಆಗವೇಕಾದುದು ಆಗಲಿ. ಎರಡೂ ಸಮವೆಂದು ಭಾವಿಸು. ನಿನ್ನ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸು. ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಬ್ಬಿ ಹೊರಗಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಟರನ್ನು ದಂಡಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗು. ಇಂತಹ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪಾಪವು ಕಟ್ಟದು. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂಜರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾಗುವೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆ ಹೊರತು ಅವನತಿಗಲ್ಲ.

ಇಂತಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಲಾಭದಾಯಕವೇ ಆಗದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಹೋರಾಟಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗು. ಇಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಾಂಖ್ಯತತ್ವಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಬಳಿಕ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ 'ಯೋಗಸಿದ್ಧಾಂತ'ಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

(೧೬) ಯೋಗವಿಚಾರ.

ಏಷಾ ತೇಽಭಿತಾ ಸಾಂಖ್ಯೇ ಬುದ್ಧಿಯೋರ್ಗೇ ತ್ವಿಮಾಂ ಕೃಣು |
ಬುಧ್ಯಾ ಯುಕ್ತೇ ಯಯಾ ಪಾರ್ಥ ಕರ್ಮಬಂಧಂ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ || ೩೯ ||

ಅನ್ವಯ:— ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಏಷಾ ತೇ ಸಾಂಖ್ಯೇ ಬುದ್ಧಿಃ ಅಭಿತಾಃ ಯೋಗೇ ತು ಇಮಾಂ (ಬುದ್ಧಿಂ) ಕೃಣು | ಯಯಾ ಬುಧ್ಯಾ ಯುಕ್ತಃ (ತ್ವಂ) ಕರ್ಮಬಂಧಂ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ || ೩೯ ||

ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! ಸಾಂಖ್ಯಮತಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ನಿನಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು; ಇನ್ನು ಯೋಗ-ಮತಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳು. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಕರ್ಮದ ತೊಡಕನ್ನು ದೂರ-ಮಾಡುವೆ || ೩೯ ||

(೩೯-೪೧) ಆತ್ಮವು ಅಮರವಾಗಿರುವುದು, ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ 'ಯುದ್ಧರೂಪಿಯಾದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರುವ ಪಾಪವು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಯುದ್ಧವೆಂಬುದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದುದು' ಎಂದು ಅರ್ಜುನನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂದೇಹವಿರಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನಿತ್ತಿರುವನು. ಯೋಗಮಾರ್ಗವು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಮಾರ್ಗವು (ಉತ್+ಯೋಗ) ಮಾನವನ ಎಳ್ಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಈ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಕಪಿಲನ ಸಾಂಖ್ಯಮತವನ್ನೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸಾಂಖ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದೊಂದಿಗೆ ತರ್ಕವಾದವನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಮಾಡಲಿರುವ ಯೋಗಬುದ್ಧಿಯ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾತಂಜಲಿಯ ಯೋಗಮಾರ್ಗವೊಂದೆ ಇಲ್ಲ. 'ಯೋಗಬುದ್ಧಿ' ಎಂದರೆ 'ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಾಣುಷ್ಣಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿ' ಎಂದರ್ಥವಿದೆ. ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕರ್ಮ-ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ (೨. ೫೦); ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ 'ಸಮತ್ವ' ಅಥವಾ ತೂಕ, ಹದ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. (೨. ೪೮); ಪಾತಂಜಲಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದಿಕ 'ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ' ಮಾತ್ರ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಇದೇ 'ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವು' ವಾಚಸನೇಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭಂಜೀಥಾಃ ಮಾ ಗೃಧಾಃ,
ಕಸ್ಯಸ್ತಿದ್ಧನಮ್ || ೧ ||
ಕರ್ಮಾನ್ನೇವೇದ ಕರ್ಮಾಣ ಜೀವಿಷೇತ್
ತತಂ ಸಮಾಃ |
ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನಾನ್ಯಥೇತೋಽಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ
ಲಿಸ್ಯತೇ ಸರೇ || ೨ ||
— ವಾಚಸ. ೪೦; ಈಶಲತ. ೧. ೨.

“(೧) ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಭೋಗಿಸು. (೨) ಅಸಕ್ತನಾಗಬೇಡ. (೩) ಎಲ್ಲಾ ಧನವು ಯಾರದು? (೪) ಹೀಗೆ (ನಿಷ್ಕಾಮ) ಕರ್ಮಮಾಡುತ್ತ ನೂರುವರುಷ ಬಾಳುವ ಇಷ್ಟ ಮಾಡು (೫) ಇದೊಂದೇ ನಿಜವಾದ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. (೬) ಇಂತು (ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದ) ಕರ್ಮವು ಬಂಧನ-ಕರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”

ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ವೈದಿಕ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವು. ಪಾತಂಜಲನದು ಒಂದು ಅಂಶ ಮಾತ್ರ. “ಆಸಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತ್ಯಾಗಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಜ್ಞವೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು” ಇದೇ 'ಯೋಗ ಬುದ್ಧಿ' ಇದಕ್ಕೆ 'ಉದ್ಯೋಗಬುದ್ಧಿ' ಎಂದರೂ ಸಲ್ಲುವುದು. ಅಥವಾ ಗೀತೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ 'ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಬುದ್ಧಿ' ಎಂದರೂ ಸರಿ. ಇಲ್ಲವೆ ವೇದದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಕರ್ಮಬುದ್ಧಿ' ಎಂದರೂ ಒಂದೇ (ಯಜು. ೧. ೧).

ಬುದ್ಧ್ಯಾಯುಕ್ತೇ ಯಯಾ ಪಾರ್ಥ
ಕರ್ಮಬಂಧಂ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ | —ಗೀ. ೨. ೩೯
ಏವಂ ತ್ವಯಿ, ನಾನ್ಯಥೇತೋಽಸ್ತಿ, ನ ಕರ್ಮ
ಲಿಸ್ಯತೇ ಸರೇ —ವಾಚಸ. ೪೦, ೧

ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಮುನ್ನದಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಅದರಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದ ಮಹಾರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಅಧವಾ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉದಯವಾದ ಬಳಿಕ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಿ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕವು ಹಾತೊರೆಯುವುದು ಸಹಜವೆ. ಈ ಚಾರವು ಮುಂದೆ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯಾಂಶವು ಹೀಗಿದೆ:

“ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಕೇಡಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಾಣಕಾರಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನಿಗೆ ದುರ್ಗತಿಯೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಸಾಧನವಾದವರಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಿರಿವಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವು ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಇಲ್ಲವೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ಯೋಗಿಗಳ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವು ದೊರೆಯುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಲಭಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆ ಸಾಧಕನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸುವುದು. ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಹಂಬಲವುಂಟಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆನೆನಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನವನ ಯೋಗಿಯು ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಪರಮಪದವನ್ನು ಪೊಂದುವನು” (ಗೀ. ೬. ೪೦-೪೫).

ಒಮ್ಮೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕರ್ಮವು ನಡುವೆ ಎಂದೂ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮೂಲಜೀವನವೆಂದೆಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಮನಗಾಣಲು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪೂರ್ವವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಂಯಮದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಧಿಯನ ಮಾತಿದವನು ಉತ್ತರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಖಿಗಳಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೂರ್ವವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಾಲನಾದಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಆಣವಿವಿಧಗಳ ಬೇರೆ. ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಆಣವಿವಿಧಗಳ ಬೇರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೂಸ ಜೀವಾಣುಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಳಾದ ಹಳೆಯವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕಂಡುಹಿಡಿದುದು ಇನ್ನು ಈ ದೇಹವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೀರರು ಮರಣವೊಪ್ಪಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಮನರು, ಅವರ

ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯವಾಯುಃ ನ ವಿಧ್ಯತೇ (ಗೀ. ೨-೪೦)

“ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿ ಆತಂಕಗಳು ಒರುವುದಿಲ್ಲ.” ಸತ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ನಡುವಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗುವುವು. ಅಹಿಂಸಾ, ಸತ್ಯ, ಅಸ್ತೇಯಾದಿ ಯೋಗಮಾರ್ಗದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿಕೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹಪಡುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ತಲೆದೋರಿದರೂ ಅವು ಕೇವಲ ಸಾಧಕನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಇರುವುವು. ಆ ತೊಂದರೆ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಬಂದಿದೆಯೆ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅದೊಂದು ಸಂಧಿಯು ಆತನಿಗೆ ದೂರಿಯುವುದು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗಲೇ ಆತನ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅದು ದರಿಂದ ಸಾಧಕನು ಅಷ್ಟಿ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಬೆದರದ ಬೆಚ್ಚಿದ ಅವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಸ್ವಲ್ಪಮುಷ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೇ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ | (ಗೀ. ೨-೪೦)

‘ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚರಿಸಿದರೂ ಅದು ಹಿರಿದಾದ ಹದಿಬರಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದು.’ ಅಹಿಂಸಾ, ಸತ್ಯ, ಅಸ್ತೇಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಸಾಧ್ಯಾಯ, ಪ್ರೀತಿ (ಭಕ್ತಿ) ಇತ್ಯಾದಿ ಅಮೌಲಿಕ ಸದ್ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಆಚರಿಸಿದರೂ ಉಳಿದ ಗುಣಗಳೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು ಮತ್ತು ಆತನು ಮಹಾನುಭಾವನೆಂದು ಹೆಸರಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಚರಿಸಿ ಆಚರಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆನಿಸಿದವರು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಪಾಂಶದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರೂ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಫಲದಾಯಕವಾಗದ ಇರದು. ಒಬ್ಬ ಅಂಗಡಿ ಕಾರನು ಧಾಂಡೆ ತುಟ್ಟಿ ಹೀಗುವನೆಂದು ತಿಳಿದರೂ ಆತನು ತೂಕ ಮಾವುಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಉಳಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಮಾಣಕನೆಂದು ಜನರ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದುದರಿಂದ 'ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಜಕಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದು' ಎಂದು ಗೀತೆಯು ಸಾರುತ್ತಿದೆ.

ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿರೇಕೇಹ ಕುರುನಂದನ | (ಗೀ. ೨-೪೧)

ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಆದನ್ನು ನಡೆಸುವವನಲ್ಲಿ 'ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿಯು ಬೇಕು. ಇದಿಲ್ಲದವನಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗುವ. 'ವ್ಯವಸಾಯ' ಎಂದರೆ 'ಗುದ್ಯೋಗ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪರಿಶ್ರಮ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವ ಬುದ್ಧಿ, ನಿಶ್ಚಯ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಚಾರ, ಹವಣು, ಹಂಚಿಕೆ, ಕೌಶಲ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಂತಿವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿಯೇ, ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾಬುದ್ಧಿಯು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಗಾಢರ-ಗೊಳ್ಳದೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಧೀರರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾಬುದ್ಧಿಯುಂಟೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಒಗೆಯಾದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಏಕಾಗ್ರಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಅವರ ಕೈಕೊಂಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯು ನಿಶ್ಚಿತ.

ಬಹುಶಾಖಾ ಹ್ಯನಂತಾಶ್ಚ ಬುದ್ಧಿಯೋಽವ್ಯವಸಾಯಿನಾಮ್ | (ಗೀ. ೨-೪೧)

'ಬೀಜರವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವಿಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬುದ್ಧಿಗಳಿರುವುದುಂಟು. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದೊಂದು ಬುದ್ಧಿಗೂ ಹಲವು ಕವಲು ಒಡೆದಿರುವುವು.' ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಎಂದರೆ ಚಂಚಲ ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿ ಎಂಬಭೇದವಿದೆ. ಇಂತಹವರು ಯಾವು. ದೊಂದು ಕೈಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಮಾಡರು. ಇಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು! ನಾಡದು ಮಗುದೊಂದು! ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾದ ಪದ್ಧತಿಯಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ದರೆ ಸಂಜೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆ! ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅದರ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಚಂಚಲ-ಸ್ವಭಾವದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಎಳೆದಾಟ! ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಅವಿಶ್ವಾಸ-ವುಂಟಾಗುವುದು. ತಾನು ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ

ಅಸಮರ್ಥನೆಂಬ ಭಾವನೆಯಾಗುವುದು ಇಂತಹ ಗೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲದೆ ತ್ರಿಕಲಂಸ್ಕರ್ಷಮಃ ಗತಿಯಾಗುವುದು. ಏಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:

ಶ್ರದ್ಧಾಮಯೋಽಯಂ ಪುರುಷೋ ಯೋ ಯಚ್ಛ್ರದ್ಧಃ ಸ ಏವ ಸಃ (೧೭-೩)

ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತಃ ಯೋ ಮಾಂ ಸ ಮೇ ಯುಕ್ತತನೋ ಮಃಃ (೪-೬೭)

ಶ್ರದ್ಧಧಾನಾ ಎಸ್ವರಮಾ ಭಕ್ತಾಸ್ತೇತಿವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಃ (೧೨-೨೦)

ಶ್ರದ್ಧಾವಂತೋಽ ನಸೂಯಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೇ ತೇಽಪಿ ಕರ್ಮಭಿಃ (೨-೨೧)

ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೇ ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಪರಃ ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯಃ (೪-೩೪)

"ಯಾವನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂತಹದೊ ಆ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಂತಹನೇ ಇರುವನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವವನು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಮಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಭಕ್ತರು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯವರು. ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸದಂತಹವರು ಕರ್ಮಒಂದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವರು. ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಆತ್ಮನಂಜನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಾಗುತ್ತಾರೆ." ಎಂಬ ಈ ಗೀತಾವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾವಿಹೀನನು ಚಂಚಲನೂ ಸಂತಯಸ್ವಭಾವದವನೂ ಆಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾನೆ; ಎಂದೂ ಗೀತೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ:

ಅಜ್ಞಶ್ಚ ಶ್ರದ್ಧಧಾನಶ್ಚ ಸಂಶಯಾತ್ಮಾ ವಿನಶ್ಯತಿ | ನಾದಯಂ ಲೋಕೋಽಸ್ತಿ ನ ಪರೋ ನ ಸುಖಂ ಸಂಶಯಾತ್ಮನಃ || (೪-೪೦)

"ತಿಗೆಗೇಡಿಯು, ನೆಚ್ಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದವನು ಮತ್ತು ಸಂದೇಹಿಯು ಆದ ಮನುಷ್ಯನು ಹಾಳಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಂದೇಹಿ ಇಹವೂ ಇಲ್ಲ; ಪರವೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಖವಂತು ಪೊದಲೆ ಇಲ್ಲ."

ತನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಏಕಾಗ್ರಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು. ಆದರೆ ಈ ಪೊದಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಜೆಯನ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಅವನ ಮನನು ಚಂಚಲವಾಯಿತು. ಪ್ರಾಪ್ತಕರ್ತವ್ಯವಾದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧದಿಂದ ಮನನು

(೧೭) ಭೋಗವಾದಿಗಳ ಅವಸ್ಥೆ.

ಯಾನಿನಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತ್ಯವಿಪತ್ತಿತಃ |
 ವೇದವಾದರತಾಃ ಪಾರ್ಥ ನಾನ್ಯದಸ್ತೀತಿವಾದಿನಃ || ೪೨ ||
 ಕಮಾತ್ಮಾನಃ ಸ್ವರ್ಗಪರಾ ಜನ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾವನ್ |
 ಶ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಬಹುಲಾಂ ಭೋಗೈಶ್ಚರ್ಯುಗತಿಂ ಪ್ರುತಿ || ೪೩ ||
 ಭೋಗೈಶ್ಚರ್ಯುಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ತಯಾಃಪಹ್ಮತಚೇತಸಾವನ್ |
 ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಸಮಾಧೌ ನ ನಿಧೀಯತೇ || ೪೪ ||

ಅರ್ಥಯಃ— ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ವೇದವಾದರತಾಃ, ಅನ್ಯತ್ ನ ಅಸ್ತಿ ಇತಿವಾದಿನಃ, ಅವಿಪತ್ತಿತಃ, ಕಾಮಾತ್ಮಾನಃ, ಸ್ವರ್ಗಪರಾ, ಭೋಗೈಶ್ಚರ್ಯುಗತಿಂ ಪ್ರುತಿ ಶ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಬಹುಲಾಂ ಜನ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಂ ಯಾಂ ಇವಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತಿ, ತಯಾ ಅಪಹ್ಮತಚೇತಸಾಂ ಭೋಗೈಶ್ಚರ್ಯುಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ಬುದ್ಧಿಃ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ (ಭೂತ್ಯಾ) ಸಮಾಧೌ ನ ನಿಧೀಯತೇ || (೪೨-೪೪)

ಹಿಂಜರಿದಿತು. ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಸಂಕೋಚಗೊಂಡಿತು. ಸಂದೇಹಗಳು ತಲೆದೋರಿರುವುವು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತಹ ಸಹಕಾರಿಯು ಮಾತಿನಲ್ಲೂ, ವಿಶ್ವಾಸವು ಕಡಿಮೆಯಾಯ್ತು! ಅರ್ಜುನನು 'ಅವ್ಯವಸಾಯಿಯಾದನು. ಇದಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವು ಹಿತಶತ್ರುಗಳ ಕುತಂತ್ರ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗಳು ಗೆದ್ದನಾದಿನ ವ್ಯವಸಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವ್ಯವಸಾಯಿಗಳನ್ನಾಗಿಪಡಿಸಲು ಹೀಗೆಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಭೇದವಾಡುವರು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವಿಚಾರಗಳನ್ನೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಡಕು-ವ್ಯುಳಿವಂತೆ ಎತ್ತುಗಡೆವಾಡುವರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ವ್ಯವಸಾಯವಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಇದಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಪಚಾರನಡಸುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಬಿದ್ದು ಅರ್ಜುನನಂತಹನೆ ಗೋಳಾಡಿರುವಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಾತೇನು. ಆದುದರಿಂದ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಸದ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಚಂಚಲವಾಗಗೊಡದೆ ವಿಕಾಗ್ರವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅವ್ಯವಸಾಯಿಗಳು ಚಂಚಲಚಿತ್ತರಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಖಭೋಗಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸೋತು ಹೇಗೆ ಅಲೆದಾಡುವವೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ:

(೪೨-೪೪) ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭೋಗವಾಸವು ಮಕ್ಕು ತಾಗವಾದುಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಸಂಧಗಳು ಏಡೆಯುತ್ತ ಬಂದಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆ

ಯದು ವೈದಿಕಪರಂಪರೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. "(ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭೃಂಜೀಠಾಃ | ಯಜು. ೪೦-೧) ತ್ಯಾಗಮಾದಿ, ಯಜ್ಞಶೇಷವನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸಬೇಕು," ಎಂಬುದು ವೇದಗಳ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆಜನ್ಮವೂ ಸುಖೋಪಭೋಗವೇ ಹೆಗ್ಗುರಿ, ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಧ. ಇದೇ ಭೋಗವಾದ, ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಲವು ಸಂಯಮದ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವೈರಾಚಾರದ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಪಶುಪಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಗುಣವು. ಆದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪಶುವೃತ್ತಿಯೆಂದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಚಾರಿಯಾದ ಮಾನವನಿಗೆ ಇದು ಸಮ್ಯಕ್ವಾಗಲಾರದು. ತ್ಯಾಗಬುದ್ಧಿಯ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು ಅರ್ಹ-ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧೈಯವಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ ಈ ವೈದಿಕಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೋಗವಾದಿಗಳ ಚಂಚಲವೃತ್ತಿಯು ಭಗವಾನ್ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಈ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ.

೧. ಅವಿಶಕ್ತಿತ್. = (ಅ-೧-೨೪-ಚಿತ್ = ನ ವಿಕೇಷೇಣ ಪಶ್ಯನ್ ಚಿಂತಯತೇ) - ಬಿಡಿಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿ, ಜಿನ್ನಾಗಿ ಇಡಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವವನೆ ತಿಳಿದವನು (ವಿಶಕ್ತಿತ್). ಯಾವುದನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡದವನು, ನೋಡಿದುದನ್ನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ಪಠ್ಯಾಲೋಚಿಸದವನು ತಿಳಿಗೇಡಿ (ಅವಿಶಕ್ತಿತ್) ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕವನು. ಬರಿವೆ ನೋಡುವುದು ಪಶುಧರ್ಮ. ನೋಡಿ-ನಿಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದುದನ್ನು ಬಗೆದು ಭಾವಿಸುವುದು

ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! ವೇದಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಾದಬೆಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುಗೊಳ್ಳುವ, ಮತ್ತು ಇದರ (ವಾದವಿವಾದ) ಹೊರತು ಬೀರೆ ಏನು (ಕರ್ತವ್ಯವು) ಇಲ್ಲವೆಂಬುವ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ; ಸ್ವರ್ಗವೇ ಗುರಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ; ಭೋಗ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯೇ ಯಾತರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮರಳಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಫಲವೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೋ ಅಂತಹ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವರು. ಅಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೈನುರಂತಹ ಅವರು ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗುವರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯು (ಎಂದೂ) ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ || ೪೨-೪೪ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಬರಿದೆ ಮಾತಿನಮಲ್ಲ ಗಾಳಗದ ಹೋರಾಟ ನಡಸುವ ಕ್ರಿಯಾವಿಹೀನರಾದ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೂ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಗಳ ಲೋಭಿಗಳೂ ಆದ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳ ಮರುಳುಗೊಳಸುವ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾರು ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೈನುರೆಯನರೂ ಅಂತಹರ ಬುದ್ಧಿಯು ಯಾವ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಕೊನೆಗಾಣುವುದಿಲ್ಲ. || ೪೨-೪೪ ||

ಮಾನವನ ಧರ್ಮ. ಇವರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕವರು.

೨. ವೇದವಾದರತಃ = ವೇದಗಳ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವೇದದ ಶಬ್ದಗಳ ಎಳೆದಾಟವನ್ನು ನಡಸಿ ಅದರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಕೃತಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಭಾವಿಸುವ ಜನಗಳು ಕೆಲರು ಉಂಟು. ಇವರು ತಮಗೆ ವೇದಗಳ ಆಳವು ತಿಳಿದಿದೆಯೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವರಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಇವರ ಕಿರುತಿಳಿವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

೩. ನ ಆಸಕ್ತ ಅಸ್ತಿ, ಇತಿ ವಾದಿನಃ = ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಜನಗಳು ತಾವು ಆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಾವು ಅಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದು ಏನೂ (ವೇದಗಳಲ್ಲಿ) ಇಲ್ಲ, ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಬರಿದೆ ವೇದವಾದದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವು ತಮಗಾಗಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿವೂ ಬಡವೆ ಬಣ್ಣಿಸುವ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಿತೆಂದೂ ಇನ್ನಾವ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಉಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಒಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವರ ಅಜ್ಞಾನವು ಒಹಳ ಧಯಂಕರವಾದುದೆಂದು ತತ್ಪಕ್ಷರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.

೪. ಕಾಮಾತ್ಮನಃ = ಕಾಮವೆಂದರೆ ಎಷಯೋಪಭೋಗೇಷ್ಯೆಯ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವವರು. ಇವರಿಗೆ ಬೆಡಗು ದಿನಾಣ, ಊಟ-ಕೂಟಗಳ ವಿಲಾಸದ ಹೊರತು

ಬೇರೊಂದೂ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ— ಪಶುಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೆ ಆಸರಾದವರು ಇವರು.

೫. ಸ್ವರ್ಗಪರಃ = ಸ್ವರ್ಗದ ಹುಚ್ಚೇ ಹುಚ್ಚು ಈ ಜನಗಳಿಗೆ! ಸ್ವರ್ಗ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೈಕವರ್ತವ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊರತು ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೂ ಮಹತ್ವವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಹಲೋಕದೊಳಗಿನ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ಸೆಲುನಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆನಶ್ಚಕನಾಗಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೂ ಇವರು ಕಡೆಗಣಿಸುವರು! ಅದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಪಾತವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಐಹಜೀವನಕ್ಕೆ ಆನಶ್ಚಕವಾದ ಯಾವ ವ್ಯವಸಾಯಬುದ್ಧಿಯೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಐಹಕಸೌಖ್ಯವೂ ಇವರ ವಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕವೂ ನಿಶ್ಚಿತವಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಅದು ಸತ್ತಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ! ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅಪ್ಸರೆಯರ ಮೋಹವಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಅನ್ಯಭೋಗಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಲಾಸಗಳಂತೆಯೇ ಕೀಳಿಗೆ ಒಯ್ಯುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮೋನ್ಮತಿಯೆ ಗುರಿಯಾಗಿವಳು ಮಾನವರು ಈ ದಾಕಿಗೆ ಮೋಗದಿರುವುದೇ ಒಪ್ಪಕರ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಗದರ್ಶನದ ಬೇಕಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ;

ಸ್ತ್ರಿಯೋಃ ಸ್ವಪಾನವೈಶ್ವಯಮಿತಿ ದೃಷ್ಟಿ
 ವಿಷಯೇ ವಿರಕ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗವೈದೇಹ್ಯಪ್ರಕೃತಿಯಷ್ಟ
 ಪ್ರಾಪ್ತಾನಾನುಕ್ರಾವಿಕ ವಿಷಯೇ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದಿವ್ಯಾ
 ದಿವ್ಯ ವಿಷಯಸಂಪ್ರಯೋಗೇಽಪಿ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ವಿಷಯ
 ದೋಷದರ್ಶಿಸಃ.... ಪಶೀಕರಣಸಂಜ್ಞಾವೈರಾಗ್ಯಮ್ ||

(೧-೧೫)

‘ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ತಿಂಡಿತಿರ್ಥ ಇಂತಿವೆಲ್ಲವೂ
 ಕಣ್ಣಿಗೆಕಾಂಬ ಸಂಗತಿಗಳು. ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಉಪಭೋಗ-
 ಗಳು ಕಾಣದ ಸಂಗತಿಗಳು. ಇವೆರಡರ ವಿಷಯಕ್ಕೂ
 ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹ
 ಮಾಡಬೇಕು; ಇದಕ್ಕೇ ವೈರಾಗ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು.
 ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ
 ಸಿದ್ಧಿಯು ಇಲ್ಲ.

೩. ಭೋಗೈಶ್ವಯಮಿತಿ ಚಿಂತಿ ಜನ್ಮಕರ್ಮ-
 ಫಲಪ್ರದಾಂ || ಶ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಬದ್ಧಲಾಂ ಪುಷ್ಟಿತಾಂ
 ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತಿ= ಭೋಗ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು
 ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ್ಮಮರಣಾದಿ ಫಲಗಳನ್ನು
 ಕೊಡುವ ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು
 ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸರಿಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ
 ಬಾಯಚಳಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು
 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಜನಗಳನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ
 ತಮ್ಮ ಭೋಗವಾದವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 ಇವರಲ್ಲಿರ ಗತಿ ಬಳಿಗುರುಡರು ಕೂಡಿ ಹಳ್ಳದಲಿ
 ಬಿದ್ದಂತೆ ಆಗುವುದು.

೪. ತಯಾ ಅಪಹೃತಚೇತಸಾಂ ಭೋಗೈಶ್ವಯ್ಯ-
 ಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂಚೇದ್ವಿವ ನಾಯಾತ್ಮಿಶಾ; ಸಾಮಾಧೌ
 ನ ವಿಧೀತೇ= ಮೇಲೆ ವರ್ಣಿಸಿದಂತಹರ ಮಾತಿನ
 ಮಾಯಾಜಾಲಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನ-
 ಸಾಮಾನ್ಯರು ಭೋಗಪಂಥಿಗಳಾಗುವರು. ಭೋಗ-
 ವಿಲಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗುವುದರಿಂದ ರೋಗಗಳ ನೆಲೆ
 ಬೀಡಾಗುವರು. ಹಲವು ಬಗೆಯ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನು-
 ಭವಿಸುವರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯಯೋಗ್ಯ ವಿಚಾರ
 ಮಾಡುವ ವಿನೇಕಶಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
 ಯಾವುದೊಂದು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ
 ಇವರ ಬುದ್ಧಿಯು ಚಂಚಲವಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ
 ಇವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಆಸಮರ್ಥ-
 ರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಉಟಿ-ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತೆಂದು
 ಭಗವತರ ಬಾಳು ನಾಯಬಾಳಿಗಿಂತ ಏನುತಾನೆ ಬೇರೆ ?

ಮಾನವರೆಂದೆನಿಸಿ ಮನಸಿತ ವಿಕಾಸವನ್ನೆ ದುರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ-
 ದರೆ ಅವನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರೆಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ತಾನೆ
 ಸಾರ್ಥಕವಾದೀತು ?

‘ವೇದವಾದರತಾಃ’ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಗೀತೆಯು
 ವೇದಗಳನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿರುವುದು, ಎಂದು ಕೆಲವರು
 ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಕುರಿತು
 ಆದರದ ಮಾತುಗಳೂ ಬಂದಿವೆ; ಆದುದರಿಂದ ಆ
 ಗ್ರಹಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ವೇದಾನಾಂ ಸಾಮವೇದೋಸ್ತಿ || ೧೦. ೨೨
 ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹವೇವ ವೇದ್ಯಃ || ೧೫.೧೫
 ವೇದವಿವೇವ ಚ ಅಹಮ್ || ೧೪. ೧೫

(ಅಹಂ) ಋಕ್ ಸಾಮಯಂ ಜುರೇವಚ || ೯. ೧೩

‘ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದವನಾನು. ಎಲ್ಲ ವೇದ-
 ಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಾನೇ (ಆತ್ಮ).
 ವೇದಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ನಾನು. ಋಗ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ,
 ಯಜುರ್ವೇದಗಳು ನಾನೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.’

ವೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಗೀತೆಯ ಅಧಿಪ್ರಾಯ-
 ವಿದರೆ ಇಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಮೇಲ್ವಿಷಯವನ್ನು
 ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮಾತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ
 ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ‘ವೇದವಾದರತ’ ಎಂಬ
 ಪದಕ್ಕೆ ವೇದಗಳ ಕೇವಲ ಶಾಬ್ದಿಕ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ-
 ರಾದ ಎಂದೇ ಅರ್ಥಮಾಡುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.
 ವೇದಗಳ ತಿರುಳನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಬರಿಯ ಶಬ್ದಜಾಲ-
 ದಲ್ಲಿಯೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಿಳಿಪಾಲಿನ ಪಂಡಿತ-
 ರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆಯೆ ಹೊರತು
 ವೇದಗಳನ್ನೆ ತಿಳಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದು.
 ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಒಗೆಯಾದ ವಿಚಾರವು
 ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಮುಗ್ಧರಾದಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಗೆ
 ‘ಅಪರಾ’ ವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಸತ್ಯಜ್ಞಾ-
 ನಕ್ಕೆ ‘ಪರಾ’ ವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.
 ಮುಗ್ಧರಾದಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಚರಣೆ-
 ಯಲ್ಲಿ ತರದೆ ಬರೆ ಶಾಬ್ದಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತಿ-
 ಹೊಂದಿದರು ‘ಅಪರಾ’ ವಿದ್ಯೆಯವರು. ವೇದಗಳೊಳ-
 ಗಿನ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿತು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡವರು
 ‘ಪರಾ’ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಪಕ್ಕಾನ್ನಗಳ ಹೆಸರು
 ಗಳಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಂತೆ ‘ಅಪರಾ’ ವಿದ್ಯೆಯ
 ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಇದು ಒರೆ ಶಬ್ದಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅನುಭವ
 ಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ. ಆದು ‘ಪರಾ’
 ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು; ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ

(೧೮) ಎರಡರ ಇರುಕಿನಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು.

“ ತ್ರೈಗುಣ್ಯವಿಷಯಾ ನೇದಾ ನಿಶ್ಚೈಗುಣೋ ಭವಾಜುನಃ |
 ನಿರ್ದುರಂದ್ರೋ ನಿತ್ಯಸತ್ಯಸ್ಥೋ ನಿಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮನಾನ್ || ೪೫ ||
 ಯಾವಾನರ್ಥ ಉದಪಾನೇ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲು ತೋದಕೇ |
 ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ನೇದೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ || ೪೬ ||

ಅನ್ವಯ :- ಯೇ ಅಜುನಃ! ವೇದಾಃ ತ್ರೈಗುಣ್ಯವಿಷಯಾಃ | ತ್ವಂ ನಿತ್ಯಸತ್ಯಸ್ಯಃ ನಿರ್ದುರಂದ್ರಃ ನಿಯೋಗಕ್ಷೇಮಃ ಆತ್ಮನಾನ್ ಭವ || ೪೫ || ಯಾವಾನ್ ಅರ್ಥಃ ಉದಪಾನೇ (ತಾವತ್) ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲು - ತೋದಕೇ (ಭವತಿ | ತಥಾ ಯಾವಾನ್ ಅರ್ಥಃ) ಸರ್ವೇಷು ನೇದೇಷು ತಾವಾನ್ ವಿಜಾನತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ (ಭವತಿ) || ೪೬ ||

ಎಲೈ ಅಜುನನೆ! ನೇದಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನೂ ವಿೂರಿ ನಿಲ್ಲು. ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯಗುಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗು. ಧ್ವಂಧ್ಯಗಳಿಂದ (ಎರಡರ ಇರುಕಿನಿಂದ) ದೂರವಿರು. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡು. ಮತ್ತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆತ್ಮರಕ್ತಿಯುಂಟು ವನಾಗು. || ೪೫ || ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಾಣ್ಣು ಹೊಂಡದಿಂದ ಆಗುವುವೋ ಅವೆಲ್ಲವು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುವ ಹೆಗ್ಗೆರೆಯಿಂದ ಕಡೆವಾಗಿಯೇ ಆಗುವುವು. ಅದರಂತೆ ಯಾವುದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೇದಗಳಲ್ಲಿರುವುದೋ ಅದಿಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಯವಾಗುವುದು. || ೪೬ ||

ಭಾವಾರ್ಥ :- ಸತ್ಯ, ರಜ, ತಮೋವೆಂಬುವು ಮೂರು ಗುಣಗಳು ವೇದಗಳ್ನು ಆ ಮೂರರ ವರ್ಣನೆಯೂ ಇದೆ. ನೀನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನೂ ಮೂರಿ ನಿಲ್ಲು. ಸುಖ-ದುಃಖಾದಿಗಳ ಇರುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಬೇಡ. ಭೋಗ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಹುಚ್ಚು ಹಣ್ಣು ಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆತ್ಮರಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು, ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ. ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗು- ಮಹಾರಿಷಿನಾಗು. ಸಣ್ಣ ಜಲಾಶಯ- ದಿಂದ ಆಗುವ ಕೆಲಸವು ದೊಡ್ಡ ಜಲಧಿಯಿಂದ ಸಮಬವಾಗಿಯೇ ಆಗುವುವು. ವೇದಗಳ ಉಪದೇಶದಿಂದ ದೊರೆಯ- ತಕ್ಕ ಲಾಭವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಅನುಭಾವಿಗೆ ತನ್ನತಾನೆ ಸಿಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಹೊಂದಬೇಕು. || ೪೫-೪೬ ||

ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಇದೇ ಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಯೋಚೋ ಅಕ್ಷರೇ ಪರಮೇ ವೋಮುನ್ಯಸ್ತಿನಿನ್ ದೇವಾ ಅಧಿ ವಿಶ್ವೇ ನಿಷೇದುಃ | ಯಸ್ತನ್ನ ನೇದ ಕಿಮ್ಪಚಾ ಕರಿಷ್ಯತಿ, ಯ ಇತ್ತದ್ವಿದುಸ್ತ ಇಮೇ ಸಮಾಸತೇ || (ಋ. ೧. ೧೬೪. ೩೯)

ಉತ್ಕೃತಃ ಪಶ್ಯನ್ನ ದದರ್ಶ ವಾಚಮುತ ತ್ವಃ ಶ್ರುಣನ್ತ ಯಣೋತ್ಯೇನಾಮ್ | ಉತೋ ತ್ವಸ್ಥೈ ತನ್ತಂ ವಿ ಸಸ್ರೇ ಜಾಯೇವ ಪಶ್ಯ ಉಶತೇ ಸವಾಸಾಃ || (ಋ. ೧೦. ೭೧ ೪)

“ ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವನು ಇದನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ವೇದ- ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಏನು ತಾನೆ ಲಾಭವಾದೀತು? ಅದರ

ಯಾವನಿಗೆ ಆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಉಚ್ಛ್ರಾಸಾದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುವನು. ಕೆಲವರು ಗ್ರಂಥ- ಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವರ ಪಾಡು ಓದಿಕೊಳ್ಳ- ದವರಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಿಯೂ ಮಾಡದವರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವು- ದಿಲ್ಲ. (ಆದರೆ ಯಾರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ಅದರ ತಿರುಳನ್ನು ಆರಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರೋ) ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಪತಿವ್ರತೆಯಿಂದ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ದೂರವ ಸುಖದಂತೆ, ಅದ್ಭುತ ಸುಖವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ”

ಅರ್ಥದ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯದ ಗಿಳಿಯೋದಕ್ಕು ಸಂದಗೂ ಖಂಡಿಸಿವೆ. ವೇದಗಳ ಒರಿ ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನವು ಸಿತವಯುಕ್ತವೆಂದು ವೇದಗಳೇ ಹೇಳಿರುವುವು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ವಿಚಾರವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ

‘ವೇದವಾದರತ’ವೆಂಬ ಮಾತಿಗೆ, ಅದು ವೇದಗಳ ನಿಂದೆ ಯೆಂಬ ಅಪಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ‘ಶಾಖಾ ವದಂಬರವು ದೊಂಬವಿದೆ. ಆ ಗೋಷಿಗೆ ಹೋಗದೆ ತಿರುಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಕರ್ತವ್ಯತತ್ವರನಾಗು,’ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುವವರೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಜಾಲದಿಂದ— ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಗಳಾಗದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಲೇಸು. ಅದು ಏಂಜಿಯ ಸಂಕಾರ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ. ತಿರುಳನ್ನರಿತು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತೊಡಗುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಏಳಿಯ ದಾರಿಯೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ.

(೪೫-೪೬) ಭೋಗವಾದದ ಸೇವಿನೋಳಿಗಿಂದ ಪಾಠಾಗಲು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತ ದಂದ್ಯಾತಿಶಯನಾಗು, ತ್ರಿಗುಣಾತಿಶಯನಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಎಂದರೆ ಎರಡರ ತೊಡಕು ಯಾವುದು? ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇನು ಎಂಬುದು ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶದ ಮುರವು ತಿಳಿಯಲಾರದು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ವರ್ಣನೆಯು ಮುಂದೆ ೧೭ ಪಾಠಗಳ ನಿಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದೆ:

ಸತ್ಯ	ರಜ	ತಮ
ದೇವಘೋಷ	ರಾಕ್ಷಸಘೋಷ	ಪ್ರೇತ ಘೋಷ
ಸ್ವಿಗ್ನ ಭೋಷನ	ಕುಕ್ಷ ಭೋಷನ	ಅಪವಿತ್ರ ಭೋಷನ
ಕರ್ತವ್ಯತತ್ವರತೆ	ದಾಂಧಿಕತನ	ಶ್ರದ್ಧಾವಿಹೀನತ
ದೇಶಕಾಲೋಚಿತ	ಪ್ರಕೃಪಕಾರೇಚ್ಛಿ	ದೇಶಕಾಲವನ್ನುಲೆಕ್ಕಿ
ದಾನ	ಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ದಾನ	ಸದೆ ಮಾಡಿದ ದಾನ
ಅಧಿಭಕ್ತಭಾವ	ಪ್ರಭಗ್ನಾದ	ಕುಪ್ತಭಾವ
ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ	ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ	ಮೋಹಮಯಕರ್ಮ
ನಿರೀಕಾರಮನಸು	ವಿಕಾರಿ ಮನಸು	ಮೋಹಮಯ

ಮನಸು

ಅಹಿಂಸಕ	ಹಿಂಸಕ	ಮೃಗಕೃ-ಹೀನಕೃ
ಯಥಾರ್ಥಬುದ್ಧಿ	ಅಯಥಾರ್ಥ-ಬುದ್ಧಿ	ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ
ಉಚ್ಛ್ರಗತಿ	ಮಧ್ಯಮಸ್ಥಿತಿ	ಅಧೋಗತಿ

ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯು ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಸತ್ಯ ರಜತಮೋಗುಣಗಳ ವಿಚಾರವು ಹಿಂದಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ವತಿ, ಬೃಹಸ್ವತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಆತ್ಮ, ಮೊದಲಾದುವು ಸತ್ಯಗುಣದ ದೇವತೆಗಳು. ಇಂದ್ರ, ಪುರುತ, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದುವು ರಜೋಗುಣದ ದೇವತೆಗಳು. ಪೃಥ್ವಿ, ಅಸುರಾದಿಗಳು ತಮೋಗುಣದ

ಗಳು. ಈ ದೇವತೆಗಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ವರ್ಣನೆಯು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಮಾದರಿಗಾಗಿ ತಮೋಗುಣವಿಚಾರವನ್ನೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ದೀರ್ಘಂ ತಮ ಆತಯದಿಂದ್ರ ತಪ್ತು
(ಮ. ೧.೩೨.೦೦)

ಅಹೀನಾಮಾನ್ಯಾಯಿನಮ ಮಿನಾಃ
ಪ್ರೋತವ್ಯಯಾಃ || (ಮ. ೧.೩೪.೦೪)

‘ಇಂದ್ರನ ಹೆಗಿಯಾದ ವೃತ್ರನೆಂಬ ಅಸುರನು ದೀರ್ಘತಮಸ್ಸನ್ನು ಎಂದರೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹರಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮೋಸಗಾರನಾದ ಹೆಗಿಯು ಮಾಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಯಾಜಾಲವನ್ನು ಇಂದ್ರನು ದೂರಪಡಿಸಿದನು’ ತಮೋಗುಣಿಯಾದ ಅಸುರನು ನಾಶ ಹೊಂದುವನು; ಅಧೋಗತಿಗಳೆಂಬವರೆಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಗುಣವು ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆಯೊ ಅದನ್ನು ಯಾರು ತಾನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು? ಈ ಒಗೆಯಾಗಿ ವೇದವು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ದೂರವರಲು, ಆ ಗುಣವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ತಮೋಗುಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯನು ರಜೋಗುಣಿಯಾಗುವುದುಂಟು. ರಜೋಗುಣವು ಭೋಗಪ್ರವೃತ್ತಿಯದು. ಇಂದ್ರನು ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ್ಶಮೂರ್ತಿ-ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ವರ್ಣನೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.

ಇಂದ್ರಸ್ಯ ನು ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರ ವೋಚಂ ಯಾನಿ ಚಕಾರ ಪ್ರಥಮಾನಿ ವಜ್ರೀ | ಅಹನ್ನ ಹಿಂಸಂಸ್ತಃ ಸಸ್ತ ತರ್ದ ಪ್ರ ವಕ್ಷಣಾ ಅಭಿನತ್ಸರ್ವ ತಾನಾಮ್ || ೧ || ಅಹನ್ನ ಹಿಂ ಸರ್ವತೇ ಶಿಶ್ರಿಯಾಣಂ ತ್ವಷ್ಟಾಸ್ತೈ ವಪ್ರಂ ಸ್ವಯಂ ತತಕ್ಷ || ೨ || (ಮ.೧. ೧.೩೨)

‘ವಜ್ರಧಾರಿಯಾದ ಇಂದ್ರನ ಗಂಡುಗಲಿತನವನ್ನು ನಾನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ಹೆಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದನು, ಬಿಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಗೆಗಳ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದನು. ಬಿಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹೆಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ತ್ವಷ್ಟಾರನು ಅವನಿಗೆ ಹೆಗೆಗಳನ್ನು ಸವರಿದುದೆವ ಉತ್ತಮ ವಜ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಇಂದ್ರನ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಪ್ರಭಾವ, ಪರಾಕ್ರಮ, ರಾಜ್ಯವೈಭವ, ಹೆಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿ ಸುವ ತೋರ್ಮಲ ಇವೆ ಮೊದಲು ಮಿಗಿಲಾದ ಗುಣಗಳು ಮಾನವನ ಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುವು.

ಇಂದ್ರನೆ ಅದರ್ಶನೆಂದೆನಿಸುವನು. ರಜೋಗುಣಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಉದ್ಯೋಗತೀಲನಾಗುವನು. ವೈಭವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವನು. ಭೋಗಾಸಕ್ತನಾಗುವನು. ಭೋಗ ವಿಲಾಸಗಳು ರೋಗಗಳ ಉಗಮಸ್ಥಾನ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮೈತುಂಬ ತೂತುಗಳಾದುವೆಂಬ ಕತೆಯು ಆತನ ಭೋಗವಿಲಾಸಗಳ ಅನಿಷ್ಟಫಲ ಸೂಚಕವಾಗಿಯೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಜನರ ಸಂಪದಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಡನೆ ಅವರ ಚಿಂತೆ ಯೋಚನೆಗಳೂ ಬೆಳೆಯುವುವು. ಇಂದ್ರನ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೊನೆಯುಂಟು. ರೋಗ, ಚಿಂತೆ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ವೈರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಿ ನುಗ್ಗು ನುಸಿಯಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಇಂದ್ರಪದವಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ವಿರಕ್ತಿಯು ತಲೆದೋರುವುದು. ಸತ್ಯಗುಣದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸು ಒಲಿಯುವುದು. ಆಗ ಅವನ ಮನಸು ಈ ಕಳಗಣ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳುವುದು :

ಆಕಾಮೋ ಧೀರೋ ಅಮೃತಃ ಸ್ವಯಂಭೂ ರಸೇನ
ತೈಶ್ಲೋನ ಕುತಶ್ಚ ನೋನಃ | ತಮೇವ ವಿದ್ವಾನ್ಮ
ಬಿಧಾಯ ಮೃತ್ಯೋರಾತ್ಮಾನಂ ಧೀರಮಜರಂ
ಯುವಾನವಮ್ || — ಅರ್ಷ ೧೦. ೬. ೪೪

‘ಕಾಮರಹಿತವೂ ತಿಳಿವಿನ ಬಲವುಳ್ಳುದೂ ಸಾವಿಲ್ಲ ದುದೂ ಸ್ವಯಂಭುವೂ ರಸಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ತಣಿದುದೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದುದೂ— ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾಗಿರುವ— ಅಜರ— ಅಮರ— ತರುಣ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅನುಭಾವಿಯಾದವನು ಸಾವಿನ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು.

ಇದೆ ಮೇರೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸ್ಥಾನು ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಮಂತ್ರಗಳುಂಟು. ಅವುಗಳ ಬಲದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಗುಣದ ಬೆಳಕುಬೀಳುವುದು. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಹೊಳೆದು ಆತನು ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯಗುಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ- ಪಡುವನು.

ಇಂತಿದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲವಿದೆ. ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ತಮೋಗುಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ರಜೋಗುಣದೊಳಗಿಂದ ಹಾಯ್ದು ಸತ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವನು.

ಆದುದರಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: ವೇದಗಳು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುವು (ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯಾ ವೇದಾಃ); ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು (ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ಭವ). ಆದರೆ ಕೆಲವರು, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಗೀತೆಯು ವೇದಗಳನ್ನು ಒರೆದಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾಶ್ಲೋಕದ (೪೨-೪೪) ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ತಿಳಿಯುವುವು. ಆದರಿಂದ ಅವನ ಏಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. ತನುಸ್ಥಾನದ ರಜಸ್ಥಿತಿಗೆ, ರಜದಿಂದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನ ಉನ್ನತಿಯಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುವನೆಂಬುದನ್ನು ಗೀತೆಯು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ‘ಊರ್ಧ್ವಾಂ ಗಚ್ಛಂತಿ ಸತ್ಯಸ್ಥಾಃ’ (ಸತ್ಯಗುಣಗಳು ಉಚ್ಚಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೈದುವರು) ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಗುಣಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯ ವರ್ಣನೆಯು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ: ‘ಮಹಾಪ್ರಭುವೇ, ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಅವರ ನಡೆವಳಿ ಎಂತಹದು? ಅವರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿದುದು ದೀರ್ಘ? ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸು.’ (೧೪. ೨೦)

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಎಲಾ ಅರ್ಜುನನೇ! ಗುಣಾತೀತನು ಪ್ರಕಾಶ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೋಹ ಇವು ಬಂದಾಗ ಆತನು ಸುಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಇವು ಬಾರದಿರಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಸೀನನಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವನು. ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಆತನನ್ನು ಅಲುಗಿಸಲಾರವು. ಗುಣಗಳೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಡಸಿವೆ, ಎಂಬ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿ ಆತನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವನು; ಚಂಚಲನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಸುಖದುಃಖಗಳೆಂದೂ ಪನು; ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ತೆಗಳಿಕೆ ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೇ; ಬಂದುದು ಬರಲಿ, ಹರಿಯು ದಯೆಯೊಂದಿರಲಿ ಎನ್ನುವನು. ಮಾನಾಪಮಾನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಗೆ ಮತ್ತು ಗೆಗೆಯರಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವವನ್ನಿಡುವನು. ಅವನು ತಾನಾಗಿಯೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೈಯಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ!

ಗುಣಾತೀತನಿಗೆ ‘ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ’ನೆಂದೂ ಕರೆದಿದೆ. ಆತನು ಸತ್ಯ-ರಜ, ತಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನೆಂದೂ

ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥವಿದ್ದರೂ ಅವನು ಸತ್ಯಗುಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲಸಿರುತ್ತಾನೆಂಬಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣಾತೀತನೂ, ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯನೂ ಆದವನು 'ನಿತ್ಯ-ಸತ್ಯಸ್ಥನು' (ನಿತ್ಯ-ಸತ್ಯ-ಸ್ಥಃ) ಆಗಿರುವನೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿತ್ಯ-ಸತ್ಯ-ಶಾಲಿಯೇ ಗುಣತೀತನೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು. ಶ್ರೀ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂ 'ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ'ದ ಅರ್ಥವನ್ನು 'ನಿಷ್ಕಾಮೋಭವ' (ನಿಷ್ಕಾಮನಾಗು) ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 'ನಿತ್ಯಸತ್ಯಸ್ಥ'ದ ಅರ್ಥವನ್ನು 'ಸದಾ ಸತ್ಯಗುಣಾತ್ರಿತೋ ಭವ' (ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯಗುಣದ ಅತ್ರಯವನ್ನೆ ಹೊಂದು) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ರೈಗುಣ್ಯವಿಷಯಾ ವೇದಾ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣೋ ಭವಾಋಣಃ | ನಿತ್ಯಸತ್ಯಸ್ಥಃ | —೨. ೪೫.

'ಮೂರುಗುಣಗಳ ವಿಚಾರವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿದೆ. ನೀನು ಆ ಮೂರನ್ನೂ ವಿಾರಿ ನಿಲ್ಲ; ಎಂದರೆ ಸತ್ಯಗುಣಿಯಾಗು; ಎಂದೇ ಗೀತೆಯ ಅಧಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. 'ನಿತ್ಯೈಗುಣ್ಯ' ತಬ್ಬದಿಂದ ಸತ್ಯಗುಣವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅಪಾರ್ಥವೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸತ್ಯಗುಣಶಾಲಿಯಾದವನೇ 'ಗುಣಾತೀತ'ನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

'ನಿದ್ವಂದ್ಯ' ನಾಗು; ಎಂದರೆ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದು, ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಸತ್ಯಗುಣಿಯಾಗು ಎಂಬ ಅಧಿಪ್ರಾಯವೇ ಇದೆ. 'ಸಮದುಃಖಸುಖಃ, ಸಮತೋಷ್ಣಾತ್ಮಕಾಂಞನಃ, ತುಲ್ಯಪ್ರಿಯಾಪ್ತಿಯಃ, ತುಲ್ಯನಿಂದಾತ್ಮಸಂಸ್ಪೃತಿಃ, ಮಾನಾಪಮಾನಯೋಸ್ತುಲ್ಯಃ, ಮಿತ್ರಾರಿಪಕ್ಷಯೋಃ ತುಲ್ಯಃ' (೧೪. ೨೪-೨೫) ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸುಖ-ದುಃಖ, ಹೊನ್ನ-ಮಣ್ಣು, ಒಳಿತು-ಕಡಕು, ಹೊಗಳಿಕೆ-ತೆಗಳಿಕೆ, ಮಾನ-ಅಪಮಾನ, ಹಗೆ-ಕೆಳೆಯು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಾವನು ಸಮವಾಗಿ ಕಾಣಬಲ್ಲನೋ ಅವನೇ ಗುಣಾತೀತನು; ಆತನೇ 'ನಿದ್ವಂದ್ಯನು.' ಆದುದರಿಂದ ನಿದ್ವಂದ್ಯ, ದ್ವಂದ್ವಾತೀತ, ಗುಣಾತೀತ, ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದರ್ಥದ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹದವನ್ನು ಕುರಿತು ಇದೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ೧೪-೧೫ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಬಿಟ್ಟು ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓದುಗರು ಪಠ್ಯಾಲೋಚಿಸಬಹುದು.

'ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮಃ'ನು ಎಂದರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ

ಜಂಜಡವಿಲ್ಲದವನು. ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಯೋಗ ಕಾಯುವುದು; ಎಂದರೆ ಕ್ಷೇಮ. ಪುತ್ರಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಸಾರಿಗೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಚಿಂತೆಯು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದುದನ್ನು ಪಡೆವ ಪಡೆವ ಚಿಂತೆ; ಪಡೆದುದನ್ನು ಕಾವ ಚಿಂತೆ. ಈ ಪಡೆವ ಮತ್ತು ಕಾವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಹಾನಿ, ಸುಖದುಃಖಗಳು ಬಂದು ಓದಗುವುವು. ಇವುಗಳ ಇರುಕಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಗಸಣೆ ತಪ್ಪಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮಿಯು ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನು, ಗುಣಾತೀತನು, ಎಂದರೆ ಸತ್ಯಸ್ಥನು ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆತ್ಮವಂತನಾಗಲು (ಆತ್ಮವಾನ್) ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಾತನೇ ಆತ್ಮವಂತನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಆತ್ಮವಂತವಾಗಿದೆ; ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವಂತರೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗಳು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಗೃತವಾದವನೇ ಆತ್ಮವಂತನು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುವುದು

"ಯಾವನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರುಗುಣಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಓದಿ (ತ್ರೈಗುಣ್ಯವಿಷಯಾಃ ವೇದಾಃ), ಗುಣಾತೀತನಾಗುವನೋ (ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಃ), ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವನೋ (ನಿತ್ಯಸತ್ಯಸ್ಥಃ), ಪಡೆವ ಮತ್ತು ಕಾವ ಹಂಬಲವನ್ನು ತೊರೆಯುವನೋ (ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮಃ), ಆತನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ."

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. "ಸಣ್ಣಹೊಂದದಿಂದ ಆಗುವ ಕೆಲಸವು ಹೆಗ್ಗೆರೆಯಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗಬಲ್ಲದು, ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕೈಗೂಡತಕ್ಕುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು." ಇದು ಆತ್ಮವಂತನ ಮಹಿಮೆ. 'ವಿಜಾನಸಂಪ್ರಾಪ್ತೋಃ' ಎಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಎಂಬ ಪದಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮವನ್ನು ಆರಿತವನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು. ಆತನೇ ಆತ್ಮವಂತನು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೂ ವೇದಗಳ ಗೌಣತ್ವವೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಕೆಲರ ಭಾವನೆ ಯಾಗಿದೆ! ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವರೆಗೂ ಕಲಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೂ ಕೊನೆಯ ಒಂದು

(೧೯) ಕರ್ಮಯೋಗ.

ಕರ್ಮಸ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೇ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ |
ಮಾ ಕರ್ಮಫಲಹೇತುರ್ಭೂಮಾರ್ ತೇ ಸಂಗೋಷ್ಠ್ಯಕರ್ಮಣಿ || ೪೬ ||

ಅನ್ವಯ:— ತೇ ಅಧಿಕಾರಃ ಕರ್ಮಣಿ ಏವ; ಕದಾಚನ ಫಲೇಷು ಮಾ | ಕರ್ಮಫಲಹೇತುಃ ಮಾ ಭೂಃ, ತೇ ಸಂಗಃ ಚ ಅಕರ್ಮಣಿ ಮಾ ಅಸ್ತು || ೪೬ ||

ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನದು. ಫಲದ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಡ. ಮತ್ತು ಕೆಲಸಮಾಡದಿರುವಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಒಲವು ಆಗದೆ ಇರಲಿ || ೪೬ ||

ಭಾಷಾರ್ಥ:— ಮಾನವನಿಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವೊಂದೇ ಇದೆ. ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ಫಲದ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಲನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ತೊಡೆದುಹಾಕಬೇಕು || ೪೬ ||

ಹಿರಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪಾಸಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ದೊರೆ-
ಯುತ್ತವೆ; ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ
ಅವಶೇಲನೆಯುಂಟೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಲಾದೀತೆ? ಕೊನೆಯ
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆದರ ಅವಶ್ಯ-
ಕತೆಯಿದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲವೆ? ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ
ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜ್ಞಾನವು
ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಆವರು ಬ್ರಹ್ಮಪರಾಯಣರಾಗು-
ವರು. ಅನುಭಾವಿಗಳಾಗುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಅನು-
ಭಾವಿಗಳಿಗೆ ವೇದಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲವು
ಸಹಜವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ-
ಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ವೇದಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಯೆ
ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿ-
ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಹೀಗೆಯೆ ಹೇಳಿದೆ:

ಸರ್ವೇ ವೇದಾಯತ್ಪದಮಾಮನಂತಿ
ತಂಪಾಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ | —ಕರ ೨.೧೫

“ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು
ಮಾಡುವುವೊ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ
ಮಾಡುವುದುಂಟೋ, ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.”
ಇಂತು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ವೇದಗಳ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನೇ
ವರ್ಣಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ
ಸಾರವೆನಿಸಿದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವೇದಗಳ
ನಿಂದೆಯಿರುವುದು ಅಸಂಭವನೀಯವಾಗಿದೆ. ಬರಿಯ
ಶಾಬ್ದಿಕಜ್ಞಾನವು (ವೇದವಾದವು) ನಿರರ್ಥಕವೆಂದು
ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಭವಜನ್ಯ
ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದೆ ಬರಿಯ ಶಾಬ್ದಿಕಜ್ಞಾನದ
ಬೆಲೆಯೇನು? ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯ ಮೇಲ್ಮೆ-

ಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮುಂದೆ ಕರ್ಮಮಾರ್ಗದ
ಉಪದೇಶಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

(೪೭) ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವು-
ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇಕೆ? ಕೆಲಸ-
ಮಾಡುವುದೆ ಮಾನವನ ಸುಟ್ಟುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತಂ
ತಿಸ್ಸತ್ಯಕರ್ಮಕೃತ್ |
ಕಾರ್ಯಫಲೇ ಹವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಃ
ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಗುಣೈಃ || (೧.೫)
ಶರೀರ ಯಾತ್ಯಾಸಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೀದ
ಕರ್ಮಣಃ || (೧.೬)

“ಒಂದರಗಳಿಗೆಯಾಗಲಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ
ಕುಳಿರಲಾರರು. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಂಟಾದ ಗುಣಗಳ
ಎಳೆತದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರು-
ತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ದೇಹವ್ಯಾಪಾರಗಳಾದರೂ ಕೆಲಸಮಾಡದೆ
ನಡೆಯಲಾರವು” ಹೀಗೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಕೆಲಸವು ಬಿಂಬತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬದುಕಲಾರನು. ಕರ್ಮವೇ ಜೀವನದ
ಆಧಾರ. ಉಸಿರಾಟವೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಕೆಲಸವೇ
ಬೇಡವೆಂದು ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ! ಶರೀರಯಾತ್ರೆಯ
ನಿಲ್ಲುವುದು! ಇಚ್ಛೆಯಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ
ಕೆಲಸಗಳು ಎಡವಿಡದೆ ನಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಊಟ-ಕೂಟವು
ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳ ಸ್ವಭಾವಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇಷ್ಟೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮಾನವ
ನದು ಹಲವು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ,

ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂತಾದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ಅವನು ನೆರವೇರಿಸಲೇ ಬೇಕು. ತಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ವೇದವು ಹೀಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಮನ್ನೇವೇದ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜೀವಿವಿಷೇತ
 ತತಂ ಸಮಾಃ |
 ಏವಂ ಕ್ಷಯಿ ನಾನ್ಯಥೇತೋಃಸ್ತಿನ ಕರ್ಮ
 ಲಿಪ್ಯತೇ ಸರೀ ||
 —ನಾ, ಜಸಂ, ಯಜು, ೪೦.೨

“ಇಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಲಸಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಲೆ ಮಾನವನು ನೂರು ವರುಷ ಬಾಳುವ ಹಂಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು. ಇದೊಂದೇ ಎಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ. ಬೇರೊಂದು ಗತಿಯಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಲಸಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಕುಂದು ಬಾರದು” ಇದು ವೇದಗಳ ಆದೇಶ. ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾನವರ ಉಪಾಸ್ಯ ದೈವತವು ‘ವಿಶ್ವಕರ್ಮ’ನಿನಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ವಿಶ್ವಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೂ ಆತನವೇ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಭಕ್ತನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾವೂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ವಿಶ್ವಕರ್ಮ’ರು ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಿಂಜಿರಿಯಲಾಗದು. ಮೈಗಳ್ಳತನವೆಂದರೇ ಆತ್ಮಘಾತ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೂ ಇದನ್ನೇ.

ಯೇ ಬಧ್ಯಮಾನಮನು ದಿಧ್ಯಾನಾ ಅನ್ವೈಕ್ಷಂತ
 ಮನಸಾ ಚಕ್ಷುಷಾ ಚ | ಅಗ್ನಿಷ್ವಾನಗ್ರೇ ಪ್ರಮಂ
 ಮೋಕ್ಷು ದೇವೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಪ್ರಜಯಾ
 ಸಂರರಾಣಃ || —ಅರ್ಥ ೨. ೩೪. ೩

“ ತೇಜಸ್ವಿಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ಬದ್ಧಜೀವಿಗಳತ್ತ ತಮ್ಮ ಮನನು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಕ್ಕುಲತೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜೆಗಳೊಡನೆ ಸಮರಸವಾಗುವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ (ದೇವ)ನು. ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ (ತೇಜಸ್ವಿ ಪರೋಪಕಾರಿಗಳಿಗೆ) ಮೋಕ್ಷಮುಖವನ್ನು ಕೊಡುವನು.” ಕಾಯಕಷ್ಟಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೈಲಾಸದ ಅಧಿಕಾರವು. ಉಳಿದ ಮೈಗಳ್ಳರು ಬರಿ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗತಕ್ಕವರೆಂದು ಮೇಲಿನ ವೈದಿಕ ಋಷಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಹಿತವೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ (ದೇವ)ನ ಕಾರ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ತನ್ನಂತೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತನ್ನಮನವಧಿಕಗಳನ್ನು

ತೊಡಗಿಸಿದವರೇ ತನ್ನ ಭಕ್ತರೆಂದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಣಿಸುವನು. ಮತ್ತು ಅಂತಹರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನೀಯುವನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ.

ಶತಕ್ರತು ಇಂದ್ರನು.

ಮಾನವ ಶರೀರದೊಳಗಿನ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ‘ಶತಕ್ರತು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ‘ಶತಕ್ರತು’ ಎಂದರೆ ನೂರಾರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು ಎಂಬರ್ಥ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸ್ವಭಾವತಃ ನೂರಾರು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ‘ವಿಶ್ವಕರ್ಮ’ನಾಗುವುದೆಂದರೂ ಇದೇ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:

ಯಃ ಪ್ರಥಮಃ ಕರ್ಮಕೃತ್ಯಾಯ ಜಜ್ಞಿ |
 —ಅರ್ಥ ೪. ೨೪. ೬

‘ಪ್ರಥಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದು ಕೊಂಡು ಕೆಲಸಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ.’

ಕರ್ಮ ಕೃಣ್ಣಂತು ಮಾನುಷಾಃ |

—ಅರ್ಥ ೬. ೨೩. ೩

‘ಮಾನವರು ಕರ್ಮಮಾಡುವವರಾಗಲಿ.’ ಇದು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಗುಣವು. ಕೆಲಸಮಾಡದೆ ಬದುಕಲಾರರು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

ಕರ್ಮಣಿ ಏವ ತೇ ಅಧಿಕಾರಃ | (೨.೪೭)

‘ಎಲೈ ಮಾನವನಿ! ಕೆಲಸಮಾಡುವುದೇ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವು.’ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಧರ್ಮವು. ಆದರೆ—

ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ | (೨.೪೭)

‘ಫಲದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಕೈಕೊಂಡ ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ತಾನೇ ಉಪಭೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯು ಅಧಾರ್ಮಿಕ. ಗಡದ ಕೆಲಸ ಹೂ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೀಯುವುದು. ಸೂರ್ಯನ ಕೆಲಸ ಬೆಳಗುಕೊಡುವುದು. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹೆರವರಿಗಾಗಿ; ತನಗಾಗಿಯೆ ಅಲ್ಲ

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ‘ಕರ್ಮಯೋಗ’ದ ಸಾರಭೂತವಾದ ಸಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವು. ಅವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವರಿಗೆ ಹಾನಿಯೆಂಬುದಿ ಇಲ್ಲ.

ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ |

ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧೋಃ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮಸ್ತಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೇ || ೪೮ ||

ಅನ್ವಯಃ— ಹೇ ಧನಂಜಯ! ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ, ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧೋಃ ಸಮಃ ಭೂತ್ವಾ, ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರು | ಸಮಸ್ತಂ ಯೋಗಃ ಉಚ್ಯತೇ || ೪೮ ||

ಎಲೈ, ಅರ್ಜುನನೇ! ಆಸಕ್ತಿರಹಿತನಾಗಿ, ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಸಿದ್ಧಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಮವೆಂದೆ ತಿಳಿದು, ಯೋಗಯುಕ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡು. ಸಮತ್ವವೇ ಯೋಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ. || ೪೮ ||

ಭಾವಾರ್ಥಃ— ಫಲಾಶೆಯನ್ನು ತೊರೆದು, ಗೊನೆಯು (ಸಿದ್ಧಿಯು) ದೊರೆತರೂ ಸರಿಯೆ, ದಿಟ್ಟರೂ ಸರಿಯೆ ಎಂದು ಮನಸಿನ ತೊಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು—ಎಂದರೇ ಯೋಗಯುಕ್ತನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಮವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಯುಕ್ತಿಗೇ ಯೋಗವೆಂಬ ಹೆಸರು. || ೪೮ ||

೧. ಕೆಲಸಮಾಡುವುದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮವು. ಆತನು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಎಂದೂ ನಡೆಯಲಾಗದು.

- ೨. ಫಲವನ್ನು ಆಶಿಸಿ ಕೆಲಸಮರಕೊಡದು.
- ೩. ಫಲಾಧಿಕಾರವು ಮಾನವನಿಗಿಲ್ಲ.
- ೪. ಕೆಲಸಮಾಡದಿರುವುದು ಅಧರ್ಮ.

ಪೃಥ್ವಿಯು ಜನರನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಗಲು ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಗಾಳಿ ಜೀವದಾನಮಾಡಲು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಜಿಂದಿರನು ಲೋಕವನ್ನು ಆಲಾಡಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಿವೆಲ್ಲ ಜೀವತೆಗಳೂ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಕರ್ಮನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಇವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ ಲೋಕದ ಗತಿಯೇನಾಗಬೇಕು? ಬೆಳಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸೂರ್ಯತ್ವವೆಲ್ಲಿ? ಹೊತ್ತದಿದ್ದರೆ ಬಿಂಕೆಯೆ ಬಿಂಕೆತನವೆಲ್ಲಿ? ಸ್ವಕರ್ಮನಿರತರಾಗುವುದೇ ಧರ್ಮವಾ ಲನೆ. ಧರ್ಮವೇ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲಾಧಾರ. ಲೋಕಸ್ಥಿತಿಯ ಅಡಿಗಲ್ಲು. ಧಾರಣಮಾಡುವುದೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವೆನ್ನುವರು. ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ಮಾನವನ ಧರ್ಮವು. ಅದನ್ನು ಆತನು ಎಸಗಲೇಬೇಕು. ಅದರಿಂದಲೆ ಅವನ ಎಸಕ (ಹೊಳವು) ಲೋಕದಲ್ಲಿ.

ತನಗೇ ಫಲವು ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಕರ್ಮಮಾಡುವುದಾದರೆ ಲೋಕದ ಗತಿಯೇನಾದೀತು! ಉಂಡ ಅನ್ನವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯು ಉಳಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ, ಅರಗಿಸಿ ಕಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾದೀತೆ? ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಈ ನಿಯಮವೇ ಸಮಾಜ-ರಾಷ್ಟ್ರ-ವಿಶ್ವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ತಾನು ಒಂದು ಮಹಾಪರೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವನೆಂಬ

ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದೂ ಅನುಚಿತವು. ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ. ಇದುವೆ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮಪರಿಪಾಲನೆ.

ಕರ್ಮಯೋಗದ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲನೆಯದು “ಕರ್ಮಮಾಡುವುದೇ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ; ಅದೇ ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕು.” ಎಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೋಗುವವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನತಿಯ ಹೆದರಿಕೆಯ ಇಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

ಕರ್ಮಣಾ ದೇವಾನಪಿಯಂತಿ |

—ಶ್ವೇತೂರಿಯ ೨.೮.೧

ಕರ್ಮಸು ಚ ಅಮೃತಮ್ | —ಮುಂಡಕ ೧.೧.೮

ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ ದೂರಾದ್ಧಂಧೋ ವಾತಿ |

—ಮಂ. ೮.೨

“ಕರ್ಮಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಮೃತತೃವಿದೆ. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ನಡುಗಂಪು ದೂರದವರೆಗೂ ಹರಡುವುದು.” ಮತ್ತು ದೂರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಅದರ ಆನಂದ (ಲಾಭವು)ವು ದೊರೆಯುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದೂ ಕರ್ಮಹೀನನಾಗಿ ಜೀವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಹದವನ್ನು ತ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ:

(೪೮) ಈ ತ್ರೀಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆ ಯೋಗಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ಮಮಾಡಲು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಗಯುಕ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೆ ನಿರ್ದೋಷವಾದುದು.

ಸಮುತ್ಪನ್ನವೆಂದರೇ ಯೋಗ. ಸಮುತ್ಪನ್ನ, ಸಮಾನ-
ಭಾವ, ಸಮಭಾವ, ವೃತ್ತಿಗಳ ಹೊಯ್ಯಾಟವನ್ನು ಹಿಡಿತ-
ದಲ್ಲಿರಿಸುವುದು, ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ-
ಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದ ಶಬ್ದಗಳು.
ಪಾತಂಜಲ ಯೋಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 'ಯೋಗೇಃ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ
ನಿರೋಧಃ' (ಯೋಗವೆಂದರೆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು
ತಡೆದು ಹಿಡಿಯುವುದು) ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

(೧. ೧).

ಚಿತ್ತಚಾಂಚಲ್ಯವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ
ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಗಳಿಗೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೆರನಾಗಿ
ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಡಿಸುವ ಕೋತಿ ಮನದ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಸಿಕ್ಕವರಿಂದ ಯಾವ ಹಿರಿಗಿಲಸಗಳೂ ಆಗಲಾರವು.
ಯಾವದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡ ಬಳಿಕ
ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂಗತಿಗಳು
ಒದಗತಕ್ಕುವೆ. ಶುಭಾಶುಭ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರತಕ್ಕುವೆ.
ಲಾಭವಾದಾಗ ಕೊಬ್ಬುವವನಿಂದಾಗಲಿ, ಹಾನಿಯಾಗು.
ತ್ತಲೆ ಕೊರಗುವವನಿಂದಾಗಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊನೆಗಾಣವು.
ದಿಸಲು, ಮಳೆ, ಚಳಿಗಾಳಿ ಎಂತಹ ಹೊತ್ತು ಬದರೂ
ಇದನ್ನು ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆಯೆ ತಿರುಗಿಸಿ-
ಕೊಂಬ ಹದಗಾರಿಕೆ ಬೇಕು. ಬಂದ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ
ಮನಸಿನ ಏಕತೆಗಳನ್ನು ಆಗಗೊಡದೆ, ತನ್ನ ಮುಂದಿನ
ದಾರಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಡೆ-
ಯುವ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಹತ್ತುವ ಹೂದೇಟಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಅಲ್ಲಿಯೆ ನಿಂತು
ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆದವಾ ಭೀಕರ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಏರುದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡು
ಕೈಕಾಲುಗೆಟ್ಟರೂ ಕೆಲಸವು ಹಾಳಾಗುವುದು. ಆದುದ-
ರಿಂದ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಾಹ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಧೀನ-
ವಾಗಿರಿಸಬೇ ಯಾವನು ಅವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು-
ಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನೇ ಯೋಗಿ. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ತ-
ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತೂಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಬ ಹದವೇ
ಯೋಗ.

'ಸಮುತ್ಪಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೇ' (ಸಮುತ್ಪನ್ನವೆ
ಯೋಗ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತ್ಯನ್ನು, ಮತ್ತೆ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತ-
ನಾಗಲು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಿದ್ಧಿ ಆದವಾ ಅಸಿದ್ಧಿಗಳೆ-
ರಡನ್ನೂ ಸಮವೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಹೇಳಿರುವಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ-
ಗಳನ್ನು ಸಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.
ಸುಖದುಃಖಾದಿ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ
ಮನಸಿನ ತೂಕ ತಪ್ಪಗೊಡದೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು

ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೆ ಯೋಗವೆಂದು ಹೇಳಿ-
ದ್ದಾಗಿದೆ.

'ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ' (ಫಲದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು)
ವನುಷ್ಯನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಗದಿಂದಲೆ ಹಲವು
ತೊಡರುಗಳು ಬರುವವೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ
ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ :

ಧ್ಯಾಯತೇ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ
ಸಂಗಸ್ತೇಷೂಪಜಾಯತೇ |

ಸಂಗಾತ್ಸಂಜಾಯತೇ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್
ಕ್ರೋಧೋಽಭಿಜಾಯತೇ || ೩೨ ||

ಕ್ರೋಧಾಧ್ಯವತಿ ಸಂನೋಹಃ
ಸಂನೋಹಾತ್ ಸ್ತುತಿವಿಭ್ರಮಃ |

ಸ್ತುತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶೋ
ಬುದ್ಧಿ ನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಸ್ಯತಿ || ೩೩ ||

ವೈಷಯಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಮುಳುಗಿರುವವರಿಗೆ
ಆ ವಿಷಯದ ಆಸಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚುವುದು ಆಸಕ್ತ-
ನಾಗಿರುವಾಗ (ಸ್ವಲ್ಪ ಆವೇಶಗಳುಂಟಾದೊಡನೆ)
ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದು. ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ (ಬುದ್ಧಿಯು ಮೂಢ-
ವಾಗಿ) ಕಂಗೆಡುವನು. ಕಂಗೆಟ್ಟವನಿಗೆ ಹಿಂದು-
ಮುಂದಿನದು ಏನೂ ತಿಳಿಯದಂತಾಗುವುದು. ಹಿಂದು-
ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದವನು
ಹಾಳಾಗುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಆಸಕ್ತಿರಹಿತನಾಗಿ
ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೆ ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ-
ವಾಗುವುದು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ (೫ ನೆಯ
ಅಧ್ಯಾಯ) ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ :

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ರೋತಿ ಯಃ |

ಲಿಸ್ಯತೇ ನ ಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರ-
ಮಿವಾಂಭಸಾ || ೧೦ ||

ಕಾಯೇನ ಮನಸಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ
ಕೇವಲೈರಿಂದ್ರಿಯೈರಪಿ |

ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವತಿ
ಸಂಗಂತ್ಯಕ್ತ್ವಾಃ ಕ್ಷತುಂಧಯೇ || ೧೧ ||

ಯಾವನು ಆಸಕ್ತಿರಹಿತನಾಗಿ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣಬುದ್ಧಿ-
ಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವನೋ ಆತನು ಕಸರಿನೋಳಗಿನ
ಕಮಲದಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿಯೆ ಉಳಿಯುವನು.
ಯೋಗಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ತರೀರ, ಮನಸು,

ದೂರೋಣ ಹೃವರಂ ಕರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾದ್ಯನಂಜಯಂ |
 ಬುದ್ಧಾ ತರಣನುನ್ನಿಚ್ಛ ಕೃಪಣಾಃ ಫಲಹೇತವಃ || ೪೯ ||
 ಬುದ್ಧಿಯುಂಕೋ ಜಹಾತೀಹ ಉಭೇ ಸುಕೃತದುಷ್ಟ್ಯತೇ |
 ತಸ್ಮಾದ್ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ || ೫೦ ||

ಅನ್ವಯ:- ಹೇ ಧನಂಜಯ! ಕರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾತ್ ದೂರೋಣ ಅವರಂ ಹಿ | ಬುದ್ಧಾ ತರಣಂ ಅನ್ನಿಚ್ಛ | ಫಲಹೇತವಃ ಕೃಪಣಾಃ || ೪೯ || ಇಹ ಬುದ್ಧಿಯುಂಕ್ರಃ ಉಭೇ ಸುಕೃತದುಷ್ಟ್ಯತೇ ಜಹಾತಿ | ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ | ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಮ್ || ೫೦ ||

ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! (ಕೇವಲ ಸಕಾಮ) ಕರ್ಮವು (ಸಮತ್ವ ರೂಪಿಯಾದ) ಬುದ್ಧಿಯೋಗ-
 ಕ್ಷಿಂಶಲೂ ಬಹಳೆ ಕನ್ನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ (ಸಮತ್ವ) ಬುದ್ಧಿಯು ಆಶ್ರಯವಾಗದು. ಫಲೇಚ್ಛೆ-
 ಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುವವರು ಜಿಹ್ವಾಣಿರುತ್ತಾರೆ. || ೪೯ || ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ (ಸಮತ್ವ) ಬುದ್ಧಿಯು ಕೃ-
 ವನು ಸುಕೃತ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ್ಯತಗಳೆರಡನ್ನೂ ತೊರೆಯುವನು. ಆದುದರಿಂದ (ನೀನು ಸಮತ್ವ ರೂಪಿ-
 ಯಾದ ಬುದ್ಧಿ —) ಯೋಗದ ಸಾಧನ ಮಾಡು. (ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿ —) ಯೋಗವು ಎಂದರೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವ
 ಹಿಡಿತವೇ ಸರಿ. || ೫೦ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:- ಕೇವಲ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ-
 ಮಾಡುವುದು ಮುಂಜಾನಾದುದು. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
 ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ' ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ' ವೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. || ೫೦ ||

ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೇ ಆತ್ಮ-
 ತುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಕರ್ಮವೇ
 ಆತ್ಮತುದ್ಧಿಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮುಂದೆ
 (೧೮ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ) ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:
 ಏತಾನ್ಯಪಿ ತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ
 ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾನಿಚ |
 ಕರ್ತವ್ಯಾನೀನೇ ವೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ
 ಮತಮುತ್ಸುಮಮ್ || ೬ ||
 ಕಾರ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ಯುಕ್ತಮ್ ನಿಯತಂ
 ಕ್ರಿಯತೇಜುಸಃ |
 ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಂ ಚೈವ ಸ ತ್ಯಾಗಃ
 ಸಾತ್ವಿಕೋವತಃ || ೯ ||
 “ ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
 ಆಸಕ್ತಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಫಲೋಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯ-
 ವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತ-
 ವಾದ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ದುರ್ಲಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ;
 ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾದುದು ಎಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಒಂದ
 ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು
 ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕತ್ಯಾಗವೆಂದೆನಿಸುವುದು.”
 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು

ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವ-ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ; ಎಂದರೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ;
 ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವದ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
 ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನೇ ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಉಳಿದುದನ್ನು
 ದುರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದುಂಟು. ಸರ್ವಾತ್ಮನು ಅಥವಾ
 ಪರಮಾತ್ಮನು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
 ಆದರಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕೆಲಸವು ಏಕದೇಶಿಯವಾಗಿ
 ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ತಲೆದೋರುವುದು
 ಅನಿವಾರ್ಯ. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು
 ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉಳಿದುದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ
 ಅದರ ಉತ್ತರವು (ಪರಿಣಾಮವು) ತಪ್ಪಾಗುವುದೆಂಬಲ್ಲಿ
 ಸಂದೇಹವೆ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸರಿಯಾದ
 ದಾರಿಯೆಂದರೆ ತಾನು ಯಾವ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಂಶವೂ ಆ
 ಪರಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮೊದಲು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೇ
 (ಸ್ವಾರ್ಥದ) ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.
 ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ವಿಧಿಯಿಂದ ಎಂದರೆ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ
 ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಇದೇ. ಇದಕ್ಕೇ
 ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ' ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ' ವೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ತನ್ನ
 ಒಬ್ಬನ ಕಾಮನಾತ್ಮಸ್ವಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು,
 ಎಲ್ಲರ ಸುಖಾಧಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಭಾವನಿಂದ
 ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವು.

ಇಂತು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಡೆಗೂ ಫಲಾಶೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಆಸಕ್ತಿರಹಿತನಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಉಪದೇಶಿಸಿದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕರ್ಮಯೋಗದ ರಹಸ್ಯವು. ಸಮತ್ವಯೋಗವೆಂದರೂ ಇದೇ. ಅರ್ಜುನನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಪ್ತಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು, ಇದೇ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸಮತ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಅಸಿದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಯ್ಯಾಡಗೊಡದೆ, ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವೆಂದು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಜೀವನರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಮುಂದೆ ನುಡಿದುದೇನೆಂದರೆ :

(೪೯-೫೦) ಇಲ್ಲಿ 'ಕರ್ಮ' ಮತ್ತು 'ಬುದ್ಧಿ' ಅಥವಾ 'ಬುದ್ಧಿಯೋಗ' ಎಂಬ ಈ ಪದಗಳು ವಿಶೇಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕರ್ಮವೆಂಬರೆ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮವು. 'ಬುದ್ಧಿ' ಅಥವಾ 'ಬುದ್ಧಿಯೋಗ' ಸಾಮ್ಯಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವು. ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಗಜಾಂತರವಿದೆ. ಅವುಗಳೊಳಗಿನ ಭೇದವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ತುಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವು.

ಅಯೋಗ	ಯೋಗ (ಬುದ್ಧಿಯೋಗ)
ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ	ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ (ಕರ್ಮಣ್ಯೇನಾಧಿಕಾರಃ) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ನಿನ್ನದು. ೨. ೪೭.
ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಫಲೇ ಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹಿಡುವುದು.	(ಮಾಫಲೇಷು ಕದಾಚನ) ಫಲದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬೇಡ. (ಮಾಫಲಹೇಶುಃ ಭೂಃ) ಫಲದ ಆಸೆ ಮಾಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.
ಫಲೇಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.	(ಮಾತೇ ಸಂಗೋಕ್ಷ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ) ಮೈಯುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ವ್ಯವಸಾಯಿಯಾಗುವುದು. (೨. ೪೮) (ಸಂಗಂತ್ಯಕ್ತ್ವಾ)

(ಫಲದ) ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ
ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು. ಮಾಡುವುದು.
(ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಃ ಸಮಃ)
ಸಿದ್ಧಿ-ಅಸಿದ್ಧಿಗಳೆರಡನ್ನೂ
ಸಮವಾಗಿ ಎಣಿಸುವ
ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು
ಹೊಂದುವುದು.
(ಯೋಗಸಃ
ಕುರುಕರ್ಮಾಣಃ)
ಯೋಗಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದ್ದು
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.
ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯಾಧಾಯ
ಕರ್ಮಾಣಃ
ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿತ
ಮಾಡುವುದು. ವೆಂದು ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು.
ಫಲೇಜ್ಞೆಯಿಂದ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಬುದ್ಧಿಯಿಂದ
ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕೀಳುತರಗತಿಯವೆಂದೂ, ಫಲೇ-
ಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವದಿಂದ (ಸರ್ವಾತ್ಮನಿ-
ಗಂದು) ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳೆ ಒಳ್ಳೆಸಗಳೂ, ಅವೆ
ಮಿಗಿಲಾದುವು, ಎಂದೂ ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ಭೋಗವಿಲಾಸಗಳನ್ನು
ಜಿಟ್ಟಿಸುವುದೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ-
ಸತ್ತರು, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಅಶುಭ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ
ಭಯಂಕರರಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು
ಗೀತೆಯ ೧೭ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ.
ಅದನ್ನೇ ವಾಚಕರ ಅನುಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಅಸತ್ಯವು ಸ್ವಂತಿತ್ವಂ ತೇ ಜಗದಾದುದರೇಶ್ವರಮಾ |
ಅಪರಸ್ವರಸಂಭೂತಂ ಕಿಮನ್ಯತ್ಯಾ ನು
ಹೈತುಕಮ್ || ೪ ||
ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಮವಷ್ಟಭ್ಯ ನಷ್ಟಾತ್ಮಾನೋಽಲ್ಪ
ಬುದ್ಧಯಃ |
ಪ್ರಭವಂತ್ಯುಗ್ರಕರ್ಮಾಣಃ ಕ್ಷಯಾಯ
ಜಗತೋಹಿತಾಃ || ೫ ||
ಕಾನುಮಾಶ್ರಿತೈ ದೂಷ್ಕರಂ
ದಂಭಮಾಸಮದಾನ್ವಿತಾಃ |
ನೋಹಾದ್ ಗೃಹೀತ್ವಾಸದ್ಗ್ರಾಹಾನ್-
ಪ್ರವರ್ತಂತೇಽಕುಚಿವೃತಾಃ || ೧೦ ||

ಚಿಂತಾನುಪರಿನೋಯಾಂ ಚ ಪ್ರಲಯಾಂತಾ
ಮುಪಾತ್ರಿತಾಃ |

ಕಾನೋಪಭೋಗಪರಮಾ ಬಿತಾವತಿ
ನಿಶ್ಚಿತಾಃ || ೧೧ ||

ಆಶಾಪಾಶಕಶ್ಯೈರ್ಬದ್ಧಾಃ
ಕಾಮಕ್ರೋಧಪರಾಯಣಾಃ |

ಈಹತೇ ಕಾಮಭೋಗಾರ್ಥ ಮನ್ಯಾಯೇನಾರ್ಥ
ಸಂಜಯಾನ್ || ೧೨ ||

ಇದಮದ್ಯನುಯಾಲಬ್ಧಮಿವಂ ಪ್ರಾಪ್ತೈ
ಮನೋರಥವಃ |

ಇದಮಸ್ತ್ರೀದಮಪಿ ಮೇ ಭವಿಸ್ಯತಿ
ಪುನರ್ಧನಮ್ || ೧೩ ||

ಅಸೌ ಮಯಾ ಹತಃ ಶಕ್ರೋನಿಷ್ಠೇ
ಚಾಪರಾನಪಿ |

ಈಶ್ವರೋಹಮಹಂ ಭೋಗೇ ಸಿದ್ಧೋಹಂ
ಬಲವಾನ್ ಸುಖೀ || ೧೪ ||

ಆಧ್ಯೋಽಭಿಜನವಾನಸ್ತಿ ಕೋಽನ್ಯೋಽಸ್ತಿ
ಸದ್ಯಶೋಮಯಾ |

ಯಜ್ಞೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಮೋದಿಸ್ಯ ಇತ್ಯಜ್ಞಾನ
ವಿನೋಹಿತಾಃ || ೧೫ ||

ಅನೇಕಚಿತ್ತವಿಭ್ರಾಂತಾ ಮೋಹಜಾಲ
ಸಮಾವೃತಾಃ |

ಪ್ರಸಕ್ತಾಃ ಕಾಮಭೋಗೇಷು ಪಂತತಿ
ನರಕೇಶುಚಾ || ೧೬ ||

ಆತ್ಮಸಂಭಾವಿತಾಃ ಸ್ತಬ್ಧಾಃ ಧನಮಾನ
ಮದಾನ್ವಿತಾಃ |

ಯಜಂತೇ ನಾಮಯಜ್ಞೈಸ್ತೇ
ದಂಭೇನಾವಿಧಿಪೂರ್ವಕಮ್ || ೧೭ ||

ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ
ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಸಂಪ್ರಿತಾಃ |

ಮಾಮಾತ್ಮಪರದೇಹೇಷು
ಪ್ರದ್ವಿಷಂತೋಽಭ್ಯಸೂಯಕಾಃ || ೧೮ ||

ತಾನಹಂ ದ್ವಿಷತಃ ಕ್ರೂರಾನ್
ಸಂಸಾರೇಷು ನರಾಧಮಾನ್ |

ಕ್ಷಿಪಾಮ್ಯಜಸ್ರಮಶುಭಾನಾಸುರೀಷ್ಟೇನ
ಯೋನಿಷಂ || ೧೯ ||

ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಾಸಕ್ತರು (ಹಲವರು); ಈ ಲೋಕವು
ಅಸತ್ಯವಾಗಿದೆ; ನಿರಾಧಾರವಾಗಿದೆ, ಎನ್ನುವರು. ಈ

ಲೋಕನಿಯಂತ್ರಕನು (ಈಶ್ವರನು) ಇಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲ
ವೆನ್ನುವರು. ಒಂದು ಮೂಲ (ಸತ್) ವಸ್ತುವಿನಿಂದ
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಗ್ರಹಿಸದೆ, ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ
ಹುಟ್ಟಿರುವುದೆಂಬುವರು. ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಕಾನೋಪಭೋಗಗಳ ಹೊರತು ಬೇರಾವ ಗುರಿಯು
ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬಿರುವರು. ಈ ಬಗೆಯಾದ ವಿಚಾರ
ಸರಣಿಯುಳ್ಳ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಎನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ
ಹೇಸದ, ದುರಾಚಾರಿಗಳು ಈ ಲೋಕನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕಾಮುಕತೆಗೆ ಎಂದೂ ಕೊನೆಯು
ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು, ಹೊಣ್ಣು, ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರೂ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಲದು. ಇವರಲ್ಲಿ (ಹಲವರು) ದಾಂಧಿಕರು,
ಕೊಬ್ಬಿ ಕೊನೆಡಾಡುವವರು, (ಹೆರವರ ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನು
ಎಣಿಸದೆ) ಅಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪದವರು, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು.
ಪ್ರಲಯದ ವರೆಗೂ ತೀರದ ಅಪರಿಮಿತ ಯೋಚನೆ
ಚಿಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರು, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳೇ
ಹಿರಿಗುರಿಯೆಂದು ನೆರೆನಂದಿದವರು, ನೂರಾರು ಆಶಾ
ಪಾಶಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕಿಕೊಂಡವರು, ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಗೆ
ಒಳಗಾದವರು ಭೋಗವಿಲಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ವಾಿಯದಿಂದ
ಧನಸಂಚಯ ಮಾಡುವವರು; ಇಂದು ಇದನ್ನು ಪಡೆದ;
ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಕೈವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು; ಇಂದು
ಇಷ್ಟು ಧನವಿದೆ; ನಾಳೆ ಅಷ್ಟು ಧನಸಂಗ್ರಹಿಸುವೆನು.
ಇಂದು ಇವನನ್ನು ಕೊಂದೆನು; ನಾಳೆ ಅವನನ್ನು
ನೋಡುವೆನು, ನಾನೇ ಬಲ್ಲಿದೆ; ನಾನೇ ಬಲಿಷ್ಠ; ನಾನೇ
ಸುಖಿ; ನಾನೇ ಧನವಂತ; ನಾನೇ ಕುಲವಂತ; ನನ್ನಂ
ತಹರು ಇನ್ನಾರು?" ಎನ್ನುವವರು ಹಲವರುಂಟು.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ನಾನು ಯಜ್ಞಮಾಡುವೆನು; ದಾನ
ಕೊಡುವೆನು; ಹಿಗ್ಗಿನಲ್ಲಿರುವೆನು; ಎಂಬ ಉದ್ದಿನಲ್ಲಿ
ಕೊಬ್ಬಿರುವರು. ಇಂತಿವರೆಲ್ಲರೂ, ತಾವು ತಿಳಿದವರೆಂಬ
ಹೆಮ್ಮೆ ಅವರಿಗಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳೇ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮೋಹಪ್ರಾಂತಿ
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋಪಭೋಗ
ಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಹೊರಳಾಡುವದರಿಂದ (ಹಲವು ಬಗೆಯ
ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ವ್ಯಾಧಿಗಳ) ಅಪವಿತ್ರ
ವಾದ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವರು. ಇವರಿಗೆ ತಾವು
ಧನವಂತರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯು ಆವರಿಸಿರು
ತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ದಂಭ, ದರ್ಪ, ಕ್ರೋಧ, ಕರೋರತೆ,
ಕ್ರೂರತನ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣ
ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲಸಿರುತ್ತವೆ. ಇವರಿಗೆ
ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಹೆರವರಲ್ಲಿಯೂ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರುವ
ಸದಂಶದ—ಚಿದಂಶದ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೀಯಾ

ಕೆಸುವ ಚಪಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀಚರಾದ, ಕ್ರೂರರಾದ, ದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ಅಮಂಗಳ ನರಪತುಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಲೋಕದೊಳಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನವಾದ ಅಸುರಕುಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೂಕುತ್ತಾನೆ.

ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಾಸಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕರು. ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಲೋಕಪೀಡಕರು. ಲೋಕಪೀಡಕರೆಲ್ಲರೂ ಅಸುರರು. ಇಂತಹ ಅಸುರರ ಆಸುರೀಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಹಾಸಂಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಪ್ಲವ, ರಾಜಕೀಯ ದಾಸ್ಯವೆಂದೆಲ್ಲಾ ಆದ ಕುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾದಬೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಫಲಾಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ (ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ) ಇದುವೆ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ತು-ವಿಪತ್ತುಗಳ ಮೂಲವೆಂದು ಮನಗಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಫಲೇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಗತ, ಸರ್ವಾತ್ಮನಿಗೆ (ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ) ಅರ್ಪಿತವೆಂದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳೇ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವ-ಪರ ಹಿತವು ಸಾಧಿಸುವುದು. ಲೋಕದ ಎಲ್ಲೆಯಾಗುವುದು. ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಇದನ್ನೇ.

ತಂ ವಿದಿತ್ವಾ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ಕರ್ಮಣಾ ಪಾಪಕೇನ |
— ಬೃ. ೪. ೪. ೨೨
ತೇನ ಕೃತ್ವೇನ ಭುಂಜೀಥಾ ಮಾಗೃಧಃ
ಕಸ್ಯಸಿದ್ಧನಮ್ |
ಕರ್ಮನ್ನೇವೇದ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜಿಜೀವಿಷೇತ್
ತತಂ ಸಮಾಃ |
ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನಾನ್ಯಥೇತ್ಯೋಸ್ತಿ ನ
ಕರ್ಮಲಿಪ್ಯತೇ ನರೇ ||
— ಈಶ, ೧, ೨; ವಾ. ಯಜು. ೪೦. ೨

ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿಯೆ ಭೋಗ (ಸೌಖ್ಯ) ವಿದೆ. ಧನವು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮನದು (ಕಸ್ಯ) ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸೊತ್ತು ಅದು. ಅವರ ಹಿತಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿಯೆ ವಿಸಾಸಲಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎನ್ನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೆ ನಿರತನಾಗಿ ನೂರುವುರುಷ ಬಾಕಲು ಹಾರೈಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಾಕುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳ ದೋಷಗಳು ತಗಲುವದಿಲ್ಲ.

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಬಗೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು.

ನ ಮಾಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲಿಂಪಂತಿ ನನೇ
ಕರ್ಮಫಲೇ ಸ್ವಹಾ |
(೪.೧೪)
ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಕುರ್ಮನ್ನಪಿ
ನಲಿಪ್ಯತೇ ||
(೪.೨೬)
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಧಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ
ಕರೋತಿಯಃ |
ಲಿಪ್ಯತೇ ನ ಸಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಭಸಃ ||
(೪.೧೦)
ಯಸ್ಯ ನಾಹಂಕೃತೋ ಭಾವೋ ಬುದ್ಧಿಯಸ್ಯ
ನ ಲಿಪ್ಯತೇ |
ಹತ್ಯಾಪಿ ಸ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಹಂತಿ ನ
ನಿಬದ್ಧತೇ ||
(೪.೧೬)

“ ನನಗೆ ಕರ್ಮಫಲದಲ್ಲಿ ಹಂಬಲವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯ ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನೂ, ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವನೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನಂತೆ ಬಗೆವವನೂ ಆದ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಕರ್ಮವೂ ಬಂಧನಕಾರಕವಾಗದು. ತಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವೆಂದು ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಬಾಧಕವಾಗಲಾರದು. ಕಮಲದ ಎಲೆಯು ನೀರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ್ದು. ಅದರಂತೆ ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾದ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯವನು (ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಅವರನ್ನು) ಕೊಂದರೂ ಅದು ಕೊಲೆಯೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಪಾಪಕೃತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದೇ ವಿವರಣೆಯ ಸಾರವಿಷಯ: ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯ ಬಿಂಕದಿಂದ ಬಿಮ್ಮನೆ ವಿವಿಧವಾಗುವುದಿರದ (ಯಸ್ಯ ನಾಹಂಕೃತೋ ಭಾವಃ), ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳ ಆತ್ಮವೂ ತನ್ನ ಆತ್ಮವೆಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ (ಸರ್ವಭೂತ-ಆತ್ಮಭೂತ-ಆತ್ಮ) ಲೋಕಹಿತದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವನು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಒರುವ ಕುಂದಕವು ಎಂದೂ ಸೋಂಕದು. ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಬಗೆವ ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು, ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ

ಕರ್ಮಜಂ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾ ಹಿ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸುನೀಹಿಣಃ |
ಜನ್ಮ ಬಂಧ ವಿಧಿರ್ನುಂಕ್ತಾಃ ಪದಂ ಗಚ್ಛಂತ್ಯನಾಮಯಮ್ || ೩೦ ||

ಅನ್ವಯ:— ಹಿ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾಃ ಸುನೀಹಿಣಃ ಕರ್ಮಜಂ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಜನ್ಮಬಂಧವಿಧಿರ್ನುಂಕ್ತಾಃ ಅನಾಮಯಂ ಪದಂ ಗಚ್ಛಂತಿ || ೩೦ ||

ಆದುವರಿಂದ (ಸಮತ್ವ) ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು (ಶ್ರೀಹರಿಗೆ) ಬಿಟ್ಟು, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದುಃಖಸಹಿತವಾದ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಮಾನವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬೇಕು. ಸಮತ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಾನು ಉಪಭೋಗಿಸುವ ಕೃಪಣ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಗತಿಯ ತಪ್ಪುವುದು. ಕಷ್ಟ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಲ್ಲದ ಪರಮಪದವಿಯು ದೊರೆಯುವುದು.

ವನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವು ದೃಢವಾಗದ ವರೆಗೆ ಮಾನವರಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮವೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಕಾಮಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಿಜವಾದ ಲೋಕಹಿತವಾಗಲಿ, ಆತ್ಮಹಿತವಾಗಲಿ ಎಂದೂ ಆಗಲಾರದು.

ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಹುಡುಗಿಕೊಂಡು ಏಕಾಕಿ ಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಹಿತದ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ವೆಂದರೇನಿಂಬುದರ ಅರಿವೆ ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ತನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವದೊಡನೆ ನೂರು ಕೆಲವು ಸಮಭಾವ ಸಮರಸವಾಗುವ ರಕ್ತಿಯು ಒಟ್ಟಿಗಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲದ ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಆಗ ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಎಂದಿದ್ದ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವವು ತಿಳಿದು ಇನ್ನುಳಿದ ಜೀವಗಳೊಡನೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೊಂದುವ ಹದವು ತಿಳಿಯುವುದು. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಗೆ, ಮದುವೆಯ ಮೊದಲಿದ್ದು ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಒಳಿಕೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವಿಶಾಲವಾದ ಅನುಭವವು ಒರುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ಒಳಿಕೆ ಗಂಡಜೆಂಡಿಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತೊರೆದು ಅವರ ಹಿತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರು. ಇದೇ ಮೇರೆಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಅಂತಃಕರಣವು ವಿಶಾಲವಾದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ—ರಾಷ್ಟ್ರ—ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ದೊಡನೆ ಐಕ್ಯಭಾವದಿಂದ ಸಮರಸನಾಗಿ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವನು. ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಹಿಂಟಿತನದೊಳಗಿನ ನಡೆನುಡಿಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಈ

ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮದ ಹದವು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು

ತಾನೇಒಬ್ಬ; ತಾನೇತಾನು; ಎಂದು ಉಳಿದ ಯಾರ ಲೆಕ್ಕಹಿಡಿಯದೆ, ನಡೆವನನು ತಾನೂ ಸುಖಿಯಾಗಲಾರನು. ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಲಾರನು. ತನಗಾದಿಯೇ ಈ ಮನೆಯೋ; ತನಗಾಗಿಯೇ ಈ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳು; ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲವು ಮಟ್ಟಿದುದು ಇರುತ್ತಿರುವುದು ಮನಗಾಡಿಯೇ ಎಂಬಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂದಾಳರು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೆ ಆಗಲಿ, ಸುಖವು ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ಓರಿಯರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖವಂತೋಷಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ, ತನ್ನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಡಿಕೊಂಬ ಹಂಬಲಿಗರಾದರೆ! ಅದೇನು ಮನೆಯೋ? ಕಾಳಗದ ಕಣವೋ? 'ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಬಗೆಯದ (ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಾತ್ಮಾ), ಕೃಪಣರಾದ ಹೀನ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು (ಕೃಪಣಾಃ ಫಲಹೇತವಃ) ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೇ ಕಾರಣರಾಗುವರು.

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪದ್ದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಬದುಕುವುದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದರಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ಯಾರೂ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರದು.

ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಗೋ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹದವನ್ನರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹದವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರಹುದಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಗೀತೆಯ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಯೋಗ—ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂದು ಹೆಸರು. ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಈ ಕುಶಲತೆಯೆ ಯೋಗವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ (ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕಾಶಲಂ). ನಿಷ್ಯಾಮಭಾವನೆಯಿಂದ, ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವದಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೆರೆವೇರಿಸುವ ಹದವೆ ಕರ್ಮಯೋಗವು, ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತೋರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

(೫) ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಆದೇಶವಿದೆ. (೧) (ಸಮತ್ವ) ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತನಾಗು; (೨) ಮನೀಷಿಯಾಗು; (೩) ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು (ಸರ್ವಗತ ಅತ್ಯನೀಗ ಅರ್ಪಿಸು.

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಎರಡು ಲಾಭಗಳಿವೆ. (೧) ಜನ್ಮಬಂಧದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವರು. (೨) ಕ್ಷೇಶರಹಿತ, ಲೋಕರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು.

(ಸಮತ್ವ) ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತವರಾಗುವುದು (ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಃ), ಇದರ ಅರ್ಥವು ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಭಾವನೆಯನ್ನು ತಾಳುವುದು, ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಿಯಾಗುವುದು. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಬಣ್ಣ, ಬಳಗ, ದೇಶಕೋಶ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಯಾವನ್ನೂ ಗಮನಿಸದೆ ಅದ್ವೀಷಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ-ಅನುಭೂತಿಯುಕ್ತವರಾಗಲು ನಿತ್ಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಯ್ತೆಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಪಕ್ಷಪಾತ, ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಭೂತ ಹಿತದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹರೆ ತನ್ಮಯರಾಗಬಲ್ಲರು.

(ಮನಸಈಷ್ಟೇ ಇತಿ ಮನೀಷೀ) ತಮ್ಮ ಮನಃಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವಿರುವವನು ಮನೀಷಿಯು ಮನೀಷಿಯೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿ, ತಿಳಿದವನು, ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಆದರೆ 'ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬ ಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 'ಮನೀಷಿ' ಎಂದರೆ ಆತ್ಮಸಂಯಮ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು

ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು, ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿಹಿತದಲ್ಲಿಯೆ ನಡೆಸುವವನು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುವುದೇ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಸಮತ್ವಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತರಾದ ಸಂಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಫಲವನ್ನು ತೊರೆದು (ಕರ್ಮ-ಜಂ ಫಲಂತ್ಯಕ್ತ್ವಾ), ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಪೀಡಲಾಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೊರೆಯುವುದು ಎಂದರೇನು? ತಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ತೊರೆಯುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಆಸರು ಬೇಸರುಗಳಲ್ಲದೆ ದುಡಿದ ಕೆಲಸದ ಫಲವಾಗಿ ಆತನ ಹೊಲವು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಆ ಪಯಿರನ್ನು ಕುಯಿದು ತರದೆ ಹಾಗೆಯೆ ಬಿಡಬಹುದು; ಅಥವಾ ರಾಶಿಮಾಡಿ ಕಾಳುತಂದು ಅದನ್ನು ತೂರಿ ಸೂರಿಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಕೈಯೆತ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಬಗೆಯ ತೊರೆಯುವಿಕೆಯು ದಾನ-ಅರ್ಪಣವೆನಿಸುವುದು. ದೇಶಕಾಲಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವಂತೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ಹಂಚಿಬಿಡುವವನಿಗೆ ಕರ್ಮವು ಬಂಧನಕರವಾಗದೆ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟುಸಾವುಗಳ ಆಡಿಗೆ ಒಯ್ಯುವುದು. ಗೀತೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ದಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:

ತ್ಯಾಗೋ ಹಿ ಪುರುಷನ್ಯಾಘ್ರ ತ್ವಿವಿಧಃ
 ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ೪ ||
 ನಿಯತಸ್ಯ ತು ಸಂನ್ಯಾಸಃ ಕರ್ಮಣೋ
 ನೋಪಪದ್ಯತೇ |
 ನೋಹಾತ್ಮಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಸ್ತಾನುಸಃ
 ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ || ೭ ||
 ದುಂಬುಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ಕರ್ಮ ಫಾಯುಕ್ತೇಶ
 ಭಯಾತ್ಯಜೇತ್ |
 ಸ ಕೃತ್ವಾ ರಾಜಸಂ ತ್ಯಾಗಂ ನೈವ ತ್ಯಾಗ
 ಫಲಂ ಲಭೇತ್ || ೮ ||
 ಕಾರ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ಕರ್ಮ ನಿಯತಂ
 ಕ್ರಿಯತೇಽರ್ಜುನ |
 ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಂ ಜೈವ ಸ ತ್ಯಾಗಃ
 ಸಾತ್ವಿಕೋ ಮಃ || ೯ ||
 (೧೪೫)

“ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಗಳಿವೆ. ಮೋಹವತನಾಗಿ ಮಾಡುವ ತ್ಯಾಗವು ತಾಮಸ. ದುಃಖದಾಯಕವೆಂದು ಕಾರೀರಿಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮಾಡುವ ತ್ಯಾಗವು ರಾಜಸ. ಅದುದರಿಂದ ಇದರ ಕರ್ತನಿಗೆ ತ್ಯಾಗದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಾರದು. ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬಂದ ಒಳ್ಳೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು (ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನಿಗೆ) ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗವೆನಿಸುವುದು. ಇದ ರಂತೆ ದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ.

ದಾತಸ್ಯಮಿತಿ ಯವ್ಧಾನಂ ದೀಯತೇಃ
 ನುಪಕಾರಿಣೇ |
 ದೇಶೇಕಾಲೇ ಚ ಪಾತ್ರೇ ಚ ತದ್ಧಾನಂ
 ಸಾತ್ವಿಕಂ ಸ್ತುತಮ್ || ೨೦ ||
 ಯತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಫಲಮುದ್ದಿಶ್ಯ
 ವಾ ಪುನಃ |
 ದೀಯತೇ ಚ ಪರಿಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ತದ್ಧಾನಂ ರಾಜಸಂ
 ಸ್ತುತಮ್ || ೨೧ ||
 ಅದೇಶ ಕಾಲೇ ಯದ್ಧಾನಮಪಾತ್ರೇಭ್ಯಶ್ಚ
 ದೀಯತೇ |
 ಅಸತ್ಯತಮವಜ್ಞಾತಂ ತತ್ತಾಮಸ
 ಮುದಾಹ್ಯತಮ್ || ೨೨ ||
 (೧೩ ಅ.)

“ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರದ ಆಶೆಯಿಲ್ಲದೆ, ದೇಶ, ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟುದು ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನವು. ತನಗೆ ಅವರಿಂದ ತಿರುಗಿ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಜಡಮನುಷಿ ನಿಂದ ಕೊಟ್ಟುದು ರಾಜಸದಾನವು. ದೇಶಕಾಲ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಚಾರಮಾಡದೆ (ಅವಿಚಾರದಿಂದ), ಆದರ ಸತ್ಕಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟುದು ತಾಮಸ ದಾನವು.”

ಅದುದರಿಂದ ಕರ್ಮಫಲದ ತ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ದಾನ ವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿಡತಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದರೆ: (೧) ಅದು ಕತ್ಯವ್ಯವೆಂದು (೨) ನಿರ ಪೇಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ (೩) ಪ್ರತಿಫಲದ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದೆ (೪) ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸದೆ (೫) ಯೋಗ್ಯ ರಾದವರಿಗೆ (೬) ಯೋಗ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ (೭) ಯೋಗ್ಯಸ್ಥಳ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾನ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಸಾತ್ವಿಕವೆನಿಸುವುದು. ಇಂತಹ ಕೃತಿಯಿಂದಲೆ ಮಾನವನು ಹುಟ್ಟುಸಾವಿನ ಆಚೆಗೆ ಮೋಗುವನು,

ಉಳಿದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸವು ಸಾತ್ವಿಕ ಕ್ಷಿಂತ್ರಲೂ ಕಡಿಮೆ ತರಗತಿಯದು. ಆದರೆ ತಾಮಸವು ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುವು.

ಕರ್ಮಫಲದ ತ್ಯಾಗವು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಿಂದಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿತವಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಸುಖಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಓಲಾಡಬಹುದು, ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ; ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಮನೆಗಳಿವೆ. ಆ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೂರಿಗೆ ಹೊಲಗಳಿವೆಯೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರಿಗೂ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಕೂರಿಗೆ ಹೊಲವು ಪಾಲಿಗೆ ಬರುವುದು. ಇವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹೊಲದ ಮೇರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸುತ್ತಲೂ ಬೇರಿಡಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದುಡಿಯುವ ಫಲವನ್ನು ಇಡಿ ಊರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಊರವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನೆಯವರಾಗಿ, ಹೊಂದಿ ಬಾಳಲು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತು ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಹತ್ತಿದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಿರುವಾಗ ಹಾಕಬೇಕಾಗದ ಮುಳ್ಳುಬೀರಿಯ ಅನಶ್ಯಕತೆಯ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗಾಗಾಡು ತ್ತೀರುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೈತಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಸಾಮು ದಾಯಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥದಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ- ನಿನ್ನ ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯದ ಕಾರಣವೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಹಂಕಾರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥವು, ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ಹಿತಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಮನಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಮಾನವು ವಿಕಾಸ ಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಅನಂತನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾದರೆ ಆತನ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ಅನಂತನಾಯಕ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗು ವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಎೂರಿ ಮುಕ್ತನೆನಿಸುವನು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೋಗಲಾಲಸೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳ ಉಗಮವಿದೆ. ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಇದುವೆ ಕಾರಣವು. ಈ ಬಗೆಯ ವೈಯ ಕ್ತಿಕ ಹಮ್ಮುಬಿಮ್ಮುಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅರ್ಪಣ ವೆಂದು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಹಿತದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತ

ಯದಾ ತೇ ನೋಹಕಲಿಲಂ ಬುದ್ಧಿವ್ಯತಿತರಿಷ್ಯತಿ |
 ತದಾ ಗಂತಾಸಿ ನಿರ್ವೇದಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಚ || ೫೨ ||
 ಶ್ರುತಿವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಾ ತೇ ಯದಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯಸಿ ನಿಶ್ಚಲಾ |
 ಸಮಾಧಾನಚಲಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ತದಾ ಯೋಗಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ || ೫೩ ||

ಅನ್ವಯ:— ಯದಾ ತೇ ಬುದ್ಧಿಃ ನೋಹಕಲಿಲಂ ವ್ಯತಿತರಿಷ್ಯತಿ, ತದಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಚ ನಿರ್ವೇದಂ ಗಂತಾಸಿ || ೫೨ || ಯದಾ ಶ್ರುತಿವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಾ ತೇ ಬುದ್ಧಿಃ ನಿಶ್ಚಲಾ (ಭೂತ್ಯಾ) ಸಮಾಧೌ ಅಚಲಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ, ತದಾಯೋಗಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ || ೫೩ ||

ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ಯಾವಾಗ ನೋಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಕುಂದಕವನ್ನು ದೂರಮಾಡುವುದೋ, ಆಗ ಕೇಳಿದ ಮತ್ತು ಕೇಳತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿನಗೆ ತಟಸ್ಥವೃತ್ತಿಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. || ೫೨ || ಹಲವು ಬಗೆಯ ನೋಹಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕದದಿದ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಾಗುವುದೋ ಆಗಲೇ ನಿನಗೆ ಸಮತ್ವ-ಯೋಗವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. || ೫೩ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡುವು ಅವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನೋಹದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹರಿದು ದೂರಮಾಡುವ ವರೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಆಗದು. ಬುದ್ಧಿಯು ಶುದ್ಧ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗಳ ಬಾಧೆಯಾಗದೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು. ಆಗ ಅವರು ಸಮತ್ವ ಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುವರು.

ನಾದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗುವನು. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವನು. ಈ ಬಂಧನಗಳ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಎಂದರೆ ಅನುಪಮ ಅನಂದಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಮೊದಲು ೨೩-೨೫ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥಸ್ಥಿತಿಯೇ ಆ 'ಅಲ್ಪ' ಅವಸ್ಥೆ. ಇದೇ ಜಾಗೃತಿಯೊಳಗಿನ ಅಹಂಕಾರಸ್ಥಿತಿ. 'ಅಲ್ಪ' ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾನವನಿಗೆ ದುಃಖಾದಿ ಬಂಧನಗಳ ವೀಡೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಹಂಕಾರದ ಜಾಗೃತಿಯು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಲಿ 'ಭೂಮಾ' ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವವು ಬರಲಾರಂಭಿಸುವುದು. ಆಗ ಆತನನ್ನು ದುಃಖವು ಸೋಂಕಲಾರದು. ಈ 'ಭೂಮಾ' ಸ್ಥಿತಿಯು ಅಖಂಡವಾದ ಸಹಜಾನಂದದ ಅವಸ್ಥೆಯ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಅವಸ್ಥೆಯು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ?

- (೧) (ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಃ) ಸಮಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತನಿಗೆ.
- (೨) (ಮನಿಸಿ) ಮನಸು ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಧಿನದಲ್ಲಿ ರಿಸಿದವನಿಗೆ.
- (೩) (ಕರ್ಮಜಂ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ = ದತ್ತ್ವಾ) ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರುವ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಭೂತಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವವನಿಗೆ.

ಈ ಭಾವವು, ಉಸಿರಾದಿಸುವಂತೆ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವಾಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಆ ಮಾನವನ ವಿಶಾಸದ ಪರಮಾವಧಿ ಯಾಯ್ತೆಂದೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಸಹಜಾನಂದದ ಅನುಭವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಇದುವೆ ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆದುದರ ಕುರುಹು. ಇದನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹದವನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

(೫೨-೫೩) ಬುದ್ಧಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ:

- (೧) [ನೋಹಕಲಿಲಂ ಬುದ್ಧಿಃ ವ್ಯತಿತರಿಷ್ಯತಿ] ನೋಹದ ಮುಲಿನತೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ಮುಕ್ತವಾಗುವುದು. ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದು;
- (೨) [ನಿರ್ವೇದಂ ಗಂತಾಸಿ] ನಿರಕ್ತನಾಗುವುದು; ಅಸಕ್ತಿ ರಹಿತನಾಗುವುದು;
- (೩) [ನಿಶ್ಚಲಾ ಬುದ್ಧಿಃ] ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು;
- (೪) [ಸಮಾ-ಧೌ ಅಚಲಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ] ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು; ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ
- (೫) [ಯೋಗಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ] ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಎರಡ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೆ ಯೋಗಿಸಿದ್ದಿಯು ತನ್ನ ತಾನೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಇನ್ನು ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸುವ.

ಮೊದಲನೆಯದು 'ಮೋಹ-ಕಲಿಲಾಸಕ್ತಿ'. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಮೋಹವಶನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯವೃತ್ತಿಗಳ ಆಧೀನನಾಗಿ ಅವು ಕುಣಿಸಿದಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಾನೆ. ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರಸ, ರೂಪ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗಿನವರ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕಸಹಜಾನಂದದ ಆರಿವು ಇವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಪರತಂತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಏಕಾರಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಇವರು ತುಂಬ ಗೋಳಾಡಿ ಬಳಲಿ ಬಿಡಾದ ಬಳಿಕ ಇವರಿಗೆ ಮೋಹದ ದುಷ್ಟರಿಣಾಮಗಳ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯು ಉಪಾಯವು.

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಮಸಾಧನವೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯವು. 'ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಮ-ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಾಂ ವಿರಲ್ಯೈರಾಭಃ' ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಮವಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ವಿರಲ್ಯ, ಸೈಲ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುವು. ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕತತ್ವಗಳು ಬೆಳೆಯುವುವು. 'ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಮಹತ್ವ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಆತ್ಮಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥಗಳುಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಮವೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ವಿಶೇಷಪುಕಾರದ ನಡವಳಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮತತ್ವಿಯನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಲು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ಕ್ರಮವೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಮವು. ಇಂದ್ರಿಯತತ್ವಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮೋಹದ ಪರಿಯು ತನ್ನತಾನೆ ಹರಿಯುವುದು.

ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಲೋಭ. ಲೋಭನಾಶಕ್ಕೆ 'ಅಪರಿಗ್ರಹ'ವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪಾಯವು. ಮೂರನೆಯದು ಕ್ರೋಧ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಹಿಂಸೆಯೆ ಮಧು. ಇದರೊಡನೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಭಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಥವಾವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ನಾಲಗೆ, ತೊಗಲುಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು

ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಗೊಡದೆಯೆ ವಿಷಯೋಪಭೋಗದ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುವು. ಮೋಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುವು. ಅದುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಎಳತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದಂತೆ ಸದಾ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿದವನ ಬುದ್ಧಿಯು ಮೋಹದ ಕೊಳಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡದೆ ಪಾರಾಗುವುದು. (ಬುದ್ಧಿಃ ಮೋಹಕಲಿಲಂ ವೃತ್ತಿಶರ್ಮಕೃತಿ). ಇಂತಹರಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಂಟಾಗದೆ ಎರಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. (ನಿರ್ವೇದಂ ಗಂತಾಸಿ). ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು. (ನಿಶ್ಚಲಾ ಬುದ್ಧಿಃ). ಭೋಗಿಗಳು ಚಂಚಲವೃತ್ತಿಯವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬಹುಶಾಖಾ ಹೃನಂತಾಶ್ಚ ಬುದ್ಧಯೋಃ
ವ್ಯವಸಾಯಿನಾಮ್ |

ಎಂದು ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ (೪೧ ಶ್ಲೋ) ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ಯವಸಾಯಿಗಳಾದ ಭೋಗಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಯು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹಂಚಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ತಶಾಂತಿಯೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ತಜಾಂಚಲ್ಯವು ಅಳಿದು ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಾರಂಭಿಸಿದೊಡನೆ ಸಮತ್ವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪುಗತಿಯಾಗುವುದು. (ಸಮಾಧೌ ಅಚಲಾ ಸ್ಥಿಸ್ಥಿತಿ) ಸಮತ್ವದಿಂದ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದು ಚಿರವಾದ ಶಾಂತಿಸುಖವು ಮೊರೆಯಹತ್ತುವುದು.

ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಗಿಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭೋಗಿಬುದ್ಧಿಗಳ ತುಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿವೆ.

ಯೋಗಿಬುದ್ಧಿ	ಆಯೋಗವೃತ್ತಿ
ಮೋಹಕಲಿಲಂ	ಭೋಗೈಶ್ಚರ್ಮ
ಬುದ್ಧಿವ್ಯತಿಶರ್ಮಕೃತಿ....	ಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ
ತದಾಗಂತಾಸಿ ನಿರ್ವೇದಂ....	ಬುದ್ಧಿಃ ಸಮಾಧೌ
ಸಮಾಧಾನಪಲಾ	ಸ ವಿಧೀಯತೇ ೨.೪೪
ಬುದ್ಧಿಃ ತದಾ ಯೋಗಂ	
ಅವಾಪ್ಸ್ಯತಿ ೨ ೨೨-೨೩	

ಭೋಗಿದರಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಅನಾಸಕ್ತ ಬುದ್ಧಿಯು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಸಮತ್ವ ರೂಪಯೋಗಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಮತ್ತು 'ಭೋಗಾಸಕ್ತ ಬುದ್ಧಿಯು ಚಂಚಲವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.' ಅದುದರಿಂದ ಸಾಧಕನು ಅನಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

'ಶ್ರುತಿ-ವಿಶ್ರುತಿಪನ್ನಾ ಬುದ್ಧಿ' ಎಂಬ ಪದವು ಕೆಲವೊಂದ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಎಡೆಗೊಡುವಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ

(೨೦) ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ— ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಸ್ಯ ಕೇಶವ
ಸ್ಥಿತಧೀಃ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಮಾಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಮ್ || ೫೪ ||

ಅನ್ವಯ:— ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ, ಹೇ ಕೇಶವ! ಸಮಾಧಿಸ್ಥಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ? ಸ್ಥಿತಧೀಃ ಕಾ ಪ್ರಭಾಷೇತ? ಕಿಂ ಆಸೀತ? ಕಿಂ ವ್ರಜೇತ? || ೫೪ ||

ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳಿದನು: ಎಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೆ! ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯ ಆತನು ಆಡುವುದೆಂತು? ಇರುವುದೆಂತು? ನಡೆವುದೆಂತು? || ೫೪ ||

‘ಶ್ರುತಿ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ‘ವೇದ’ ಎಂದು ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಕೆಲರು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ:

‘ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟು, ಚಂಚಲವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದೋ ಆಗಲೇ ಅದು ಸಮಾಧಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವುದು.’ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ‘ಶ್ರುತಿ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ‘ವೇದ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಅಭಿಪ್ರೇತವಿಲ್ಲ. ಎಕೆಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ ಮತ್ತು ತ್ರೋತವ್ಯಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಗೀತೆಯು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯ ಸಾರವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯ ನಿಂದೆಯಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅರ್ಜುನನು ಸಂಜಯಾದಿ ಹಿತತತ್ವಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮರುಣಗಿದ್ದನೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂತಹರ ಮಾತಿನ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಬಿದ್ದಿರುವೆಯೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಂಥ ವಿಪರೀತ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮನನು ಚಂಚಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ‘ಆ ಚಂಚಲತೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಮನನು ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಹಗೆಗಳು ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡು’ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

(೫೪) ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನೇ ‘ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ’ನು, ‘ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ’ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕವನು ಚಂಚಲ ಪ್ರಜ್ಞನು. ಇದು ವಾಸ್ತವ; ಅದು

ಆದರ್ಶ. ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಗುರಿ ಚಂಚಲತೆಯು ನಷ್ಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿರುವವನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟವಿದ್ದಾಗ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು. ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ವ್ಯವಹಾರಕುತಲರಾಗಿಯೂ ವರ್ತಿಸಬಲ್ಲರು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರಗತಿಗಳು: (೧) ಆಡುವುದು, (೨) ಇರುವುದು (೩) ಆಚರಿಸುವುದು. ಈ ಮೂರರೊಡನೆ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಿಯೊಂದು ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥೆಗಳಾಗುವವು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ.

(೧) ‘ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ?’ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿ ‘ಭಾಷಾ’ ಎಂದರೆ ‘ಭಾಷ್ಯ’, ‘ವ್ಯಾಖ್ಯೆ’ ಅಥವಾ ‘ಲಕ್ಷಣ’ ಎಂಬರ್ಥ. ‘ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೇಳಿದೆ.

(೨) ‘ಸ್ಥಿತಧೀಃ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ?’ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಮಾತಿನ ರೀತಿ ಎಂತಹದು? ಉಳಿದವರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಗುರುತಿಸುವ ಕುರುಹುಗಳಾವುವು?

(೩) ‘ಕಿಂ ಆಸೀತ?’ ಜಾಗೃತಿಯೊಳಗಿಂದ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಬಗೆದಾಗ ಆತನು ಇರುವುದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇರುವನು? ಆತನು ಸಮಾಧಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಬುದು ಹೇಗೆ?

(೪) ‘ವ್ರಜೇತ ಕಿಂ?’ ಈತನ ನಡೆವಳಿ ಹೇಗೆ ಇರುವುದು? ಆತನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ನಡೆವಳಿಯು ಎಂತಹದು?

ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನೆಂದರೆ ಸ್ಥಿರಮತಿಯು. ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆದರ್ಶಪುರುಷನು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ನಡೆವಳಿಯನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು

ೞೀಭಗವಾನುನಾಚ— ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ |
 ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನಾ ತುಷ್ಠಃ ಸ್ಥಿತಪ್ಣಸ್ತದೋಚ್ಛತೇ || ೫೫ ||
 ದುಃಖೇವೈವಂದ್ವಿಗ್ನ ಮನಾಃ ಸ. ಖೇಷು ನಿಗತಸ್ತ್ವಹಃ |
 ನೀತರಾಗಭಯಕ್ರೋಧಃ ಸ್ಥಿತಧೀರ್ಮುನಿರುಚ್ಯತೇ || ೫೬ ||
 ಯಃ ಸರ್ವತ್ರಾನಭಿಷ್ಠೇಹಸ್ತತ್ರಾಪ್ಯ ಕುಭಾಶುಭಮ್ |
 ನಾಭಿನಂದತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಠಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ || ೫೭ ||

ಅನ್ವಯಃ— ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ಯವಾ (ನರಃ) ಮನೋಗತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪ್ರಜಾಹಾತಿ, ಆತ್ಮನಿ ವವ
 ಆತ್ಮನಾ ತುಷ್ಠಃ (ಭವತಿ), ತದಾ ಸ್ಥಿತಪ್ಣಃ ಉಚ್ಯತೇ || ೫೫ || ದುಃಖೇಷು ಅನುದ್ವಿಗ್ನಮನಾಃ, ಸುಖೇಷು
 ನಿಗತಸ್ತ್ವಹಃ, ನೀತರಾಗ-ಭಯ-ಕ್ರೋಧಃ ಮುನಿಃ ಸ್ಥಿತಧೀಃ ಉಚ್ಯತೇ || ೫೬ || ಯಃ ಸರ್ವತ್ರ ಅನಭಿಷ್ಠೇಹಃ,
 ತತ್ ತತ್ ಕುಭಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ, ನ ಅಭಿನಂದತಿ, ನ ದ್ವೇಷ್ಠಿ, ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ || ೫೭ ||

ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನೆ ! ಯಾವಾ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನಸಿನ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆ (ಹಂಬಲಿಕೆ)ಗಳನ್ನು
 ತೊರೆಯುವನೋ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ನೆಕವಿನಿಂದಲೆ ಹಿಗ್ಗುವನೋ
 ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ಣನೆಂದು ಹೇಳುವರು. || ೫೫ || ಯಾವನ ಮನಸು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಳಗೊಳ್ಳುವು
 ದಿಲ್ಲವೋ, ಸುಖದಲ್ಲಿ ಲೋಲಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಪ್ರೀತಿ, ಭಯ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ಟುಗಳು ಯಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿ
 ಕೊಳ್ಳಲಾರವೋ ಆತನಿಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ಣ ಮುನಿ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. || ೫೬ || ಯಾವನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಕಿ
 ಕೊಳ್ಳದೆ (ಎಲ್ಲಿಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತರಿಹಿತನಾಗಿದ್ದು) ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ ಅದರಿಂದ
 ಸುಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಯ್ತು (ಎಂದು
 ತಿಳಿಯಬೇಕು). || ೫೭ ||

ಮಹಾಪುರುಷರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೆದುರು ಇಟ್ಟು
 ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಾದರಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ನಡೆ
 ಸುಡುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನು
 ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೆ ಸ್ಥಿತಪ್ಣನ ಕುರುಕುಗಳನ್ನು
 ಹೇಳಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
 ಅರ್ಜುನನ ಆ ಬಿನ್ನಹವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು
 ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ:

(೫೫-೫೬) ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ಣನ ಲಕ್ಷಣ
 ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ: ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು—
 ಮನೋಗತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಪ್ರಜಹಾತಿ—
 ಮನಸಿನ ಎಲ್ಲ ಹಂಬಲಿಕೆ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ತೊರೆಯು
 ವುದು. ಸಾಧಕನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ
 ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನೂ ತೊರೆಯ ಬಿಡುವುದು ಸುಲಭ
 ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ
 ಅಕಲ್ಯಾಣಕರ ಶುಭ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಸಿ,
 ಕಲ್ಯಾಣಕರ ಶುಭ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡುವು
 ದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇದರ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಒಳಕ
 ಅಶುಭ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಂತೆ ಶುಭ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ

ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.
 ಏಕೆಂದರೆ ಮನಃಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲೇ ಚಿತ್ತವನ್ನು
 ಚಂಚಲಗೊಳಿಸುವ ಯಾವ ಹಂದಲವೂ ಆಂತರಂಗದಲ್ಲಿ
 ಕೂಡದು. ಮನಃಸಿನ ಹೊಯ್ಯಾಟಿವು ಸಂಪೂರ್ಣ-
 ವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಂತಾದಾಗಲೆ ಸ್ಥಿತಪ್ಣಜ್ಞಾನಸೆಯು
 ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವಾನ್
 ಕಾಮಾನ್' ಎಲ್ಲ ಕಾಮನಗಳನ್ನೂ ದೂರವಿರ-
 ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಶುಭ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳು
 ವುದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಶುಭೇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇ-
 ಕೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ಯೋಗ್ಯ? ಎಂದು ಒಂದು ಸಂದೇ-
 ಹವು ತಲೆದೋರಬಹುದು. ಮುಕ್ತಿ, ಸರ್ವಾಧಿ ವಾಕ್ಯ
 ಸುಷುಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪತೆಯ ಅನುಭವವು ಬರು
 ವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯೆಂಬುದು ತೀರ ನಿಶ್ಯಕ್ತ-
 ವಾದ ತಮೋರೂಪಿಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
 ಸುಷುಪ್ತಿಯೆಂದು ಗಾಢನಿದ್ರೆ ಗಾಢನಿದ್ರಾಸುಖವು
 ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ದೊರೆಯಲು ಮನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಶುಭ
 ವಿಚಾರಗಳಂತೆ ಶುಭವಿಚಾರಗಳೂ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು-

ಯದಾ ಸಂಹರತೆ ಜಾಯಂ ಕೂರ್ಮೋಚ್ಚಾ ನೀವ ಸರ್ವತಃ |
ಃದ್ರಿಯಾಣೇದ್ರಿಯಾರ್ಥೇ ಭ್ರಷ್ಟಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ || ೫೮ ||

ಅರ್ಥಯ:— ಕೂರ್ಮಃ ಅಂಗಾನಿ ಇವ, ಯದಾ ಚ ಅಯಂ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸರ್ವತಃ ಸಂಹರತೇ (ತದಾ) ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ || ೫೮ ||

ಅನಾಯು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೋ, ಹಾಗೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ವನುಷನು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲನೋ ಆಗ ಅತನ ಮತಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಯ್ತು (ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.)

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಯಾವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿದ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸಹಜಾನಂದದಲ್ಲಿ ಮೈಮತಿಯಬಲ್ಲನೋ, ಮತ್ತು ಯಾವನು ದುಃಖದಿಂದ ನಿರಾಶನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಖದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವನು ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮುನಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವನು ಅಸಂಗತ ವ್ಯಕ್ತಿಯವನಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಶುಭಾಶುಭ ಪುಸಂಗಗಳಿಂದ ಹಿಗ್ಗುತಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಮತ್ತು ಯಾವನು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವನೋ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು || ೫೫-೫೮ ||

ಮಾಡುವವೆಂಬ ಅನುಭವವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು. ಇದು ಮೂರನೆಯ ತರಗತಿಯ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಮಾತು. ಎಂದಬಳಿಕ ಇನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ತರಗತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಎಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು? ಆದುದರಿಂದ ಸಾಧಕನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಹೋದಂತೆ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಗಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಕಲ್ಪಾತ್ಮಕ ಅಲೆಗಳೂ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಬಹುದು ಮಾಡಬೇಕು.

ಶುಭಾಶುಭ ಫಲೈರೇವಂ ಮೋಕ್ಷೈಸೇ
ಕರ್ಮಬಂಧನೈಃ || (೯.೨೦)

ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗೇ ಭಕ್ತಿನಾನ್ಯಃ ಸ ಮೋ
ಕ್ಷಿಸ್ತುಃ || (೧೦.೧೬)

ತತ್ತ್ವತ್ಪ್ರಾಪ್ತ ಶುಭಾಶುಭವನಃ |
ನಾಭಿನಂದಂ ನದ್ಯುಷ್ಠಿ || (೨.೫೬)

ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದರ ಕಾರಣವೂ ಇದೇ ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮಗಳು ಬಂಧನಕಾರಕಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಅವೆರಡನ್ನೂ ದಿಡಬೇಕು. ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಎರಡನ್ನೂ ತೊರೆದ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯವನು. ಆವನು ಶುಭವು ಪಾಪವಾಗಲು ಸಂಚೋಷಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಶುಭವು ಭರತು ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

‘ಮನೋಗತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಪ್ರಜಾಹಾತಿ’ ಮನಸಿನೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಹಂಬಲಗಳನ್ನೂ ತೊರೆಯುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಮವಾದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವದಂತೆ ಆದಾಗಲೇ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು.

ಬಾಯ್ಬೀಡಿಕೆ, ಮೆಯ್ಯೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೇಣಗಾಟದಲ್ಲಿಯೆ ಮಾನವನ ಆಯುಷ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಿಲ್ಲವೂ ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಒಡಲ ಹಂಬಲ! ಈ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಶಾಶ್ವತ ಆತ್ಮದ ಹಸಿವನ್ನು ಹಿಂಗಿಸಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವೇಳೆಯೇ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ; ಇದೇ ಸೋಜಿಗ!

ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯು ಅನಂತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪಾಂಶವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಹಲವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹರಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಣಿಸಲು ಹೊರವಿಂಚಿಗೆ ಬಿಂಬತ್ತಿ ಬಳುವನು ಈ ಹೂರಗಿನ ಎಂತ, ಸೇತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಅಂತರಿಕ ಆತ್ಮಾನಂದದ ಅನುಭವವು ಬಾರದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಅಶುಭ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಂತೆ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ ತೊರೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಅಕಾಮಃ’ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕಾಮೋ ಧೀರೋ ಅನ್ಯತಃ ಸ್ವಯಂಭೂ ರಸೇನ ತ್ವಷ್ಟೋ ನ ಕುತಶ್ಚ ನೋನಃ | ತನೇವ ವಿದ್ವಾನ್ ಸ ವಿಭಜಯು ಮ್ವತೋರಾತ್ಮಾನಂ ಧೀರಮಜರಂ ಯುವಾನಮ್ || (ಅಥರ್ವ ೧೦-೮-೪೦)

“ಅಕಾಮನು, ದ್ವಭುದ್ವಿಯವನು, ಅವರನು, ನೊದಲಿನಿಂದ ತನ್ನ ತಾನೇ ಆದವನು, ರಸದಿಂದ ತ್ವಷ್ಟನು, ಯಾವ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದವನು, ಮುಕ್ತು ಇಲ್ಲದವನು, ತರುಣನು ಆಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದವನು (ಜ್ಞಾನಿಯು) ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.” ‘ಅಕಾಮ’ ನಾದವರಿಗೆ ದೊರೆಯತಕ್ಕ ಇದಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ‘ಸಕಾಮ’ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು? ಆದುದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತು-ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

ಉಪಾಸತೇ ಪುರುಷಂ ಯೇ ಹ್ಯಕಾಮಸ್ತೇ
ತುಕ್ರಮೇತದತಿ ವರ್ತಂತಿ ಧೀರಾಃ ||
(ಮು ಉ. ೨-೨-೨)

ತದ್ವಾ ಅಸ್ಯೈ ತದಾಪ್ತ ಕಾಮಮಾತ್ಮಕಾಮಂ-
ಮಕಾಮಂ ರೂಪಂ ಶೋಕಾಂತರಮ್ ||
(ಬ್ರ. ಉ. ೪-೨-೧)

ಯೋಃಕಾಮೋ ನಿಷ್ಕಾಮು ಆಪ್ತಕಾಮು
ಅಪ್ತಕಾಮೋನ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಪಾದಂತಿ
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ || (ಬ್ರ. ಉ. ೪-೪-೬)
ಯದಾ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಮುಚ್ಯಂತೆ ಕಾಮಾ ಯೋಃ ಪ್ರಿ
ಹ್ಯದಿತ್ತಿಶಾಃ |
ಅಥ ಮತೋಽಮೃತೋ ಭವತ್ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮ
ಸಮತ್ಯತೇ || (ಬ್ರ. ಉ. ೪-೪-೬)

ಅಕಾಮರಾಗಿ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಧೀರರು ವೀರೈವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು, ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರು ಅಕಾಮರಾಗಿ—ಬೇಕು ಸಾಕಾಗಿ ಶೋಕಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾರೆ. ಬೇಕುಬಿಟ್ಟವರು (ಅಕಾಮರು) ನಿಷ್ಕಾಮರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕಾಮರು; ಆಪ್ತಕಾಮರು. ಅವರ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವರು. ಬೇಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದ ಮೇಲೆಯೇ ಮಾನವರು ಸಾವಿಲ್ಲದವರಾಗುವರು ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು.

‘ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಆತ್ಮನಾ ತುಷ್ಠಃ’ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಹಿಗ್ಗುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಅಕಾಮ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕಾಮನಾಗಬೇಕು. ಸಕಾಮನು

ಬಾಹ್ಯ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಅತ್ಯಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಕಾಮನು ಅಧವಾ ನಿಷ್ಕಾಮನು ಆತ್ಮತ್ವವನ್ನು, ಅಕಾಮನು ಸಕಾಮರನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅಕಾಮು	ಸಕಾಮು
ನಿಷ್ಕಾಮು	ವರ್ಧಮಾನ ಕಾಮು
ಆಪ್ತಕಾಮು	ಕಾಮೋಪಭೋಗ ಪರಮು
ಆತ್ಮಕಾಮು	ವಿಷಯಭೋಗ ಕಾಮು
ಆತ್ಮತುಷ್ಟು	ಅಸಂತುಷ್ಟು
ಅಮರ	ಮರ್ತ್ಯ
ಧೀರ	ಧೀರು, ಪುಕ್ತ
ಶೋಕರಹಿತ	ಶೋಕಯುಕ್ತ
ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಯೂ ಶಾಂತ	ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಂಗೆಟ್ಟವನು

ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯದವನು	ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವವನು
ಭಯಕ್ರೋಧರಹಿತ	ಭಯಭೀತ, ಕ್ರೋಧಿ
ವಿರಕ್ತ	ಭೋಗಲುಬ್ಧ

ಈ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಕಾಮನು ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ದುಃಖದ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಗಿಯುತ್ತಿರುವನೆಂಬುದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಮನಃ ಶಾಂತಿಗೆ, ಆತ್ಮಸಂತೋಷವು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ, ಬೇಕುಗಳನ್ನು ಬೇರೂರಹಿತ ಕಿತ್ತಿ, ನಟ್ಟುಕೊಡು, ಮನಸನ್ನು ಹಸನಮಾಡುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ.

ನಿರೋಗಿಗಳಾದ ಮಗುವು ತಾಯಿ ಮೊಲೆವಾಲಿನೆಂಪು ತಣೆದೊಡನೆ ತನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನಲಿದಾಡುವುದು. ಆಪ್ತಕಾಮವಾದೊಡನೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಹಜಾ ನಂದವನ್ನು ಮಗುವಿನ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನಗಾಣಬಹುದು. ಬಾಲವ್ಯತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆವ ಅಸಹಜಾನಂದವು ಆತ್ಮಾನಂದದ ಮಾದರಿಯದು. ಮನಸಿನ ಹಂಬಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಈ ಅನಂದಕ್ಕೆ ಮಾನವನು ಎರವಾಗುವನು. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೇವದೊತನಂತೆ ಸ್ವಾನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವವನು ಪತಿತ ಮರ್ತ್ಯನಾಗುವನು. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಹುಚ್ಚು ಹಂಬಲವೇ ಮಾನವನ ಕೀಳಿಗೆ ಕಾರಣವು ಆ ಫಲವನ್ನು ದಾನಮಾಡಿದರೆ ಮಾನವನ ಎಲೆಗೆ ಯಾವ ಆಡಿತದಿಗಳೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಿ ಮುಖನಾಗಿ ಅನ್ಮನಿಂದ ದೂರ ಹೋದಂತೆ ಮಾನವನ ದುಃಖವು ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಮರಳಿ ಆತ್ಮಮುಖನಾಗಿ

ಸ್ವಸ್ಥನಾದಾಗಲೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುವು. (ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಆತ್ಮನಾ ತುಷ್ಯಃ) ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯ ಯೋಗದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುವನು. ಇವನೇ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞನು.

ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದಲೆ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಅನುಪಮೇಯವಾದ ಸುಖವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉಪ ನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ :

ಆಕಾಶಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಸರ್ವಕಾಮಃ |
ಸರ್ವಗಂಧಃ |
ಸರ್ವರಸಃ ಸರ್ವಮಿದಮುಚ್ಛಾತ್ಮೋಃ |
ನಾಕೃನಾದರಃ || ೨ ||
ಏಷ ಮು ಆತ್ಮಾಂತರ್ಯಮಯೋ ಜ್ಯಾಯಾನಾಂ |
ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಜ್ಯಾಯಾನಾಂ |
ಅಂತರಿಕ್ಷಾತ್ ಜ್ಯಾಯಾನಾಂ ದಿವೋ |
ಜ್ಯಾಯಾನೋಭ್ಯೋ ಲೋಕೇಭ್ಯಃ || ೩ ||
..... ಏತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ || ೪ || (ಛಾಂ ೨.೧೪)

ಈ ಆತ್ಮನು ಮನೋಮಯನು; ಪ್ರಾಣವೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವವನು; ಪುಕಾಶರೂಪನು; ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಸತ್ಯವಾಗುವವನು; ಆಕಾಶದಂತಿರುವವನು; ಈತನು ಕರ್ಮಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು, ಎಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆಗಳುಳ್ಳವನು; ಎಲ್ಲ ಗಂಧಗಳುಳ್ಳವನು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಸಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನು ಆಗಿರುವನು. ಈತನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದು ಮಾತಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದರ ಮೇಲೂ ಈತನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮನು ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಪೃಥ್ವಿ, ಅಂತರಕ್ಷ, ದ್ಯುಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ಹಿರಿದಾದವನು. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದವನು. ಈತನೇ ಬ್ರಹ್ಮ." ಅದರಂತೆ

ಆತ್ಮತಃ ಪ್ರಾಣಃ, ಆತ್ಮತಃ ಆಶಾ, ಆತ್ಮತಃ ಸ್ಮರಃ, ಆತ್ಮತಃ ಆಕಾಶಃ, ಆತ್ಮತಃ ತೇಜಃ, ಆತ್ಮತಃ ಅಪಃ, ಆತ್ಮತಃ ಅವಿಭಾವತೀರೋಧಾನೌ, ಆತ್ಮತಃ ಅಸ್ತಂ, ಆತ್ಮತಃ ಬಲಂ, ಆತ್ಮತಃ ವಿಜ್ಞಾನಂ, ಆತ್ಮತಃ ಧ್ಯಾನಂ, ಆತ್ಮತಃ ಚಿತ್ತಂ, ಆತ್ಮತಃ ಸಂಕಲ್ಪಃ, ಆತ್ಮತಃ ಮನಃ, ಆತ್ಮತಃ ನಾಕಾ. ಆತ್ಮತಃ ನಾಮಂ, ಆತ್ಮತಃ ಮಂತ್ರಾಃ, ಆತ್ಮತಃ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಆತ್ಮತಃ ಏವ ಇಥೈ ಸರ್ವಮ್ || ಛಾಂ ೨.೨೬-೦.

“ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಣ, ಆಶಿ, ಕಾಮ, ಆಕಾಶ, ತೇಜ, ಜಲ, ಅನ್ನ, ಬಲ. ಜ್ಞಾನ, ಚಿತ್ತ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಮನಸು, ವಾಣಿ, ನಾಮ, ಮಂತ್ರ, ಕರ್ಮ ಅದದಂತೆ ಅಖಿಲ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಕದ ಒಗ್ಗೂಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೆ ಜರಗುವುವು.” ಇಂತಹ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮನ ಸಿದ್ಧಿಯಾದವನಿಗೆ ಯಾತರ ಕೊರತೆ? ಅಲ್ಲದ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಬಹಿರ್ವೃತ್ತಿಯವನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಾಗುವುದೇ ಜಾಣ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಕೈಯೊಡ್ಡುವುದು ತಿಳಿಗೇಡಿತನವಲ್ಲವೆ? ಆದುದರಿಂದಲೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಆತ್ಮಸಾಧನೆಯ ಮಾನವನ ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವಾದ ಹೆಗ್ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತನು ‘ ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಆತ್ಮನಾ ತುಷ್ಯಃ’ ಆತ್ಮತ್ವಸ್ತು ನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಆತನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವನಾಗುವನು. ಎಂದರೆ ಸ್ಥಿರಪ್ರಜ್ಞನೆನಿಸುವನು.

ಮನುಷನ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಮೃಗವುನಾದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗುವನೆಂದು ಐಲವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಅನುಭವವನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ :

ನ ಮೇ ವಾಘ್ವಾಂಶ್ಚಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಶ್ರಿಷು |
ಲೋಕೇಷು ಕಿಂಚನ |
ನಾನವಾಪ್ತಮವಾಪ್ತವ್ಯಂ ವರ್ತ ಏವ ಚ |
ಕರ್ಮಣಿ || ೨.೨೨ |
ಸಕ್ತಾಃ ಕರ್ಮಣ್ಯವಿದ್ಯಾಂಸೋ ಯಥಾ |
ಕುರ್ಮಂತಿ ಫಾರತ |
ಕುರ್ಯಾದ್ವಿದ್ಯಾಂಸ್ತ ಘಾಸಕ್ತಶ್ಚಿ ಕೀರ್ಷ್ಣ- |
ಲೋಕೇಕ ಸಂಗ್ರಹಮ್ ೨.೨೩

“ ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! ಮೂಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮಾಡತಕ್ಕುದಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದುದಾಗಲಿ, ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಲಿ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ಹೇಗಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿದವರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ— ನಿವ್ವಾಮುಭಾವನೆಯಿಂದ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ”

ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಕೂಡ ಕಾಯಕ (ಕೆಲಸ) ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು

ವಿಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಪ್ತ-ಕಾಮು, ಆಕಾಮು, ನಿವ್ವಾಮು, ಆತ್ಮಕಾಮು, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾದ ಆತ್ಮಸಂತುಷ್ಟ ಮಹಾಮುನುಮರೂ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೆ ವಿರಾಮವೆರಗೂ ಸತತವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜನಕ, ನಾರದ, ವಾಮನ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಪುರಾತನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಂಚಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಸಿದ್ಧರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾನವ ಕುಟುಂಬವೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ವಿಶಾಲಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ಫಲಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಸಾಧ್ಯವೆನಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೀತೆಯ ೩ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

ಯಸ್ತಾತ್ಮರತಿರೇವ ಸ್ಯಾದಾತ್ಮಕೃಪ್ತಃ
 ಮಾನವಃ |
 ಆತ್ಮನೇವ ಚ ಸಂತುಷ್ಟಸ್ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ
 ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೧೭ ||
 ನೈವ ತಸ್ಯ ಕೃತೇನಾರ್ಥೋ ನಾ ಕೃತೇನೇದ
 ಕಶ್ಚನ |
 ನ ಜಾನ್ಯ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಕಶ್ಚಿದರ್ಥ
 ವ್ಯಪಾಶಯಃ || ೧೮ ||
 ತಸ್ಯಾದ ಸಕ್ತಃ ಸತತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ
 ಸಮಾಚರ |
 ಅಸಕ್ತೋ ಹ್ಯಾಚರನ್ ಕರ್ಮ ಪರಮಾಶ್ಲೋಕಿ
 ಪೂರುಷಃ || ೧೯ ||

ಆತ್ಮರತನಾದ ಆತ್ಮಕೃಪ್ತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತನು ಆತ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟನೆ ಇರುವುದರಿಂದ (ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ) ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವೆ ಎನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಧಿವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಎಳ್ಳನ್ನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭೂತಮಾತ್ರಗಳಿಂದ ಆತನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಆಸಕ್ತಿ ರಹಿತನಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕವನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವು ದೊರೆಯುವುದು ಬೇಕು ಕೊಡುವುದು ದೀಪದ ಸ್ವಭಾವವು ಆಗಿರುವಂತೆ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸವೆಯುವುದು ಆತ್ಮಸಿದ್ಧರಾದ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರ ಸಹಜ ಗುಣವೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಸಕಾಮು ಮತ್ತು ನಿವ್ವಾಮು ಮನುಷ್ಯರ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ: ಸಕಾಮುನು ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕುಚಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವನು. ಆಕಾಮನು ಅಧಿವಾ ಆತ್ಮಕಾಮನಾದ ಪೂರ್ಣಮಾನವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವ ಕುಟುಂಬದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಸಕಾಮನು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯು, ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸಿನವನು; ನಿವ್ವಾಮನು ಪರೋಪಕಾರಿಯು, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕನು; ಅದಕಾರಣ ಕಾಮ್ಯಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದವನು. ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗುವನೆಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ಕಾಮನಾತ್ಮ್ಯಾಗನೆಂದರೆ ಮೈಗಲ್ಲುತನದ ಸಂಚಕಾರವಲ್ಲ; ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ. ಅರಳಿದ ಹೂವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಅನಂದಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಪ್ತಕಾಮನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೆ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವಾಗುವುದು.

ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕುರುಹುಗಳಿಂಟು; (ದುಃಖೇಷು ಅನುಬ್ದಿಗ್ನ ಮನಾಃ) ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಯ್ಯದಗೊಡದಿರುವುದು, (ಸುಖೇಷು ವಿಗತಸ್ಪೃಹಃ) ಸುಖದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗದಿರುವುದು, (ವೀತಿರಾಗ-ಭಯಂಕೋದ್ಧಃ) ಆಸಕ್ತಿ, ಪುಕ್ಕತನ, ಸಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು, (ಮುನಿಃ) ಮಾತಾಳಿಯಾಗದಿರುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯರು ದುಃಖಗಳ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ಗಾಸಿವೀಸಿಯಾಗಿ ಬೆಂದುಬೆಂದಾಗಿ, ತಾವು ಕೈಕೊಂಡ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವರು. ಇದು ಅವರ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವು. ಈ ಒಗೆಯ ಹೇಡಿಮನಸ್ಸಿನವರು ಸುಖಗಳು ಒರುತ್ತಲೂ ಮೈಮರೆಯುವರು. ಸೊಕ್ಕಿ ಸೊರಹುವರು. ಕರ್ತವ್ಯಭೃತ್ಪರಾಗುವರು. ಇಂತಹ ಹಗುರುಮನಸ್ಸಿನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖದುಃಖಗಳಲ್ಲಿಯೆ ತೊಳಲಾಡತಕ್ಕವರು. ಇವರಿಂದ ಯಾವ ಹಿಂಮೆಯ ಕೆಲಸವೂ ಕೈಗೊಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿರವಾದ ತಾತ್ವಿಕ, ಸಾತ್ವಿಕ ಅಡಿಗಲ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರೆ ಹುಲುಮಾನವರು. ಗಾಳಿಯು ತೂರಿಕೊಂಡು ಒಯುತ್ತಲೆ ಅವನವರು. ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಬಿಡುವುದು, ಇಲ್ಲವೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಂಗೆಡುವುದೂ ಇವರ ಸ್ವಭಾವ. ಆದರೆ ಮಾನವನು ಈ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಗಸಣೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯತತ್ವರನಾಗಿರಲು ಕಲಿಯದೆ ಹೋದರೆ ಆತನ ಜನ್ಮವು ವ್ಯರ್ಥವೆ ಸರಿ. ದುಃಖಗಳಿಂದ ಉದಾಸೀನನಾಗದೆ, ಸುಖದಿಂದ

ಉನ್ನತಸ್ಥಿತಾಗದೆ, ಗಂಡುಗಲಿಯರತೆ ಕೆಚ್ಚಿದೆಯವನಾಗಿ ತಾನು ಕೈಕೊಂಡ ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಅಖಂಡ ಸ್ವಾನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗೆಯ ಸಹಜಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಲ್ಲವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುವುದು. ಆತನು ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗುವನು.

ಹೊರಮಿಂಚು ಮಾನವನನ್ನು ಅಡಿಗಡೆಗೂ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬಲಿಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ನಿಂತಿವೆ ಭೋಗೇಡ್ಡೆಯು ಮಂಕುಮಾಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವನು ಯಾವಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಲು (ಆತ್ಮನಿ ಆತ್ಮನಾ ತುಷ್ಯತಿ) ಸಮರ್ಥನಾಗುವನೋ ಆಗಲೇ ಆತನಿಗೆ ಮೇಲಣ ಅರಿವೆದ್ವಿಗವು ವಿಶನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರದು. ಮತ್ತು ಆತನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯೂ ವೃದ್ಧಿಗಂಕವಾಗಬಲ್ಲದು.

ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರ್ವಾದೊಳಗಿನ ಇಚ್ಛೆಯು. ಆದರೆ ಈ ಮನೋಗತವನ್ನೂ ಆತನು ತೊರೆದು ಬಿಡುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನಸು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾಗಲು ಇದು ಅಷ್ಟಬರುವುದು. ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವ-ಸ್ಥನಾಗಿ-ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಲೀನನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮನೋಗತವನ್ನು ದೂರವಿರಿಸದೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ. ಸ್ವ-ಸ್ಥನಾದವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ತಲೆದೋರುವುದು. ಆತನು ಎಂತಹ ಸಂಕಟಗಳಿಗೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳಿಂದ ದೊರೆವ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯದವನಿಗೇ 'ನರ'ನೆಂಬ ಹೆಸರು (ನ + ರವಾ) ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.

ಹೊರಗಿನ ಸುಖದ ಹಂಬಲವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಕಷ್ಟವೂ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡುವಾಡಲಾರದು. ಹೊರಗಿನ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಹಾರೈಕೆಯು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಂಡಿತನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನಂತ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಅದರ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ತಾನು ತಿರುಕನೆಂದು ಹಂಬಲಿಸಿ, ಹಾತೊರೆವ ತಿಳಿಗೀಡಿಯಂತೆ ಆತನ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಅಖಂಡಾನಂದದ ಭಾಂಡರವೆ

ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ನೋಡಿ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಜೊರಗೆ ತಿರಿಯುವ ದುರ್ದೈವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ! ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ರುವ ಈ ಅನಂದದ ಅನುಭವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲವು. ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಈ ಅಂತಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವನೆ ' ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನು. '

ಈ ಸಾಧನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ' ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನು ' ಮುನಿಯಾಗಿರುವನು. ' ಮುನಿ ' ಎಂದರೆ ಮೌನಿ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಉಳಿದ ಪಶುಗಳಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸುವನು: ಅದು ಬಾಯುಚ್ಚಕ; ನಾಲಗೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದೆಂಬ ಅರಿವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದೊಳಗಿನ ಮುಕ್ಕಾಲುಮಾಲಿಗಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಗಳ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನಾಲಗೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನಗಳು ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿಯಲು ಕಲಿತರೆ ಸಂಸಾರವು ಅದೆಷ್ಟೋ ಸುಖಮಯವಾಗಬಹುದು ಅನೇಕರು ತಾವು ವಾಗ್ವಿಗಳೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬಿಡುವ ಉಸಿರು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜಾತಿ, ಮತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಲೆಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವವು ಲೇಖನಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವೆಚ್ಚಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು, ಜನರ ಕಾಮುಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಲೋಕದ ಸಂಯಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಷ್ಟಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಲು ಮೌನದ ಮಹತ್ವವು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ತರಲು ಮೌನವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೌನದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗುಡ್ಡ ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಳೆ ಈಜಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡುವಂತಹ ಸುಲಭ ಸಾಧನವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದವನಿಂದ ಯಾವ ಹಿರಿಗೆಲಸವು ತಾನೆ ಆಗಬಹುದು? ಸಹಜಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದಾದುದನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಒಲ್ಲದ ಕೈಲಾಗದವರಿಗೆ ಆತ್ಮಾನಂದದ ಹಂಬಲವಾದರೂ ವಿಶಕ್ಕೆ? ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಆಗಾಗ ಮೌನದ ಸಾಧನವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ.

೫೬ ಮತ್ತು ೫೭ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಚಾರವಿದ್ದರೂ ಅವು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಲಿವೆ.

ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿ.

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಂಯಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವನು :
 ವಿಷಯಾ ವಿನಿವರ್ತಂತೇ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ |
 ರಸವರ್ಷಂ ರಸೋಽಪ್ಯಸ್ಯ ಪರಂದ್ರಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೇ || ೫೯ ||
 ಯತತೋ ಹ್ಯಪಿ ಕಾಂತೇಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಪತ್ತಿ ತಃ |
 ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಹರಂತಿ ಪ್ರಸಭಂ ಮನಃ || ೬೦ ||
 ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಸರ |
 ವಶೇಹಿ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ || ೬೦ ||

ಅನ್ವಯ:— ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ವಿಷಯಾಃ ರಸವರ್ಷಂ ನಿವರ್ತಂತೇ | ಅಸ್ಯ ರಸಃ ಅಪಿ ಪರಂ ದ್ರಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತಂತೇ || ೫೯ || ಹೇ ಕಾಂತೇಯ! ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಯತತಃ ವಿಪತ್ತಿ ತಃ ಅಪಿ ಪುರುಷಸ್ಯ ಮನಃ ಪ್ರಸಭಂ ಹರಂತಿ ಹಿ || ೬೦ || ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತಃ ಮತ್ಸರಃ ಅಪೇತ | ಹಿ ಯಸ್ಯ ವಶೇ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ || ೬೦ ||

ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ನಿರಾಹಾರಿಯಾಗುತ್ತಲೆ ವಿಷಯಗಳೆ ಆತನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ರಸವು ಎಂದರೆ ಸೆಳೆತವು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು. || ೫೯ || ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! ಪ್ರಬಲವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. || ೬೦ || ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೋಗಿಯು ಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು; ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನಯನಾಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವನೇ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯವನಾಗುವನು. || ೬೦ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಮನುಷ್ಯನು ಭೋಗಗಳನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಅವೆಲ್ಲವು ಆತನಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಭೋಗೇಡ್ಡೆಯು ಎಂದರೆ ಆಳವು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಆಜ್ಞೆಯದೆ ಉಳಿಯುವುದು. ಈ ಆಳವು ಅಳಿಯಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವಾಗಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಎಳತವು ಒಳಕೆ ಬಲವಾದುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧನದಲ್ಲಿಯೆ ಇರುವ ಮೈತುಂಬ ಎಚ್ಚರಾಗಿರುವ ಒಲ್ಲಿದನನ್ನೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ವಿಷಯ ಭೋಗದ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯೋಗಿಯಾದವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೋಗಸಾಧನಮಾಡಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇನನಾಗಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡವನೇ ಸ್ಥಿ ತಪ್ರಜ್ಞ ನಾಗುವನು. || ೫೯-೬೦ ||

೫೯ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ
 ಎಲತರಾಗಃ |
 ಸುಖೇಷು ವಿಗತಸ್ವಪ್ನಹಃ |
 ದುಃಖೇಷು ಅನುದ್ರಿಗ್ಮ ಮನಾಃ |
 ಎಲತಕ್ರೋಧಃ; ಎಲತಭಯಃ |
 ಆದುದರಿಂದ ' ಸ್ನೇಹಃ ' ಎಂದರೆ ' ಆಸಕ್ತಿ ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕು. ' ರಾಗ ' ಶಬ್ದವೂ ಇದೇ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ' ಎಲತರಾಗ '

ನೆಂಬ ಪದವಿದು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರಣೆಯೆ ಇದ್ದಂತೆ ' ಸರ್ವತ್ರ ಅನಭಿಸ್ನೇಹ ' ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ' ತುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ಅಭಿನಂದತಿ ' ' ಅತುಭಂ ನ ದ್ವೇಷ್ತಿ ' ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಹಿಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ; ಕೆಡುಕಾದರೆ ಕುಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.
 ೫೯ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಮೆಯ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ಥಿ ತಪ್ರಜ್ಞನು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಹಿಂಬೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವನು ಎಂಬುದನ್ನು

ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಮೆಯ ಹೋಲಿಕೆಯಂತೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏಕನದಿಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತವೊಂದಿದೆ:

ಸಪ್ತ ಋಷಯಃ ಪ್ರತಿ ಹಿತಾಃ ಶರೀರೇ ಸಪ್ತ ರಶ್ಮಂತಿ ಸದಮು ಪ್ರಮಾದಮ್ | ಸಪ್ತಾಪಃ ಸ್ಪೃಶತೋ ಲೋಕಮಿಯಾಸ್ಯ ಪ್ರ ಜಾಗೃತೋ ಅಸ್ಯ ಪ್ರಜಾ ಸಕ್ರಸದೌ ಚ ದೇವೌ ||

—ವಾ. ಯಜು. ೩೪-೩೩

“ ಪ್ರತಿದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಿರುವರು. ಈ ಒಡಲೆಂಬುದು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮವಿದಂತೆಯೆ ಸರಿ. ಇವರು ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪ್ರಮಾದವಾಗದಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ನದಿಗಳು ಸುಪ್ತನ (ಆತ್ಮನ) ಎಡೆಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇವತೆಗಳು ನಿದ್ರಿಸದೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿರುವರು” ಮೂಗು, ನಾಲಗೆ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ, ನಾಲಗೆ, ಮತ್ತು ಮನಸು ಇಂತಿವು ಏಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಾದುವು. ಶರೀರ ರೂಪಿಯಾದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವು ತಪಂಗೈಯುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಋಷಿ, ತಪಸ್ವಿ, ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಮುನಿಯೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕವುಗಳನ್ನಾಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವು. ಈ ಋಷಿಗಳು ಸಂಯಮಿಗಳಾದ ಮಾನವನಿಗೆ ರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಬಲ್ಲರು. ಈ ಋಷಿಗಳು ಶರೀರಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶತಸಾಂವತ್ಸರಿಕ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೋಗ-ಜಂತುರೂಪಿಯಾದ ನಾನಾ ರಕ್ತಸರು ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಯಾಗವನ್ನು ನಾಶನಾಡಲೆಳಸುತ್ತಲಿರುವರು. ಯಜ್ಞವಿರೋಧಿಗಳು ಶತಕೃತುವಾಗುವ ಮೊದಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವರು. ಈ ಯಜ್ಞವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅಟ್ಟಿಯಾಗ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿದ್ರಿಯಲ್ಲದೆ ಹಗಲಿರುಳೂ ಹೋರಾಡುವ ಇಬ್ಬರು ವೀರಕುವರರು ಸನ್ನದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಅಪಾನ. ಇವರು ಭೋಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಮನಸು ಮಾಡರು. ದಣಿವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸರು. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಡೆಸಿರುವರು. ಶರೀರರೂಪಿಯಾದ ಯಜ್ಞ ಭೂಮಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೆ ಇವರ ಹೆಗ್ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರುವಾಗ (ಆತ್ಮನಿಂದ ಹೊರಟು) ಹೊರಗೆ ಹರಿಯುವ ಏಳು ನದಿಗಳು ನಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಲ್ಲಿ (ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ) ಸೇರುತ್ತವೆ. ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖವಾಗಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸುಹುಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ವೇದ ಮತ್ತು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಉಪದೇಶದ ಅರ್ಥವು ಒಂದೇ ಹೊರಮಿಂಚಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಹುರಳಿಲ್ಲದ ಹಂಬಲ ಹಾರೈಕೆಗಳ ದಿವಲ್ಲು ದುರಿಯ ಬೆಂಬತ್ತುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಆತ್ಮನು ಒಳಬಾಳಿಸುವನು. ಅಂತರ್ಮುಖನು ಆದ ಆತನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಷ್ಕಾಮನಾಗು ಅನಾಸಕ್ತನಾಗು; ಆಮೆಯಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆ, ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿದುದರ ಮಹತ್ವವು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು.

(೨೯-೩೧) ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೇತವು ಎಷ್ಟು ಪುಬಲವಾದುದು ಎಂಬುದರ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹವಣಿಸಿದವನೆ ಬಲ್ಲನು. ನೀರಿನಗುಂಡೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಅದರ ಎಳತದ ಕಸುವು ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎದುರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವವನೆ ಅದನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲನು. ಸಂಯಮದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರುವವನೇ ಇಂದ್ರಿಯಶಕ್ತಿಗಳ ವೇಗವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿಷಯದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಯಮವು ಸಾಧ್ಯವೆಂದಾಗಲಿ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಯಮವಾಯಿತೆಂದಾಗಲಿ ತಿಳಿಯುವುದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಸಂಯಮದ ಸ್ಫೂಲರೂಪ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸನಾತ್ಯಾಗವಾಗದೆ ಅಳಿಪು (ಆಸೆ) ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯದಿಂದ ದೂರವಿದರೆ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಂಬಂಧವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯ ರಸಾಸ್ವಾದ, ಆಸೆಯು ಮಾತ್ರ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೆ ಉಳಿಯುವುದು. ಹಲವುಬಾರಿ ಈ ಬಗೆಯಾದ ಕ್ರೌಂಟಮವಾಗಿ ತಡೆದು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಅದು ಇಮ್ಮಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೂ ಉಂಟು. ನಾಳೆ ಉಪವಾಸವೆಂದು ಇಂದು ಇಮ್ಮಡಿ ತಿನ್ನುವ ಹಂಬಲವು ತಲೆದೋರುವುದು. ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಅನ್ನದ ಧ್ಯಾನವೇ ಧ್ಯಾನ! ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಅಳಿಪು ಪರಮತತ್ವದ ದರ್ಶನವಾದ ಮೇಲೆಯೆ ನಾಶವಾಗುವುದು.

ಒತ್ತಾಯದ ಸಂಯಮವು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದು. ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿವು ಬೇಕು. ಆ ವಿಷಯದ ದುಷ್ಟರಿಣಾನುಗಳ ಅರಿವು ತಲೆಬೋರಿದೊಡನೆ ಮನಸಿನ ಸೇತವು ಎಷ್ಟೂ ಕುಗ್ಗುವುದು. ವಿಚಾರ, ಮನನಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸಂಯಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಕೆಲಸ

(೨೧) ವಿಷಯಗಳ ನೆನಪು ಅಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇ ಪೂವಜಾಯತೇ |
 ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೇ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋಽಭಿಜಾಯತೇ || ೨೨ ||
 ಕ್ರೋಧಾದ್ಧವತಿ ಸಂಮೋಹಃ ಸಂಮೋಹಾತ್ ಸ್ತೃತಿ ವಿಭ್ರಮಃ |
 ಸ್ತೃತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ || ೨೩ ||

ಅನ್ವಯಃ— ವಿಷಯಾನ್ ಧ್ಯಾಯತಃ ಪುಂಸಃ ತೇಷು ಸಂಗಃ ಉಪಜಾಯತೇ | ಸಂಗಾತ್ ಕಾಮ ಸಂಜಾಯತೇ | ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧಃ ಅಭಿಜಾಯತೇ | ಕ್ರೋಧಾತ್ ಸಂಮೋಹಃ ಭವತಿ | ಸಂಮೋಹಾತ್ ಸ್ತೃತಿವಿಭ್ರಮಃ | ಸ್ತೃತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶಃ | ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ || ೨೨-೨೩ ||

ವಿಷಯಗಳ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಮವುಂಟಾಗುವುದು. ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ರೋಧವು ತಲೆದೋರುವುದು. ಕ್ರೋಧದಿಂದ ತಿಳಿಗೇಡಿತನವು ಬರುವುದು. ತಿಳಿಗೇಡಿತನದಿಂದ ಆತನ ನೆನಪು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ನೆನಪು ಹಾಳಾಗುವುದರಿಂದ ಋದ್ಧಿಯು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು. ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗುತ್ತಲೆ ನಿಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು. || ೨೨-೨೩ ||

ಭಾವಾರ್ಥಃ— ಎಡೆಬಿಡದೆ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸುವ ಅಳಿಪು ತಲೆದೋರುವುದು. ಮತ್ತು ಆ ಭೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಗಾಟ ನಡೆಯುವುದು. ಆ ಹಣಗಾಟಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯುಂಟಾಗಲು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಲೆತಿರುಗುವುದು. ತಲೆತಿರುಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕುರುಡಾಗುವುದು. ಬುದ್ಧಿ ಕುರುಡಾಗಿ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹಿಂದು ಮುಂದಿನ ನೆನಪು ಇಲ್ಲ ದಂತಾಗುವುದು. ನೆನಪು ಹಾಳಾದೊಡನೆ ನಾಶವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇ ಸರಿ. || ೨೨ ೨೩ ||

ಎಲ್ಲದವನ ಮನಸು ದೆವ್ವಗಳ ನೆಲಿವೀಡಾಗುವುದು. ಅಕೆಲಸ, ಅಳಿಗಲಸ ಹೊಲೆಗಲಸಗಳತ್ತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಡುತ್ತಿರಬೇಕು; ಆಗ ಆ ಕೆಲಸದ ಹಿರಿಮೆಯ ಅರಿವಿನಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿ ಬೀವವು ವಿಷಯಸುಖಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೆ ಹಿಗ್ಗುಗೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯುವುದು. ಯೋಗಯುಕ್ತನಾಗಿ ಹಿಡತದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲೀನಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ವಿಚಾರವೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುದಿನವೂ ಸಾಧನ ನಡಸಿದರೆ ಸಿದ್ಧಿಯು ದೊರೆಯಲೇ ಬೇಕು. ಈ ಸಿದ್ಧಿಯೆ ಸ್ಥಿತಪುಷ್ಪಾ ವಸ್ಥೆ. ಸ್ಥಿತಪುಷ್ಪನು ತೂಕದಿಂದ ನಡೆವನ. ನಾದರಿಂದ ಆತನ ದೋಲಿಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಳಾಗದೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕು ಉಳಿದು, ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಆತನು ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪನು.

ಆತ್ಮನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ.

(೨೨-೨೩) ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ರಚ್ಛೆಯ ಸಂಭ್ರಮಿಯ ಸರ್ವಸ್ವನಾಶದ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಾಸಕ್ತರು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಗೇ ವಿಷಯ ಸುಖದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಡಸಿರುತ್ತಾರೆ. 'ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ಆನುಭವಿಸಬೇಕು. ನಾಳೆ ಇಂತಿದನು ಪಡೆಯುವೆ; ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಭೋಗವಿಲಾಸಿಯನಿಸಿ ಹೆಸರಾಗುವೆ' ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ತದೈಕಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನೂ ಸಂತೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆನುಭವಿಸಿ ಸುಖಿಸಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದುವೆ ಹಿರಿದಾದ ಬೀವವನ ಗುರಿಯೆಂದು ಬಗೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಬೀಗನೆ ಲಭಿಸಲೆಂದು ಆತನು ಮೊದಮೊದಲು ಧರ್ಮತ್ಯನಂತೆ ನಟಿಸುವನು. ಬೀವ ಭೂತಗಳಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಆದರೆ ಆತನ ತೂಕವು ತಪ್ಪಿ ಅನಾಚಾರಿಯಾಗುವನು, ಅಡ್ಡಹಾದಿ

ಹಿಡಿಯುವನು. ಆತನು ಭೋಗೇಷ್ಟೆಗಳ ಕೈಗೊಂಡೆ ಯಾಗಿ ಕುಣಿಯುವನು.

ಭೋಗಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದೇ ಭೋಗ್ಯವಸ್ತುವು ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಸವಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂಡಿಗೆಯು ಮೊದಲು ಸವಿಯಿಸಿದರೂ ದಿನಾಲು ಅದೇ ದೊರೆಯಹತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಸವಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭೋಗವಿಲಾಸಿಗಳು ಪಾತರಗತ್ತಿಯಂತೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಅಲೆನ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗುವರು. ಜಂಜಲತೆಯ ಅವರ ಜೀವನ ಸೂತ್ರವಾಗುವುದು. ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿಸಾಸ ಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಅರಿಯರು. ಇದುವೆ ವ್ಯಭಿ-ಚಾರವೆನಿಸುವುದು. ಈ ಕಾಮಿಗಳು ಸ್ವರಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಬರುತ್ತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ರಸಗ್ರಹಣ ತಕ್ತಿಗೂ ಎರವಾಗುವರು. ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಿಸಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಭೋಗವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡರೂ ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ನೀರು ಇವರಲ್ಲಿ ಉಳಿ-ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸೆಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು ದೇಹವು ನಿರ್ವಿಣ್ಣು ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಭೋಗ ಸೌಖ್ಯವಂತೂ ದೂರ ಉಳಿದು ನಿರಾಶೆಯೊಂದೇ ದೊರೆಯುವುದು. ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಬಿಳುವುದು.

ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಿನ್ನಿಸ ಕಂಡವಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣವುಂಟು. ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಬಂದನು; ತನ್ನ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ನೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಲೆ ಸಿಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಗೇರುವುದು. ಆತನ ಪ್ರಾಣ ಹೀರುವ ಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ಹೆಣ್ಣು-ಹೊನ್ನು-ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ನೆತ್ತೆರದ ಕಾಲುವೆಗಳು ಪರಿದುದನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ? ಔನದ್ಧಗಳ ಕಾರಣ ವೇನು? ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ತನ್ನ ಭೋಗದ ಸೀಮೆ-ಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವನೆಂಬುದೆ ಆಗಿಲ್ಲವೆ?

ಸಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕರ. ಭೋಗಾಸಕ್ತರು ನಿರ್ವೀರ್ಯರಾಗಿ ಅವರ ಯುಕ್ತತ್ತಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುವು. ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯು ಕಡಿಮೆ. ಸಿಟ್ಟು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆಯೆ. ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ರಕ್ತಾಧಿಸರಣದ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಮೇಲೆ ಅನಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುವುವು. ತಲೆ ಕೆಡುವುದು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಬರುವುದು. ನಡೆನುಡಿ ಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ತಪ್ಪುವುದು. ಜೋಲಿ ಹೋದವನು ನೆಲ ಕ್ಕುರುಳುವನೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕೆ? ಆದುದರಿಂದಲೆ

ಜೀರುವುದು-ಕೀರುವುದು-ಕಿನ್ನಿಸುವುದೂ ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ತಥವಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು.

ಕಾಮು ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣ |

ಸಮುದ್ಭವಃ |
ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ನಾ ವಿಭ್ಯೇನನಿಹ
ವೈರಿಣಮ್ || (ಗೀ. ೨.೨೬)

ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವ ಮಿಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾದೌ ನಿಯಮ್ಯ
ಭರತರ್ಷಭ |
ಪಾಪ್ತಾನಂ ಪ್ರಜಹಿತ್ಯೇನಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನ
ನಾಶನಮ್ || (ಗೀ. ೨.೪೦)

ಕಾಮುಕ್ರೋಧ ವಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯತೀನಾಂ
ಯತಚೇತನಾಮ್ |
ಅಭಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಂ ವರ್ತತೇ
ವಿದಿಕಾತ್ಮನಾಮ್ || (ಗೀ. ೫.೨೬)

ತಕ್ರೋತೀಹೈವ ಯಃ ಸೋಢಂ
ಪ್ರಾಕ್ ಶರೀರವಿಮೋಕ್ಷಣಾತ್ |
ಕಾಮುಕ್ರೋಧೋದ್ಭವಂ ವೇಗಂ ಸಯುಕ್ತಃ
ಸ ಸುಖೀನರಃ || (ಗೀ. ೫.೨೪)

ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಥೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾರನಮಾತ್ಮನಃ |
ಕಾಮುಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭಸ್ತಸ್ಮಾ
ದೇಹತ್ವಯಂ ಪೃಜೇತ್ ||
(ಗೀ. ೧೬.೨೦)

“ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಕಾಮು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಗಳು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಪಾಪಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಇವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಗೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂಕೆ ಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಪಾಪಿಷ್ಠರಾದ ಈ ಹಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋ ಡಿಸು. ಕಾಮುಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ತೊರೆದವನೂ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತವನೂ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದವನೂ ಆದ ಯತಿಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಕಾಮುಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಈ ದೇಹ ದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೆ ಯಾವನು ತನ್ನ ಅಳವಿನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವನೋ ಆತನೇ ಯೋಗಿಯು, ಆತನ ನಿಜವಾದ ಸುಖಿಯು. ಕಾಮು, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಲೋಭಗಳು ಈ ಮೂರೂ ನರಕದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಮೂರನ್ನೂ ತೊರೆಯಬೇಕು.”

ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತ್ಯಸ್ತು ವಿಷಯಾನಂದ್ರಿಯೈಶ್ಚ ರನ್ |
 ಆತ್ಮ ವಶ್ಯೈರ್ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಪ್ರಸಾದ ಸುಧಿಗಚ್ಛತಿ || ೬೪ ||
 ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೇ |
 ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸೋ ಹ್ಯಾತು ಬುದ್ಧಿಃ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೇ || ೬೫ ||

ಅನ್ವಯ:— ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ತು ರಾಗದ್ವೇಷವಿಯುಕ್ತ್ಯಃ ಇಂದ್ರಿಯೈಃ ವಿಷಯಾನ್ ಚರನ್ ಪ್ರಸಾದಂ ಅಧಿಗಚ್ಛತಿ || ಪ್ರಸಾದೇ ಅಸ್ಯ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿಃ ಉಪಜಾಯತೇ | ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸಃ ಹಿ ಬುದ್ಧಿಃ ಆತುಃ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೇ || ೬೪-೬೫ ||

ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿರುವವನು, ರಾಗದ್ವೇಷರಹಿತನಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತ-
 ದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು (ಬಳಿಕ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಮನಸಿವ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ದೊರೆಯು-
 ತ್ತದೆ. ಚಿತ್ತವು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗುವುವು. ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ-
 ಚಿತ್ತನಾದುದರಿಂದ ಆತನ ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. || ೬೪-೬೫ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವವನು ಯಾಕರಲ್ಲಿಯೂ ಮೈಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ
 ದ್ವೇಷವೂ ಆತನಿಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನು ವಿಷಯಸೇವನ ಮಾಡು
 ವುದರಿಂದ ಆತನ ಚಿತ್ತವು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತನು ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತನಾದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳೂ ಆತನಿಂದ
 ದೂರ ಹೋಗುವುವು ಮತ್ತು ಆತನ ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು.

ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಡದಾರಿಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಸಂಗತಿಗಳ
 ವಿಚಾರವು ಇದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ
 ಸುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

(೬೪-೬೫) ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲ
 ನೆಯ ಉಪಾಯವು (ರಾಗ-ದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತಿಃ)
 ಆತನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯುವುದನ್ನಾಗಲಿ,
 ಯಾವುದರಿಂದ ದೂರ ಓಡುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ
 ಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು (ಆತ್ಮವಶ್ಯೈರ್ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ)
 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ
 ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯವೂ ತನ್ನ ಮನ
 ಬಂದಂತೆ ಪರಿವಾಡಕೂಡದು.

ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆತನು (ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ)
 ತನ್ನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗುವನು; ಎಂದರೆ
 ಆತನ ಅಂತಃಕರಣವು ಆತನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
 ಯಾವಾಗಲೂ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರಿಯಾಗಬೇಕು; ಹೀನ
 ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯವೂ
 ತೂಕತಪ್ಪಿ ನಡೆಯಕೂಡದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೈ
 ಮರೆತು ಬಿದ್ದು ಕೊಳ್ಳಲಾಗದು; ಅಥವಾ ಯಾವುದರಿಂದ
 ಹೇಸಿಕೊಂಡು ಓಡಲಾಗದು. ಇಂತೀ ಬಗೆಯಾಗಿ ನಡೆ-
 ಯುಳ್ಳವನು ವಿಷಯ ಸುಖದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಮನಸಿನ

ಸಮತ್ವ (ತೂಕ) ತಪ್ಪಗೊಡಲಾರನು. ಅದರಿಂದ
 ಆತನ ಚಿತ್ತವು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರುವುದು. ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತನು
 ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಿಯಾಗುವನು. ಆತನಿಗೆ
 ಅಧೋಗತಿಯೆ ಇಲ್ಲ.

ತ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೋಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈತ್ಯಾಸವನ್ನು
 ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಸಂಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು
 ವಿಷಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ತ್ಯಾಗಿಯು ವಿಲಾಸಿ
 ಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನನೆಂಬುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ವಿಲಾಸಗಳೆ
 ಬೇವನದ ಕೊನೆಯ ಗುರಿಯೆಂಬುವವರು ಭೋಗಿಗಳು.
 ಅವರು ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯುವರು. ಆದರೆ
 ತ್ಯಾಗಿಯು ಸಂಯಮಿಯು. ಆತನು ಎಂದೂ ತೀವ್ರ
 ಗೇಡಿಯಾಗನು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಶವಾಗಿರಿಸಿ
 ಕೊಂಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನು. ಇದನ್ನು
 ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ
 ಬಹುದು. ಭೋಗಿಯು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬದ್ಧನು.
 ತ್ಯಾಗಿಯು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳ
 ಲಾರನು. ಸೇರೆಯಾಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಇಬ್ಬರೂ
 ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಒಬ್ಬನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿ
 ಬಿದ್ದವನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಬೇಕಾದಾಗ ಹೊರಬರುವ
 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವುಳ್ಳವನು. ಭೋಗಿಯು ಆ ಸಕ್ತನು.
 ತ್ಯಾಗಿಯು ಧರ್ಮನುಯೋಗಿಯನ್ನು ಎೂರದೆ ತನ್ನ

(೨೨) ಹದಗೇಡಿ ಬಾಳಿನವರ ಸಾಡು

ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ |
 ಸಚಾ ಭಾವಯತಃ ಶಾಂತಿರಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಮ್ || ೬೬ ||
 ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಹಿ ಚರತಾಂ ಯನ್ಮನೋಽಸು ವಿಧೀಯತೇ |
 ತದಸ್ಯ ಹರತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಾಯುರ್ನಾವಮಿವಾಂಭಸಿ || ೬೭ ||
 ತಸ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ನಿಗ್ರಹಿತಾನ್ವಿ ಸರ್ವತಃ |
 ಇಂದ್ರಿಯಾಣೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಭ್ರಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ || ೬೮ ||

ಅನ್ವಯಃ— ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿಃ ನಾಸ್ತಿ, ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ಚ ಭಾವನಾ ನ (ಅಸ್ತಿ); ಅಭಾವಯತಃ ಶಾಂತಿಃ ನ (ಅಸ್ತಿ); ಆಶಾಂತಸ್ಯ ಸುಖಂ ಕುತಃ? || ೬೬ || ಚರತಾಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಹಿ ಯತ್ ಮನಃ ಅನುವಿಧೀಯತೇ, ತತ್ ಅಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಹರತಿ, ವಾಯುಃ ಅಂಭಸಿ ನಾನಂ ಇವ || ೬೭ || ತಸ್ಮಾತ್ ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ! ಅಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಣೇ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಭ್ರಾತಃ ಸರ್ವತಃ ನಿಗ್ರಹಿತಾನ್ವಿ, ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ || ೬೮ ||

(ಸಮತ್ಪರೂಪಿಯಾದ) ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡದವನ ಬುದ್ಧಿಯು (ಸ್ಥಿರ) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಧಕ್ತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲ. ಅಶಾಂತನಿಗೆ ಸುಖವೆಲ್ಲಿಯದು? || ೬೬ || ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಮನಸಿನ ಮಾನವನ ಬುದ್ಧಿಯು ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನೀರನೋಲಣ ನಾನೆಯಂತೆ, ಅತಿಶ್ಚ ಹರಿದಾಡುತ್ತದೆ. || ೬೭ || ಆಡುದರಿಂದ ಎಲೈ ಭುಜಬಲಶಾಲಿಯೆ, ಯಾವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚಿಗಿಯಿಂದಲೂ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತಡೆದು ಹಿಡಿದು ಅವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು. || ೬೮ ||

ಭಾವಾರ್ಥಃ— ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖವು ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಧಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಸಮತ್ಪರೋಗ ಎಂದರೆ ತೂಕದ ನಡೆಯಿಂದಲೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಬಲ್ಲದು, ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಧಕ್ತಿಗಳು ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲವು. ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧಿಯವನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಧಕ್ತಿಗಳು ಇರಲಾರವು. ಆದರಿಂದ ಆತನ ಮನಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಖ್ಯವೂ ಲಭಿಸಲಾರದು. ವಿಷಯಗಳ ಬೆಂಬತ್ತುವ ಮನಸಿನವರ ಬುದ್ಧಿಯು ಚಂಚಲವಾಗುವುದು. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹದಗದೊಳಗಿನವರಂತೆ ವಿಷಯಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಈತನ ವಾಡಾಗುವುದು. ಯಾವನು ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯದೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವನೋ ಆತನ ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು. ಅವನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಧಕ್ತಿಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವವು. ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯು ತಲೆದೋರುವುದು. ಶಾಂತಿಯೆ ನಿಜವಾದ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈತನು ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನೆಂದೆನಿಸುವನು. || ೬೬-೬೮ ||

ತೂಕ ತಪ್ಪಗೊಡದೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸತಕ್ಕವನು. ಇದರಿಂದ ಈತನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು. ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಲಭಿಸುವುದು. ವಿಷಯ ಸೇವನ ಮಾಡಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನಮಾಡುವ ಅಸಿಧಾರಾಪತ್ರವನ್ನಾಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಮನುಷ್ಯನು ಸಂಯಮಿಯಾಗಿ ಆನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ

ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. (೬೬-೬೮) ಇಲ್ಲಿ 'ಅ-ಯುಕ್ತ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 'ಅ-ಯೋಗ-ಯುಕ್ತ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು 'ಬುದ್ಧಿ' ಎಂಬುದನ್ನು 'ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ 'ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ

ಬುದ್ಧಿಃಸಾಸ್ತಿ' ಎಂದರೆ ಯೋಗದ (ಸಮತ್ವಯೋಗದ) ಸಾಧಕನಲ್ಲ ದವನಿಗೆ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಾರದು ಎಂಬರ್ಥವಾಗುವುದು. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 'ಯೋಗ' ಎಂದರೆ 'ಸಮತ್ವಯೋಗ' ಎಂಬರ್ಥವುಂಟು. ಇದನ್ನು ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ೪೮-೫೦ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

'ಛಾವನಾ' ಎಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಛಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ. ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಶ್ರದ್ಧಾವಿಹೀನನ ಬುದ್ಧಿಯು ಚಂಚಲವಿರುತ್ತದೆ. ಚಂಚಲರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯು ದೊರೆಯದು. ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಮೊದಲು ಬೇಕು.

ಚಂಚಲರಿಂದ ಕೈಕೊಂಡ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಕೊನೆಗಾಗದು. ಒಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದರ ಬೆಂಬತ್ತುವ ಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವುದು! ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯವರ ರೀತಿ ಹೀಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಕೊಂಡುದನ್ನು ಯಾವ ಎದರು ತೊಡರುಗಳನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವರು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವರು ಅದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವರು ಒಂದೆರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಡವೆ ಬಿಡಬೇಕಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಎದೆಗುಂದದೆ, ಬುದ್ಧಿಗಲಿಯುವರು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿತುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಉದ್ಯಮತೀಲರೂ, ವ್ಯವಸಾಯಿಗಳೂ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗುವರು. ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ 'ಸಮತ್ವಯೋಗ'ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಫಲವು.

ಶ್ರದ್ಧೆ-ಧರ್ಮರೂಪಿಯಾದ ಜುಕ್ಕಾಣಿಯು ಇಲ್ಲದವನ ಬಾಳು, ಕಡಲಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟ ಹಡಗದಂತೆಯೆ ಸರಿ. ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯವೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ. ಇಂತಹ ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆವೇಗವನ್ನು ಸಹಿಸುವದು ಆವನಿಂದಾದೀತು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುವು. ಮನುಷ್ಯನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆಧೀನನಾದರೆ, ಆಯು ಆತನ ಪಾಡು ನಾಯಪಾಡೇ! ಚಂಚಲಚಿತ್ತನಾಗಿ ವಿಷಯಗಳ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಅಲೆಯಹತ್ತುವನು. ಚಿತ್ತಚಾಂಚಲ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯು ಬರಲೇಬೇಕು. ಅಶಾಂತಿ, ಚಂಚಲಚಿತ್ತಗಳ ಬಳಗದ್ದೇ ಕ್ರೋಧ ಇಂತಿಬಗೆಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಗುಣಗಳು ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸೇರಲಾರಂಭಿಸುವುವು.

ವೈಷಯಿಕ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನಡೆದವನು ಬರಬರುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅವಗುಣಗಳ ಮೂರ್ತಿಯಾಗುವನು. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಿಂದಲೂ ಪರವಶನಾಗುವನು. ಪರರ ಎಂದರೆ ಹಗೆಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವನು. ಇಂತಹವನಿಗೆ ಸುಖವೆಂಬುದು ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿ!

ಆದುದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಸುಖವನ್ನು ಹಾಲ್ಪಿಸುವವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು (ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾ-ರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವತಃ ನಿಗ್ರಹೀತಾನಿ) ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸದೆ, ತನ್ನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯವನಾಗಿ (ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ) ಶಾಂತಗಂಭೀರವೃತ್ತಿಯವನಾಗಬೇಕು. ಇದುವೆ ಮೇಲಣ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಆಶಯವು.

ಕಸುವು ಕುಗ್ಗಿದರೆ ದುಃಖವು ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಕಸುವು ಬೆಳೆದರೆ ಸುಖವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸೈರಾಚಾರಿಗಳಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಸುವು ಕುಂದುವುದು. ನೀಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಯಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪಾಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಸುಖಾಭಿಲಾಷಿಯು ಆತ್ಮಸಂಯಮಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಗಿದು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ.

ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ವಿಶರೀರಂ ರಥಮೇವತು |
ಬುದ್ಧಿಂ ತು ಸಾವಥಿಂ ವಿದ್ವಿಮನಃ ಪ್ರಗೃಹ್ಣತು |
ಮೇವ ಚ || ೩ ||

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನ್ಯಾಹುಃ ವಿಷಯಾನ್
ತೇಷುಗೋಚತಾನ್ |
ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಯುಕ್ತಂ
ಭೋಕ್ತೇತ್ಯಾಹುರ್ಮನೀಷಿಣಃ || ೪ ||

ಯಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವಾನ್ ಭವ ತ್ಯಯುಕ್ತೇನ
ಮನಸಾ ಸದಾ |
ತಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯವಶ್ಯಾನಿ ದುಷ್ಪಾಶ್ಯಾ
ಇವಸಾರಥೇಃ || ೫ ||

ಯಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವಾನ್ ಭವತಿ ಯುಕ್ತೇನ
ಮನಸಾ ಸದಾ |
ತಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವಶ್ಯಾನಿ ಸದಶ್ಯಾ ಇವ
ಸಾರಥೇಃ || ೬ ||

ಯಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವಾನ್ ಭವತ್ಯಮಶಸ್ಯಃ
ಸದಾಶುಚಿಃ

(೨೩) ಮುನಿಯ ಎಚ್ಚರ ಮತ್ತು ನಿಧಿ

ಯಾ ನಿಶಾ ಸರ್ವ ಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮಿ |
ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗ್ರತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮುನೇಃ || ೨೯ ||

ಅನ್ವಯ:— ಯಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಿನಿಶಾ, ತಸ್ಯಾಂ ಸಂಯಮಿ ಜಾಗರ್ತಿ | ಯಸ್ಯಾಂ ಭೂತಾನಿ-
ಜಾಗ್ರತಿ, ಸಾ ಪಶ್ಯತಃ ಮುನೇಃ ನಿಶಾ || ೨೯ ||

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿದ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಯಮಿಯು ಎಚ್ಚ ತ್ತಿರುವನು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ನಿದ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೆರೆದು ನೋಡುವ ಮುನಿಯ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಂಯಮಿಗಳ ಇರವು ಇರುವು ಮತ್ತು ಹಗಲಿನಂತೆ
ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯನು ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದೆಂದು ಎಣಿಸುವನೋ ಅದನ್ನು ಸಂಯಮಿಯು
ಕಡೆಗಣಿಸುವನು. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವರೋ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದವರು
ಕಣ್ಣೆರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. || ೨೯ ||

ನ ಸ ತ್ವದಮಾಪ್ನೋತಿ ಸಂಸಾರಂ
ಜಾಧಿಗಚ್ಛತಿ || ೨ ||
ಯಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವಾನ್ ಭವತಿ ಸಮನಸ್ತಃ
ಸದಾ ಶುಚಿಃ |
ಸ ಶು ತ್ವದಮಾಪ್ನೋತಿ ಯಸ್ಯಾತ್
ಭೂಯೋನ ಜಾಯತೇ || ೮ ||
ವಿಜ್ಞಾನಸಾರಥಿಯಸ್ತು ಮನಃ
ಪ್ರಗ್ರಹವಾನ್ ನರಃ |
ಸೋಽಧ್ವನಃ ಪರಮಾಪ್ನೋತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ
ಪರಮಂ ಪದಮ್ || ೯ ||
—ಕರ. ಉಪ. ೧. ೩

ತಿಳಿಗೇಡಿಯೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿವಿಟ್ಟವನೂ ಅಪವ್ರತನೂ
ಅದವನು ಎಂದೂ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಲಾರನು.
ಅವನ ಇಳಿಗಾಲವೆ ನಿಶ್ಚಿತ. ಆದರೆ ತಿಳಿದವನು ಮನಸ್ಸನ್ನು
ಆಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆತನು ಪವ್ರತನಾ
ಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಹುಟ್ಟು-ಸಾವುಗಳ ಪೀಠಲಾಟ
ದಿಂದ ವಾರಾಗುವನು ಅಮರಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆ
ಯುವನು. ಯಾವನ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿಯಾದ ಸಾರಥಿಯು
ಸುಸಂಸ್ಕೃತನಾಗಿರುವನೋ ಮತ್ತು ಆ ಸಾರಥಿಯು
ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವನೋ
ಆತನು ಮಾತ್ರ ಈ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ
ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದುವನು; ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆನಂದ
ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು.”

“ ಆತ್ಮನು ಒಡಲೆಂಬ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಒಡೆಯನು.
ಬುದ್ಧಿಯು ಸಾರಥಿಯು. ಮನಸು ಕಡಿವಾಣ. ಇಂದ್ರಿಯ
ಗಳ ಕುದುರೆಗಳು. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷಯ
ಗಳತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು
ಮನಸು ಕೂಡಿದುದಕ್ಕೇ ತಿಳಿದವರು ಭೋಕ್ತಾರನೆಂದೆ
ನ್ನುವರು. ತಿಳಿಗೇಡಿಯು ಬುದ್ಧಿ (ಯೋಗದಿಂದ)
ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆತನ ಮನಸೆಂಬ
ಕಡಿವಾಣವು ಸಡಿಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ಹರಿಯು
ವುವು. ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕುದುರೆಗಳ
ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವನಂತೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬೇಕಾಗು
ವುದು. ಆದರೆ ತಿಳಿದವನು ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ
ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆಳವಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.
ಅದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿದ
ಪೀಠನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವನಂತೆ ಸುಖವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ತೇರಿನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಬದಲು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೌಕೆಯ ಉಪಮೆಯುಂಟು. ತೇರಿನಲ್ಲಿ
ಕುಳಿತವನು ತನ್ನ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ
ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದರೆ ಆತನು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ
ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಗೊಡಬಾರದು. ಕುದುರೆಗಳು ಸರಿದಾರಿ
ಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಹಿಡಿಯ
ಬೇಕು. ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲು
ಸಾರಥಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ತಿಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
ಸುಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು.

ಇನ್ನು, ಶ್ರೇಕೃಷ್ಣನು ಸಂಯಮಿ ಮತ್ತು ಅಸಂಯಮಿ
ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವನು.

(೨೯) ಸಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವರನ್ನು ವಂಚಿಸು-

ಅಪೂರ್ಯನಾಣುಮಂಜಲಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರವಾಪಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯದ್ವತ್ |
ತದ್ವತ್ ಕಾಮಾಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸರ್ವೇ ಸಶಾಂತಿನಾಪ್ನೋತಿ ನಕಾಮಕಾಮೀ ||೨೦||

ಅನ್ವಯ:— ಅಪೂರ್ಯನಾಣಂ ಅಚಲಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಂ ಯದ್ವತ್ ಆಪಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ, ತದ್ವತ್ ಯಂ ಸರ್ವೇ ಕಾಮಾಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ, ಸಃ ಶಾಂತಿಂ ಆಪ್ನೋತಿ; ಕಾಮಕಾಮೀ ನ || ೨೦ ||

ಎಲ್ಲ ಬದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಚಲನಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳೂ ಬಂದು ಸೇರುವುವೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವನಲ್ಲಿ ಒಳಸೇರುವುವೋ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವನಿಗೆ ಅಲ್ಲ. || ೨೦ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ನದನದಿಗಳೂ ಬಂದು ಸೇರಿದರೂ ಸಮುದ್ರವು ತನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ತಪ್ಪುಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರಂತೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ವಿಷಯಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದರೂ ಅವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ತಪ್ಪುಗೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, (ಧರ್ಮ) ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೇ ಶಾಂತಿಸಾಕ್ಷಿಯು ದೊರೆಯುವುದು. ತಾನೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಅವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಎಂದೂ ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲ.

ವುದಕ್ಕೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಿಳಿದವರು ಹೆರವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದು, ಪರಹಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದುವೆ ಒಬ್ಬರ ಹಗಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇರುಳು. ಒಬ್ಬರ ಇರುಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹಗಲು.

ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಚು ರಂಗುಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಮರತು ವಿಲಾಸಿಗಳು ಎಚ್ಚರಾಗಿರುವರು. ಸಂಯಮಿಯು ಆಗ ಸುಖನಿಪ್ರಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಉತ್ತರ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸಿಗಳು ಮೈಮೇಲಿನ ಅವಿವ ಇಲ್ಲವೆ ಹೊರಕಾಡುವಾಗ ಸಂಯಮಿಯು ಶುಷ್ಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದು ಸ್ನಾನ, ಧ್ಯಾನಾದಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಕಾರಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವನು. ವಿಲಾಸಿಗಳು ಇರುವ ಭೋಗವಿಲಾಸದ ದಣಿವಿನಿಂದ ನಿಶಕ್ತರಾಗಿ ಮಗ್ನನೂ ಇರುಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವರು. ಆದರೆ ಸಂಯಮಿಯು ಹಗಲನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಕಾಸದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವಿಲಾಸಿಯ ಕರ್ಮವು ಆತನನ್ನು ರೋಗ, ದುರ್ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ವೇಗದಿಂದ ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಸಂಯಮಿಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಆತನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕೀರ್ತಿ, ಅಮರ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸ್ವದೇಶ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾದಿಗಳ ಒಗ್ಗಿಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳೇ ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತವೆ, ಎಂಬ ಅರಿವು, ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪರದೇಶದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿ-

ಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ವಾರತಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು ನಿಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಯಮಿಯು ತನಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ನಾಡಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ತನುಮನಧನಗಳನ್ನು ಸವಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬನ ಇರುಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಗಲು!

ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸ್ವೇಚ್ಛಾವಿಹಾರವೇ ಸುಖದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಯೆಂದು ವಿಲಾಸಿಯ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಸಂಯಮಿಯುಕ್ತವಾದ ನಡವಳಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವೆಂದು ತಿಳಿದವನ ವಿಚಾರ. ಇಂತಿಂದು ಒಬ್ಬನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕಣ್ಣೆರೆದಿರುವ ಒಗೆಯಾಗಿದೆ 'ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಗಲುವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಒಗೆವವನು ಒಬ್ಬ: 'ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ನಂಬಿದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ. 'ತಾನು ಬೇಡಿದ (ಭೋಗ) ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು' ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡುವವನು ಒಬ್ಬನು. 'ತನ್ನಿಂದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸು; ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ. ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವದಿಲ್ಲವೆಂಥು ಕಾಣುತ್ತಲೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಾರು ಕೇರುವವನು ಒಬ್ಬ. 'ನನು ಬಂದುದು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ದಯೆಯೊಂದಿರಲಿ' ಎಂದು ದೇವನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು.

'ಬೇಕು' ಎಂದು ಹಲುಬುವವನು ಎಂಬೆಂದಿಗೂ ಬಡವನೆ. ಆತನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನವು ಪ್ರಶಾಂತ ಅಂತಃ-

ನಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ ಯಃ ಸರ್ವಾನ್ ಪುಮಾನ್ ಚರತಿ ನಿಸ್ಪೃಹಃ |
 ನಿರ್ಮನೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸ ಶಾಂತಿಮಧಿಗಚ್ಯತಿ || ೨೦ ||
 ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಃ ಪಾರ್ಥ ನೈನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಮುಹ್ಯತಿ |
 ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ಯಾಮಂತಕಾಲೇಽಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಮ್ಯಚ್ಯತಿ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಉನುಪ್ಯಗವದ್ವೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಉಚ್ಯತೇರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗೋನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ

ಅನ್ವಯಃ— ಯಃ ಪುಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ವಿಹಾಯ, ನಿಸ್ಪೃಹಃ ನಿರ್ಮಮಃ ನಿರಹಂಕಾರಃ (ಭಗತ್ಪ್ರಾ) ಚರತಿ, ಸಃ ಶಾಂತಿಂ ಅಧಿಗಚ್ಯತಿ || ೨೦ || ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಃ, ಏನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ನಿಮುಹ್ಯತಿ, ಅಂತಕಾಲೇ ಅಪಿ ಅಸ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಂ ಋಚ್ಯತಿ || ೨೧ ||

ಯಾವನು ಎಲ್ಲ ಬೇಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹಂಬಲಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ತನ್ನ ತನವನ್ನು ಮರೆತು, ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಿ ನಡೆಯುವನೋ ಅವನೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು || ೨೦ || ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನೇ ಇರವು ಇದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರು ಮುಕ್ತಿ ಮರುಕರಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಯುವಾಗ ಸಹ ಇದೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಉಳಿದು ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣ ವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. || ೨೧ ||

ಭಾವಾರ್ಥಃ— ಯಾವನು ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥವ್ಯಕ್ತವನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ನಿರೀಕ್ಷನಾಗಿ 'ತಾನು, ತನ್ನದು' ಎಂಬ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ, ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗಗಳ ಮಾಯಾಜಾಲದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವನೋ, ಅಖಿಲ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವನೋ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. || ೨೦ || ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಬ್ರಹ್ಮರೂಪನಾದವನ ನಡೆವಳಿ ಹೀಗಿರುವುದು. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವನು ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಮೋಹವಶನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಯುವಾಗ ಕೆಲವಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. || ೨೧ ||

ಕರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರುವ ಸುಖಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಎರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂಒಲ, ಹೊಯ್ಯಾ ಟಗಳಿಲ್ಲ ದ ಮನಸಿನವರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿಸುಖಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಉಪಮೆಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುವ ಸುಖವು. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ :

(೨೦-೨೧) ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಮುದ್ರವೆಂದರೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಗಾಂಧೀ ರ್ಯಾದಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೂ ಇದು ಮಾದರಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಎಂದೂ ತನ್ನ ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವೂ ಇದರಂತೆಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ.

ಅದರಂತೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೂ ಅನಂತವಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಉಪಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಹಾನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದರೂ ಅದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಯಾವ ಪದವಿಪಟ್ಟಿಗಳು, ಸುಖಭೋಗಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ ಜ್ಞಾನಿಯು ಕೊಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮವಿರೋಧಿಯು ವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಅಳಿದರೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಚಂಚಲತೆಯಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವನು ಯಾವ ಪಾನಾಪಿಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಯ್ಯಾಡಗೊಡದೆ ಆಜಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರು ಅಂಥ ಇಂಥ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ತಲೆಕೆಟ್ಟು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ! ಸುಖದುಃಖಗಳ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೀಗೆ ಹೊಯ್ಯಾಡುವುದು ಅಸ್ಥಿರತೆಯುಳ್ಳವನು.

ಇದು ಕಿರುಕುಳರ ಗುಣವು. ಮಹಾತ್ಮರು ದುಃಖದ ಬರಸಿವಿಲು ತಾಗಿದರೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ತಪ್ಪರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹರೆ 'ಪೂರ್ಣಪುರುಷರು.'

ಮೊದಲು ನಯವಿನಯತೀಲನೂ, ಸುಹೃದನೂ, ಸಜ್ಜನನೂ ಎನಿಸಿದವನು ಅಧಿಕಾರ, ಧನಸಂಪತ್ತು ಬಂದೊಡನೆ ತಿರುವುಮುರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹರು ತೋರಿಕೆಯ ಸಜ್ಜನರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇವರ ಅಂತರಂಗವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮೆತ್ತಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬರುತ್ತಲೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇವರ ನಿಜಸ್ವರೂಪವು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು. ಹೀಗೆ ಜೀವಗಳೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜ್ವಲವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಎಂದೂ ಕೀಳಿಗೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ದೊರೆತಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡುವರು. ತನ್ನೊಲಕವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು.

ಭೋಗಪ್ರಾಪ್ತಿ

'ಸರ್ವೇಕಾಮಃ ಯಂಪ್ರವಿಶಂತಿ' ಯಾವನ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮೋಪಭೋಗಗಳು ತಾವಾಗಿಯೆ ಬಂದು ಬಂದು ಕೊಡುವವೋ (ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸದಿಗಳು ಒರುವಂತೆ) 'ಸಃ ಶಾಂತಿಂ ಆಪ್ನೋತಿ' ಅವನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈತನು ತಾನಾಗಿ ಆ ಕಾಮನಿಗಳೆಂಬ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನಿಗಳೆ ಆರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರುವುವು. ಆದರೂ ಆತನು ಬೆಂಚಲನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಬೆಂಚಲನಾಗುವನು.

ಬೇಡಿದಾಗ ಬಾರದುವು, ಬೇಡವೆಂದಾಗ ತಾವಾಗಿಯೆ ಬಂದು ಕೈಮುಗಿಯು ನಿಲ್ಲುವುವು, ಈ ಕಾಮನಿಗಳು! ಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭೋಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನಿಗಳೂ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುವು. ಆದರೂ ಆತನು ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಯವನ ಪೈಶಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಾಮ ಕಾಮಿಯು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕಾಮಿಯು

ಕಾಮನಿಗಳ ಬೆಂಬತ್ತಿದವನು 'ಕಾಮಕಾಮಿ'ಯು. ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖವುಂಟೆಂದು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಳಸಿದತ್ತ ಇವನು ಹರಿದಾಡುವನು.

ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಿಸುಲುಗುಡುರಿಯ ಬೆಂಬತ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಅರಸಿದಂತೆಯೆ, ಎಂಬುದು ಕೊನೆಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಮಡುಕುವುದು, ಕಾಮಕಾಮಿಯು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಕಾಮಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹರಿದಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಚಲಚಿತ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ (ಆತ್ಮ-ನೈವ ಆತ್ಮನಾತುಷ್ಟಃ), ಸ್ವ-ಸ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು 'ಆಪೂರ್ಯಮಾಣ' ಎಂದರೆ ತುಂಬಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಮೇಲೂ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ಇದಂತೆಯೆ ಪೂರ್ಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮತ್ವಪ್ರನಾದದಿಂದ ಸ್ಥಿರನೂ, ಅಚಲನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವೆಂಬುದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೆಳಗಣ ವಿವರದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮಕಾಮಿ	ಕಾಮಕಾಮಿ
ಆತ್ಮಕಾಮಿ; ಆಪ್ತಕಾಮಿ	ಭೋಗಕಾಮಿ, ವಿಷಯ
ಆಕಾಮನು; ನಿಷ್ಕಾಮನು	ಸಾಮನು
ಪೂರ್ಣನು	ಬೆಂಚಲನು
ಸ್ಥಿರನು; ಅಚಲನು	ಬೆಂಚಲನು; ಅಸ್ಥಿರನು
ಪ್ರತಿಶ್ಚಿಂತನು	ಆಪ್ರತಿಶ್ಚಿಂತನು
ಪರಿಪೂರ್ಣನು	ಅಪೂರ್ಣನು (ಪೂರ್ವಮಾಣನು)
ಭೋಗಗಳು ಇವನಿಗೆ	
ಕಾಮನಿ ಬರುವುವು	ಭೋಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇವನು
	ಒಡವನು
ಬ್ರಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಯವನು	ಸಾಂಸಾರಿಕನು
ಶಾಂತನು	ಅಶಾಂತನು
ತ್ವಪ್ರನು	ಅತ್ವಪ್ರನು

ಕಾಮನಾಶ್ಯಾಗೆ

'ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನಾನ್ ವಿಹಾಯ' ಎಲ್ಲ ಕಾಮನಿಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಇರುವವನಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ವಿನಶ್ಯಾದರೂ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರಿಂದ ಆತನು ನಿಶ್ಚಿಹನೆನಿಸುವನು. ನಿಷ್ಕಾಮನಾಗುವನು. ನಾನುತಾನೆಂಬ ಭಿನ್ನಭಾವವು ಅಳಿಯುವುದು. ಮಮತ್ವವು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಆತನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನುಗಳು ಸೋಂಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಕಾಮಿಯು ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯವೃತ್ತಿಯೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಭೋಗಗಳ ಹೆಂಬಲದಿಂದ ಹರಿದಾಡುವ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ನಷ್ಟವಾಗು.

ವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಕಾಮಿಯು ಶಾಂತಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವನು.

ಅಕಾಮನ ಬಗೆ

ಬೇಕು ಎಂಬುದೆ ಇಲ್ಲವಾದ ಬಳಿಕ ಅಕಾಮನು ಅಕೆಲಸಿಗನು ಎಂದರೆ ಮೈಗಕ್ಯನಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ; ಆತನು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಸ್ತಬ್ಧನೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನೂ ಆಗುವನು; ಎಂದು ಸಂದೇಹಪಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 'ನಿಸ್ಪೃಹಃ ಚರತಿ' ನಿಸ್ಪೃಹನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವನು— ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಗಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು. ಆಶಾಪಾಶ-ಗಳಿಂದ ಬದ್ಧನು ಯಾವ ಓರಿಗೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಓದಾಟವೇನೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಓದಾಟ— ಓದಾಟವೆಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ ಯಾವ ಮಹಾಕಾರ್ಯವೂ ನೆರವೇರದು. ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು— ಲೋಭ ಮೋಹಗಳನ್ನು ತೊರೆದವನು ಉಚ್ಛವಾತಾ-ವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚರಿಸಬಲ್ಲನು. ಆತನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೂ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ಆತನು ಲೋಕ-ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕ ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಅವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬಲ್ಲನು.

ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮಮತ್ವ

ನಿಸ್ಪೃಹತೆ, ನಿರ್ಮಮತ್ವ, ಮತ್ತು ನಿರಹಂಕಾರ ಇವು ಮೂರೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೊಂದಿಕೊಂಡ ಗುಣಗಳು. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಮತ್ವವುಂಟಾಗುವುದು. ಮಮತ್ವದಿಂದ ಸ್ಪೃಹಾ— ಇಷ್ಟೆಗಳು ತಲೆದೋರುವುವು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕಿದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಮಮತ್ವವು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು. ಮಮತ್ವವು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಲು ಕಾಮನೆಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಮಾಯವಾಗುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.

ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥ

ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೇ ಎಣಿಕೆಹಾಕಿ, ತನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೀಗಾಗುವುದು ಸ್ವಾರ್ಥ. ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದು ಪರಾರ್ಥ; ಇದೇ ಪರಮಾರ್ಥ. ಸ್ವಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೆರವರ ಅಹಿತವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಹೇಳನು. ಪರಮಾರ್ಥಿಯು ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ

ಆತ್ಮಾರ್ಥವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಿಯು ಸೆಕಾಮನೆಂದೆನಿಸುವನು ಪರಮಾರ್ಥಿಯು ನಿಷ್ಕಾಮನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಲಾಭವೇ ಗುರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈತನು ಅಕಾಮನೂ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟಕಾಮನೂ ಆಡುದು. ಸ್ವಾರ್ಥವು ತನ್ನ ಮೋರೆಗೆ ತಾನೇ ಆರತಿದೆವೆಗಳೆಂಬುವುದು. ಪರಮಾರ್ಥವು ಜನತಾಜನಾರ್ಥನನ ಪೂಜೆ-ಗೈಯ್ದು ಫಲವನ್ನೀಯುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮನು ಮುಹುರಿಯು ಅಗಾಧವಾದುದು.

ಸಂಕುಚಿತವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮನಸು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಬುವುದು. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹನೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಹ್ಲಾದವು ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸಂಕುಚಿತವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮನಸಿನ ಶಾಂತಿಯು ಆಯುವುದು. ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಹಗೆತನಗಳು : ಜ್ಞಾನವು ಲೋಕದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕೋಲಾಹಲಗಳ ಮೂಲವು ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಶಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿಗಳಿಂದ ಮಾನವನ ಆತ್ಮತಕ್ತಿಯು ವೃದ್ಧಿಂಗಳವಾಗುವುದು ಮನುಷ್ಯ-ಮಾತ್ರರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವುದು, ಅವರ ಸ್ವಭಾವಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಸಂಕುಚಿತ ಸ್ವಾರ್ಥವು, ಹೊಡೆದಾಟ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಕೃತಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯು ಸೊಲೆಯು ಬತ್ತಿದೊಡನೆ ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಸನವನು ಬದುಕಿದುದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ : ಪ್ರೀತಿಯು ಒಡವುವುದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಆತನು ನಿಜವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಎಲ್ಲ ಸಂಕುಚಿತ ಕಾಮನೆ— ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ವಿಶ್ವಪ್ರೇಮದ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸು. ಆದುವೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದ 'ಕುರು'ಕ್ಷೇತ್ರ. ಶಾಂತಿಸುಖದ ತವರು. ಎಂಬುದು ಮೇಲಣ ಶ್ಲೋಕದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

ಯಃ ಕಾಮಾನಾನ್ ವಿಹಾಯ ನಿಸ್ಪೃಹಃ ಚರತಿ
ಸಃ ಶಾಂತಿಂ ಅಧಿಗಚ್ಛತಿ || ೭೦ ||
ಆತ್ಮವಶ್ಯಃ ಇಂದ್ರಿಯೈಃ ವಿಷಯಾನ್ ಚರಣ್
ಪ್ರಸಾದಂ ಅಧಿಗಚ್ಛತಿ || ೭೧ ||

ಇವೆರಡೂ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಹಂಬಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಶಾಂತಿಯು

ದೊರೆಯುವುದು ; ಅದರಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೂ ಪುನಃ ತೆಯು ದೊರೆಯುವುದು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಎಂತಲೇ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನವಿರಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಪುನಃ ತೆಗಳು ಲಭಿಸುವವು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಯಾದವನಿಗೆ ಆಶಾಂತಿ, ದುಃಖಗಳು ಒದಗುವವು.

೫೫ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವಾನ್ ಮನೋಗತಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಪ್ರಜಾಹತಿ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಪರ್ವನಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ (೨೨) ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ವಿಹಾಯ ಎಂದು ಉಪದೇಶವಿದೆ. ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಒಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಗೆಬಗೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಬೇಕೆಂಬುವವನಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಕೆಲಸ. ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಿಯುವುದು ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮನ; ಆತ್ಮದಮನ.

ಆತ್ಮದಮನ ಮಾಡಲು ಆಗದವನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿ ಯು ದೊರೆಯದು. ಮನುಷ್ಯನು ಪಚೆಯತಕ್ಕ ಪರಮ ಉಚ್ಛ್ರದವಿಯೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿ ಯೆಂದರೆ ನಾರಾಯಣಪದವಿ ಸರನು ನಾರಾಯಣನಾಗುವುದು, ಎಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಜೀವನು ತಿವನಾಗುವುದೆಂದರೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಭೂಮಾ' ಸ್ಥಿತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಪತ್ರವು ಅತಿವತ್ತವು. ಭೂಮಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಅಧವಾ ತಿವಾ ಅವಸ್ಥೆಯ ಮಾನವನ ಹೆಗ್ಗುರಿ. ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿದವನ ಒಂದು ಕುರುಕು ಇದೆ.

'ವಿನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ಮುಹೃತಿ'

'ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಎಂದೂ ಮೋಹವಶನಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ ಮು ಪ್ರಭುವು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಜಿಕ್ಕಂಜಿಕ್ಕು; ಕತ್ತಲೆ ಎಂದರೆ ಅರಿವುಗೇಡಿತನ, ಮೋಹ, ಪ್ರಾಂತಗಳೆಂಬುವು ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:

ಊರ್ಧ್ವೋನು ಸೃಷ್ಟಾಃ ತಿರ್ಯಯಜ್ಞು ಸೃಷ್ಟಾಃ
 ಸರ್ವಾ ದಿಶಃ ಪುರುಷ ಆ ಬಭೂವ |
 ಪುರಂ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನೇದ ಯಸ್ಯಾಃ
 ಪುರುಷ ಉಚ್ಯತೇ || ೨೮ ||
 ಯೋ ನೈತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನೇದಾನ್ಯುತೇನಾ-
 ನೈತಾಂ ಪುರಮ್ |
 ತಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಪ್ರಾಹ್ಮಾತ್ವ ಚಕ್ಷುಃ ಸ್ರಾಣಂ
 ಪ್ರಜಾಂ ದದುಃ || ೨೯ ||
 ನ ನೈ ತಂ ಚಕ್ಷು ಜಫಹಾತಿ ನಪ್ರಾಣೋ
 ಜರಸಃ ಪುರಾ |
 ಪುರಂ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನೇದ ಯಸ್ಯಾಃ
 ಪುರುಷ ಉಚ್ಯತೇ || ೩೦ ||
 ಅಷ್ಟಾ ಚಕ್ರಾ ನವದ್ವಾರಾ ದೇವಾಸಾಂ
 ಪೂರಯೋಧ್ಯಾ |
 ತಸ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಕೋಶಃ ಸ್ವರ್ಗೋ
 ಜ್ಯೋವಾವೃತಃ || ೩೧ ||
 ತಸ್ಮಿನ್ ಹಿರಣ್ಮಯೇ ಕೋಶೇ ಶ್ರೈರೇತಿ-
 ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ |
 ತಸ್ಮಿನ್ಯದ್ಯಕ್ಷಮಾತ್ಮನೈತ್ಯದ್ಯೈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ
 ವಿದುಃ || ೩೨ ||
 ಪ್ರಥಾಜಮಾನಾಂ ಹರಿಣೀಂ ಯಶಸಾಂಪರೀ-
 ವೃತಾವಾಂ |
 ಪುರಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರವಿವೇಶಾ-
 ಪರಾಜಿತಾವಾಂ || ೩೩ ||
 —ಆರ್ಷವೇದ ೧೦,೨.

'ಮೇಲ್ದಿಡೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಒದಿಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪುರುಷನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಪುರುಷನೆಂಬ ಹೆಸರು. ಅನ್ಯುತದಿಂದ ಆವರಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರವನ್ನು ಇವನು ಬಲ್ಲನು. ಇವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕಣ್ಣು, ಜೀವ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವರು. ಬ್ರಹ್ಮನಗರವನ್ನು ಆರಿತವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಮುಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪುರುಷನೆಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಎಂಟು ಚಕ್ರಗಳು, ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಪುರವು ದೇವತೆಗಳ ಆಯೋಧ್ಯ, ಎಂದರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುರ್ವಾನುಯ ಕೋಶವಿದೆ ಅದೋದಧು

ತೇಜೋಯುಕ್ತ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಸರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿ-
ಗಳಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಆ ಸುಖೋಪಾಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನೂ ಹೈತನ್ಯ-
ಯುಕ್ತನೂ ಆದ ದೇವನಿರುವನು. ಆತನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ-
ವಿದರು ಅರಿಯುವರು. ಎಂದೂ ಸೋಲನ್ನರಿಯದ,
ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಮನೋಹರವಾದ ಸುಖೋಪ-
ನುಯ ತನ್ನ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು'
ಬ್ರಹ್ಮಪುರ

ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲಗಳು (ನವ-ದ್ವಾರ):
ಎರಡು ಕಣ್ಣು ; ಎರಡು ಮೂಗಿನ ಹೊರಳೆ; ಎರಡು
ಕಿವಿ; ಒಂದು ಬಾಯಿ; ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ್ವಾರ;
ಇಂತಿವು ಒಂಬತ್ತು ದ್ವಾರಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ
ದ್ವಾರಕಾ ಅಥವಾ 'ದ್ವಾರಾವತಿ' ಎಂದೂ ಹೆಸರುಂಟು.
ಅಲ್ಲದೆ ಎಂಟು ಚಕ್ರಗಳೂಂಟು. (೧) ಮೂಲಾಧಾರ,
ಬಿಟ್ಟು ಮೂಳೆಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ; (೨) ಸ್ವಾಧಿಸ್ಥಾನ,
ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಹಿಂಬದಿಗೆ ; (೩) ಮಣಿಪೂರ ಮತ್ತು
(೪) ಸೂರ್ಯಚಕ್ರ, ಹೊಕ್ಕುಳ ಹತ್ತರ ; (೫) ಆನಾಯಕ,
ಎದೆಯಲ್ಲಿ (೬) ವಿಶುದ್ಧ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ (೭) ಆಜ್ಞಾ,
ಹುಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆ ; (೮) ಸಹಸ್ರಾರ, ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ
ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸುಪ್ರಶಕ್ತಿಯು
ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದನ್ನು ಚಾಗೃತಗೋಳಿಸು-
ವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯು
ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉನ್ನತಸ್ಥಿತಿಗೆ
ಒಯ್ಯುವುದು. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವು
ಅಂಶರೂಪದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು
ಆತ್ಮಂತ ಪವಿತ್ರವಾದುದಾಗಿದೆ. ಹೊಲಸು ಹೇಸಿಕೆ
ಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಒಡಲು, ಎಂದು ಇದನ್ನು ಹೀಯಾ
ಳಿಸುವುದು ತಿಳಿಗೇಡಿತನವು. ಇದನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾದ
ದೇಗುಲವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವು.
ಬ್ರಹ್ಮರೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮನಗರ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ, ಆಯೋಧ್ಯೆ,
ದ್ವಾರಕೆ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿರುವ ದೇಹದ ಹೆಸರುಗಳು
ಇದರ ಹಿಮೆಯನ್ನೂ ಪಾವಿತ್ರವನ್ನೂ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುತ್ತ
ಲಿವೆ. ಆದದರಿಂದ ಈ 'ಕಾಲುಗಳೆ ಕೆಂಪಾಗಿರುವ,
ತಿರವೆ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಾದ ದೇಹವೆಂಬ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ.'
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಬೀರಾವ
ಕಿರುಕುಳ ಭೂತರಕ್ತಸರಿಗೆ ಎದೆಯನ್ನೀಯಲಾಗದು.

ಈ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವ
ಈ ವಿಶೇಷಣಗಳು ನೆನಪಿಡುವಂತಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಮಾನಾ
(ತಳತಳಿಸುವ), ಹರಿಣೀ (ದುಂಬಿಹಾರಿ), ಯಶಸಾ

ಸಂಪರೀವೃತಾ (ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದೊಡಗೂಡಿದ), ಅಪರಾ-
ಜಿತಾ (ಸೋಲನ್ನರಿಯದ), ಆಯೋಧ್ಯಾ (ಕಾದಿಗಿಲ್ಲ
ಲಿಕ್ಕಾಗದ), ಈ ಪುರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಗರಿಯು. ಇದರಲ್ಲಿ
ಅವನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು. ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆ
ದವನು ಇದರ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಆಳುವನು. ಉಳಿದವರು
ಈ ಒಡಲ ತೊತ್ತುಗಳಾಗಿ ಬಾಳುವರು. ಈ ರಾಜ್ಯದ
ಒಡೆತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ
ಮಾಡುವುದು. ಸಮ್ರಾಟಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು.
ಇಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿ
ಆನಂದಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ.

ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಶ (ಭಾಂಡಾರ)ವಿದೆ.
ಅದು ಮೂರು ಆರಗಳ ಮೇಲೆ (ತೈರೇ) ಧದ್ರವಾಗಿ
ಇಟ್ಟಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ತೋನ್ನಿನಂತೆ ಹೊಸವುಮದ
(ಹಿರಣ್ಮಯಃ), ಇದುವೆ ಸ್ವರ್ಗವು (ಸ್ವರ್ಗಃ), ಇಲ್ಲಿ
ಒಡೆಯರಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವರು ಸ್ವರ್ಗಸುಖವನ್ನು ಅನು
ಭವಿಸುವರು. ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವತೆಗಳ ನೆಲೆವೀಡಾದ
ಅಮರಾವತಿಯಿದೆ (ದೇವಾನಾಂ ಪೂಜಾ), ದಿವ್ಯವಾದ
ತೇಜಸ್ಸು ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯದೂಪಿ
ಯಾದ ಪೂಜ್ಯನಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವನಿವಾಸಿ (ಆತ್ಮವೃತಾ
ಯಶ್ನಃ), ಇವನನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಬಲ್ಲರು
(ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಃ ವಿದುಃ). ಇದನ್ನು ಅರಿಯುವುದೆ
ಎಲ್ಲರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದುವೆ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವು.

ಈ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪುರುಷ
ನೆಂಬ ಹೆಸರು. (ಯಸ್ಯಾಃ ಪುರುಷಃ ಉಚ್ಯತೇ),
ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಆಚರಿಸುವವನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯು
ವುದು. 'ತಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಚಕ್ರಃ ಪ್ರಾಣಂ
ಪ್ರಜಾಂದದುಃ' ಈತನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಆತನಿಂದಾದ'ಉಳಿದ
ದೇವತೆಗಳೂ ಕಣ್ಣು, ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿ
ಸುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದೂ
ಬ್ರಾಹ್ಮವೆಂದರೆ ಆತನಿಂದಾದ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ವಿದ್ಯುತ್,
ಸೂರ್ಯ ನೊದಲಾದವರೆಂದೂ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮೀ
ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳೂ ದೊರೆ
ಯುವವೆಂದು ಅರ್ಥವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕಣ್ಣು, ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆ

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರಜೆ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು-
ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಎಂದು
ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ.

ಗಲು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ. ಇಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯು ಸತ್ಕೃತರನ್ನು ಪಡೆಯುವನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಈಗಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಯು ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಮಾತೂ ಬಯಲಿಗೆ ಚರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಯಸ್ಸು ಎಂದರೆ ತಾರುಣ್ಯವೇ ಸರಿ. ಆದುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೆ — ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪುನಃಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸತ್ಕೃತಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರೆ ಮುಂದಾಳುಗಳಾಗಿರುವ ಸಮಾಜವು — ರಾಷ್ಟ್ರವು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದೆ ಇರಲಿತ್ತು? ಪ್ರಾಪ್ತಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವನು, ಎಂದರೆ ಅವರು ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳುವರೆಂದರ್ಥವು ಸತ್ಕೃತಜ್ಞಾನಿಯು ಅನಿಚಾರ ಅಥವಾ ಅನಾಚಾರಿಯಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ ಆತನು ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜ ಜೋರ್ಗಲ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ವರುಷ ಬಾಳುವುದು ಎಂದರೆ ದೇವವನ್ನು ಹಲವು ವರುಷ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಆದರಿಂದ ಲೋಕಲಾಭದ ಕೆಲಸಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೆ ಮಾತ್ರ ಆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವು ಸಾರ್ಥಕ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ದೇವರು ಕಣ್ಣನ್ನು ಎಂದರೆ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಈಡುಪಡಿಸುವನು. ಕನಿಧಾತು ಹೊಳೆ, ಪ್ರಕಾಶಿಸು. ಆದರಿಂದಲೆ ಕಣ್ಣು ಎಂಬ ಪದವು ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಹೊಳೆಯದವರ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಲ್ಲ. ಅಡೊಂದು ತೂತು. ಸತ್ಕೃತಜ್ಞಾನಿಯು ಎಂದೂ ಕಂಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ನ ವೈ ತಂ ಚಕ್ಷುಃ ಜಪಾತಿ ; ನ ಪ್ರಾಣಃ
 ಹರಸಃ ಪುರಾ |
 ಪುರಂ ಯಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ವೇದ ಯಸ್ಯಾಃ
 ಪುರುಷ ಉಚ್ಯತೇ ||

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪುರುಷನೆಂಬ ಪೆಸರು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರುಷನು ಯಾವನು ಅರಿಯುವನೋ — ಎಂದರೆ ತನ್ನ ತಾಸು ಅರಿಯುವನೋ ಆತನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮುಪ್ಪಿನ ಮೊದಲು ಎಂದೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೀರ ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣಿನಂತಾಗುವವರೆಗೂ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸುಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಉಳಿಯುವವೆಂದು ಈ ಮಂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸುಪ್ರಜಾನಿವರ್ಣಾಣ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗದಂತಹ ಸುದೃಢವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಲಭಿಸತಕ್ಕ ಫಲಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಗೀತೆಯು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮೈಗೆ ಬೂದಿ ಬಿಡು ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗತಕ್ಕ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮೇಲಣ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ವೇದದ ಅಧಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಒಳಿಯ ಸಂತತಿಯು ದೊರೆಯುವುದು ; ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿಯುವವು. ಎಂದು ವೇದವು ಆಶ್ವಾಸನವನ್ನಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ನಡವಳಿಯಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುವನು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದು ಲೋಕಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಬೇವನ್ನು ಸವಿಸುವನು, ಎಂದು ವೇದ ಮತ್ತು ಗೀತೆ ಇವೆರಡರ ಉಪದೇಶದ ಸಾರವಾಗಿದೆ.

ಇಂತು ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾರೂಪಿಯಾದ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರ ಸಂವಾದದೊಳಗಿನ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು.

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಚಾರ

ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ

ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಹಿರಿಮೆ :

ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 'ಸಾಂಖ್ಯ' ಮತ್ತು 'ಯೋಗ' ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಂಖ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಾನ. ಮೇಲಣ ಮಾನ್. 'ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ ಕಪಿಲೋ ಮುನಿಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣನು ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯತತ್ವ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರೆ 'ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ' ಎಂದಿದೆ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೧೧ ರಿಂದ ೩೦ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ೨೦ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಈ ತತ್ವವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದೆ. ೩೧ ರಿಂದ ೩೯ ವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವೀರನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾತ್ಯಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶವಿದೆ. ಮತ್ತು ೪೦ ರಿಂದ ೪೩ ವರೆಗೆ ಯೋಗದ ವಿವರಣೆಯಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ೫೪ ರಿಂದ ೬೨ ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾನನ ವಿಚಾರವು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾನವಸ್ಥೆಯೆಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಯು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದವನೇ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷನು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಸಾಂಖ್ಯ ವಿಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಸಮ್ಯಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಯತೇ ಅಥವಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ದಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಯುಕ್ತಿ, ಪ್ರಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇದು, ಎಂದು ಅದರ ಅರ್ಥವು. ನಮ್ಮ ಈ ತತ್ವವಿಚಾರದ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದು ಇದರ ಲೋಕಪ್ರೀತಿಯು ನಿರರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸನತ್ಕುಮಾರಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸಿದೂ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನೇ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು 'ವಿಕಾತ್ಯವಾದಿ'. ಆತ್ಮವು ಒಂದೇ ಇಷ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಿಗಿದೆ; ಎಂಬ ಈ ವಿಚಾರವು ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

೦ ಸರ್ವಗತಃ (ಶ್ಲೋ. ೨೪)

ಆತ್ಮವು ಒಂದು ಇದ್ದು ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದರಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ, (ಸರ್ವಗತ) ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಕಾಣದಿರುವ ಜಡಜೀವನಾದಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಅಣುಕೀಣುಗಳೊಳಗೂ ಇದು ಇಡಗಿದೆ.

೨ ಅಚಲಃ (ಶ್ಲೋ. ೨೪)

ಆತ್ಮವು ಅಬದವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಇದಿಲ್ಲದ ಎಡೆಯ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲುಗಾಟವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಅಚಲವೆಂಬುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಮರ್ಥವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಲುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರಬೇಕಲ್ಲವೆ?

ಆನಂತ ಬೀವಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾದ ಆನಂತ ಆತ್ಮಗಳವೆಯೋ? ಅದವಾ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮವು ಒಂದೆಯೋ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂದೇಹವು ತಲೆದೋರುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವಗತವಾದ ಆತ್ಮವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಆಧಾರವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹಾ ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತಾಃ

ಶರೀರಿಣಃ (ಶ್ಲೋ. ೧೮)

ದೇಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಳಿಯತಕ್ಕವು. ಉಳಿಯತಕ್ಕ ನಿತ್ಯವಸ್ತುವು ಆತ್ಮವು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶರೀರ ಧಾರಿಯಾದ ಆತ್ಮನ (ನಿತ್ಯಸ್ಯ), ಸಾತವಂತ ದೇಹಗಳು ಹಲವು (ಅಂತವಂತಃ ದೇಹಾಃ) ಎಂಬುದು ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಹೀ ನಿತ್ಯಮವಧ್ಯೋಽಯಂ ದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯ

ಭಾರತ | (ಶ್ಲೋ. ೩೦)

'ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಅವಧ್ಯನಾದ ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕುದುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ,' ಇದರಂತೆ

ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಗುಣಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ

ಸಿ ಕಃ | (೧೦-೨೦)

ಅಹಂ ನೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂಶ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿಸಾಂ ದೇಹ ಮಾತ್ರಿತಃ | (೧೨-೦೪)

‘ನಾನು ಒಬ್ಬನೆ ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭೂತಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎತ್ತದ ನೇತಾರನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇನೆ.’ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ‘ನೈಶ್ವಾನರ’ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎತ್ತದಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನರನು, ಇವನೇ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನು ಎಂದು ನೈಶ್ವಾನರ ದೇವತೆಯ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ

ಆದರೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಕೇವಲ ದ್ವೈತದ ಅನುಭವವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮವೂ ಬೇರೆಬೇರೆ. ಆದುದರಿಂದ ತಾನು ಅಲ್ಪನು, ಸ್ವೇಣನು, ಕಿರುಕಳನು, ಕ್ಷುದ್ರನು, ಮರ್ತ್ಯನು ಎಂಬ ಸಂಕುಚಿತವಿಚಾರಗಳು ಆತನನ್ನು ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನು, ವಿಭುವು, ಜ್ಞಾನಿ, ಅಸಂಮಿತನು, ಮಹಾನು, ಭೂಮಾ. ಅಚರ, ಅಮರ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವರ್ಣನೆಗಳುಂಟು. ಇದರ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರದೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯು-ವಿಕೃತದ ಅವಸ್ಥೆಯ ಅನುಭವವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಸಮುಪ್ರಿ, ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಅನುಭವವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಮನ್ಯುನಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೇ ಜೀವಭೂತಃ

ಸನಾತನಃ | (೧೫-೭)

‘ನನ್ನ (ಪರಮಾತ್ಮನ) ಒಂದು ಸನಾತನ ಅಂತವು ಜೀವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವವಾಗಿದೆ’ ಬೆಂಕಿಯು ಕಿಡಿಯು ಹೇಗೆ ಅಂತರಹಿತ ಅಗ್ನಿಯು ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಜೀವವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತವೆಂಬಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವಗತ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮವು ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯರ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ.

೩. ನಿತ್ಯಃ (ಶ್ಲೋ. ೧೮; ೨೦; ೨೧; ೨೪; ೨೬; ೩೦) ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯನು ಎಂದರೆ ಎಂದಿರದೂ ಬದಲಾದವನು. ಆದುದರಿಂದ

೪. ಶಾಶ್ವತಃ (ಶ್ಲೋ. ೨೦); ಸನಾತನಃ (ಶ್ಲೋ. ೨೪); ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದವನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ.

೫. ಅಜಃ (ಶ್ಲೋ. ೨೦; ೨೧). ಆತ್ಮನಿಗೆ ಜನ್ಮ-ಹುಟ್ಟು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ನ ಜಾಯತೇ (ಶ್ಲೋ. ೨೦); ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

೬. ಅನಾಶೀ (ಶ್ಲೋ. ೧೮); ಅನಿನಾಶೀ (೨೧); ಅವ್ಯಯಃ (೨೧); ನಿತ್ಯಂ ಅವಧ್ಯಃ (೩೦); ಅಚ್ಛೇದ್ಯಃ (೨೪).

ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಳಿವೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸವಕಳಿಯಿಲ್ಲ; ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ; ಇದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಡರಿಸುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ನಿಯತೇ (೨೦); ನ ಹಸ್ಯತೇ (೧೯); ಹಸ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ ನ ಹಸ್ಯತೇ (೨೦); ನೈಸಂ ಛಿಂದಂತಿ ತಸ್ಮಾಣಿ (೩೩).

ಇದು ಮಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಡಿಸುವುದು ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಂಕಿಸುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಿವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣ ವರ್ಣನೆಗಳಿಂದ ಆತ್ಮವು ಅಮರವೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಳಿಕ (ಅದು ನಾಶವಾದ ನಂತರ) ಆತ್ಮವು ಮತ್ತೆ ದೇಹಧಾರಣಮಾಡುವುದೇ? ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ—

ಭೂಶ್ವಾ ಆಭವಿತಾನ (೨೦).

‘ಒಮ್ಮೆ ದೇಹಧಾರಣಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಎಂದೂ ದೇಹಧಾರಣಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ.’ ಒಮ್ಮೆ ಶರೀರಿಯಾದಂತೆ ಮುಂದೆಯೂ ಬೇಕಾದಾಗ ಶರೀರ ಧಾರಣಮಾಡಬಹುದು.

ನಶ್ವೇನಾಹಂ ಜಾತು ನಾಸಂ ನಶ್ವಂ ನೇಮೇ
ಜನಾಧಿಪಾಃ |

ನಚ್ಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವೇ ವಯಮುಕಃ
ಪರಮ್ || ೧೨ ||

ದೇಹಿನೋಽಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ
ಯೌವನಂ ಜರಾ |

ತಥಾ ದೇಹಾಂತರಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಧೀರಸ್ತತ್ರ
ನಮುಹ್ಯತಿ || ೧೩ ||

(ಅಧ್ಯಾ. ೨).

ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಕಾಲವಿಲ್ಲ; ನೀನೂ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲವೆಂತಲ್ಲ. ಈ ಅರಸರು ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿ

ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲವೆಂಬಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಾವು ಎಂದೂ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ; ಅಥವಾ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂಬಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಾತ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದೇವು. ಇಂದು ಇದೇನಿವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವೆವು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹುಡುಗತನ, ಹರಯ, ಮುಪ್ಪು-ಗಳನೆಯೂ ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಹಗಳು ಬರುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನರಿತವರು ಒಂದು ದೇಹವು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದೆಂದು ಎಂದೂ ಅಳಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತು ಈ ಹುಟ್ಟುಸಾವುಗಳಿಲ್ಲದ ಶಾಶ್ವತ ಆತ್ಮವು ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದು ದೇಹಧಾರಿಯಾಗುವುದು. ದೇಹಗಳು ಹೊಸವು ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮವು ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದುದು. ಆದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ

೨. ಪುರಾಣಃ (೨೦).

‘ಪುರಾಣಪುರುಷ’ವೆರಬ ಹೆಸರು. ಪುರಾ ಅಪಿ ನಮಃ ಪುರಾಣಾಃ ಹಳೆಯದಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸತಾಗಿರುವಂತೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ‘ಪುರಾಣ’ನೆಂಬ ಹೆಸರು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಂದೊಂದಿಗೂ, ಪ್ರಾಯದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಂಬುದ ಇಲ್ಲ. ನಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾಣಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಂಯಂ

ನನಾನಿ ಗೃಧ್ರಾತಿ ಸರೋಃಪರಾಣಿ |
 ತಥಾ ಶರೀರಾಣಿ ನಿಹಾಂಯಂ ಜೀರ್ಣಾಣಿ ಅನ್ಯಾನಿ
 ಸಂಯಾತಿ ನನಾನಿ ದೇಹೀ ||
 (೨.೨೨)

‘ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಒಡಲು ಒಡೆದ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮನು ಹೊಸದನ್ನು ಹೊಂದುವನು’ ಇಂತು ಆತ್ಮನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಚ್ಚುಹೊಸಬನಾಗುವನು.

೪. ಅದಾಹ್ಯಃ, ಅಶೋಧ್ಯಃ, ಅಶೋಷ್ಯಃ (೨೪).
 ಆತ್ಮವು (ಬೆಂಕಿಯಿಂದ) ಸುಡದು; (ನೀರಿನಲ್ಲಿ) ನೆನೆಯದು; (ಗಾಳಿಯಿಂದ) ಒಣಗದು. ಇದನ್ನೇ ಬಿಡಿಸಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು.

ನ ವಿನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ | ನ ಚ ಏನಂ
 ಕ್ಷೇದಯಂತಿ ಆಪಃ |
 ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ (೨೫).
 ಅವಿಕಾರ್ಯಃ ಅಯಂ ಉಚ್ಯತೇ | (೨೫).

ಆದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಿಕಾರಿ ಎಂದರೆ ಯಾತರಿಂದಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೊಂದಿರದಂತಹದು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು

ಸ್ವಾಣುಃ (೨೪).
 ‘ಸ್ಥಿರವಾದುದು.’ ಅಲೆದಾಟವಿಲ್ಲ; ಕದಲುಬದಲಿಲ್ಲ. ನೆಲೆದೂಗಿ ನಿಂತುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ

೧೦. ಅಪ್ಯಕ್ತಃ ಅಜಿಂಶ್ಯಃ
 ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತಹದೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಆಗದಂತಹದೂ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಸೋಜಿಗದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮಯಂವತ್ ಸತ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿ ದೇನಂ....
 ವೇದ ನ ಚೈವ ಕಶ್ಚಿತ್ | (೨೯).

‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸೋಜಿಗಗೊಂಡು ಇದನ್ನು (ಆತ್ಮವನ್ನು) ಆತ್ಮರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವರು; ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅರಿತವರು ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.’ ತಿಳಿದವರಿಗೂ ತಿಳಿದುದಿಲ್ಲವನ್ನು ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದಿರುವುದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೋಜಿಗ! ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ‘ಸ್ವ-ಸಂವೇದ್ಯ’ ಎಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವಸ್ತು ಎಂದು; ಇನ್ನಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರದು.

ಇಂತಿಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆ ಏಕಾತ್ಮವಾದವು. ಇನ್ನುಳಿದ ಉಪದೇಶಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದರ ಮಹತ್ವವು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಇದರ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶವು ನಿಂತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಏಕಾತ್ಮವಾದವನ್ನು ತನ್ನ ನ ದೇ ಯಂ ಶ್ಚಿ ಅಕವಡಿ ಸಿಕೊಳ್ಳದವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಉಪದೇಶವೂ ಅಷ್ಟು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದು.

ಸಾಂಖ್ಯ ವಿಚಾರ

ಅಣುಕೇಣು ತ್ವಣಕಾತ್ಮಕಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಕೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮವು ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ದೃಢವಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಮತ್ತು ಹೆರನರು ಎಂಬ ಭಿನ್ನಭೇದವು ಅಳಿಯಲಾರಂಭಿಸುವುದು. ತಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಿಂ ಸಿ ಸಿ ದ ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಹಿಂಸೆಯು ಎಂಬ ಭಾವವು ಒಡಮೂಡುವುದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಆತ್ಮವಂಚನೆಯೇ ಸರಿ, ಎಂಬ ಮಾತು ಮನದಟ್ಟಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಈ ಮಾತು ಯಾರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗದಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮವು ವುಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನೊಬ್ಬನು ಪರರಿಗೆಂದು ಮಾಡಿದ ಅಪಕಾರ್ಯವು ಮರಳಿ ಆ ತ ನ ನ್ನೇ ಬಾಧಿಸದೆ ಬಿಡದು. ಹೆರವರು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ, ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರ ಶೀಲರಲ್ಲಿ ಎಡೆಯೆ ಇಲ್ಲ.

ಮೃತ್ಯೋಃ ಸಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನೋತಿ ಯ ಇಹ
ನಾನೇನ ಪಶ್ಯತಿ

(ಕಕ. ೪.೧೦; ಭೃಹ. ೪.೪.೧೯)

ಯಾವನು ಇಲ್ಲಿ (ತಾನು ಹೆರವರು ಎಂದ ಮುಂತಾಗಿ) ಭಿನ್ನಭೇದದಿಂದ ಕಾಣುವನೋ ಅವನ ಮೃತ್ಯುವಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದುವನು, ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ತತ್ವವು ಮನವರಿಕೆಯಾದರೆ ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳಡೆ, ನಲ್ಕುಡಿಯವರಾಗದೆ ಇರಲಾರರು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅನುಭವಿಸುವುದು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೇ. ಅವರವರ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಅವರವರೇ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಕೌರವರು ಸಾಯುವುದು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ. ತಾನು ಸುವಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತ್ಮಾಚಾರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೀಡಾಗಬೇಕಾಗುವದು. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮಾಚಾರಿ, ಅನಾಚಾರಿಯಾಗುವ ಹೂತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೆಂದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶುದ್ಧ ಭ್ರಮೆ; ಇದು ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಆತನು ಉಳಿದವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಸುವಿಯಾಗುವನು ಆದುದರಿಂದ ಲೋಕಕಲಾಣಿತ್ಯಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದೇ ಸುವಿನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಜವಾದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸುಖವೂ ಅಷ್ಟೇ; ದುಃಖವೂ ಅಷ್ಟೇ.

ಒಂದು ಸುವಿನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ತಿಳಿಗೇಡಿಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸುಖ-ದುಃಖಗಳು ನೆಳಲು-ಬೀಳುಗಳಂತೆ, ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಭಾವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ; ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮನದಂದು ತಿಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸುಖದುಃಖಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವೆಂದು ತಿಳಿಯ ಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸುಖದುಃಖೇ ಸಮೇ ಕೃತ್ವಾ ಲಾಭಾಲಾಭಾ
ಜಯಾಜಯಾ || (೧೪)

ಸಮದುಃಖ ಸುಖಂ ಭೀರಂ ಸೋಮ್ಯತತ್ಪ್ರಾಯ
ಕಲ್ಪತೇ | (೧೫)

ಶುಭಾಶುಭಂ ನಾಭಿನಂದತಿ; ನದ್ವೇಷ್ಟಿ | (೧೬)

ವೀತರಾಗ ಭಯಕ್ಕೋದ್ರೇಕ ಸ್ಥಿತಭಿಃ ಮುನಿಃ

ಉಚ್ಯತೇ | (೧೭)

ಎರಡನೆಯ ಆಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಹತ್ವದ ಎರಡನೆಯ ಮಾತಿದು. 'ಸುಖದುಃಖ, ಲಾಭಾಲಾಭ, ಜಯಾಜಯ, ಶುಭಾಶುಭ, ಮೊದಲಾದ ಎರಡರ ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಬಳಲದಿರುವುದೇ ಜಾಣ್ಮೆ. ತಿಳಿದವರು ಎರಡನ್ನೂ ಸಮವೆಂದು ಭಾವಿಸುವರು. ಆದರಂತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದರ ರೀತಿ ಯಾವುದು? ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆಯೂ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಿದೆ:

ದುಃಖೇಷು ಅಸಂದ್ವಿಗ್ನ ಮನಾಃ ಸುಖೇಷು

ವಿಗತ ಸ್ವರೂಃ | (೧೮)

ಸರ್ವತ್ರ ಅನಭಿಷ್ಠೇದಃ | (೧೯)

ಬೇವನದಲ್ಲಿ ಬೀಳು. ಬೀಳು ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಹಂಚಿಸಿದರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುಖವು ದೂರದೂರ ಹೋಗುವುದು; ಬೇಡ ಬೇಡವೆಂದು ತಡೆಹಿಡಿದರೂ ದುಃಖವು ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಹಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಗೀತೆಯು ಹಿನ್ನಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. 'ದುಃಖವು ಒಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಎಡೆಗೊಡಬೇಡ. ಮತ್ತು ಸುಖವು ಒಂದಾಗ ಆದರಲ್ಲಿ ಆಸೆಪಡಬೇಡ,' ಮೈನುರಿಯಬೇಡ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಟು-ನಂಟು ಬೇಡ,' ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಮೂಲ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮವಾಗಿ ಕಾಣು; ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೈಕೊಂಡ ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ ಮುಂದಡಿಯಿಡುತ್ತ ಸಾಗುವುದೇ ಪರಮಕಲ್ಯಾಣದ ನಿಜವಾದ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಳಿ ಜೀಳಲಿ, ಮಳೆಬೀಳಲಿ, ಬಿಸಿಲು ತಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಮುಟ್ಟತಕ್ಕ ಊರಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವೋ, ಅದರಂತೆ ಬೇವನದ ಗುಡಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಗಿದಾಗ ಕೈಕೊಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಉಪವಸ್ತು ಕಡಿಗಾಣಿಸುವಾಗ ಸುಖದುಃಖಗಳ-ಎರಡರ-ಎಡರನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ತೊಡಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವುದೇ ತಿಳಿದವರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಾನೆ, ಎಂಬ

ನಂಬುಗೆಯೂ ಮಾನವನ ಉನ್ನತಿಗಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸುಖವೆಂಪತ್ತು ದೊರೆತಾಗ ಕೊಬ್ಬಿ ಕೊನೆದಾಡದಿರುವುದೂ ದುಃಖಕಷ್ಟಗಳು ಒದಗಿದಾಗ ಬೆಂದು ಬೆಂಡಾಗದಿರುವುದೂ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಈ ನಂಬುಗೆಯವರು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಮಾನವನ ಹಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲದ ಒಕ್ಕಟ್ಟು, ದೃಢನಿಶ್ಚಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು. ಆ ಸಾಡಿಗೆರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತವಾಗಿರುವ ಹಲವು ಶ್ರೀಷ್ಠಗುಣಗಳು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗುವುವು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ, ಸುಖದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೋಗಲಾಲಸೆಯು ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಅವಗುಣಗಳು ತಲೆದೋರಹತ್ತುವುವು ಆದುದರಿಂದ ಸುಖವು ಅಥವಾ ದುಃಖವು ಪ್ರವಾಸಿಕನಿಗೆ ಹತ್ತುವ ಗಾಳಿಮಳೆಗಳಂತೆ ನೈಮಿತ್ತಿಕ. ಅವುಗಳಿಂದ ಹಿಗ್ಗುವುದಾಗಲಿ, ಕುಗ್ಗುವುದಾಗಲಿ, ಹಾನಿಕರ. ಎರಡೂ ಈಶ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದುವು, ಎಂದು ಸಮಭಾವವನ್ನು ತಾಳುವುದೇ ಮೇಲು; ಮತ್ತು ಲೇಸು.

ಸಿಂಧ್ಯೆ ಸಿಂಧ್ಯೋಃ ಸಮೋ ಭೂತ್ಯಾ ಸಮತ್ಯಂ
ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೇ | (೨. ೪೮)
ಸಮಃ ಸಿದ್ಧಾ ವಸಿದ್ಧೌ ಚ ಕೃತ್ವಾಪಿ ನ
ನಿಬಿವ್ಯಕ್ತೇ | (೨. ೪೯)
ಸಮಃ ಶತ್ರೌ ಚ ಮಿತ್ರೇ ಚ ತಥಾ
ಮಾನಾಸಮಾನಯೋಃ |
ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖದುಃಖೇಷು ಸಮಃ
ಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಃ | (೧೨. ೧೬)
ತುಲ್ಯನಿಂದಾಸ್ತು ತಿರ್ಮೋ ನೀ ಸಂತುಷ್ಣೋ
ಯೇನಕೇನಚಿತ್ | (೧೨. ೧೯)

ಯೋಗವೆಂದರೇನು? ಸಿದ್ಧಿ ಅಸಿದ್ಧಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಮವೆಂದು ಬಗೆವುದು, ಹಗೆ ಕೆಳೆ, ಮಾನವಮಾನ, ಶೀತೋಷ್ಣ, ಸುಖದುಃಖ, ಹೂಗಳಿಕೆ ಬೊಗಳಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮವೆಂಬ ದೃಢವಾದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಯೋಗ. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ನಡೆವವನೇ ಯೋಗಿ. ಇಂತಹ ಯೋಗಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲ್ಪೋದಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆತನು ತನ್ನ ಕೈಕೊಂಡ ನಲೆಸಗಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿ ಹೆಸರು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು ಗೀತೆಯು ಹೇಳಿದುದು ಎೃಷ್ಟು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಾಡೆ ಇರಲಿ, ಆ ವಿಶ್ವಚಾಲಕ ಪರಮಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬುಗೆಯುಳ್ಳಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಉನ್ನತಿಯೆಂದು ಮಾರ್ಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದುದು ಅಧೋ

ಮಾರ್ಗ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಮಹಾಪುರುಷರ ಚರಿತೆಗಳೂ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಸುಖದುಃಖಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಮವೆಂದು ಬಗೆದುಬಂದಿ ಆವರು ಅಂತಹ ಯತೋವಂತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆಂಬುದು ಅವರ ಚರಿತೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಎರಡರ ಎಡರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಸಮಭಾವದಹಂಚಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಭಾವವು ಮೈಯುಣ್ಣಲು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಜಾಯ ಕಾಮಾನ್ಯಃ ಸರ್ವಾನ್ ಪುಮಾನ್
ಚರತಿ ನಿಸ್ಪೃಹಃ |
ನಿರ್ಮನೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸ ಶಾಂತಿಮಧಿಗಚ್ಯತಿ
|| ೭೧ ||

‘ಮನಸಿನೊಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ತನ್ನ ಮತ್ತು ಹೆರನರ ಎಂಬ ಭಿನ್ನ ಭಾವವನ್ನು ತೊಲಗಿ, ಯಾವ ಹಂಬಲ ಹಾರೈಕೆಗಳ ಜಂಜಡದಲ್ಲ ಸಿಲುಕದೆ ನಿರಹಂಕಾರವಾಗಿ (ಸಮಭಾವದಿಂದ) ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿಸುಖವು ತೊರೆಯುತ್ತದೆ.’ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಪರಮ ಸುಖವೆಂದರೇ ಇದು. ಇದು ದೊರೆಯಲು ಅವನು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು.

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿ ಷ್ಯಃ ಸಂದರತೇ |
(೭೨)
ಯಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾಭಿಷ್ಯಃ
ಸರ್ವಶಃ ನಿಗೃಹೀತಾನಿ | (೭೩)

‘ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಹರಿಗೊಟ್ಟರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ತೂಕವು ತಪ್ಪಿ ಅಂತಃಶಾಂತಿಯು ಹಾಳಾಗುವುದು. ಈ ಸುಖದುಃಖಾದಿ ದೃಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಆಳಿಯುವುದು.

ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಆತ್ಮನಾ ತುಷ್ಯಃ | (೭೪)
ಇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ‘ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಲು’ ಕಲಿಯುವುದು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಖಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಹಂಬಲವು ಹುಸಿ. ಆದುದರಿಂದ ತನ್ನ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಸುಖಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕು.

ಕಾನಾಃ ಅಪೂರ್ಯನಾಣಃ ಅಚಲಪ್ರತಿಷ್ಠ

ಪ್ರವಿಶಂತಿ || ೭೦ ||

“ಯಾವನಿಗೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಅನುಭವವು ಉಂಟಾಗುವುದೋ ಅವನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ದೃಢವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಳೂ, ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳೂ ತಾವಾಗಿಯೇ ಅಂತಹನ ಬಳಸಾರುವುವು.” ಬೀದಿ ಬಿನ್ನಟ್ಟಿದರೆ ಓಡಿ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸುಖಗಳು, ಅದರ ಹಂಬಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯತತ್ವರನಾಗಲು ಅವನಲ್ಲಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಕೈಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವುವು. ನಿರಜ್ಞನೂ, ನಿಸ್ಪೃಹನೂ, ನಿಷ್ಕಾಮನೂ ಆದ ಸಂಯಮಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸುಖಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಲಭಿಸುವುದು; ಗೀತೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯೋಗ-ಮಾರ್ಗದ ವಿಚಾರವು.

ಯೋಗಮಾರ್ಗ

ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಸಿದ್ಧ್ಯೋಃ ಸಮೋಭೂತ್ವಾ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗೇ ಉಚ್ಯತೇ || (೪೮) ಬುದ್ಧ್ಯಾಯುಕ್ತೋ ಜಪಾತೀಹ ಉಭೇ ಸುಕೃತಮುಷ್ಯತೇ | ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಾಯ ಯುಕ್ಯಸ್ತ ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕಾಶಲಂ || (೫೦)

ಎಂಬ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಹದವೇ ಯೋಗ; ಸಮತ್ವ ಎಂದರೆ ತೂಕ ತಪ್ಪುಗೊಡದಿರುವುದೇ ಯೋಗ; ಎಂದೂ ಎರಡು ತೆರನಾಗಿ ಯೋಗವೆಂದೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಲಾಭವಾನಿ, ಸಿದ್ಧಿ ಆಸಿದ್ಧಿ, ಸುಖದುಃಖ ಎಂಬೀ ಒಗೆಯ ಎರಡರ ಎಳೆವಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಲುಕಿ ತನ್ನ ತೂಕ ತಪ್ಪುಗೊಡದಿರುವ, ತೂಕ ತಪ್ಪಿ ದಂತೆ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಹದವೇ ಯೋಗ. ಆದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ‘ಸಮತ್ವಯೋಗ’ ವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೀತೆಯು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರುಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂ ಸಯಂ | (೪೯)

‘ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು. ಮತ್ತು ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತೊಲಗು.’ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಾಗ ಸುಖದುಃಖಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದಿರುವುದೇ ಯೋಗ. ಇದೇ ‘ಸಮಬಂಧ್ವಿ’. ಈ ಸಮಬಂಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದು ವಿಶ್ವಚಾಲಕ

ಶಕ್ತಿಯು— ಪರಮೇಶ್ವರನು ತಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವನು; ಎಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ತಾವು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಬಂಟರು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಜಾಗೃತವಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧದೊಳಗಿನ ಸೈನಿಕನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಎರಡುತೊಡರುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ. ಬೀವದ ಹಂಗು ದೊರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಗಿಯು— ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ನಡವಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನೆಯ ಅಧಿಕಾರವೊಂದೇ ಉಂಟು. ಅದರ ಫಲದ ಆಸೆ ಇರಕೂಡದೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗೀತೆಯು ಬಹಳ ಜಿನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಃತೇ |

ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ |

ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲಹೇತುಃ ಛೂ |

ಮಾತೇ ಸಂಗಃ ಅಸ್ತು ಅಕರ್ಮಣಿ || (೪೭)

೨ ಪದಾಃ ಫಲಹೇತವಃ | (೪೯)

‘ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಹಕ್ಕು. ಫಲದ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ಆತನ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. (ಆದುದರಿಂದ) ಆ ಫಲದ ಪಂದಿಲಬೇಡ. (ಆದರೆ) ಮೈಗಳನ್ನೂ ಆಗಬೇಡ. ಫಲಕ್ಕೆ ಆಸೆಪಡುವವರು ಕೃಪಣರು.’

ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದೂ ಒಗೆಯ ಕೆಲಸಮಾಡದೆ ಇರುವುದೇ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ತೆರನಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆ ತೊಡಗಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಮಟ್ಟುಗುಣವಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಫಲವ ಇವನ ಕೈಮಾರಿದು. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಫಲವು ಸಿಕ್ಕಲೇಬೇಕೆಂದು ಪಂಥತೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗುವ ಮೊತ್ತು ಬರುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒರಬೇಕಾದ ಫಲವು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಹೊರಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊಂದುಗೂಡುವುದು ವಿಷುವುದು ಅಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಯಾವುದು ತಮ್ಮ ಆವು ವಿಂದುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆಪಡುವುದು ಅಯುಕ್ತವು; ಅವಿಚಾರವು ಆದಕಾಗಿ ಫಲವನ್ನೆ ತನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಕ್ಕುದಲ್ಲವೆಂದು ಗೀತೆಯು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ಶಕ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಜಿನ್ನಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದೊಂದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸ,

ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದಾದರೆ ಫಲವು ನೆರಳಿನಂತೆ ತನ್ನ ತಾನೆ ಬಿಂಬಿತ್ತಿ ಬರುವುದು. ಆದರೆ ತಾನೇ ನೆರಳನ್ನು ಬಿನ್ನಿಟ್ಟದಂತೆ ಫಲಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಕಿರೆಂದು ಕುಳ್ಳಿರುವುದು ವಿಪರೀತ. ತಿರುಮುರುವು ರೀತಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಫಲದ ಹಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯಮಾಡು; ಆ ಹಂಬಲವು ಕೃಪಣತನದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಗೀತೆಯು ಸೂತ್ರರೂಪದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರುತ್ತಲಿದೆ.

ಫಲೇಚ್ಛೆಯನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು, ಸುಖದುಃಖಗಳ ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುಖದ ಹಂಬಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತನುಮನಧನಗಳನ್ನು ಸವೆಯಿಸುವವನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣದ ಫಲೇಶ್ವರವು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಹಿಂದೂ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ದೇಶವೆಂಬ ಸಂಕುಚಿತ ಘಾವನನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಆ ಫಲೇಶ್ವರವು ನಿಷ್ಪ್ರತನಾದಂತೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮಫಲವು ತನಗೇ ಲಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆವು ಅಳಿದುಹೋಗಿ ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆನಂದವೊಂದುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವೃತ್ತಿಯು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಗೀತೆಯು (ನಿಷ್ಕಾಮ) ಕರ್ಮಮಾಡಲು ಬೋಧಿಸುವುದು; ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ; ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 'ಮಾ ತೇ ಸಂಗೋಸ್ತು ಕರ್ಮಣಃ.' 'ಅಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಕರ್ಮದೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಇರದಿರಲಿ;' ಅನುಚಿತಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ; ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಬೇಡ; ಎಂದು ಗೀತೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಏಕೇಹ ಕುರುನಂದನ' | (೧) 'ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿಯೊಂದೇ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ.' ಅನ್ಯವಸಾಯಗಳು ಅಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹಾಕುವರು. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವರನ್ನು ಕೀಳಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಯೋಗಿಯು ವ್ಯವಸಾಯಯಾಗರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆತನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

ನಿರ್ವಂದ್ಯೋ ನಿತ್ಯಸತ್ಯಸೋ ನಿರೋಧಗ-
ಜ್ಞೇವಂ ಆತ್ಮವಾನ್ | (೪೫)

ಮನುಷ್ಯನು ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಎರಡರ ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬಾರದು. ನಿತ್ಯಸತ್ಯಗುಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾ-

ಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೊಂದರ ಹೊರಗಿನ ಆಸೆ ಅಳಿವುಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ರಹಿತವೆಂದು. ಆತ್ಮಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು. 'ಇಂತಹನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯೋಗಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಲ್ಲೆನು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನಂಬುಗೆಯಿಲ್ಲದವನು ಹೊರಗಿನ ಆಸೆ ಅಳಿವುಗಳ ಹಂಬಲಿಗನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಒಳ್ಳೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಅವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬಲ್ಲೆನೆಂಬ ನೆರೆನಂಬುಗೆಯು ಆತನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ನಂಬುಗೆಯಿಲ್ಲದವರು ಹೆರವರ ಕೈಯಾಳು ಕಾಲಾಳುಗಳಾಗಿ ಆಜನ್ಮ ಕುಣಿಯಬೇಕಾಗುವುದು.

ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ

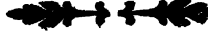
ಇವೆರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಸಿಗುವ ಫಲವು ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಗೀತೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೌ ಪೃಥಕ್ ಬಾಲಾಃ ಪವದಂತಿ
ನ ಪಂದಿತಃ |
ಏಕ ಮಪ್ಯಸ್ಥಿತಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಉಭಯೋರ್ದಿಂದತೇ
ಫಲಮ್ || ೪ ||
ಯಶ್ಚ ಸಾಂಖ್ಯೈಃಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಸ್ಥಾನಂತದ್ಯೋಗೈರಪಿ
ಗಮ್ಯತೇ |
ಏಕಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಚ ಯೋಗಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ
ಪಶ್ಯತಿ || ೫ || (೫. ೫)

'ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳು ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ತಿಳಿದವರಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಎರಡರ ಫಲವೂ ದೊರೆಯುವುದು. ಸಾಂಖ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಾನವೇ ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ದೊರೆಯುವುದು ಆದುದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳೆರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ, ಎಂದು ಯಾರು ಬಗೆಯುವರೂ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಬಲ್ಲವರು.' ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ 'ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ' ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವು ಒಂದರಿಂದೊಂದು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ಯೋಗನಿಚಾರವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆ ಸಾಕು.

ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಿಚಾರವು ಮುಗಿದುದು.

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಸುಭಾಷಿತಗಳು

(೧)

ನಪುಂಸಕನಾಗಬೇಡ.

ಕ್ಷೈಬ್ಯಂ ಮಾ ಸ್ವ ಗಮಃ

‘ನಪುಂಸಕತ್ವವನ್ನು ಎದಬೇಡ.’ ಮನುಷ್ಯನು ಪುರುಪಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹುಮ್ಮಸ್ಸದವನಾಗಬೇಕು. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ನಿರಾಶೆ ನಿರುತ್ಸಾಹಗಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಎಡೆಗೊಡಬಾರದು. (೩)

(೨)

ಪುಕ್ಕನಾಗದಿರು

ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯದಾರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ಯೋತಿಪ್ತ |
ಮನಸಿನ ಕಿರಿತನವನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಡು; ಅಕ್ಕಿ-
ದಿನವನ್ನು ತೊಲಗು; ಪರಮ ಪುರುಪಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೊಂದಲು (ಹುಮ್ಮಸ್ಸದಿಂದ) ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲು. ಕಿರುಕಳತನವನ್ನು ತೊರೆದು ವಿಶಾಲ-
ದೃಷ್ಟಿ, ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಸಗಳ ಒಲಿದಿಂದ ಹಿರಿಯವರನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಣಿಯಾಗಬೇಕು. (೩)

(೩)

ಗೆಲುವಿನ ಎಣಿಕೆಯಿರಲಿ

ಯದ್ವಾ ಜಯೇನು, ಯದಿ ವಾ ಸೋ

ಜಯೇಯುಃ |

‘ತಾವು ಗೆಲ್ಲುವೆನೋ?’ ಎಂಬ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಥೆ ಅನುಭವ. ಎಂದರೆ ಅನುದಿನವೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಲೆಕ್ಕ—
ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅನುಭವ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕೆಲದಿನಗಳ ಒಳಕೆಲಸವು ತಮ್ಮ ಕೈವಿಾರಿಯೋಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ದಿನಾಲು ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿಯೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತನಾಗುತ್ತದೆ. (೬)

(೪)

ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣ

ಯಚ್ಚೈಯುಃ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತತ್ ಮೇ |

‘ಮಾವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಲ್ಯಾಣಕರವಾಗಿರು-

ವುದೋ ಅವನೇ ನನಗೆ ಹೇಳು’ ನಿಜವಾದ ಹಿತವು. ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನೇ ಅಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಉಳಿದುದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. (೭)

(೭)

(೫)

ಇಲ್ಲದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜಾಯ್ತಾತು ಬೇಡ

ಅಶೋಚ್ಯಾನನ್ವ ಶೋಚಃ ತ್ವಂ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಾದಾನ್ ಚ ಭಾಷಸೇ |

‘ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಮಿಡುಕಬಾರದೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚುಕುವುದು; ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತನಾಡುವುದು’ ಲೇಸಲ್ಲ. ಅದು ಎಳ್ಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗದು. (೧೧)

(೬)

ಆಳಬೇಡ

ಗತಾಸೂನಗತಾಸೂಂಶ್ಚ ನಾನುಶೋಚಂತಿ

ಪಂದಿತಾಃ |

‘ಮಡಿದವರನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಬದುಕಿರುವವರ ಕುರಿತು ತಿಳಿದವರು ಮರುಗುವುದಿಲ್ಲ; ಮಿಡುಕುವುದಿಲ್ಲ.’ ಕೈವಿಾರಿದ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಮಿಡುಕಾಡುವುದು ತಿಳಿಗೇಡಿ-
ತನವು. ಆದುದರಿಂದ ಬಲ್ಲಿದರು ಆದುದನ್ನೆ ನೆನೆಯುತ್ತ ಕುಳಿರದೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. (೧೧)

(೭)

ಮರುಳಾಗದಿರು

ಧೀರಃ ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ |

‘ತಿಳಿದ ಎದೆಗಾರರು ಎಂದೂ ಮರುಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.’ ಮುಂಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹರೆ ಎದೆಗಾರರಾದ ಬಲ್ಲಿದರು (೧೩)

(೮)

ಅನುರತ್ನವು ಯಾರಿಗೆ ?

ಸಮ ದುಃಖಸುಖಂ ಧೀರಂ ಸೋಽವ್ಯುತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೇ |

‘ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವವನು

ಅಮರನಾಗುತ್ತಾನೆ.' ಹೀಗೆ ಸಮಭಾವವಿಲ್ಲದವನು ಸುಖಬಂದಾಗ ಕೊಬ್ಬಿ ಕೊನೆಯವನು; ದುಃಖವೊದಗಿದಾಗ ಕುಗ್ಗಿ ಕೊರಗುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಚ್ಯುತನಾಗಿ ಹಾನಿಗೀಡಾಗುವನು. (೧೫)

(೯)

ಇರವು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲವೆ

ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೇ ಭಾವೋ ನಾಭಾವೋ

ವಿದ್ಯತೇ ಸತಃ |

'ಆವುದು ಇರುವುದೋ ಅದು ಇಲ್ಲದಾಗದು; ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಇರದು.' ಯಾವುದು ಉಂಟೋ ಅದು ಅಳಿಯಲಾರದು; ಇಲ್ಲದುದು ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹಾಸಿದ್ಧಾಂತವು. (೧೬)

(೧೦)

ನಿತ್ಯನ ಅನಿತ್ಯದೇಹಗಳು

ಅಂತವಂತ ಇನೇ ದೇಹಾ ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತಾಃ

ಶರೀರಣಃ |

'ನಿತ್ಯವಾದ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಇವೆಲ್ಲ ದೇಹಗಳುಂಟು.' ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಂತರ ದೇಹಗಳು ಬೇರೆಯಾದರೂ ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಬಂಡ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. (೧೮)

(೧೧)

ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ

ಅಜೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋಽಯಂ ಪುರಾಣಃ |

'ಈತನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ; ಅಳವು ಇಲ್ಲ. ಈತನು ಎಂದೆಂದೂ ಇರುವವನು; ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನು.' (೨೦)

ಅಜ್ಞೇದ್ಯೋಽಯಮದಾಹ್ಯೋಽಯಮುಕ್ತೇದ್ಯೋಃ ಶೋಷ್ಯ ಏವ ಚ |

ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸ್ಥಾನುರಚಲೋಽಯಂ

ಸನಾತನಃ ||

ಅವ್ಯಕ್ತೋಽಯಮುಚಿಂತ್ಯೋಽಯಮಂವಿ-

ಕಾರ್ಯೋಽಯಮುಚ್ಚತೇ |

'ಈ ಆತ್ಮನು ತುಂಡಾಗದು; ಬೇಯದು; ನೆನೆಯದು; ಒಣಗದು; ಇದು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಡೆಗೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅಲೆದಾಡದೆ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಎಂದೆಂದೂ ಇರುವುದಾದರೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದು; ಅರಿಯಲು ಅರಿದು; ಇದು ಎಂದೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ದಳಿತಹದು ಆಗಿದೆ.' (೨೪, ೨೫)

(೧೨)

ಹುಟ್ಟಿದುದಕ್ಕೆ ಸಾವು ತಪ್ಪದು.

ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವೋ ಮೃತ್ಯುಃ |

'ಮೂಡಿದು ಮಡಿಯಲೇ ಬೀಳು,' ಆದುದರಿಂದ ಕಳೆದವರಿಗೆ ಆಳೆಲುವುದು ತಿಳಿಗೇಡಿತನವು. (೨೭)

(೧೩)

ಮೂಡಿ ಮುಳುಗುವ ವಸ್ತು ಜಾತಗಳು

ಅನ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ, ವ್ಯಕ್ತ ಮಥ್ಯಾನಿ ಭಾರತ |
ಅನ್ಯಕ್ತ ನಿಭನಾಸ್ಯೇವ ||

'ಮೊದಲು ಇವು ಕಾಣದಂತಿರುತ್ತವೆ; ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಕೊನೆಗೆ ಮರಳಿ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ' ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರೀತಿಯ ಇದು. (೨೮)

(೧೪)

ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗದ ಆತ್ಮತತ್ವವು.

ದೇಹೇ ನಿತ್ಯಮವಧ್ಯೋಯಂ ದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯ |

'ಈ ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.' ಆದುದರಿಂದ, ಇದನ್ನರಿತು ಸಾವಿಗಂಜುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಭಯರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗಬೇಕು. (೩೦)

(೧೫)

ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮ

ಧರ್ಮ್ಯಾದ್ಧಿ ಯುದ್ಧಾತ್ ಶ್ರೇಯೋಽನ್ಯತ್

ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೇ |

'ಧರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಕಾರ್ಯವೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲ.' ಆದುದರಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. (೩೧)

(೧೬)

ಯುದ್ಧವು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು.

ಸ್ವರ್ಗದ್ಧಾರಮಶಾವ್ಯತಂ ಯುದ್ಧಂ |

'ಯುದ್ಧವೆಂದರೆ, ತೆರೆದ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು,' ಎಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ನೆರೆನಂಜುಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಸಿಮಿಸಿಗೊಳ್ಳದೆ ಹುಮ್ಮಸದಿಂದ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು. (೩೨)

(೧೭)

ಕಾಳಗೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಕುಂದುಕೆ.

ಅಥ ಚಿಃತ್ ತ್ವಮಿಮಂ ಧನ್ಯುಃ ಸಂಗ್ರಾಮಂ

ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ |

ತತಃ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ಹಿತ್ವಾ

ಪಾಪಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ |

‘ನೀನು ಈ ಧರ್ಮಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ತೊರೆದಂತಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಅಪ ಕೀರ್ತಿಯು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುವುದು. ಮತ್ತು ಸ್ವಧರ್ಮಚ್ಯುತನಾಗಿ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವ ನಾದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾಪವು ಆವರಿಸುವುದು.’ ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧವು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

(೩೩)

(೮)

ಮಾನಹಾನಿಗಿಂತ ಮರಣವೇ ಲೇಸು.

ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚಾಕೀರ್ತಿಃ ಮರಣಾದತಿರಿಚ್ಯತೇ |

‘ಸಂಭಾವಿತರು ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಮಾನಹಾನಿಯು ಹೀನವೆಂದು ಒಗೆಯುತ್ತಾರೆ.’ ಆದುದರಿಂದ ಸದ್ಭ್ರೂಹಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕುಂದು ಬಾರದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು (೩೪)

(೧೯)

ಹಳಿವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುವ ಧರ್ಮರ ಪ್ರಸಂಗ!

ನಿಂದಂತಸ್ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತತೋ

ದುಃಖತರಂ ನು ಕಿಮ್ ?

‘ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜನರು ಹಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಃಖದ ಪ್ರಸಂಗವಾವುದು?’ ಆದುದ ರಿಂದ ಹಳಿವನ್ನು ಕೇಳುವ ಹೊತ್ತು ತಂದುಕೊಳ್ಳ ಬಾರದು.

(೨೦)

ಕಾದಲಣಿಯಾಗು.

ಉತ್ತಿಷ್ಠ, ಯಂದ್ವಾಯ ಕೃತನಿಶ್ಚಯಃ |

‘ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಎದ್ದೇಳು.’ ಕಾದದೆ ಬದುಕ ಲಾರೆ. ಕಾರಣ ಬಾಳಿ ಬದುಕಲು, ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲು ಕಾದು. ತಣ್ಣಗಾಗಿರಬೇಡ. (೩೫)

(೨೧)

ಅವ್ಯವಸಾಯಿಯ ಹೊಯ್ಯಾಟಿ.

ಬಹು ಶಾಖಾಹ್ಯನಂತಾಶ್ಚ ಬುದ್ಧಯೋಃ

ವ್ಯವಸಾಯಿನಾಮ್ |

‘ಕೆಲಸಗೇಡಿ ಅಕೆಲಸಗಳ ಬುದ್ಧಿಯ ಹೊಯ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ; ಅದಕ್ಕೆ ಬುಡವೂ ಇಲ್ಲ.’ ಆದುದರಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯಿಯಾಗು. (೩೬)

(೨೨)

ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಗುಟ್ಟು.

ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾಧಿಕಾರಸ್ತೇ ವಾ ಫಲೇಷು

ಕರಾಚನ |

ಮಾಕರ್ಮಫಲಹೇತು ಭೂರ್ಮಾ ತೇ

ಸಂಗೋಃಸ್ತು ಕರ್ಮಣಿ ||

‘ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ನಿನ್ನದು. ಅದರ ಫಲದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಹಂಬಲ ದಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಡ ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಲವು ಇಲ್ಲದಿರಲಿ.’ ಯಾವ ಹಂಬಲ ಹರಿದಾಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗು. ಅದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಮಾಡು. ಫಲದಾಸೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮೈಗಳ್ಳನಾಗಿ ಅಕೆಲಸಿಯೂ ಆಗಬೇಡ. (೪೭)

(೨೩)

ಕರ್ಮಯೋಗ

ಯೋಗಸಃ ಕುರುಕರ್ಮಾಣಿ |

‘ಯೋಗಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡು’ ಸಿದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಅಸಿದ್ಧಿ ಗಳಿರದನ್ನೂ ಸಮವೆಂದು ತಿಳಿದು ಕೆಲ ಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗು. ಇದುವೆ ಯೋಗದ ದಾರಿ (೨. ೪೮) ಕೃಪಣಾಃ ಫಲಹೇತವಃ |

‘ಫಲಾಶೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುವವರು ಕೀಳುತನದ ಕುರುಹು.’ ಫಲವು ತನಗೆ ದೊರೆಯಲೇಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಸ್ವಾರ್ಥಯುಕ್ತವಾದುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅದು ಕೀಳು. (೨. ೪೯)

ಸಮುತ್ಥಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೇ |

ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ |

‘ಶೂಕನೆ ಯೋಗ’ (೨. ೪೮). ‘ಕೆಲಸದೊಳಗಿನ ಕೌಶಲವೆ ಯೋಗ’ (೨. ೫೦) ಕೆಲಸದ ಹಿಡಿತ, ಶೂಕ, ಅಥವಾ ಹದವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ತಲೆಯು ಸಮವಾಗಿ ರಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಸಮತ್ವ-ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯೆಂದರೂ ಯೋಗ ವೆಂದೇ ಅರ್ಥವು.

(೨೪)

ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ

ಅತ್ಯನ್ಯೇನಾತ್ಮನಾ ತುಷಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಃ |

‘ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವುಂಟಾದಾಗಲೆ ಆತನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗುವನು’ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹರಿದಾಡುವವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಾವಲಂಬಿಯು, ಆ

ಆನಂದದ ಉಗಮವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗಲೆ ಆತನು ಆತ್ಮಾವಲಂಬಿಯಾಗುವನು. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದವನೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನು. (೨೫೮).

(೨೫)
ಮುನಿ

ವೀತರಾಗ ಭಯಕ್ರೋಧಃ ಸ್ಥಿತಧಿಃ ಮುನಿಃ
ಉಚ್ಯತೇ

‘ಭೋಗೇಚ್ಛೆ, ಪುಕ್ಕತನ, ಸಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು-
ವನೂ ಬುದ್ಧಿಯ ಜಾಂಚಲ್ಯವು ಅಳಿದವನೂ ಮುನಿ-
ಯೆಂದೆನಿಸುವನು’ (೫೬)

(೨೬)

ವಿಷಯಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಯಾವಾಗ?
ವಿಷಯಾ ವಿನಿವರ್ತಂತೇ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ
ದೇಹಿನಃ |

‘ಭೋಗೇಚ್ಛೆಯು ನಿವೂಲನಾದಾಗಲೆ ಮನು-
ನಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೂರವಾಗುವುವು’
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳು ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ-
ವರೆಗೂ ವಿಷಯಗಳು ಆತನನ್ನು ಸೆಳೆಯದೆ ಬಿಡವು. (೫೯)

(೨೭)

ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರವಾಥೀನಿ ಹರಂತಿ ಶ್ರಸಭಂ
ಮನಃ |

‘ಇಂದ್ರಿಯ ತಕ್ತಿಯು ಅಸಾನಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದ
ರಿಂದ ಅವು ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ದಿಂದ ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುವುವು’ ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು
ಎಚ್ಚರಿಡ್ಡು ಒಳಿತು. (೬೦)

(೨೮)

ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಪಡೆವ ಹದ.

ಇಂದ್ರಿಯೈಃ ಆತ್ಮವಶೈಃ ಪ್ರಸಾದವಾ ಅಧಿಗಚ್ಯತಿ |

‘ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದ-
ರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ’ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು
ಮನಬಂದಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕುಣಿಸುವವರೆಗೆ ಶಾಂತಿ-
ಯೆಲ್ಲಿಯದು? ಆಗ ಆಶಾಂತಿಯ. (೬೪)

(೨೯)

ಅಶಾಂತನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ

ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಮ್ ?
‘ಅಶಾಂತನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವೆಲ್ಲಿಯದು?’ ಶಾಂತಿಯ
ಸುಖ. ಅಶಾಂತಿಯ ದುಃಖ. (೬೬)

(೩೦)

ನಿರ್ದೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರ

ಯಾ ನಿಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ
ಸಂಯಮಿಾ |
ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗ್ರತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾನಿಶಾ ಪತ್ಯತೋ
ಮುನೇಃ ||

‘ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಣ್ಣು
ಮುಚ್ಚಿರುವವೊ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮಿಯಾದ
ಮುನಿಯು ಎಚ್ಚರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.’ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಚ್ಚರಾಗಿರುವವೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡ್ಡೆನು
(ಜ್ಞಾನಿಯು) ನಿರ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. (೬೯)

(೩೧)

ಶಾಂತಿಯ ದಾರಿ

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸ ಶಾಂತಿಮಧಿಗಚ್ಯತಿ |
‘ಮಮತ್ವವು ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲದವನು
ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.’ (೭೧)

(೩೨)

ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದ ಬಗೆ

ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಃ, ನೈನಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಮುಹ್ಯತಿ |
‘ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಮೋಹ
ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ.’ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಹೊಂದುವವರೆಗೆ ಮೋಹವು ಆವರಿಸಬಲ್ಲದು. (೭೨)

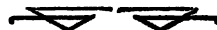
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ :

(ಪುರುಷಾರ್ಥಭೋಧಿನೀ ಟೀಕೆಯೊಡನೆ)

೨ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯಸೂಚಿ

ವಿಷಯ	ಪುಟ	(೨) ಅನುರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆವ ಹದ	೯೨
ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ	೭೯	ಶ್ಲೋಕ ೧೪-೧೫	"
ಶ್ಲೋಕ ೧	"	ಮಾತ್ರಾ ತಬ್ಧದ ಅರ್ಥ	೯೩
(೧) ಆರ್ಯನಾಗು	೮೦	ಮಾತ್ರಾ ಸ್ವರ್ತವು	"
ಶ್ಲೋಕ ೨-೩	"	ದ್ವಂದ್ವವು ಅನಿತ್ಯ	೯೪
ಏಷಮು ಕಾಲ	"	ತಾಳ್ಮೆ	"
ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆ	"	ಭೀರನು	೯೫
ವಾಕಸುಶಕ್ತಿಗೆ ತಡೆ	"	ಆಮೃತಸಿದ್ಧಿ	"
ಸ್ವರ್ಗಸುಖದ ದಾಖ	"	ಸಾವು-ಅನುರತ್ನ	"
ಅವಕೀರ್ತಿ	"	ದ್ಯುಲೋಕ, ಅಂತರಕ್ಷ, ಭೂಲೋಕ	"
ಮನೋಬೌದ್ಧಿ	"	ವಿಕಾಸಕ್ರಮ	೯೬
ಗಂಧುಗಲಿಯಾಗು	"	ನಿಜೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರ	"
(೨) ನೆತ್ತರದಿಂದ ಹೊಲಸಾದ		ಹಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗ	೯೭
ಭೋಗಗಳು	೮೨-೮೩	(೮) ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಸತ್	೯೮
ಶ್ಲೋಕ ೬-೮	" "	ಶ್ಲೋಕ ೧೬-೧೭	"
(೩) ಕಾಳಗದಿಂದ ಏಂದಗೆವ		ಸತ್-ಅಸತ್	"
ಅರ್ಜುನನ ನಿಶ್ಚಯ	೮೪	ಜಗದಾಧಿಪ್ತಮು	"
ಶ್ಲೋಕ ೯-೧೦	"	ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದೆಯೂ	"
ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು	"	ನಡೆಯುವುದು	೯೯
ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ	೮೫	ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣ	"
ಶ್ಲೋಕ ೧೧	"	ಏಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ	"
(೪) ಪಂದಿತರ ಸಮಸ್ತಿತಿ	೮೫	ಏಕಸೂತ್ರತೆ	೧೦೦
ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ	"	(೯) ದೇಹಮು ಅನಿತ್ಯ; ಆತ್ಮವು ನಿತ್ಯ	೧೦೧
ಸಾಂಖ್ಯ ತಬ್ಧದ ಅರ್ಥ	"	ಶ್ಲೋಕ ೧೮-೧೯	"
ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜನಗಳು	೮೬	(೧೦) ಪುರಾಣ ಪುರುಷನು	೧೦೩
(೨ಗತಾಸು-ಗತಾಸು)	೮೭	ಶ್ಲೋಕ ೨೦-೨೧	"
(೫) ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯರು	೮೮	(೧೧) ಬಟ್ಟೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ	೧೦೪
ಶ್ಲೋಕ ೧೨	"	ಶ್ಲೋಕ ೨೨	"
ಮರ್ತ್ಯ-ಅಮರ್ತ್ಯ	೮೯	ಆತ್ಮನ (ದೇಹ) ಉಡುಪುಗಳು	೧೦೫
(೬) ಪುನರ್ಜನ್ಮ	೯೦	(೧೨) ಆತ್ಮನವರ್ಣನೆ	೧೦೬
ಶ್ಲೋಕ ೧೩	"	ಶ್ಲೋಕ ೨೩-೨೪	"
ಏಂದಿನ, ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ	"	ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳು	೧೦೭
ದೇಹಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ	೯೧	ಜಾಗೃತಿ, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ	೧೦೯
		ಭೂಮಾ-ಸ್ವಪ್ನ	"

	ದ್ವೈತ-ಅದ್ವೈತ	೧೧೦	ಶುಭಾಶುಭ ಫಲ, ಕಾಮನಾತ್ಮಾಗ	೧೪೪
(೧೩)	ನಿತ್ಯಜನನ, ನಿತ್ಯವರಣ	೧೧೧	ಅಕಾಮ, ಸಕಾಮ	೧೪೫
	ಶ್ಲೋಕ ೨೬-೨೮	”	ಆತ್ಮನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟಿತು	೧೪೬
	ವ್ಯಕ್ತ-ಅವ್ಯಕ್ತ	೧೧೨	ಮುನಿ	೧೪೮
(೧೪)	ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೊಲ್ಲಲು ಆಗದ		ಶ್ಲೋಕ ೫೯-೬೧	೧೪೯
	ಸೋಜಿಗದ ಆತ್ಮವು	೧೧೩	ಸಪ್ತಮುಷಿಗಳು	೧೫೦
	ಶ್ಲೋಕ ೨೬-೨೮	”	(೨೧) ವಿಷಯಗಳ ನೆನಪು	
	ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ	”	ಅಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	೧೫೧
(೧೫)	ಕ್ವಾತ್ರ ಧರ್ಮ	೧೧೫	ಶ್ಲೋಕ ೬೨-೬೫	೧೫೨-೧೫೩
	ಶ್ಲೋಕ ೩೧-೩೮	”	(೨೨) ಹದಗೆಡಿ ಬಾಳಿನವರ ಪಾಡು	೧೫೪
	ಆತ್ಮಯುಗಕಾರಕ ಆತ್ಮತತ್ವ	”	ಶ್ಲೋಕ ೬೬-೬೮	೧೫೪
(೧೬)	ಯೋಗವಿಚಾರ	೧೧೮	ಆತ್ಮದೇವನ ತೇರು	೧೫೫
	ಶ್ಲೋಕ ೩೯-೪೫	”	(೨೩) ಮುನಿಯ ಎಚ್ಚರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೆ	೧೫೬
(೧೭)	ಭೋಗವಾದಿಗಳ ಅವಸ್ಥೆ	೧೨೨	ಶ್ಲೋಕ	೬೯ ೧೫೬
	ಶ್ಲೋಕ ೪೨-೪೪	೧೨೨	(೨೪) ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿ	೧೫೭
	ಭೋಗವಾದ ತ್ಯಾಗವಾದ	೧೨೨	ಶ್ಲೋಕ ೭೦-೭೨	೧೫೭-೧೫೮
	ಅವಿಪಶ್ಚಿತ್ ವೇದವಾದರತ	೧೨೨-೧೨೩	ಸಮುದ್ರದ ಹೋಲಿಕೆ	೧೫೮
	‘ನಾನ್ಯತ್ ಅಸ್ತಿ’ ಇತಿವಾದ	೧೨೩	ಭೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ	೧೫೯
	ಸ್ವರ್ಗಪರ ಭೋಗೈಶ್ವರೈಕತಿ	೧೨೩-೧೨೪	ಕಾಮಕಾಮಿ, ಆಪ್ತಕಾಮಿ	೧೬೦
(೧೮)	ಎರಡರ ಇರುಕಿನಿಂದ		ಕಾಮನಾತ್ಮಾಗ	೧೬೦
	ಪಾರಾಗುವುದು	೧೨೫	ಅಕಾಮದ ಬಗೆ	೧೬೦
	ಶ್ಲೋಕ	೧೨೫	ಅಪುಕಾರ-ಮನುಷ್ಯ	೧೬೦
	ಸತ್ಯ-ರಜ-ತಮ	೧೨೬	ಸ್ವಾರ್ಥ-ಪರಮಾರ್ಥ	೧೬೦
(೧೯)	ಕರ್ಮಯೋಗ	೧೨೯	ಬ್ರಹ್ಮವು	೧೬೨
	ಶ್ಲೋಕ	೪೭ ೧೨೯	ಚಕ್ಷು, ವ್ರಾಣ, ಮತ್ತು ಪುಜೆ	೧೬೨
	ತತಕ್ರತು ಇಂದ್ರ	೧೩೦	ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಚಾರ	೧೬೪
	ಶ್ಲೋಕ	೪೮ ೧೩೧	ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ	
	ಶ್ಲೋಕ	೪೯-೫೦ ೧೩೩	ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವದ ಮಹತ್ವ	
	ಸಕಾಮ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ	೧೩೪	ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ	
	ಶ್ಲೋಕ	೫೧ ೧೩೭	ಸಾಂಖ್ಯಾಚಾರ	
	ತ್ಯಾಗ, ದಾನ	೧೩೮-೧೩೯	ಸುಖದುಃಖಗಳ ಸಮತ್ವ	೧೬೭
	ಶ್ಲೋಕ	೫೨, ೫೩ ೧೪೦	ಯೋಗಮಾರ್ಗ	೧೬೯
	ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ	೧೪೧	ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ	೧೭೦
	ಯೋಗಬುದ್ಧಿ, ಅಯೋಗವೃತ್ತಿ	೧೪೧	ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗಿನ	
(೨೦)	ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳು	೧೪೨	ಕೆಲವು ಸುಭಾಷಿತಗಳು	೧೭೧-೧೭೪
	ಶ್ಲೋಕ ೫೪-೫೮	೧೪೨-೧೪೪	ವಿಷಯ ಸೂಚಿ	೧೭೫-೧೭೬

ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು

ಕರ್ಮಯೋಗ

(೧) ಅರ್ಜುನನ ಕೊರೆ.

ಅರ್ಜುನ ಉನಾಚ— ಜ್ಯಾಯಸೀ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೇ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿ ಜನಾರ್ದನ |
ತತ್ ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೇ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ || ೧ ||
ನ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ |
ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋಽಹಮಾಪ್ನುಯಾಮ್ || ೨ ||

ಅನ್ವಯ:— ಹೇ ಜನಾರ್ದನ! ಕರ್ಮಣಃ ಬುದ್ಧಿಃ ಜ್ಯಾಯಸೀ ಚೇತ್, ತತ್, ಹೇ ಕೇಶವ! ಮಾಂ ಘೋರೇ ಕರ್ಮಣಿ ಕಿಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ? || ೧ || ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣ ಇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಮೇ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸಿ ಇವ | ತತ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಏಕಂ ವದ, ಯೇನ ಅಹಂ ಶ್ರೇಯಃ ಆಪ್ನುಯಾಮ್ || ೨ ||

ಎಲೈ ಜನಾರ್ದನನೇ! ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತಲೂ (ಸಮಂ) ಬುದ್ಧಿಯು ಮಿಗಿಲಾದುದು. (ಎಂದು) ನಿನಗು ಮತವಿದ್ದರೆ, ಎಲೈ ಕೇಶವನೇ! ನನಗೆ (ಈ ಯುಜ್ಜ್ವಲದಂತಹ) ಘೋರವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ತೊಡಗಿಸುವೆ? || ೧ || ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಯಾವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಬಹುದೋ ಅದೊಂದನ್ನೆ ನನಗೆ ಹೇಳು. || ೨ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಈ ಮೊದಲು ಕರ್ಮಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಮಬುದ್ಧಿಯ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ಎರಡು ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದುದು ಯಾವುದೋ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿಯೇ ಏತನಿದೆ. ಆಗಾಗ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಲಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಆಗಲಾರದಾ.

ಅರ್ಜುನನ ಕೊರೆ.

(೧:೨) ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 'ಕರ್ಮಯೋಗ' ಮತ್ತು 'ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ' ವೆಂಬ ಎರಡು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮತ್ತು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವು ಕಡಿಮೆ ತರಗತಿಯದಂದೂ ಹೇಳಲಾಯ್ತು. (೨-೪೯). ಇಂತು ಬುದ್ಧಿಯೋಗವು ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದೆಂದು ಹೇಳಿಯೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮತ್ತೆ 'ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ ನೀನು ಕಾದಲನುಮಾಗು; ಏಳು ಕಾಳಗಳಿಗೆ ತೊಡಗು' (೨,೫೨; ೫೪), ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನನು ದಿಗಿಲುಗೊಂಡನು. ಯುದ್ಧವು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡು, ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿತು. ಸಮತ್ವ ಭಾವವನ್ನು ತಾಳುವುದರಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಮ ಪದವಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಾಳಗದಂತಹ ನಿಂದ್ಯ

ವಾದ ಕ್ರೂರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮನನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಜುನ ಮನನಿನೊಳಗಿನ ಕೊರೆ-ಸಂದೇಹ.

ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ (೨-೨೧, ೨೨). ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಯು ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೊರೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮವು ಕನಿಷ್ಠ; ಬುದ್ಧಿಯೋಗವು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ, ನೀನು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗು, ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆ ದಿಗಿಲುಗೊಂಡುದರಲ್ಲಿ ಸೋಜಿಗವಿಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬ ಕೋಗಿಯು ಮೈದ್ಯನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಔಷಧ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಈ ಮದ್ದು ಹಾಲಾಹಲದಂತೆ ಎಷಮು-

(೨) ಇಬ್ಬಗೆಯ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗಗಳು.

೩೬. ಭಗವಾನುನಾಚ್— ಲೋಕೇಸ್ಯಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾಮಯಾನಫಃ |
ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ || ೩ ||

ಅನ್ವಯ:— ಹೇ ಅನಫಃ! ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೇ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ, ಯೋಗಿನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ || ೩ ||

ಎಲೈ ಪಾಪರಹಿತನೆ! ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯರ ನಿಷ್ಠೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳ ನಿಷ್ಠೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇಬ್ಬಗೆಯ ನಿಷ್ಠೆಗಳು ಇರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೊದಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. || ೩ ||

ಬಾಗಿದೆ; ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೃತಸಮಾನ ಪುಷ್ಟಿ-ಕರವಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ನೀನು ಎರಡನೆಯದರ ಬದಲು ಮೊದಲನೆಯದನ್ನೇ ಸೇವಿಸು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ರೋಗಿಯ ಮನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೇಗಾಗಬೇಕೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಅರ್ಜುನನ ಪಾಡು ಆಗಿದೆ! 'ಬುದ್ಧಿಯೋಗವು, ಇದು ನೇರವಾದ ದಾರಿಯೆಂಬುದು ನಿಜ; ಆದರೆ ನೀನು ಕರ್ಮದ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿ' ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ! ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತನಗೆ ಶ್ರೀಯಸ್ಕರವಾದ ಮಾರ್ಗವು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಮನಸಿನ ಕೊರಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ತತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ—

ಎರಡು ಬಗೆಯ ಒಲವುಗಳು.

(೩-೪) ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಒಲವಿನವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಲವಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು. ನಿಃಸ್ವಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರೂರುವುದು ನಿಷ್ಠೆ. ಇದೆ ಶ್ರವ್ಯತೀ; ಒಲವು; ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಳಿವಿನತ್ತ ಒಲವು; ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸದತ್ತ ಒಲವು. ಮೊದಲನೆಯದು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ; ಎರಡನೆಯದು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ. ಮಾನವನ ಏಳಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲರು ಒಂದನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೀಳುಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವೆರಡೂ ತೀರ ಭಿನ್ನ, ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದುವೆಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯು ಹಲವರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ ಅವು ವಿಪರೀತ; ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದವುಗಳೆಂದೂ ಭಾವನೆಯಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶದ ಪಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ದೇಹದೊಳಗಿನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಸಾಧನಗಳು.

ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಗಿವೆ. ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ನಾಲಗೆ, ತೊಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸುಗಳು ತಿಳಿವಿನ ಬಾಗಿಲು. ಕೈಕಾಲು, ಬಾಯಿ, ಹುಟ್ಟುಗೆ ಮತ್ತು ಕುಳಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಸಾಧನಗಳು. ಇವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನವೋ ಅಥವಾ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನವೋ ಎಂಬುದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಮೂಗು, ಕಿವಿಗಳು ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುವೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಸೂರ್ಯನ ಆಚೆಗೂ ನೋಡಬಲ್ಲುದು ಆದರೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮರದಾಂ ನಡೆವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ಶಾರೀರಿಕ ಜ್ಞಾನದೇವ' ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಕರ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಭೇದವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯವಾದುದು

ಜ್ಞಾನದೇವ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದೇವರು.

ಜ್ಞಾನದೇವರಲ್ಲಿ ಮನಸು 'ಇಂದ್ರ' ಮತ್ತು 'ಚಂದ್ರ' ಶಕ್ತಿಯುತವಾದುದು. ಇಂದ್ರನ (ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ) ಚಾಂಚಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೋಮನ ಶಾಂತಿಯು ಮನಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮನಸು ಅರಗಳಿಗೆಯಲ್ಲ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿಯಬಲ್ಲುದು. ಕಣ್ಣು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಲ್ಲುದು: ಕಿವಿಯು ದೂರದ ಅಂತರದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸಬಹುದು. ಮೂಗು ಮೂಸಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲುದು ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕರ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮದೇವರಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಂದು ಹೇಳದೆ ಅತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ.

ನ ಕರ್ಮಣಾನುಸಾರಂಭಾನ್ವೈಷ್ಣವ್ಯುಕ್ತಂ ಪುರುಷೋಚ್ಚತೇ |
ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಛತಿ || ೪ ||

ಅನ್ವಯ:— ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ಪುರುಷಃ ನೈಷ್ಠವ್ಯುಕ್ತಂ ನ ಅಶ್ಚತೇ | (ಕರ್ಮಣಾಂ) ಚ ಸನ್ಯಸನಾತ್ ಏವ ಸಿದ್ಧಿಂ ನ ಸಮದಿಗಚ್ಛತಿ || ೪ ||

ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು (ಕೆಲಸಗಳನ್ನು) ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸಗೊಂಡರೂ ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. || ೪ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಇಬ್ಬಗೆಯ ಒಲವುಗಳಿವೆ. ಕೆಲರಿಗೆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಗ್ಗು. ಇನ್ನು ಕೆಲರಿಗೆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಗ್ಗು. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಮ್ಮನಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ತೊಡಕಿನಿಂದ ತಾವು ಪಾರಾದೆವೆಂದು ಬಗೆಯುವುದಾಗಲಿ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಸನ್ಯಸನದಿಂದ ಯಾವುದೊಂದು ಸಿದ್ಧಿಯ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಾಗಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವೆರಡೂ ವಿಚಾರದ ರೀತಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ.

ಅಥ ಯೇ ಶತಂ ಕರ್ಮದೇವಾನಾಮಾನಂದಾಃ |
ಸ ಏಕ ಆಜಾನ ದೇವಾನಾಮಾನಂದಾಃ |

ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೧೩;

ಸ ಏಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆನಂದಾಃ | ಕೈ. ಉ. ೨. ೮;

ಕರ್ಮದೇವರ ನೂರು ಆನಂದಗಳೆಂದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆನಂದವು. ದೇವರ ಒಂದು ಸಾಮರ ಆನಂದಗಳೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ (ಜ್ಞಾನ)ದ ಒಂದು ಆನಂದವು ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ. ಕರ್ಮಸಾಧನಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನಸಾಧನವು ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಮಿಗಿಲಾದುದಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯುಂಟು. ಆದರೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಿದುಳಿನಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಯಾವುವನ್ನು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂದು ಹೇಳುವೆವೋ ಅವು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣು ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವ 'ಕೆಲಸ' ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನನು ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನದ ಇಂದ್ರಿಯವಾದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮನನದ 'ಕೆಲಸವು' ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಆಹುದು. ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾನರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವು ಆತನಿಂದಲೇ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ

ವಿಚಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದೇವರೂ ಕರ್ಮಮಾರ್ಗಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇದಾಭೇದವು ನೆನಪಿಡುವಂತಿದೆ.

ಮಾನವರೊಳಗಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಭೇದಗಳು

ಕೆಲವರಿಗೆ ತತ್ಯಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹುತಪಾದಿ ಅನುಪ್ರಾಪ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಬಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೇನು ಬಿಲೆ? ಎಂದು ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವವರು ಕೆಲರು. ಗಾಣದ ಎತ್ತಿನಂತೆ ಕರ್ಮಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ ಒಂದೆ ಅಭಿಪ್ರೇನು? ಮನನು ಹಸನಗೊಳಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ; ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ನುಡಿಸವರು ಕೆಲರು. ಈ ಬಗೆಯಾದ ಕಾದಾಟವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಬಂದಿದೆ. ಅವುಗಳ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಶಕ್ತವಿದ್ದಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕೆಲಸದೊಡನೆ ಅದರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳೂ

ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಕ್ಕಿದೊಡನೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳೂ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಿರುವುದುಗಳಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಕರ್ಮರೂಪವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವೆನೆಂಬವನಿಗೂ ಕರ್ಮದೋಷಗಳು ಸೋಂಕದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತು ಕರ್ಮದೋಷಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡವೆಂಬುದು ನಿಜವಿದ್ದರೆ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಪಾರುಗಳು ಏನಾದರೂ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲವೆ?

(೩) ಪ್ರಕೃತಿಧರ್ಮ.

ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವಭಾವಮಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮಕೃತ್ |
ಕಾರ್ಯತೇ ಹ್ಯವತಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಗುಣೈಃ || ೫ ||

ಅನ್ವಯ:— ಕಶ್ಚಿತ್ ಜಾತು ಕ್ಷಣಮಪಿ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ನಹಿ ತಿಷ್ಠತಿ | ಪ್ರಕೃತಿಜೈಃ ಗುಣೈಃ ಸರ್ವಃ
ಹಿ ಅವತಃ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯತೇ || ೫ ||

ಯಾರಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದರಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ಕೆಲಸಮಾಡದೆ (ಸುಮ್ಮನೆ) ಇರಲಾರರು. ಪ್ರಕೃತಿ
ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಕಂತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ. || ೫ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳ ಹುಟ್ಟುಗುಣವೆ ಆಗಿದೆ. ಅವು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದರಗಳಿಗೆಯೂ
ಬದುಕಲಾರವು. ಪ್ರಕೃತಿಗುಣಗಳಿಂದ ಬದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. || ೫ ||

ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಬಗೆಯ ಕೆಲವು
ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು:

೧. ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆ ಕೈಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಬರುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ತಗಲುವ ಸಂಭವವೇ
ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ

೨. ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ ಆ ಕುಂದುಕೊರತೆ-
ಗಳು ತಲೆದೋರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ
(ಸನ್ಯಸನ ಮಾಡಿದರೆ) ಆಯ್ತು. ಆ ದೋಷಗಳು
ತಾಗಲಾರವು.

ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಹುರುಳುಬಿಡುವು-
ಗಳೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮೇಲಣ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳದಿರು-
ವುದರಿಂದಾಗಲಿ, ನಡುವೆ ಅವನ್ನು ನಡುವೆ ಬಿಡುವುದ-
ರಿಂದಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕರ್ಮದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತ-
ನಾಗಲಾರನು. ಕೆಲಸಮಾಡದೆ ಕೆಮ್ಮಿನಿರುವುದು, ಅಥವಾ
ಅವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಎರಡೂ ತಪ್ಪುದಾರಿಗಳೆಂದು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರೆ ನಿಷ್ಕರ್ಮವಾಗ-
ಬಹುದೆಂದು ಕೆಲರ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿದೆ. ಏನೂ ಮಾಡದೆ
ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂಬುದು ಒಂದು
ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮನೆ ಕುಳಿರಲು ಶಕ್ಯವಿಡ-
ಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿದರೂ, ಆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ
ಕುಳಿರುವುದೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವೇ ಅಲ್ಲವೋ? ಇನ್ನು
ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ? ಆದುದರಿಂದ

ಕೆಲಸದಿಂದ ವಾರಾಗಬೇಕು, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು
ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ: 'ಕರ್ಮದಿಂದ
ದೋಷವು ತಗಲುವುದು' ಎಂಬ ಮಾತಾದರೂ
ನಿಜವೆಂದು ಏಕೆ ನಂಬಬೇಕು? ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು
ಹೆದರಿಕೆ ಏಕೆ? ದೋಷವು ತಗಲುವ ಕಾರಣವೇನು?
ದೋಷತಪ್ಪುವುದು, ಎಂದರೇನು?

ಯಾವ ಬಗೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿ; ಅದರಿಂದ
ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬಗೆಯ ತಪ್ಪುತಡೆಗಳು ಒದಗಲೇ
ಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು ಕೆಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿ;
ಆತನಿಂದ ಕಾಲದ ಅಪವ್ಯಯಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವು
ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಅಪಕೃತ್ಯವೆಂದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ
ಕೆಲಸವೆಂಬುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವು. ಆತನಿಂದ ಸಂಭವಿ-
ಸುವದನ್ನು ಆತನು ಎಂದೂ ಹೇಗೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ-
ಲಾರನು. ಒಬ್ಬನು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆಮಾಡುತ್ತಿರು-
ವನೆಂದು ಬಗೆದರೆ, ಆತನ ಜೀವನಮಡುವ ಕುಚ್ಚುವ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜಂತುಗಳ ಸಂಹಾರವು
ನಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ
ಓದುತ್ತಿರುವನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಆತನಿಂದ ಗುರು-
ಪೀಡೆಯು ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದಿಂದಾದರೂ ಆಗದೆ ಇರದು.
ಆದುದರಿಂದ ಇಂತು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬಗೆಯ ಕುಂದು
ಕೊರತೆಗಳಿಂದ ಬೆರೆತರದ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು
ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುವು; ಕಾಲಾಂತರ.

ದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವನ್ನೂ ಮುಂಗಾಣುವುದೂ ಶಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೋಷರಹಿತ ಕರ್ಮವೆಂಬುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆ ಆಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೇವಲ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳೆ ತಲೆದೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಒಳಿತು, ಲಾಭಗಳೂ ಉಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು ಗುಣದೋಷಗಳಿಂದ ಸಂಮಿಶ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಣಗಳಿಂದ ಹಿಗ್ಗುವಂತಾಗುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಕೇವಲ ಒಳಿತನ್ನೇ ಬಯಸುವನು. ದೋಷಗಳಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹವಣಿಸುವನು; ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವನು. ಕರ್ಮದೋಷದಿಂದ ಮಾನವನು ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಲೆದೋರಿವೆ. ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುರಿಯೂ ಇದುವೆ ಆಗಿದೆ. ದೋಷವೆ ಸೋಂಕದಂತೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುವುದೇ ಗೀತೆಯ ಪ್ರಿಯಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವೇಚನೆಗೆ ವೇದವು ತ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶರೀರಧರ್ಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :

೫ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹುಟ್ಟುಗುಣವಾಗಿರುವುದು. ಒಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿವೆ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಆರಗಗಳೆಯನ್ನೂ ಕಳೆಯಲಾರವು. ಮನಸಿನಿಂದ ಮಾಡಲಿ ಮನಸಿಲ್ಲದೆ ಒದಗುತ್ತಿರಲಿ, ಅಂತೂ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೆಳಲಿನಂತೆ ಬೆಂಬುತ್ತಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತನೆಂಬುದು ಭ್ರಾಂತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದರೇ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇಹವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿಸಿದರೂ ಮೂಗು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೆರೆಯೊರೆಯವರ ಮಾತು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವುದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೈಗೆ ಶಕೆ ಅಥವಾ ತಂಪುತಾಗುವುದರ ಅನುಭವವು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಡುವ ವೊದಲಾದ ದೇಹಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಂತೂ ಸಾಧ್ಯವೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಿವೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸಗಳೆ ಅಲ್ಲವೆ? ಮನಸಂತೂ ವಿದ್ಯುತ್-ಗತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ ತ್ರಿಲೋಕಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಧಿ ಬಂದರೆ ನಿಧಿಗೆಯ್ಯುವುದೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವೆ. ಅಷ್ಟರೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಅದೂ

ಒಂದು ಮನೋವ್ಯಾಪಾರವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವೆನೆಂಬ ಮಾತು ಹುರಳಿಲ್ಲದುದಾಗಿದೆ.

ಪರಾವಲಂಬನ.

ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಮನುಷ್ಯನೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೈಬೊಂಬೆ; ಪರಾಧೀನ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಕುಣಿಸುವುವೋ ಹಾಗೆ ಕುಣಿಯುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡದೆ ಆರಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ, ರಜ, ತಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದರ ಅಧೀನನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗುವುದು. ತಮೋಗುಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮೈಗಳ್ಳತನ, ಬೇಸರ, ಸುಂದುಹಿದಿದು ಬಿಡು ಕೊಂಬೆ ಸ್ವಭಾವವು ಉಂಟಾಗುವುದು; ರಜೋಗುಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಭೋಗವಿಲಾಸಗಳ ಕಡೆಗೆ ಎಳಸುವನು; ಸತ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತನಾಗಿ ಬಾಳುವನು.

ಸತ್ಯಂ ರಜಸ್ತ್ವಮ ಇತಿ ಗುಣಾಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾಃ |
ನಿಬಿಂಧಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ |
ದೇಹಿ ನಮನ್ಯಯಮ್ || (ಗೀ. ೧೪-೫.)

ಗುಣಾನೇತಾನತೀತ್ಯ ತ್ರೀಣ್ ದೇಹೀ
ದೇಹಸಮುದ್ಧವಾನ್ |

ಜನ್ಮವ್ಯತ್ಯು ಜರಾದುಃಖೈರ್ನಿಕ್ಕೋಃ
ಮೃತಮಶ್ರುತೇ || (ಗೀ. ೧೪-೨೦.)

ಸ ಗುಣಾನ್ ಸಮತೀತ್ಯೈತಾನ್
ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ||
(ಗೀ ೧೪-೨೦.)

‘ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ತಲೆದೋರಿದ ಸತ್ತ, ರಜ, ತಮಗಳೆಂಬ ಗುಣಗಳು, ಅವಿನಾಯಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಇಡುತ್ತವೆ ದೇಹದಿಂದ ಮೊಳೆತು ಮೂಡುವ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಈ ಜೀವವು ಹುಟ್ಟು, ಮುಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ಗೋಳಾಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಉಣ್ಣುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪನಾಗಲು ತಕ್ಕವನಾಗುತ್ತಾನೆ.’

ತ್ರಿವಿಧಾ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜಾ |
ಸಾತ್ವಿಕೇ ರಾಜಸೀ ಜೈವ ತಾಮಸೀ ಚೇತಿ ತಾಂ
ಶ್ರುಣು ||

ಸತ್ಯಾನುರೂಪಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭವತಿ ಭಾರತ |
ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಯೋಃಯಂ ಪುರಾಣೋ ಯೋ
ಯತ್ ಶ್ರದ್ಧಃ ಸ ಏವ ಸಃ ||

(-೪) ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿಗಳು.

ಕರ್ಮೋದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಅಸ್ತೇ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ |
ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ನಿಮೂಢಾತ್ಮಾ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ || ೩ ||

ಅನ್ವಯ :- ಯಃ ಕರ್ಮೋದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ಸ್ಮರನ್ ಅಸ್ತೇ, ಸಃ ನಿಮೂಢಾತ್ಮಾ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಉಚ್ಯತೇ || ೩ ||

ಯಾವನು ಕರ್ಮೋದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಬಿಗಿಹಿಡಿದು, (ಒಳಗೊಳಗೆ) ಮನಸಿನಿಂದ ವಿಷಯಭೋಗಗಳನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳುವನೋ, ಆ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಿ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಎಂದು ಹೆಸರು.

ಭಾವಾರ್ಥ :- ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಹಿಡಿದವನು ಪಲವರುಂಟು. ಆದರೆ ಇವರ ಮನಸು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಗೊಳಗೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಹಿಂತನಿ ನೆದಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹರಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ದಾಂಧಿಕರೆಂದು ಹೆಸರು.

“ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಗಳೆಂದು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅವರವರ ಹುಟ್ಟುಗುಣಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಅವರವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯೆಂದರೆ ನಂಬುಗೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದಿ- ಲೊಂದು ಬಗೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಹೇಗೆಯೂ ಹಾಗೆಯೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳು.”

ಇದೇ ವಿಚಾರವು ನೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ.

ತ್ರಿಧಾ ಬದ್ಧೋ ವ್ಯಷಭೋ ರೋರವೀತಿ ಮಹೋ
ದೇವೋ ಮರ್ತ್ಯಾಂ ಅವಿನೇಶ || ತ್ರಿಧಾ ಹಿತಂ
ಪಣಿಭಿರ್ಗುಹ್ಯಮಾನಂ ಗವಿ ದೇವಾಸೋ ಅಘೃತ
ಮನ್ವವಾದನ್ || ಯಕ್. ೪-೫೪, ೩-೪.

ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಬಲವಂತನಾದ ಈ ಆತ್ಮನು ಗುಡುಗುತ್ತಲಿವಾನೆ. ಈ ಮಹಾದೇವನು ಮರ್ತ್ಯಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಆವೇಶವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವನು. ಪಿಣಿಗವಾದ ಎಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ- ತಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಈತನು (ಆತ್ಮನು) ಅಡಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ನೇಹ ಪೂರ್ಣ (ಘೃತಂ) ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ದಿವ್ಯ ಗುಣಿಗವಾದ ಜನರೇ ಅರಿಯಬಲ್ಲರು; ಪಡೆಯಬಲ್ಲರು.”

ಈ ತ್ರಿವಿಧಗುಣಗಳ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡು- ವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರತಂತ್ರರೇ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂ- ತ್ರವು ಲಭಿಸಲಾರದು. ಈ ಗುಣಗಳ ಬಂಧನವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರಾಡೆಗೆ ಹೋದವರು ಸ್ವತಂತ್ರ (ಮುಕ್ತ) ಧಾಗಿ, ಸ್ವಾನಂದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು.

ಮೂರು ಗುಣಗಳ ತಿರುಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವು- ದೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆ ತೊರೆಯುವುದೆಂದು ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪಂಬಲವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಅದಿಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿ, ಬಲವಂತದಿಂದ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ನಿಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಾಗಲು ಹಣಗಾಡುವರು. ಇದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅನಾಚಾರ ದಾಂಧಿಕ ವೃತ್ತಿ.

ದಾಂಧಿಕರು.

(೩) ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಂಧಿಕರ ತಿಳಿಗೇಡಿತನದ ನಡವಳಿ- ಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹೊರ- ವ್ಯಾವಾರಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಹಿಡಿದು, ತಾವು ಸಾಧುಗ- ಳಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನಸಿನಿಂದ ಎಡೆಬಿಡದೆ ವಿಷಯೋಪಭೋಗದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೆ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇವರ ಮನಸು ಇವರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೇ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹರು ತಾವು ಸಂಯಮಿಗಳೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ, ಹೆರವರನ್ನೂ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಪವಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಆತ್ಮವಂಚನೆ; ಲೋಕವಂಚನೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಯಮವು ಸಂಯಮ- ವಲ್ಲ. ದಾಂಧಿಕ, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ, ಮೋಸದ ವ್ಯಾವಾರ. ಹೊರಗೆ ಎರಕ್ತರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಒಳಗೊಳಗೇ ಸುಂದರಿಯ- ರನ್ನು ನೆನೆಯುವವರ ಎರಕ್ತಿಯು ಎರಕ್ತಿಯೆ? ಶರೀರ ದಿಂದ ತಾವು ಪತಿತರಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಂತಹರು ಹೆಮ್ಮೆ ಬಡಬಹುದು. ಶರೀರವು ವಿಷಯದಿಂದ ದೂರವಿರ-

(೫) ಅನಾಸಕ್ತಿಯೋಗ.

ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೇಜುಃ |
 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಭೋಗಮಸಕ್ತಃ ಸವಿಶಿಷ್ಯತೇ || ೨ ||
 ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯೋ ಹ್ಯಕರ್ಮಣಃ |
 ಶರೀರಯಾತ್ರಾಂಸಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇದಕರ್ಮಣಃ || ೪ ||
 ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಽಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನಃ |
 ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೇಯ ಮುಕ್ತಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ || ೯ ||

ಅನ್ವಯಃ—ಹೇ ಅರ್ಜುನ! ಯಃ ತು ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ, ಅಸಕ್ತಃ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅರಭತೇ. ಸಃ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ || ೨ || ತ್ವಂ ನಿಯತಂ ಕರ್ಮಕುರು, ಅಕರ್ಮಣಃ ಕರ್ಮಜ್ಯಾಯಃ | ತೇ ಶರೀರಯಾತ್ರಾಂಸಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತ್ || ೪ || ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಅಯಂ ಲೋಕಬಂಧನಃ | ಹೇ ಕೌಂತೇಯ! ಮುಕ್ತಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ || ೯ ||

ನಲ್ಯೆ ಅರ್ಜುನನೇ! ಮನಸಿನಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. || ೨ || ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನಿಯತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರು. ಕರ್ಮಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕರ್ಮಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲೇಸು. ಕರ್ಮಮಾಡದೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಬದುಕದು. || ೪ || ಯಜ್ಞ ಕ್ಯಾಗಿಯಿಲ್ಲದ ಇನ್ನೂಳಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಲ್ಯೆ ಕುಂತೀಕುಮಾರನೇ! ಆಸಕ್ತರಹಿತನಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಕ್ಯಾಗಿ ದುಡಿದವನಾಗು. || ೯ ||

ಭಾವಾರ್ಥಃ— ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯ (ಕರ್ಮ)ವು ಯಾವಾಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಕೆಲಸಮಾಡದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಿತಕರ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಬಾಕಲಾರರು. ಯಜ್ಞ ಕ್ಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಒಂಧನವಲ್ಲ. ಯಜ್ಞ ಕ್ಯಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡುಮಾಡುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಆಸಕ್ತರಹಿತನಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಕ್ಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಮೇಲು. || ೨-೯ ||

ಒಬ್ಬನು ಆದರೆ ಮನಸಿನಲ್ಲಿಯ ಕಾಮವು ದೇಹದ ಮೇಲೆಯೂ ಏಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದೆಂದು ಜೀರೆ ಹೇಳಬೇಕೆ? ಇಂತಹರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು! ಇದೇನು ಸಂಯಮವೆ? ಸಂಯಮದ ವಿಧಂಒನೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಯಮದಿಂದ ಮನಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಬೇಕು. ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಅನನುಭೂತ ಶಾಂತಿಯು ತಲೆದೋರಬೇಕು.

ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ.

ಹಾಗಾದರೆ, ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸು-

ವುದೇ ಯೋಗದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿರುವುದು ಮನಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ, ಧ್ಯಾನಧಾರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾರದು ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಾಹ್ಯಕ್ರಿಯೆ. ಹೊರಗಿನ ಹೇಗಾಟ. ಒಳಗಣೆಂದ, ಎಂದರೆ ಮನಸಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹುಸಿಯಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಸಂಯಮದೊಡನೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆಯಬೇಕು.

ಪರಯೋಗದಿಂದ ದೇಹಶುದ್ಧಿಯಾಗುವಂತೆ, ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಚಿತ್ತಶಾಂತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಳಯೋಗಿಯು ದೇಹದಿಂದ ಮನಸಿನಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವನು; ರಾಜಯೋಗಿಯು ಮನಸಿನಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಅಂಕೆ-

ಯಲ್ಲಿ ದುವನು. ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಸನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗದೆ, ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ದಿಗದಿಟ್ಟು ಜನರಿಂದ ಸಾಧು-ಸತ್ಪುರುಷರೆಂದು ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ದೊಂಬರಾಟದ ದಾಂಧಿಕರು. ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿರಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು; ಕಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಕರ್ಮಯೋಗ.

(೭-೯) ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವು ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಿಯತಕರ್ಮ.

ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ: (೧) ಮೊದಲನೆಯ ತೆರನಾಗಿ 'ನಿಯತ' ಶಬ್ದವನ್ನು 'ಕರ್ಮ' ಶಬ್ದದ ವಿಶೇಷಣವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. (೨) ಅಥವಾ 'ನಿಯತ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಾಲವಾಚಕವೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ (೧) 'ತ್ವಂ ನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರು' ಎಂದರೆ ನೀನು (ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸುಸರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದ) ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು; ಅಥವಾ (೨) 'ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ಮಮಾಡುತ್ತಿರು; ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟರಿಂದಲೇ 'ನಿಯತ' ಶಬ್ದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾರಸ್ಯವು ಗೊತ್ತಾಗದು. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಿಯತ— (೧) ನಿಯತವಾದುದು ಎಂದರೆ ಮೇಲೆಯುಳ್ಳದು, ಮರ್ಯಾದಿತವಾಗಿರುವುದು; ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು; ಬೇಡವೆಂದರೂ ಬಿಟ್ಟು ದಲ್ಲತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತಹದಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕೆಲಸ; ಆತ್ಮಸಂಯಮದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವ, ಮೇಲೆಯನ್ನು ಮೀರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ, ಬೆಂಬತ್ತಿರುವ, ವಿಧಿಲಿಖಿತವಾಗಿರುವ, ನಿತ್ಯ, ಸನಾತನ, ಸ್ಥಿರ, ನಿತ್ಯಪ್ರಾಪ್ತ, ಬದಲಿಕ್ಕಾಗದೆ, ಕಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿದ, ವ್ರತದಂತೆ ಇರುವ ಕೆಲಸ. (೨) ಇನ್ನೊಂದು ತೆರನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವಿದೆ: ಯಾವಾಗಲೂ, ಎಡೆಬಿಡದೆ, ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ, ತಪ್ಪದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ದೃಢವಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಾಗಿ.

ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥದಂತೆ; ಆನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವವು ಹೀಗಿದೆ; (ತ್ವಂ ಕರ್ಮ ನಿಯತಂ ಕುರು) ನೀನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರು. ಏಕೆಂದರೆ (ಹಿ ಅಕರ್ಮಣಃ ಕರ್ಮಜಾಯಃ) ಕೆಲಸಮಾಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಲೇಸು. ಮೈಗಳ್ಳನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬಗೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಹಿತಕರ. (ಅಕರ್ಮಣಃ ತೇ ಶರೀರಯಾತ್ರಾ ಅಸಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತ್ ೩. ೮.) ಅಕೆಲಸಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತರೆ ನಿನ್ನ ಒಡಲು ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿಯದು. ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವು ಹಾಕಾಗುವುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳನ್ನೂ ದುಡಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮೈಗಳ್ಳತನದ ಚಟವು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಡಲಚಿಂತೆ (ಶರೀರಯಾತ್ರಾ) ಆದರೂ ತಪ್ಪುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಶೂನ್ಯನಿಂತಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನು ಮಿ. ಆದವನು (ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯೋಹ್ಯುಕರ್ಮಣಃ).

ಐಚ್ಛಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೆಲಸ.

ಐದನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ "ಒಂದರಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ಯಾರೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇಹಧರ್ಮವು ಆತನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದು." ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆಗುವ ಅನಂದಾದಿ ಲಾಭಗಳಂತೆ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಆಗುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಕೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಉಗಿಬಂದಿಯು ಸ್ವಭಾವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರವಾಸಮಾಡಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಆದರೆ ಅದೇ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ! ತಾನೇ ನಡೆದು ನೋಡಿದರೆ! ಒತ್ತಾಯದ ಮೂಲಕ ಆಗುವ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂಬಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೆ ಇಲ್ಲ.

ಐದನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರೀರಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸುಸರಿಸಿ ಆಗುವ ಕರ್ಮಗಳ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. ಒತ್ತಾಯದ ಕೆಲಸದಕಿಂತಲೂ ಒಲವಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಮಿಗಿಲಾದುದೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವದೇ

ಕೆಲಸವಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣದೊಡನೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೋಷವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (ಮೂರನೆಯ ಅ. ೩-೪ ಶ್ಲೋ. ಎನರಣ ನೋಡು). ಆದುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಕರ್ಮವೇ ಬೇಡವೆಂದು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹುಗೆ ಅವನ ತಿಳಿಗೇಡಿ-ತನದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ೬ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿದಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಂಯಮವು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಬಿ ಹೊಂಬವಿದೆ. 'ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಬಿಗಿಹಿಟ್ಟು ಒಳಗೊಳಗೆ ವಿಷಯಸುಖಗಳನ್ನು ಮನಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲ ಮುಧ್ಯಾಚಾರಗಳೇ ಸರಿ' ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಹುಚ್ಚು-ಪಂಬಲದಿಂದ ಯಾವದೇ ಒಗೆಯ ಕೆಲಸಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುಕೊಂಡಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದವು ಅತ್ಯವಾಸಿಗೇ ಕಾರಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವನತಿಗೂ ಸಮಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಈ ಒಗೆಯ ಮೈಗೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಗಿರುವುದು ಸ್ವ-ಪರ ಒಿತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ (ಶ್ಲಂ ಕರ್ಮ ನಿಯತಂ ಕುರು) 'ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತೀನು,' ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ 'ನಿಯತ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಅರ್ಥವನ್ನೆ ಗ್ರಹಿಸಿ (ಶ್ಲಂ ನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರು) "ನೀನು [ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ] ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡು" ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥವೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಲಸವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದುದು ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ ನಿಯತ (ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ನಿಶ್ಚಿತ) ಕೆಲಸವನ್ನು ಜರುಗಿಸಲು ಎಂದೂ ಹಿಂಜರಿಯತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿಯತ ಕರ್ಮವು ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸುವ.

ನಿಯತ ಕರ್ಮ.

'ನಿಯತ ಕರ್ಮ' ವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಮುಕ್ತನುಸರಿಸಿದ ಕರ್ಮವೆಂದು ಒಬಿ. ತಮ, ದಮ, ತಪಾದಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ; ಕಾಕಗದಿಂದ ಹಿಡಿ ಹೋಗದಿರುವುದೇ ಮೊದಲಾದುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ;

ಕೃಷಿ ಗೋರ ಕ್ಷಣಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ವೈಶ್ಯರಿಗೆ; ಸೇವೆ ಆಪ್ತನವು ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಧರ್ಮದ್ವೀಪಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತೇ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ | ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರನಿಧಾನೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ || (೧೬ ೨೪)

ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂದೇಹವುಂಟಾದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವೆನು ಅದೇ ಯೋಗ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ 'ಶಾಸ್ತ್ರ' ವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪುಸ್ತಕವು ಬದಲಾದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಲೆದೋರಿ ಅವರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಒದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಮನುಷ್ಯನಿಂದವೆಲ್ಲ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಆ ಹೆದ್ದು ಕಡಿಮೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ದಾಗಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪವಿತ್ರವೆಂಬ ತಲೆದೋರಿ ಅನುಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟು ದೊರೆಯುವುದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಂಪನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜವು ಅವನತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆದರಿಕೆಯ ಇಲ್ಲ.

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 'ನೀನಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. ಆದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? 'ಅರ್ಜುನಾ! ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನು, ಶೌರ್ಯ, ತೇಜ ಧೈರ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣತೆಗಳನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ಧರ್ಮಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡ. ದಾನಿಯಾಗು; ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪಡೆ' (೧೮. ೪೩), ಎಂದೆ ಅವರರ್ಥವು ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇ 'ನಿಯತ' ಕರ್ಮಗಳ.

ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋ ಭೃತಿರ್ವಿಶ್ವಂ ಯುದ್ಧೇ ಚಾಪ್ಯ ಸಲಾಯ ನನಕ | ದಾನಮಿಚ್ಛ ರಥಾವಶ್ಚ ಕ್ಷಾತ್ರಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜನಮ್ || ೧೯. ೪೪

ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಬಗೆಯಾದ ವಚನಗಳಿವೆ. ನೇದಮಂತ್ರಗಳೂ ಇಂದ್ರ, ಮರುತ್ ಕುರ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರವೇವೆತೆಗಳ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರ ನಡವಳಿಯ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಉಚ್ಛಲ

ಕತೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದಲೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಧರ್ಮವೇನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಆಧುನಿಕ ಶೋಕದೋಷಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಷ್ಠ-ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತೆಗಳನ್ನೂ, ಬಲಿದರ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಇವುಗಳೊಡನೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕ್ರೌಠಿ, ಸ್ವೌಠಿ, ಸದಾಚಾರ, ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತಿಷ್ಟಿ ಇವು ಸಾಲ್ಕು ಧರ್ಮದ ಒರೆಗಲ್ಲುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ನೆರವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ನಿಯತ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅರ್ಜುನನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನು. ಆದುದರಿಂದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆಗೆಯದೆ, ಹಗೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದೇ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ; ಎಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಯತ ಕರ್ಮ-ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿ ಆತನು ಭಯಂಕರ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪಾಪದೋಷಗಳಿಂದ ಆತನು ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕೆಂದೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು "ಎಲಾ, ಅರ್ಜುನಾ! ನಿಯತ ಕರ್ಮಮಾಡು. ಬೇರೆ ಹೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತ, ಅಥವಾ ಮೈಗಳನ್ನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಯತ ಕರ್ಮವು ಹಿತಕರ" ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಮುಕ್ತೃಚ್ಯ ವರ್ತತೇ |
ಕಾಮಕಾರತಃ |

ನ ಸ ಸಿದ್ಧಿ ಮನಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ
ಪರಾಂಗಳಂತಿ || (೧೬. ೨೩)

ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮೀರ ಮನಬಂದಂತೆ, ನಡೆಯುವವರು ಎಂದೂ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಷ್ಠಗತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಂದು ನಿಯತ ಕರ್ಮ ವಿಹೀನರ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಕರ್ಮಣ್ಯಾಭಿರತಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ
ಅಭಿತೇ ನರಃ || (೧೮)

ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಭೋತಾನಾಂ ಯೇನ
ನರ್ವಮಿದಂ ತತಂ |

ಸ್ವಕರ್ಮಣಾ ತಮಭ್ಯರ್ಚ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿದಂತಿ
ಮಾನವಃ || (೧೯)

ಶ್ರೀಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ |
ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಸ್ಮಿತಾತ್ |

ಸ್ವಭಾವ ನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ |
ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಲಿ ಷಃ || ೨೦

ನಹಜಂ ಕರ್ಮ ಕಾಂತೇಯ ಸದೋಷಂಽಪಿ
ನ ತ್ಯಜೇತ್ |

ಸರ್ವಾರಂಭಾ ಹಿ ದೋಷೇಣ
ಧೂಮೇನಾಗ್ನಿ ರಿವಾವೃತಾಃ || ೨೧
ಭ. ಗೀ. ಅಧ್ಯಾ. ೧೮

ತನ್ನ ನಿಯತಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಯಾವನಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವವು ನಿಂತಿದೆಯೋ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆಯೋ ಆತನನ್ನು ಯಾವನು ತನ್ನ ಕರ್ಮ-ಸುಮನೆಗಳಿಂದ ಪೋಷಿಸುವನೋ ಅವನೇ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪರಧರ್ಮವು ಹಿಂದೆನಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯೆನಿಸುವ ತನ್ನ ಧರ್ಮವು ಮಿಗಿಲಾದುದು. ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದುದು. ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಸಹಜವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಕರ್ಮದ ದೋಷವು ತಗಲುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಜಕರ್ಮವು ಸದೋಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತೊರೆಯಲಾಗದು. ಎಕೆಂದರೆ ದೋಷವು ಸೋಂಕದಿರುವ ಕರ್ಮವೆ ಇಲ್ಲ.

ಸಹಜ ಕರ್ಮ.

" ಸ್ವಕರ್ಮ, ಸ್ವಧರ್ಮ, ಸ್ವಭಾವ-ನಿಯತಕರ್ಮ, ಸಹಜಕರ್ಮ " ಈ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಯತ ಕರ್ಮದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ ' ಹುಟ್ಟಿನೊಡನೆ ಬಂದ ಕರ್ಮ ' ' ಸಹಜಕರ್ಮ ' ' ಸ-ಭಾವನಿಯತ ಕರ್ಮ ' ಎಂದರೂ ಹುಟ್ಟಿನೊಡನೆ ಬಂದ ಕರ್ಮವೇ. ಇವೆರಡೂ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವು ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ' ಸ್ವ-ಭಾವ ' ಎಂದರೆ ತೀಲವಲ್ಲ; ' ಸ್ವ-ಜನ್ಮ ' ಎಂದಿದೆ. ಸಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಕರ್ಮವು ಇದೇ ಸ್ವ-ಭಾವ ನಿಯತ ಕರ್ಮವು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ವ-ಧರ್ಮವು ಇದೇ ' ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ಕಾದು ' ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಆತನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಕಾರಣವು ಇದೇ. ಈ ಕರ್ಮವು (ಸದೋಷಂ) ಹಿಂಸಾರೂಪ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಗುಣರಹಿತ (ವಿಗುಣ)ವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳ ಶಮದಮಾದಿ (ಪರ)ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯು ಅನುಸರಿಸಲು ಎಷ್ಟೇ ಸುಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಈತನು (ಅರ್ಜುನನು) ತನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಲಾಗದು. ಆತನು ಯುದ್ಧ-ರೂಪಿಯಾದ ಸ್ವಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು ; (ಸ್ವಕರ್ಮಣಾ ತಂ ಅಭ್ಯರ್ಚ) ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಪರಮ ಸಿದ್ಧಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ದೂರ.

ನಿರುವುದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯಕ್ಕೆಗೆ ಅಧರ್ಮವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೃತ್ರಿಯರಿಗೆ ಅದು ಅಧರ್ಮ, ಕರ್ತವ್ಯಚ್ಯುತಿಯೇ ಸರಿ.

‘ನಿಯತ ಕರ್ಮ’ ಎಂದರೆ ‘ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮ’ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕರ್ಮ ಎಂದೂ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವು ಕೆಳಗಿನಂತಾಗುವುದು.

“ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! ನೀನು (ನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರು) ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. (ಅಕರ್ಮಣಃ ಕರ್ಮ ಜಾಯಃ) ಏಕೆಂದರೆ ಅ-ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುವುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಜುನನು ವನವಾಸಿಯಾಗಿ, ಗಡ್ಡೆ, ಗಿಣಿಸು ತಿಂದು, ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಇದು, ಕಮದಮಾದಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಾರ್ಶ್ವಸುತ್ತಿದನು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಈ ಒಗೆಯ ಇಂದ್ರಿಯಸಂಯಮ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕರ್ಮವು ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜುನನ ಈ ಬಗೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಇದು ಅವಿಚಾರ, ಅನಾಚಾರ, ಅಧರ್ಮ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದನು. ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸಿದನು.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಕರ್ಮವು.

‘ನಿಯತ ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಕರ್ಮವೆಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಬದಲಾದಾಗ ದೇಶಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆನುಸರಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇಶವು ಪರಕೀಯರ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಕುತ್ತಿಗೆ ಈಡಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಕೃತ್ರಿಯರೊಬ್ಬರದೇ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದವರೂ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುವು ಈ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ತಸ್ಮಿಂ ದ್ವಿಜಾತಿಭಿರ್ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಧರ್ಮೋಽಯತೋಪಸರಂಧ್ಯತೇ |
ದ್ವಿಜಾತೀನಾಂ ಚ ವರ್ಣಾನಾಂ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾಲಕಾರಿತೇ || ೨೪೮
ಅತ್ಮನಶ್ಚ ಪರಿತ್ರಾಣೇ ದಕ್ಷಿಣಾಣಾಂ ಚ ಸಂಗರೇ |
ಸ್ತ್ರೀ ವಿಪ್ರಾಭ್ಯುಪಪತ್ತಾ ಚ ಘ್ನಂಧರ್ಮೋಽಪಿ ನದಂಶ್ಯತಿ || ೨೪೯

ಅತಶಾಯಿ ನ ನೂಯಾಂಶಂ ಹನ್ಯಾದೇವಾವಿಚಾರಯಸ್ |
ನಾತಶಾಯಿನಥೇ ದೋಷೋ ಹಂತುರ್ಧ ಪತಿ ಕಶ್ಚ ನ || ೨೪೦

“ಧರ್ಮವು ಗಂಡಾಂತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದ್ವಿಜರೆಲ್ಲರು ತಪ್ಪುಧಾರಗಳಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗಬೇಕು. ಲೋಕವು ವಿಪತ್ತಿಗೀಡಾದಾಗ, ಬದುಕಬಹುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವುಂಟಾದಾಗ, ಅದುರಿಸಿ, ಹೋರಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಂಸರು ಪೀಡೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಕಾವಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಆತಶಾಯಿಗಳ ಕೊಲೆಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಆತಶಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಪಾಪವಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸಿದ್ಧನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ‘ನಿಯತ ಕರ್ಮವು’”

ಆದರೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವನ ಕೈಕೊಂಡ ಕೃತ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಮವು. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸಹಜಕರ್ಮವು.

ಒಬ್ಬನು ಯಾವುದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ್ನು ಬಿಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಇವು ಇಂತಹರ ‘ನಿಯತ ಕರ್ಮವು.’

ಕೆಲಸಿಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಾಳಿ

‘ಕೆಲಸಿಲಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆಂತ ಕೆಲಸಾಳಿಯಾಗುವುದು ಮಿಗಿಲು’ (ಅಕರ್ಮಣಃ ಕರ್ಮಜಾಯಃ) ವೈಗಳ್ಯತನಕ್ಕೆಂತ ಮೈಮುರಿದು ದುಡಿಯುವುದು ಹಿತಕರ, ಅಕೆಲಸಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆಂತ ಕೆಲಸಾಳಿಯಾಗಿರುವುದು ಒಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ‘ಅಕರ್ಮ’ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸಮಾಡದೆ ಇರುವುದು, ಮೈಗಳ್ಯತನಮಾಡುವುದು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅಕರ್ಮವೆಂದರೆ ದೋಷರಹಿತವಾದ ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಉಂಟು. ಅವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸುವೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಗಳ್ಯತನ ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವುಂಟು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ (ಶರೀರಯಾತ್ರಾಹಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇದಕರ್ಮಣಃ) ಮೈಗಳ್ಯತನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಧಾರಣೆಯು ಆಗಲಾತದು. ಹೊಟ್ಟೆಹೊರಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಕೃಷ್ಣಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನು ದುಡಿಯಲೇಬೇಕು, ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮೈಗಲ್ಲು ತನವೆಂಬುದು ಮಹಾರೋಗ. ದುಡಿಯುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮವು ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನು ಗೀತೆಯ ಏಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಶ್ರೀಶ್ವರ ರೀತಿ

೧. "ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ" ಮನಸಿನಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಯಮನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು

೨. "ಅಸಕ್ತಃ ಕರ್ಮೋದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಆರಭತೇ" ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮೋದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು.

೩. "ಸಃ ವಿಶಿಷ್ಟತೇ" ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾದವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಜನರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

(೧) ಶ್ರೇಷ್ಠರು— ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ರಹಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

(೨) ಮಧ್ಯಮರು— ಇಂದ್ರಿಯ ದಮನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಧರ್ಮಾನುಕೂಲವಾದ ಸಕಾಮಕರ್ಮಗಳು.

(೩) ಕಿರುಕುಳರು— ವಿಷಯ ಬಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭೃಂಗವೃತ್ತಿಯವರಾಗಿ ನಾನಾಭೋಗಗಳ ಆಶೆಯಿಂದ ಸ್ವೈರಾಚಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವೆ ತೀರ ಮೈಗಲ್ಲು ರಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಮಧ್ಯಮ ತರಗತಿಯ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಆತನೊಳಗಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗೆ ಅಪಮಾನವು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ,

ದುಡಿದು ತನ್ನ ಆತ್ಮತೇಜಸ್ಸನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವುದು ಲೇಸು. ಇದರಿಂದಲೇ ಆತನಿಗೆ ಸರಮ ಪದವಿಯು ದೊರೆಯುವುದು; ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಿಸುವನು. ಅವನನ್ನು ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ ದಾರಿಯ ಹೆಸರೇ ಅನಾಸಕ್ತಿಯೋಗ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಯೋಗ.

ಸಂಯಮ ತತ್ವ.

ಈ ಅನಾಸಕ್ತ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಯಮವು ಮೊದಲನೆಯ ಅವಶ್ಯಕ ಸಂಗತಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸಿನಿಂದ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. (ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ). ಮತ್ತು ಕರ್ಮೋದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ರಹಿತನಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. (ಇದರ ವಿವರಣೆಯು ೨ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ೪೭-೫೧ ವರೆಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ). ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಅಸಿದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ರತನಾಗುವುದೇ ಸಮತ್ವಯೋಗವೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೆ ಕೌತಲ್ಯವೆಂದರೆ ಇದೇ. ತಿಳಿದವರು ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಗೆಲುವು ಸೋಲುಗಳ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಲದ ಆಶೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು (ಫಲವನ್ನು) ಸರ್ವಗತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ, ಇಂತಹರು ಸುಖದುಃಖಗಳ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ.

ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ತನ್ನ ಉಪಭೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಶಿಸುವುದು ಕ್ಷುಲ್ಲ ಕಸ್ವಾರ್ಥವು. ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದೇ ಪರಮಾರ್ಥವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಫಲದ ದಾನವೆಂದು ಹೆಸರು. 'ಅನಾಸಕ್ತಿ' ಅಥವಾ 'ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ' ವೆಂದರೂ ಇದೇ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉನ್ನತಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ.

ಕರ್ಮಯೋಗ

(ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಅಯಂ ಲೋಕಃ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಃ) ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಂಧನವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದವುಗಳು ಅವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿರುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ (ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಮುಕ್ತ ಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ) ಆಸಕ್ತಿ ರಹಿತನಾಗಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಂಧನಕಾರವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬಂಧ-

(೬) ಸಹಯಜ್ಞ .

ಸಹಯಜ್ಞಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರೋವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
 ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯಥ್ವಮೇವ ಪೋಃ ಸ್ತ್ರಿಷ್ಠ ಕಾಮಧುಕ್ || ೧೦ ||
 ದೇವಾನ್ ಭಾವಯಂತಾನೇನ ತೇ ದೇವಾ ಭಾವಯಂತುವಃ |
 ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಮವಾಪ್ಸ್ಯುಃ || ೧೧ ||
 ಇಷ್ಟಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಹಿ ನೋ ದೇವಾ ದಾಸ್ಯಂತೇ ಯಜ್ಞಭಾವಿತಾಃ |
 ತೈದ್ಧ ತ್ವಾನಪ್ರದಾಯೈರ್ಭ್ಯೋ ಯೋ ಭಂಕ್ತೇ ಸ್ತೇನ ಏವ ಸ || ೧೨ ||
 ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟಾಶಿನಃ ಸಂತೋ ಮಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ |
 ಭುಂಜತೇ ತೇ ತ್ವಥುಂ ಪಾಪಾ ಯೇ ಸಚನ್ತ್ರಾತ್ಮಕಾರಣಾತ್ || ೧೩ ||

ಅನ್ವಯಃ :- ಪುರಾ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸಹಯಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ " ಅನೇನ ಯೂಯಂ ಪ್ರಸ-
 ಯಿಷ್ಯಥ್ವಂ; ಏವಃ ವಃ ಇತ್ಯ ಕಾಮಧುಕ್ ಅಸ್ತು " ಇತಿ ಉವಾಚ || ೧೦ || ಅನೇನ (ಯೂಯಂ)
 ದೇವಾನ್ ಭಾವಯಂತಃ; ತೇ ದೇವಾಃ ವಃ ಭಾವಯಂತು ; (ಏವಂ) ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಃ ಪರಂ ಶ್ರೇಯಃ
 ಅವಾಪ್ಸ್ಯಥ || ೧೧ || ಯಜ್ಞ ಭಾವಿತಾಃ ದೇವಾಃ ವಃ ಇಷ್ಟಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ದಾಸ್ಯಂತೇ | ತೈಃ ದತಾನ್
 ಏಭ್ಯಃ ಅಪ್ರದಾಯ, ಯಃ ಭಂಕ್ತೇ, ಸು ಒಪ್ತೇ ನಃ ಏವ || ೧೨ || ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾಶಿನಃ ಸಂತಃ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ
 ಮುಚ್ಯಂತೇ | ಯೇತು ಏತ್ಯಕಾರಣಾತ್ ಪರಂ, ತೇ ಪಾಪಾಃ ಅಥಂ ಭುಂಜತೇ || ೧೩ ||

ಸೃಷ್ಟಿಯ ನೊದಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಯಜ್ಞದೊಡನೆ ಲೋಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು.
 " ಈ ಯಜ್ಞದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯಾಗಲಿ ಈ ಯಜ್ಞವು (ಬೇಳ್ಳಿಯು) ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ
 ಮಾಡಲಿ " ಎಂದನು || ೧೦ || ಈ ಯಜ್ಞದಿಂದ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿರಿ. ದೇವರು
 ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲಿ. ನೀಗೆ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ, ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು
 ಪಡೆಯಿರಿ. || ೧೧ || ಯಜ್ಞದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿದುದನ್ನು ಕೊಡುವರು.
 ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡದೆ, ತಾನೆ ಉಪಭೋಗಿಸುವವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಳ್ಳನೇ
 ಸರಿ. || ೧೨ || ಯಜ್ಞಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಅಂಶವನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸುವ ಸಜ್ಜನರು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ
 ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಪಾಪಿಯು
 ಪಾಪವನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ || ೧೩ ||

ಭಾನಾರ್ಥಃ :- ದೇವರು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞದೊಡನೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ ಮಾಡು-
 ವವರೇ ಎಂದರೆ ಬೇಳ್ಳಿಯವರೇ ಪತಿಮುಬೇಕು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುವಂತೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು
 ವಿರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡದವರು ಏಳುಗೂಂದಲಾರರು. ಯಜ್ಞದಿಂದ ದೇವರು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಮರಳಿ
 ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನೀಯುತ್ತಾನೆ ನೀಗೆ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬಗೆ ನೆರವಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಏಳಿ-
 ಯಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂಜೇಪವಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸುಖೋಪಭೋಗಗಳನ್ನು
 ದಯಪಾಲಿಸುವನು ನಿಜ. ಆದರೆ ಆ ಸುಖೋಪಭೋಗದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶವನ್ನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಆತನು
 ತ್ರಪ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅವನು
 ಕಳ್ಳನೆನಿಸುವನು. ಯಜ್ಞಮಾಡಿ ಉಳಿದುದನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸುವವರು ವ್ಯಕ್ತವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ
 ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಸುಖೋಪಭೋಗಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಳಸುವವರು ಪಾಪಭಾಜನರಾಗಿ ಅವನತಿಯನ್ನು
 ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. (೧೦-೧೩)

ಮುಕ್ತನಾಗುವೆ. ಯಜ್ಞ ಕೃತ್ವದ ಬೇರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಯುಕ್ತ ಕರ್ಮವು ಮನುಷ್ಯನ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೋಮ ಹವನವಲ್ಲ. (ಛಗೀ. ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ತ್ವೀ. ೨೫. ೩೨). ಯಜ್ಞಗಳು ಹಲವು ವಿಧವಾಗಿವೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ದಮನ ಯಜ್ಞ, ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ, ತಪೋಯಜ್ಞ, ಯೋಗ ಯಜ್ಞ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಮೊದಲಾದವು ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಯಜ್ಞದ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಮಾನವ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞಮಯವಾಗಿದೆ. ಊಟ ಉಡಿಗೆ, ಮಾತು ಕತೆ, ಮಲಗುವುದು, ಏಳುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞರೂಪವೇ. ಎಂದು ಗೀತೆಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

‘ಯಜ್’ ಧಾತುವಿಗೆ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳುಂಟು. ದೇವಪೂಜೆ, ಸಂಗತಿಕರಣ, ಮತ್ತು ದಾನ. ಅಭಯ, ಸಾವಿತ್ಯ, ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ, ದಾನ, ತಮ, ದಮ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ತಪ, ಸರಲತೆ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಅಕ್ರೋಧ, ಶಾಂತಿ, ಭೂತದಯೆ, ನಿರೋಧವೃತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳ ಆರಾಧನೆಯೇ ದೇವಪೂಜೆ. ಇಂತಹ ಗುಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾರ್ಪಣವೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಇದೇ ‘ಯಜ್ಞ’ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಕಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತ್ಕಾರಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ಇದೇ ದೇವಪೂಜೆ. (ಸಂತೋಷಂ ಜನಯೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ತದೇವ ಈಶ್ವರ ಪೂಜನಂ). ಲೋಕಸಂಘಟನೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಪ್ರೀತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಯಾವ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಲೂ ಅನರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವನನ್ನು ಉನ್ನತಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಯಜ್ಞವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರೆಗೆ ಲೋಕಪೂಜ್ಯರಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೇ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಯಜ್ಞಮಯವಾಗಿದ್ದುದು ನಮಗೆ ಕಂಡ ಬರಹ ಇರಲಾರದು.

ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಧ್ವಾನ ಬಗೆಯ ದೋಷವು ನೊಂಕದೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು

ಏಳಿ ಯನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಭೋಗವಿಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವು ದುಷ್ಕರ್ಮವೆನಿಸಿ ಅವನ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಕರ್ಮಮಾಡು ಎಂದು ಗೀತೆಯು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಾಸಕ್ತ ಯೋಗಿಯು ತನ್ನ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಗ. ಇಂದ್ರಿಯ ದಮನ ೨. ಮನಸ್ಸಂಯಮ ೩. ಫಲನಿರವೇಕ್ಷತೆ ೪. ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮ, ಇವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯಜ್ಞದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ—

ಸಹಜಯಜ್ಞ

(೧೦-೧೩) ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವವೆಂದರೆ— ಪ್ರಜೆಗಳೊಡನೆಯ ಯಜ್ಞವು ಕಲೆದೋರಿದೆ. ಮಾನವನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿವೃಕ್ಷಾದಿಗಳೊಡನೆಯೂ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಮಾನವನು ಅರಿವು ಉಳ್ಳವನು. ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗದೆಯೇ ಅವು ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಿದೆ.

ಲೋಕದೊಳಗಿನ ಸಹಜಯಜ್ಞ

ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ ತ್ಯಾಗ; ಸಮರ್ಪಣೆಯೋಗ. ಲೋಕದಲ್ಲ ನಡೆದಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಮಹಾಯಜ್ಞ. ಸೂರ್ಯನನ್ನೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೀವನಶಕ್ತಿಯು—ಜೈತನ್ಯಶಕ್ತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಆತನಿಂದಲೇ. ಇದು ಸೂರ್ಯನು ಕೈಕೊಂಡ ಯಜ್ಞವು.

ವಾಯುವನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವನಂತೂ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪನು. ಈತನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಆಯ್ದು ಲೋಕದ ಉಸಿರೇ ಕಟ್ಟಾಗುವುದು!

ಅಂತರಾಳದೊಳಗಣ ಮುಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಮುಗಿಲಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಯೆಂದು ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ. ಮೋಡಗಳು ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ. ತಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಪಡೆದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡುವುದೇ ಜೀವನವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಈ ಮುಗಿಲುಗಳಿಗೆ! ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟುವವರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಲೋಕಮಾತೆ ಪೃಥ್ವೀದೇವಿಯು! ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊತ್ತು ಪೊರೆಯುವವಳು. ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಇವಳಂತಹಳು

ಇವಳೇ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಇವಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ :

ಉದೀರಾಣಾ ಉತಾಸೀನಾಸ್ತಿಷ್ಯಂತಃ
ಪ್ರಕೃಮಂತಃ |
ಪದ್ಮಾಂ ದಕ್ಷಿಣ ಸನ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಮಾವ್ಯಾಭಿಷ್ಯ ಹಿ
ಭೂವ್ಯಾಂ || ಅಥರ್ವ ೧೨.೧.೨೮.

‘ ಏಳುವ ನಿಲ್ಲುವ ನಡೆವ ನಾವು ಎಡಬಲಗಾಲು-
ಗಳಿಂದ ನೆಲತಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋಯಿಸಬಾರದು. ’

ಊರ್ಜಂ ಪುಷ್ಪಂ ಬಭ್ರ್ತೀಮಸ್ತು ಛಾಗಂ
ಘೃತಂ ತ್ವಾಭಿ ನಿಷೀದೇವಂ ಭೂವೇ ||
ಅಥರ್ವ. ೧೨.೧.೨೯.

‘ ಈ ಭೂತಾಯಿಯು ಪುಷ್ಪದಾಯಕವಾದ ಅನ್ನ-
ಭಾಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ
ಇಡುವಳು ’ ಇಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹುವದಕ್ಕಾಗಿ
ನೆಲದ ಕೊಡುಗೆ ಇದು.

ನೀರು, ಜಲದೇವರು; ನೀರ-ನೀರೆಯರ ಸಾರ
ಸರಸ್ವತೆ. ಜೀವನವೆಂದು ನೀರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರ್ಥಕವಾದ
ಹೆಸರಿದೆ. ನೀರು ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ, ತೊರೆಯಾಗಿ ತ್ವರೆಯಾಗಿ
ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಹರಿಯುವುದು. ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊರೆ—
ಹೊಳೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿ ಹೊಳೆದು ಮೆರೆಯು-
ತ್ತಲಿದೆ.

ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿವೆ.
ಹುಲ್ಲು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುವುದು. ಔಷಧಿ
ವನಸ್ಪತಿಗಳು ರೋಗರುಜನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಇಂತು ನಡೆದ ಮಹಾಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ-
ವಾಗಿಯೇ ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ.
ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ ಕೊಡುಗೆ. ಆದಕಾರಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ
ಕೊಡದ ತಾನೇ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವವನು ತುಡುಗನು.
ಕೊಟ್ಟು ಉಣ್ಣುವವನೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಕಲ್ಯಾಣವಂತ.
ತನುಗಾಗಿಯೇ ಕೂಡಿಡುವವನು ಕಳ್ಳನು; ಪಾಪ-
ಘುಂಟಕನು.

ವೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ ಯಜ್ಞ

ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಾವು ಪಡೆವುದನ್ನು ತಮ್ಮ
ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಒಟ್ಟಿನ ದೇಹಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ-
ದುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ! ಕಿವಿಯು
ಕೇಳಿದುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ! ಅನ್ನಾತೆಯವು

ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದುದನ್ನು ತಾನೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದೆ! ಆಯ್ತು;
ಮಾನವನು ಅರಗಳಿಗೆಯೂ ಬದುಕಿರಲಾರನು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯವು ತನ್ನ ಅಳವು ಮೀರಿ
ಹೋಗಾಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡುದನ್ನು ಇಡಿ ದೇಹದ ಉಳವು
ಬೆಳವಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಅದರಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನು
ಸುಖಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವನು. ಇದುವೆ ಯಜ್ಞದ ಮಹಿಮೆ.
ಈ ಯಜ್ಞ ವಿಧಾನವು ನಿಂತೊಡನೆಯೆ ಬಾಳು ಹಾಳಾಗು-
ವುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞದಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯು
ಹುಟ್ಟಿದೆ; ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ಯಜ್ಞ ವಿಧೋದಿಗಳೆಂದರೆ ಅಸುರರು; ಲೋಕ-
ವಿಘಾತಕರು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಹಜ-
ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೊಂದು
ಅಂಗೆವು ‘ ಉಳಿದವರ ಗೊಡವೆ ನನಗೇನು? ನನ್ನ ಪ್ತಕ್ಕೆ
ನಾನು. ’ ಎಂದು ತನ್ನ ವಿಲಾಸಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಯೇ ಮೈ
ಮರೆತರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಲಯವು ಎಂದರೆ ವಿನಾಶಕಾಲವು
ಸಮೀಪಿಸಿತೆಂದೇ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಜ್ಞ

ದೇಹದ ಉಪಮೇಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಸರಿಹೋಗುವುದು.
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳೂ ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ
ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ನಾಡಿಗಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ
ನಾಡು ಕಾಡಾದಿಗಳ ಬೀಡಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೊಂದು ಜಾತಿವರ್ಗ ಸಂಘ, ಗುಂಪು, ಬಣ-
ದವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದವರೊಡಗೂಡಿ
ನಡೆವುದನ್ನು ಬಿಡುವರೊ ತಮ್ಮದನ್ನು ಇನ್ನುಳಿದವರಿ-
ಗಾಗಿ ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ‘ ಕೊಡುಗೆ ’ಯನ್ನು
ನಿಲ್ಲಿಸುವರೊ ಆಗ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಆರಂಭ-
ವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ
ಕೊಡುಗೆ. ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಲೇ ಏಕೆಗೆ. ಯಜ್ಞವನ್ನು
ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಇಳಿಗೆ.

ನಾಯಂ ಲೋಕೋಸ್ತೈ ಯಜ್ಞಸ್ಯ
ಕುತೋಽಸ್ಯಃ ಕುರುಸಕ್ತಮ್ |
ಗೀತಾ. ೪. ೩೧

‘ ಯಜ್ಞ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂದ
ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದ ಮಾತೇಕೆ? ’ ಯಜ್ಞ ಮಾಡದವರಿಗೆ
ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗತಿಯು ನಿಶ್ಚಿತ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ.

೧. ಅಯಂಜ್ಞಾನಃ ಸನಕಾ ಪ್ರೇತಮೀಯುಃ |

೨. ಪದಾ ಚಿತ್ತೋಷಾರ್ಠಂ ವವ್ಯಜುಸ್ತ ಇಂದ್ರಾಃ
 ಯಜ್ಞಾನೋ ಯಜ್ಞಭಿಃ ಸ್ವರ್ಧಮಾನಾಃ |
 ಪ್ರಯದ್ಧಿವೋ ಹರಿವಃ ಸ್ಥಾಕರಂಗ್ರ ನಿರವ್ರತಾಂ
 ಅಧನೋ ರೋದಸ್ಯೋಃ | ಂ. ೩೩. ೩

೩. ಪ್ರಾಸ್ಯ ಪಾರಂ ನವತಿಂ ನವ್ಯಾನಾಮಪಿ ಕರ್ತಮ
 ನರ್ತಯೋಃ ಯಜ್ಞ್ಯಂನ್ || ೧. ೧೨೦. ೧೩

೪. ಶಾಸತ್ಸಮಿಂದ್ರ ಮರ್ತ್ಯ ಮಯುಜ್ಯುಂ
 ತವಸಸ್ತೇ |

ಋ. ೧. ೧೩೧. ೪; ಅರ್ಥ ೨೦. ೪೩. ೨
 ೧೦. [ಅ-ಯಜ್ಞಾನಃ ಸನಕಾಃ] ಯಜ್ಞ ಮಾಡದ
 ಜನಗಳು ಉದಾರರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು [ಪ್ರೀತಿಂ
 ಈರ್ಯುಃ] ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

೨. [ಅ-ಯಜ್ಞಾನಃ ಯಜ್ಞಭಿಃ ಸ್ವರ್ಧಮಾನಾಃ]
 ಯಜ್ಞ ಮಾಡದವರು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವರೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ
 ಸಿದರೆ [ಶೀರ್ವಾಪರಾ ವವ್ಯಜುಃ] ಅವರು ತಲೆವಾಗು-
 ದೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಜರಿಯದೀಕಾಗು-
 ತ್ತದೆ. ಎಲೈ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಪುಭುವೇ, ನೀನು
 [ರೋದಸ್ಯೋಃ] ದ್ರಾವ್ಯವ್ಯಧಿವಿಗಳ ನಡುವೆ [ಅ-
 ವ್ರತನ್ ಅಧಮಃ] ಅವೈತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಗೊಡದೆ ಕೆಳಗೆ
 ನೂಕುವೆ.

೩. ಅಯಜ್ಞಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಫ ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ
 ದೂರ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟಿ!

೪. ಸಮರ್ಥನಾದ ಒಡೆಯನೇ! ನೀನು ಯಜ್ಞ-
 ಮಾಡದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆ.

ಯಜ್ಞ ಮಾಡದವರ ಪಾದನ್ನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ
 ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಯಜುರಿಚ್ಛಂಸೋ ವನವದ್ವನುಷ್ಯತೇ
 ದೇವಯಸ್ನಿ ದೇವಯಂತಮಭ್ಯಸತ್ | ಸುಪ್ರಾವಿರೀ
 ದ್ವನವತ್ಪ್ರತ್ಯು ದುಷ್ಕರಂ ಯಜ್ಞೇದ ಯಜ್ಞೋವಿಫ-
 ಭಜಾನತಿ ಭೋಜನಮ್ || ಋ. ೨೬. ೧.

“ (ಋಜುಃ ಶಂಸಃ ಇತ್) ಸರಲವಾದ ಆಚರಣ-
 ವುಳ್ಳ ಭಕ್ತನೇ (ವನುಷ್ಯತಃ ವನವತ್) ಘಾತಕರಾದ
 ಹಗೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬಲ್ಲನು. (ದೇವಯನ್ ಇತ್) ದೇವರಲ್ಲಿ
 ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದವನೇ (ಅದೇವಯಂತಂ ಅಭ್ಯ-
 ಸತ್) ದೇವವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
 (ಸು-ಪ್ರ-ಅವೀಂ ಇತ್) ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲ
 ಒಂಟರೇ (ಪ್ರತ್ಯುದುಷ್ಕರಂ ವನವತ್) ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ
 ಕ್ರೂರ ಹಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲರು. ಮತ್ತು (ಮಜ್ಞಾ
 ಇತ್) ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವರೇ (ಅಯಜ್ಞೋಃ)
 ಅಯಜ್ಞಿಗಳ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸರಳನು ಕುಟಿಲನನ್ನೂ ನಾಸ್ತಿ ಕನನ್ನೂ ಯಜ್ಞ ಕನು
 ಅಯಜ್ಞ ಯನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಮೂರ ಮರಿಯುವನೆಂಬುದನ್ನು
 ಮೇಲಣ ವೇದಮಂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಬಗೆ-
 ಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ,

ನೈಕ್ಯತವಾನ್ ಗ್ರಂಥಿನೋ ಮೃಧ್ವವಾಚಃ ಪಣೇನ್
 ಅಶ್ವದ್ಧಾನ್ ಅವೃದ್ಧಾನ್ ಅಯಜ್ಞಾನ್ | ಪ್ರ ಪ್ರ
 ತಾನ್ ದಸ್ಯೋನ್ ಅಗ್ನಿವಿನಾಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ಚ
 ಕಾರಾಪರಾನ್ ಅಯಜ್ಞ್ಯಾನ್ ||

“ (ಅಶ್ವತೂನ್) ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಹೇಡಿ ಮೈಗ-
 ಳ್ಳರು, (ಗ್ರಂಥಿನಃ) ಒಂಟಿಯೊಂದಿನವರು, (ಮೃಧ್ವ-
 ವಾಚಃ) ತೊಡಕುಡಿ-ಸುಳ್ಳಗರು, (ಪಣೇನ್) ಒಡ್ಡಿ
 ವ್ಯವಹಾರಿಗಳು, (ಅಶ್ವದ್ಧಾನ್) ಶ್ರದ್ಧಾಹಿಂಸನರು,
 (ಅವೃದ್ಧಾನ್) ಎಳ್ಳೆಗಾಗಿ ಹೇಣಗಾಟ, ಹೋರಾಟ-
 ವಿಲ್ಲದವರು, (ಅಯಜ್ಞಾನ್, ಅಯಜ್ಞ್ಯಾನ್) ಕೊಡಿಗೆ
 ಪರೋಪಕಾರವಿಲ್ಲದವರು ಇವರೆಲ್ಲ (ದಸ್ಯೋನ್)
 ಸಮಾಜದ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಭಗ-
 ವಂಗಳು ಇವರನ್ನು (ಪ್ರಪ್ರವಾಯ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
 ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಎಳ್ಳೆ-
 ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”

ಮೇಲಿನದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕಂಟಕರು ಯಾರು ಯಾರು
 ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದೆ
 ಡೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆದಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:

ಅಸ್ಯನ್ತ ಸಮಾನಂಷಮಯಜ್ಞಾಣ ಮದೇವ
 ಯಮ್ |
 ಅವ ಸ್ತಃ ಸಮಾ ಟುಭುವೀತ ಪರ್ವತಃ
 ಸಂಘ್ನಾಯ ದಸ್ಯುಂ ಪರ್ವತಃ |
 ಋ. ೪. ೨೦. ೧೧.

“ (ಅಸ್ಯವ್ರತಂ) ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ವಿಟ್ಟು
 ಬೇರೊಂದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನು, (ಅಮಾನುಷಂ)
 ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡದಂತಹ ಹೀನ ಕೃತ್ಯವನ್ನೆಸಗು-
 ವವನು, (ಅ ಯಜ್ಞಾಸಂ) ಯಜ್ಞ ಮಾಡದವನು,
 (ಅದೇವಯುಂ) ದೇವರ ಸೇವೆಗೆಯ್ಯದವನು, (ದಸ್ಯುಂ)
 ಇಂತಹ ಹಗೆಯನ್ನು (ಪರ್ವತಃ ಸಮಾ ಸ್ತಃ ದಭುವೀತ)
 ಪರೈತಮಾಸಿಯಾದ ಗೆಳೆಯನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ದೂರ-
 ಮಾಡುವನು.”

ಮೇಲಣ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ್ರೋಹಿಗಳ ಇನ್ನೂ
 ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಯ
 ನಿಂ ಗೃಹ ಪಾಡು ವಿನಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಹೀಗೆ
 ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:

ಅಯಂಚ್ಛಿಯೋ ಹತವರ್ತಾ ಭವತಿ |

ಅರ್ಥ ೦೨. ೨. ೩೩

‘ಯಜ್ಞಮಾಡದವನ (ಎಂದರೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಇರುವವನ) ತೀರ್ಮಾನ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.’

ಯೋ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ತಿಷ್ಠತಿ ವಿಷ್ಠಭಿತೋಽಯಜ್ಞನಃ ಪ್ರವೃಣಾನ್ ದೇವಪೀಯೂಷನ್ |

ತಸ್ಯೈ ನನೋ ದಶಭಿಃ ತಕ್ಶರೀಭಿಃ ||

ಅರ್ಥ ೦೧. ೨. ೨೩

‘ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಯು ಅಯಜ್ಞಿಗಳನ್ನೂ ಯಜ್ಞವಿರೋಧಿಗಳನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತುತಕ್ಕಿಗಳೊಡನೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.’

ಈ ವೇದವಚನಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ‘ಯಜ್ಞಮಾಡದವರಿಗೆ ಇಹವೂ ಇಲ್ಲ; ಪರವೂ ಇಲ್ಲ’ವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿದೆ (೪. ೩೨). ಯಜ್ಞವು ಮನುಷ್ಯನೊಡನೆಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆತನು ಯಜ್ಞದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ; ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞ ಎಂದರೆ ಕೊಡುವುದು. ಇದು ಮಾನವನ ಸಹಜ ಧರ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪವವನು ಅಧರ್ಮಿ; ವಾಪಿಯು.

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಮಾರು ೧೨೦ ವರುಷ ಆಯುಷ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ೨೦ ವರುಷ ಬಿಕ್ಕುತನದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನುಳಿದ ೧೦೦ ವರುಷ ಆತನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪುರುಷೋ ವಾನ ಯಜ್ಞಃ; ತಸ್ಯ ಯಾನಿ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ವರ್ಷಾಣಿ ತತ್ಪ್ರಾಣಿಃ ಸವನಂ.... | ಅಥ ಯಾನಿ ಚತುರ್ಶತ್ವಾರಿಂಶದ್ವರ್ಷಾಣಿ ತನ್ನಾಭ್ಯಂ ದಿನಂ ಸವನಂ.... | ಅಥ ಯಾನೈಷ್ಠಾಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ವರ್ಷಾಣಿ ಸ್ಯೇತಿಯ ಸವನಂ.... | ಸ ಹ ಸೋಡಶಂ ವರ್ಷ ತತಮಜೀವತ ಪ್ರಹ ಸೋಽಶಂ ವರ್ಷ ತತಂ ಜೀವತಿ ಯ ಏವಂನೇಹ ||

ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೩. ೧. ೩

‘ಮಾನವನ ಬಾಳುವೆಯು ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ೨೪ ವರುಷಗಳು ೧೮ ಪ್ರಾಣಃ ಸವನ; ೪೪ ವರುಷಗಳು ಮಾಘ್ಯಂದಿನ ಸವನ; ಮತ್ತು ೪೮ ವರುಷಗಳು ಸೇಯಂ ಸವನವೆಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಯಾವನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವನೋ ಅವನು ೧೧೬

ವರುಷ ಬಾಳುವನು.’ ಈ ತುಂಬು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ೧೬ ವರುಷ ಬಿಕ್ಕುತನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ೧೦೦ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ೧೦೦ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು, ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ‘ತತ-ಕೃತಂ’ ಎಂದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಗೃಹಯಂಜ್ಞ.

ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ ತ್ಯಾಗ; ಕೊಡುಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟುಂಬಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಹಾರಯಿಸುವವನೂ ‘ಯಜ್ಞ’ವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ತಾಯಿತಂದೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗಮಾಡಬೇಕು. ನಲ್ಲನಲ್ಲಿಯರು, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣಮಾಡಿದಾಗಲೆ ಸಂಸಾರಸೌಖ್ಯವು ದೊರೆಯುವುದು. ತ್ಯಾಗಿಯಲ್ಲದವನು ಭೋಗಿಸಲಾರನು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:

ಸಹೃದಯಂ ಸಾಂಮನಸ್ಯಮವಿದ್ಯೇಷಂ

ಕೃಣೋಮಿ ವಃ |

ಅನ್ಯೋ ಅನ್ಯಮಭಿ ಹರ್ಯತ ವತ್ಸಂ

ಜಾತಮಿವಾಘ್ನಾಃ || ೧ ||

ಆಸುವ್ರತಃ ಪಿತುಃ ಪುತ್ರೋ ಮಾತ್ರಾ ಭವತು

ಸಂಮನಾಃ |

ಜಾಯಾಶತ್ಕೇ ಮಧುಮತಿಂ ನಾಚಂ ವದತು

ಶಾಂತಿನಾಮ್ || ೨ ||

ಮಾ ಭ್ರಾತಾ ಭ್ರಾತರಂ ದ್ವಿಷ್ವನ್ಮಾ ಸ್ವಸಾರಮುತ

ಸ್ವಸಾ |

ಸಮ್ಯಂ ಚಃ ಸವ್ರತಾ ಭೂತ್ಯಾ ನಾಚಂ

ವದತ ಭದ್ರಯಾ || ೩ ||

ಅರ್ಥ ೩. ೧೦.

“ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಂತಃಕರಣ, ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗೆತನವಿಲ್ಲದ ನಡವಳಿ ನಿಮ್ಮೊಳಿರಲಿ. ಹುಟ್ಟಿದ ಕರುವಿನಲ್ಲಿ ಆವು ತೋರುವ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೊಳಿರಲಿ. ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಅವನು ತಾಯೊಡನೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿ. ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನೊಡನೆ ಮಧುರವಚನಗಳಿಂದ ಶಾಂತಿಸೌಖ್ಯದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು- ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು ಹಗೆತನಮಾಡದೆ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನಸಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ನಡೆಯಲಿ.”

ಇಂತೀಬಗೆಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಯಜ್ಞ-ಭಾವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಗೃಹಸೌಖ್ಯದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬೆಲೆಯೇನು? ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಗಡದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತರಾತ್ಮನೂ ದೇವಾಂತವೆಂದರಿತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಡೆದರೆ ಆ ಜನಾಂಗದ ಏಳೆಯಾಗದ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀತು?

ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

- ೧. ತ್ರಯೋ ಧರ್ಮಸ್ಯಂಧಾ ಯಜ್ಞೋಃ, ಧ್ಯಯನಂ ದಾನಮಿತಿ | ಛಾಂ. ೨೩೧:೧
- ೨. ಯದೇಷ ಯನ್ನಿದಂ ಸರ್ವಂ ಪುನಾತಿ ತಸ್ಮಾದೇಷ ಏವ ಯುಃ | ಛಾಂ. ೪೧೬:೧
- ೩. ಯದ್ಯಜ್ಞ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮೇವ ತತಃ | ಛಾ. ೮೫:೧
- ೪. ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ; ತ್ವಂ ಯಜ್ಞಃ | ಬೃ ೧:೫ ೧೭
- ೫. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ, ಅಹಂ ಯುಃ | ಕರಶ್ಶು. ೨
- ೬. ಅಹಂಕೃತಃ ಅಹಂಯಜ್ಞಃ | ಗೀತಾ. ೯ ೧೬
- ೭. ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಜ್ಞಂ ತಸ್ಮತ್ಪ್ರೇಮೈ. ಉ ೨ ೫:೧
- ೮. ಯಜ್ಞೋವಿಸ್ತುಃ ಪ್ರಜಾಪತೀಃ | ನ್ಯಾತ್ರೀ. ೬:೧೬
- ೯. ಯಜ್ಞೇನ ದೇವಾಃ ದಿವಂ ಗತಾಃ | ಸುಹಾಸಾ. ೨೧:೨

"ಯಜ್ಞ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಮತ್ತು ದಾನ ಇವು ಮೂರು ಧರ್ಮದ ತೋಕುಗಳು. ಎಲ್ಲ ರನ್ನೂ ಪಾವನಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೇ ಯಜ್ಞವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದೇ ಯಜ್ಞವು. ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ; ನೀನು ಯಜ್ಞ. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ. ನಾನು ಯಜ್ಞವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೃತುವು; ನಾನು ಯಜ್ಞ. ವಿಜ್ಞಾನರೂಪಿಯಾದ ಯಜ್ಞವು ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞವು ಕಾಪಾಡುವುದು; ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿಸುವುದು. ಯಜ್ಞದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವು ದೊರೆತಿದೆ."

ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವು ನಡೆದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

- ೧. ಸ್ವೇತೋವೇದಿ ಯಜ್ಞಂ ಪವನರ್ತಯಾಮಿ | ಪ್ರಾಣಾನ್. ೨
- ೨. ತರೀರಂ ಯಜ್ಞಃ | ಸುಹಾಸಾ. ೨೦:೧೨
- ೩. ನಾಗ್ನೈ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಹೋತಾ ಚಕ್ಷುರ್ವೈ ಯಜ್ಞಸ್ಯಾಧ್ಯಯುಃ | ಪ್ರಾಣೋವೈ ಯಜ್ಞ

ಸ್ಯೋದ್ಗಾತಾ | ಮನೋ ವೈ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ | ಬೃ. ೩:೧೧ ೬

೪. ತಸ್ಯೈವಂ ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಯಜನಾನಃ; ಶ್ರದ್ಧಾಪತ್ನೀ; ಶರೀರಮಿಧ್ಮ, ಮುರೊ ನೇದಿಲೋರ್ಮಾನಿ ಬರ್ಹಿವೇದಃ; ಶಿವಾ ಹೃದಯ ಯೋಸಃ, ಕಾಮ ಅಜ್ಯಂ, ಮನ್ಯುಃ ಪಶಃ, ತಪೋಃಸ್ಮಿರ್ಮನಃಶಮಯಿತಾ. ದಕ್ಷಿಣಾ ವಾಕ್ ಹೋತಾ, ಪ್ರಾಣ ಉದ್ಗಾತಾ, ಚಕ್ಷುರಧ್ಯಯುಃ-ರ್ಮನೇಃ ಬ್ರಹ್ಮಾ. ಶ್ರೋತ್ರಮಗ್ನೀಧ್ಯಾವಧೀಯತೆ ಸಾ ದೀಕ್ಷಾ ಯದತ್ಪಾತಿ ತದ್ಗತಿಃ, ಯೈಬಿತಿ ತದಸ್ಯ ಸೋಮಪಾನಂ || ಮಹಾಸಾ. ೮೦

ಬಲವನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಯು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಒಡಲೇ ಯಜ್ಞ. ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮಾತು, ಕಣ್ಣು, ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳು ಪರಿವಿಡಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ, ಉದ್ಗಾತಾ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನೇ ಯಜಮಾನನು. ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಪತ್ನಿ. ಶರೀರವೇ ಇಧ್ಮವು. ಎದೆಯು ವೇದಿಕೆ; ಕೂದಲುಗಳೆ ಬರ್ಹಿವೇದಃಗಳು; ವೇದಗಳೆ ಶಿವಿ; ಹೃದಯವು ಯೋಸ. ಕಾಮವು ಪುತ; ಸಿಟ್ಟೆಂಬುದು ಪಶು; ತಪಸ್ಸೇ ಅಗ್ನಿ; ದಮನ-ಶಕ್ತಿಯು ಶಮಯಿತ್ಯವು (ಶಾಂತಿಹೇಳುವವನು.) ದಕ್ಷಿಣವು ವಾಕ್‌ಹೋತೃವು; ಪ್ರಾಣವು ಉದ್ಗಾತೃವು; ಕಣ್ಣು ಅಧ್ಯಯನವು; ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮಾ; ಕಿವಿ ಅಗ್ನೀ-ಪ್ರದೀಪಕನು; ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಮರಣವರ್ಯಂತರವೂ ಈ ಯಜ್ಞದ ದೀಕ್ಷೆ ಸಾಗಿದೆ. ತಿಂದುವಿಲ್ಲವೂ ಹವಿಸ್ಸು; ಕುಡಿದುದೆ ಸೋಮವಾಗಿದೆ.

ಈ ಶರೀರವೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಪ್ತಮುಷಿಗಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆಶ್ರಯವೆ ಆಗಿದೆ.

ಸಪ್ತ ಋಷಯಃ ಪ್ರತಿ ಹಿತಾಃ ತರೀರೇ ಸಪ್ತ ರಕ್ಷಂತಿ ಸದಮಪ್ರ ಮಾದವಾ | ಯಜು. ೩೯. ೪೫

"ಸಪ್ತಮುಷಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವರು. ಅವರು ಯಜ್ಞಸ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವರು" ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಸಪ್ತಮುಷಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಂಯಮಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಯೋಗಿಸಿದ್ದಿ ತಪಸ್ಸುಗಳಾಗುವವು. ದೇಹದೊಳಗಿನ ಯಜ್ಞವಿಧಾನವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುದಾದರೆ ಈ ತಪ-ಸಿದ್ಧಿಯು ದೊರೆಯುವುದು ಆಗ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 'ಅಹಂ ಯಜ್ಞಃ (೯. ೧೬) ಎಂಬ ಉತ್ತಿಯ ಮಘ-ಪರಿಕೆಯಾಗುವುದು.

ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯಧನಾ |
ಏಷವೋ ಸ್ತ್ರೀಷ್ಚಕಾಮಧುರ್ | ೧೬. ೩. ೧೦

‘ಈ ಯಜ್ಞದಿಂದ ನಮ್ಮ ಏಳೆ ಯಾದೀತು; ಮತ್ತು ಈ ಯಜ್ಞದಿಂದ ನೀವು ಬಯಸಿದುದು ನಮಗೆ ದೊರೆತೀತು.’ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ವೇದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪ್ಯಣ ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

೧. ಅಧ್ವರೋ ವೈ ಯಜ್ಞಃ |
ಶ. ಬ್ರಾ. ೧. ೨. ೪. ೫ ; ೧. ೪. ೧. ೩೪

೨. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ನಮಃ |
ಯಜು. ೧೩. ೮ ; ೨. ೪. ೧. ೩೦

೩. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ಭಃಜ್ಯಃ | ಯಜು. ೧೧. ೬

೪. ಯಜ್ಞೋ ಹಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಭವಂತಿ |
ಶ. ಬ್ರಾ. ೯. ೪. ೧೧

೫. ಯಜ್ಞೋ ಭಗೇ | ಯಜು. ೧೦. ೨ ;
ಶ. ಬ್ರಾ. ೬. ೩. ೧. ೧೯

೬. ಯಜ್ಞೋ ವಾ ಯತಸ್ಯ ಯೋಗೀನಿಃ |
ಯಜು. ೧೦. ೬

೭. ಯಜ್ಞೋ ವಾ ಮುಘಸಾಽಘಮ್ |
ಶ. ಬ್ರಾ. ೩. ೪. ೩. ೧೯

೮. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ಮಹಿಮಾ |
ಯಜು. ೧೧. ೬ ; ಶ. ಬ್ರಾ. ೬. ೩. ೧. ೧೮

೯. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ಸ್ವಃ | ಯಜು. ೧. ೧೧

೧೦. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ಸುಪ್ತಮ್ |
ಯಜು. ೧೨. ೬೨ ; ಶ. ಬ್ರಾ. ೨. ೨. ೨. ೪

೧೧. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಂ ಕರ್ಮ |
ಯಜು. ೧. ೧ ; ಶ. ಬ್ರಾ. ೧. ೨. ೧. ೫

೧೨. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ವಿಶೋ ಯಜ್ಞೇ ಹಿ
ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ವಿಷ್ವಾನಿ |
ಶ. ಬ್ರಾ. ೮. ೨. ೩

೧೩. ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿ ಯಜ್ಞಃ | ಶ್ರ. ಬ್ರಾ. ೩. ೧. ೪. ೧೫

೧೪. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ಭುವನಜ್ಯೇಷಃ |
ಶಾ. ಬ್ರಾ. ೨೫. ೧೧

೧೫. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ಭುವನಸ್ಯ ನಾಭಿಃ |
ಶ್ರೀ. ಬ್ರಾ. ೩. ೯. ೫. ೫

೧೬. ರೇತೋ ವಾ ಅತ್ರ ಯಜ್ಞಃ |
ಶ. ಬ್ರಾ. ೨. ೩. ೩. ೯

೧೭. ಯಜ್ಞೋ ವಾ ಅವತಿ | ತಾಂ. ಬ್ರಾ. ೬. ೪. ೫

೧೮. ಭೈಷ್ಠ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಏತೇ ಸಃ
ದೈತುಸಂಧಿಷು ಪ್ರಯಂಜ್ಯಂತೇ |
ಮತು ಸಂಧಿಷು ವೈ ವ್ಯಾಧಿರ್ಜಾಯಂತೇ |
ಗೀ. ಬ್ರಾ. ೮. ೧. ೧೯ ; ಶಾ. ಬ್ರಾ. ೫. ೧

‘(ಅ-ಧ್ವರ) ಅಹಿಂಸೆಯೂ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇ ಆಗಿದೆ. ವಿನಯವೂ ಯಜ್ಞವೇ. ಯಜ್ಞವು ಅನ್ಯವನ್ನೀಯುವುದು. ಯಜ್ಞವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಮಾತೃಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವುದು. ಯಜ್ಞವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ; ಯಜ್ಞವು ಸತ್ಯದ ಆಡಿಗಲ್ಲು. ಯಜ್ಞವು ಮಾಧುರ್ಯವು. ಯಜ್ಞವು ಹಿರಿಮೆಯು. ಅದು ಆತ್ಮಕೇಶ ಅದು ಸುಖ, ಆಕಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ. ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ರೋಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದಾದುದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ನೀರೈ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮವೂ ಅಪುದು. ಯಜ್ಞವು ಎಲ್ಲ ರನ್ಯೂ ಕಾಪಾಡುವುದು. ಈ ಯಜ್ಞವು ದೈವಧಿಗಳಿಂದ ಆಗುವುದು. ... ಅದುದರಿಂದ ಇದು ಮತುಸಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಣ್ಯವುವುದು, ಮತುಸಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತವೆ.’

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞದ ವಿಶಾಲಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೆನೆದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯಧುಃ; ಏಷವೋ ಸ್ತ್ರೀಷ್ಚಕಾಮಧುರ್ಕಾ’ (ಗೀ. ೩. ೧೦) ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮಾನವರ ವಿಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಯಜ್ಞದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ:

ದೇವಾನ್ ಭಾವಯಂತಾನೇನ ತೇ ದೇವಾಃ
ಭಾವಯಂತು ಮಃ

ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಃ ಶ್ರೀಯಃ |
ಪರಮ. ವಾಪ್ಯುರ್ಥಂ | ೧೬. ೩. ೧೧

‘ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿರಿ; ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲಿ ಇಂತು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂದಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.’ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ವಿಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಇದೇ ಮಾನವರ ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಗೀತೆಯು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ‘ಭಾವಯಂತಃ’ (ಭಾವಯತಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ‘ಭಾವ’ವೆಂದರೆ: ವಿಚಾರಮಾಡು; ಪಡೆ; ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸು’ ಎಂದ ಅರ್ಥವು ಸಂಭಾವನೆಯೆಂದರೆ ಇದೇ ‘ವೂಡಿ, ಸತ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲವೆ ಆದರ’;

ವೆಂದರೂ ಇದೇ ಅರ್ಥವು. ಸತ್ಯಾರ, ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ದಾನವೆಂದು ಯಜ್ಞದ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳೂ ಈ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ 'ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಃ' ಎಂಬ ಮಾತು ಯಜ್ಞದ ತುದ್ಧಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನವರ ಪರಮಕಲ್ಯಾಣವಿದೆ.

ಯಜ್ಞದಿಂದ ಏಳಿಗೆ.

(ಅನೇನ ದೇವಾನ್ ಭಾವಯತ; ತೇ ದೇವಾಃ ವಂ ಭಾವಯಂತು.) ಯಜ್ಞದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿರಿ. ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ನಾವು ಏಳಿದೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋಣ.

'ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ;' 'ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ.' ತಾಯಿತಂದೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಕ್ಕುಲತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ಹಿಗ್ಗಿಸಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಯವಿನಯಗಳಿಂದ ನಲಿಸಲಿ. ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಿಸಲಿ; ತಾವೂ ಹಿಗ್ಗಲಿ. ಎಂದರೆ ವಿಸ್ತಾರಹೊಂದಲಿ. ಏಳೆನ್ನೋಳಲಿ. ಆನಂದಿಸಲಿ.

ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ.

'ಆಚಾರ್ಯದೇವೋ ಭವ.' ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ಕಲಿತುದನ್ನು ಕಲಿಸಲಿ. ತಿಳಿದುದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಸಲಿ. ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುವಿನ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಲಿ. ಆತನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಿ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ಉನ್ನತಿಯಾಗುವಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ, ವಿರೋಧಗಳಿದ್ದರೆ ಆಗದು.

ರಾಷ್ಟ್ರಯಜ್ಞ.

'ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಯಜ್ಞಮಾಡಿದನು' ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪಾಲನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದೇ ಇದರ ಅರ್ಥವು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಸಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಜರುಗಿಸುವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಯಜ್ಞವು. ಹೀಗೆ ರಾಜ-ಪ್ರಜರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರೊಡನೆ ನ್ಯಾಯನೀತಿಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ನಾಡಿನ ಜನರ ವೈಭವ ಸುಖಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು; ಏಳಿದೆಯಾಗುವುದು.

ಪುರುಷಯಜ್ಞ.

ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಮಾನವತರೀರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ

ಉನ್ನತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಳಸುವುದು ಒಂದನ್ನು; ಆತ್ಮವು ಅದು ಹಿತಕರವಲ್ಲವೆಂದು, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು; ಅಥವಾ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೆ ಅವು ಅವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು, ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಸ್ಸು, ಶಕ್ತಿಗಳು ವೃದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಆತನು ಏತಕ್ಕೂ ಬಾರದಾಗುವನು.

ದೇವಯಜ್ಞ.

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ, ಆಪ್, ತೇಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಸೂರ್ಯ, ನಕ್ಷತ್ರ ವೃಕ್ಷ, ವನಸ್ಪತಿ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಹಲವು ದೇವತೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವನಿಗೆ ನಾನಾಬಗೆಯಿಂದ ನೆರವಾಗುತ್ತಲಿವೆ. ಭೂಮಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನಿತ್ತು ಕಾವಾಡುವುದು; ವಾಯುವು ಪ್ರಾಣವನೀಯುವನು. ಸೂರ್ಯನು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುವನು, ಮಾನವನ ಬಾಳು ಇಂತಿವೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಾನವನು ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಆತನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನೆಲತಾಯಿಯು ಪೂಜೆಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಜಲಾಶಯಗಳ ಸಾವಿತ್ರವನ್ನು ಕಾಯುವಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಜಲದೇವರ ಆರಾಧನೆಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು ಇದೇ ಬಗೆಯಾಗಿ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಯೋಗ್ಯರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಲು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭವುಂಟು.

ಯಜ್ಞವು ಹಲವು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ; ತಪೋಯಜ್ಞ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಯಜ್ಞ, ಸ್ರಾಣಾಯಾಮಯಜ್ಞ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಯಾಣವಿದೆ.

'ಯಜ್ಞ ಭಾವಿತಃ ದೇವಾಃ ಇವ್ಯಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ದಾಸ್ಯಂತೇ' ಯಜ್ಞದಿಂದ ನಲಿದ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುವರು ಯಜ್ಞದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದ ದೇವರು ಬೇಡಿದ ಸುಖಕೊಡುವರು. ಅಪಮಾನಿತರು ಮುನ್ನಿದು ನಮ್ಮ ನಾಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣರಾಗುವರು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ಇಂದ್ರಿಯ(ದೇವರು) ಗಳು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸನ್ನೂ ದಯೆ-

ಪಾಲಿಸುವರು. ಆದರೆ ಅನಾಚಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆದವನಿಗೆ ಬಡತನವನ್ನೂ ಅಕಾಲಮರಣವನ್ನೂ ತಂದೊಡ್ಡುವರು. ಇಂತಹ ದೈವಂದಿನ ಅನುಭವದಿಂದ ಯಜ್ಞ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

‘ತ್ರೈಃ ದತ್ತಾನ್ ಏಭ್ಯಃ ಅಪ್ರಾಣಾಯ ಯಃ ಭುಂಕ್ತೇ ಸ ಸ್ತೇನಃ’ ಈ ದೇವತೆಗಳು ದಯಪಾಲಿಸದುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮರಳಿ (ಜನಗಳಿಗೆ) ಕೊಡದೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೂ ಕಳ್ಳನೆನಿಸುವನು. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವು ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು ಬಂದ ಧನವು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡಿಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಉಳಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚೆಡ್ಡು ಆ ಸಂಗ್ರಹಕಾರನನ್ನು ಸುಡದೆ ಬಿಡದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾದರೂ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಜಾಣ್ಮೆಯೆನಿಸುವುದು ಅದರ ಮುಖೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕವ್ಯವಹಾರವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾವಿತ್ರವಿಲ್ಲ. ತನ್ನಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದವರೂ, ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಆ ಸದ್ಭಾವದಿಂದ ತನ್ನಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದವರೂ ಸುಖಿಗಳಾಗಲಿ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರಲಿ, ಎಂದು ತನ್ನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟುದನ್ನು ನೆರೆಯೊರೆಯವರಿಗೂ ಕೊಡುವುದೇ ಮಿಗಿಲು. ಇದುವೇ ನಿಜವಾದ ಯಜ್ಞವಿಧಾನ

ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಗೀತೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

‘ಆತ್ಮಕಾರಣಾತ್ ಪಚಂತಿ, ತೇ ಪಾಪಾಃ ಅಘಂ ಭುಂಜಂತಿ.’ ಯಾರು ಕೇವಲ ತಮಗಾಗಿಯೇ ಕೊಳು ಬೇಯಿಸುವರೋ ಆ ಪಾಪಿಗಳು. ಪಾಪವನ್ನೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಯಜ್ಞಿಯು ಭೋಗಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ‘ಅ-ರಾತಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿವೆ, ‘ಅರಾತಿ’ ಎಂದರೆ ದಾನವಾದವನು. ದಾನವೀಯದವನು ಅಯಜ್ಞಿಯು. ಅಯಜ್ಞಿಯು ಸಮಾಜದ ಶತ್ರುವು. ‘ಅರಾತಿ’ ಎಂದರೂ ಶತ್ರುವೆಂದೇ ಅರ್ಥವು. ಈ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥವು ಉಳಿದಿದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆ ಬಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು:

ನ ವಾ ಉ ದೇವಾಃ ಕ್ಷಧಮಿದ್ಯಧಂ ಸುಧರಂತಾ. ಶಿ ತಮುಪಗಚ್ಯಂತಿ ಮೃತ್ಯುನಃ | ಉ ಶ್ರೋ ರವಿಃ ಪುಣತೋ ನೋಪಪದ್ಯತುತ್ಯಾಪ್ಯಣನ್ ಮರ್ತ್ಯಿ-ಘಾರಂ ನ ವಿಂದತೇ || - || ಸ ಇದ್ವ್ಯೋಷೋ ಯೋ

ಗೃಹವೇದದಾತ್ಮನೈ ಕಾಮಾಯ ಚರತೇ ಕೃಶಾಯಃ | ಅರಮಸ್ತೈ ಭವತಿ ಯಾನುಹೂತಾ ಉಶಾಪರೀಷು ಕೃಣುತೇ ಸಖಾಯಮ್ || ೨ || ನ ಸ ಸಖಾ ಯೋ ನ ದದಾತಿ ಸಪ್ರೇ ಸಚಾಭುವೇ ಸಚಮಾಣಾಯ ಪಿಶ್ತಃ | ಅಪಾಸ್ತುಪ್ರೇಯಾನ್ಸ ಸ ಓಕೋಽಸ್ತಿ ಪುಣಂತಮನ್ಯಮರಣಂ ಚಿದಿಜ್ಜೇತ್ || ೩ || ನೋಘ ಮನ್ನಂ ವಿಂದತೇ ಅಪ್ರಚೀತಾಃ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರುವೀಮಿ ವಧ ಇತ್ಯ ತಸ್ಮ | ನಾರ್ಯಮುಣಂ ಪುಷ್ಪತಿ ನೋ ಸಖಾಯ ಕೇವಲಾಘೋ ಭವತಿ ಕೇವಲಾದೀ || ೫ || ಮುಕ್. ೧೦ ೧೧-೩

“ದೇವರು ಹಸಿವೆಯಸಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಂಬಿತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ-ದಿವಂತೆ ಉಣ್ಣುವ ಸಿರಿವಂತರೂ ಸಾವಿಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಕೈಯತ್ತಿ ಕೊಡುವವನ ಹಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ವೆಚ್ಚಾಗುವದು. ಆದರೆ ಕೊಡದವನಿಗೆ ಹಿತಕರ್ತನಾದ ವಟ್ಟಿಗೆಯನೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಭೋಜಿ’ ಎಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಭೋಜನಮಾಡುವವನು. ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಮನೆಮನೆಗೆ ತಿರುಗುವ ಬಡ ತಿರುಕನು (ಅನ್ನ-ಕಾಮಾಯ ಕೃಶಾಯ ಚರತೇ), ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವನು ಅನ್ನವನ್ನು ಕೈವನೋ (ಗೃಹವೇ ದಮಾತಿ) ಆತನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವದು. ಆತನ ಹಗೆಗಳೂ ಕೆಳೆಯರಾಗುವರು. ತನ್ನ ಕೆಳೆಯರಿಗೂ ಬಿಂಬಿಗರಿಗೂ ಕೊಡ ಯಾವನು ಕೈಯತ್ತಿ ಒಂದು ಕಾಸನ್ನೂ ಕೊಡಲಾರನೋ ಆತನು ಯಾರ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಂದ ದೂರಸರಿಯುವುದೇ ಹಿತಕರ. ಆತನ ಮನೆಯು ಮನೆಯೇ ಅಲ್ಲ. (ನ ಸ ಓಕಃ ಅಸ್ತಿ), ಆದುದರಿಂದ ದೇರೆ ಕೊಡುಗೆಯುವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಕರಣವಿಲ್ಲದವನು ಮಾನವನೇ ಅಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದು ನಿರುಪಯುಕ್ತ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆತನಿಗೆ ದೊರೆತುದು ಆದು ಧನವಲ್ಲ; ಮರಣ. ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ ತಾನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವವನು (ಕೇವಲಾದೀ), ಕೇವಲ ವಾಸಿಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. (ಕೇವಲ ಅಘಃ ಭವತಿ).”

ಇವೆಲ್ಲವೂ ‘ದಾನಯಜ್ಞ’ವನ್ನು ಕುರಿತು ವೇದದಲ್ಲಿ ವೇಳೆದು ಈ ಮಾತಾಯಿತು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೊನೆಯ ಮಾತನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಕೊಂಡು-ದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮನಗಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅನ್ನಾದ್ಯವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನಸಂಭವಃ |
 ಯಜ್ಞಾದ್ಯವಂತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞಃ ಕರ್ಮಸಮುದ್ಯವಃ || ೧೪ ||
 ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಯವಂವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಸಮುದ್ಯವಸಾ |
 ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ || ೧೫ ||

ಅನ್ವಯಃ— ಭೂತಾನಿ ಅನ್ನಾತ್ ಭವಂತಿ ; ಪರ್ಜನ್ಯಾತ್ ಅನ್ನಸಂಭವಃ ; ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಯಜ್ಞಾತ್ ಭವಂತಿ ; ಯಜ್ಞಃ ಕರ್ಮಸಮುದ್ಯವಃ || ೧೪ || ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಯವಂ ವಿದ್ಧಿ ; ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಸಮುದ್ಯವಂ ; ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞೇ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ || ೧೫ ||

ಪಾಣಿಗಳಿಲ್ಲವೂ ಅನ್ನ ದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುವು. ಅನ್ನವು ಮಳೆಯಿಂದಾಗುವುದು. ಮಳೆ ಯಜ್ಞ ದಿಂದ ಬರುವುದು. ಯಜ್ಞವು ಕರ್ಮಮೂಲವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದು. || ೧೪ || ಕರ್ಮವು (ನಿಲಿಂಪುಗಳ) ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಅಕ್ಷರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ.

ಭಾವಾರ್ಥಃ— ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಕರ್ಮವಿಧಾನದ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಯಜ್ಞವು, ಯಜ್ಞದಿಂದ ಮಳೆಯು, ಮಳೆಯಿಂದ ಅನ್ನವು ಅನ್ನದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂಪಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಕ್ಷರ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಜ್ಞಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಕೇವಲಾಘೋ ಭವಂತಿ ಕೇವಲಾದೀ |

ಛಂಜತೇ ತೇ ತ್ವಂಘ ಪಾಪಾ ಯೇ
 ಪಚಂತ್ಯಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ | ೧೬. ೩ ೧೩
 ವೇದದಲ್ಲಿ 'ಕೇವಲಾದೀ' ಎಂದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಮಾತು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 'ಪಚಂತಿ ಆತ್ಮಕಾರಣಾತ್' ಎಂದು ಬಂದಿದೆ. ಗೀತೆಯು ವೇದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ.

ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ :
 ತ್ಯಕ್ತೇನ ಛಂಜೇಥಾಃ, ಮಾ ಗೃಧಃ,
 ಕಸ್ಯಸ್ಮಿನ್ನಸಮ್ | ೪೦ ೧
 ತ್ಯಾಗಿಯೆ ಭೋಗಿ. ಕಾರಣ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಭೋಗಿಸು. ಆಸೆಪಡಬೇಡ. ಧನವು ಯಾರದು? ಜುಟ್ಟುವಾಗ ಯಾರು ತರಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗುವಾಗ ಒಯ್ಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಸಂಪತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಸಂಪತ್ತು. ಆದಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ನೀನೂ ಅನಂದಿಸು. ಎಂದು ಯಜುರ್ವೇದದ ಸಂದೇಶವು.

ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟಾಶಿಃ ಸಂಪೋ ಮಂಚ್ಯಂತೇ
 ಸರ್ವಕಿಲಿಷ್ಟಃ | ೩. ೧೩
 'ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಎಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಜ್ಜುವನು ಎಲ್ಲ ಘಾಪದಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು.' ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ

ಉಂದುದು ಪೂಸಾದ. ಪೂಸಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳೂ ದೂರವಾಗುವುವು. ಯಜ್ಞ ಶೇಷವು ಪುಣ್ಯಕರ ಅದುದರಿಂದ ದಿನಾಲು ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಯಜ್ಞ, ಭೂತಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಉಳಿದುದನ್ನು 'ಯಜ'ಮಾನನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೋಮಹವನಗಳೆಂಬ ಅಪಾರ್ಥವು. ನಮ್ಮ ಜನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಒಯ್ಯಿದೆ. ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ ಕೊಡುಗೆ. ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ ಪರೋಪಕಾರ. ಯಜ್ಞ ಶೇಷವೆಂದರೆ ಉಪಕಾರಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಮಾಡುವುದು. ಬಾಳುವುದು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು. ಈಗ ಯಜ್ಞವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ.

(೧೪-೧೫) ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇರುವೆನೆಂದು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಎಂತೆಂದರೆ,

ಅನ್ನ ದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆ.

(ಅನ್ನಾತ್ ಭೂತಾನಿ ಭವಂತಿ) ಅನ್ನದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳು ಜುಟ್ಟುವುವು. ಇದನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು.

- ೧. ಯಾ ನೈ ಸಾ ಮೂರ್ತಿಃ ಅಜಾಯತ
ಅನ್ನಂ ನೈ ತತ್ | ಐ. ಉ. ೩. ೨
 - ೨. ಅನ್ನೇ ಹೀಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ
ವಿಷ್ಣಾನಿ | ಬೃ. ಉ. ೫. ೧೨. ೧
 - ೩. ಅನ್ನಾಂ ದೈವೈಃ ಸೃಜಾಃ ಸೃಜಾಯಂತೇ |
ಅಥೋ ಅನ್ನೇನ ಜೀವಂತಿ | ತೈ. ಉ. ೨. ೨. ೧
 - ೪. ಅನ್ನಾ ದ್ಯೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ
ಜಾತಾನ್ಯನ್ನೇನ ವರ್ಧಂತೇ | ತೈ. ಉ. ೨. ೨೧
 - ೫. ಅನ್ನ ನ ನಂದ್ಯಾತ್ ; ತಂ ವೃತಂ ;
ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಅನ್ನಮ್ | ತೈ. ಉ. ೨. ೨. ೧
 - ೬. ಪರಂವಾ ಏತವಾತ್ಮನೋ ರೂಪಂ
ಯಮನ್ನಮ್ | ಮೈ. ಉ. ೬. ೧೧
 - ೭. ಪ್ರಾಣೋವಾ ಅನ್ನಸ್ಯ ರಸಃ | ಮೈ. ಉ. ೬. ೧೩
 - ೮. ಅನ್ನಂ ವಾ ಅಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯೋನಿಃ |
ಮೈ. ಉ. ೬. ೧೪
 - ೯. ಅನ್ನಾತ್ ಭೂತಾನಾಮಃ ಉತ್ಪತ್ತಿಃ |
ಮೈ. ಉ. ೬. ೩೭
 - ೧೦. ಹಿಷಧಿವನಸ್ತತಿಭಿರನಂ ಭವತಿ |
ಮ. ನಾರಾ. ೨೩. ೧
 - ೧೧. ಅನ್ನಂ ನೈ ಸೃಜಾಪತಿಃ |
ಪ್ರಶ್ನ. ೧. ೧೪
 - ೧೨. ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ | ತೈ. ಉ. ೩. ೨. ೧
- “ಈ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಒಡಲು ಆದುದು ಅನ್ನವೇ. ಅನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳು ಇರುವವು. ಅನ್ನದಿಂದ ಪ್ರಜಾನಿರ್ಮಾಣ; ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳ ಜೀವನ. ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹುಟ್ಟು; ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಅವರ ಬೆಳೆಗೆ. ಅನ್ನವೇ ಪ್ರಕೃತೆ; ಆದಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಿಂದಿಸಲಾಗದು. ಅನ್ನವೇ ಪ್ರಾಣ; ಅಕ್ಕದ ಪರರೂಪವೂ ಅನ್ನವೇ. ಅನ್ನವೇ ಎಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟು. ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಾಳುವುದು. ಹಿಷಧಿವನಸ್ತತಿಗಳಿಂದ ಅನ್ನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಮಾಡುವವನು ಅನ್ನವೇ. ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ನವೇ ಬ್ರಹ್ಮವು.”

ಇದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ರಮವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

ಅತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ | ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುಃ |
ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ | ಅಗ್ನೀರಾಪಃ | ಅದ್ಭ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ |

ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಹಿಷಧಯಃ | ಹಿಷಧಿಬ್ಯೋಃ ಅನ್ನಮ್ |
ಅನ್ನಾತ್ಪುರುಷಃ | ಸವಾ ಏಷ ಪುರುಷೋನ್ನ-
ರಸಮಯಃ |

—ತೈ. ಉ. ೨. ೧. ೧

“ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶವು; ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯುವು; ವಾಯುವಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿ; ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನೀರು; ನೀರಿನಿಂದ ನೆಲ; ನೆಲದಿಂದ ಗಿಡಗಂಟೆ; ಗಿಡಗಂಟೆಯಿಂದ ಅನ್ನ; ಅನ್ನದಿಂದ ಒಡಲು; ಈ ಒಡಲು ಅನ್ನ ರಸಮಯವಾಗಿದೆ”

ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ.

(ಪರ್ಜನ್ಯಾತ್ ಅನ್ನ ಸಂಘಃ) ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಬಾರದು. ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ನ ದೊರೆಯಲಾರದೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಅನವಶ್ಯಕ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಮನಗಂಡಮಾತಾಗಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ (ಮೂಗಿನೊಳಗಿನ) ಪ್ರಾಣರಸವೆಂದೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಯತ್ಪ್ರಾಣಸ್ತನಯಿನ್ನು ನಾಭಿಕಂದ್ರ
ತೈಃಷಧಿಃ |
ಪ್ರವೀಯಂತೇ ಗರ್ಭಾಂಡ ಧತೇಥೋ
ಬಹ್ವೀರ್ವಿಜಾಯಂತೇ || ೩ ||

ಯತ್ಪ್ರಾಣ ಯತಾವಾಗತೇಃಭಿಕಂದ್ರ
ತೈಃಷಧಿಃ |
ಸರ್ವಂ ತದಾ ಪ್ರನೋದತೇ ಯತ್ಕಿಂಚ
ಭೂಮ್ಯಾವುಧಿ || ೪ ||

...ದಾ ಪ್ರಾಣೋ ಅಭ್ಯಃ ಸ್ವೀದ್ಯರ್ಷೇಣ
ಪೃಥಿವೀಂ ಸಂಹೀಮ್ |
ಪರವಸ್ತುಪ್ತನೋದಂತೇ ಮಹೋ ನೈ ನೋ
ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೫ ||

ಆಭಿವೃಷ್ಟಾ ಹಿಷಧಯಃ ಪ್ರಾಣೇನ
ಸಮಾವಾದಿರನ್ |
ಆಯುರ್ವೈ ನಃ ಪ್ರಾತೀತರಃ ಸರ್ವಾ ನಃ
ಸುಲಭೀರಕಃ || ೬ ||

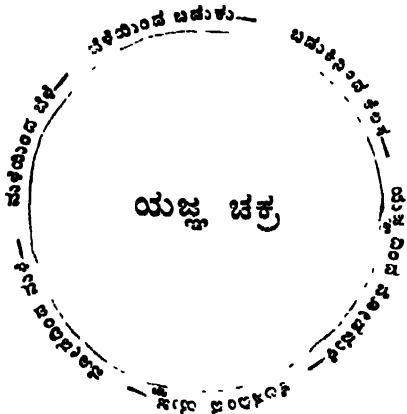
—ಆರ್ಷವ ೧೧. ೪ (೬) ೩. ೬

ಈ (ಆಕಾಶಸ್ಯ) ಪ್ರಾಣವು ಗುಡುಗು ವನಸ್ತತಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಆರಜುವುದು ಆಗ ಆ ವನಸ್ತತಿಗಳು ಗರ್ಭಧಾರಣಮಾಡುವವು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವವು. ತಕ್ಕ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣವು ತನ್ನ ಒರುವನ್ನು ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಸಾರುವುದು. ಆಗ ಲೋಕದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಗ್ಗು. ಈ ವಿಶಾಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ

ಮಳೆಯು ಸುರಿಯುತ್ತಲೆ ಲೋಕವು ಆನಂದಗೊಳ್ಳುವುದು. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿತೆಂದು ಭಾವಿಸುವರು. ಪ್ರಾಣದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆದ ಮಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿದ ವನಸ್ಪತಿಗಳು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕುರಿತು ನುಡಿಯುವುದೇನಂದರೆ, ಎಲೈ ಪ್ರಾಣವೇ! ನೀನು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ನರುಗಂಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ!”

ಯಜ್ಞದಿಂದ ಮಳೆ.

(ಯಜ್ಞಾತ್ ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಭವತಿ) ಯಜ್ಞವಿಲ್ಲದೆ ಮಳೆ ಬರಲಾರದು. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯೆಲ್ಲೆಂದು? ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರಗಾಲ ತಪ್ಪದು. ಇಂತಿದು ಯಜ್ಞದ ಹಿರಿಮೆ. ಯಜ್ಞವೇ ಈ ಜೀವನಸೌಖ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಾಧಾರ.

ಇಂತಿದು ಯಜ್ಞಚಕ್ರವು ಇದು ಪರಿವಿಡಿಯಿಂದ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕ್ರಮತಪ್ಪು ನಡೆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳ ಜೀವನವು ಸಂಕಷ್ಟದ್ದಾಗುವುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ—

ತಾಭಿಃ ಪರ್ಜನೋ ವರ್ಷತಿ | ಪರ್ವಣೈಸ್ತೌ
ಪ್ರಥಿವನಸ್ಪತಯಃ ಪ್ರಜಾಯಂತೇ | ೩೩-೧

ಹೀಗೆ ಯಜ್ಞದಿಂಹ ಮಳೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ; ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞದಿಂದ ಮಳೆಯು ಹೇಗೆ ಬರುವುದು? ಎಂಬುದನ್ನು ಮನು-ಮಹರ್ಷಿಯು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಅಗ್ನೌ ಪ್ರಾಸ್ತಾಹುತಿಃ ಸಮ್ಯಗಾದಿತ್ಯ
ಮುಪತಿಷ್ಯತೇ |
ಅದಿತ್ಯಾಜ್ಞಾಯತೇ ವೃಷ್ಟಿಃ ವೃಷ್ಟೇರಸ್ತಂ
ಶತಃ ಪ್ರಜಾಃ || ೩.೨೬

‘ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಆಹುತಿಯು ಅದಿತ್ಯನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಅದಿತ್ಯನಿಂದ ಮಳೆ; ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ; ಬೆಳೆಯಿಂದ ಲೋಕವು ಬದುಕುವುದು.’ ಇದನ್ನೆ ಕುರಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದೇನೆಂದರೆ—

ಯತ್ಪ್ರಜಾಃ ಪ್ರಭವತಿ ನಭಸೋಂಭ
ಇನಾಮಲಮ್ || ೧೦ ||
ಅಗ್ನೌ ಪ್ರಾಸ್ತಾಹುತಿಃ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಾದಿತ್ಯ
ಮುಪಗೇಶ್ವತಿ |

ಅದಿತ್ಯಾಜ್ಞಾಯತೇ ವೃಷ್ಟಿಃ ವೃಷ್ಟೇರಸ್ತಂ
ಶತಃ ಪ್ರಜಾಃ || ೧೧ || ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಂತಿಪ. ೨೬೩

ಮೋಡಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟವಾದ ನೀರು ಬರುವಂತೆ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಆಹುತಿಗಳು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಮಳೆ; ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ; ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಆಗುವುದು ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ—

ಪರ್ವಣೈಸ್ತ್ವಿ.

ಸ ಯದಿ ವೃಷ್ಟಿಕಾಮಃ ಸ್ಯಾತ್ | ಯದೀಷ್ಟ್ಯಾ
ನಾ ಯಜೇತ್.... ಬ್ರೂಯಾತ್, ವೃಷ್ಟಿಕಾಮೇ
ವಾಂಛಿಸ್ವೀಂ ತಪೋಃ ಅಧ್ಯನುಃಂ ಬ್ರೂಯಾತ್
ಪುರೋವಾಚಂ ಚ ವಿದ್ಯತಂ ಚ ಸುನಸಾ ಧ್ಯಾಯೇತಿ |
ಅಥಾನ ಮನಸಾ ಧ್ಯಾಯೇತಿ; ಅಗ್ನಿಧಮ್
ತಸಯಿತ್ಯುಂ ಚ ವರ್ಷಂ ಮನಸಾ ಧ್ಯಾಯೇತಿ
ಹೋತಾರಂ, ಸರ್ವಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಮನಸಾ ಧ್ಯಾಯೇತಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ; ವರ್ಷತಿ ಹೈವ ತತ್ರ ಯತ್ಪ್ರವಂ
ಯತ್ಪ್ರಜಃ ಸುನಿದಾನಾ ಯಜ್ಞೇನ ಚರಂತಿ ||

“ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಒಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಜಮಾನನು ಪರ್ಜನ್ಯೇಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಳೆಯಾಗಲೆಂದು ಆತನು ಹಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಅಧ್ಯರ್ಯವು ವಾಯು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಧ್ವನು ಮೋಡಗಳ ಧ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು ಹೋತೃವು ಗುಸುಗು ಮತ್ತು ಮಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿರುವವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಧ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಪುತ್ರಜರು ಇರುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಮನಸಾರೆ ನೆನೆಯ ಅಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಆಗಲೇಬೇಕು.” ಈ ಮಂತ್ರವು ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಕ್ರತು; ಕ್ರತುವೇ ನಿಜವಾದ ಯಜ್ಞ. ಪುಗ್ಗೇದದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದ ಮಂತ್ರವು ಓಗಿದೆ:

ಕೃಷ್ಣಂ ನಿಯಾನಂ ಹರಯಃ ಸುಪರ್ಣಾ ಅಪ್ರೇವಸಾನಾ ದಿನಮುತ್ಪಂತಿ | ತ ಆವವತ್ಸುತ್ಪದನಾದ್ಯತಸ್ಯಾದಿಃ ಘೃತೇನ ಪೃಥಿವೀ ವೈದ್ಯತೇ ||

೧-೬೪ ೪೩

“(ಆಪಃ ವಸಾನಾಃ) ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಒಯ್ಯುವ ಮತ್ತು (ಹರಯಃ ಸುಪರ್ಣಾಃ) ನೀರನ್ನು ಹೀರುವ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು (= ಕೃಷ್ಣಂ ನಿಯಾನಂ) ನೀಲವಣ್ಣದ ದಿವಂ ಉತ್ ಪಂತಿ) ಮುಗಿಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆ (ಯತಸ್ಯ ಸಂನಾತ್) ನೀರಿನ ಎಡೆಯಿಂದ (ತೇ ಆವವತ್ಸುತ್) ಅವು ಕೆಳಗೆ ಬರುವವ. ಮತ್ತು ಆವುಗಳ (ಘೃತೇನ) ನೀರಿನಿಂದ (ಪೃಥಿವೀ ವೈದ್ಯತೇ) ನೆಲವು ತುಂಬಿಹೋಗುತ್ತದೆ.”

ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳಿಂದ ನೀರು ಉಗಿಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಒಂದನಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಪದಧನವಸ್ತುತಿಗಳ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪದ ಅಂಶವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಎಂದೂ ವಿಷದಿಗುಣಿಯು ಕೃಪಾದ ನೀರುಳ್ಳ ಮಳೆಯು ಘೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣದಾಯಕವಾಗುವುದು ಎಂಬೀ ಬಗೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಪುರಾತನರಲ್ಲಿದ್ದಿತೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೋಮುಹವನಗಳಿಂದ ಮಳೆಬರುವುದು, ಎಂಬ ಹಿಂದಿನವರ ಗ್ರಹಿಕೆ, ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಕೃತ್ರಿಮ ಅಘಾತಾದಿಗಳಿಂದ ಮಳೆಶರುವ ಉಪಾಯಗಳ ಅಧುನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ರೀತಿಯ ಹೋಲಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಲ್ಲವೂ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪುಯೋಗಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ

ಪ್ರಮಾಣದ ಯಾಗಗಳು ನಡೆದು ಅದರ ಹೊಗೆಯು ಮೋಡಗಳವರೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತಾಗುವುದಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದ ಯಾಗಗಳಿಂದ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗದು. ಆ ಹೋಮಧೂಮದಿಂದ ದೇಶರೇಳೆಗಳ ರೋಗಾದಿ ಬಂತುಗಳ ಉಪವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾವೂ ಇದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳೂ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಈ ಬಗೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಾರಿಯಿಸಿದ್ದು ದುಂಬು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲವೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕವೆನಿಸುವಂತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಆ ಮಾತನ್ನು ಮನಗಾಣುವ ವರೆಗೆ ಹಾಗೆನಿಸುವುದೂ ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯಜ್ಞವು ಒಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಹೋಮುಹವನರೂಪಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸಮಾವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರವನ್ನು (ಗೀ ಶ್ಲೋ. ೩. ೧೦-೧೩) ಈ ಮೂದಲು ಹೇಳಿದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದ ಒಂದು ಸ್ಥೂ ಅಂಶವು ಹೋಮುಹವನಾದಿರೂಪಿಯಾದ ಯಾಗವು ವೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.

ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಯೋಗ.

ಯಜ್ಞದಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವವು ಕುಂಟಾಗದೆ, ಯಜ್ಞದಿಂದಲೇ ಅದು ಉಳಿದು ಯಜ್ಞದಿಂದ ಮಳೆ; ಮಳೆಯಿಂದ ಜೀವಿ; ಜೀವಿಯಿಂದ ಒದುಕು, ಒಂದು ಹೀಗೆಯ ಯಜ್ಞಜಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಲೋಕವು ನಡೆದಿದೆಯೆಂದು ಗೂಢಾರ್ಥವಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸವೆಯುವುದೇ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣರೂಪಿಯಾದ ಯಜ್ಞವು ಮನೆಯು ಬದ್ಧ. ಜೀವಿಗಳ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಜೀವಿಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಯಜ್ಞಕರ್ಮವನ್ನೆಸಗುವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸತ್ಯ-ವೀರ್ಯವನ್ನಿತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣದಿಂದ ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಬೇಕು.

ಮಳೆ, ಬೆಳೆಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಯಜ್ಞವು ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ನಡೆದುದಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಆ ಯಜ್ಞದ ಅನಂದವು, ಅನೇಕೈಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಯು. ಆತನು ಹೊರಗಿನ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ

ಮಾಸುವ ಯುಜ್ಞವು ಆತನಿಗೆ ಭೂಷಣವಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಚಕ್ರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ರೂಪಿಯಾದ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಗಳೇ ನಡೆಯಲಾರವು ಈ ಬಗೆಯ ತ್ಯಾಗವು ಪರಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿನಿಯಮಗಳ ಬಲಮೆಯಿಂದ ಆಗುವುದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವನ್ನೇ ತಾನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯತ್ವವಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನು ಪಶುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನನಲ್ಲ ಅದಕಾರಣ ಮಾನವನ ಜೀವನವು ಯುಜ್ಞಮಯವಾಗಬೇಕು.

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯುಜ್ಞ ತಬ್ಧವು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ರೂಪಿಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುಜ್ಞವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ದ್ರವ್ಯಯುಜ್ಞ, ತಪೋಯುಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನಯುಜ್ಞ, ಮೊದಲಾದುವು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುಜ್ಞದ ಅಂಗಗಳು. ಹೋಮ ಹವನವು ಯುಜ್ಞದ ಉಪಲಕ್ಷಣವು ಮಾತ್ರ.

ಕಾಯಕವೇ ಯುಜ್ಞ

(ಯುಜ್ಞಃ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ಯವಃ) ಕೆಲಸದಿಂದ ಯುಜ್ಞವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕ ಕೆಲಸಗಳು ಯುಜ್ಞವೆನಿಸುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಅಕೆಲಸಿಯು ಯುಜ್ಞಪರೋಧಿಯು. ಕರ್ಮಹೀನ ಹೇಡಿಯು. ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಯುಜ್ಞಕ್ಕಾದರೂ ದುಷ್ಕರ್ಮಬೀಜವಾಗುವುದು ಅದಕಾರಣ ಯುಜ್ಞವೆಂದರೆ ಯುಜ್ಞಕಾಮಕವೇ ಯುಜ್ಞ. ವೈಗೃಹ್ಯರೂ ಜೀವಗೃಹ್ಯರೂ ಯುಜ್ಞಮಾಡಲಾರರು. ಯುಜ್ಞಮಾಡದವರು 'ಯಜಮಾನ'ರಾಗಲಾರರು.

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾಯಕ.

(ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಯಮಂ ವಿದ್ಧಿ) ತಿಳಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಯಕವು ಕೈಗೂಡದು ಇಲ್ಲ 'ಬ್ರಹ್ಮ'ವೆಂದರೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ತಿಳಿವು ಎಂದರ್ಥವಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಮೋಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗದು. ಜೀರಿ ಜೀರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜೀರಿ ಜೀರಿಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ವೇದಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೂ ವೇದಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ 'ಬ್ರಹ್ಮ'ವೆಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ

ಕೆಲಸಗಳ ಹದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಹೇಳುವ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೆನಿಸುವವು.

ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆದರು ಇಲ್ಲಿ 'ಬ್ರಹ್ಮ' ತಬ್ಧಕ್ಕೆ 'ಪ್ರಕೃತಿ' ಎಂದು ಅರ್ಥವೇಳಿದಾರೆ. ಅದೂ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. 'ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಯಮಂ ವಿದ್ಧಿ' ಎಂದರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ (ನಿಯಮದ) ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ.

ಮಮ ಯೋನಿವರ್ತದ್ವೈತ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್

ಗರ್ಭಂ ದಧಾಮ್ಯಹಂ |

ಸಂಭವಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತತೋ ಭವತಿ

ಭಾರತ | ೧೬. ೧೨.೩

'ನನ್ನ (ಬ್ರಹ್ಮ) ಮಹಾಪ್ರಕೃತಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗರ್ಭವನ್ನಿಡುವೆನು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟುವವು.' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಬ್ರಹ್ಮ'ವೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದು ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ :

ಯಜ್ಞೋಯವ್ಯನ್ಯ ಇತ್ಯೇವ ಯೋ

ಯಜಕೃತ್ಲೇಷಯಾ || ೩೦ ||

ಅನುಯಂಜಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಯಂ ಶಾಸು

ಜಗತ್ಸದಾ || ೩೧ ||

ಸಾಯಂ ಲೋಕೋಸ್ತೈದ್ಯಜ್ಞಾನಾಂ

ಪಂಕ್ತೀತಿ ಪಿವಿ. ಗಯಃ ಬಂತ ಪ ಆ. ೨೬೪

'ಫಲಿಜ್ಞಯಿಲ್ಲದ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞದಿ ಕರ್ಮವೇ ಯುಜ್ಞ. ಲೋಕವಿಲ್ಲವೂ ಯುಜ್ಞವನ್ನು ವಿಂಬಾಲಿಸಿದೆ. ಯುಜ್ಞವು ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಂಬುತ್ತದೆ. ಅದುಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಈ ಲೋಕವೂ ಅಲ್ಲ; ಪರಿಲೋಕವೂ ಅಲ್ಲ.' ಹೀಗೆ ಯುಜ್ಞ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬೆಟ್ಟರಲಾರವು. ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ಮವೂ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಯುಜ್ಞವೂ ಸಂಭವಿಸುವವು. ಕೆಲಸವು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೆ ಯುಜ್ಞವೂ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಅದರ ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪಲೇಷ್ಠಿಯಿಲ್ಲದ ಅಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ 'ಬ್ರಹ್ಮ' ತಬ್ಧಕ್ಕೆ 'ಪ್ರಕೃತಿ' ಎಂದು ಅರ್ಥವು ಸರಿಹೋಗುವುದಾದರೂ 'ಕರ್ಮವಿಧಿಯ ಜ್ಞಾನ'—ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹದದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವೇ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ.

ವಿವಂ ಪ್ರವರ್ತಿಸಂತಂ ಚಕ್ರಂ ನಾನುವರ್ತಯಂತೀಹ ಯಃ |

ಅಘಾಯುರಿಂದ್ರಿಯಾರಾವೋ ನೋಘಂ ಪಾರ್ಥ ಸ ಜೀವತಿ || ೧೬ ||

ಅನ್ವಯಃ— ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿಸಂತಂ ಚಕ್ರಂಯಃ ಇಹ ನ ಅವನರ್ತಯತಿ; ಸಃ ಇಂದ್ರಿಯಾರಾಮಃ ಅಘಾಯುಃ ಮೋಘಂ ಬೀವತಿ || ೧೬ ||

ನಿಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ ಇಂತೀಬಗಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನು ಯಾವನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾಲಾಸಕ್ತನಾದ ಮುಸುಪ್ಪನ ಆಯಸ್ಸು ಪಾಪಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆತನ ಬಾಳು ಹುರುಳಿಲ್ಲದುದಾಗುತ್ತದೆ. || ೧೬. ||

ಭಾವಾರ್ಥ :— ಹೀಗಿದು ಕರ್ಮರೂಪಿಯಾದ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನರಿತು ಯಾವನು ಈ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ಬಿಡುಬಿಡುಮಾಡುವನೋ ಅವನ ಬದುಕೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಆತನು ಪವಿತ್ರನಾಗುವನು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತವನು ಪಾಪಿಯೆನಿಸಿ ಬಾಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. || ೧೬ ||

ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಅರಿವು.

(ಅಕ್ಷರ ಸಮುದ್ರವಂ ಬ್ರಹ್ಮ) ಅವು. ಚಾಸವ ಅಕ್ಷರದಿಂದಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ಅಳವು ಇಲ್ಲದ ಅತ್ಯನು ಎಂದರ್ಥ. ಅತ್ಯನಿಂದಲೇ ಅವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಅತ್ಯನು ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪನು ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಿನ ಹುಟ್ಟು ಈತನು.

ಅತ್ಯತೋ ಬಲಮಾತ್ಮತೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮತೋ ಧ್ಯಾನಃ; ಅತ್ಯತಶ್ಚಿತ್ತಮಾತ್ಮತಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಅತ್ಯತೋ ಮನಃ; ಅತ್ಯತೋ ನಾಗಾತ್ಯತೋ ನಾಮಾತ್ಮತೋ ಮಂತ್ರಾ ಅತ್ಯತಃ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಾತ್ಯತ ವಿವೇಕಂ ಸರ್ವಮ್ || ಛಾಂ. ಉ. ೨. ೨೬

‘ಬಲ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಧ್ಯಾನ, ಚಿತ್ತ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು, ಹೆಸರು, ಮಂತ್ರ, ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯನಿಂದಲೇ ತಲೆಬಿಡಲಿವೆ.’ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಈ ವಚನವೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಕವಾಗಿದೆ.

ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು.

‘ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಃಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ |

‘ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ‘ಧರ್ಮೋಪಯಿಲ್ಲದ ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳು ನಡೆದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ನೆಲೆನಂತೆ ಆ ಕೆಲಸದೊಂದನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುವನು ದೇಶಕಾಲ ಪಾತ್ರವನ್ನರಿತು ಮಾಹಿವ ಸರ್ವಲೋಕ ಹಿತಕಾರಿಯಾದ ದಾನ, ಉಚ್ಚ ಹೇತುಗಿ- ನಿಂದ ನಡೆದ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ

ನಡೆದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಇದ್ದೇ ಇರುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಮಂಜಲವಿದ್ದವರು ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಲಸ, ನಲೈ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ದಾರಿಯು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೋಗಾನ್ಯಾನಾಂ ಯೇನ ಸರ್ವನಿಂದಂ ತತಮ್ | ಸ್ವಕರ್ಮಣಾ ತಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವಃ || ೧೮ || ೧೬

‘ಯಾವನಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳು ಜನ್ಮ ತಾಳಿರುವನೋ, ಯಾವನು ಇದಲ್ಲ (ವಿಶ್ವ)ವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವನೋ ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಸಮನ- ಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕೊನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.’ ಲೋಕಾನಂದಕಾರಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಲಸ- ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಈತ ಪೂಜೆ- ಯೆಂದು ಗೀತೆಯು ಈ ವಚನದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಲೋಕಾರಣ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮುಂದು- ಮುಸವೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ:

(೧೬) ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ೧೦ ರಿಂದ ೧೫ ರ ವರೆಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಯಜ್ಞ ಒಕ್ಕದ ವಿವರಣೆಯಿದೆ. ಈ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯೋತ್ತರ ಸ್ವಪ್ನಿಯೆಲ್ಲವೂ

ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಲದಿಂದ ಆತನು ಈ ಚಕ್ರದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯಲು ಹವಣಿಸುವನು. ಆದರೆ ಈಶಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಈತನು ಆತ್ಮನಾಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಳೈಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನಲ್ಲದೆ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೂ ಪಾಲುಗಾರನಾಗುವನು.

ಹೇಡಿಯು ಯಜ್ಞಮಾಡಲು ಅನರ್ಹನು. ಒಲವಂತನೆ 'ಯಜಮಾನ'ನಾಗಬಲ್ಲನು. ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ ತ್ಯಾಗ; ಕೊಡುಗೆ. ಕೊಡಬೇಕಾದವನ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಡವೆ? ಬರಿಗೆಯ್ಯ ಬಡವಾಯಿಯು ದಾನಯಜ್ಞವನ್ನೇನು ಮಾಡಿಯಾನು? ತಿಳಿಗೇಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞದ ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲಿಯದು? ಸಂಯಮ-ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲದವನಿಗೆ ತಪೋಯಜ್ಞವು ಸಾಧಿಸೀತೆ? ಯಾವುದಾದರೂ ಬಲವು ಇಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆಬಾರದು. ಆದಕಾರಣ 'ಬಲಂ ಉಪಾಸ್ತು.' ಶಕ್ತಿಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯವು. ಪಡೆದು ಕೊಡು; ಕೊಡಲು ಪಡೆ. ಯಜ್ಞದ ಮುಖಮೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:

ಬ್ರಹ್ಮವೈ ಸ್ವಯಂಭು ತಪೋಃಶಕ್ತಕ | ತದ್ವಿಶ್ವತ ಸವೈ ತಪಸ್ತಾನಂತ್ಯಮಸ್ತಿ | ಹತಾಹಂ ಭೂತೇ-ಷ್ಠಾತ್ಮಾನಂ ಜುಹವಾನಿ ಭೂತಾನೀತಿ | ತತ್ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷ್ಠಾತ್ಮಾನಂ ಹುತ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ಚಾತ್ಮನಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರೈಷ್ಯಂ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಮಾಧಿಪತ್ಯಂ ಪರೈತ್ | ತಥೇ ವೈತದ್ಯಜಮಾನಃ ಸರ್ವಮೇಧೇ ಸರ್ವಾನ್ ವೇಧಾನ್ ಹುತ್ವಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಶ್ರೈಷ್ಯಂ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಮಾಧಿಪತ್ಯಂ ಪರೈತಿ || ಶತಪಥ. ೧೩-೨೧

'ಸ್ವಯಂಭೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ಒಮ್ಮೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೈಕೊಂಡನು. ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅಹುತಿಕೊಡಬೇಕೆಂದೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಆತನಿಗೆ ಹಿರಿಮೆ ಬಂದಿತು. ಸ್ವಾರಾಜ್ಯವು ದೊರೆತಿತು. ಅಧಿಪತ್ಯವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು.'

ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಭಾವನಃ ಸರ್ವಮೇಧೇ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಜುಹುವಾಞ್ಚಾ ಚಕಾರ | ಸ ಆತ್ಮಾನಮಿ ಅಂತರೋ ಜುಹುವಾಞ್ಚಾ ಚಕಾರ || ೨ || ತದಭಿ ವಾದಿನೇ ಷಗಭ್ರವತಿ | ಯ ಇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾನಿ ಜುಹ್ವತಿ || ೩ ||

ನಿರುಕ್ತದ್ವೈ. ೧೦. ೨೬

"ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಭಾವನನು ಸರ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಹವಣ ಮಾಡಿದನು." ಇದರ ವರ್ಣನೆಯು ಶುಕ್ಲಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಯ ಇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾನಿ ಜುಹ್ವತ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ.

(೧೦. ೮೧ ೧).

ಯ ಇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾನಿ ಜುಹ್ವದ್ಯಷಿ-ಹೋತಾ ಸ್ಯಸೀದಪ್ತಿತಾ ನಃ || ಸ ಆರಿಧಾ ದ್ರವಿಣ ಮಿಚ್ಛಮಾನಃ ಪ್ರಥಮಚ್ಛದಪಠ್ ಅನಿವೇಶ | (ಋ ೧೦. ೮೧. ೧)

ನಮ್ಮ (ತಂದೆ) ಪರಮಪುರುಷ ಸರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭೂತಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಅಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಕುಳಿತನು. ಆತನು ತನ್ನ ಶುಭೇಚ್ಛೆಗಳಿಂದ (ಆಶಿಸಾ) ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನವು ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಹಾರಯಿಸುತ್ತ, ಆತನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ರೂ (ಪ್ರಥಮಚ್ಛದ್) ಕೀಳುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ವರೆಗೂ (ಅ-ನರಾನ್), ಪದ್ಧಿದನು (ಆನಿವೇಶ).

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಮಹಾಯಾಗದ ಆದರ್ಶವೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣ ಮಾಡುವ ತತ್ವವೇ ಈ ಮಹಾಯಾಗದ ಗುಟ್ಟು. ಸ್ವಂತದ ಲಾಭದ ಯಾವ ಹಂಬಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಸೂರೆಮಾಡುವವನು ಲೋಕಪೂಜ್ಯನೂ, ಮಹಾತ್ಮನೂ ಎಂದು ಪಾತಿಪಡೆದು ಅಮರ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.

ಸ ವೇದ ಪಾರ್ಥಾಸ್ಯೈ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಿಂಚನ | 'ನಾನವಾಪ್ತಮನಾಪ್ತವ್ಯಂ ವರ್ತಂ ಬಿವಚ ಕರ್ನುಣಿ || (೧೬. ೩. ೨೨)

(೨) ಅನಾಸಕ್ತ ಕರ್ಮ.

ಯಸ್ತಾತ್ಕರತೀರೀವ ಸ್ಯಾದಾತ್ಮಕೃತ್ಯಕ್ಷಮಾನಃ |
 ಆತ್ಮನೈವ ಚ ಸಂತುಷ್ಟಸ್ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೧೩ ||
 ನೈವ ತಸ್ಯ ಕತೀನಾರ್ಥೋ ನಾಪ್ಯುತೇ ನೇಹ ಕಶ್ಚನ |
 ನ ಚಾಸ್ಯ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕಶ್ಚಿದರ್ಥ ಪೃಥಾಕ್ರಯಃ || ೧೪ ||
 ತಸ್ಯಾದಸಕ್ತಃ ಸತತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರ |
 ಅಸಕ್ತೋ ಹ್ಯಾಚರನ್ ಕರ್ಮ ಪಂಚಾಪ್ನೋತಿ ಪೂರುಷಃ || ೧೫ ||

ಅನ್ವಯ :— ಯಃ ತು ಮಾನವಃ ಆತ್ಮರತಿಃ ಏವ, ಆತ್ಮಕೃಪ್ತಃ ಚ, ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಚ ಸಂತುಷ್ಟಃ ಸ್ಯಾತ್, ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೧೩ || ಇಹ ಕರ್ತೇನ ತಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ನ ಏವ, ಅಕೃತೇನ (ಆಪಿ) ಕಶ್ಚನ ತಸ್ಯ (ಅರ್ಥ) ನ, (ತಥಾ) ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಚ ಅಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿಶ ಅರ್ಥವ್ಯಪಾಕ್ರಯಃ ನ || ೧೪ || ತಸ್ಯಾತ್ (ತ್ವಂ) ಅಸಕ್ತಃ (ನನ್) ಸತತಂ ಕರ್ಮ ನಮಾಚಾರ, ಹಿ ಪುರುಷಃ ಅಸಕ್ತಃ (ನನ್) ಕರ್ಮ ಆಚರನ್, ಪರಂ ಆಪ್ನೋತಿ || ೧೫ ||

ಯಾವನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನೇನಾಗುವೆನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನೇನಾಗುವೆನು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟನಿರುವೆನು ಆತನಿಗೆ ಮಾದೇವಕಾರ್ಯವು ಯಾವುದೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. || ೧೩ || ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇತರವಲ್ಲವೆನು ಆತನ ಸ್ವಾರ್ಥನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಕಳೆದುಹೋದ ಆತನ ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರಕ ಸಂಜಯವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. || ೧೪ || ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರೆ, ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನು ಪರಮಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. || ೧೫ ||

ಭಾವಾರ್ಥ :— ಯಾವನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಉಳಿದವನಾಗಿ, ಮಾರ್ಗವೇ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನೂ ಹಾರಯಿಸದೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಏಗ್ಗುಗೊಳ್ಳುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಕೆಲಸದ ಯಾವ ಒತ್ತಾಯವೂ ಸೋಂಕದು. ಆತನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿ. ಬಿಟ್ಟರೂ ಸರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಜಂಜಾಟದ ತೊಡಕು ಆತನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥವು ತಿಲಮಾತ್ರವೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಅನಂದದ ವಸ್ತುವು ಮೊರಗೆ ಇರದೆ ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಅನಾಸಕ್ತನು. ಆದಕಾರವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಅನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಅ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರಮಪದವಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ.

“ ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! ನನಗೆ ಈ ಮೂರ್ಖೋಕ-
 ದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾದೇವಕಾರ್ಯವು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
 ಪಡೆಯದಿದ್ದು ದೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು
 (ಯಜ್ಞ) ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ” ಹಿಂದೆ
 ಸ್ವಯಂಭೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ಈ ಸರ್ವಮೇಧ ಮಾಡಿದನು.
 ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನು ಮಾಡಿದನು. ಆದನೆ, ಲೋಕಪ್ಪನೂ
 ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಇವರ ತೀರನಾಗಿ ಈ ಸರ್ವಮೇಧ ಮಾಡಿ-
 ವವರು ಇವರಂತೆಯೇ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತರಾಗುವರು.
 ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದವನು; ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿಯೂ
 ಮರಣವಾಗುವರು.

ಪೀಠಿಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಯಜ್ಞಮಯಮಾಡುವ
 ಪುರುಷನು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನು. ಪುರುಷೋ-
 ತ್ತಮನು ಎನಿಸುವನು ಉದನನು ಕೆಲಕುಳಿಸಿ
 ಬಾಳುವವನು.
 ಉತ್ತಮ ಪೀಠಿಕೆ
 ಪುಣ್ಯಯು ಲಭಾಯು
 ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಮಯ ಬಿವನ ಪಾಪಮಯಜೀವನ
 ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮ ಇಂದ್ರಿಯಾರಾಮು
 ಋಷಿಂ ಅನುಸರ್ತುತಿ ಯಜ್ಞಂ ನಾನು-
 ವರ್ತಯತಿ

ಸಫಲಂ ಜೀವತಿ ಸಮೋಘಂ ಜೀವತಿ.

ಈ ಮೇಲಣ ಪದಸಮುಚ್ಚಯವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೀನ ಜೀವಿಗಳ ಬಾಳ ಪಾಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ಹೋಗುವುದಾದವ (ಸವಿಸುವ) ಮನುಷ್ಯನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೆಂದೂ ತನ್ನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೋಳಿಸಿ ತನ್ನ ಭೋಗವಿಲಾಸಗಳಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿದವನು ಪಾಪಾತ್ಮನೆಂದೂ ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಜನ್ಮಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ.

(೧೭-೧೯) ಹೊರಗಣ ವಸ್ತುಗಳ ಹಂಬಲವು ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವಿಯು ಜೀವಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಷ್ಟವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆದ ವರೆಗೆ ತನ್ನ ಜನ್ಮಸಾರ್ಥವಾಯಿತೆಂದು ಆತನು ಬಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃತಕೃತ್ಯನಾನೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಿಥ್ಯವಸ್ತು ಪಡೆದ ಹಂಬಲವು ಆತನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪುಡೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಕೊರತೆಯ ನೆನಪಾಗಿ ಆತನು ಆತ್ಮಪ್ರಸು; ಆಂತಃಕರ್ಮ; ಆತ್ಮಜ್ಞಾನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆತನ ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ಕುರುಹುಗಳು. ತನ್ನ ಭೋಗವಿಲಾಸಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಹಗಲಿರುಳೂ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹೊಡೆದಾಟ, ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೊರೆತೊಡನೆ, ಅದರ ಮುಂದಿನದರ ಆತಿಯು ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ರಮಿಸಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಮಭೋಗಗಳ ಚಕ್ರದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿ ಸಾಯುವರು.

ಈ ಗೋಳಿನೊಳಗಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ದೂರದರ್ಶಿಗಳಾದ ತತ್ವಜ್ಞರು ಬಹಳ ಅಮೋಘವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಪಡೆವು ಹೋರಗಿಲ್ಲ. ಆತನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆದನೆಂದರೆ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಹಂಬಲ ಹರಿದಾಟವೂ ನಿಂತು ಶಾಂತಿಸುವುವು ದೊರೆಯುವುದು. 'ಆತ್ಮರತಿ'; ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲ ತಾನು ಶ್ರದ್ಧೀನನಾಗಲು ಕೇಯುವುದು. ಆತ್ಮಕ್ರೀಡೆ. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯದೊಡನೆ ಸಂವಾದುವುದು. ಬೇರೆಯವರೊಡನೆ ಸುಖ ಹಿಲ-ಟ ಬಿನ್ನಾಟವಾದುವುದರಿಂದ ದೊರೆತು ತನ್ನ ಆತ್ಮನೊಡನೆ ಬೆಡಗಿಯೇ

ಜ್ಞಾನಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಂದವು ಅಪೂರ್ಣವಾದುದು. ಅನು ಪಮೇಯವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:

ಅಥಾತ ಆತ್ಮಾದೇಶ ಏವಾತ್ಮೈನಾಧಸ್ತಾತ್, ಅತ್ಯೋಪರಿಷ್ಠಾದಾತ್ಪಾ ಪಶಾತ್, ಆತ್ಮಾಪುರಸ್ತಾತ್, ಆತ್ಮಾದಕ್ಷಿಣತ, ಅತ್ಯೋತ್ತರತ, ಆತ್ಮೋನ್ಮೇದ ಸರ್ವಂ ಇ; ಸವಾ ಏವ ಏವಂ ಪಶ್ಯನ್, ಏವಂ ಮನ್ಶಾಸಃ, ಏವಂ ವಿಜಾನನ್ ಆತ್ಮರತಿಃ ಆತ್ಮಕ್ರೀಡಃ ಆತ್ಮಮಿಥುನಃ ಆತ್ಮಾನಂದಃ ಸ ಸ್ವರಾಜ್ ಭವತಿ; ತಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ | ಅಥ ಯೇಽರ್ಥಾಂತೋ ವಿರುದ್ಧ್ಯ ರಾಜಾನ್ಯಸ್ತೇ ಹ್ಯಂ ಲೋಕಃ ಭವಂತಿ ರೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷ್ವಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ ಛಂಪೋಗ. ೭-೨೫ ೨

"ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮವು ಹೀಗಿದೆ: ಆತ್ಮನು ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲೆ, ಹಿರಿದು, ಮುಂದೆ, ಎಡಕ್ಕೆ, ಬಲಕ್ಕೆ (ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ) ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದು ಆತ್ಮವೇ, ಎಂದು ಯಾವನು ಕಾಣುವನೋ ಅದೇನು ವಿನೋ, ಅನುಭವಿಸುವನೋ ಆತನು ಒಂದೊಡನೆ ಆಪಕ್ರಮಾಗುವನು (ಆತ್ಮರತಿ); ಆತ್ಮದೊಡನೆ ಆಡುವನು (ಆತ್ಮಕ್ರೀಡೆ); ಆತ್ಮದೊಡನೆ ಕೂಡುವನು (ಆತ್ಮಮಿಥುನಃ) ಇಂತಹನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು (ಸ್ವಾರಾಟ್) ಅನುಭವಿಸುವನು. ಇವನೇ ಮುಕ್ತನು ಇವನು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮನಬಂದಂತೆ ವಿಹರಿಸಬಲ್ಲನು.

ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಗೆಯಾದ ತಿಳಿವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವನೋ (ಅನ್ಯ-ರಾಜಾಸಃ), ಅವನು ಹೆರವರ ಆಳಾಗಿ, ಪರತಂತ್ರನಾಗುವನು. ಅವನು ಕ್ಷೀಣವಾಗುವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನು. ಇಂತಹರು ಎಲ್ಲ ಲೋಕದೊಡನೆ ವಿಹರಿಸಲಾರರು

ಇಲ್ಲಿಯ 'ಆತ್ಮರತಿ,' 'ಆತ್ಮಕ್ರೀಡೆ,' 'ಆತ್ಮಮಿಥುನಃ,' 'ಆತ್ಮಾನಂದಃ,' 'ಸ್ವರಾಟ್' ಈ ಪದಗಳು ಗೀತೆಯೊಳಗಿನ 'ಆತ್ಮರತಿ' ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರವಾಗುವಂತಿವೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:

ಪ್ರಾಣೋಹೈವೇಷ ಯಃ ಸರ್ವಭೂತಿರ್ವಿಭಾತಿ ಉಪನಿಷತ್ ಪಿದ್ವಾನ್ ಭವತಿ ನಾಶವಾದೀ |

ಕತೆಯ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆನಂದದ ನಿಧಿಯೇ ಆತನಿಗೆ ಒಳಗೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಯೋಗಸಿದ್ಧರು ಹೊರಗಣ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. (ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಅಸ್ಯ ಅರ್ಥವ್ಯಪ್ರಾಶಯಃ ನ) ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಹಿಗ್ಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ:

ತಸ್ಯ ಹವಾ ಏತಸ್ಯೈವಂ ಪಶ್ಯತ ಏವಂ ಮನ್ನಾಸ-
ಸ್ಯೈವಂ ವಿಜಾನತ ಆತ್ಮತಃ ಪ್ರಾಣಿ ಆತ್ಮತ ಆಶಾ
ಆತ್ಮತಃ ಸ್ಮರ ಆತ್ಮತ ಆಕಾಶ ಆತ್ಮತಃ ತೇಜ
ಆತ್ಮತಃ ಆಪ ಆತ್ಮತಃ ಅನಿರ್ಭವತೀರೋ ಭಾವಾನಾ-
ತ್ಮತೋನಮ್ ಆತ್ಮತೋಬಲನಾ ಆತ್ಮತೋ
ವಿಜ್ಞಾನಮ್ ಆತ್ಮತೋ ಧ್ಯಾನಮ್ ಆತ್ಮತಃ
ಚಿತ್ತಮ್, ಆತ್ಮತಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಆತ್ಮತಃ ಮನ,
ಆತ್ಮತಃ ವಾಕ್ ಆತ್ಮತಃ ನಾನಮಮ್, ಆತ್ಮತಃ
ಮಂತ್ರಾ ಆತ್ಮತಃ ಕರ್ಮಮ್ ಆತ್ಮತಃ ಏವೇದಂ
ಸರ್ವಮ್ ಇತಿ || ೧ || ತದೇಷತ್ಪೋಕೋ ನಪಶ್ಯೋ
ವ್ಯುತ್ಪ್ಯಂ ಪಶ್ಯತಿ, ನ ಲೋಗಂ ನೋತ ದುಃಖತಂ
ಸರ್ವಂ ಹ ಪಶ್ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ಸವತ
ಇತಿ.... || ೨ || (೨-೨೬)

ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮಾನುಭಾವದಲ್ಲಿ ದ್ರವರಿಗೆ ಒಯಕೆ, ನೆನಪು, ಹೊಳಪು, ನೀರು, ಕಾಣುವುದು, ಕಾಣದಿರುವುದು, ಅನ್ಯ, ಒಲ, ತಿಳಿವು, ಧ್ಯಾನ, ಚಿತ್ತ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಮನಸು, ಮಾತು, ಹೆಸರು, ಮಂತ್ರ ರಸ- ಮುತ್ತು ಉಳಿದುದಿಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಯೂರಿಯುವುದು ಈ ಅನುಭವದವರಿಗೆ ಸಾವನ ಪದರಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ರೋಗಗಳ ಬಾಧೆಯಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಗಳ ಕಾಟವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಣುವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೂಂಡುವರು. ಎಂದು ತೋರಿಕವು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ. "ಆಮದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧನಿಗೆ 'ತಸ್ಯ ಸಾರ್ಯಂ ನವಿದ್ಯತೇ' ಎಂದು ಗೀತೆಯು ಹೇಳಿದೆ. ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಕೃತಕೃತ್ಯನು ಧನ್ಯನು.

ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಜನ್ಮಸ್ವಾರ್ಥಕೃತ್ಯ ಅಗುವ ದಾರಿಯಾವುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರವೆಂದು. 'ಆಸಕ್ತಃ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರ.' ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿರು. ಈ ದಾರಿಯಿಂದ ಫಡೆದವರಿಗೆ ಪಂಮಪದವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. (ಪರಂ ಆಪ್ನೋತಿ). ಪರ ಎಂದರೆ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯು

ದೊರೆಯುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಲೋಕಹಿತಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗಮಾಡಬೇಕು. ತನಗಾಗಿಯೆ ಆ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಸ್ವಾರ್ಥವು. ಆಸಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಇದೇ. ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಕೊಂಡರೆ ಪರಮ ಪದವು ಯಾವನಿಗೂ ದೊರೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಅನಾಸಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಯಜ್ಞ ಎಂದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು (ಅಧ್ಯಾಯ ೨. ಶ್ಲೋಕ ೧೮) ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ. ಅವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನನಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಬೇರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜ್ಞಸ್ಯ ನಾರ್ಥಃ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗೈರ್ನಾರ್ಥಃ |
ಕರ್ಮಸಮಾತ್ರಯೈಃ ||

ತೇನ ಸ್ಥಿತಂ ಯಥಾ ಯದ್ಯತ್ತತ್ತಥೈವ
ಕರೋತ್ಯಸೌ || ಯೋಗವಾ. ೬. ಉ. ೧೯೯. ೪

ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗದಿಂದಲಾಗಲಿ, ಕರ್ಮಮಾಡುವುದರಿಂದಲಾಗಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದುದೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆತನು ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

ಮಮ ನಾಸ್ತಿ ಕೃತೇನಾರ್ಥೋ ನಾಕೃತೇನೇತ
ಕರ್ತನ |

ಯಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತೇನೋ ಮಿ ಹ್ಯೇಕರ್ಮಣಿ ಕ
ಆಗ್ರದೇ || ಯೋಗವಾ ೬ ಉ ೨೧೬ ೧೪

'ನನಗೆ ಕರ್ಮಮಾಡಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದುದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ದೊರಕಿಸತಕ್ಕುದೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎರಡು ವಿಧವೆ. ಓಂದುದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಪಟವಾದರೂ ಏಕೆರಬೇಕು?"

ಕಿಂಚಿದ್ವ್ಯ ನ ಸಾಧ್ಯಂ ಸ್ಯತ್ಸರ್ವಜುತುಷು
ಸರ್ವದಾ |

ಅತೋಽಸಕ್ತಿಯಾ ಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಂ
ಕರ್ಮಣಃ ಕಿಂಛಿಃ - ಗಣೇಶಗೀತಾ ೨. ೧೮

'ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜನರು ಆಸಕ್ತಿರಹಿತರಾಗಿ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.

(೮) ಜನಕನ ಆದರ್ಶ.

ಕರ್ಮಣ್ಯವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿವಾಸಿ ತಾ ಜನಕಾದಯಃ |

ಲೋಕಸಂಗ್ರಹವೇನಾಪಿ ಸಂಪತ್ಯನ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ || ೨೦ ||

ಅನ್ವಯಃ— ಹಿ ಜನಕಾದಯಃ ಕರ್ಮಣಾ ಏವ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಆಸ್ಥಿತಾಃ | (ತ್ವಂ) ಅಪಿ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಂ ಏವ ಸಂಪತ್ಯನ್ ಕರ್ತುಂ ಅರ್ಹಸಿ || ೨೦ ||

ಜನಕನ ಮೊದಲಾದವರು ಕಾಯಕದಿಂದಲೆ ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಅದರಿಂತೆ ನೀನು ಲೋಕಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತಕ್ಕದಾಗಿದೆ.

ಭಾವಾರ್ಥಃ— ಜನಕನು, ಆತ್ಮಪತಿರಾಜನೆ ಮೊದಲಾದ ಪುರಾತನರು ಹೀಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಗಳಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪೂರ್ವಜರ ಈ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಕಣ್ಣಿ ದುರಿಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸಮಾಡಲೇಬೇಕು.

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶವಾದರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾನವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶವಿದೆ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಆಸಕ್ತಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಕರ್ಮಮಾಡು ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಗೆಯಾಗಿ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿರಾಗಿ ಪರಮಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹಿಂದಿನ ಮಹಾಪುರುಷರಿಂದ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎತ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

(೨೦) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಈ ವರೆಗೆ ಪುಟವಾದಿಸಿದ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಯೋಗದ ತತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜನಕಾದಿ ಪುರಾತನ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಉದಾಹರಣವನ್ನೆತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಒರೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆಚರಿಸಿದವರ ಉದಾಹರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉದಾಹರಣವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬರಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗಿರದೆ, ಇದರಿಂತೆ ನಡೆದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯವಹಾರ್ಯವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಮನಗಾಣಿಸಿಕೊಡುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ.

ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಜಾಳಿ ಮನೆಮಂದಿಗಿಲ್ಲ, ಎಂಬಂತೆ ನಡೆಸಿದ ಹಿರಿಯರು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರೋ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಸಾಮಾನ್ಯಜನಗಳು ಅನುಸರಿಸುವರು.

ಅರ್ಜುನನು ಆ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ವಿಖ್ಯಾತ ಲೋಕೈಕವೀರ. ಆತನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಾವಧಿ ಜನಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸತಕ್ಕವರು. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಾಳಗದೋಗಿಂದ ಕಾಲೆಗಿದನಾದರೆ ನಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಇವನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲ್ಮಂತ್ರಿಯಾವುದು? ಅರ್ಜುನನೇನೋ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಆಪ್ತೇಷ್ಟರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾಳಗದಿಂದ ಹಿಂಜರಿದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಆತನ ಅಂತರಂಗದೋಗಿನ ಉದ್ದೇಶವು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದರ ಮೊದಲು ಆತನು ರಣರಂಗದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ನಡೆದುಬೇಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಫಕ್ಕನೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂಜರಿದುಹೋಗುವ ರೂಢಿಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಂತಹವನು ಒಮ್ಮೆ ಆರಂಭಿಸಿದನೆಂದರೆ ವಾಷ್ಪದ ಮೇಲೆ ಆವರ ದುಷ್ಟರಿಣಾನುಗುಣವನಾಗಬಹುದು? ಇದಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೂರದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡವೆ?

ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿದವರು ಎಂದೂ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆಜ್ಞೆ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಲ್ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ, ಧೈರ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ, ಸಹಕಾರದ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಪ್ರಿಯಂಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಹುರುಪುಳ್ಳವರಾಗುವಂತೆ ತಮ್ಮ ನಡೆನಡೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಬಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುವುದು ಮುಂದಾಳುಗಳ, ತಲೆಯಾಳುಗಳ ಮೊದಲಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ.

‘ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ’ವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥನಾಡಬಹುದು. (೧) ಜನರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. (೨) ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕೈಕತೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತ, ಮಾನವಕುಟುಂಬದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. (೩) ಲೋಕರಕ್ಷಣೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಮಾಡುವುದು. (೪) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. (೫) ಲೋಕವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಯ್ಯುವುದು; ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು. ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಪದವಿಪಟ್ಟಿಗಳಿಲ್ಲದವರ ಮೇಲೆ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಹೊಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೂ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಅವರು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರು, ಅರ್ಜುನನು ಲೋಕಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಕಾಳಗರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಕರ್ಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭ, ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾನಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೋಕವು ನಿನಗಿಂತಲೇ ಏನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ? ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿತಕಾರಕವೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿ ಹಿರಿಯರಾದವರು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು.

ಋಷಯೋಹ್ಯಸಿ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಪಶ್ಯಂತೋ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಾನ್ | ಮಹಾಭಾ. ಉ ೫೧ ೫೪
[ನೀಲಕಂಠೀ ಟೀಕೆ: ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಾನ್ ಸತ್ಯಂತಃ ಲೋಕಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಃ ಸಂತಃ]

ಋಷಿಗಳು ಲೋಕಸಂಗ್ರಹದ ವಿಚಾರಮಾಡಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ ಸಂಯುಕ್ತಂ ವಿಧಾತ್ರಾ ವಿಹಿತಂ ಪುರಾ |

ಸೂಕ್ಷ್ಮಧರ್ಮಾರ್ಥನಿಯಂತಂ ಸತಾಂ ಚರಿತ ಮುತ್ತುಮನಾ || ಮ. ಭಾ. ಶಾಂ. ೨:೮ ೨೫

ಲೋಕಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಜ್ಜನರ ನಡವಳಿಯು, ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿರುವನೇನೂ ಎಂಬಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಮದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಮುಂದೆ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಯುಷ್ಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಧರ್ವವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ‘ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ’ ಎಂಬ ಈ ಪದಸಮುಚ್ಚಯದಷ್ಟು ಉಚಿತಾರ್ಥವುಳ್ಳ ಸುಂದರ ಶಬ್ದವೇನೆಯೂ ಬೇರೇನೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯಲಾರದು.

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯೋತಿ ಸಮಿಧಾ ಸಮಿಧಃ ಕಾಷ್ಟಂ ವಸಾನೋ ದೀಕ್ಷಿತೋ ದೀಘಶ್ಶಕ್ತುಃ | ಸ ಸದ್ಯಃ ವಿಶಿ ಪೂರ್ವಸ್ಯಾದುತ್ತರಂ ಸಮುದ್ರಂ ಲೋಕಾನ್ ಸಂಗೃಭ್ಯ ಮುಹುರಾಚರಿಕ್ರತಃ ||
ಅರ್ಥ ೧೧ : ೫. (೨)-೬

“ತುಂಬ ಗಡ್ಡವೊಸೆಗಳ ದೀಕ್ಷೆಗೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು ಸಮಿತ್ತುಗಳೊಡನೆ (ಅಧ್ಯಯನವು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ) ಪೂರ್ವ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಅಲಿದಾಡಿ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಮಾಡುತ್ತ (ಎಂದರೆ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತ; ‘ಲೋಕಾನ್ ಸಂಗೃಭ್ಯ’) ಜನರಿಂದ ಅಡಗಡಿಗೆ ಧರ್ಮಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವನು (ಮುಹುಃ ಆಚರಿಕ್ರತಃ).”

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಮಶ್ರಮ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ನಂತರ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತರುವಾರು ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಮಾಡುವ ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಯು ಅರ್ಥವಾದದ್ದಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ನೌಕರ ದೂರಕಿ ಸೇವಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೊಟ್ಟಿ ಹೊರಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವೆಂದು ಪಡೆಯುವುದು ದೇಶದ ಅಧಿನಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಂದು ಮನಗಂಡುಬಂದಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಇಂದಿನಂತಹ ಹೀನಸ್ಥಿತಿಯು ಎಂದೂ ಒದಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿನಂತೆ ತಿಷ್ಠಿ. ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗ. ಅದುದರಿಂದ ಹಿರಿಯರಾದವರು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮುಂದಿನ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡಲಿ.

(೯) ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ.

ಯದ್ಯವಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ತತ್ರದೇವೇಶರೋ ಜನಃ |
 ಸ ಯಶ್ಚಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೇ ಲೋಕಸ್ತದನುವರ್ತತೇ || ೨೦ ||
 ನ ನೇ ಪಾರ್ಥಾಸ್ಮಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಿಂಚನ |
 ನಾನನಾಶ್ಚಮನಾಶ್ಚವ್ಯಂ ವರ್ತ ಏವ ಚ ಕರ್ಮಣಿ || ೨೧ ||
 ಯದಿ ಹ್ಯಯಂ ಸ ವರ್ತೇಯಂ ಜಾತುಕರ್ಮಣ್ಯತಂದ್ರಿತಃ |
 ಮಮ ವರ್ತಾನುವರ್ತಂತೇ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಶಃ || ೨೨ ||
 ಉತ್ಪೀದೇಯುರಿನೇ ಲೋಕಾ ನ ಕುರ್ಯಾಂ ಕರ್ಮ ಚೇದಹವಾಂ |
 ಸಂಕರಸ್ಯಚ ಕರ್ತಾ ಸ್ಯಾಮುಪದನ್ಯಾವಿನಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ || ೨೪ ||

ಅನ್ವಯ :— ಯತ್ ಯತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಆಚರತಿ ತತ್ ತತ್ ಏವ ಇತರಃ ಜನಃ (ಆಚರತಿ). ಸಃ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೇ, ಲೋಕಃ ತತ್ ಅನುವರ್ತತೇ || ೨೦ || ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! (ಯುದ್ಧಿ.) ಮೇ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಿಂಚನ ಕರ್ತವ್ಯಂ ನ ಅಸ್ತಿ, ಅನವಾಪ್ತಂ ಅಪ್ಪವ್ಯಂ ಚ ನ (ಅಸ್ತಿ, ತಥಾ.) ಇಹಂ ಕರ್ಮಣಿ ವರ್ತೇಏವ || ೨೧ || ಯದಿ ಅಹಂ ಆತಂದ್ರಿತಃ (ಸನ್) ಕರ್ಮಣಿ ಬಾತು ನ ವರ್ತೇಯಂ. (ತರ್ಹಿ) ಹೇ ಪಾರ್ಥ ! ಮನುಷ್ಯಾಃ ಸರ್ವಶಃ ಮಮ ವರ್ತಾಂ ಅನುವರ್ತಂತೇ || ೨೨ || ಅಹಂ ಕರ್ಮ ನ ಕುರ್ಯಾಂ ಚೇತ್ ಇನೇ ಲೋಕಾಃ ಉತ್ಪೀದೇಯುಃ, ಸಂಕರಸ್ಯ ಚ ಕರ್ತಾ ಸ್ಯಾಮ್. ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಚ ಉಪದನ್ಯಾವಿನ್ || ೨೪ ||

ಹಿರಿಯರಂತೆ ಉಳಿದವರೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಣಿಯೋಗ್ಯವು— ಪ್ರಮಾಣವು ಎಂದು ಬಗೆಯುವರೂ ಅದನ್ನೇ ಉಳಿದವರು ಅನುಸರಿಸುವರು || ೨೦ || ಎಲೆ ಅರ್ಜುನನೆ ! ನನಗೆ ಈ ಮೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾದುದು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ; ಪಡೆಯಬೇಕಾದುದುಂಟೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಕೆಲಸಮಾಡುವುದನ್ನೂ ತೊರೆದಿಲ್ಲ. || ೨೧ || ನಾನು ಬೇಸರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ, ಎಲೆ, ಅರ್ಜುನನೆ ! ಇನಗೇನೂ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವರು || ೨೨ || ನಾನು ಕೆಲಸಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಾಳಾಗುವವು : ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕರವುಂಟಾದೀತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣನಾದಂತಾದೀತು. ಈ ಪ್ರಜೆಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣನಾಗುವೆನು || ೨೪ ||

ಭಾವಾರ್ಥ :— ಹಿರಿಯರಂತೆ ಕಿಂಚಿದು. ಹಿರಿಯರಾದವರು ತಾವು ನಡೆಯಬೇಕಾದುದು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಲೇ ಬೇಕು. ಅವರ ಕೆಲಸವಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರೂ ಅವರ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯತಕ್ಕವರು ಏನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಗೇಡಿ ಮೈಗಟ್ಟರಾದರೆ ಲೋಕವು ಪಾಳಾಗುವುದು. ಸಂಕರವುಂಟಾಗುವುದು. ಸಮಾಜವು ಹಾಳಾದ ಮೂಲೆಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆಯೇ ಇದೆ. ಆದಕಾರಣ ಹಿರಿಯರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಓತದ ಸಲುವಾಗಿ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಇರಬೇಕು (೨೦-೨೪)

ಹಿರಿಯರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.

(೨೦-೨೪) ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ; ಹೆಮ್ಮೆ, ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅನುಕರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಣ ಆಚಾರದ ಸ್ಥೂಲ ಅನುಕರಣವು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೋಷಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರಮವೆ ಬೇಡ. ಹಿರಿಯರ ಅನುಕರಣಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಯಾವಾ-

ಗಲೂ ತನ್ನ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಅಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಅರ್ಜುನನ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನೇ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅರ್ಜುನನು ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಷ್ಟೆ. ಆತನು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಲವು ಕಾಲದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಪಡೆದನು. ಅರ್ಜುನನು ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಾದಂತೆ ಉಳಿದವರೂ ಸವ್ಯಸಾಚಿಗಳಾಗಲು ಹವಣಿಸಿದರೂ ಅದು ಕೈಗೊಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕೈಗೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನು ಕಾಳಗ ಮಾಡಲಾರದೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದ ನಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದಿತು. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅನುಕರಿಸುವುದು ಬಹುತರವಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಲ್ಪಗುಣಗಳನ್ನೇ. ಆದಕಾರಣ ಹಿರಿಯರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯಜನರಿಗೆ ಅದ್ದೆ ದಾರಿಗೆ ಹಜ್ಜೆ ದಂತೆ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು.

ಯುರೋಪಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯದು. ಅರಸಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ನೋವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಅವಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ಕುಂಟುತ್ತ ಹೊಸಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯತೊಡಗಿದಳು. ಉಳಿದವರೂ ಅರಸಿಯಂತೆ ತಾವೂ ಒಂದು ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ಅವಳಂತೆ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತ ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರಂತೆ! ಆ ರಾಣಿಯ ಕಾಲು ಸರಿಯಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರದವರಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸಬಗೆ (ಫ್ಯಾಶನ್) ಒಂದು ತಲೆದೋರಿತಂತೆ! ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಸಾರುವುದೇನಂದರೆ :

ಯಾನಿ ಅನ್ಯದ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ, ತಾನಿ ಸೇವಿತವ್ಯಾನಿ; ನೋ ಇತರಾಣಿ, ಯಾನಿ ಅಸ್ತಾಕಂ ಸುಚರಿತಾನಿ ತಾನಿ ಶ್ವಯಾ ಉಪಾಸ್ಯಾನಿ ನೋ ಇತರಾಣಿ; ಅಥ ಯದಿ ತೇ ಕರ್ಮವಿಚಿಕ್ತಾ ನಾ ವ್ಯಕ್ತವಿಚಿಕ್ತಾನಾ ಸ್ಯಾತ್ | ತೇ ತತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸಂನುರ್ತಿನಃ ಯುಕ್ತಾಃ ಆಯುಕ್ತಾಃ ಅಲೂಕ್ತಾಃ ಧರ್ಮಕಾಮಾಃ ಸ್ಯುಃ, ತಥಾ ತೇ ತತ್ರ ವರ್ತೇರಸಃ, ತಥಾ ತತ್ರ ವರ್ತೇಥಾಃ || ಕೃತಿಂ ೧೦. ೨. ೪

‘ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡ; ದೋಷ-ರಹಿತವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ನಡತೆಯನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಅಥವಾ ಇರವಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂದೇಹವುಂಟಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳೂ ವಿಮರ್ಶಕರೂ ಸಚ್ಚಿಲರೂ ಆದವರ ನೋಡಿ ಆದರಂತೆ ನಡೆ. ’

ಯುದ್ಧಂ ನಾರ್ಚಯೇಯಂ ವೈ ಈಶಾನಂ
ವರದಂ ಶಿವನಾಂ || ೨೪ ||

ಅಶ್ವಾನಂ ನಾರ್ಚಯೇತ್ ಕಶಿತ್ ಇತಿ
ಮೇ ಭವಿತಾತ್ಮನಃ |

ಮಯಾ ಪ್ರಮಾಣಂ ಹಿ ಕೃತಂ ಲೋಕಃ
ಸಮನುಸರ್ತತೇ || ೨೫ ||

ಎಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ನಾರಾಯಣೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿರುವುದೇನಂದರೆ ‘ವರಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಒಡೆಯನಾದ ಶಿವನನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸಿದೆ ಇದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಂತೆ ನಡೆಯುವರು. ’ ಆದಕಾರಣ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿ ನುಡಿಸಳಿಯನ್ನು ಜೊಳ್ಳೆಟವಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಕರಣಾರ್ಹವಾಗುವಂತೆ ಇರಿಸಬೇಕು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಕಾಲದ ಜನಕ (ಆಶ್ವಪತಿ) ವೊದಲಾದ ಶ್ರೀಷ್ಠರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಳಿಕ ಅಷ್ಟು ದೂರವೇಕೆ, ತಾನೇ ಆ ಬಗೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆ? ಎಂದು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ತನಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯದೆ ಇದ್ದ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ. ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವುದಾದರೂ ತಾನು ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆ? ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟವು ಎಂದೂ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಬಿದತಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನ ಮೇಲಿಂದಲೇ ತಿಳಿಸಿಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ನನಗೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದುದು ಆವುದೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ವೆಂದು ನಾನೇ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಡಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನಾಚಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂತಾದೀತೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಶೀಲತೆ ಧೂಷಣವೆನಿಸಬೇಕು. ‘ಕೆಲಸಗ’-ನೆನಿಸಿಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಬದಲು ‘ಕೆಲಸಗ’ನೆಂದರೆ ಆಪಾರ್ಥವುಂಟಾಗುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಆಚರಣೆಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಅದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತು ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 'ಕೆಲಸಗನು' ಕೀಳನು ; ಕೆಲಸಗೇಡಿ ಮೈಗಳ್ಳರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಬೀರೂರುತ್ತದೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈಗಳ್ಳ-ತನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದ, ಕೆಲಸಗನನ್ನು ಎಂದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕಾದವರನ್ನು ಹೀನರೆಂದು ಬಗೆದ ಸಮಾಜವು ತಾನೇ ಹೀನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದ್ದರೇ ಸೋಜಿಗ ! ಅದು ಮೈಗಳ್ಳತನದ ಅದರ್ಶವನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡುದರಿಂದ ಆದರ ಇಳಿಗಾಲವು ನಿಶ್ಚಿತ.

ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ : " ನಾನೇ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೋಕವು ಹಾಳಾಗುವುದು ಆವರ ಏಳೆಯಾಗದೆ ಸಂಕರವುಂಟಾಗುವುದು."

ಸಂಕರದಿಂದ ಸರ್ವನಾಶ.

ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿದಿಂದ ಸಂಕರವಾಗುವುದು. ಸಂಕರ-ದಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಳಾಗುವರು. ಪ್ರಜಾಸಾಲುನವಂತೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉದ್ದೇಶವು ಆದುದರಿಂದಲೇ ತಾನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವೆನು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನಂತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಲೋಕಪಿತೃತ್ವವಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಲು ಹೇಳಿದನೇ. ಆದಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋರ-ನಾಡಲೇ ಬಿಳು ಹೋರ, ಹೋರಾಟಗಾಗಿ ಬೇಸತ್ತು ಅಥವಾ ಅವು ತನಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ (ಏಕೆಂದರೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು) ಎಂದು ಕೆಲಸಗೇಡಿ-ಗಳಾಗಿ ಬಾಳುವವರು ಲೋಕನಾಶದ ವಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ-ಯಾಗುವರು. ಆದಕಾರಣ ನಾಡಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ನಡೆವ ಹೋರಾಟಿಯಿಂದ ಮೈ-ದೆಗೆಯುವುದು ಅಧರ್ಮವು ಅರ್ಜುನಾ, ನೀನು ಯುದ್ಧ-ದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡವೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಿಳಿಸಿ-ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ 'ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂಕರವಾಗುವುದು; ಸಂಕರದಿಂದ ಲೋಕನಾಶವಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕರವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಗುಣ-ಕರ್ಮಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ 'ಸ್ವ-ಧರ್ಮ'ವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಧೀಮಂತರು ಜ್ಞಾನಾ-ರ್ಜುನಿ ಮಾಡಿ ತಾವು ನಡೆಸತಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು ಕುರುದಾದಂ-ತೆಯೆ ಸು. ವಿಬುಧರಾದವರು ಪರಕೀಯರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಕುಸುಮವು ಕಂಗಾಲಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಿಂ"

ಕಾದಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಅಳಬೇಕು ಎಂಬ ಹುಮ್ಮು-ಸದ ಹುರಿಯಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸದೆ, ಅವರೇ ಹರವರ ಕೈಗೊಂಬೆ-ಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ನಿಂದ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಾದರೆ ಆ ನಾಡಿಗರು ದಿಕ್ಕೇಡಿಗಳಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ?

ಒಂದು ದೇಶದ ಶ್ರೀಕ್ಷಿಗಳೂ ಸಿರಿವಂತರೂ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಉದ್ಯೋಗದಂದುಗಳಿಗೆ ವೋಲ್ಟಾಹಿಸಿದರೆ ಪರಕೀಯರ ಸರಕಿನ ಪ್ರಚಾರಕರೂ ವೋಷಕರೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂತಹ ಹೀನ ಕರ್ಮಗಳ ದೇಶದ ಜನಗಳ ವಾಡು ನಾಯವಾಡಿ-ಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದೀತೆ ?

ತುತ್ತು ರೊಟ್ಟಿದೊರೆತು, ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ-ರಾಟುತು ; ಅದು ಯಾರ ಸೇವೆ ? ಆ ಸೇವೆಯಿಂದ ತನ್ನವರಿಗೂ ತನ್ನ ನಾಡಿಗೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆಯೆ ? ಲಾಭವಿದೆಯೆ ಎಂಬ ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಇಲ್ಲದ ಆ-ವೀಕಿಗಳಾಗಿ ಶೂದ್ರಸ್ವತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ ಜನರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದವರೇ 'ದೇಸಿಗರು' ಎಂದರೆ ಪರದೇಶಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳುವ ಹೊತ್ತು ಬರದೆ ಹೋದೀತೆ ?

ಸಂಕರವೆಂದರೇ ಇದು ! ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಗುಣ-ಕರ್ಮಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ವ-ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಠಾ ಮುನೀತಿಯಿಂದ ಲೋಕ-ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ನಿಜವಾದ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯು ತನ್ನ ಸುಡುವ ಗುಣವನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ? ನೀರು ತೋಯಿಸುವ ಧರ್ಮವನ್ನೆ ಮರೆತರೆ ? ಲೋಕವು ನಡೆವ ಆಸೆಯೆಲ್ಲಿ ?

ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಜರುಗಿಸದೆ, ಅದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದುದೆಂದು ಬೇರೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಕ್ಕುವುದರಿಂದ 'ಸಂಕರ'ವುಂಟಾಗುವುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಲೆದೋರುವುದು. ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಸಡಿಲಿ ಅನಾಚಾರವು ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಅನಾರಿ-ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜವು ಹಾಳಾಗುವುದು.

(೨೩-೨೬) ಲೋಕಸಂಗ್ರಹದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಡಿ-ಬಿಡದೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಹೋಣೆಗಾರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾದವರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಯ ಮಾತನ್ನು ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದು ಆತ್ಮನಿಗೇ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಲೋಕಸಂಗ್ರಹವೆಂದರೆ

ಸತ್ತಾಃ ಕರ್ಮಾಣ್ಯವಿದ್ವಾಂಸೋ ಯಥಾ ಕುರ್ಮಂತಿ ಭಾರತ |
 ಕುರ್ಯಾದ್ವಿದ್ವಾಂಸ್ತಥಾಃಸಕ್ತಶ್ಚಿ ರೇಷುರ್ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಮ್ || ೨೫ ||
 ನ ಬುದ್ಧಿಭೇದಂ ಜನಯೇದಜ್ಞಾನಾಂ ಕರ್ಮಸಂಗಿನಾಮ್ |
 ಜೋಷಯೇತ್ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ವಿದ್ವಾನ್ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಚರನ್ || ೨೬ ||

ಅನ್ವಯ:— ಹೇ ಭಾರತ! ಅವಿದ್ವಾಂಸುಃ ಯಥಾಕರ್ಮಣಿ ಸತ್ತಾಃ (ಕರ್ಮ) ಕುರ್ಮಂತಿ, ತಥಾ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಂ ಚಿಕೇಷುಃ: ವಿದ್ವಾನ್ ಅಸಕ್ತಃ (ಕರ್ಮ) ಕುರ್ಯಾತ್ || ೨೫ || ವಿದ್ವಾನ್ ಕರ್ಮಸಂಗಿನಾಂ ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಬುದ್ಧಿಭೇದಂ ನ ಜನಯೇತ್ (ಕಿಂತು) ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಚರನ್ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಜೋಷಯೇತ್ || ೨೬ ||

ಎಲೈ ಭಾರತನೆ, ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಅಸಕ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಲೋಕ- ಸಂಗ್ರಹದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿದ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸನು ಅಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕು. || ೨೫ || ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ, ತಿಳಿದವನು ಎಂದೂ ಬುದ್ಧಿಭೇದವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ತಾನು ಸ್ವಂತ ಸಮತ್ವಬುದ್ಧಿಯೋಗಿಯಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಲುವೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು || ೨೬ ||

ಭಾವಾರ್ಥ :— ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥಭಾವನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಾಗೆಂದು ಕೆಲಸಮಾಡುವರೋ ಅದೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸದಿಂದ ಆದರೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಲೋಕ- ಕಲ್ಯಾಣೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಿಳಿದವರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಬೇಕು ಪಲದ ಆಶೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಾಗೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಉಪದೇಶಿಸಿ ತಿಳಿದವರು ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವಂತೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ- ಯನ್ನು ಚಂಚಲವಾಗಗೊಡಬಾರದು. ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತಾನು ಮಾತ್ರ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ತನ್ನ ಆಚರಣವನ್ನಿಡಬೇಕು. || ೨೫- ೨೬ ||

'ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ' ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕೈ ಎಂದು ಅರ್ಥವು. ಈ ಜ್ಞಾನಿಯು ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನೂ ಆತ್ಮಸಂತುಷ್ಟನೂ, ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷರಹಿತನೂ ಆಗಿರುವನು. ಆದಕಾರಣ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಂತದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. (ತನ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ನಂದ್ಯತೇ) ಎಂದು ಗೀತೆಯು ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೂ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದನ್ನು ಆತನು ಹಿಡಕೊಡದು. ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶವಿದೆ.

ಫಲವನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸುವ ಆತುರತೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯಜನರು ಯಾವುದೊಂದು ಹೋರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಭೋಗೇಚ್ಛೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭೋಗೇಚ್ಛೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಡಿಮೆಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರೀತಿಗಳೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ತತ್ಪದೋಧಿಸಿ ಅವರ ಕೆಲಸದೊಳಗಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲಾಗದು.

ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ನಿಷ್ಕಾಮರಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನಾಚರಿಸಬಲ್ಲರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸ-

ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಚಿಕೇಷುಃ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಮ್' ಕೇವಲ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಅವರು ದುಡಿಯಬೇಕು ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಉದಾಸೀನತೆಗೆ ಎಡೆಗೊಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ಲೋಕಸೇವೆಯ ಆತ್ಮಸೇವೆ, ಎಂಬ ಅನುಭಾವಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರರಾಗಬೇಕು.

ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯಾರಾಗಲಿ ಕೈಯಿಕ್ಕುವುದು ಸಾಲ್ವು ಬಗೆಯಾಗಿ. ೧. ಸಕಾಮರಾಗಿ; ೨. ನಿಷ್ಕಾಮನೆಯಿಂದ; ೩. ಸನ್ಯಾಸಭಾವದಿಂದ; ೪. ಹೊರಗಣ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ. ಸಕಾಮಕರ್ಮವು ಧರ್ಮಾನುಕೂಲವಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅಧರ್ಮದತ್ತ ಒಯ್ಯುವುದಾಗಿರಬಹುದು; ಇದಕ್ಕೇ 'ವಿಕರ್ಮ'ವೆಂದು ಹೆಸರು. ವಿಕರ್ಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ. ಧರ್ಮಾನುಕೂಲವಾದ ಸಕಾಮಕರ್ಮವು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಧನಗಳನ್ನು ಸುಖಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಒಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದುದು ಆ ಬಗೆಯಾಗಿ ನೇರವಾದ ದಾರಿಯಿಂದ ಧನಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಖಿಯಾದ-

ವನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಸ್ಕಾರ್ಥಭಾವದಿಂದ ಪರಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಕೈಲಾದ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿಯವನಾಗುವನು. ಬರಬರುತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಕಹಿತಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಸ್ಕಾರ್ಥದಿಂದಲೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಅವನಿಗೆ ಬರುವುದು.

ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆರವರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಡಿಗಳು ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತು, ಇಲ್ಲವೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ತೊಡಕು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿತಾಪಗೊಂಡು, ಹಲವರು ಈ ಕರ್ಮದ ಒಂಟೆದವೇ ಬೇಡವೆಂದು (ಕರ್ಮ) ಸಂನ್ಯಾಸಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಸುಖಿಯಾಗಿ, ಆತೆ-ನಿರಾಶೆಗಳೆಂಬ ಎರಡರ ಇರುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದೆ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಲೆತಿರುಕರಾಗಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ರೊಚ್ಚಿನಿಂದ ಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಾದವರು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಹಂಬಲ, ಸಂಸಾರೇಚೆಯು ತಣ್ಣಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವೆಗಳ ಉದ್ದೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಾದವರು ಮೊಂಡುಕರು, ದೊಂಬರ ಸೋಗಿನವರ ಸರಿ. ಆದರೆ ಸಂಯಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏಕಾಂತದ ಮನನನಿಧಿಧ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುದಿನವೂ ಆತ್ಮಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರುವ ನೋಡಿಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯು ಕೊನೆಗೆ ದೊರೆಯುವುದುಂಟು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಬಗೆಯ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಲೋಕದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎದೆಗರಗಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಆರ್ತಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿರಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವರು ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರ, ಕೆಲಸವೆಂಬುದೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸಮರ್ಥವಕುಟುಂಬಿಗಳು ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಸಮೆಸುವುದು ಇವರ ತೀಲವಾಗುತ್ತದೆ

‘ಬುದ್ಧಿಭೇದ’ವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೆಲಸಿಗರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಅಯುಕ್ತವು. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದರ ಬದಲು, ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಆ ಜನರಿಗೂ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡಿಯೆ ಹಿತವಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿತೋರುವುದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ

ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ‘ಜೋಷಯೇತ’ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ’ ಎಂಬುದರ ಭಾವವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ.

ಬುದ್ಧಿಭೇದ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಮೇಳನೊಡಗಿಸಿ ಮಾರನೊಡಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ	ಬುದ್ಧಿಭೇದ
ಸಮತ್ವಬುದ್ಧಿ	ನಿಷಮಭಾವ
ಶಾಂತಿ	ಅಶಾಂತಿ
ಸಂದೇಹನಿವೃತ್ತಿ	ಸಂದೇಹ
ಸ್ಥತಪ್ರಜ್ಞ	ಚಂಚಲಪ್ರಜ್ಞ
ವೀತವಾಗಭಯಕ್ರೋಧ	ರಾಗಭಯಕ್ರೋಧ

ಬುದ್ಧಿಭೇದವಾದವರಿಂದ ಕೈಕೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಭೇದವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅನ್ಯಾಯವು. ಹಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಕುಹುಟ್ಟಿಸಲು ಬುದ್ಧಿಭೇದದ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಸಕರು ಅಂಕಿತರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಯೋಧವಾದ ಅಸ್ತ್ರವಿದು. ಆದುದರಿಂದ ಪರಕೀಯರ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಭೇದವಾಗದಂತೆ ಸ್ಥಿರವೃತ್ತಿಯವರಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಮೃಗಕೃನಂತೆ ಕರ್ಮಹೀನನಾಗದೆ ಒಳ್ಳೆಲಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯೋಗಯುಕ್ತನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಓರುಗಸುತ್ತಿರಬೇಕು (ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಚರಣಃ) ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಕೆಲಸಮಾಡುವವನು; ಸಾಮಾನ್ಯನೂ ಕೆಲಸಮಾಡುವವನು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲವೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನು ದೂರಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮುಂದಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಗುಣಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

(೨೨-೨೮) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಎಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಾಡಿಸುವುದು ‘ಗುಣಗಳು.’

ಪ್ರಕೃತೇಃ ಗುಣೈಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವತಃ ಕ್ರಿಯ ಮಾಶಾನಿ || ೨೬ ||

(೧೦) ತಿಳಿಗೇಡಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿದವ

ಪ್ರಕೃತೇಃ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಗುಣೈಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ |
ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ ಕರ್ತಾಹಮಿತಿ ಮನ್ಯತೇ || ೨೭ ||
ತತ್ಪವಿತ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋಃ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಯೋಃ |
ಗುಣಾಗುಣೋಷು ವರ್ತಂತ ಇತಿ ಮತ್ಯಾ ನ ಸಜ್ಜತೇ || ೨೮ ||

ಅನ್ವಯಃ:— ಪ್ರಕೃತೇಃ ಗುಣೈಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ (ಸಂತಿ, ಪರಂತು) ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ ' ಅಹಂ ಕರ್ತಾ ' ಇತಿ ಮನ್ಯತೇ || ೨೭ || ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ! ಗುಣಕರ್ಮವಿಭಾಗಯೋಃ ತತ್ಪವಿತ್ ತು ' ಗುಣಾಃ ಗುಣೋಷು ವರ್ತಂತೇ ' ಇತಿ ಮತ್ಯಾ ನ ಸಜ್ಜತೇ || ೨೮ ||

ಪ್ರಕೃತಿಯೆ ಗುಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೂ ಒದಗುತ್ತವೆ. (ಆದರೆ) ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಿಳಿಗೇಡಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ' ನಾನೇ ಮಾಡುವವನು ' ಎಂದು ಬಗೆಯುತ್ತಾನೆ || ೨೭ || ಆದರೆ ಎಲೈ ಮಹಾಬಾಹುವೇ! ಗುಣವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮವಿಭಾಗದ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತವನು ಗುಣಗಳು ಗುಣಗಳೆಂದೇ (ಬೆರೆತು) ಒದಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆಂದು ಬಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ || ೨೮ ||

ಭಾವಾರ್ಥಃ:— ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣದಿಂದ ಒದಗುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮನು ಆಕರ್ತೃವು, ಜ್ಞಾನಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒದಗುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಅರಿಯುವನು. ಒಂದು ಗುಣವು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಕರ್ಮವು ಸಂಭವಿಸುವುದು; ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಅವನು ಅಹಂಕಾರ ದಿಂದ ಅತಿಪ್ರಸಂಗುತ್ತಾನೆ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತಿಳಿಗೇಡಿತನವು ತಲೆದೋರುವುದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಾರಣನೆಂದು ಬಗೆದು ಅದರ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಮೋಸವೋಗುವನು || ೨೭-೨೮ ||

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಒದಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮನ್ಯನು ತಾನು ಮಾಡುವೆನೆಂಬುದು ಭ್ರಾಂತಿ. ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಗುಣ.

ಅಂದವಾದ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಅರಸನು ತಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಬಗೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಹಂಕಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಭ್ರಮೆ. ನಿಜವಾಗಿ ' ಪ್ರಕೃತಿ 'ಯ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಅರಮನೆಯು ಕಲ್ಲು, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಗಜ್ಜು, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಸುಣ್ಣು, ಬಣ್ಣ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣಗಳೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಅರಮನೆಯು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಗಜ್ಜು ಸೇರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಬ ಗುಣವು ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವವು. ಇದರಂತೆ ಅವೆಲ್ಲವು ಹದದಿಂದ ಕೂಡಿ ಅರಮನೆಯಾಯಿತು. ಹಲವು ಓಟರು (ಗಾಂಡಿಗಳು), ಬದಿಗರು, ಕಮ್ಮಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಅರಸನಲ್ಲಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯಪ್ರೇಮ, ರಸಿಕತೆ, ವಿಲಾಸದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು

ಸೇರಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದುವು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಅದರ ಕರ್ತೃವು ಯಾವನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಪ್ರಕೃತಿಗುಣಗಳು ಒಂದೊಂದೊಂದು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿಯ ತೇಜಸ್ಸು ಹೊಳಪನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಕಾವು ಜ್ವೇಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಆದ್ಯತೆ ತೋಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದು ಪ್ರಕೃತಿಧರ್ಮವೇ ರೋಕದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕಾರಣವು. ಆದಕಾರಣ ಮಾನವನು ಉದಾರತೆಯಿಂದ, ತಾನು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತನಲ್ಲದೆ ಮೂಲಕಾರಣವು ಬೇರೆಯೆ ಆಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಈ ನೆನಪು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದ ಬಾಧೆಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರವು ಆವರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಗೇಡಿತನವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳ ವಿಭಾಗ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದಾಗುವ ಕೆಲಸಗಳ ಅರಿವು ಇದ್ದವನೇ ತಿಳಿದವನು. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ-

ಪ್ರಕೃತೇ ಗುಣಸಂಮೂಢಾಃ ಸಜ್ಜಂತೇ ಗುಣಕಮಸು |
ತಾನ್ ಕೃತ್ಸುವಿದೋ ಮಂದಾನ್ ಕೃತ್ಸುವಿನ್ವ ವಿಚಾಲಯೇತ್ || ೨೯ ||

ಅನ್ವಯ:— ಪ್ರಕೃತೇಃ ಗುಣಸಂಮೂಢಾಃ ಗುಣಕರ್ಮಸು ಸಜ್ಜಂತೇ; ತಾನ್ ಅಕೃತ್ಸುವಿದಿಃ ಮಂದಾನ್ ಕೃತ್ಸುವಿತ್ ನ ವಿಚಾಲಯೇತ್ || ೨೯ ||

ಪ್ರಕೃತಿಗುಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳಾದ ಜನರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಗಳಾದ ಆ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಅಲಂಗಾಡಿಸಬಾರದು. || ೨೯ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಆ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒದಗುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಕಾರಣರೆಂದು ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಫಲಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಬಲ್ಲವರು ಇಂತಹರನ್ನು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಡದು. ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಭೇದವಾಗುವಂತೆ ನಡೆಯಕೂಡದು.

ದವನು ತಿಳಿಗೇಡಿ. ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸೋಂಕದು. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಾಣದವರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ತೊಡಕು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಅದು ತೊಡಕಾಗದೆ ಜೀಡವು ತನ್ನ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಓಡುವಂತೆ ಅದರೊಳಗೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದವನು ಮತ್ತು ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳ ಮನಸ್ಸುತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ರೀತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಕೃತೆ ಬುದ್ಧಿಭೇದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ; ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳ ನೋಡ.

(೨೯) (ಪ್ರಕೃತೇಃ ಗುಣ ಸಂಮೂಢಾಃ) ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕಣ್ಣಾಣದವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ, ರಜ, ತಮಗಳೆಂಬ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣಗಳು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಾವಿಧದಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ

(ಗುಣಕರ್ಮಸು ಸಜ್ಜಂತೇ) ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಜನರು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒದಗುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಅದರ ಸುಂಕವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಗೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತ ಹೊರಟವರು ಆವರು. ಆದುದರಿಂದ ತಾವೇ ಅನಾರಾಧ ಈ ಜನಗಳ ಅರಗಿಡಗೂ ಗುಟಕರಿಸುತ್ತ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇಂತಹರಿಗೆ 'ಅಕೃತ್ಸುವಿನ್' ಮಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 'ಕೃತ್ಸುವಿತ್' ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನು.

ಸರ್ವಜ್ಞನು. 'ಅಕೃತ್ಸುವಿತ್' ಎಂದರೆ ಅಪೂರ್ಣ ತಿಳಿದವನು; ಅಜ್ಞನು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದವನು ಅಜ್ಞನು. ಇವರಿಗೆ ಮೋಹಭ್ರಮೆಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೂಢರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಾಣದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಕಾರಣ ಇವರಿಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಯನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುವವರೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಶಾಂತಿಯು ತಪ್ಪದಲ್ಲ.

'ಅದನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿದೆನು, ಅಥವಾ ಮಾಡುವೆನು' ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯು ಆ ಕರ್ಮಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಉಗಮಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬೇರನ್ನೇ ಬಲ್ಲಿದರು (ಕೃತ್ಸುವಿತ್) ಕಡಿಮೆಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ (ಅಕೃತ್ಸುವಿತ್, ಮಂದ) ಫಕ್ತನೆ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಅಶಕ್ತವಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರಲಾಗಿರೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುವುದು ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಆಶೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನಸಾಗದು; ಕೈಯೇಳದು; ಕಾಲು ನಡೆಯದು. ಆದಕಾರಣ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅವರು, ನಿಷ್ಕ್ರಮಕರ್ಮಗಳಾಗುವುದರಿಂದ ದೋಷ ಉಳಿಯತು. ಅಲಸಗರಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ತ್ರಿಶಂಕುಗಳಾಗುವರು ಆದಕಾರಣ

(೧೧) ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೆಲಸ.

ಮಯಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂನ್ಯಸ್ಯಾಧ್ಯಾತ್ಮಚೇತಸಾ |
ನಿರಾತೀರ್ನಿರ್ಮಮೋಭೂತ್ಯಾ ಯುಧ್ಯಸ್ವ ವಿಗತಜ್ವರಃ || ೩೦ ||

ಅನ್ವಯ :- ಮಯಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಚೇತಸಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ನಿರಾತೀ ನಿರ್ಮಮಃ ಭೂತ್ಯಾ, ಯುಧ್ಯಸ್ವ || ೩೦ ||

ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಆಶೆಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ತನ್ನ ತನವನ್ನು ತೊರೆದು, ಸಂತಾಪರಹಿತನಾಗಿ ಹೋರಾಡು || ೩೦ ||

ಭಾವಾರ್ಥ :- ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣೆದುರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನನಗೆ (ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ) ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಫಲದ ಆಶೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗದು. ತನ್ನ ತನದ ಮೋಹವನ್ನೂ ತೊರೆಯಬೇಕು. ತನ್ನ ಮನಃಸಂತಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಪರಿತಾಪವನ್ನೂ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋರ ಮಾಡಬೇಕು. || ೩೦ ||

ಗೀತೆಯು ಇಂತರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಚಲ್ಯವೃಂಟಾ ಗುನಂತಿ ಯಾವ ಉಪದೇಶವನ್ನೂ ಮಾಡಬಾರದಂದು (ಮಂದಾನ್ ಕೃಷ್ಣವಿತ್ ನ ವಿಚಾಲಯೇತ) ಎಂದೂ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನಧಿಕಾರ ಚೇಷ್ಟೆ.

ಅಧಿಕಾರಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ನಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಯಾವ ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಆದವನು ಮಾಡಕೂಡದು. ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಅಪರ್ತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಎಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತ ಹೋದಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿದು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮದ ಹದವೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು.

ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಾಗ ಆತಾಂಕಿ, ಕವಳಗಳ ಚಾಭಿಯಾಗದೆ ಅವು ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒರುಗಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

(೩೦) ೧. 'ಅಧ್ಯಾತ್ಮಚೇತಃ'

'ಅಧ್ಯಾತ್ಮಚೇತಃ' ಎಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವುಳ್ಳವರು ಆಗುವುದು ಮೊದಲನೆಯ ಕಲಸ ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವು ಸ್ಥಿರವಾದನು ಎಂದರೆ ಭಕ್ತನು ಆಗಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ಶರೀರಭೋಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಲಾಕಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಎಳಸುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

ಪರಾಞ್ಚಾ ಬಿಖಾನಿ ವ್ಯತ್ಯಣತ್ ಸ್ವಯಂ ಭೂಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಾಜ್ ಪಶ್ಯತಿ ನ ಅಂತರಾತನ | ಕಶ್ಚಿತ್ ಧೀರಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನಮ್ ಐಕ್ಷತ್ ಅವೃತ್ ಚಕ್ಷರಸ್ಯ ತತ್ತ್ವ ಮಿಚ್ಛನ್ ||

—ಕರ ೨. ೧. ೧

"ಸ್ವಯಂಭೂ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವು ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನು ಹೊರಗಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಅಂತರಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ತಿಳಿದ ಎದಗಾರನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತರಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವನು "

ಪರಾಜಯಃ ಕಾಮಾನನುಯಂತಿ ಬಾಲಾಃ ತೇ ಮೃತ್ಯೋಃ ಯಂತಿ ವಿತತಸ್ಯ ಪಾತಮ್ | ಅಥ ಧೀರಾ ಅವ್ಯತತ್ತ್ವಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಧ್ರುವಮ್ ಆಧ್ರುವೇಸು ಇಹಿ ನ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತೇ ||

—ಕರ. ೨. ೧. ೨.

"ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಹೊರಗಣ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳ ಬೆಂಬಲವರು, ಅದರಿಂದ ಸಾವಿನ ಹಠದಾದ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ

ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವರು. ಆದರೆ ತಿಳಿದ ಎದೆಗಾರನು (ಧೀರಾಃ) ಅನ್ಯತತ್ವವೆ ನಿತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹವಣಿಸುವರು. ಅನಿತ್ಯವಾದ ವಿಕೃತ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಹಾರಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು 'ಆತ್ಮಜೇತ ರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ' 'ವಿಷಯ ಜೇತ'ರು. ಆದುದರಿಂದ 'ನರು ಹಲವು ಸುಖ ವಿಲಾಸಗಳ ಹಂಬಲದಿಂದ ನಾಶಾ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೂ ಆನುಭವವು ಬಂದಹಾಗೆ ಮನಸು ಫಲೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಕಲಿಯುವುದು

ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರೇಯೋಽನ್ಯದುತ್ಪನ್ನ ಪ್ರೇಯಃ ತೇ ಉಭೇ ನಾನ್ವಾರ್ಥೇ ಪುರುಷಂ ಸಿನೀತಃ | ತಯೋಃ ಶ್ರೇಯಃ ಆವದಾಸಸ್ಯ ಸಾಧು ಭವತಿ ಹಿ ಯತೇಃ ಧಾರದ್ಯ ಉ ಪ್ರೇಯೋ ವ್ಯಣೇತೇ ||

ಶ್ರೇಯಃ ಚ ಪ್ರೇಯಃ ಚ ಮನುಷ್ಯವಾಃ ಏತಃ ತೌ ಸಂಪರೀತ್ಯ ವಿವಿಂಶತ್ಯಿ ಧೀರಃ | ಶ್ರೇಯೋ ಹಿ ಧೀರಃ ಅಭಿಪ್ರೇಯಸಃ ವ್ಯಣೇತೇಃ ಪ್ರೇಯೋ ಮಂದಃ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಾತ್ ವ್ಯಣೇತೇ ||

ಕರಗ ೨ ೧-೨

'ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸುಖದ ದಾರಿ; ಪ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಭೋಗವಿಲಾಸದ ಹಾದಿ. ಇವೆರಡೂ ಭಿನ್ನವಾಗಗಳ. ಇವೆರಡೂ ದಾರಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಎದುರಿಗಿವೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಪ್ರೇಯದ ದಾರಿಯಿಂದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವವರು. ಹಿತದಿಂದ ದೂರವಾಗುವರು ಶ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯಗಳೆರಡು ಮಾನವರೆದುರಿಗಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ ಎದೆಗಾರನು (ಧೀರಃ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಭೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಯ-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು (ಮೋಕ್ಷವು) ಒಳಿತೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು ತಿಳಿದಿ, ಅಲ್ಪದೃಷ್ಟಿಯವನು ಇಂದಿನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನೆ ಬಯಸುವನು.'

ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜನರನ್ನು ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವೆರಡೂ ವರ್ಗಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಟ್ಟನೆ ಬರಲು ಅವರ ಪರ್ಯಾಯನಾಮಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜೇತಾಃ	ವಿಷಯಜೇತಾಃ
ಶ್ರೇಯ ಆದವಾಃ	ಪ್ರೇಯ ಆದವಾಃ
ಧೀರಃ	ಮೂಢಃ, ಮಂದಃ
ಆತ್ಮಾನಂ ವಿಕೃತ	ಸರ್ವಾಡ್ ಪಶ್ಯತಿ

ಅಮೃತಂ ಯಂತಿ	ಮೃತ್ಯುಸಾತಂ ಯಂತಿ
ಸಾಧುಃ ಭವತಿ	"ಧಾರ್ತ" ಹೀಯತೇ
ನಿರಾತಃ	ಆಶಾವಾತ ಬಧಃ
ನಿರ್ವಮಃ	ಅಹಂಕಾರ ಹತಃ
ವಿಗತಜ್ವರಃ	ಜ್ವರಾಭಿಭೂತಃ

ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಕೊನೆಯ ಗುದಿಯಾಗಲಾರವು. ಯೋಗಕ್ಷೇಮವೊಂದೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು ಆತ್ಮವಿಕಾಸವು ಮಾನವನ ಆತ್ಮಂತಿಕ ಭೇದಿಯ ಇದೇ ಶ್ರೇಯ ಇಂದಿನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಚಿಂತೆ ಪಾತ್ಯೂರ್ತಿಕ ಇದರ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮರೆತರೆ ಆತ್ಮಹಾನಿಯುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೈಮುರಿಯದೆ 'ಆತ್ಮಜೇತ'ರಾಗಿರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವು.

೨. 'ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೆಲಸ.'

'ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸಂನ್ಯಸ್ಯ' - ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸು, ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಕೇವಲ ತನಗಾಗಿಯೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಎಶಾಲಾತ್ಮನಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಫಲವು ಕೇವಲ ತನಗಾಗಿಯೆ ಎಂಬ ಸಂಕುಚಿತಭಾವವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು ಮಾನವಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಲವರ ಹಿತದಾಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.

ಏಕೈಯ ದಾರಿ.

ಕೇವಲ ತನಗಾಗಿಯೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೆರವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾದರ ಅಸೂಯೆ ಈರ್ಷ್ಯಗಳೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರುವ ಸಂಭವವಿರುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೇ ಎಂದು ಕೈಕೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಆಪವಿತ್ರದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಪದವಿಕೆಯಿದೆ.

ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ತನಗಾಗಿಯೆ ಅಲ್ಲ; ಅದರ ಲಾಭವು ಉಳಿದ ಹಲವರಿಗೂ ಆಗುವ ತೆರನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಪವಿತ್ರತಮವಾಗುವುದು ಗಳಿಸಿದುದಕ್ಕೂ ತನಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆದಲಿಂಗಳೂ ಒಂದು ಕಾನೂ ವ್ಯಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯು ಒಂದರೆ! ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತನ ದುಟ್ಟಿನ ಸುಖವೂ ಅವನಿಗೆ

ದೊರೆಯಲಾರದು. ಯಾರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿರು-
ವರೂ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಹಗಲಿರುಳು! ತಾನು ಭೋಗಿಸು-
ವುದನ್ನು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಕಾಣುವ-
ರೆಂಬ ಸಂದೇಹವು ಆತನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು! ಹೀಗೆ
ದುಡ್ಡು ಇದ್ದುದೂ ಒಂದು ದುಃಖದ ವಿಷಯವೇ
ಆಗುವುದು ಆದರೆ ಆ ಧನವು ಹಲವು ಜನಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ-
ಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಯೋಗವಾಗತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ!
ಆ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸದ ನರಪ್ರಾಣಿಯಾವುದು?
ಅವನೊಡನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆದರಾಗಿ ಒಲುಮೆಯಿಂದ
ನಲುಮೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆ! ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷವೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಅನುಭವವು
ಬಾರದೆ ಇರದು

ಇನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ
ಜೀವನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಿಸಿದ ಕೆಲಸ-
ಗಳೆದ್ದರೆಂತೂ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲ. ಆತನು
ನಡೆನುಡಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರತಮವಾಗಿ ಆತನು ಲೋಕ-
ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಾಗುವನು. ಮಾನವನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯ
ದಾರಿಯು ಇದು ಹೀಗಿದೆ.

ಹೀಗನಾಗಿದ್ದವನೂ ಸುವಿಚಾರವು ತಲೆ ದೋರಿ,
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣಭಾವದಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಯಕ-
ವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಆತನಿಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ದೊರೆಯುವುದು.

ಅಹಿಂಸಾ ಸಂದುರಾಚಾರಃ ಭಜತೀ ಮಾನಾ
ಅನನ್ಯಭಾಕಾ |
ಸಾಧುಃ ಏವ ಸ ಮಂತವ್ಯಃ ಸವ್ಯಕ್
ವ್ಯವಸಿತಃ ಹಿ ಸಃ || ೩೦ ||
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ತತ್ತತ್ ಶಾಂತಿಂ
ನಿಗಚ್ಛತಿ |
ಕೌಂತೇಯ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ನ ಮೇ ಭಕ್ತಃ
ಪ್ರಣತೃತಿ || ೩೧ ||
ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಥ ವ್ಯಪಾತ್ರಿತ್ಯ ಯೇಽಹಿ ಸ್ಯುಃ
ಪಾಪಯೋಽನಯಃ |
ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೈಶ್ಯಾಃ ತಥಾ ಶೂದ್ರಾಃ ತೇಽಪಿ
ಯಾಂತಿ ಪರಾಂಕಮಾ ||
—ಗೀತಾ ೧೨

“ಒಳ್ಳೆ ದುರಾಚಾರಿಯಾದವನು ನನ್ನನ್ನು ಏಕ ಭಕ್ತಿ-
ಯಿಂದ ಭಜಿಸಿದರೆ ಆತನು ಕೂಡ ಸಾಧುವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳು-
ತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು (ಶ್ರಮವಾಗಿ) ಮಾರ್ಪಡು-
ವನು. ಆತನು ಬೇಗನೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮನೆನಿಸಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ

ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ, ನನ್ನ
ಭಕ್ತನು ಎಂದೂ ಪಾರ್ಥವಿರಾಜನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೀನು
ತಿಳಿದಿರು. ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೂ ವೈಶ್ಯರೂ ಶೂದ್ರರೂ ನನಗೆ ಮೆರೆ-
ಹೊಕ್ಕರೆ ಅವರೂ ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.
ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಮ್ಮೆ ಒಲಿದರೆ,
ಮೊದಲು ಎಂತಹ ಪಾಪಿ, ಪತಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನಲ್ಲಿ
ಶ್ರಮವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.
ಆದರೆ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಅನನ್ಯಭಾವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ-
ನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯದಬೇಕು.

೩. 'ನಿರಾಶೀಃ'

'ಆಶೆಗಳನ್ನು ತೊರೆ' ಎಂಬುದು ಮೂರನೆಯ
ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ. ಆಶೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಕ್ಕಿದವನು ಅದನ್ನು
ಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಹಿಂದೆಗೆ-
ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲದ ಆಶೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯದ
ಪರಿವೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಸುವ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ಆಡ್ಡೆ ದಾರಿ
ಹಿಡಿಯುವ ಹೆದರಿಕೆಯಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಇದಿಲ್ಲ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗುವ ಫಲದ ಆಶೆಯನ್ನು ತೊರೆದರೆ ದುಃಖದ
ಅಂಜಿಕೆಯ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಶಾಪಾತತತ್ಪ್ರಬ್ರದ್ಯಾಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧ
ಪರಾಯಣಾಃ |
ಈಹಂತೇ ಕಾಮಭೋಗಾರ್ಥಮನ್ಯಾಯೇನಾರ್ಥ
ಸಂಚಯಾನ್ || ೧೨ ||
ಚಿಂತಾಮಪರಿನೋಯಾಂ ಚ ಪ್ರಲಯಾಂತಾಮು
ಪಾತ್ರಿತಾಃ |
ಕಾಮೋಪಭೋಗೇ ಪರಮಾ ಏತಾವತಿತಿ
ನಿಶ್ಚಿತಾಃ || ೧೧ ||
ಗೀತಾ ೧೨

“ಆಶೆಯ ನೂರಾರು ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟು-
ವರೂ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದವರು
ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳ ಪೂರ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ
ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಧನಸಂಗ್ರಹಮಾಡುವರು. ಸಾವರೆಗೂ
ಬಿನ್ನುಬಿಡದಿರುವ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾದ ಇವರು
ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ತರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೂ
ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಇವರು
ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.”
ಈ ಗೋಳಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಬಾರದವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಶಾರ್ ಕ-
ರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡಬೇಕು.

ಯೇ ಮೇ ಮತಮಿದಂ ನಿತ್ಯಮನುತಿಷ್ಠಂತಿ ಮಾನವಾಃ |
 ಶ್ರದ್ಧಾವಂತೋನಸೂಯಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೇ ತೇಷು ಕರ್ಮಭಿಃ || ೨೦ ||
 ಯೇ ತ್ವೇತದ್ವ್ಯ ಸೂಯಂತೋ ನಾನುತಿಷ್ಠಂತಿ ಮೇ ಮತಮ್ |
 ಸರ್ವಜ್ಞಾನವಿಮೂಢಾನ್ ಸ್ತಾನ್ವಿದ್ಧಿ ಸಪ್ತಾನ ಚೇತಸಃ || ೨೧ ||

ಅನ್ವಯ:—ಯೇ ಮಾನವಾಃ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತಃ ಅನಸೂಯಂತಃ ಇದಂ ಮೇ ಮತಮ್ ನಿತ್ಯಂ ಅನುತಿಷ್ಠಂತಿ; ತೇ ಅಪಿ ಕರ್ಮಭಿಃ ಮುಚ್ಯಂತೇ || ೨೦ || ಯೇ ತು ಏತತ್ ಅಭ್ಯಸೂಯಂತಃ ಮೇ ಮತಂ ನ ಅನುತಿಷ್ಠಂತಿ, ತಾನ್ ಸರ್ವಜ್ಞಾನವಿಮೂಢಾನ್ ಅಜೇತಸಃ ಸಪ್ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ || ೨೧ ||

ನೆರೆಸಂದಿ. ಹೊಟ್ಟೆಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಅನುದಿನವೂ ಅನುಸರಿಸುವರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. || ೨೦ || ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಕಿಟ್ಟಿ ನಿಂದಲೇ ಕಾಣುವರೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಯಾವ ಬಗೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಕಾರಣ ಅವರು ನಾಶಹೊಂದುವರೆಂದು ತಿಳಿ. || ೨೧ ||

ಭಾವಾರ್ಥ :—ಕೇವಲ ಕೊರತೆಗಳನ್ನೆ ನೆನೆಯದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ದೋಷಗಳನ್ನೇ ಕಾಣುವವರೂ ನನ್ನ ಉಪದೇಶದಂತೆ ನಡೆಯದವರೂ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಎರವಾಗುವರು ಅದರಿಂದ ಅವರು ನಿತ್ಯತವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವರು. || ೨೦-೨೧ ||

೪ 'ನಿರ್ಮಮಃ'

'ತನ್ನತನ ಬಿಡು' ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ನಿಯಮವು. 'ಇದು ನನ್ನದು' 'ನನ್ನದು' ಎಂಬ ಅಂಟುಕತನವು ಸಂಸಾರಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಹಿಡಿದಿಡುವುದು. ಇದನ್ನು ತೊರೆದು ತಾನು ಒಬ್ಬ ತ್ರಯಸ್ಥನಂತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈವಹಾರಗಳನ್ನೂ ಜರುಗಿಸಲು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ದುಃಖಗಳೊಳಗಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾರಾಗಬಲ್ಲನು

೫ 'ವಿಗತಜ್ವರಃ'

ಮೇಲಣ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಳವದಿಸಿಕೊಂಡವನು ವಿಗತ-ಜ್ವರನಾಗುವನು. ಆತನ ಜ್ವರ (ಸಂತಾಪವು) ದೂರವಾಗುವುದು. ಯಾರು ಆತೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದಿರುವರೂ, ಯಾರು ತನ್ನ ತನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವರೂ, ಯಾವನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವನೋ, ಯಾವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಸಂತಾಪ, ಆಸಂತೋಷದ ಬಾಧೆಯಾಗುವ ಅಂಜಿಕೆಯ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ಶಾಂತ, ಗಂಭೀರ, ಪ್ರಸನ್ನ ಮುದ್ರೆಯವನಾಗಿರುವನು

ಇಂತಹ ಧೀರಗಂಭೀರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಹೋರೆ, ಹೋರಟಿಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡವನಿಗೆ ಆತನ ಕರ್ಮದ ಯಾವ ದೋಷವೂ ತಟ್ಟದು ಇಂತಹನಿಂದ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯವು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಾಗುವುದು ಲೋಕವನ್ನು ಈತನು ಪೂಜಿಸುವನು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈತನು ಪೂಜ್ಯನಾಗುವನು.

ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

(೨೧-೨೨) ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಗುಣಗಳೊಡನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕೊರತೆಗಳೂ ನೆಳಲಿನಂತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬಗೆಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತರೆ ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂಸರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬಿಂಬಲ ಪಡೆದು ಮುನ್ನಡೆಯುವಾಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ದೋಷೈಕದೃಷ್ಟಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಟ್ಟಿವರಿಗೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ಲಭಿಸದು. ಹೊಟ್ಟೆಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ-- ಶ್ರದ್ಧೆ-ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಲ್ಲಿ

(೧೨) ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವ.

ಸದೃಶ ಜೀವೈಃ ಸ್ವಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಕೃತೇರ್ಜ್ಞಾನವಾನಪಿ |

ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚ ಯಾಂತಿ ಭೂತಾನಿ ನಿಗ್ರಹಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ || ೩೩ ||

ಅನ್ವಯ :— ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಅಪಿ ಸ್ವಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸದೃಶಃ ಜೀವೈಃ | ಭೂತಾನಿ ಪ್ರಕೃತೀಂ ಯಾಂತಿ ನಿಗ್ರಹಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ || ೩೩ ||

ತಿಳಿದವನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಂತೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ-ಗುಣಕ್ಕೆ ಸುಸರಿಸಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವನು ?

ಭಾವಾರ್ಥ :— ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದೇಕೆ ತಿಳಿದವರು ಕೂಡ ಹೀಗೆಯೇ, ಎಂಬಬಳಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರದಿಂದ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ?

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗದೆ ಇರಲಾರದೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಕೊನೆಮೊದಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ತರ್ಕದಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಲಾರದು. 'ನ ಏವಾ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿಃ ಆಪನೀಯಾ' ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ. ಬರಿಯ ತರ್ಕ-ಸಂದೇಹಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಯಾರೂ ಗತಿಗಾಣರು 'ಸಂತಯಾತ್ಯಾ ವಿನಶ್ಯತಿ' ಎಂಬುದೇ ಸರಿ.

ಆದಕಾರಣ ('ಶ್ರದ್ಧಾವಂತಃ ಅಸಸೂಯಂತಃ') ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವನೂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತನೂ ಆಗಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಯೋಗಿಯಾಗಿ ಈ ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದವರು ಹಾನಿಗೆ ಎಂದೆದೂ ಈಡಾಗಲಾರರು.

'ಅಸೂಯಂತಃ' ಎಂದರೆ ಅಸೂಯೆ, ಹೊಟ್ಟಿಕಿಚ್ಚಿನವರು. ಇವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚಿ ಹಿಗ್ಗರು. ಹೆರವರ ಕೊರತೆಗಳನ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಡುಕುವರು. ಇದು ಕೆಡುಕಿನ ದಾರಿ. ಕೇಡಿಗಳ ದಾರಿ ಇದರಿಂದ ಯಾರ ಹಿತವೂ ಸಾಧಿಸಲಾರದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಣೈಕದೃಷ್ಟಿಯವರಾಗಿ ರಜೀಕು. ಹೆರವರೊಳಗಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಅರಿತು ಅವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದನ್ನು ನೆನೆಯುವನೋ ಅದೇ ಅವನಾಗುವನು. ಆದಕಾರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೆ ನೆನೆಯಬೇಕು. ಒಳ್ಳಿತನ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೊಲನು ಹೇಸಿ ವಿಚಾರಗಳು ಸತತವಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವವರ ದೃಷ್ಟಿಯು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ

ಉಳಿಯಲಾರದು. ಆಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ಲಭಿಸದು. ಜ್ಞಾನವಿಹೀನನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಾಗಲಿ, ಸರಲೋಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ದುರ್ಗತಿಯು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಸೂಯೆ ಹೊಟ್ಟಿಕಿಚ್ಚಿನವರು 'ಅಹಂಕಾರವಿಮೂಢ'. ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 'ಸರ್ವಜ್ಞಾನವಿಮೂಢ'ರೆಂದೂ ಹೆಸರು ಧರ್ಮಸಂಮೂಢನೂ ಇವರೇ ಆದಕಾರಣ ಇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದಂತೆ ದೋಷೈಕದೃಷ್ಟಿಯವರಾಗಿ ಕೇವಲ ಕೊರತೆಗಳನ್ನೇ ನೆನದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮರೆತು (ಮೇ ತು ಅಭ್ಯದೂಯಂತಃ), ವಿಪರೀತವೃತ್ತಿಯವರಾಗುತ್ತಾರೆ. (ಮಮಂತಂನ ಅನುತಿಷ್ಠಂತಿ) ಅವರು ಜಹಳ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಆದು ಕೇವಲ ತರ್ಕಜ್ಞಾನ. ಅನುಭೂತಿ ಇದವರಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು 'ಸರ್ವ-ಜ್ಞಾನ-ವಿಮೂಢ'ರೆಂದು ಗೀತೆಯು ಹೇಳಿದ್ದು ತೀರ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿದವನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವವು ಬಿನ್ನು ಬಿಡದು. ಆದಕಾರಣ ಬರಿ ತಿಳಿವು ಸಾಲದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಬದಲಾಗಬೇಕು.

(೩೩) ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು. ಹುಲಿಸಿಂಹ-ಮೊದಲಾದುವು ಹಿಂಪ್ರಪುಶುಗಳು. ಜಿಂಕೆ ಆವು ಆಶು ಮೊದಲಾದುವು ಹುಲು ಜೀವಿಗಳು. ಕೆಲವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನೆ-ದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುವು.

ಮಾನವರಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಬಗೆಗಳು ಕೆಲವಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುಂಟೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಗೋರಣಿ ತೊಡೆದಾಟಿಗಳು ಬೀಕು. ಹಲವಿಗೆ ದುಡ್ಡು ರೂಡಿಹಾಕುವ ಹುಚ್ಚು.

ಕೆಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಂಡು. ಕ್ರಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಮ್ಮಸವೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಿವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆನುಸರಿಸಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಜೀವನವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವ-ಭಾವ

'ಸ್ವ-ಭಾವ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಸ್ವ' ಎಂದರೆ ತನ್ನ, 'ಭಾವ' ಎಂದರೆ ಹುಟ್ಟು; ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಆದ ಭಾವ. ಇರುವು; ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಎಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ. ಹುಟ್ಟುಗುಣವು ಗಟ್ಟಿಹತ್ತಿದರೂ ಬಿಡದು ಎಂಬ ಗಾದೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವವು ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾದುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿಲಾಸವೆಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೃತ್ತಿಯವನಾಗಲು ಒದಗಿಸಿದನು. ಘೋರತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದನು. ಅದರೂ ನಡನಡುವೆ ಆತನ ವೀರವೃತ್ತಿಯು ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಆತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬಾರಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಿತೆಂಬುದನ್ನು ಪುರಾಣಾಂತರದ ಕತೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜುನನು ಹುಟ್ಟುವೀರನು. ಆತನಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಮೈರಾಗ್ಯವು ತಲೆದೋರಿ, ಆತನು ಹೋರಬಿಡಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಯೋಜನೆಯಿಲ್ಲದ್ದನು. ಆದರೆ ಅದು ಅರಗಳಿಗೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಗಬಹುದಾದ ಮಾತಾಗುತ್ತದೆ ಎಕೆಂದರೆ ಆತನ ಹುಟ್ಟುಗುಣವು ಆತನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಇರಗೊಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ

ಅಥ ಜೇತ ಸ್ವನಾ ಅಹಂಕಾರಾನ್ ನ
ಶ್ರೋಷ್ಯಸಿ ವಿವಂಶ್ಯಸಿ || ೧ ||
ಯತ್ ಅಹಂಕಾರನ್ ಅಶ್ರೀತ್ಯ ಸ ಯೋಶ್ಯ
ಇತಿ ಮನ್ಯಸೇ |
ಮಿಥ್ಯೈವಿ ಸ್ವವಸಾಯಃ ಸೇ ಪ್ರಕೃತಿ-ಶ್ರಾಂ
ನಿಯೋಷ್ಯತಿ || ೨ ||
ಸ್ವಭಾವಜೇನ ಕಾಂತೇಯ ನಿಬಿಡಃ ಸ್ವೇನ
ದರ್ಶನಾ |
ಕರ್ತುಂ ನ ಇಚ್ಛತಿ ಯಂತ ಮೋಹಾತ್
ಕರಿಷ್ಯಸಿ ಅವಶೋಽಪಿ ತತ್ || ೩ ||

ಭ. ಗೀ. ಅ. ೧೮

"ನೀನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನೀನು ನಾಶಹೊಂದುವೆ. 'ನಾನು ಕಾದಲಾರೆ' ಎಂದು ನೀನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾದಹಚ್ಚುವುದು. ಎಲೈ ಕುಂತೀಪುತ್ರನೇ, ಹುಟ್ಟುಗುಣದಿಂದ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೀನು. ಅದನ್ನು ಮೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲಾರನೆಂದರೂ ನಿನಗರಿಯದಲೆಯೇ ನೀನದನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವೆ!"

ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯಬೇಕೆಂಬುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ತನ್ನ ಮೂಲ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಡಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆತನಿಂದ ಅನ್ಯಥಾ ಆಚರಣೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವು ಕಡಿಮೆ. ಸ್ವಭಾವಧಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಲಿಗೆ ಬಂದ ರತ್ನವನ್ನು ಪುತ್ರಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವೆನೆಂಬುದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆ, ಅಶ್ವವಂಚನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮೇಲೆತ್ತಿರಲೇಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತಾನು ಬಿಟ್ಟನೆಂದೆನಿಸಿದರೂ ತನ್ನಗರಿಯದಲೆಯ ಅತ್ತಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವವನು ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಭಾವವು ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಆತನಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರೂ ವೀರವೃತ್ತಿಯ ಅರ್ಜುನನೇ ನೀನು ಕಾದಲಾರನೆಂದು ಈಗ ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲವೂ ಭ್ರಮೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ; ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

'ಜ್ಞಾನಾನಾ ಅಪಿ ಸ್ವಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ
ಸದೃಶಂ ಜೇಷ್ಠತೇ |"

ತಳಿದವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮೀರಿಸದೆಯಲಾರರು

ಶ್ವೇತೋ ಭೋಗಿ, ಶುಕಃ ತ್ಯಾಗೀ, ರಾಜಾನ್
ಜನಕರಾಘವಾ |
ಏಶಿಷಃ ಕರ್ಮ ಕರ್ತಾ ಚ ಪಂಚೈತೇ
ಜ್ಞಾನಿನಃ ಸ್ತುತಾಃ |
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ವಿವೇಕ

'ಸ್ವಭಾವನು ಘೋರಿಯಾಗಿದ್ದನು; ಶುಕನು ತ್ಯಾಗಿಯು; ಜನಕನೂ ರಾಮಚಂದ್ರನೂ ಅರಸರು; ವಸಿಷ್ಠನು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠನು; ಆದರೂ ಹೀಗೆ ಇವರು ಏವರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು." ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಧಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು ಜಡಧರಣೆಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದವು. ಶೈಶವನು ಒಂದಿಬಿಡು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದನು.

ಇಂದ್ರಿಯ ಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ಸ್ಯಾರ್ಥೇ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ |
ತಯೋರ್ನ ವಶಮಾಗಚ್ಛೇತ್ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪರಿಪಂಥಿನೌ || ೩೪ ||

ಅನ್ವಯ:— ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ಅರ್ಥೇ ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ, ತಯೋರ್ನ ವಶಂ ನ ಅಗಚ್ಛೇತ್ ತೌ ಹಿ ಅಸ್ಯ ಪರಿಪಂಥಿನೌ || ೩೪ ||

ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ರಾಗದ್ವೇಷವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಗಾರರು. ಅವು ಈತನ (ಮನುಷ್ಯನ) ಹಗೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಭಾವಾರ್ಥ:— ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿವೂ ಜೀವಾಡುದರಲ್ಲಿ ಜೀವರವೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಉಂಟೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ತಿಳಿದವನು ಈ ಜೀವಿ ಜೀವರಗಳ ಎಳೆದಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ದೀಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಹಗೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಗೆಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೀಳುವುದು ಭೂಷಣವಲ್ಲ. ||೩೪||

ವ್ಯಾಸನು ಜ್ಞಾನದಾನದಲ್ಲಿ ಮಗನು. ದುರ್ವಾಸನು ಬುಗ್ಗುಸ್ವಭಾವದವನು. ವಾಮದೇವನು ಶಾಂತನು; ನಾರದನು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚರವಳಗಾರನು. ಇಂತಿವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಒದ್ದೆರೆ ಆಗಿದ್ದರು

ಸ್ವಭಾವಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಡೆವ ಹಟವು ಹಾನಿಗೆ ಈಡುಮಾಡುವುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಕೈಕೊಂಡುದೂ ಕೈಗೂಡದು. ಮೊದಲಿನ ಸ್ವಭಾವದಂತೆ ಮಾಡುವುದನ್ನಂತೂ ಮೊದಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವನು. ಇಂತಹರ ಮಾಡು ವಿಚಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಭಾವಧರ್ಮವನ್ನು ತಡೆದುಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗ ಬೇಕಾದುದೇನು? (ನಿಗ್ರಹಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ?, ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಂಯಮನಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಇಂದ್ರಿಯ ದಮನದ ವಿಚಾರವು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ (ಗೀ. ೨-೬೩;೬೪;೬೫; ಮುಂತಾದುವು). ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಯೋಗಿಯು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನಯನಾಗಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪದವನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗುವನು ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮಿಯೂ, ರಾಗದೋಷರಹಿತನೂ ಆದವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ದಮನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಸಂಯಮವೆಂದು ಸಹಜ ಪ್ರಕೃತಿಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿನಡೆವ ಹಟವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ

ಅಂತಹರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಂದಿಸಲು ಮೇಲೂ ಮಾತನ್ನು (ನಿಗ್ರಹಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ?) ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ ಸಹಜಧರ್ಮವನ್ನು— ಮೂಲಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೇ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಅಟ್ಟಹಾಸವು ಎಂದೆಂದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ

(೩೪) ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದ ವಿಷಯವು ಒಂದೊಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕಿವಿಗೆ ಶಬ್ದ ವಿಷಯ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೂಪ; ನಾಲಗೆಗೆ ರಸ, ಮೂಗಿಗೆ ಗಂಧ. ತೊಗಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಹಿಯು ಸೇರುವುದು. ಕಹಿಯು ಬೇಡವಾಗುವುದೂ ಇದರಂತೆಯೇ ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾತು. ಹೀಗಿದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಷಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ

ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನಿಯಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸೊಗಸೂ, ಕುರೂಪತೆಯಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನವೂ ಆಗುವುದು ನಿಜ. ಸಾಧುವಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಸಿಹಿಯು ಕಹಿಯಾಗಿ ಕಹಿಯು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಇರಲಾರದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಮತ್ತು ಸಾಧುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರವು ಅವರ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಮತ್ತು ಕಹಿಗಳಿರಬೇಕೂ ನಿಗದಿ ಜಗದೇ ಸಾಧುವು ತನ್ನ ಹಿರಿಗಿರಿಯುತ್ತ ಸಾಗುವನು. ಸಾಮಾನ್ಯನು ಈ ಸಿಹಿ ಕಹಿಗಳ ಸುಖದುಃಖಗಳ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿಯೆ ಗುಟಕರಿಸುತ್ತ ಹೊರಳಾಡುವನು ರಾಗದ್ವೇಷಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಒಂಧಿಸಿಡುವುವು. ಸಾಧುವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಂಜಸರಿಯುವನು

ಆಧಿ ದೈವಿಕ ದೃಷ್ಟಿ

ಶ್ರೀಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ |
ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೀಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ || ೩೫ ||

ಅನ್ವಯಃ— ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವಧರ್ಮಃ ವಿಗುಣಃ (ಆಪಿ) ಶ್ರೀಯಾನ್ | ನಿಧನಂ ಶ್ರೀಯಃ |
ಪರಧರ್ಮಃ ಭಯಾವಹಃ || ೩೫ ||

ಸುಖವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಪರಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗುಣರಹಿತವಾದರೂ ತನ್ನ ಧರ್ಮವೇ ಲೇಖಾದುದು: ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನೇ
ಸಾಯುವುದು ಲೇಖು. ಪರಧರ್ಮವು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ

ಭಾವಾರ್ಥಃ— ತನ್ನ ಧರ್ಮವು ಗುಣವಿಹೀನವಾಗಿದ್ದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಾಗದು ಹೆರವರದು
ಎಷ್ಟೋ ಸುಖಕರವೂ, ಗುಣಯುಕ್ತವೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೆಪಡಲಾಗದು ಎಂತಹ ದಿಗ್ಧರ್ಮ ತನ್ನದೇ ತನ್ನೆ
ಶ್ರೀಯಸ್ಕರವಾದುದು ಒಣನೆಯ ವರೆಗೂ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ವಾಡಿಯುವುದು ಲೇಖು. ಹೆರವರ
ಧರ್ಮವು ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುದಾಗಿದೆ. || ೩೫ ||

ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಮಾನವನ ವಾಗ್ವಿವೇಕವೆ. ಆವ
'ಪರಿಪಂಕ್ತಿ' ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧತೆ 'ದೂರವಿಡವ' ತುಂಬಿಗ
ರಂತಿವೆ ಮಾನವನ ಏಳೆಯ ದಾಂಯಿಲ್ಲ ಅಡಗಿ
ಇಲ್ಲವೆ ಗೆಳೆಯನ ಸೊಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಿ ನಡೆದು ಭಕ್ತನೆ
ನೋಸಗೊಳಿಸುವವು. ವಿಷಯ ಸುಖಗಳು ಮೊದಲು
ಸರಿಯನಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಕುಹಿ ಕಾರಣವಾಗುವವು ಏ. ರಾಗ
ದ್ವೇಷಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಕೊಡುವುದು ಬುದ್ಧಿಗೋ
ಯಾಗುವುದು ವಿಚಾರವರು ವಿಧರ ಒಲೆಯಲ್ಲ ಸಿಲುಕುವ
ದೂರದಿಂದಲೆ ಇದರ ಅಟಗಳನ್ನು ಭೀಕಿ ಸುವರು. ಇದ
ರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆತ್ಮಾನಂದಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಎರವಾಗ
ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸುಖದ ಅಸೆಯಿಂದ ಹೀನವಾಗುವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸು
ವುದೂ, ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹದಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡು
ವುದೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವಲ್ಲ, ಎಂಬಂಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ
ಉಪದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕುಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯವು ಇರು
ತ್ತದೆ. ಅದುವೆ ಅವರ ಧರ್ಮ-ಸ್ವಧರ್ಮ. ಬಿಂಕಿಗೂ ಧರ್ಮ
ಬೇಯಿಸುವುದು; ನೀನನದು ತಣಿಸುವುದು; ಇಂತೀ
ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಅವಕಲ್ಯಾಪನು; ಲೋಕರೂಪ
ಅಹಿತ. ಇಂತೀ ಒಗೆಯಾದ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರ
ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆದರೆ ಅದು ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಲ್ಲಿ
ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ.

ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು
ಒಂದೊಂದು ರಂಧ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮವು
ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕಣ್ಣು, ಕಾಣುವುದು, ಕಿವಿ
ಕೇಳುವುದು, ಮೂಗು, ಮೂಸುವುದು. ಈ ಸ್ವಧರ್ಮ
ವನ್ನು ಆವು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದರೇ ಶರೀರ
ಸಿವ್ಯಸ್ಥವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅದರ ಕಿವಿಯು
ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಾರಯಿಸಿದರೆ
ಮೂಗು ಕಿವಿಯು ಹುಟ್ಟಿತ್ತೋ! ನಾಲಗೆಯು ಕಾಣ
ಬಯಸಿದರೆ! ಬೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರಲ್ಲದವ ಸಮಕಟ್ಟು
ತನ್ನ ಹಾನಿಯು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟುಬಿಡು ಸರಿ.

ಆದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಮೂಲ ಧರ್ಮವೇನೆಂದನ್ನು ಅರಿಯ
ಲೇಬೇಕು. ಮೂಲವನ ಆದಿ-ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಇದರ
ಲ್ಲಿಯೆ ಲೋಕ-ಕಲ್ಯಾಣವಿದೆ. ತನ್ನ ಧರ್ಮವು ಕಠಿಣ
ವೆನಿಸುತ್ತಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸುಖಕರವೆಂದೂ ತೋರುವ
ಪರವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಲೇಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ
ಲಾರದು. ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ-ಸರ್ವಸ್ವನ್ನೆಲ್ಲ
ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ವಿತನ-ಕಲ್ಯಾಣವಿದೆ.

ಆಧಿಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿ

ಅರಿವಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬೇವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ
ಬೇಕೆಂದು ಹಾರಯಿಸುವವನು ಹಾರುವವನು; ತನು,

ದನು, ಶಾಂತಿಶೀಲನು ಇವನು, ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆಯು ಈತನ ಜೀವಿತ ಕಾರ್ಯ. ಕಲಿಯುವುದೂ ಕಲಿಸುವುದೂ ಈತನ ಕರ್ತವ್ಯ.

ತೋಳ್ಳಲದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುಗೊಂಬೆ ವಿಲನನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನೆನಿಸುವನು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಕ್ಕಲತನಮೊದಲಾದ ಉದ್ಯೋಗ, ದಂದುಗಳಿಂದದ ಹಣಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನು ವೈಶ್ಯನು ಆಳುಬಾಳಿನವರು, ಹೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಹರವರ ಊಳಿಗ ಕೈಕೊಂಡವರು ದಾಸರು; ಇವರೇ ಶೂದ್ರರು.

ಆದರೆ ಸಮತಾವಾದದ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಮತೆಯು ಕಾಣುವುದು. ತಲೆಯು ಉತ್ತಮಾಂಗವೇಕೆ? ಅದು ಕಾಲಿನಂತೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು? ಕೊಟ್ಟೆಯು ಉಳಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳುದು; ಎಲ್ಲ (ಅನ್ಯ) ಸಂಗ್ರಹವು ಆದರೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಕೆ? ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ವೈಷಮ್ಯದ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯವೇ?

ನಿಜವಾಗಿ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಸಾಮ್ಯವಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಾಮ್ಯವಾದವು ನಿಸರ್ಗ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಇದೆ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀದತ್ ಬಾಹೂ ರಾಜನಃ |
ಕೃತಃ |
ಊರೂ ತದಸ್ಯ ಯದ್ವೈಶ್ಯಃ ಪದ್ವ್ಯಾಂ ಶೂಢ್ರೋಽಽ |
ಜಾಯತ ||
ಮ. ೧೦ ೯೦-೯೨

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸಮಾಜದ ತಲೆಯದ್ದಂತೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ತೋಳುಗಳು; ವೈಶ್ಯನು ತೋಡಿಗಳು; ಅಡಿಗಳು ಆಳು— ಶೂದ್ರರಿದ್ದಂತೆ.

ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೇಲುಕೀಳೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಸ್ವ-ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹರವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆದರೆ ಆ ದೇಹವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಂಭವವು ಉಂಟೆ?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹೀಗೆಯೆ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗದು.

ಆದುದರಿಂದಲೇ 'ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ' ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾವು ಬಂದರೂ

ಲೇಸಾದುದು; ಎಂದೂ 'ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ' ಹರವರ ಧರ್ಮವು ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶವಿದೆ.

ಸಮತಾವಾದದ ಮಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮರೆತು ನಾಡಿನ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಸರ್ಗಸಿದ್ಧವಾದ ಗುಣಕರ್ಮದ ತತ್ವಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಇರುವ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಶ್ರಮಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂಲತಃ ಬಹಳ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತಳಹದಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀದತ್ ಬಾಹೂ ರಾಜನಃ |
ಕೃತಃ |
ಊರೂ ತದಸ್ಯ ಯದ್ವೈಶ್ಯಃ ಪದ್ವ್ಯಾಂ ಶೂಢ್ರೋಽಽ-
ಜಾಯತ ||
ಮ. ೧೦ ೯೦-೯೨

"ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಮಾಜದ ಬಾಯಿ; ವೀರನು ಅದರ ತೋಳು; ವರ್ತಕನು ಅದರ ತೋಡಿ; ತೊತ್ತುಗಳು ಅದರ ಅಡಿ" ಎಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟ ಬೇರೆ

ಅಕ್ಷಣ್ಯಂಠಃ ಕರ್ಣವಂತಃ ಸಖಾಯೋ ಮನೋಜವೇಷ್ಯ
ಸಮಾ ಬಭೂವುಃ ||
ಮ. ೧೦ ೬೦-೬೨

'ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನಾಗಿಯೇ ತೋರುವರೆ ಆದರೂ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು) ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿಲ್ಲ.' ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾನರೆಂಬ ತಾತ್ವಿಕವಾದವನ್ನು ಅಕ್ಷಣಃ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅನ್ಯವಿದ್ಯಾರ್ಥನು. ಇವರ ಪುಕ್ಕತಿಧರ್ಮಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಅವರ ಮನೋಬಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದುರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ನಡೆಯದು.

ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ಅಚರಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬಂದರೂ ಲೇಸೇ (ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ) ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡುಕುವುದು— ಪರಧರ್ಮದ ಸೇರುವುದು ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣ. ಭಯಂಕರ. (ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ)

ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಎಳಸುವ ಕಾರಣವೇನು? ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ— ಅಧಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಽಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪೂರುಷಃ |

ಅನಿಚ್ಛನ್ನಸಿ ವಾಷ್ಣೇಽಯಂ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತಃ || ೩೬ ||

ಅನ್ವಯಃ— ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ— ಹೇ ವಾಷ್ಣೇಽಯಂ | ಅಧ ಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಅಯಂ ಪುರುಷಃ ಅನಿಚ್ಛನ್ ಆಪಿ ಬಲಾತ್ ನಿಯೋಜಿತಃ ಇವ, ಪಾಪಂ ಚರತಿ? || ೩೬ ||

ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳಿದನು : ಎಲೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ! ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಾರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಿದವರಂತೆ ಪಾಪವನ್ನು ಆಚರಿಸುವನು ?

ಧರ್ಮಾರ್ಥಃ— ಪಾಪವನ್ನಾಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಯಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅದರೂ ಯಾರೂ ಬಲುವೆ ಪಡಿಸಿದವರಂತೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕೇಡಾಳಿಯಾಗುವನು ಆದು ಏಕೆ ?

(೩೬) ಪಾಪಾಚರಣದಲ್ಲಿ ಸುಖವೆಂದೂ ಒಗ್ಗಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆಜ್ಞಾಕಾರಿವೆಂದು ಎಲ್ಲರ ಮನವರಿಕೆಯಾಗದು ಆದನ್ನೇ (ಪಾಪವನ್ನೇ) ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪುನಃ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾರ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಆತನು ಕೇಡಾಳಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವನು ?

ಎಂಬ ಅರ್ಜುನನ ಕೊರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ :

(೩೭-೩೮) ' ಮನುಷ್ಯನು ಅವನ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗುವ ಕಾರಣ ಏನು? ' ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಆದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರವು ಹೀಗಿದೆ : ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕಾಮವು ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಆತನಿಂದ ಅವನ ಅವೇಶ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಪಾಪ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಏನು ದೊರೆತರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಮವು ಬಿಗುಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನದನ್ನು ಕೊಡುವುದು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಉರುವೆಲ ಹಾಕಿದರೆ ಉರಿಯು ಹಚ್ಚಾ ದೀಪ್ತೆ ಹೊರತು ಆರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪಭೋಗಗಳಿಂದ ಕಾಮಶಾಂತಿಯು ಆಗದೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ನಡೆಯುವದು. ಆದ ಕಾರಣ ಕಾಮೋಪಭೋಗಶತರಾಗಿರುವುದು ಶಾಂತಿಸುಖದ ದಾರಿಯಲ್ಲ, ಕಾಮನೆಗಳ ತ್ಯಾಗವೇ ನಿಜವಾದ ಸುಖದ ಸಾಧನವು.

ಅರಃ ಹಗೆಗಳೆ!

ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ ಮತ್ತು ಮತ್ಸರಗಳೆಂಬುವ ಇವು ಆರು ಮನೋವಿಕಾರಗಳೆ

ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದುದು ಕಾಮವು. ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಇದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಒರುವವು.

ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋಽಭೀಷಾಂಕೇ |
ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಂನೋಹಃ ||

ಗೀ. ೨-೬೨

ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ರೋಧವುಂಟಾಗುವುದು. ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಮೋಹವು ತಲೆದೋರುವುದು. ಇದೇ ಮೇರೆಗೆ ಉಳಿದುವೂ ಒಳಕೆ ಹುಟ್ಟುವವು.

ಇಲ್ಲಿ 'ಕಾಮ'ವೆಂದರೆ ಒರಿಯ ಹಾರಯಿಕೆಯಲ್ಲ. 'ಹಸ್ತಿನ ಹಂತಃಲ' ಎಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವು.

ಕಾಮಃ ತತ್ ಅಗ್ರೇ ಸಮವರ್ತತ ಛಿದ್ರಮಸು ಕೇತಃ
ಪ್ರಥಮಂ
ಯಥಾಸೀತ್ | ಸರ್ತೇ ಬಂಧ ಸುಕತಿ ನಿರಪಿಂಧನಃ
ಹೃದಿಪ್ರತೀಷ್ಠಾಕವಯೋ ವನಿಷಾಃ ||
ಮಹ. ೧೦ ೧೨೯-೪

“(ಅಗ್ರೇ ಯತ್ ಮನಸಃ ಪ್ರಥಮಂ ರೇತಃ ಆಸೀತ್) ಮೊದಲು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದಿತೋ, (ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಕಾಮು) ಅದುವೇ ಕಾಮ (ಇಚ್ಛಾ) ರೂಪವಾಯಿತು. (ಆಸತಿ ಸತಃ ಬಂಧುಂ ನಿರಪಿಂಧನಃ) ಅಸತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸದಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು ಈ ಕಾಮವು (ಹೃದೀ ಕವಯೋ ಮನೀಷಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ) ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ತಿಳಿದರು.”

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಉಗಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉದಾತ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಂಶ.

(೧೩) ಸಾಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕಾರಣ

●ಭಗವಾನುನಾಚ:— ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವಃ |
 ಮಹಾಪನೋ ಮಹಾಪಾಪಾ ದಿದ್ಧೀನಮಿಹ ವೈರಿಣಮ್ || ೩೭ ||
 ಧೂಮೇನಾದ್ರಿಯತೇ ವಹ್ನಿ ರ್ಭಾಣದರ್ಶೋ ಮಲೇನಚ |
 ಯಥೋಲ್ಲೇನಾವೃತೋ ಗರ್ಭಸ್ತಥಾ ತೇನೇದವಪ್ಯಕಮ್ || ೩೮ ||
 ಅವೃತಂ ಜ್ಞಾನಮೇತೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣಾ |
 ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೇಯ ದುಷ್ಪ್ರವೇಶಾನಲೇನ ಚ || ೩೯ ||

ಅರ್ಥ:— ರಜೋಗುಣ-ಸಮುದ್ಭವಃ ಮಹಾಪಾಪಾ ಏಷಃ ಕಾಮಃ, ಏಷಃ ಕ್ರೋಧಃ (ಅಸ್ತಿ; ತ್ವಂ) ಏನಂ ಇಹ ವೈರಿಣಂ ವಿದ್ಧಿ || ೩೭ || ಯಥಾ ಧೂಮೇನ ವಹ್ನಿಃ, ಯಥಾ ಚ ಮಲೇನ ಅದರ್ಶಃ ಅವ್ರಿಯತೇ; ಯಥಾ ಉಲ್ಲೇನ ಗರ್ಭಃ ಅವೃತಃ, ತಥಾ ತೇನ ಇದಂ ಅವೃತಮ್ || ೩೮ || ಹೇ ಕೌಂತೇಯ! ನಿತ್ಯವೈರಿಣಾ ಏತೇನ ದುಷ್ಪ್ರವೇಶಾ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಅನಲೇನ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಜ್ಞಾನಂ ಅವೃತಮ್ || ೩೯ ||

ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಈ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಗಳು ಬಹಳ ಕೂಳುಬುಕ್ಕವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಪಾಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. (ಅವಕಾರಣ) ಇವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಗೆಯೆಂದು ತಿಳಿ. || ೩೭ || ಸನ್ನದಿಯ ಧೂಳದಿಂದ ಮುಸುಕುವಂತೆ ಗರ್ಭವು ಒಂದು ಅವರಣದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವಂತೆ ಇದು (ಕಾಮವು) ಎಲ್ಲ (ತಿಳಿ)ವನ್ನು ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ. || ೩೮ || ಎಲೈ ಕೌಂತೇಯಪುತ್ರನೇ, ಎಲ್ಲರ ಎಂದೂ ತನೆಯೆಂದೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ, ಎಲ್ಲರ ನಿತ್ಯ ವೈರಿಯಾದ ಈ ಕಾಮದಿಂದ ತಿಳಿದವರ ತಿಳಿವು ಮರೆ ಯಾಗಿದೆ. || ೩೯ ||

ಯುಕ್ತವಾದ ಕಾಮವಾಸನೆ ಪವಿತ್ರ

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ತಿಳಿದವರ ಕರ್ತವ್ಯ. 'ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಿರೋಧವಾದ ಕಾಮನೂ ತಾನು' ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಜ್ಜನರಾದ ತಾಯ್ತಂದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವೇವೆಗಳೂ ಜನ್ಮತಾಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರ ಜನ್ಮಕಾರಣವಾಗುವ ಸಂಯಮಿಗಳ ಧರ್ಮಸಂಭೋಗವು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವೇ ಸರಿ.

ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಂ ಲೋಕಾನ ಉಷಿತ್ವಾ
 ಶಾಪ್ತಿಕಿ ಸಪತಾಃ |
 ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀ ಮತಾಂ ಗೇಹೇ ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟೋಃ
 ಭಿಷಾಯತೇ || ೪೧ ||
 ಅಥವಾ ಯೋಗಿಣಾಮೇನ ಕಃಲೇ ಭವತಿ ಧೀಮತಾಮ್ |
 ನಿಶದ್ಧಿ ಮರ್ಘಭವರಂ ಲೋಕೇ ಜನ್ಮ ಯದೀ-
 ದ್ಭಕ್ತಮ್ || ೪೨ ||

ತತ್ಪ್ರಕಂ ಒದ್ದಿಸಂಯೋಗಂ ಲಭದೇ ಮರ್ಘಬೇಹಿಕಮ್ |
 ಯತತೇ ಚ ತತೋ ಭೂಯಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಕ. ಮನಂದನ || ೪೩ ||
 ಗೀತಾ ೬, ೪೧-೪೩

"ಪುಣ್ಯವಂತರು ಇರುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಲವು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ನಿಂತು ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟನು ಮರಳಿ ಪವಿತ್ರ ಯೋಗಸಾಧನಸಂಪನ್ನರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವನು. ಈ ಒಗೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಪರಮಭಾಗ್ಯವು ಇನನಿಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಮುದ್ದಿಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಲಾಭವು ದೊರೆತು ಆತನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದು ವರಿಯುತ್ತಾನೆ."

ಕಾಮವು ರಜೋಗುಣವು
 ರಜೋ ರಾಗದ್ವೇಷಂ ದಿದ್ಧಿ ರ್ಭಾಣಸಂಗ ಸಮುದ್ಭವಮ್ |
 ತನ್ನಿಬಧ್ಯಾತಿ ಕೌಂತೇಯ ಕರ್ಮಸಂಗೇನ
 ದೇಹನಾಮ್ || ೫ ||
 ಸಂಜಯತಿ ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ ಭಾರತ || ೯ ||

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ರಸ್ಯಾಧಿರಪ್ಯಾನಮುಚ್ಯತೇ |
 ಏತೈರ್ವಿಮೋಹಯತೈಷ್ವ ಜ್ಞಾನನಮಾವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಮ್ || ೪೦ ||
 ತಸ್ಯಾತ್ ತ್ವಯಿಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ |
 ಪಾಪ್ಯಾನಂ ಪ್ರಜಹಿಹ್ಯೇನಂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶನಮ್ || ೪೧ ||

ಅನ್ವಯ:- ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಃ ಬುದ್ಧಿಃ ಅಸ್ಯ ಅಧಿಪತ್ಯಾನಂ ಉಚ್ಯತೇ | ಏಷಃ ಏತೈಃ ಜ್ಞಾನಂ ಅವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಂ ವಿಮೋಹಯತಿ || ೪೦ || ಹೇ ಭರತರ್ಷಭ! ತಸ್ಯಾತ್ ತಂ ಆದೌ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿಯಮ್ಯ, ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನನಾಶನಂ. ಏನಂ ಪಾಪ್ಯಾನಂ ಪ್ರಜಹಿಹಿ || ೪೧ ||

ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು, ಮನಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇವು (ಕಾಮರೂಪಿಯಾದ ವೈರಿಯ.) ನಿವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾವುವು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿದನ್ನು ನುಂಗಿ (ಆವರಿಸಿ), ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. || ೪೦ || ಇದುವರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ನೋಡುವುದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆಳಿದವನಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ನಾಶನಾದು ಈ ಪಾಪಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ || ೪೧ ||

ಭಾವಾರ್ಥ:- ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಕಾಮವೂ ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ರೋಧವೂ ಶರೀರೋಗುತ್ಪನ್ನ. ತನುವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅತ್ಯಸ್ತನು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಅಟ್ಟ ಅರಸುಗಳಿಗೆ ಮನಸುಮಾಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾಮಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಮವು ಮಾನವನ ಕರ್ಮರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ವಿವಿಧ ಪಾಪಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವುವು ಘನಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ತಿಳಿವನ್ನು ಕವಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿಗೇಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಸಂಯಮಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನದ ನಾಶನಾದುವ ಈ ಪಾಪಿ ಸುಗೆಯನ್ನು ದೂರ ಪಡಿಸಬೇಕು. || ೩೭-೪೧ ||

ಲೋಭಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಾರಂಭಃ ಕರ್ಮಣಾಮತನಃ ಸ್ವಿಹಾ |
 ರಜಸೇತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ ವಿವೃದ್ಧೇ ಭರತರ್ಷಭ || ೧೨ ||
 ರಜಸಿ ಪ್ರಲಯಂ ಗತ್ಯಾ ಕರ್ಮಸಂಗಿಷ್ಠ. ಜಾಯಂತೇ || ೧೩ ||
 ರಜಸ್ತು ಫಲಂ ದೇಶಮ್ || ೧೪ ||
 ರಜಸೋ ಲೋಭ ಏವ ಜ (ಜಾಯಂತೇ) || ೧೫ ||
 ಭ. ಗೀ ೧೪-೧೬.

“ರಜೋಗುಣವು ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಈ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯು (ಹೀನ) ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಜೋಗುಣದ ಹೆಚ್ಚಾದಿಂದ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಲೋಭವೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಕರ್ಮಾರಂಭದ ಬಲವೂ ಅವಿಯೂ ಅಶಾಂತಿಯೂ ಶರೀರೋಗವು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬಂದರೆ ಕರ್ಮಸ್ಮರಣ್ಯ ಅಭ್ಯುಪನು. ರಜೋಗುಣದಿಂದ ದುಃಖವು ಪೃಷ್ಠಮಾಗುವುದು. ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಲೋಭವು ಉಂಟಾಗುವುದು.” ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ

ಪಠಕ್ಕೆನ ತು ಯಜ್ಞಾನಂ ನಾನಾಭಾವಾನ್ |
 ಸ್ಯುಕ್ತಂ ವಿಧಾನ್ ||
 ವೇತ್ತಿ ನರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಧಿ |
 ರಾಜಸಮ್ || ೨೧ ||
 ಯತ್ತು ಕಾಮೇಷುನಾ ಕರ್ಮ ಸಾಹಂಕಾರೇಣ |
 ವಾ ಪುನಃ |
 ತ್ರೇಯತೇ ಬಹುಲಾಯಾಶಂ ತದ್ರಾಜಸ |
 ಮುದಾಹ್ಯತಮ್ || ೨೪ ||
 ರಾಗೇ ಕರ್ಮಫಲೇಷ್ವುಲಫಿಷ್ಠೇ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕೋ |
 ತುಚಿಃ |
 ಷಷ್ಠ ತೋಶಾನ್ವಿತಃ ಶರ್ಮ ರಾಜಸಃ |
 ಪರಿಕೀರ್ತನಃ || ೨೭ ||
 ಗುಯಾ ಫಲವಃಧರ್ಮಂ ಚ ಕಾರ್ಯಂ |
 ಚಾಕಾರ್ಯಮೇವ ಚ |
 ಅಯಥಾವಾ ಪ್ರಜಾನಾತಿ ಬ ದ್ವಿಃ ಸಾಪಾರ್ಥ |
 ರಾಜಸಃ || ೩೦ ||

ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಾದ್ಯತ್ವದಗ್ರೇಃ
 ಮೃತೋಪಮಮ್ |
 ಸರಿಣಾಮೇ ವಿಷಯವ ತತ್ಸುಖಂ ಕಾಚಸಂ
 ಸ್ತುತಮ್ || ೨೨ ||
 ಗೀ. ಅ. ೧೮

‘ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭೇದವನ್ನು ಕಾಣಿಸುವ ಜ್ಞಾನವು ರಾಜಸ; ಅದು ಉಪಭೋಗದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಜರಗುವ, ಬಹಳ ಆಯಾಸದಿಂದ ಕೈಗೊಡುವ ಕೆಲಸವು ರಾಜಸ; ಕರ್ಮ ಫಲದ ಆಶೆನಾಡುವ, ಲೋಭಿ, ಹಿಂಸಕನು, ಅವಿವಿಕ್ತನು; ಇವನು ಹರ್ಷ-ಶೋಕದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಇಂತಹನಿಗೆ ರಾಜಸಕರ್ಮಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಗದಿಂದಂಟಾದುದು, ನೋಡಲು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಕಹಿಯಾಗುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜಸಸುಖವೆನಿಸುವುದು’

ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಕಾಮಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಕಾಮೋಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳುಂಟಾಗುತ್ತಲೇ ಮನುಷ್ಯನು ತಳಮಳಗೊಳ್ಳುವನು; ಕ್ರೂರನಾಗುವನು. ಇದರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ವರ್ಣನೆಗಳಿವೆ:

ಕೂಳಬಕ್ಕಕನ

ಕಾಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊರೆತರೂ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ‘ಮಠಾ ಅಶನಃ’ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದೊರೆತರೂ ತಣಿಯದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲಿಗನಾಗುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಹಬ್ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನಗಳ ಉಪಯೋಗಮಾಡುವ ಚಪಲವುಂಟಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಕಾಮವು ‘ಮಹಾಪಾತ್ಕಾ’ (ಮಹಾಪಾಪಿ) ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಈ ಕಾಮನೆಗಳು ಕವಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪವೇ ತಿಳಿಯದಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕಾಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ‘ದುಷ್ಕಾರಂ’—ಎಂದೂ ಶಾಂತವಾಗದುವು ಇವು.

ಇಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ಪುನರುನ್ಮಾರದ ಆಸೆಯೆ ಇಲ್ಲವೆ? ಉಂಟು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಆತ್ಮಂತಿಕ ಹೀನರಿಲ್ಲ. ಹೀನರೂ, ಕೇದಾರರೂ, ಕಾಮುಕರೂ, ಎನಿಸುವವರ ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವರಣವು ಒಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೂಗೆಯು ಮುಸುಕಿ ದಂತೆ ಇಲ್ಲವೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಕುಳಿತಂತೆ;

ಅಥವಾ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಯು ಹೊದಿರುವಂತೆ; ಇವರ ಅಂತರಾತ್ಮನು ಅಜ್ಞಾನದ ಮುಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾಣದಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಜನರು ಮನಸ್ಸಂಯಮದಿಂದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗಿಗಳಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೆ ಇಲ್ಲ.

ಕಾಮಭೋಗಿಚ್ಛೆಯು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಗೆ (ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ವೈರೀ). ತಿವನು ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಕಾಮಹರನು. ತನ್ನ ಉರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಮನನ್ನು ಸುಟ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಕತೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಮಾರಿಯಾದ ತಿವನಿಗೆ ‘ಉಮಾಪತಿ’ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿದೆ. (ಉಮಾ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ.)

ಆದಕಾರಣ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸ, ಸ್ವೈರಾಚಾರದ ಹೆಂಬಲವು ಇರಲಾರದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮನಿಧಿಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯು ನಿಲ್ಲುವುದುಂಟೆ? ಆದುದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು ಭೋಗಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಲೇ ಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಕಾಮವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಒಲಿದವರ ಬುದ್ಧಿಯು ವಿಕೃತವಾಗುವುದು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು.

‘ಪಾವನನ್ನು ಮೋಲೇಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಪಾಪಾಚರಣೆಯು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು?’ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರವು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿಗಳು ಕಾಮಾಸಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಚಾರಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುವವು ಅವಿಚಾರವು ತಲೆದೋರುವುದು. ಕಾಮಾತುರತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಆದನ್ನು ಹೇಗೂ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮನಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವನು. ಹೀಗೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇವನ ಕಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು.

ಕಾಮವನ್ನು ಬಿಂಕೆಗೂ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾಮರೂಪಃ ಜನಲಃ’ ಈ ಬಿಂಕೆಯು ಒಬ್ಬನ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಗಿದರೆ ಅದು ಬಿಂದು ಬಿಡಾಗುವುದು. ನಿರ್ವೀರ್ಯವಾಗಿ ಬಿಂಡಿನಂತೆ ಹಗುರಾಗುವುದು ಬಿಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಹಾಕಿದಹಾಗೆ, ತುಪ್ಪವನ್ನೆರಚಿದಂತೆ ಭೋಗವಿಲಾಸಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಭೋಗಿಸಿದಹಾಗೆ ಕಾಮದ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚುವುದೆಂದೊರತು ಕಡಿಮೆಯಾಗದು. ಆದುದರಿಂದ ಭೋಗವಿಲಾಸದಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲ, ಸಂಯಮದಿಂದಲೇ ಅದು ದೊರೆಯತಕ್ಕದ್ದು

(೧೪) ಶ್ರೀಷ್ಠವಾದ ತಕ್ತಿ

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಙ್ಮಾಹುರಿಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ |
ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಯೋರ್ ಬುದ್ಧೀಃ ಪರಸಸ್ತು ಸಃ || ೪೨ ||

ಏವಂ ಬುದ್ಧೀಃ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ತಭ್ಯಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ |
ಜಹಿ ತತ್ರಂ ಮಹಾ ಬಾಹೋ ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಮ್ || ೪೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂತ್ರನಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಷ್ಠಾ ಚರ್ಚನ ಸಂಪಾದೇ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ || ||

ಅನ್ಯ ಯಃ— ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣಿ ಆಹುಃ, ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪುನಃ ಪರಂ, ಮನಸಃ ತು ಬುದ್ಧಿಃ ಪರಾ, ಯಃ ತು ಬುದ್ಧೀಃ ಪರತಃ ಸಃ (ಆತ್ಮಾ ಅಸ್ತಿ || ೪೨ || ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ! ಏವಂ (ಆತ್ಮಾನಂ) ಬುದ್ಧೀಃ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾ, ಆತ್ಮನಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಸಂಸ್ತಭ್ಯಾ, ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಂ ತತ್ರಂ ಜಹಿ || ೪೩ ||

ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಿಗಿಲ; ಇಂದಿ ಯಃಗಳಿಂದ ಮನಸಃ ಮಿಗಿಲ; ಮನದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಮಿಗಿಲ; ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆತ್ಮ (ಆತ್ಮ)ನು ಮಿಗಿಲಾದವನು || ೪೨ || ಎಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಅರ್ಜುನನೇ! ಹೀಗೆ ಆತ್ಮವು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದೆಂದು ಅರಿತು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಗೆಲ್ಲಲು ಗಡಬಾದ ಈ ಕಾಮರೂಪಿಯಾದ ಹಗೆಯನ್ನು ಹೊಡೆ. || ೪೩ ||

ಭಾವಾರ್ಥ :— ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೇಹದಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವುವು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಆಳುವುದು; ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲುದು; ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆತ್ಮವು ಆಧೀನದಲ್ಲಿಡಬಲ್ಲುದು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೂ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಾಧೀನವು ನಡೆಯುವುದೆಂದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಇದನ್ನರಿತು ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು— ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು— ಪ್ರಶಾಂತನಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಾಮವೆಂಬ ಹಗೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕಬೇಕು || ೪೨ ೪೩ ||

ಕಾಮವು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಳ ಕರ್ತನಂತೆ ನಡೆಸಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಾಣಿಗೆ ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥಬುದ್ಧಿಯು ಪರೋಪಕಾರದ ಸೋಗಿನಿಂದ ಆವನನ್ನು ಅಡ್ಡಹಿಂದಿಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ತಾನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಪರೋಪಕಾರದ ಕೆಲಸ, ಲೋಕಹಿತದ ಕೆಲಸ, ದೇಶಸೇವೆಯ ಕೆಲಸ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ದೂಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ತಿಳಿದು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಪರೋಪಕಾರದ ಒಳ್ಳೆ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಅಂದವಾದ ಹೆಸರಿನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯವಿಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ

ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅದಾ ನಿಯಮ್ಯ
ಭರತಷ್ಠಃ ಛ |
ಪಾಪಾಸು ಪ್ರಜಹಿಹಿ ಏನಂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ
ಪಾಪನಮ್ || ೪೩ ||

“ ಆರಕಾಲೇಣ ನೀನು ಮೊದಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಯಮ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಾಶಮಾಡುವ ರಾ ಪಾಪಿಂಸನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗ.

ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಎರಡು ತೆರನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ‘ಪ್ರಜಹಿಹಿ’ ಎಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು; ಅಥವಾ ‘ಪ್ರಜಹಿ’ ಹೊಡೆದು ಬಿಡು; ನಾಶಮಾಡು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದನೆಯದೆ ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತಿಕ ನಾಶವು ಮೊದಲು ಇಷ್ಟವಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟ ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನಮೂನೆ ಧಾರಣೆ, ವ್ಯಾಪಕಣಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಲೇಸು. ಆದಕಾರಣ ಕಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡುಬಿಡುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು; ಬೇಕಾದಾಗ ಕರೆಯಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರಕ ಇಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇದೇ ಮೂತನನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದುದುಂಟು.

ಆತ್ಮತಾಸನ

(೪೨-೪೩) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಾಮುವು ತನ್ನ ಒಡಿತನವನ್ನು ನಡಸುವುದುಂಟೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ (ಶ್ಲೋಕ ೩೭ ೪೧) ಕಾಮು, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮತ್ಸರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡಸುತ್ತಿರುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ದೇಹದ ಒಡಿತನವು ಯಾರದೂ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಎಲ್ಲಿರುವನು? ಇದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

‘ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ’ ಎಂದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳುವವಾಡಿಕೆಯುಂಟಾದರೂ ‘ನಾನು’ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯಿದ್ದವರೇ ವಿರಳ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಪುಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಹೇಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ‘ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ.’ ಈ ದೇಹದ ಒಡೆಯನಿಗೆ ‘ಆತ್ಮ’ ಎಂದು ಹಸರು. ಶರೀರರೂಪಿಯಾದ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಅರಸುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮನ ಸದಭ್ಯುಂಜ; ಅರ, ಮಹಾದೀಪ. ಈ ಸಹಜರಿ ಯೊಡನೆ ಆತ್ಮನು ರಾಜ್ಯಭಾರನಡಸುವನು. ಆತ್ಮನ ದಳವಾಯಿಯ ಮನಸು. ಈ ಮನಸೆಂಬ ದಳವಾಯಿಯ ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮೊದಲಾದ ‘ಹತ್ತು ಪ್ರಾಂತಗಳ ಒಡಿತನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಸನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇವಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತಜ ಅನುಭವವನ್ನು, ಅವುಗೆ ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲವಾದರ ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂಲ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೇ ಮರೆತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಾವೇ ಮನಬಂದಂತೆ ನಡೆಸುವುದುಂಟು.

ಆದುದರಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾದ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಡನಿವವನ್ನು ನಡಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೇಹವು ಸಿಟ್ಟು, ಸೆಡವು, ಬಿಂಕ, ಹಮ್ಮೆ, ಹೊಟ್ಟಿಕಿಚ್ಚು ಮೊದಲಾದ ಕಿರುಕುಳರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಅರಾಜಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ‘ಸಂಸ್ತಭ್ಯ ಆತ್ಮನಾ ಆತ್ಮಾನಂ’ ಎಂದು ಗೀತೆಯು ಹೇಳಿದೆ. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಯಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೇವಲ ಆತ್ಮನದೇ ಒಡಿತನ ನಡೆವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಋದ್ಧಿಯು ಆತ್ಮನ ಸಹಚರಿ, ಆದರೆ ಅವನು ಕಾಮು,

ಕ್ರೋಧಾದಿ ಹೆರವರ ಕೈಬಿಡದು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಿ ಅವರೊಡನೆ ಬಾಳುವುದುಂಟು. ಈ ಬಗೆಯ ಸ್ವೈರಾಚಾರವು ಅವಳಿಂದ ಆಗದಂತೆ ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಕಾಮು, ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಗೆ ವಶವಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರಾಮಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಅದವಿಪಾಲಾದ ರಾಮನಂತೆ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬಳುವ ಹೊತ್ತು ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.

ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೇ ಅಧಿನವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯು ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಡಿತನವನ್ನು ನಡಸಬೇಕು. ಈ ಬಗೆಯ ಆತ್ಮತಾಸನದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಯಮ

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ‘ಆತ್ಮನಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಸಂಸ್ತಭ್ಯ’ ಎಂಬುದೇ ಆ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಆದರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಶಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏನವು ತನ್ನನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಆದು ಸಂಭ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಹಿನ್ನೆಗೆ ತನ್ನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಜೀವಂಜವಿಗೆ ಗೂತ್ತಾಗಲಾರವು. ಆತ್ಮನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನಡಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನತಾಳುವಂತೆ ಕಡುಕಾಡುವುಗಳನ್ನು ಕಂಠ ಉಮ್ಮಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಆ ಬಗೆಯ ತಪ್ಪು ಎನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಬಗದಲಕ ಎನೆಗೆ ತಾನೇ ಶಿಕ್ಷಣ—ಶಿಕ್ಷೆ—ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಹುವಂ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾನಡಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ಬಲಗಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಭ್ರಮ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕಸುಲ ಬುದ್ಧಿಯು ಮನಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎನ್ನ ಎಷ್ಟನ್ನೆ ಒಪ್ಪವೆಂಬಂತೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದು ಅದಕಾರಣ ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲ ದೋಷವೇ ಕಾಣದಿರುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕೆಲವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಅರೋಪಿಸಿಹುಡಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಎಡೆಯಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪವೆಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಬ ಆತ್ಮವಂಚನೆಯಿಂದ ಮಾನವನು ಹೇಳಲಾರದಷ್ಟು ಹಾನಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

ಕಾಮರೂಪಿಯಾದ ಹಗೆಯು ನಮ್ಮ ಹಿತಚಿಂತಕ ನೆಂಬ ಹಾಗಿರುವ ನಾನಾಬಗೆಯ ಸೋಗುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವುದುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೈತುಂಟ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಮ ರೂಪಿಯಾದ ಹಗೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ 'ಇಂದ್ರ' ವೆಂಬ ಸಂಜ್ಞೆಯಿದೆ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ವೃತ್ತಾದಿ ಶತ್ರುಗಳುಂಟು ವೇದದೊಳಗಿನ ಇಂದ್ರ-ವೃತ್ರ ಕಾಕಗ, ಪುರಾಣದೊಳಗಿನ ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧಗಳ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹುಂಶದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ದೊಳಗಿನ ರೂಪಗಳೇ ಸರಿ.

'ಯೋ ಬುದ್ಧೀಃ ಪರಶಸ್ತು ಸಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಸಃ' ಎಂದರೆ ಆತ್ಮನು. ಎಂದೇ ಅರ್ಥವು ತಕ್ಕುದಾಗಿದೆ ಉಪ ನಿಷತ್ತಿ ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ವುಂಟು. ಆದರೆ ಕೆಲರು 'ಸಃ' ಎಂದರೆ 'ಕಾಮ' ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಾಹ್ಯರ್ಥಾ

ಅರ್ಥೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ಮನಃ |

ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಬುದ್ಧೀರಾತ್ಮಾ

ಮಹಾನೀಶಃ ||

ಮಹತಃ ಪರಮವಕ್ತ್ರಂ ಅನ್ಯಕ್ತಾತ್ಪುರುಷಃ ಪರಃ |

ಪುರುಷಾನ್ಯ ಪರಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಾಕಾಷ್ಠಾ

ಸಾಪರಾಗತಿಃ ||

ಕಕ ೧.೩. ೧೦-೧೧

"ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ವಿಷಯವು ಹೆಚ್ಚಿನದು. ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮನಸು ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಮನಸಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿಯು ಮಿಗಿಲು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಹತ್ ತತ್ವವು ಹಿರಿದು; ಮಹತ್ ತತ್ವದಿಂದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಹಿರಿದು; ಅನ್ಯಕ್ತ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪುರುಷನು ಮೇಲು. ಪುರಷನೇ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಕೊನೆ ಹಾಗೂ ಗೊನೆ ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವನಿಂದ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ."

ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರವೇ ಗೀತೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲಣ ಉಪನಿಷತ್ಸಂತ್ರದಲ್ಲೆ ಬಂದ ವಿಚಾರವೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಉಂಟೆಂಬಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ 'ಪರಶಸ್ತು ಸಃ,' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಸಃ' ಎಂದರೆ ಕಾಮವೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗಲಾರದು; ಆತ್ಮವೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕರೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ;

ಇಂದ್ರಿಯೇ ಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ

ಮನಸಃ ಸತ್ಯಮುಕ್ತಮಮ್ |

ಸತ್ಯಾದಥಿ ಮಹಾನಾತ್ಮಾ

ಮಹತೋಽನ್ಯಕ್ತಮುಕ್ತಮಮ್ ||

ಅನ್ಯಕ್ತಾತ್ಪು ಪರಃ ಪುರುಷಃ

ನ್ಯಾಪಕೋಽಲಿಂಗ ಏವಚ |

ಯಜ್ಞಾತ್ಯಾ ಮುಚ್ಯತೇ ಜಂಶುಃ

ಅಮೃತತ್ವಂಚ ಗಚ್ಯತಿ ||

ಕಕ ೨ ೩. (೩) ೭-೮

"ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಮನಸು, ಮನಸಿನಿಂದ ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಅನ್ಯಕ್ತ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಿಗಿಲಾದುದಾಗಿದೆ. ಯಾವನನ್ನು ಅರಿಯುವುದರಿಂದ ಅಮೃತತ್ವವು ದೊರೆಯುವುದೋ ಆ ಪುರುಷನು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೂ, ನಿರ್ಗುಣನೂ ಆಗಿರುವನು."

ಕರೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಇವೆರಡೂ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕದೊಡನೆ ತೂಗಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗೀತೆ	ಕಕ	ಕಕ
..	೧.೩.೧೦-೧೧	೨.೩ (೩) ೭-೮
ಶರೀರ	ಶರೀರ	ಶರೀರ
ಇಂದ್ರಿಯ	ಇಂದ್ರಿಯ	ಇಂದ್ರಿಯ
..	ಅರ್ಥ	..
ಮನ	ಮನ	ಮನ
ಬುದ್ಧಿ	ಬುದ್ಧಿ	ಸತ್ಯ
..	ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಾ (ಅಹಂಕಾರ)	ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಾ (ಅಹಂಕಾರ)
..	ಅನ್ಯಕ್ತ (ಪ್ರಕೃತಿ) ಪುರುಷಃ	ಅನ್ಯಕ್ತ (ಪ್ರಕೃತಿ) ವ್ಯಾಪಕಃ ಪುರುಷಃ

ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಮೇಲಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿ ಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗದೆ ಇರದು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಏಳು ತತ್ವಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಆರು ತತ್ವ ಹೇಳಿದೆ. ಗೀತೆಯೂ ಇದನ್ನೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದೇ ಮಾತನ್ನೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು 'ಸಃ' ಎಂದರೆ ಕಾಮ ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷನೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಆಗುವ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

“ ಸಃ = ಕಾಮಃ ”

‘ ಸಃ ’ ಎಂದರೆ ಕಾಮವೆಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರೆಂದರೆ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರೇ ಅಹುದು. ಶ್ರೀ. ಭ ಮಾಯಾನಂದ ಜೈತನ್ಯರಿಗೂ ಈ ಅರ್ಥವು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದುವ ಹೇಗೆ ಉಚಿತವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (೧) ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ ಯೋ ಬುದ್ಧೀಃ ಪರತಸ್ತು ಸಃ ’ ಎಂದೇ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ‘ ಸಃ ’ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮವಲ್ಲ; ‘ ಕಾಮಃ ’ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (೨) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ವಿಚಾರವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಆತ್ಮದ ಮಾತೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಃ ಎಂದರೆ ಕಾಮವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುವುದೇ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಶೃವೆಂದೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ತಕ್ಕುದಾಗಿದೆ (೩) ಕಾಮವು ಮನಸಿನ ಧರ್ಮ; ಆದುದರಿಂದ ಅದು ಬುದ್ಧಿಯ ಅಜೆಯೆಂದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು, ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಸಂದೇಹಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಹುರುಳು. ಏಕೆಂದರೆ:

ನೋತಿಶಾಪಾಯತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ |
—ಶ್ಲೋ. ೨-೩-೧
ನೋತಿಶಾಪಾಯತ ದ್ವಿತೋಯೇ ಆತ್ಮಾ ಜಾಯತೇತಿ |
—ಶ್ಲೋ. ೧-೨-೪
ಪುರುಷೋ ಹ ವೈ ಸಾರಾಯನೋತಿಶಾಪಾಯತ ||
ಸಾರಾ. ೧೦, ೧

“ ಆ ಆತ್ಮನು, ಪುರುಷನು ಅಥವಾ ಸಾರಾಯಣನು ಸಾನು ಹಲವು ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದನು.” ಈ ಬಯಕೆ ಎಂದರೆ ಕಾಮವು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಮೊದಲಿನದು. ಆದಕಾರಣ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಮೇಲಣದು.

ಕಾಮವು ಮನೋಧರ್ಮವಾಗಿರದೆ ಚಿತ್ತದ ಗುಣವು. ಚಿತ್ತವು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದು. ಮನಸು ಕೇವಲ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕವಾದುದು. ಚಿತ್ತವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವುದು, ಬೇಡುವುದು ಈ ಕಾಮನೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವುದು. ವಾಸನಾಯುಕ್ತವಾದ ಅಹಂಕಾರ ರೂಪಿಯಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಕಾಮವೆನಿಸುವುದು.

ಆದಕಾರಣ ಅದು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದು. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮವು ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವುದು. ‘ ಏಕೋಽಹಂ ಬಹುಸ್ಯಾಂ, ’ ಎಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೊದಲ ಮೂಲಭೂತ ಕಾಮವು. ಇದುವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ‘ ಸಃ ’ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮವೆಂಬ ಅರ್ಥವೇ ತಕ್ಕುದಾಗಿದೆ.

ತಿಲಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶ್ರೀ. ಆಚಾರ್ಯ ವಿ. ಪ್ರ. ಲಿಮಯ ಅವರೂ ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನೊಳಗಿನ ‘ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಾ ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ‘ ಆತ್ಮಾ ’ ಎಂದರೆ ‘ ಅಹಂಕಾರ ’ ವೆಂಬ ಭಾವವೇ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಆಜೆಗೆ ಅಹಂಕಾರವೇ ಉಂಟು. ಅಹಂಕಾರದ ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮವೇ ಕಾಮವೆಂಬುದು ಅಹಂಕಾರದ ಆಜೆಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ (ಪ್ರಕೃತಿ) ಇದೆ. ಅದರ ಆಜೆಗೆ ‘ ಪರ (ಮ) ಪುರುಷ ’ ನುಂಟು. ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾದುವೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನುನೋಬುದ್ಧಿಃ ಆಸ್ಮಾಧಿಷ್ಠಾಸ ಮುಚ್ಯತೇ ||
ಗೀ. ೨-೪-೨

ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸು, ಬುದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳೂ ಕಾಮದ (ಅಸ್ಮ-ಕಾಮಸ್ಯ) ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮವು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಹಂಕಾರವು ಅಥವಾ ನಾನು ತನವು-ಯಾವುದರಿಂದ ಮೂಲ ವಾಸನೆಗಳು ತಲೆದೋರಿ ಅಹಂಕಾರ, ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟಿದುವೋ— ಆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರೇರಕವಾದ ಕಾಮವೇ ಇಲ್ಲಿ ‘ ಸಃ ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ೪೨, ೪೩ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವು ಹೀಗಾಗುವುದು. “ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಮಿಗಿಲು; ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮನಸು ಮಿಗಿಲು; ಮನಸಿನಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಮಿಗಿಲು; ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಾಮವು ಮಿಗಿಲು; ಎಂಬ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅರಿತು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಆತ್ಮನ ಸಂಯಮನಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಾಮರೂಪಿಯಾದ ಈ ಹಗೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡು.” ಇದಕ್ಕೆ ವೋಷಕವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವು ಹೀಗಿದೆ:

ಆತ್ಮನಾ ಸತ್ತಮಂ ಕಾಮಂ ಹತ್ಯಾ
ತತ್ತುಮಿವೋತ್ತಮವಃ |

ಪ್ರಾಪ್ಯಾವಧ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಂ ರಾಜೀವ

ಸ್ಯಾಮುಹಂಸುಖೀ ||

ಶಾಂ. ೧೨೭

“ ದೇಹದಿಂದ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯವನಾದ ಆ ಪ್ರಬಲ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಂದು ನಾಶರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಾಜನಂತೆ ಸುಖಿಯಾಗಿ ಇರುವೆನು.” ಕಾಮನು ಸ್ಥೂಲದೇಹದಿಂದ ಏಳನೆಯವನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಿಷಯ, ಮನನು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಕಾಮ ಎಂಬುದೇ ಆ ಅನುಕ್ರಮವು. ಇನ್ನು ಸಃ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಎಂಬ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ :

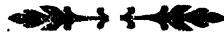
“ ಸಃ = ಆತ್ಮಾ ”

ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಪ್ರಮುಖರು. ಮುಂದಿನ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ಯಾಮು, ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊದಲಾದವರೂ ಅಧುನಿಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಲೋಕ ಮಾನ್ಯ ಬೆಳಕರೂ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೂ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರು ಈ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಡೆಯಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ವಿವರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ. ಮಾಯಾನಂದ ಚೈತನ್ಯರು

ಹಿಂದೀ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ‘ ಸಃ ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ, ವಾಮನ ಪಂಡಿತ, ಮೋರೋಪಂತರು, ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ, ಉದ್ಧವ ಚಿದ್ಧನ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂತರು ಈ ಪಂಥದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಡಿಗೆ ಇರುವ ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲೆಂದು ಈ ಪಂಥದವರ ಅಭಿಮತವಾಗಿದೆ. ಈ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ದುರ್ಜಯವಾದ ಕಾಮರೂಪಿಯಾದ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಓದುಗರು, ತಮಗೆ ಯಾವ ಪಂಥವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವೆನಿಸುವುದೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾ ಮಹಾ ಆಚಾರ್ಯರೂ, ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೇನು ಮಹತ್ವ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಲೇಸು

ಇಂತು ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾರೂಪಿಯಾದ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದದೊಳಗಿನ ‘ಕರ್ಮಯೋಗ’ವೆಂಬ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು.

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನರಣೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ವಿಚಾರವು

ಕರ್ಮವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು? ಎಂಬೀ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 'ಕರ್ಮಯೋಗ' ವೆಂಬ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೋಹವುಂಟಾಗಿ ಕಾಳಗ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂಧು ಬಳಗದವರ ಕೊಲೆಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದೆಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗುವುದು. ಆತನ ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಖ್ಯತತ್ವಕ್ಕನುಸರಿಸಿ 'ಆತ್ಮವು ಅಮರ' ವೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆತ್ಮವು ಅಮರವಾದುದರಿಂದ ನಾನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆಂದು ಬಗೆಯುವುದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದನು. ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಅದನ್ನು ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಾಯಿತು. ನಿರ್ಮಮ, ನಿರಹಂಕಾರ, ನಿಸ್ಪೃಹ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೈದಿದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮವು ಗೌಣ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಮಾನವನ ಗುರಿ; ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಸಂದೇಹಗೊಂಡು ಕೇಳುವನು ಕರ್ಮಮಾರ್ಗವು ಗೌಣವಿದ್ದು, ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದರೆ, ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ ಗೌಣ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳುವೆ? ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನಲಂಭಿಸಿ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಸಂಪಾದಿಸಬಾರದು?

ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾರಯಿಸುತ್ತಾನೆ.

ತದೇಕಂ ವಚಿ ನಿಶ್ಚಿತ, ಯೇನ

ಶ್ರೀಯೋಗಶ್ವಮಾಘ್ನೀಯಾಃ || ೨ ||

“ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಲೇಸಾ ದೀತು ಅಂತಹ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು”

ಎರಡೆರಡು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಬೇಡವೆಂದು ಅರ್ಜುನನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವನು!

ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜನಗಳು

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ವಭಾವವು ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿದೆ. ಕೆಲರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಲವು ಕೆಲರಿಗೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋದರೇ ಲೇಸು; ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿಲೇಯಲಾರಂಭಿಸುವನು.

ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸರೆಂದು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದವರಲ್ಲಿ ತಾಮಸಿಗರು ಅಲ್ಪಸಿಗರು. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ. ಮೈಗಳ್ಳರು; ಜೀವಗಳ್ಳರು ಇವರು; ರಾಜಸಿಗರು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರೂ, ವೈಭವ ಸುಖಗಳನ್ನು ಹಾರಯಿಸುವವರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಮುಖ್ಯ.

ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದರೆ ಕೆಲಸಗೆ ಡಿಯಲ್ಲ

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರು ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠರೆಂದರೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಇರುವವರು, ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ! ಜ್ಞಾನಿಯು, ಮೊದಲು ಮೈಗಳನು ಇವರುಗಳು ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಒಗೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡದವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವುದಾದರೆ ಮೈಗಳ್ಳರೆಲ್ಲರೂ ಅವಿಜ್ಞರೇ ಆಗಬೇಕಾದೀತು

ಪೊರಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷನೆಂಬಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಗೊಡುವ ಜನರಿಗೆ 'ಮಿದ್ಯಾಚಾರಿಗಳು' ಎಂದು ಹೆಸರು (೬ ಶ್ಲೋಕ).

ಜನರಿಗೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಜನರಿಂದ ಸನ್ಮಾನಹೊಂದಲು ಪೊರಗೆ ಸಂಯಮಿಯಂತೆ ನಟಿಸುವವರ ನೆಲೆಯು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಬಗೆಯ ಡೊಂಬಿಗರ ಮಾತು, ವೇಷಗಳಿಂದ ಜನರು ಮೋಸಹೋಗುವುದುಂಟು.

ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಸಂಭವ

ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಜೀವಿಯು ಇಲ್ಲ (ಶ್ಲೋ. ೫). ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿದೆ. ದೇಹ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಡೆಯಲು ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದಕಾರಣ ಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಮೈಗಳ್ಳತನವಲ್ಲ. ಏನೂ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಅರಗಳಿಗೆಯೂ ಇರುವುದು ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒದುಕುವುದು—ಉಸಿ ರಾಡಿಸುವುದು ಇದೂ ಒಂದು ಕರ್ಮವೇ. ಆದಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಕೆಲಸಮಾಸುವವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೆನಿಸುವನು (ಶ್ಲೋ. ೭). ಇದರಿಂದ ಆತನ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚುವುದು.

ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮ

‘ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ’ (ಶ್ಲೋ. ೯). ಆದಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯಜ್ಞ-ಕರ್ಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞವೇ ಕಾರಣವು. ಜಗತ್ಯಜ್ಞದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹುನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಲುವಾಗಿಯೆ ಕೂಡು ವವರು ನರಕವನ್ನು ತಂದಂತೆ; ಯಾಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಉಳಿದು ದನ್ನು ತಕ್ಕಿ, ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಪವೆ ಲೇವನೂ ಇಲ್ಲ. (೧. ಶ್ಲೋ.) ಇದರ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯ ವಾಪಿ ಪರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ನೆರವಾಗಿ ಮಕ್ಕುವುದನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸುವುದೇ ಪುಣ್ಯ.

- ೧) ಸ್ವಂತದ ಸಲುವಾಗಿ (ಸ್ವ+ಅರ್ಥ) ಸ್ವಾರ್ಥ;
- ೨) ಪರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ (ಪರ+ಅರ್ಥ) ಪರಾರ್ಥ;
- ೩) ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಪರಾರ್ಥಗಳು ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡುಬೇಡಿ (ಪರಮ+ಅರ್ಥ) ಪರಮಾರ್ಥ ಇದುವೆ ‘ಯಜ್ಞ’ ವೆಂದೆನಿಸುವುದು

‘ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಃ’ ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿ ಪರರ ಹಿತವು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಪರಮಾರ್ಥವು. ಇದೇ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವು. ಅಷ್ಟೆಂದಿರುವುದು.

ಕೊನೆಯ ಗುರಿ

ಕೆಲಸದ ಫಲವಾಗಿ ಆತ್ಮರಾಂತಿಯು ಅಭಿವೇಶಿಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಕೆಲಸ ಬೆಳೆಸುವವಲ್ಲ. ಹೊಲ್ಲ

ಕೆಲಸ. ‘ಆತ್ಮರತಿ, ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ, ಆತ್ಮಸಂತೋಷಗಳು ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ಮಾನವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾದುದು, ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಇಂತಹನೇ ಕೃತಕೃತ್ಯನು. ಧನ್ಯನೂ ಸಿದ್ಧನೂ ಎನಿಸುವನು. ಇದುವೆ ಕೊನೆಯ ಗುರಿ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ತಲೆ ದೋರಿವೆ.

ಆರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಉಪಾಯ ವೆಂದೇ ‘ಆಸಕ್ತಿರಹಿತನಾಗಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರು’ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಪ್ಪಣೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ‘ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ.....ಮುಕ್ತಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ’ (ಶ್ಲೋ. ೯) ಎಂದು ಗೀತೆಯ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ;

ಲೋಕಸಂಗ್ರಹವೇ ಪರಮ ಅರ್ಥ

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಒಳಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಆತ್ಮಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥದ ಬೆಂಜಿಡಿದವರು ಅಧ್ಯವಾರಿ ಯಲ್ಲಿರುವರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ. ‘ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ’ದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸೇವೆಯು ಆಡಕವಾಗಿದೆ. ‘ಸರ್ವಗತ’ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೆನೆಯುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕವಿಂದು ‘ತಾನು’ ಎಂಬ ಭವನವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಷ್ಟೆ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಸಮ್ಯಕ್ ಆತ್ಮನ ಮಹಾ ಆತ್ಮನ. ಪರಮ ಆತ್ಮನ ಸೇವೆಯು ಅಭಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ‘ನ’ ಮತ್ತು ‘ಪರ’ ಎರಡೂ ಎಳೆಗೊಳ್ಳುವುವು ಈ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೆ ನಿಜವಾದ ಯಜ್ಞವೆನಿಸುವುದು

ಲೋಕಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಳಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ, ಬುದ್ಧ ಅನಾಸಕ್ತ ರಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಉಳಿದವರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಪರ್ಣ ಭಾವದಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ನೆರನಂಜಿ ಒಳಗಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಭೇದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಕವೆಂದು (೨೨ ಶ್ಲೋ.) ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆತನಿಂದ ಮೊದಲು ಕೈಕೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಹಾಳಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆತನು ತಕ್ಕವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕರ್ತೃತ್ವ

ಮನುಷ್ಯನು 'ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ತಿಳಿಗೇಡಿತನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತು ಗತವಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳು ಏನೋಂದನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಕಾರಣ ಆ ಗುಣಗಳಿಗೇ ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿದೆ. 'ಗುಣಾಃ ಗುಣೇಷು ವರ್ತಂತೇ' (ಶ್ಲೋ. ೨೮). ಆ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಹೆಮ್ಮೆಯೆಂದು ಕೊಬ್ಬಿ ಕೊನೆಯುವುದು ತೀರ ಮೂರ್ಖತನ.

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪವಿತ್ರನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಅಂತಃ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವೆಂದು ಕೆಲಸ ಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವವನು ಓದನದಾರಿಗೆ ಎಂದೂ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕನು. ಕಿರುತಿಳಿವಿನಿಂದ ಕೆಲಬಾರ ತಪ್ಪು ತಡೆಗಳು ಆದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಆತನು ಮತ್ತೆ ತಿಡಿ ಕೊಂಡು ಮುಂದಡಿಯಿಡುವನು. ಈ ತೀರ ನಾಗಿ ಸಾಧಕನು ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕೊನೆಗೆ ಪರಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.

ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಕೃತಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಈತನುಜಿಯಾಗಿದೆ. ದೀನರನ್ನೂ ದುಃಖಿತ ರನ್ನೂ ಸದಯಾಂತಃಕರಣದಿಂದ ಕಂಡು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗುವಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯು ಲಭಿಸುವುದು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ— ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವನೆಂದ ಬಳಿಕ, ಲೋಕದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾರ್ಗದ ಅನುಕರಣ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವೆ ?

ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಭಾವ

ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾದ ಕರ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸುವುದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಹಿತಕರವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಉದಾತ್ತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿದೆ, ಲೋಕದ ಹಿತವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ದುರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕರ್ಮವು

ಲೇಸೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಕ್ಕಿದರೆ 'ಆತೋ ಭ್ರಷ್ಟಃ ತತೋಭ್ರಷ್ಟಃ' ಎಂಬಂತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಅವನು ನಿರೂಪಯುತ್ತಾನಾಗುವನು. ಆದಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಕರ್ಮವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆಯುಳ್ಳದೆಂದು ಎನಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. (ಶ್ಲೋ. ೩೩-೩೫)

ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಂಬಿಡದ ಕಾಮ

ದುರ್ಜಯನಾದ (ದುರಾಸದ) ಕಾಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೂ (ಶ್ಲೋ. ೩೬-೪೩) ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಮವು ಭೋಗೇಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಗೊಳಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆಡಿದಾರಿಗೆ ಒಯ್ಯುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಂಯಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪಾಯವು. ಆತ್ಮನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಕಾಮವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧಕನ ಕರ್ಮವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರ

೧) ಭೋಗೇಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಧರ್ಮವಿಚಾರದಿಂದ ಹಿಡಿತ ದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಉಪಾಯದಿಂದ ಮುಂದಡಿ ಯಿಟ್ಟಂತೆ ಆತ್ಮಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುವುದು.

೨) ಗುಣಗಳೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದಕಾರಣ 'ನಾನು ಮಾಡುವನು' ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ತಿಳಿಗೇಡಿತನದ್ದು. ಅಲಿಪ್ತನಾಗಿ, ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಬರಲು ಈ ನೆನಪು ಸಾಧಕವಾಗಿದೆ.

೩) ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಹೀನವೆಂದು ಬಗೆಯಲಾಗದು. ಅದನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇದೆ.

೪) ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ವನ್ನೂ ಹೊರಗಿನ ಡಂಭಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗದು. ಇದು ಅಧರ್ಮ. ಆತ್ಮಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣ.

೫) ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಸಾವು ಬಂದರೂ ಸರಿ. ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ

ವಾಗಿ ಡಂಭಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು, ತನ್ನ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಹಾನಿಕರ. ಅನಿಷ್ಟ.

೬) ಏನೂ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಅರಗಳಿಗೆಯೂ ಯಾರೂ ಇರಲಾರರು. ಆದಕಾರಣ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗವೆಂಬುದು ಭ್ರಾಂತಿ.

೭) ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಯಜ್ಞವೆನಿಸುವುದು.

೮) ಪರಮೇಶ್ವರಾರ್ಪಣಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.

೯) ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರಿಗೆ ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಿಯು ಅಭಿಸುವುದು. ಅವರು ಆತ್ಮಕೃಪ್ತರೂ ಆತ್ಮತುಷ್ಟರೂ ಆಗುವರು.

೧೦) ಇಂತಹರಿಗೆ ಸ್ವಂತದ ಕೆಲಸವೆಂದೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವರ ಜೀವನವು.

ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ

ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲವೆ ಸಾಂಖ್ಯಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವ. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು.

ಯೋಗಗಳ ಹೆಸರು:

ಜ್ಞಾನಯೋಗ	ಕರ್ಮಯೋಗ ೩-೩
ಜ್ಞಾನಿನಿಷ್ಠೆ	ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ
ಸಾಂಖ್ಯಮಾರ್ಗ	ಯೋಗಮಾರ್ಗ ೩-೩
ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ, ಸಾಂಖ್ಯ	ಯೋಗಬುದ್ಧಿ ೨-೧೯
ಸಾಂಖ್ಯಬುದ್ಧಿ ೨-೨೯	(ಸಮತ್ವ) ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ೨-೪೦

ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂದರೇನು ?

ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೇ | ೨-೬೮
 ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ | ೨-೫೦
 ಸಮಾಧಾ ಅಚಲಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಯೋಗಃ! ೨-೫೩
 ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮನಾಶೋಸ್ತಿ ಪುತ್ರವಾಯೋ
 ನವಿದ್ಯತೇ |
 ಸ್ವಲ್ಪ ಮಪ್ಯಸ್ಯಯೋಗಃ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್
 ತ್ರಾಯತೇ || ೨-೪೦
 ಅತ್ರ ಏಕಾ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿಃ | ೨-೪೦
 (ಸಮತ್ವ-) ಬುದ್ಧಿ ಶರಣಮನಿಚ್ಛ | ೨-೪೯
 (ಸಮತ್ವ-) ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಣಃ ವರಃ |
 (ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಾತ್ ಕರ್ಮ ಅವರೂ) ೨-೬೯

ಅಕ್ಕವಿಚಾರವು.

ಸಾಂಖ್ಯಮತ	ಅಸಾಕ್ಷಿ ನಾಡ	ಯೋಗಮತ
ಅವಿನಾಶಿ (ಅಕ್ಕ) ೨-೧೮; ೨-೧೯ ಅಪ್ರಮೇಯ () ೨-೧೮ ಅಜ, ಅಮರ, ನಿಶ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ, ಪ್ಲವಣ: ಅಕ್ಕ. ೨-೨೦ ಅನ್ಯಯ ಅಕ್ಕ. ೨-೨೧ ಅಕ್ಷೇದ್ಯ, ಅಪಾಪ್ಯ, ಅಕ್ಷೇದ್ಯ, ಅಪ್ರೇಪ್ಯ. ಸರ್ವಗತ ಸ್ಥಾನು, ಅಚಲ, ಸನಾಶನ, ಅಕ್ಕ. ೨-೨೩-೨೪ ಅಕ್ಷಯರ್ಥನ, ಅಕ್ಕ. ೨-೨೪ ಅವಧ್ಯ ದೇಹೀ (ಅಕ್ಕಾ) ೨-೩೦	(ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಕ್ಕವೆಂಬುದಿಲ್ಲ) ನ ಅಸ್ಯನ್ ಅಪ್ತಿ ಪತಿವಾಚನ: ೨-೪೨ (ದೇಹದೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿ, ಅದೊಡನೆಯೆ ಶಾಶವಾಗುವುದು) ಶರೀರದೊಡನೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು (ವಿಕಾರಿ, ನಿಪದೇಶಿ, ಚಲ ಶಂ.) (ನ್ಯತ್ರ, ವಿಶಾಂ) ವಧ್ಯ	(ಅವಿನಾಶಿನ ಅಕ್ಕ) ಅಪ್ರಮೇಯಃ ಅಜ, ಅಮರ, ನಿಶ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ, ಪ್ಲವಣ, ಪಪಾ. ಅನ್ಯಯಃ ಅಕ್ಷೇದ್ಯ, ಅಪಾಪ್ಯ, ಅಕ್ಷೇದ್ಯ, ಅಪ್ರೇಪ್ಯ, ಸರ್ವಗತ ಅನ್ಯತ್ರ ಅಜಂತ್ಯ, ಅವಿಕಾರಿ ಅಪಾಪ್ಯ ಅಕ್ಷಯರ್ಥನ ಅವಧ್ಯ ಅಕ್ಕಾ ಅಕ್ಕನ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸತಃ ಅಭಾವೇ ನಂದ್ಯತೇ ೨-೧೮ ದೇಹೀ ನವಾನಿ ಶರೀರಾಣಿ ಗೃಹ್ಯಾತಿ . ೨-೨೨ ನಿಶ್ಯಸ್ಯ (ಅಕ್ಕನ) ಅಂತವಂತಃ ಜೇದಾಃ ೨-೨೮ ಜಾತಸ್ಯ ಧ್ರುವ ಮೃತ್ಯುಃ ಮೃತ್ಯುಷ ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಯ ೨-೨೩ ಅನ್ಯತ್ರಾದೀನಿ, ನ್ಯತ್ರ ಮಧ್ಯಾನಿ, ಅನ್ಯತ್ರ ನಿಧನಾನಿ ಧೂತಾನಿ ೨-೨೮

ಸಾಂಖ್ಯಮತ	ಯೋಗಮತ
ಅಸತಃ ಭಾವಃ ನಂದ್ಯತೇ ೨-೧೮ ವಿಣಾಶೀ, ಪ್ರಮೇಯ, ಜನ್ಮವಾಸ, ಮರಣ ಧರ್ಮಿ, ಅನಿಶ್ಯ ಅಶಾಶ್ವತ, ನ್ಯಯವಂತ, ಭೇದ್ಯ ವಾಪ್ಯ, ಕ್ಷೇದ್ಯ, ತೋಷ್ಯ, ನಿಶ್ಚದೇಶಿ ಅಸ್ಮಿರ, ಚಲ, ವ್ಯಕ್ತ, ಜಿಂತ್ಯ ವಿಕಾರಿ, ವಧ್ಯ (ಶರೀರ) ಗಣಾಸೂತ್ರಗಣಾಸಂಕ್ಷೇಪ ಣಾಘು ತೋಷಂತಿ ೨-೧೧ ಶೀತೋಕ್ಷ ಸುಖಮುಖಾಃ ಸ್ವರ್ತಾ ಅನಿಶ್ಯಾಃ ೨-೧೪ (ದ್ವಂದ್ವಾನ್) ತಿತಿಶ್ಚಸ್ತು ೨-೧೪ ಸಮಸುಖಮದಃಖಾಃ ಧೀರಾ ಅಮೃತಶ್ಚಾಘು ಶಲ್ಯತೇ ೨-೧೫ ವೀಶಲಾಗ ಫಯುಶ್ರೀಧಃ ಸ್ಥಿತಧಃ ಸರ್ವಾನ್ಯನಧಸ್ತೇಷಾಃ ೨-೫೩ ಶುಭಂಶಾಧಿನಂದತಿ, ಅಶುಭಂಫಲ್ದೇಶ್ಯಿ ೨-೫೩ ಅಪರಿಪಾಯೋಽಭೀರ್ಥೋ ತೋಷಃ ನ ೨-೨೩ ಸರ್ವಾನ್ ಮನೋಗಣಾಃ ಕಾಮನಾನ್ ಪ್ರಜಪಾತಿ ಅತ್ಯನಿ ಅತ್ಯಣಾ ಶುಕ್ಲಃ ೨-೫೫	ಅಸತಃ (ಶರೀರಾದೇಃ) ಭಾವಃ ನ ವಿಣಾಶೀ-ಅದಿ (ಸಾಂಖ್ಯರಂತಃ) ಗಣಾಸೂತ್ರಗಣಾಂಕ್ಷೇಪ ಣಾಘು ತೋಷಂತಿ ಸುಖಮುಖ ಅನಿಶ್ಯ ದ್ವಂದ್ವಾತಿಶಯ ಅಕ್ಕ ನಿಶ್ಯಗುಣ್ಯಃ ನಿಶ್ಯಾಂಧ್ಯಃ ನಿಶ್ಯ ಸತ್ಪದಃ ನಿರ್ಯೋಗೇಶ್ಚೇನು ಅಕ್ಕವಾಣಃ ೨-೪೫ ಸಂಗಂತ್ಯಕ್ತಾಃ ಸಿದ್ಧಸಿದ್ಧಿಶ್ಚೈ ಸಮಃ ಧವ ೨-೨೮ ಖ್ಯಾಯುಕ್ತಃ ಸುಶ್ಯತ ದುಷ್ಕೃತೇ ಜಪಾತಿ ೨-೫೦ ಸುಖಮುಖೇ ಸಮಃ; ಲಾಭಾಲಾಭಾಜಯದ ಜಯಾ ಸಮಾಶ್ಯತ ವಾಪಂ ನ ಅವಾಶ್ಯತಿ ೨-೫೮ ಅಪರಿಪಾಯೋಽಭೀರ್ಥೋ ತೋಷಃ ನ ಮುಕ್ತಸಂಗಃ ಋಶ್ಚಾ ಫ್ರಂ ಕರ್ವೆರ್ ಸಮಾಚರ ೩-೯

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಸಂಹರತಿ
೨-೫೮

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಮವ್ವರಃ (ಈಶವರಃ)
ಯುಶ್ಚಃ ಆಸೀತ್ | ೨-೬೧

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಯಸ್ಯ ವಶೋತ್ಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ | ೨-೬೧

ಯಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿಗೃಹೀತಾನಿ ತಸ್ಯ
ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ | ೨-೬೮

ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ವಿಷಯಾ ವಿನಿವರ್ತತೇ | ೨-೫೯

ರಾಗದ್ವೇಷವಿಷಯಕೈಃ ಆತ್ಮವಶೈಃ
ಇಂದ್ರಿಯೈಃ ವಿಷಯಾನ್ ಜರಣ್

ಪ್ರಸಾದಂ ಅಧಿಗಚ್ಛತಿ | ೨-೬೪

ಸಂಯಮಿಣಿ ಜಾಗತಿ | ೨-೬೯

(ವಿಷಯಾನ್) ಪಶ್ಯತೋಮುದೇಃ
ನಿಶಾ | ೨-೬೯

ಆಪೂರ್ಯಮಾಣಂ ಕಾಮಾಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿಃ
ಸಃ ಶಾಂತಿಂ ಆಪ್ನೋತಿ | ೨-೬೦

ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯಾಃ | ೨-೮೫

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಷುಃ
ವಿಷಯಾನ್ ಸ್ಮರಣ್ ಅಶ್ವೇ
ಸಃ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ | ೨-೬೬

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಃ ಹರಂತಿ | ೨-೬೦

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಚರತಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ
ಹರತಿ | ೨-೬೭

ಕಾಮುಕಾಂಕ್ಷಾಶಾಂತೀ ನಾಪ್ನೋತಿ | ೨-೬೦

ಫಲಹೇತವಃ ಕೃನಾಣಾಃ | ೨-೮೯

ವಿಷಯಾನ್ ಧ್ಯಾಯತಃ ತೇಷು ಸಂಗಃ
ಉಪಜಾಯತೇಃ ಸಂಗಾತ್ಪ್ರಾಮಃ; ಕಾಮುತಾಃ
ಕ್ರೋಧಃ ಕ್ರೋಧಾತ್... ಬುದ್ಧಿ ನಾಶಃ
ಬುದ್ಧಿ ನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ | ೨-೬೬-೬೨

ಕಾಮೇನ ಜ್ಞಾನಂ ಆವ್ರಿಯತೇ | ೪-೩೮

ಕಾಮುಃ ದುಷ್ಕಾರಃ ಆನಲಃ | ೨-೩೯

ಕಾಮುಸ್ಯ ಅಧಿವ್ರಾಣಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಃ
ಬುದ್ಧಿಃ | ೨-೪೦

ಕೂನೇಯ ಗುರಿ

ಕಾಮುಃ ಜ್ಞಾಪಂ ಅನ್ಯತೈ
ದೇಹಿನಂ ವಿಮೋಹಯತಿ | ೨-೪೦

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯ
ಆಸಕ್ತಃ ಕರ್ಮೋಪದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮ
ಯೋಗಂ ಆರಭತೇ ಸ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ | ೨-೬೭

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ರಾಗದ್ವೇಷಯೋರ್ವಶಂ
ನ ಗಚ್ಛೇತ್ |

ತಾ ಅಸ್ಯ ಪಂಪಂಧಿನೌ | ೨-೬೪

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿಯಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ
ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶನಂ ವಾತ್ಮಾನಂ
ಕಾಮುಂ ಪ್ರಿಪಿಹಂ | ೨-೪೧

ಕಾಮುಕೋದ್ರಿಧಶ್ಚ ಮಹಾ ವಾಪ್ಯಾ ಮಹಾಶನಃ
ತಂ ವೈರಿಣಂ ವಿದ್ಧಿ | ೨-೩೭

ಆತ್ಮಾನಂ ಬುದ್ಧೀಃ ಪರಂ
ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ
ಸಂಪ್ರಪ್ಯ ದುರಾಸದಂ ಕಾಮು-
ರೂಪಂ ಶಕ್ತೃಂ ಪಿಹಂ | ೨-೪೩

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಅಸಕ್ತಃ
ಕರ್ಮ ಆಚರಣ್ ವರಂ
ಆಪ್ನೋತಿ | ೪-೧೯

ಮೋಹಕಲಿಲಂ ಬುದ್ಧಿಃ ನ್ಯತೀತಂವ್ಯತಿ | ೨-೫೨

ಕಾಮುಃ ಜ್ಞಾನಿನಃ ನಿಶ್ಯತ್ಯೇಃ ಅಶಃ ತಂ
ಪಿಹಂ | ೨-೩೯

ಕರ್ಮಪಿಂಫಲಂ ಕೃತ್ವಾ ಜನ್ಮಬಂಧು
ನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಅನಾಮಯಂ ಪದಂ ಗಚ್ಛಂತಿ |
೨-೫೧

ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನಾನ್ ವಿಕಾಯು ನಿಸ್ಸೃಪಃ
ನಿರ್ಮಮಃ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಹರತಿ; ಸಃ
ಶಾಂತಿಂ ಅಧಿಗಚ್ಛತಿ | ೨-೨೭೧

ಖತ್ರಾಪ್ನೋತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ಮುಚ್ಯತಿ | ೨-೭೨

ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಪಾನಿರನೋಪ
ಜಾಯತೇ | ಪ್ರಸನ್ನ ಜೇತಸೋ ಬುದ್ಧಿಃ ಪರೈವ
ತಿಷ್ಠತೇ | ೨-೬೫

ಅಂತ ಕಾಲೇನಿ ಪತ್ರಾಹಾಂತಾಂ ಅವಸ್ಥಾಯಾಂ
ಫಿತ್ತಾ ಪ್ರಪನ್ನಿವಾಣಮುಚ್ಯತಿ | ೨-೭೨

ಆಕರ್ಮಣಃ ಶಿರೀರಯಾತ್ರಾಪಿನ
ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶೇತ್ | ೨-೮

ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಮೂಢಾಃ
ಅಜೇತಸಃ | ೨-೨೨

ಆಕರ್ಮಣಿ ಸಂಗಃ | ೨-೪೭

ಕರ್ಮಫಲ ಪೇತುಃ | ೨-೪೭

ಫಲೇಷು ಅಧಿಕಾರಃ | ೨-೪೭

ಆಯುಕ್ತಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿಃ, ಭಾವನಾ
ಶಾಂತಿಃ ಮುಖಂ ಜನ | ೨-೬೬

ಆಕರ್ಮ ಕೃತ್ | ೨-೫

(ಯೋಗಿ) ಬುದ್ಧಾಃ ಕರ್ಮಪಿಂಧಂ
ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ | ೨-೩೯

ಆತ್ಮರತಿಃ ಆತ್ಮತಪಃ ಆತ್ಮಸಂಶುಷ್ಠಃ
ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ | ೨-೧೭

ಕರ್ಮಣೈವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಆಪ್ನುತಾ ಜನ
ಕಾದಯಃ | ೨-೨೦

ಶ್ರದ್ಧಾ ನಂತೋಽನ ಸೂಯಂತೋಽನ
ಮುಚ್ಯಂತೇ ತೇಽನಿ ಕರ್ಮಭಿಃ | ೨-೩೧

ನೈವತಸ್ಯ ಕೃತೇನಾರ್ಥೇ ನಾಶ್ಯತೇ ನೇಹ
ಕಶ್ಚ ನ | ನ ಚಾನ್ಯ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಕಶ್ಚಿ-
ದರ್ಥ ಸ್ಯವಾಶ್ರಯಃ | ೨-೧೮

ಕರ್ಮಯೋಗಿ

ಕರ್ಮಣಿಃ ತೇ ಅಧಿಕಾರಃ | ೨-೪೭

ಆಕರ್ಮಣೇ ಸಂಗಃ ಮಾ ಅಸ್ತು | ೨-೪೭

ಕರ್ಮಫಲೇ ಹೇತುಃ ಮಾ ಭೂಃ | ೨-೪೭

ಫಲೇಷು ತೇ ಅಧಿಕಾರಃ ಮಾ | ೨-೪೭

ಯೋಗಿನ್ಯಃ ಕಲ್ಮಾಣಿ ಕುರು | ೨-೮

ಕಶ್ಚಿದ ಕರ್ಮಕೃನ್ ನ ತಿಷ್ಠತಿ | ೨-೪

ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಛಗುಣ್ಯಃ ಸರ್ವಃ ಕರ್ಮ
ಕಾರ್ಯತೇ | ೨-೫

ಆಕರ್ಮಣಿಃ ಕರ್ತುಃ ಜ್ಞಾಯಃ | ೨-೮

ಕರ್ಮಣಾಂ ನಾನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಠವ್ಯಂ
ನ | ೨-೪

ಆಸಕ್ತೈಃ ಕರ್ಮಕರೋತಿ |
ಯೇ ಆತ್ಮಕಾರಣಾತ್ ಪಪಂತತೇ ವಾಪಾಃ |
೨-೧೩

ಅನಾಸಕ್ತಿಯೋಗ
ಅಸಕ್ತಃ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರ | ೨-೧೯
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣ
ಮಯಿ (ಆತ್ಮಲಿ) ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ

ಅಭಾಯು ರಿಂದ್ರಿಯಾರಾವೋ ವೋಧಂ
ಜೀವತಿ | ೩-೧೬

ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವಸಾ ನಿರಾಶೀರ್ವಿ-
ಮರ್ವೋ ಭೂತ್ಯಾ ಯುದ್ಧ್ಯಸ್ತ | ೩-೩೦
ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರು | ೩-೩೦

ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ

ಅಪ್ರದಾಯ ಭೂಶೀ ಸಃ ಸ್ತೇನಃ | ೩-೧೨

ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಂ ಕರ್ಮಮರ್ಪಸಿ | ೩-೨೦
ಉತ್ಪೇದೇಯುರಿಮೇ ಲೋಕಾ ನ ಕುರ್ವಾಂ
ಕರ್ಮ ಜೇದಹಂ |
ಸಂಕರಸ್ಯ ಜ ಕರ್ತಾ ನ್ಯಾನುಮಹನ್ಯಾ
ಮಿವಾಃ ಪ್ರಜಾಃ || ೩-೨೪
ಯದ್ಯದಾಚರಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಶ್ಚದೇವೇ ತರೋ
ಜನಃ |
ಸ ಯುಕ್ತಮಾಣಂ ಕುರುತೇ ಲೋಕಃ ತತ್
ಅನುವರ್ತತೇ | ೩-೨೧

ಯಜ್ಞ

ಯಜ್ಞಾ ಧಾರ್ತಾ ಕರ್ಮಣೋನೈತ್ರ
ಲೋಕೋಽಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನಃ | ೩-೮

ಪ್ರಜಾಃ ಸಹಯಜ್ಞ ಸ್ತವ್ಯಾಃ | ೩-೧೦
ಯಜ್ಞೇನ ಪ್ರಸವಿಸ್ಯಧ್ಯಮ್ | ೩-೧೦
ಯಜ್ಞಃ ಇಷ್ಟ ಕಾಮಧುತ್ | ೩-೧೦
ಯಜ್ಞಃ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ರವಃ | ೩-೧೪
ಕರ್ಮ ಪ್ರಹೋದ್ಯವಮ್ | ೩-೧೫
ಯಜ್ಞೇನ ದೇವಾನ್ ಭಾವಯತ್; ದೇವಾಃ ವಃ
ಯಜ್ಞೇನ ಭಾವಯಂತು |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂಭಾವಮಂತಃ ಶ್ರೀಯಃ ಅಪಾಶ್ಚ ಥ |
೩-೧೧

ಪ್ರಶ್ನತಿಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದು.
ಘಟುಷನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಆಕರ್ಷಣೆ.

ಅಹಂಕಾರ ನಿಮಗಿಂತಾ ಕರ್ತಾ ಹಮತಿ
ಮುನ್ಯತೇ | ೩-೨೧

ಬುದ್ಧಿ ಭೇದ ಭೇದ

ಅಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮ ಸಂಗಿಣಾಂ ಬುದ್ಧಿ
ಭೇದಂ ನ ಜನಯೇತ್ |
ವಿದ್ವಾನ್ ಯುಶ್ಚಃ ಸಮಾಚರಣ್ ಸರ್ವ
ಕರ್ಮಾಣಿ ಜೋಷಯೇತ್ | ೩೩-೨

ಕರ್ತೃ

ಪ್ರಶ್ನತೇಃ ಗುಣೈಃ ಸರ್ವತಃ
ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ | ೨-೨೭
ಗುಣಾ ಗುಣೇಷು ವರ್ತಂತೇ ಇತಿ ನುಶ್ಯಾ
ತತ್ಕೃತಾ ನ ಸಜ್ಜತೇ | ೩-೮

ಮೇಲಣ ಕೋಷ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಮತ, ಯೋಗ ಮತ ಮತ್ತು ಜನಸಾನಾನ್ಯರ ತಿಳಿಗೇಡಿತನದ ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗೀತೆಯ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ ವಿಚಾರಗಳಿವು.

ಮೇಲಣ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಂದಿಕೆಯು ಜಿನ್ಯಾಗಿಯ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಶರೀರತತ್ವ, ಆತ್ಮತತ್ವ, ದೈವಾತ್ಮತತ್ವ ಸ್ಥಿತಿ, ಇಂದ್ರಿಯದಮನ, ಮನೋನಿಗ್ರಹ, ವಿಚಾರದಲಿ ಎರಡೂ ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಐಕಮತ್ಯವಿದೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ, ಕರ್ಮತತ್ವ, ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ, ಕರ್ಮ, ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ, ಯಜ್ಞತತ್ವ, ಕರ್ತೃತ್ವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಗುಣಗಳೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಯೋಗವು ಹೇಳಿದರೆ, ಪುರುಷನು ಅಕರ್ತೃವು, ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವವಳು, ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯಮತವು ಇದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಸಹಜಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೆಂಬ ಕೊನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೊರಡುವುದು.

ಜ್ಞಾನಯೋಗ

‘ ಸಾಂಖ್ಯತತ್ವ ’

ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವು ಜನ್ಮರಹಿತವಾದುದು ; ಅವಿಕಾರಿ, ಅಮರ, ಅವ್ಯಯ, ಅವಿನಾಶಿಣು ಆಗಿದೆ; ನಿಶ್ಯ, ಸನಾತನ, ಪುರಾಣ, ಅಪ್ರಮೇಯ, ಅತರ್ಕೃತ ಅಹುದು. ಅದು ಸರ್ವಗತ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಜ್ಞೇದ್ಯ, ಅದಾಹ್ಯ, ಅಕ್ಷೇದ್ಯ, ಅಶೋಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಆತ್ಮನು ಧಾರಣಮಾಡುವ ದೇಹವು ನಾಶವಂತ; ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಕ್ಕೂ.

ಆಕಾಶವು ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾತ್ರೆ-ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು ಸುಟ್ಟರೆ, ಹಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಳಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹವಾದ ಆಕಾಶವು ಜೇಗೆ ನಾಶಹೊಂದಲಾರದ್ದೂ, ಹಾಗೆ ದೇಹವು ನಶ್ಯವಾದರೂ ಅದರೊಳಗಣ ಆತ್ಮತತ್ವವು ಅಮರವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ,

ಅಥವಾ ಬಾಲವೃದ್ಧತ್ವದ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆತ್ಮವು ಸುಖದುಃಖಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷ ಶೋಕಗಳ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ.

ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರುವ ಕಾಮಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಲಿಪ್ತವಾಗಿರಿಸಿ, ನಿಸ್ಸೃಹನಾಗಿ, ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿ, ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗುವವನು ಪ್ರಸಾದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಇಂತಹನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು ಪ್ರಕೃತಿಣು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮನ ಅಕರ್ತೃತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದವನು ಟ್ರಿಹ್ಮರೂಪನಾಗುವನು.

ಇಂತಿಂದು ಸಾಂಖ್ಯತತ್ವವಿದೆ. ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಾಧಕನು ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲನು. ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತ್ಯಸ್ಥವಿದೆ.

ಕರ್ಮಯೋಗ

ಯೋಗತತ್ವ

ಆತ್ಮನು ಅಮರನೆಂಬುದೂ, ಶರೀರವು ವಿನಾಶಿಯೆಂಬುದೂ ಸಾಂಖ್ಯದಂತೆ ಇವರಿಗೂ ಮಾನ್ಯ. ಇಂದ್ರಿಯದಮನ, ಮನಃಸಂಯಮಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ಮತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವು, ಎಂದು ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇಂದ್ರಿಯ ದಮನ ಮಾಡಿ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಮನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗಳಾದೆಗೆ ಆತ್ಮ

ತತ್ವವು ಉಂಟು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯೂ ತಕ್ರಿಯುತವೂ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಅನುಭವ - ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನ-ಸಂಧಾನವು ಬೇಕು

ಫಲಾಶೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಿಗಿಲಾದುದು. (ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ). ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಅರಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ನಾವು ಬದುಕಲಾರವು. ಇರಲಾರವು. ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬಗೆಯ ಕೆಲಸವು ನಡೆದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜನ್ಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಂದರೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮ

ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದುವೆ ಯಜ್ಞವೆನಿಸುವದು. ಯಜ್ಞದಿಂದಲೇ ಲೋಕವು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಯಜ್ಞದಿಂದಲೇ ಅದು ನಡೆದಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಜ್ಞರೂಪಿಯಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುವ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ದೊರೆಯುವುದು.

ಸಾಂಖ್ಯಮಾರ್ಗವು, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತ ಮಹತ್ ಆತ್ಮದೊಡನೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಯೋಗಮಾರ್ಗವು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ - ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಅಡಿಗಡೆಗೂ ಸರ್ವಗತ, ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ ನೆನಪಿನಿಂದ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಲಾವೇಶೆಯಿಲ್ಲದೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಚಿತ್ತಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದೇ ಬಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಚಾರವು ಮುಗಿದುದು.

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ

ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಅರಿವು	೨೦೩	ಕೆಲಸಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಾಳಿ	೧೮೯
ಅರ್ಜುನನ ಕೊರೆ	೧೭೭	ಕೊನೆಯ ಗುರಿ	೨೩೭
ಅನಧಿಕಾರ ಜೀವಿ	೨೧೮	ಗೃಹಯಜ್ಞ	೧೯೩
ಅನಾಸಕ್ತ ಕರ್ಮ	೨೦೫	ಗುಣ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	೨೧೩
ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ	೧೮೩	ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳ ವಿಭಾಗ	೨೧೬
ಅನ್ನದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು	೧೯೮	ಜನಕನ ಅದರ್ಶ	೨೦೯
ಆತ್ಮಶಾಸನ	೨೩೨	ಒಳ್ಳೆ ಸಾರ್ಥಕ	೨೦೬
ಆತ್ಮವಿಚಾರವು	೨೪೦-೨೪೫	ತಿಳಿಗೇಡಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿದವ	೨೧೬
ಆದಿಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿ	೨೨೫	ದಾಂಭಿಕರು	೧೮೨
ಆಧಿ ದೈವಿಕ ದೃಷ್ಟಿ	೨೨೫	ದೇವಯಜ್ಞ	೧೯೮
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ	೨೨೫	ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಜ್ಞ	೧೯೧
ಆರು ಹಗೆಗಳು	೨೨೭	ದೇಹದೊಳಗಿನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ	
ಇಬ್ಬಗೆಯ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗಗಳು	೧೭೮	ಸಾಧನಗಳು	೨೭೮
ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ	೧೮೩	ನಿರ್ಮಮಃ	೨೨೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರ	೨೩೮	ನಿಯತಕರ್ಮ	೧೮೪-೧೮೫
ಎರಡು ಬಗೆಯ ಒಲವುಗಳು	೧೭೮	ನಿರಾಶೀಃ	೨೨೦
ಎಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ	೨೧೯	ಪರ್ಜನ್ಯೇಷ್ಟಿ	೨೦೦
ಐಚ್ಛಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೆಲಸ	೧೮೪	ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ	೨೦೦
ಕರ್ತೃತ್ವ	೨೩೮	ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕಳಿಸಿ	೨೧೮
ಕರ್ಮಯೋಗ	೧೮೪, ೧೮೮, ೨೦೬	ಪರಾವಲಂಬನ	೧೮೧
ಕರ್ಮಯೋಗ ವಿಚಾರವು	೨೩೬	ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಕರ್ಮವು	೧೮೭
ಕರ್ಮತ್ಯಾಗವು ಅಸಂಭವ	೨೩೭	ಪ್ರಕೃತಿಧರ್ಮ	೧೮೦
ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂದರೇನು ?	೨೩೯	ಪ್ರಕೃತಿಗುಣಗಳ ಮೋಹ	೨೧೭
ಕೃತೇನ ತಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ನ	೨೦೭	ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವ	೨೨೨-೨೩೮
ಕಾಮವು ರಜೋಗುಣವು	೨೨೮	ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟ ಬೇರೆ	೨೨೬
ಕಾಯಕನೇ ಯಜ್ಞ	೨೦೨	ಪಾಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕಾರಣ	೨೨೮
ಕೂಳ ಬಹುತನ	೨೩೦	ಪುರುಷ ಯಜ್ಞ	೧೯೬
ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ತೊಡಗಿರುವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹುಟ್ಟು		ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಂಬಿಡದ ಕಾಮ	೨೩೮
ಗುಣವಾಗಿರುವುದು	೧೨೧	ಮಳೆಯಿಂದ ಜಿಳಿ	೧೯೯
ಕೆಲಸವೊಡನೆ ಅದರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳೂ		ಮಾನವರೊಳಗಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೇದಗಳು	೧೭೯
ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ	೧೭೯	ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿಗಳು	೧೮೨
		ಯಜ್ಞದಿಂದ ವಿಳಿಗೆ	೧೯೬

ಯಜ್ಞದಿಂದ ಮಳೆ	೨೦೦	ಸಹಜಯಜ್ಞ	೧೯೦
ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗೆ ಕರ್ಮ	೨೩೭	ಸಹಜಕರ್ಮ	೧೮೬
ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯೋಗ	೨೦೧	ಸಹಯಜ್ಞ	೧೮೯
ಯುಕ್ತವಾದಕಾಮವಾಸನೆ ಪವಿತ್ರ	೨೨೮	ಸಂಯಮ ಶಕ್ತಿ	೧೮೮
ಯೋಗಗಳ ಹೆಸರು	೨೨೯	ಸಂಯಮ	೨೩೨
ರಾಷ್ಟ್ರಯಜ್ಞ	೧೯೬	ಸತಿ=ಕಾಮ	೨೩೨
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಯಜ್ಞ	೧೯೦	ಸ್ವ-ಭಾವ	೨೨೩
ಲೋಕವೇಳಗಿನ ಸಹಜಯಜ್ಞ	೧೯೦	ಜ್ಞಾನವೇ ಮತ್ತೂ ಕರ್ಮದೇವರು	೧೭೮
ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ	೨೦-೨೧	ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ	೧೯೬
ಲೋಕಸಂಗ್ರಹವೇ ಪರಮ ಅರ್ಥ	೨೩೭	ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾಯಕ	೨೦೨
ವಿಗತಜ್ವರ	೨೨೧	ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದರೆ ಕೆಲಸಗೇಡಿಯಲ್ಲ	೨೩೬
ಶ್ರೀವೈರ ರೀತಿ	೧೮೮	ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ	೨೨೯
ಶ್ರೀಷ್ಠವಾದ ಶಕ್ತಿ	೨೩೧	ಜ್ಞಾನಯೋಗ	೨೪೬

