

ಸೇವಾಸದನ ಗ ಮೂಲಾ

ಭಾಗವತ

ಭಾವ

ಪ್ರಕಾಶ

ಸೇವಾಸದನ

ಚಿದಂಬರಾಶ್ರಮ, ಗುಬ್ಬಿ.

ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ

ಬೆಲೆ ರೂ. ೧-೪-೦

ಸೇವಾಸದನ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ

ಭಾಗವತ

ಭಾವ

ಪ್ರಕಾಶ

೫

ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ

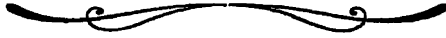
ಸೇವಾಸದನ

ಚಿದಂಬರಾಶ್ರಮ, ಗುಬ್ಬಿ.

೩೦

ಏಕಂ ತಾಪ್ತಂ ದೀಪಕೀಪುತ್ರಗೀತಂ
ಏಕೋ ದೀಪೋ ದೀಪಕೀಪುತ್ರ ಏವ |
ಏಕೋ ಬುಭ್ರಷ್ಟಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಯಾನಿ
ಕರ್ಮಾಪ್ನೋಕಂ ತಸ್ಯ ದೀಪಸ್ಯ ಸೇವಾ ||

“ಛಗವನ್ನೀತಿಗಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲ. ಆ ದೀಪಕೀ
ಪುತ್ರ-ವಾಸುದೇವನಿಗಂತ ದೊಡ್ಡ ದೀಪವಿಲ್ಲ. ಆತನ
ನಾಮವೇ ದೊಡ್ಡ ಜಪ. ಆತನ ಸೇವೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ಮವು.”

ಭಾಗವತ ಭಾವ ಪ್ರಕಾಶ

ಯಂ ಪ್ರವ್ರಜಂತಮನುಷೇತಮಹೇತಕೃತ್ಯಂ
 ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹಕಾತರ ಅಜುಹಾವ |
 ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ತರವೋ ಭಿನೇದು-
 ಸ್ತಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಂ ಮುನಿಮಾನತೋಸ್ತಿ ||

“ಯಾವ ಮಹಾಮುನಿಯು ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಸಂನ್ಯಾಸಗ್ರಹಣ ಪೂರ್ವಕ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದನೋ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದ ಭರದಿಂದ ಅಶ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ತಂದೆಯಾದ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯು ಮಗನ ಅಗಲುವಿಕೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ, ‘ಮಗನೇ, ನಿಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ, ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವ ಮಹಾಮುನಿಮನ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭಾವನೆಯಿಂದ ತನ್ಮಯವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಗಳೂ ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪಿತ್ತಿದ್ದವೋ ಅಂತಹ ಸರ್ವ ಭೂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಪರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದಂತೆ ತೋರಿದ ಮಹಾ ಮುನಿಯಾದ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ”

ಭಾಗವತ ಮಹಾಗ್ರಂಥವು ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ವರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವರಮಾತ್ಮನ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲಾವರ್ಣನೆಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು. ಹೆಚ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚೆಗೂ ವರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿತ್ವ, ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ, ಸರ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವ ನೋತೃಗಳೇ ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ರಾಮಾಯಣವು ಸೌಮ್ಯ, ಶಾಂತ ಶೈಲಿಯುಳ್ಳದ್ದಾದರೆ ಭಾಗವತವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ, ವಿದ್ವತ್ತಾಪೂರ್ಣವಾದ, ಕ್ಲೇಷಾರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ, ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಟಿಲ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಇದು ೧೮,೦೦೦ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಗ್ರಂಥ.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ಸಂಸಾರದ ದುಃಖ ಕೋಟಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶಾಂತಿ ಸುಖವನ್ನನುಭವಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಸಾರಿಗೆ ದಯ

ವಾಲಿಸಿದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯೇ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಧಾನವಾತ್ರ ನಾಥಕರ ವಿಧವಿಧ ವಾದ ರುಚಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದೇ ಯೋಗವನ್ನೇ ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಕರ್ಯ ಭಕ್ತಿ, ಮುಂತಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣೆದು ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾದ ನಾಥನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶವಡಿಸಿದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯೇ ಭಾಗವತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಜನ್ಮ ಮರಣಗಳ ತೊಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಜನ್ಮದಿಂದ ಮರಣಕ್ಕೆ, ಮರಣದಿಂದ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದೇವತೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು. ಮಾಯಾಡೇವಿಯು ತನ್ನ ಮೋಹರೂಪವಾದ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಜೀವರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೀಸಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಭಾರವಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗದಿರುವ ಧೀರನಾರು? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಸುಖರೂಪವಾದ ಮೋಹದ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸಿದಾಗ ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ, ವಿವೇಕಿ, ವಂಡಿತನೂ ಸಹ ಕಾಮಿನೀಕಾಂಚನಗಳ (ಪ್ರೀ — ಧನ) ಕಡೆಗೆ ಮನಸೋತು ಬಿಡುವನು. ಬಲು ದೊಡ್ಡವರೂ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೋಹವಾಶದೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೈ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಕಾರಣವು ಅತ್ಯಲ್ಪ; ವರಿಣಾಮವು ಬಹು ಭಯಂಕರ. ಇದಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನಾರೂ ಎದುರಿಸಲಾರದು. ನಮ್ಮ ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಂಚದ ಹೊರಗಿನ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು, ಅಧಿಕಾರ ಸಂವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಕೊಂಡು ಜೀವನಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂವಿಧಾನವು ಕಾಣಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ಅನಾರವೆಂದೂ, ಅದರೊಳಗಿನ ನಾರತರ ಸ್ವರೂಪವೆಂದ ಪರವಾತ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಡಿಯುವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ನಾರ್ಥಕತೆಯೆಂದೂ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ

ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ನಿಯೋಗಮೋಹದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನವಿದೆ.

“ ನೀನು ಆತ್ಮನು; ದೇಹವಲ್ಲ. ಜನ್ಮ ಮರಣಗಳೂ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳೂ ನಿನಗೆ ತಗಲಲಾರವು. ಹುಟ್ಟುವುದೂ, ಸಾಯುವುದೂ, ದೇಹಕ್ಕೆ; ಸುಖದುಃಖಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ನೀನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನು. ಸಹಜಾನಂದವೂರ್ತಿಯು.” ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ್ಯ. ನೀನು ಸುಖಸ್ವರೂಪನಾದರೆ ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಗೂ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ದುಃಖವಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು? ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ವ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಬಂಡಿಗಟ್ಟಲೆ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳೂ, ಭಕ್ತಿ ಗ್ರಂಥಗಳೂ, ಉಪಾಸನಾ ಮಾರ್ಗಗಳೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸುಲಭೋಪಾಯವೇ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳ ಒಳಗುಟ್ಟು. ವೇದದ ಅರ್ಥವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಮಹಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜನಗಳ ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಗಳು ಭಾರತದ ನೆವದಿಂದ ಕಥೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ— ಎಂಬ ಮಾತು ಮಹಾ ಭಾರತದ ಆದಿವರ್ವದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲ. ಕ್ರೈಸ್ತನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಕ್ರೈಸ್ತಮತ. ಮಹಮ್ಮದನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮತ. ಚರಿತ್ರೆಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ. ನಮ್ಮವರು ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲವು ಅನಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಯಜಮಾನನಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೂ ಯಾವ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿನ ಆಧಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅಳಿಯುವವೋ ಆ ಕಾಲಕಾಲನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅನಂತ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಗೂ ಚರಿತ್ರಾಧಾರವಾದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿತ್ಯಾನಂದಮೂರ್ತಿಯ

ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಯು ಬೆಳಗಬೇಕೆಂದೂ, ಅದಲ್ಲವೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿವಿಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ, ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನೂ ಜೋಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಕನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದೇ ಪುರಾಣಗಳ ಒಳಗುಟ್ಟಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪುರಾಣಗಳೊಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡುವ ನೋಟವೂ, ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನವೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಲ್ಲವೆ ?

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನವೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಅರ್ಜುನನು ನೆವ ಮಾತ್ರ. ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದುದು ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ. ಈ ಜಗನ್ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿನ ಹೊರಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು. ಅಶಾಶ್ವತ. ಮಣಗಗಳೆಲ್ಲರೂ ದಾರದಂತೆ ವಶು, ವಕ್ರ, ವ್ಯಗ, ಕೀಟ, ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ವಾಂಚಭೌತಿಕ ದೇಹಗಳೊಳಗಿಲ್ಲಾ ಏಕ ರೂಪವಾಗಿ ನಿಂತು ಸಲಿಯುತ್ತಿರುವುದೇ ಜಗದಾತ್ಮ—ಎಂಬ ಅರಿವಾದರೆ ದುಃಖ, ಸಂತಕಟಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನದು ವರರದು ಎಂಬ ಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ನಟನಂತೆ ವತಿಯಾಗಿ, ವಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಆಳಾಗಿ, ಅರಸಾಗಿ, ಬಲ್ಲಿದನಾಗಿ, ಭಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತೋರುವ ವಿವಿಧ ವ್ರಾತಭ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿದ ವೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀತಿಯು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದಂತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಗೇ “ನಾನು ಇದಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನು.” ಎಂಬ ಭಾವವು ಮೈಗೂಡುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವರುಗಳೊಡನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ತಾನು ಹೇಗೆ ದೇಹವಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರೂ ದೇಹಗಳಲ್ಲವೆಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವಾರ ಜಲರಾಶಿಯಾದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಜಲ ಬಿಂದುಗಳಂತೆ— ಪ್ರಚಂಡ ತೇಜೋರಾಶಿಯಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿಗಳಂತೆ ಒಂದೇ ರೂಪ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವರೆಂದೂ, ವ್ಯವಹಾರದ ತೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಸತ್ಯವಾದವುಗಳೆಂದೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾದ

ನಕ್ಷೀವ್ವರನ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಕುಣಿಯುವ ಬೊಂಬೆಗಳೆಂದೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಕಳ್ಳನೂ, ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕರ್ಮಚಾರಿಯೂ, ವಿಚಾರಣೆಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನೂ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ ಶಾಸನದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳೆಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮರೂಪವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವಾಗ ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷಗಳಾಗಲೀ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಹಂಕಾರವಾಗಲೀ ತೋರದು. ಕರ್ಮಚಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಕಳ್ಳನೂ ಸಹ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನರಿತು ಅವಿವೇಕದ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ದಿಂದಲೇ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕನಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬರಬಹುದು. ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯವು ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ. ಭಾವವು ಪ್ರಧಾನ. ಆ ಭಾವದಿಂದ ಪರಿ ಪುಷ್ಟವಾದ ನಡತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಶಾಂತಿಮಯ ಜೀವನವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆದರ್ಶ.

ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಜ. ಉವದೇಶಮಾಡಿದವನು ಜ್ಞಾನಿ, ಆತ್ಮಾನುಭವಿ, ಭಗವಂತ. ಆತನು ಯೋಗೇಶ್ವರನೂ ಅಹುದು. ಯೋಗಾಚಾರ್ಯನೂ ಅಹುದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣವು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮದ ಮುಂತಾದ ರಜೋಗುಣದ ವಿಕಾರ ಗಳೊಡನೆ ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ವ್ಯವಹಾರಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶವಿದೆ. ನಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ನಿಯಮದಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಈ ವಿಕಾರಗಳಾವುವೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ಸುಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಅವುಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ದೂರ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನತ್ಕರಿಸಿ, ಕಾಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ ಬೇಕು, ಲೋಭವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ ಬೇಕು, ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ

ರಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳ ಲೇವವು ತನಗೆ ಆಗದಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಮೀರಿ ಬಂದ ಅನುಭವಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಬದುಕುವಾಗಲೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇ. ಸಾಯುವಾಗಲೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ವರಮಾತ್ಮನ ಮುಖ, ಬಾಹು, ತೊಡೆ, ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಂದು ವುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಒಂದೇ ರಕ್ತ ಚಲನೆಯಲ್ಲವೆ? ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ ಆ ಸಂಕಟವು ಬರುವುದು ನಮಗೇ ಅಲ್ಲವೆ? ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಟ್ಟಿ ಗುಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುವೋ ಅವುಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿದ ವರ್ಣವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ (“ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ”) “ಗುಣ, ಕರ್ಮಗಳ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುವು.” ಎಂದು ಹೇಳಿ ೧೮ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ತನ್ನ (ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾದ) ಕರ್ಮದಿಂದ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸಬೇಕು; ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವು ಶಾಶ್ವತ. ಅಮರ. ಅದು ದೇಶ ಕಾಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜವು ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಗೂ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ವರ್ಣದವರೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ— ಅನರೇ ಉತ್ತಮರೆಂಬ — ಹರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾರ್ಡಕಾರಿಯೂ

ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಸಂವ್ರದಾಯಗಳುಳ್ಳ ಈ ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ರತಿ ಯೊಬ್ಬನೂ ತನಗೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ತೋರಿದ, ಮತ, ಜಾತಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಅಭಿವ್ರಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ವೆಚ್ಚಿಂಬ ಹರ ಹಿಡಿಯದೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನೂ, ಪ್ರೇಮವನ್ನೂ ತೋರಿಸುವ ಧಾರಾಳಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು.

ಜಾತಿ, ಮತಗಳ ದ್ವೇಷದ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೂ — ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ — ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ, ಲಿಂಗಾಯಿತ — ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಶೈವ — ವೈಷ್ಣವ ಮುಂತಾದ ಒಳ ಜಗಳಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪೆಂಬ ಭಾವದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಂತಾನವನ್ನೇ ದ್ವೇಷಿಸುವುದು—ಅದನ್ನು ತುಳಿಯಲೆತ್ತಿಸುವುದು ಅವಿವೇಕ. ಒಂದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಕಂಕಣ ತೊಟ್ಟಿರುವವರೂ ಸಹ ತಮ್ಮದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಳಿದು ತುಳಿಯಲೆತ್ತಿಸುವುದು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೇ ಎರಡು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥಸಾಧನೆಯ ದುರಭಿಮಾನದಿಂದ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನೇ ಮರೆತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಕಾಣಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ?

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ. ಅವನನ್ನೇ ವಿವಿಧವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವರು. —ಎಂಬ ಅರಿವಾದರೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಮ ರೂಪಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ — ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನವು ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಇತರರು ಬೇರೆಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ— ಎಂಬ ಅರಿವು ಧರ್ಮದ ದುರಭಿಮಾನವನ್ನು ದೂರಮಾಡುವುದು.

ಈ ವಿಶಾಲ ಭಾವನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ತಳಹದಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಖನಿಜ ದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದು ಸಾಧನೆಯ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು.

ನಿಜವಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಗುಣಗಳೂ ಕಾಣಬರುವುವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು, ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತುಳಿದು ಎಂತೆಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯ ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ನಮ್ಮದೇ. ಇತರರದಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ವರ್ಣವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನೇರಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಾಂಗವೆಲ್ಲಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲೆ ಯೊಳಗೆ ಆಡಕವಾಗುವುದೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಹಿಂದಿನ ಯುಗವು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಗತಿಗೂ ಸಮಾನಾವಕಾಶವಿರಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಹೊರಗೆ ಸಮಾನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿ ಸಮಾನ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಪಂಚ. ತನ್ನ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಮನೋಧರ್ಮವು ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ತುಳಿಯಲಿತ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಜ್ಯ ರಗಳೆಗಳೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದರೆ. ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಮಾಧಾನವು ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಯವೋ

ಇತರರಿಗೂ ಅವರದು ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಬ ಅರಿವಾದರೆ ಸಾಕು. ತಾನೂ ಸುಖಿಯಾಗಿ ಇತರರನ್ನೂ ಸುಖಿಯಾಗಿರಿಸುವನು. ಇತರರ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಭಾಗಿಯಾಗುವನು. ತನ್ನ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸುವನು. ಎಲ್ಲವೂ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕೈಲಾಸ ವೈಕುಂಠಗಳನ್ನು ಕಂಡವರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟವರಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಅಂತಃಕರಣದವರೂ ಸಹಾ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದರೆ ಬಾಗುವರು ನಮ್ಮ ಈ ದುರಭಿಮಾನವು ದೂರವಾಗಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಈಚ್ಚರನಾಗಲಿ, ವಿಷ್ಣುವಾಗಲಿ, ಗಣವತಿಯಾಗಲಿ, ಕೋಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮುರಿದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡರೂ ರುಚಿಯು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾಥನಾ ಪ್ರವಂಚದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯಕ್ಕೂ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದ ಜಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಲೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ದುಷ್ಟವಾಸನೆಗಳೊಡನೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾವೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ದೇಹವು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದು ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಅಹುದು. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಕೊಳೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಲೇಪವು ಮಾತ್ರ ತನಗಾಗದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹವಿರುವವರೆವಿಗೂ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ, ಪೋಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಡನಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಡನಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ತನ್ನದೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲು ಅವಕಾಶಕೊಡಬಾರದು—ತಾನೂ ಸುಖಿಯಾಗಿ, ಇತರರನ್ನೂ ಸುಖವಾಗಿ ರಿಸುವ ಪ್ರೇಮಜೀವನವು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು. ಭಾಗವತವು— ಇಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನಾದ ಯೋಗೇಶ್ವರನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದು.

ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಗಳು ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅವುಗಳ

ಅರ್ಥವು ಸ್ತ್ರೀ, ಶೂದ್ರ ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಗೆದು, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ನೀತಿ, ಭಕ್ತಿಗಳ ಭಂಡಾರವನ್ನು ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮನಶ್ಯಾಂತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಸ್ವತೀ ನದೀ ತೀರದ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರನ್ನು ನತ್ವರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಬೋಧವದವಾಗಿನೆ.

ನ ಯದ್ವಚಶ್ಚಿತ್ರಪದಂ ಹರೇರ್ಯಶೋ
ಜಗತ್ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಗೃಣೀತ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ |
ತದ್ವಾಯಸಂ ತೀರ್ಥಮುಶಂತಿ ನಾನಸಾ
ನ ಯತ್ರ ಹಂಸಾ ನಿರಮಂತ್ಯುಶಿಕ್ಷಯಾಃ||

[ಭಾ ಸ್ಕಂ ೧ ಅ ೫ ಶ್ಲೋ ೧೦]

“ ಮಾತುಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಧುರವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಚಿತ್ರ ಶೈಲಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿರಬಹುದು—ಆದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸರಮಾತೃನ ಕೀರ್ತಿಯ ವರ್ಧನೆಯಿಂದ ಅದು ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾಕರ್ತೀರ್ಥವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಾಗೆಯಂತಹ ತುಚ್ಛ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುವ ಜಲಾಶಯದಂತೆ ವಿಷಯ ಭೋಗಲಾಲಸೆಯು ಕೃಷ್ಣಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹಂಸವು ಸ್ನಾನಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವಂತೆ ಪರಮಹಂಸರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವರೇ ಹೊರತು ವಿಷಯ ಭೋಗವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಮಾಡುವ ಕಾವ್ಯರಚನೆಯ ಶಬ್ದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಆನಂದಿಸರು.”

ನೈಷ್ಠ್ಯಮ್ಯ ಮಸ್ಯಚ್ಯುತಭಾವವರ್ಜಿತಂ
ನ ಶೋಭತೇ ಜ್ಞಾನಮಲಂ ನಿರಂಜನಂ |
ಕುತಃ ಪುನಃ ಶಶ್ವದಭದ್ರಮೀಶ್ವರೇ
ನ ಚಾರ್ಪಿತಂ ಕರ್ಮ ಯಥಪ್ಯಕಾರಣಂ ||

[ಭಾ ಸ್ಕಂ ೧ ಅ ೫ ಶ್ಲೋ ೧೧]

“ಸಮಸ್ತ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡುವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಭಕ್ತಿ
 ರಸದಿಂದ ಬೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವಾಗ ದುಃಖ ಫಲರೂಪಗಳಾದ
 ಲಸ್ಯಕರ್ಮಗಳ ವಾಡೇನು ? ಭಕ್ತಿಹೀನ ಕರ್ಮವು ಬಂಧನರೂಪವು-ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ
 ವಾಗದಿರುವ ಕರ್ಮವು ಶೋಭಿಸಲಾರದು-ಅದು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ.

ತೈಕ್ವಾ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಚರಣಾಂಬುಜಂ ಹರೇಃ
 ಭಜನ್ಮ ಪಕ್ಷೋಢ ಪತೇತ್ತತೋ ಯದಿ |
 ಯತ್ರ ಕ್ಷ ನಾಭದ್ರಮುಭೂದಮುಷ್ಯ ಕಿಂ
 ಕೋನಾರ್ಥ ಆಪ್ತೋ ಭಜತಾಂ ಸ್ವಧರ್ಮತಃ ||

[ಭಾ. ಸ್ಕಂ|| ೧ ಅ|| ೫ ಶ್ಲೋ|| ೧೭]

“ತನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ-ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿಯಾದರೂ
 ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಭಕ್ತಿಪಥ
 ದಲ್ಲಿ ಧೈಯಸಾಧನೆಯಾಗದೆ ಮರಣಹೊಂದಿದರೂ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು
 ಬಿಟ್ಟು ವಾಪವು ಘಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ
 ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಹೀನನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಷ್ಫಲವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ-
 ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಫಲ ?
 ಆಶಾಶ್ಚತ ಕರ್ಮಫಲಗಳೇ ಅಲ್ಲವೇ ? ಕರ್ಮಫಲರೂಪವಾದ ಕ್ಷಣಿಕ
 ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಪುನಃ ಜನ್ಮ-ಮರಣರೂಪ ಸಂಸಾರ
 ಕೂವದಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ
 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ
 ಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಭಾವ ವ್ರಜೋದಕವಾದ ಕಥೆಯೊಂದು ವದ್ಯಪುರಾಣದ
 ವಾತಾಳ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ—

ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸ ಪುತ್ರರಾದ ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಸನತ್ಕುಮಾರ,
 ಸನತ್ಕುಜಾತ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಮಹಾಪುರುಷರು ಒಂದಾವೃತ್ತಿ ಬದರಿ

ಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಹಳ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಯಿತು.

ಸನಕಾದಿಗಳು—ನಾರದರೇ! ನಿಮ್ಮ ಮುಖಮಂಡಲವು ಏಕೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ ? ನಿಮಗೇತರ ಚಿಂತೆ ಹತ್ತಿದೆ ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಿರಲ್ಲಾ ? ನೀವು ವಿರಕ್ತರು. ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಿರುವವರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವು ಚಂಚಲವಾಗಿ—ಗಾಬರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರರು. ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತರು. ನಿಮಗೇತರ ಯೋಚನೆ ಹೇಳಬಾರದೆ ?

ನಾರದ—ಭೂಲೋಕವು ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾದುದರಿಂದ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವೆಂದೇ ಯೋಚಿಸಿ ಪ್ರವಂಚವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಬಂದೆನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವನು ಪುಷ್ಕರ, ಪ್ರಯಾಗ, ಕಾಶೀ, ಗೋದಾವರೀ, ಹರಿದ್ವಾರ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀರಂಗ, ಸೇತುಬಂಧ ಮುಂತಾದ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿರುಗಿ ಬಂದೆನು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷಕೊಡುವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮವು ಕಾಣಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಧರ್ಮದ ನ್ನೇಹಿತನಾದ ಕಲಿಯ ಅಧಿಕಾರವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇದು ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸತ್ಯವು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ತಪಸ್ಸು, ಶೌಚ, ದಯಾ, ದಾನ ಮುಂತಾದುವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತುಚ್ಛ ಸ್ವಭಾವದವರೇ—ಹೇಗಾದರೂಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಹೊರೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕೆನ್ನುವವರೇ—ಸುಳ್ಳು, ಅಲಸ್ಯ ಮುಂತಾದ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವವರೇ—ಕಷ್ಟಪರಂಪರೆಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರೇ—ಪಾಪಂಡಿಗಳೇ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧುಸಂತರೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ ಸಹ ಕಪಟಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ ಸಹ ಸಂಸಾರಿಗಳಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತ್ರೀಯರದ್ದೇ ಅಧಿಕಾರ. ಭಾವಮೈದುನನೇ ಮನೆಯ ಮಂತ್ರಿ. ಧನದಾಸೆಯಿಂದ

ತನ್ನ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ರಗಳೆಗಳು ಕಾಣಬರುತ್ತಿವೆ. ಯವನರಂತಿರುವ ದುಷ್ಟ-ದುರಾಚಾರಿಗಳು ವೇಷಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಳಂಕವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನದೀ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರೇ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಾವಾಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರದ್ಧೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಾಧು, ಯೋಗಿ, ಸದಾ ಚಾರಿಯಾದವನಾವನೂ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗರೂವವಾದ ದಾವಾಗ್ನಿಯು (ಕಾಡುಗಿಚ್ಚು) ಯೋಗ, ತಪಸ್ಸು, ವ್ರತಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ-ಪುರದಲ್ಲಿ-ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಾಮವು ತಲೆದೋರುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೇದವನ್ನು ಮಾರಿ ಹೊಟ್ಟೆಹೊರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕವಟಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಟರ್ಮನಾಡುತ್ತಾ ಜೀವಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹಿಂಜರಿಯರು. ಕಲಿಯ ಈ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಯಮುನಾ ತಟದಲ್ಲಿ-ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ವ್ರಕಟಮಾಡಿ ದನೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಕಾಣಬಂದಿತು.

ಸನಕಾದಿಗಳು—ಅದೇನು ? ಅದೇನು ? ಎಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯ!

ನಾರದ—ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯು ಬಹಳ ದುಃಖಿತಳಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಮುಖಮಂಡಲವು ಏನೋ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇಬ್ಬರು ಮುದುಕರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೇಹವೆಲ್ಲಾ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ. ಎಲುವು ಚರ್ಮಗಳೇ ಹೊರತು ರಕ್ತವೇ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಯುವತಿಯು ಅವರನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಳಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸುತ್ತಲೂ

ತಿರುಗಿ-ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ವುನಃ ನಿರಾಶಳಾಗಿ ಅಳಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಇಬ್ಬರ ದೇಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಸುತ್ತಲೂ ನೂರಾರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವಳನ್ನು ಉವಚರಿಸುತ್ತಾ ಗಾಳಿಹಾಕುತ್ತಾ ಸಮಾಧಾನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ “ಈಕೆ ಯಾರು ? ಈ ವೃದ್ಧರು ಯಾರು ? ಇವರಿಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವುದೇಕೆ ? ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವುಂಟಾಯಿತು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆಯೇ ಆಕೆಯು ತಟ್ಟನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕಾತರ ಸ್ವರದಿಂದ ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದಳು.

“ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ! ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರೋ ವರೋವಕಾರಿಗಳಾದ ಮಹಾವುಷರಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ, ನನ್ನ ದುಃಖ, ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಿರಾ ? ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಾಧುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಾವಗಳೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಾಪಗಳೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅವ್ಯತ ವಚನಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ವಾದೀತು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮಂತಹ ವರ ದರ್ಶನವಾಗಬೇಕಾದರೆ.”

ಇವಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ನಾನೂ ಸಹ “ನಾನು ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದ. ಭೂಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸುಂದರಿ! ನೀನು ಯಾರು ? ಈ ವೃದ್ಧರಾರು ? ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರಾರು ? ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತವೇನು ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸು” ಎಂದೆನು.

ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಹೇಳಿದಳು—“ನುಹಾಶಯ! ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಕ್ತಿ ಎಂದು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ಬನನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುರ್ಯವದಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಮುಖರಾಗಿ ದ್ವಂದ್ವ ತೀರಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಮುಂತಾದ ತೀರ್ಥಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು.

ನಾರದ—ಇದೇನಮ್ಮ! ಹೀಗೆ ಹೇಳುವೆ ? ನೀನು ಯುವತಿ. ನಿನಗೆ ಮುನ್ನತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿರಲಾರದು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂಭತ್ತಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಗಿದೆ.

ಭಕ್ತಿ—ಅದೇ ನಾನೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವುದು! ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೇನೋ ಸಂಕೋಚವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುವೆನು. ಗಂಗಾಯಮುನಾದಿ ದೇವಸ್ತ್ರೀಯರು ನನಗೆ ಉಪಚಾರಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಚಿತ್ತಶಾಂತಿಯನ್ನು ವಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದುದು ದ್ರಾವಿಡದೇಶದಲ್ಲಿ. ಬೆಳೆದುದು ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಯೌವನವೆಲ್ಲಾ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಹವು ಪ್ರೇಣವಾಗತೊಡಗಿತು. ಗುಜರಾತಿಗೆ ಹೋದೊಡನೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಕಲಿಯುಗದ ವ್ರಾಬಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಷಂಡಿಗಳೆಲ್ಲಾ ನೇರಿ ನನ್ನ ಅವಯವಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಡಿದು ತುಂಡು ತುಂಡುಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವನ್ನೆವಡುತ್ತಾ ನಾನೂ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಕೃಶರಾಗಿ, ದುಃಖಿತರಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ನನ್ನ ದೇಹವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ನೀವು ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯೌವನವು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮುದುಕರಾಗುತ್ತಾ

ಈಗಿರುವ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿಯು ಯಾವನನ್ನೆ ಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುದುರಾಗಿ ನಾಯು ವಂತಾಗಿರುವ ಈ ದುರವಸ್ಥೆಯು ಎಂತಹ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು! ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕಟವೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮರೇ! ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ತ್ರಿ ಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ನಮಗೆ ಈ ದುರವಸ್ಥೆಯು ಏಕೆ ಬಂದಿತು ? ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸುವ ಕೃಪೆಮಾಡಿ”

ಯುವತಿಯ ಈ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ನನಗೂ ವ್ಯಸನವಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾದೆನು. ಧ್ಯಾನಯೋಗ ದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ನನಗೆ ಆದ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದೆನು.

ಸನಕಾದಿಗಳು—ನಿಮಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇನು ಕಂಡು ಬಂದಿತು ? ಆಕೆಗೇನು ಹೇಳಿದಿರಿ ?

ನಾರದ—ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು. “ತಾಯಿ ! ಯೋಚಿಸಬೇಡ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ವುಭಾವ. ಈ ದಾರುಣವಾದ ಕಲಿಯುಗವು ಎಲ್ಲರ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯೋಗ, ತಪಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದುವೋ ಹೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಜೀವರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಪಾಪಪೂರ್ಣರಾಗಿ ದುರ್ಮಾರ್ಗರೂ, ಮೋಸಗಾರರೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸಜ್ಜನರಿಗೆ-ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು. ದುಷ್ಟರಿಗೆ-ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಎಂತಹ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡದಿರುವವರೇ ಸತ್ಪುರುಷರು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಪಮಯವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವುದಂತಿರಲಿ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ,

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಆದಿಶೇಷನೂ ನಹ ಭಾರದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉತ್ಸಾಹವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಆ ದ ರಿ ಸು ವ ವ ರೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಷಯ ಲಂವಟರೇ—ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಮೂವರೂ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು. ಆದರೆ ಮಗಳೇ! ನೀನು ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು. ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಗುರ್ತು ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ. ಬೃಂದಾವನದ ಹವೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವನವು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳು ವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳಾರಿಗೂ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.

ಭಕ್ತಿ—ಮುನಿವರರೇ! ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ವಾಯಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸಂಶಯವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿ. ವರೇಕ್ಷಿದ್ರಾಜನು ಈ ಕಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಪುನಃ ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು ? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರದಂತೆ ಕೊಂದುಬಿಡಬಾರದಾಗಿತ್ತೆ ? ಈ ಕಲಿಯುಗವು ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾರಹೀನವಾಗಿಯೇ ಆಗಿರು ವುದಲ್ಲವೇ ? ಕರುಣಾಳುವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಏಕೆ ಕಲಿಯ ದೌಷ್ಟ್ಯ ವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷಿಸದೇ ಸುಮ್ಮನೇ ಇರುವನಲ್ಲಾ ?

ನಾರದ—ಸುಂದರಿ! ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಪ್ರೇಮ ಂದ ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ದುಃಖಶಮನವಾಗುವುದು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟನೋ ಅದೇ ಘಳಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಕಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣಾಧಿಕಾರ ಬಂದಿತು. ದಿಗ್ವಿಜಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರೇಕ್ಷಿದ್ರಾಜನು ಈ ಕಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಲೇ ಕಲಿಯು ಪರೇಕ್ಷಿತನನ್ನು ಮರೆಹೊಕ್ಕು ಪ್ರಾಣದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶರಣಾಗತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ

ಗುಣವಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ “ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ತವಸ್ತಿನಿಂದ, ಯೋಗದಿಂದ, ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಫಲ ಬರುವುದೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದರಿಂದಲೇ ನಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.” ಎಂದು ಸಾರಗ್ರಾಹಿಯಾದ ರಾಜನು ಯೋಚಿಸಿ ಅಸಾರವಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾರಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಂತೆ ದುರ್ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ **ಒಂಚೇ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗುಣವಿರುವುದರಿಂದ** ಕಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು. ದುಷ್ಟರ್ಮಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಆಕೃಷ್ಯ ಕಾಳಿಲ್ಲದ ಭತ್ತದಂತೆ ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು.

೧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಧನಲೋಭದಿಂದ-ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಮನೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಾರವು ಹೊರಟುಹೋಯಿತು.

೨ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗಿ ದುರಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಅತಿ ನೀಚ ನೃತ್ರಿಗಳಿಂದು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಧವಾ ಇಂತಹ ನಾಸ್ತಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ನಿಸ್ಸಾರವಾದುವು.

೩ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ದುರಾಶೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅಂತಃಕರಣವುಳ್ಳವರು ತಪಸ್ತಿಗಳ ವೇಷಧಾರಣೆಮಾಡಿ ಕಪಟವರ್ತನೆಯಿಂದ ಜನಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೊರಟುಹೋಯಿತು.

೪ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋಭ, ದಂಭ, ನಾಸ್ತಿಕವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅನಾದರಣೆಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಧ್ಯಾನಯೋಗದ ಫಲವು ಹೋಗುತ್ತಾ

ಬಂದಿತು. ಪಂಡಿತರೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಎಮ್ಮೆ, ಕೋಣಗಳಂತೆ ವಿಷಯಲಂಪಟರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಂಶವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಕೈ ಚಾಚುವರೇ ಹೊರತು ಮುಕ್ತಿಯ ಸಾಧನವಾವುದನ್ನೂ ಅವರರಿಯರು. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾದ ವೈಷ್ಣವರು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಸಂವ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಜ್ಯ ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನಗಳಿರುವರು. ಇದರಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ನಿಸ್ಸಾರವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.

ಸುಂದರಿ! ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯುಗ ಧರ್ಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರದೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಸಹ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಹೇಳುವುದೇನು ?

ಭಕ್ತಿ—ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರೇ! ತಾವು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಿರಿ? ತಾವು ಧನ್ಯರು. ಸಾಧುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಈಡೇರುವುವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. ತಮ್ಮ ಮುಖದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಮಹಾ ಬಲಶಾಲಿನಿಯಾದ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಲಕನಾದ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಧ್ರುವಪದವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಎಲೈ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ದೀಕ್ಷಾ ಬದ್ಧನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುತ್ರನೇ! ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು!

ನಾರದ—ಎಲೈ ಭಕ್ತಿಯೇ! ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯಸನಪಡುತ್ತಿರುವೆ. ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಆತುರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಕಮಲವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸು. ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರವಾಗುವುವು. ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೌರವರ ಕುಟಿಲ ನೀತಿಯಿಂದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ

ಮಾಡಿದನೋ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಮಹಾಮಹಿಮನ ದಯದಿಂದ ಗೋಪಿಯರು ಉದ್ಧಾರವಾದರೋ, ಆ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನಿಲ್ಲವೇನು ? ಬೇವಿ! ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಯಳು. ನೀನು ಕರೆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂತಹವರ ಮನೆಗಾದರೂ ಬರುತ್ತಾನೆ.

ಕೃತ, ತ್ರೇತ, ದ್ವಾಪರಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೊಂದರಿಂದಲೇ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿಯೇ ಚಿದ್ರೂಪನಾದ ಹರಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುಂದರಿ! ನೀನು ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಚೈತನ್ಯವಲ್ಲವೇ ? ನೀನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಿಯಳಲ್ಲವೇ ? ನೀನು ವೈಕುಂಠ ವಾಸಿನಿಯಾದ ಭಕ್ತಿದೇವಿಯ ಛಾಯಾ ಮೂರ್ತಿಯೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೀಯೆ. ನೀನೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು “ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಭಗವಂತನು “ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು.” ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ನೀನೂ ಸಹ ಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇವನು ಪುಸನ್ನನಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ದಾಸಿಯನ್ನೂ ಈ ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯರೆಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ನೀನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯರುಗಳನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯೆ. ಕೃತ ಯುಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ್ವಾಪರದ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ನೀನು ಸುಖಿಯಾಗಿ ಯೇ ಇದ್ದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕರೂಪವಾದ ರೋಗವು ಬಂದು ಮುಕ್ತಿಯು ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಈಗಲೂ ಸಹ ನೀನು ಕರೆದಾಗ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪುನಃ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಳು. ನೀನು ಪುತ್ರರೂಪದಿಂದ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯರುಗಳು ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ

ಜನಗಳ ಉಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಂಡರಾಗಿ ವೃದ್ಧರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭಕ್ತಿದೇವಿ! ನೀನು ಯೋಚಿಸಬೇಡ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಯುಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆದರಿಸುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕೃಂತಿಗಳೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಚಾರಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹರಿದಾಸನೇ ಅಲ್ಲ! ನಿನ್ನನ್ನು ಆದರಿಸುವ ಜನರು ಪಾಪಿಗಳಾದರೂ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಲ್ಲರು. ಪ್ರೇಮರೂಪಿಯಾದ ಭಕ್ತಿಯು ಯಾರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಳೋ ಅವರು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಯಮರಾಜನನ್ನು ನೋಡಲಾರರು. ಪ್ರೇತ, ಪಿಶಾಚಿ, ಭೂತ, ರಾಕ್ಷಸಾದೆಗಳಾದರೂ ಭಕ್ತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾರರು. ತಪಸ್ಸು, ವೇದ, ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಿಕ್ಕುವುದು ಕಷ್ಟ. ದೇವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಉಪಾಯ. ಗೋಪಿಯರೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಸ್ತಿ. ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯದಿಂದಲೇ ಭಕ್ತಿಯು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ. ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವನು. ಭಕ್ತದ್ರೋಹಿಗಳಾದವರು ಲೋಕತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗುವರು. ಭಕ್ತ ಅಂಬರೀಷನ ನಿಂದೆಯಿಂದ ದೂರ್ವಾಸರೂ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ವ್ರತ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು, ಯಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನ, ಚರ್ಚೆಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾದುವು. ಭಕ್ತಿಯೊಂದರಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯು ಲಭಿಸುವುದು.

ನಾರದರಿಂದ ತನ್ನ ಮಾಹಾತ್ಮಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಭಕ್ತಿಯ ವೈಯೆಲ್ಲಾ ಉಭಿಹೋಯಿತು. ಬಹು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿದಳು. “ನಾರದರೇ! ನೀವು ಧನ್ಯರು. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಚಲವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನಾವಾಗಲೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವೆನು. ದಯಾರ್ಥ ಹೃದಯ

ರಾದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲಾ ದೂರವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನಾದರೂಮಾಡಿ ಉದ್ಧರಿಸಿ!

ನಾನು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾದೆನು. ಕೈಗಳಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಎಬ್ಬಿಸಲೆತ್ತಿಸಿದೆನು. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು 'ಜ್ಞಾನ ನೆ! ಏಳು. ವೈ ರಾಗ್ಯ ನೆ! ಏಳು.' ಎಂದು ಎಬ್ಬಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆನು. ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಬ್ಬರನ್ನೂ ಎಬ್ಬಿಸಲೆತ್ತಿಸುತ್ತಿರಲು ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೇಳಲೆತ್ತಿಸಿ ಶೈಲಾಗದೆ ಪುನಃ ದೋಷನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಆನ್ನಾಹಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಬಳಲಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪುನಃ 'ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯಾಯಿತು. ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ "ಎಲೈ ಮುನಿವರನೇ! ಯೋಚಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಫಲವಾಗುವುದು. ನೀನೊಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಸಾಧುಶಿರೋಮಣಿಗಳು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವರು. ನೀನು ಆ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಚೇತನರಾಗಿ ಇವರ ನೈದ್ರಾಪ್ಯವು ನೀಗಿ ಇವರಿಗೆ ಆಕೌವನವು ಬರುವುದು. ಆಗಲೇ ಭಕ್ತಿಯು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೆ ಹಬ್ಬುವುದು." ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಯಿತು.

ನನಗೆ ಮಿತೀರದ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. "ಇದೇನೀ ಆಕಾಶವಾಣಿ! ದುಂಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ! ನಾನೇನನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯರು ಮೋಹನಿದ್ಧೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳುವರು? ಅಂತಹ ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾವುದು? ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸತ್ಪುರುಷರಾರು?" ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಪಸ್ಸಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ

ವ್ರತ್ತಿಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದೆನು. ನನಗಾರೂ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲಾರದೇ ಹೋದರು. ಕೆಲವರು “ಅಸಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದರು. “ವೇದ ವೇದಾಂತ ಭಗವನ್ನೀತಿಗಳ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಉಪಯೋಗವಾಗದ ಮೇಲೆ-ಸ್ವತಃ ನಾರದರಿಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಂತಹವರೇನು ಹೇಳಬೇಕು.” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಓಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಾಧು, ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಾರೂ ನನ್ನ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಶಕ್ತರಾದುದರಿಂದ ನಿರಾಶನಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗೋಣವೆಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆನು. ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ನಾನು ಧನ್ಯನು. ನೀವು ತವೋಮೂರ್ತಿಗಳು. ಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರರು. ನದಾ ಹು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಿರಿ. ನೀವು ವೃಂದರಿಗಿಂತಲೂ ವೃಂದರಾದರೂ ಐದುವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಕಾಲವೂ ವೃದ್ಧವ್ಯವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಾರವು. ನೀವು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೇ ವೈಕುಂಠದ್ವಾರಪಾಲಕರಾದ ಜಯ ವಿಜಯರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪರಮಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ಹೇಳಿದ ಆ ಸತ್ಕರ್ಮವಾವುದು? ದಯೆಯಿಟ್ಟು ಕೃಪೆಮಾಡಬೇಕು.

ಸಸಕಾದಿಗಳು—ನಾರದ! ವಿರಕ್ತ ಚೂಡಾಮಣಿ! ಭಕ್ತನರ! ಯೋಚಿಸಬೇಡ! ಭಕ್ತಿಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ? ಭಕ್ತರು ಪರರಿಗಾಗಿಯೇ ಜೀವಧಾರಣೆಮಾಡಿರುವರು. ಋಷಿಗಳು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವರು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರಮಸಾಧ್ಯಗಳು. ಸ್ವರ್ಗಸುಖಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಿಕ್ಕುವ ಮಾರ್ಗವು ಅತ್ಯಂತ ಗೂಢವಾದುದು. ಹರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮಹಾತ್ಮರು ಸಿಕ್ಕುವುದು ದುರ್ಲಭವೇ ಸರಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಂತಚಿತ್ತನಾಗಿ

ರಾದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲಾ ದೂರವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನಾದರೂಮಾಡಿ ಉದ್ಧರಿಸಿ!

ನಾನು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾದೆನು. ಕೈಗಳಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಎಬ್ಬಿಸಲೆತ್ತಿಸಿದೆನು. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು 'ಜ್ಞಾನ ನೇ! ಏಳು. ವೈ ರಾಗ್ಯ ನೇ! ಏಳು.' ಎಂದು ಎಬ್ಬಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆನು. ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಬ್ಬರನ್ನೂ ಎಬ್ಬಿಸಲೆತ್ತಿಸುತ್ತಿರಲು ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೇಳಲೆತ್ತಿಸಿ ಶೈಲಾಗದೆ ಪುನಃ ದೋಷವೆನಿಸಲೆತ್ತಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಆನ್ನಾಹಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಬಳಲಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪುನಃ 'ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯಾಯಿತು. ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ "ಎಲೈ ಮುನಿವರನೇ! ಯೋಚಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಫಲವಾಗುವುದು. ನೀನೊಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಸಾಧುಶಿರೋಮಣಿಗಳು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವರು. ನೀನು ಆ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಚೇತನರಾಗಿ ಇವರ ನೈದ್ರಾಪ್ಯವು ನೀಗಿ ಇವರಿಗೆ ಆಕೌವನವು ಬರುವುದು. ಆಗಲೇ ಭಕ್ತಿಯು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೆ ಹಬ್ಬುವುದು." ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಯಿತು.

ನನಗೆ ಮಿತಮೇರದ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. "ಇದೇನೀ ಆಕಾಶವಾಣಿ! ದುಂಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ! ನಾನೇನನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯರು ಮೋಹನಿದ್ಧೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳುವರು? ಅಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮವಾವುದು? ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸತ್ಪುರುಷರಾರು?" ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಪಸ್ಸಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ

ಬಹು ಜನ್ಮಗಳ ಭಾಗ್ಯದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸತ್ಕವಾಸವು ದೊರಕುವುದು. ಆ ಸಾಧು ಸಂಗದ ವ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೋಹ, ಮದಗಳ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾ ವಿವೇಕವು ಉದಯವಾಗುವುದು.

ಈ ಕಥೆಯು ಎಷ್ಟು ಬೋಧವ್ರದವಾಗಿದೆ! ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಸುಖಮೆಯನ್ನೂ ಮೋಷಗಳನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಬಹು ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಷಗಳನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯು ರೋಚಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಗೂಢಾರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ. ಜನಗಳ ಅಂತಃಕರಣವು ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎರವಾಗಿ ಮೋಹ, ಮದ, ಅವಿವೇಕ, ತುಚ್ಛ ವಿಷಯಾಭಿಲಾಷೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವುದನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಆಗಲೇ ಬಹು ಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ವವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಉವಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲೆತ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ, ತಪಸ್ಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಲುಕಲಾರದ ವಸ್ತುಗಳೆಂದೂ, ಅವುಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಗಿಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರೇಮಪ್ರವಾಹವನ್ನು ವರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಜಗದೀಶನಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ವರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ನಿವಾಳಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಯೇ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದೂ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯ ಸಂವಿಧಾನವೂ ವಿಚಿತ್ರವೇ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿತೂಗುವ ಸಾಧನೆಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಗುರ್ತುಮಾಡಬಹುದು. ವವಿತ್ರ ಪ್ರೇಮರೂಪಿಣಿಯಾದ ಭಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿದುದು ದ್ರಾವಿಡದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಭಕ್ತಿವ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರೇಮಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ದ್ರಾವಿಡ ಸಂವ್ರದಾಯದ ಅಳ್ವಾರರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವ್ರಕಾಶವಡಿಸುವ ಮಹಾವುರುಷರು. ಅದು ಬೆಳೆದು ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇದೂ ಸತ್ಯವೇ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಚಾರಮಾಲೆಯ ಕೈಸಿಕ್ಕಿ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಯೂ, ತರ್ಕವಾದವೂ ಬಂದಂತೆಲ್ಲಾ ಸಗುಣ ನೇನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾದರಣೆಯು

ಹುಟ್ಟುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅಂಧ ಶ್ರದ್ಧೆಯು--ಮೂಢ ಭಕ್ತಿಯು ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಾಸ್ತಿಕವಾದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ವಿಷಯವಾಸನೆಯಿಂದ ಸರಿಪುಸ್ತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನದ ಬೆಡಗನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಮೂಢಭಕ್ತಿಯೇ ಆದರೂ ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯದೇವನಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಭಕ್ತಿಯು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ವರಮೇಶ್ವರನ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ ಸರ್ವನಿಯಂತ್ರತ್ವ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವಗಳ ವಿಶಾಲಭಾವನೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದರ ಭಕ್ತಿಯು ಸುಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಮಾಯೆಯ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜನ್ಮಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಜ ಶಾಂತಿಯನ್ನನುಭವಿಸಬಹುದೆಂಬ ವಾತವು ಈ ಭಾಗವತ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬರುವುದು.

ಭಕ್ತಿಗೆ ದಾಸಿಯು ಮುಕ್ತಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಚಿತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ಎಂದೂ ಭಕ್ತಿಯ ದಾಸಿಯಾಗಲಾರಳು. ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುವುದೂ ದುರ್ಲಭವೇ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಭಾಗವತದ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಲೆತ್ತಿಸುವೆವು.

ಪ್ರಥಮ ಕಿರಣ

ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋಽನ್ವಯಾದಿತರತಃ
ಚಾರ್ಥೇಷ್ವಭಿಜ್ಞಃ ಸ್ವರಾಟ್
ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಾ ಯ ಆದಿಕವಯೇ
ಮುಹ್ಯನ್ತಿ ಯತ್ಸೂರಯಃ |
ತೇಜೋವಾರಿವೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ
ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ವ್ಯಾಪಾ
ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ
ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ||

ಅಸ್ಯ=ಈ ಜಗತ್ತಿನ, ಜನ್ಮಾದಿ-ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಾದಿಗಳು, ಯತಃ-ಯಾವ
 ವರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ಅನ್ವಯಾತ್-ಅನ್ವಯಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ,
 ಇತರತಃಚ-ವ್ಯತಿರೇಕ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದೋ, ಯಃ-ಯಾವನು,
 ಅರ್ಥೇಷು-ಪರಮಾರ್ಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ,
 ಅಭಿಜ್ಞಃ-ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ, ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಟ್-ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶನಾಗಿದ್ದಾನೋ
 ಯಃ-ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅದಿಯಲ್ಲಿ, ಆದಿಕವಯೇ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ,
 ಬ್ರಹ್ಮ-ಸಮಸ್ತ ವೇದವನ್ನು, ಹೃದಾ-ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ, ತೇನೇ-ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ
 ದನೋ, ಸೂರಯಃ-ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಕೂಡ, ಯತ್-ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ
 ಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಮುಹ್ಯಂತಿ-ಮೂಢರಾಗುತ್ತಾರೋ, ತೇಜೋವಾರಿ
 ವೃದಾಂ-ಬೆಳಕು, ನೀರು, ಮಣ್ಣು, ಇವುಗಳ, ವಿನಿಮಯಃ-ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು
 (ಪ್ರಭಿವ್ಯಾದಿ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸೇರುವಿಕೆಯು) ಯಥಾ-ಹೇಗೋ, ತಥಾ-
 ಹಾಗೆಯೇ, ಯತ್ರ-ಯಾವ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಸರ್ಗಃ-ಸತ್ಯ, ರಜ, ತಮೋಗುಣಗಳ
 ಸೇರುವಿಕೆಯ ರೂಪವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯು, ವ್ಯಾಪಾ-ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವುದೋ,

ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಸ್ವೀನ—ತನ್ನದಾದ, ಧಾಮ್ನಾ—ಮಹಿಮೆಯಿಂದ, (ತೇಜಸ್ವಿ ನಿಂದ) ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ—ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಯಾವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಅಂತಹ, ಸತ್ಯಂ—ಪ್ರಿಕಾಲಾಬಾಧ್ಯನಾದ, (ಉತ್ಪತ್ತಿ, ವಿನಾಶಗಳಿಲ್ಲದಿರುವ) ಪರಂ-ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಸದಾ—ಯಾವಾಗಲೂ (ಕಾಲತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ) ಧೀಮಹಿ—ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ.

ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಅರ್ಹೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸ್ವರಾಣಗಳನ್ನು ಬರೆದರೂ ಚಿತ್ತ ಶಾಂತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಕೋವಕಾರ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುವೊಂದು ಕಂಡಿ ಮೆ ಯಾಗದೆ ಯೆಂದೇ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಉಪಹಾರವಾದುದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾರದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಿವೇದನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ನೀತಿ, ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆರಿವಾದನು'ಲಿ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥವು ಇದು.

ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲನೆಯ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ "ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯಯತಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಮಂಗಳರೂಪವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇದಮಾತಿಯಾದ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಅರ್ಧವೇ ಬರುವಂತೆ 'ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ' ಎಂದು ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ—ಜಗದಾತ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಎರಡು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಸುಲಭವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವೆಂಬುದು ಶಬ್ದದ ಹೊರಗಿನ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸುವುದು. ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವೆಂಬುದು ಆ ಶಬ್ದದ ಆಧಾರದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚಿತವಾಗದಿರುವ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು ಗುರ್ತುಮಾಡುವುದು. ಈ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಎರಡು ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಮಾಯಾಯುಕ್ತ ಚೈತನ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಯಾ ಮುಕ್ತ ಚೈತನ್ಯ. ಮಾಯಾಯುಕ್ತ ಚೈತನ್ಯನನ್ನು ಅಧವಾ ಜಗದ್ರೂಪನಾದ ಜಗದೀಶನನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ. ಮಾಯಾಮುಕ್ತ ಚೈತನ್ಯನನ್ನು ಅವರೆ ನಾನುರೂಪಗಳ ತೋರಿಕೆಯ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಅದರೊಳಗೂ ಹೊರಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ. ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕನಾದ, ಒಮ್ಮೆ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪವಾಗಿಯೂ, ಒಮ್ಮೆ ಅನದ್ರೂಪವಾಗಿಯೂ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಧಿಷ್ಣಾನದಿಂದ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡುವ, ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಎಂಬುದು ಈ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯ ಅರ್ಥ.

ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಈ ತೋರಿಕೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮ, ರಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ತು ಸಂಹಾರಗಳಾಗುತ್ತವೆಯೋ, ಆ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಕಾರಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆತನು ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಅಧವಾ ಅನ್ವಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರೇಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಧವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಸತ್ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಈತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರ್ತುಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಕಾಶಕುಸುಮ, ಬಂಜೆಯ ಮುಗಿತಾದ ಅಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅಧವಾ ಮಣ್ಣು, ಬಂಗಾರ ಮುಂತಾಗಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಗಡಿಗೆ, ಒಡವೆ, ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯತಿರೇಕವಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಣ್ಣು, ಬಂಗಾರ ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಸತ್ ಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಗಡಿಗೆ, ಒಡವೆ, ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಡಿಗೆ, ಒಡವೆ, ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇವ್ವರೂ ಅವುಗಳ

కారణగళాద మణ్ణు బంగారగళు అసత్యవాగువుదిల్లు. హాగేయే కారణ రూపనాద బ్రహ్మనిగే కార్యరూపనాద వ్రవంఱద సంబంధనూ, వ్యతిరేకనూ ఇదే. కారణరూపనాద పరబ్రహ్మను సత్త్వరూపను. కార్యరూపనాద జగత్తు ఆతనల్లి అధిష్ఠితవాగిదే. ఆరేరే ఆ బ్రహ్మను ఈ వ్రవంఱదొళగి సత్త్వల్లు. ఇదరింద బేరేయాగిద్దునే. కార్య రూపనాద జగత్తిల్లుదంతే ఆదరూ, యోదరూ, కారణ రూపనాద సత్త్వరూపనూ ఇద్దే ఇదే.

లక్ష్మార్థవన్ను గుర్తీసువుదాదరే ఆ వరబ్రహ్మవు సత్త్వ. వృత్తికాదిగళ రూవాంతరవాద గాజుముంతాదువుగళల్లి తోరువ బేళకు, సూర్యన తేజస్సినింద మోఱసగొళిసువ బి సి లు కు దు ర ఇవుగళు అధిష్ఠానవ సత్యత్వదింద సత్యవాగియే తోరువువు. హాగేయే ఆ బ్రహ్మదల్లి అధిష్ఠితవాద మాయేయ మూరు గుణగళ గుంవు (ఇంద్రియగళు ఇంద్రియాధిష్ఠాత్మగళాద దేవతేగళు, వంఱ తన్మాత్రేగళు ముంతాదువుగళు) వస్తుతః అసత్యనాదరూ బ్రహ్మసత్యత్వద ఆధారదింద సత్యవాగియే తిళియల్పడుత్తవే. అందరే ఆ జ్యేతన్యరూపవ సత్తేయి ఈ జడసగవన్ను జ్యేతన్యవాగియే మాడుత్తిదే. అధవా గాజనల్లి తోరువ తేజనూ, తేజస్సినల్లి తోరువ జలద భ్రాంతియూ మిధ్యవాగిరువంతే సర్వవ్యాపియావ శుద్ధ సజ్జిదానందాఁ ద్వితియ బ్రహ్మవొందే సత్త్వ. లుళిదవుగళేల్లా అసత్త్వ. ఇంతవ వరబ్రహ్మనన్ను ధ్యాననూడుత్తేవే.

ఈ మంగళాఱరణేయింద స్వారంభనాగిరువుదు భాగవత ము హా వ్రు రా ణ. ఇదరల్లిరువ కథేయూ తోరికేయ జగత్తినంత. ఆదర భావనూ సత్త్వ, అమర. పరబ్రహ్మదంతే. సగుణ రూపదల్లి తోరువ నిగుణవరబ్రహ్మననే ఆధారనాగిట్టుకొండు రఱితనాద, ఈ ముహా గ్రంధదల్లి మణ్ణు తిన్నవ ముగువిగి వణ్ణున్ను కౌట్టు, మణ్ణిన

ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ನಂತರ ವಿಚಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಾರದಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲಾವರ್ಣನೆಯ ಕಥೆಯ ಬೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಸುಖಗಳ ಆಶೆಯನ್ನು ತೊರೆದು, ಸಹಜ ಸುಖಸ್ವರೂಪನಾದ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವವಿತ್ರ ಪ್ರೇಮವಸ್ತುಲ್ಲಾ ಧಾರೆಯೆರೆದು ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಗುಣರೂಪನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣವನ್ನು, ನಿರ್ಗುಣವೇ ಸಗುಣವಾಗಿ ಭಕ್ತನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು, ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು.

ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಥಾಸರಣಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತ್ಯಾಗಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶುಕಮಹರ್ಷಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ವರ್ಣನೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನವಿದು ಅನಂದಿಸಬಹುದು.

ನಿಗಮಕಲ್ಪತರೋರ್ಗಲಿತಂ ಫಲಂ

ಶುಕಮುಖಾದಮೃತದ್ರವಸಂಯುತಮ್ |

ಪಿಪಿತ ಭಾಗವತಂ ರಸಮಾಲಯಂ

ಮುಹುರಹೋರಸಿಕಾ ಭುವಿ ಭಾವುಕಾಃ ||

[ಭಾ|| ಸ್ತಂ|| ೧| ಅ|| ೫| ಶ್ಲೋ|| ೩ |]

ಭಾಗವತವೆಂಬ ಫಲವು ವೇದ ಅಥವಾ ವೇದಾಂತ ರೂಪವಾದ, ಕಲ್ಪತರುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ, ಜಿನ್ನಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ವವಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಿಣಿಯು ಕುಕ್ಕುವಂತೆ, ಗಿಣಿ ಕುಕ್ಕಿದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದುದೆಂದು ಗುರ್ತುಮಾಡುವಂತೆ, ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ (ಗಿಣಿಯಿಂದ) ರಸಾನ್ನಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಆತನ ಅನುಭವದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸವಿಯನ್ನು ಭಾವುಕರಾದ, ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹವನ್ನೇ ವರಮಾತ್ಮನೆಡೆಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಧೀರರಾದ ರಸಿಕರೇ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತರೇ ಇದರ ರಸವನ್ನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲರು.

ಶುಕಮಹರ್ಷಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರ್ತುಮಾಡುವ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

**ದೃಷ್ಟ್ವಾನುಯಾಂತವ್ಯಸಿಮಾತ್ಮಜಮುಪ್ಯನಗ್ನಮ್
 ದೇವೋ ಹ್ರಿಯಾ ಪರಿವಧುರ್ನ ಸುತಸ್ಯ ಚಿತ್ರಮ್ |
 ತದ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ಸ್ಯಚ್ಛತಿ ಮುನೌ ಜಗದುಸ್ತವಾ
 ಸ್ತ್ರೀಪುಂಭಿದಾ ನ ತು ಸುತಸ್ಯ ನಿವಿಕ್ತದೃಷ್ಟೇಃ ||**

ಶುಕಮಹರ್ಷಿಯು ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನಿ. ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾನುಭವ. ವನ್ನು, ಅವಧೂತಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಎಡೆದಮಹಾತ್ಮನು. ಆತನು ವೈರಾಗ್ಯದ ಭರದಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಟನು. ಮೈಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯು ಒಂದು ತುಂಡಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸರೂ ಸಹ ಮಗನ ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಡಲಾರದೆ 'ಮಗನೇ! ಮಗನೇ!' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ನಗ್ನರಾಗಿ ಸ್ನಾನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶುಕನು ಅವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋದರೂ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಹಿಂದೆಯೇ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗನೇ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಸರಿಗೆ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದನು ಬಂದಿತು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದರು 'ಸ್ತ್ರೀಯರೇ! ನಾನು ಮುದುಕ; ನನ್ನ ಮಗನು ಯುವಕ. ಅವನಿಗೆ ಮೈಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಚಲ್ಲಾಟ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಿರಿ! ಇದೇಕೆ?' ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳಿದರು. 'ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿ! ನಿನ್ನ ದೇಹವು ಮುದಿ. ಮನಸ್ಸಿನ್ನೂ ಮುದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸು ಗಂಡಸೆಂಬ ಭೇದವಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನದು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾನುಭವಸ್ಥಿತಿ. ಆತನಿಗೆ ಜಗತ್ತಾಗಲೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಕಾರವಾಗಲೀ ತೋರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು

ನೋಡಿದೊಡನೆ ಮೇ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದುದು ಭಾಗವತ ಮಹಾ ಪುರಾಣ.

ತೀನುದ್ಭಾಗವತಾಭಿಧಃ ಸುರತರುಸ್ತಾರಾಂಕುರಃ ಸಜ್ಜನಿಃ

ಸ್ಕಂಧೈರ್ವಾರ್ಧದಶಭಿಸ್ತತಃ ಪ್ರವಿಲಸದ್ಭಕ್ತ್ಯಾಲ್ಪನಾಲೋದಯಃ |

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ತ್ರಿಕತಂ ಚ ಯಸ್ಯ ವಿಲಸಚ್ಚಾಪಾಃ ಸಹಸ್ರಾಣ್ಯಲಂ

ಸರ್ಕಾರನ್ಯಷ್ಟದಶೇಷ್ಟದೋಽತಿಸುಲಭೋ ವರ್ವರ್ತಿ ಸರ್ವೋಪರಿ ||

ಈ ಭಾಗವತವು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವು. ಸತ್ಸ್ವರೂಪನಾದ ಸರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಥವಾ ಆತನ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಯ ರಸವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಪುರುಷರಿಂದ ಇದರ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಮಹಾತಾರಕ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾದ ಓಂಕಾರವೇ ಇದರ ಮೊಳಕೆಯು. ಭಕ್ತಿಯ ತಾಳುವಿನಿಂದ ಇದು ನಿಂತಿರುವುದು. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬೆಗಳು (ಸ್ಕಂಧಗಳು) ಹನ್ನೆರಡು. ಸಣ್ಣ ನಣ್ಣು ರೆಂಬೆಗಳು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು. ಎಲೆಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ. ಇಂತಹ ಇಷ್ಟಾರ್ಧ ಸಿದ್ಧಿ ಧಾಯಕನಾದ ಆತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಈ ಮಹಾ ರಾಸ್ತ್ರವು ಎಲ್ಲ ಧೃಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನು ಎಂಬುದು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾದುದಿಷ್ಟೆ.

ಅಸೂಯಾರಹಿತ ಅಂತಃಕಿರಣವುಳ್ಳ ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಶುಚ್ಚಸುಖಗಳ ಆವೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಈಶ್ವರಾರಾಧನಾರೂಪವಾದ ಪರಮಾರ್ಥವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು. ಇದನ್ನು ಓದಿ, ಕೇಳಿ, ಮನನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಯಥಾರ್ಥ ಪರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆದರಿಂದ ಪರಮಸುಖ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಆಧಿದೈವಿಕ, ಆಧಿಭೌತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪವಾದ ಶಾಶ್ವತಯವು ಬೇರನುಪಿತವಾಗಿಯೇ ಕೆತ್ತುಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು.

ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದರೂ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯಫಲ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೈಮಿಪಾರಣ್ಯವೆಂಬುದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಗಂಗಾಕೀರಗಲ್ಲದ. ಅಲ್ಲಿ ಶೌನಕನೇ ಮೊದಲಾದ ಲಲ ಸಾವಿರ ಋಷಿಗಳು ಕಲೆಯಾಗದ ಲೋಷ ಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ, ದುಃಖರಹಿತ ಸ್ವರ್ಗವ್ರಾಪ್ತಿ ಗಾಗಿಯೂ, ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ನಡೆಯುವ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಹ್ನಿಕ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೂತ ಪುರಾಣಕರು ದಯಮಾಡಿಸಿದರು. ಅವರು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರು. ಸಮಸ್ತ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳನ್ನೂ, ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ ವಂಡಿತರು. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಪುರಾಣ ಗಳನ್ನೂ, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಗಳನ್ನೂ, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕುಶಲರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪುರಾಣೇಶಿಂಧೇ ಬಿರುದು ಒಂದಿತ್ತು.

ಸೂತರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಶೌನಕಾದಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು.

ಶೌನಕಾದಿಗಳು—“ಮಹಾಶಯ ! ಉಗ್ರಶ್ರವಾಸೂತಪುರಾಣಕರೆ ! ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥರಾದೆವು. ತಾವು ಸರಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಂಡಿತರು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರುವುದೋ ಅದೆಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ಘನವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಯು ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೃಪೆಮಾಡ

ಬೇಕು. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಅಜ್ಞರು. ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಗಳು, ಅಲ್ಪಾಯುಗಳು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ, ತಪಸ್ಸು, ಕರ್ಮಗಳು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯಗಳಲ್ಲ; ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲಕೊಡತಕ್ಕವುಗಳು. ಆ ಜನಗಳ ಆಯಸ್ಸಾದರೋ ಬಹು ಕಡಿಮೆಯಾದುದರಿಂದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ರ ಯೋಜನವಾಗುವಂತಹ ಉನಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಲೋಕತ್ರಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರೇ, ವಸುದೇವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ತನ್ನ ಲೀಲಾನಾಟಕವನ್ನಾಡದನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಹೇಳಿರಿ. ನಾವು ಈ ಕಲಿಯ ದುಃಖದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲೋಸುಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮಂತಹವರನ್ನು ಸಿರಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವವರಿಗೆ ಅಂಬಿಗರು ಸಿದ್ಧಿವಂತಾಯಿತು. ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕನಾದ ತ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವನ್ನಾನಕ್ಕೆ ವಯಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಧರ್ಮವು ಯಾರನ್ನು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿತು? ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಕೃಪೆಮಾಡಿ"

ಶುಷಿಗಳ ಪುಶ್ಚಿಯಿಂದ ರೋಮಹರ್ಷಣ ಸೂತರ ಮಗನಾದ ಉಗ್ರಶ್ರವಾ ಸೂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು—

ಸೂತರು—ಯಾವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಉವನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಜಿಯೇ, ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂನ್ಯಾಸಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟನೋ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಪುತ್ರನ ವಿರಹವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ವೇದವ್ಯಾಸಸುಹರ್ಷಿಯು 'ಮಗನೇ! ಮಗನೇ!' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು, ತನ್ನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಕಾಡಿನ ಮರಗಳೇ ತಂದೆಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಿ,

ಆತನ ಮೋಹವನ್ನು ಬದಿಮುರಂತೆ ನೂಡಿದನೋ, ಆ ವರಸುಹೃದನ ಶುಕಮಹರ್ಷಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನಾರ ರೂಸವಾದ ಅಂಭಕಾರ ಮಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾದ, ವೇದಾಂತಾರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ವು ಧಾ ಣ ಗ ಕ ನ್ನೈ ಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಮಯವಾದ ಭಾಗವತವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೀಪವನ್ನು ರೂಪ ಕಲ್ಯಾಣಕಲ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಮುನಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನರನಾರಾಯಣರನ್ನೂ, ಸರಸ್ವತೀದೇವಿಯನ್ನೂ, ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಮುಷಿಗಳೇ! ನೀವು ಕೇಳಿ ದು ದು ಒಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು. ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವು ಭಕ್ತಿಯು ಏತರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದೋ ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ವಶವು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮವು ವುಸನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಮಾತ್ಮನಾದ ವಾಸುದೇವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೂ, ವೈರಾಗ್ಯವೂ ಹುಟ್ಟುವುವು. ಎರಮಾತ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಆನಂದವೂ, ಭಕ್ತಿಯೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಎಂತಹ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯವೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದ ಫಲವು ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂದೂ, ಅದರ ಫಲವು ಸುಖಭೋಗವೆಂದೂ ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತುಚ್ಛ ; ಅವುಗಳೇಜಕ. ಏಕೆಂದರ ಇವುಗಳು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಖವನ್ನು ಕೂಡಬಲ್ಲವು. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡಲಾರವು. ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ, ಕಾಮಗಳು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಿನ್ನೇತಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲದಬಾರದು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ತತ್ವವೆಂದೂ, ಅದ್ವೈತಜ್ಞಾನವೆಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೂ, ಋರಮಾತ್ಮನೆಂದೂ ವಿವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ

ಮುನಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡುತ್ತಾರೆ (ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.)

ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳೊಡನೆ ಭಕ್ತಿಯು ಬೆರತರೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೋಡಿ, ಬಿಂಬವನ್ನು ಗುರ್ತುಮಾಡುವಂತೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನದಿಂದ ವರಮಾತ್ಮಾನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸರ್ವದವರಿಗಾಗಲಿ, ಯಾವ ಆಶ್ರಮದವರಿಗಾಗಲಿ, ಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಧರ್ಮ. ಆದುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಾರ್ಥನಮಾಡುವುದು, ಕೇಳುವುದು, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಮಾಡುವುದು, ಧ್ಯಾನಮಾಡುವುದು, ಸೂಚನಮಾಡುವುದು ಇವುಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿತ್ಯಧರ್ಮವೆಂದ. ತೀರ್ಥಯಜ್ಞೇಕಾಃ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರೆಯು ವರಮು ದೇವಧರ್ಮವು. ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿರುವವರ ದರ್ಶನಮಾಡಿದುದರ ಫಲವಾಗಿಯೇ ವರಮಾತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯು ಹುಟ್ಟುವುದು. ಈ ಘರ್ಮವಾಗುವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ; ಪುಣ್ಯರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುವಾದ ವರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರ ಕುತರ್ಕಗಳನ್ನು, ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವನು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಗವನ್ನು ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯವು ಶುಭವಾಗುವುದು. ಉತ್ತಮ ಶೋಕನಾದ ವರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾಮು ಭಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದು. ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳ ವಿಕಾರಗಳಾದ ಕಾಮ, ಲೋಭಾದಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸತ್ಯಗುಣದ ನಿರ್ಮಲ, ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವು ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಸಂಗವೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡಿದರೆ ವರಮಾತ್ಮ ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು. ತನ್ನ

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರದರ್ಶನವಾದರೆ ಹೃದಯದ ಗ್ರಂಥಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಲಾರಂಭಿಸುವುವು. ಸಂಶಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಳಚಿ ಹೋಗುವುವು. ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯಿಸುವುವು; ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವಿವೇಕಿಗಳಾದವರು ಪರಮಾನಂದದಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪರಮಾತ್ಮಭಕ್ತಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಮೂರು ಗುಣಗಳಾದ ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರೆಂಬ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈಶ್ವರನ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವಮಯನಾದ ಮೂರ್ತಿಯು ಪರಮ ಸುಖ ಕಲ್ಪಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಅಗ್ನಿಗೆ ಮೂರು ಅವರಣಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಭೂಮಿ. ಎರಡನೆಯದು ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಮೂರನೆಯದು ಹೊಗೆ. ಈ ಮೂರನ್ನೂ ದಾಟಿದರೆ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಮಸ್ಸು, ರಜಸ್ಸು, ಸತ್ವ ಎಂಬ ಮೂರು ಅವರಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಸತ್ವಗುಣದ ಆಧಾರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ಮುನಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣದ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮವದನನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇತರರೂ ಸಹ ಅವರುಹೋದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದರೆ ಈಶ್ವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸುವುದು. ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ಪುರುಷರು ಅಸೂಯಾರಹಿತರಾಗಿ ರಜಸ್ವಮೋಗುಣಗಳ ಭೂತ, ಪ್ರೇತ, ಪಿಶಾಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣನ ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಸ, ತಾಮಸ, ಪುರುಷರಃ ಪಿತ್ಯಗಳು, ಭೂತಗಳು, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಪುತ್ರ, ಕಾಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳೂ ಯಜ್ಞಗಳೂ, ಯೋಗಗಳೂ, ಕರ್ಮಗಳೂ, ವಿಷ್ಣುಮಯವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಜ್ಞಾನ, ತಪಸ್ಸು, ಭಕ್ತಿ, ಗತಿ, ಮುಂತಾದುವೆಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಣು

ಮಯವೇ ಆಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಾಸುದೇವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಗುಣನಾದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ರಚನೆಗಾಗಿ ಸಗುಣ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸಗುಣವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಅಗ್ನಿಯೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಭೇದದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವಂತೆ ಅನೇಕಾಕಾರ, ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ; ತೋರುವುದೆಲ್ಲಾ ಆತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ. ಹರಿಯೋಪಿಯಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೂತಗಳು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮುಂತಾದ ವದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ರಾಣಿಗಳೊಳಗೂ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಆತನು ಮಹತ್ತತ್ವ, ಅಹಂಕಾರಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು (೧೦ ಇಂದ್ರಿಯ+ ೧ ಸುಸು+ ೫ ತತ್ವ=೧೬) ಇವುಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಷೋಡಶ ಕಲಾಪೂರ್ಣ ಪುರುಷ ರೂಪವನ್ನು (ವಿರಾಟ್) ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದನು. (ಪ್ರಳಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲವು ಹುಟ್ಟಿತು. ಆ ಕಮಲದಿಂದ ಪ್ರಜಾವತಿಗಳ ಪತಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳು ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವು. ಈ ರೂಪವು ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದುದು. ಸಹಸ್ರ ವಾದಗಳು, ತೋಡೆಗಳು, ಭುಜಗಳು, ಮುಖಗಳು, ಶಿರಸ್ಸುಗಳು, ಕಿವಿಗಳು ನೇತ್ರಗಳು, ಮಸ್ತಕಗಳೂ ಉಳ್ಳ ಈ ವಿರಾಡ್ರೂಪವು ಪರಮ ಅದ್ಭುತ ವಾದುದು. ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ, ಕುಂಡಲ,

ಮುಂತಾದ ಅಭರಣಗಳು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಯೋಗಿಗನು
 ಚ್ಚಾನ ನೇತ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಲ್ಲರು ಈ ಆದಿ ಪುರುಷರೂಪವು
 ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳಿಗೂ ಆ ಶ್ರಯಸ್ಕಾನವೂ ಆದಿ ಬೀಜವೂ
 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ
 ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ,
 ಮರೀಚಿ, ಮುಂತಾದವರು ಇದರ ಅಂಶದ ಅಂಶವಾಗಿ ದೇವ,
 ಮನುಷ್ಯ, ವಶು, ವಕ್ಷಿ, ಮುಂತಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಆದಿ ದೇವನೇ ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಸನತ್ಕುಮಾರ, ಸನತ್ಕುಜಾತ,
 ಎಂಬ ಕುಮಾರ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿ, ಯಾರೂ
 ಮಾಡದಂತಹ ಅಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ವಾಲನೆ
 ಮಾಡಿದನು.

ಎರಡನೆಯಾವೃತ್ತಿ—ವಾತಾಃದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಹೋಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು
 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ವರಾಹ(ಹಂದಿ) ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು

ಮೂರನೆಯಾವೃತ್ತಿ—ಋಷಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದನಾಗಿ
 ಹುಟ್ಟಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ವೈಷ್ಣವ ತಂತ್ರವಾದ
 ನಾರದ ವಾಂಚರಾತ್ರ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದನು.

ನಾಲ್ಕನೆಯಾವೃತ್ತಿ—ಧರ್ಮನ ವತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣಾತಾರ
 ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಕರವಾದ ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದನು

ಐದನೆಯಾವೃತ್ತಿ—ಸಿಂಧೀಶ್ವರನಾದ ಕಪಿಲ ಮುನಿಯ ಅವತಾರ
 ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಟ್ಟ ನಾಂಞ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ
 ಮಾಡಿದನು.

ಆರನೆಯಾವೃತ್ತಿ—ಆತ್ರಿ ಋಷಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಆತನ
 ಪುತ್ರನಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಅಲರ್ಕ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ,
 ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ನಿಧಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು.

ಏಳನೆಯಾವೃತ್ತಿ—ಋಷಿ ಪ್ರಜಾವತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಆಕೂತಿ

ಒಂಬವಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿ ಸ್ವಿಯಂಭುವಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಯವಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

ಎಂಟನೆಯಾವ್ಯಕ್ತಿ—ನಾಭಿರಾಜನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಮೇರು ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷಭಾವತಾರಮಾಡಿ ವರಮವೂಚ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು.

ಒಂಭತ್ತನೆಯಾವ್ಯಕ್ತಿ—ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಸೃಧುರಾಜನ ಅವತಾರಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೋವನ್ನಾಗಿಮಾಡಿ ಓಷಧಿ, ವನಸ್ಪತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅದರಿಂದ ಅವ್ಯತದಂತೆ ಕರೆದು ಜಗದುದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಅವತಾರವು ಬಹಳ ಸುಂಚಿರವಾದುದು.

ಹತ್ತನೆಯಾವ್ಯಕ್ತಿ—ಚಾಕ್ಷುಷಮನ್ವಂತರದ ಕೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವು ಮೇಲೆ ಉಬ್ಬಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿ ಎಂಬ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಸ್ವತ ಮನುವನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

ಹನ್ನೊಂದನೆಯಾವ್ಯಕ್ತಿ—ದೇವದೇವನು ಅವ್ಯತಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಧನಮಾಡಿದಾಗ ಮಂತಿನಂತಿದ್ದ ಮಂದರಾಚಲವು ಭಾರದಿಂದ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಕೂರ್ಮರೂಪದಿಂದ ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲಿಕ್ಕೇತ್ತಿದನು.

ಹನ್ನೆರಡನೆಯಾವ್ಯಕ್ತಿ—ಭಸ್ವಂತರಿಯವತಾರ.

ಹದಿಮೂರನೆಯಾವ್ಯಕ್ತಿ—ನೇವ ದಾನವರಲ್ಲಿ ಅವ್ಯತಕ್ಕಾಗಿ ವಾಙ್ಮಚ್ಯವಾಗಲು ದಾನವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಯತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀ—ಮೋಹಿನೀ ಅವತಾರವು.

ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯಾವ್ಯಕ್ತಿ—ಶಕ್ತನಾದ, ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಚಾಪೆಯ ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ತನ್ನ ನಖಗಳಿಂದ (ಉಗುರು)

ಸೀಳಿಹಾಕಿದ ನೈಸಂಹಾವತಾರವು.

ಹದಿನೈದನೆಯಾವ್ಯಾಪ್ತಿ—ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಲೋಕತ್ರಯಾಧಿಪತ್ಯ ಕೊಡಲು ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಬೇಡಿದ ವಾಮನಾವತಾರವು.

ಹದಿನಾರನೆಯಾವ್ಯಾಪ್ತಿ—ಇನ್ನತ್ತೊಂದಾವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಜರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ ವರಶುರಾನಾವತಾರವು.

ಹದಿನೇಳನೆಯಾವ್ಯಾಪ್ತಿ—ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಮಂದಬುದ್ಧಿಗಳಾದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ವ್ಯಾಸಾವತಾರವು.

ಹದಿನೆಂಟನೆಯಾವ್ಯಾಪ್ತಿ—ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೇತುನೆಯನ್ನು ದೇವಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಲಾಮಾವತಾರವು.

ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಆವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ—ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪೃಷ್ಠ ಬಲರಾಮ ರೂಪದಿಂದ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದುದು.

ಪುನಃ ಕಲಿಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿನಸುತ ಬುದ್ಧನೆಂಬ ಅವತಾರವೂ ಕಲಿಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಯುಗದ ಆದಿಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿ ಅವತಾರಗಳೂ ಆಗುವುವು. ಅಕ್ಷಯ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುವಂತೆ ಆದಿಲಿರುಷನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳೆಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳು ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮೋದ್ಧರಣಕ್ಕಾಗಿ, ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಶಲಾವತಾರಗಳು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನವತಾರವು ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಕ್ಕಿಯುಕ್ತ ಪೂರ್ಣಾವತಾರವು.

ಪ್ರತೀವಿನವೂ ಯಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ನಾಯಕಾಟ ಸ್ವಾನಾ ವಿಗಲಂ

ಶುಚಿ ಒಬ್ಬ ತರಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತರಾಗಿ ಈ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರನೆ ಮಾಡಿ, ಪರೋ ಅವರು ಸಮಸ್ತ ವಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ರೂಪರಹಿತನಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ವರನಾತ್ಮನ ಈ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವು ಮಾಯೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವವು ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಚಿತವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮಾಯಾ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.

ಶಾಸಕ—ನಿರ್ಗುಣನು ಹೇಗೆ ಸಗುಣನಾಗ ಬಲ್ಲನು ?

ಸೂತ—ಶೂನ್ಯವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಘವೂ, ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಧೂಳೂ ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪಿತಗಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಯೆಗೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ದೇಹಾದಿಗಳೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ವಾಯುಗಳಂತೆ ಸಂಬಂಧವು ಕಲ್ಪಿತವಾದುದು. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರವಿದೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಕರಚರಣಾದಿ ಅವಯವಗಳಿಲ್ಲ. ಅದು ವರಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಣದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಲಾಗದು. ಈ ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶರೀರವನ್ನು ಲಿಂಗ ರೂಪವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ; ಜೀವನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನಿಗ ಜನ್ಮಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅಪಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತಗಳಾದ ಈ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳು ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂದೂ, ಮೋಕ್ಷವೆಂದೂ ಕರೆಯುವರು. ಮಾಯೆಯ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ನಾರವಾದರೆ ಜೀವನು ತನ್ನ ನಿಜರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಈ ಮಾಯೆಯು ಕಟ್ಟಿಗೆಯು ಉರಿದು ಹೋಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾಪಸ್ಥೆಯು. ಇದನ್ನೇ ತುರಿಯವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೇದ ರಹಸ್ಯನಾದ ಸಿರುಣ ನಿರುಪಕಾರನಾದ ವರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ರೋಪದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿರುಣನು ಸಗುಣನಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕವಿಗಳು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.

ಶೌನಕ—ಹಾಗಾದರೆ ಜನ್ಮಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ ಜೀವನಿ- ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಗೂ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯೇನು ?

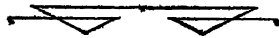
ಸೂತ—ಜೀವನು ಲಿಂಗಶರೀರದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜನ್ಮವೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ವರಾಧೀನನು, ಅಂದರೆ ಮಾಯೆಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಧೀನನು ವಾಸನಾರೂಪನಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಜನ್ಮ ಮರಣಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತಾ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವತಂತ್ರನು. ಮಾಯೆಯು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಆತನು ಅನೋಘ ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ವಾಲನೆಯು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಲೆಯೇ. ಇದರ ಲಯವೂ-ನಾಶವೂ ಸಹ ಆತನ ಲೀಲಾ ಷಾಟಕದ ಒಂದು ಅಂಕ ಮಾತ್ರ. ವ್ರಾಣಿಗಳ ಕೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಆತನು ಸದ್ವಸ್ತಂತ್ರನು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಯೆಯ ಗುಣಗಳ ಲೀಲಾವಾತನಿಗಾಗದು.

ದಡ್ಡನಿಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ನಟನ ಲೀಲಾ ವೇಷ ಭೂಷಣಗಳ ರಹಸ್ಯವು ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇ ? ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾಮಕನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಅಜ್ಞಾನಿಯು ತರ್ಕ ವಿತರ್ಕಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾರನು. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ನಾಮರೂಪಗಳಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಶ್ಚಲ ಭಾವದಿಂದ—ಸರಳ ಭಾವದಿಂದ—ನಿರಂತರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಯಾವಾತನು ಮಾಡುವನೋ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ದೇವನ ಪದವಿಯನ್ನು ಅರ್ಧನಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು, ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸುಲಭವಾದ ಸರಳ ಮಾರ್ಗವು ಅದರಿಂದಲೇ ಭಗವತ್ಪತ್ನಿ ತಿಳಿಯಲು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಮುನಿಗಳೇ ! ನೀವು ಧನ್ಯರು ! ವಿಶ್ವಧಾಠನಾದ ವಾಸುದೇವನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಡಿ. ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಮರಣಗಳ

ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಾರಿ.

ತೌನಕ—ಸೂತ ಪುರಾಣೆರೆ ! ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅದ್ವೈತ ಭಕ್ತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಿರಿ.

ಸೂತ—ನಿಜ ! ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ವೈತ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನು. ಖರೇಂದರೆ ಈ ಭಾಗವತವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪುರಾಣವು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆಯೆಲ್ಲಾ ಜಿನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಮುನಿಯು ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತನ್ನ ಮಗ ಶುಕಮಹಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಆತನು ಗಂಗಾತಟದಲ್ಲಿ ಋಷಿ, ಮುನಿಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ ವೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನು ಪರಂಧಾನುಷ್ಠೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಡನೆಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಜನಗಳು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರು. ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯು ಮಂದವಾಯಿತು. ಇಂತಹವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪುರಾಣರೂಪ ಸೂಕ್ತನ ಉದಯವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪರಮ ಶೇಷಸ್ವಿಯಾದ ಶುಕಮುನಿಯು ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆನು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರವಣಮಾಡಿದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು ಈಳಿರಿ.

ದ್ವಿತೀಯ ಕರಣ

ಸೂತರು ಭಾಗವತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಆ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಶೌನಕರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಶೌನಕ—ನು ಹಾ ಭಾಗ ! ಸೂತರೇ ! ನೀವು ವಕ್ತೃ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ! ಪರನಾತ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿರಿ. ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ? ಆತನ ಮಗನಾದ ಶುಕಯೋಗಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರು, ಸಮದರ್ಶಿಗಳು. ಭೇದರಹಿತರು. ಅತ್ಮಾನುಭವಿಗಳು. ಮಾಯಾ ಮೋಹದಿಂದ ಮುಕ್ತರು. ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತರಂತೆ ಸಂಚಾರಮಾಡುವವರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಸಂನ್ಯಾಸಗ್ರಹಣಮಾಡಿ ವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಆತನ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯನ್ನು ಆಸ್ಥರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪರಿಚಯಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆಂದೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕರೆಯುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಕೇಳಿರುವೆವಲ್ಲ ! ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರಂತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿಹೀನವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಾತಟದಲ್ಲಿ-ರಾಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕುಳಿತು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರೆಂಬುದನ್ನು ನಂಬುವುದು ಹೇಗೆ ? ಅಭಿಮನ್ಯು ಪುತ್ರನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನು ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಂಡವ ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಆ ರಾಜನು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಗಂಗಾತಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದನೆ ? ಆತನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. ನಾವು ಕೇಳಿದುದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ತಕ್ಕ

ಉತ್ತರ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ.

ಸೂತರು—ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಕೊನೆಯಾಗಿ ದ್ವಾಪರಯುಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಉಸರಿಚರವನುವಿನ ವೀರೈದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕುರಾರರಿಂದ ಸತ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರ ಜನ್ಮವಾಯಿತು. ಆ ವ್ಯಾಸರು ಒಂದಾವೃತ್ತಿ ಸೂರೈದಿಯಾನಂತರ ಸ್ನಾನ-ಆರ್ಘ್ಯಾದಿ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಸ್ವತೀ ನದಿಯ ವವಿತ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ಆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯು ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುಗಧರ್ಮವು ತಲೆಕೆಳಗಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನೂ, ಜನಗಳು ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಶಕ್ತಿ, ಲೇಪನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಪಾಯುಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ವೇದ ವಿಧಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವೇದಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ರೂಪವಾದ ಐದನೆಯ ವೇದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದರು. ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ವೈಲ ಋಷಿಗೂ, ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ವೈಶಂಪಾಯನಿಗೂ, ಸಾ ಮವೇದವನ್ನು ಜಮಿನಿಗೂ, ಅಭಿಚಾರಮೂಲವಾದ ಆಧರ್ಮವೇದವನ್ನು ಆಂಗಿರಸ ವಂಶಜನಾದ ಸುಮಂತು ಋಷಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು, ಐದನೆಯ ವೇದವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ರೋಮಹರ್ಷಣ ಮಹಾಮುನಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದರು. ಆಯಾ ಋಷಿಗಳು ತಮ ತಮಗೆ ಬಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಿಷ್ಠನೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟುದರಿಂದ ಈಗ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿವೆ. ವ್ಯಾಸರು ದೀನದಯಾಳುಗಳು. ಸ್ತ್ರೀ, ಶೂದ್ರ ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕರುಣೆಯಿಂದ ವೇದಗಳ ಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭಾರತ ಅಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಆದರಿಂದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಲೋಕೋಪಕಾರಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ ಗ ಲಿ ರು ಕೂ ಆವರ

ಯೋಚನೆಯೊಂದೇ. ಅದು ದೀನ ದುಃಖಿಗಳ ಸಂಕಟನಿವಾರಣೋಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಸರಸ್ವತೀ ನದೀ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ 'ನಾನು ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಮಾಡಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣಗಳೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬರೆದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ನೀತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ, ವೇದಾಂತಗಳೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಡಕಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲೊಲ್ಲದು. ಮಾಡುವುದೇನೋ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ!' ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ವೀಣಾಪಾಣಿಯಾದ ಆ ದೇವರ್ಷಿಯು ವ್ಯಾಸರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ, ಮುಗುಳುನಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ನಾರದ—ಹೇ ಪರಾಶರಪುತ್ರ ! ಮಹಾಭಾಗ! ನಿನ್ನ ಶರೀರಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶರೀರದಿಂದಲೂ, ಮನೋಮಯ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸುಖಿಯಾಗಿಡ್ಡಾನೆಯೇ ? ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇವೆ. ಮಹಾಭಾರತ ರೂಪಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಡಕಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೂ ನೀವು ಏನನ್ನೋ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಅದೇತಪ್ಪೆ ?

ವ್ಯಾಸ—ಹೇ ಋಷಿ ! ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ! ನೀವು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದುದಾವುದೋ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸ ಪುತ್ರರು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಧರ್ಮವಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ಪತಿಯಾದ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ,

ಲಯ ಕರ್ತೃವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆಮಾಡಿ ಮಾಯಾ ಮೋಹದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಿರಿ. ಲೋಕತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೂರ್ಯ ನಂತೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಯುವಿನಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆ ಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲಿರಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸುಮಾಧಾನವಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿನ್ನಾವುದಿದೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿ.

ನಾರದ—ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿರ್ಮಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ನೀವು ವ್ರತ ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಅಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿರಬಹುದು. ಭಗವಂತನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆಮಾಡದೆ, ಎಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಫಲವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೀರ್ತನೆಮಾಡಿರಬಹುದು; ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವೃದು ಮಧುರ ವಚನಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣ ವರ್ಣನೆಯಿಂದ ಬೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ಕಾಕತೀರ್ಥವೆಂದೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದು. ಕಾಗೆಯು ಕೊಚ್ಚಿಯ ಗುಂಡಿಯ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ವಿಷಯ ಲೋಲುಪರಾದವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು. ಪರಮ ಹಂಸರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಹರಿಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ನಾನು ದಿಂಬೊಡಗೂಡಿದ ವಾಣಿಯು ಪರಮು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು; ಮತ್ತು ಪಾಪ ಪಂಕವನ್ನು ತೊಳೆಯಬಲ್ಲುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸಾಧು—ಮಹಾತ್ಮರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪವಿತ್ರ ನಾನುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಹೀನ ಕರ್ಮವು ಬಂಧನ ರೂಪವು. ಉವಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಡಿ

ಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೂ ಸಹಾ ಪರಮಾತ್ಮಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ನಿಷ್ಫಲವೆಂದೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವಾಗ ಸಾಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಫಲಕಾಲ ದಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖ ಪ್ರದಗಳಾದ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಏನು ಹೇಳೋಣ? ಅದುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೊಡಗೂಡದಿರುವ ಕರ್ಮ ವೆಲ್ಲಾ ನ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ.

ಎಲೈ ಮಹಾಭಾಗ! ವ್ಯಾಸವಹರ್ಷಿ! ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯು ಆಮೋಘ ವಾದುದು! ನೀವು ಋವಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸುಳ್ಳವರು! ಸತ್ಯವಾದಿಗಳು ಧೃಢವ್ರತರು. ಆಮದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಸಾರಬಂಧನ ದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಅನು ಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಏಕಾತ್ರಕಿತ್ತಮಿಸಿ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡಿ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಷವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವಂತಹ ಹರಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರಿ! ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವವನು ಅಂತಹ ವರ್ಣನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನುಮರೂಪಗಳ ಚಾಂಚಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ವಾಯುವಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಾವೆಯಂತೆ ಅವಸ್ಥವಡುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸುಖಗಳನ್ನು ಕೋರುವ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಉಜನ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮರೂಪೀ ನಿವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದರೂ ವ್ಯಾಸ ಘೃಹರ್ಷಿ ಯಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವನೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಜನಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಂಬಂಧಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಕ್ಷಣ-ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಮಾತ್ರ ನಿವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗದ ಸುಖವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲನು. ಅಜ್ಞಾನಿಯು ಆರಿಯಲಾರನು. ಅದುದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಣ

ನಿರ್ಮಿತಾರನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಗುಣ ರೂಪದ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರಿ ! ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ನಿತ್ಯ ಸೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯಾದುದು ಇದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜಾತಿಯ ವರ್ಣಧರ್ಮವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನನಾಗಿದ್ದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲರೂಪವಾದ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ವರ್ಗಭೋಗವನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅನುಭವಿಸಿ ನಂತರ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದರೂ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒದಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವುತನವು ಬೇಡ. ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಬೇಕು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತನು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸವಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀಚಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪೃಥ ರಸಮಯ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾರನು.

ಓ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯೇ ! ಜಗತ್ತು ಈಶ್ವರಮಯವಾದರೂ ಆತನು ಇದರೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆತನು ಇದರೊಳಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇದರ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುವುದಾದರೂ ಪುನಃ ಜ್ಞಾಪಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವಂತರರು. ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಧೃಷ್ಟಿಯು ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಹರಿಲೀಲೆ

ಗಲನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಂದಿಸಿರಿ. ಮನುಷ್ಯನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿ; ಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳಲಿ; ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಿ; ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಆತನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಮುಂತಾನುವುಗಳ ಫಲವು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣ ಗಾನಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು.

ಎಲೈ ಪರಮ ಋಷಿಗಳೆ! ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾವಧಾನರಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ. ನಾನು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ (ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ) ಒಬ್ಬ ದಾಸೀ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದೆನು. ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ಸುಹಾತ್ಮರು ಚಾತುರ್ವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ (ಪರ್ಷಿ ಕಾಲದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಏಕಾಂತಭಗವತ್ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕರದಾಯ) ಬಂದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಂತೆ ನಾನು ಆಟ ಪಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದೆ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಿರುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಋಷಿಗಳು ಸಮದರ್ಶಿಗಳಾದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವರು ಭೋಜನಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನು (ಪ್ರಸಾದವನ್ನು) ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಆದರಿಂದ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪವೆಲ್ಲಾ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ದಿನವೂ ಅದನ್ನು ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಶುದ್ಧವಾಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವರ ನಿತ್ಯ ಭಜನೆ, ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿತು. ಅವರುಗಳು ದಿನವೂ ಶ್ರದ್ಧಾಪ್ರೇಮಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆನು. ನನಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೇಮಗಳ ರುಚಿಯು ಹತ್ತುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವೂ, ರುಚಿಯೂ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಿಯು ವೃಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಈ ಚರಾಚರ

ಕೃಪಂಚವೆಲ್ಲಾ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಯವೆಂದೆ ಕಲ್ಪಿತ ವಾಗಿರು ವುದೆಂಬುದರ ಅನುಭವವಾಗತೊಡಗಿತು. ಆ ಮಹಾತ್ಮರು ವಕ್ಷ್ಯ ಷತು, ಶರದೃತುಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ನಿತ್ಯವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣ ಗಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ನ್ರೇಮ ಪೂರೈಕವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ತಮೋಗುಣದ, ರಜೋಗುಣದ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿತು. ಆ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ವಿನಯದಿಂದಲೂ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಪಾಪ ಮುಕ್ತನಾದ, ಶಾಂತನಾಗ, ದಾಸೀಪುತ್ರನಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪರಮ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶವಾಡಿದರು. ಅವರಿಂದ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪರಮ ಪದವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವ ಭಗವನ್ಮಾಯೆಯ ಸ್ವರೂಪವು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಕಾಮ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಜನ್ಮ ಸುರಣಗಳ ಜಾಲದಲ್ಲಿ (ಬಲೆಯಲ್ಲಿ) ಸಿಕ್ಕಿಸುವುವು. ಆದರೆ ಅವೇ ಕರ್ಮಗಳೇ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಮೋಕ್ಷ ಕಾರಣಗಳಾಗುವುವು.

“ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೂ ಭಗವನ್ನೀಶಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ದೇವರಿಗೇ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆತನ ವವಿತ್ರಗುಣ, ನಾಮ, ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವರು. “ಹೇ ದೇವ! ವಾಸುದೇವ! ನಿನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಅನಿರೂಪ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ರೂಪಗಳಿಗ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.” ಎಂದು ಅಮೂರ್ತಿಯಾದರೂ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯಾದ ಯಜ್ಞಪುರುಷನನ್ನು ಭಜಿಸುವವನೇ ಜ್ಞಾನಿಯೆನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ತೀಗೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಕೇಶವನು ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ

ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು-ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯವಾಲಿಸಿದನು.

ಪ್ರಾಣಿ—ನಾರದನುಹರ್ಷಿ! ನಿಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯು ಆನಂದವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಾಧುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬಾಲಕರಾದ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸಿದಿರಿ? ಕಾಲವಶವಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆ ದಾಸಿವು ತ್ರ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕಥೆಯು ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು?

ನಾರದ—ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದವಳಲ್ಲವಾದರೂ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೇಮವಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಣವೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕರ್ಮವಶದಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ತಾಯಿಯು ಈ ಮೋಹಪಾಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದು ಎಂದೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕಡೆಯಲು ಹೋಗಿದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ತುಳಿದಳು. ಮೃತ್ಯುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಆದ ಅವಳನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಮೃತಳಾದಳು. ನಂತರ ಭಕ್ತೋತ್ಸಾಹರಕನಾದ ಹರಿಯು ಅನುಗ್ರಹವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದೆನು. ಸಟ್ಟಣ, ಗ್ರಾಮ, ಹೊಲ, ತೋಟ, ಗದ್ದೆಗಳು, ನನ, ಉಪವನ, ಜಲಾಶಯ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಛಾಟಿ ಭಯಂಕರ ವನವೊಂದನ್ನು ಹೊಕ್ಕೆನು. ಬಹುದೂರ ಏಡೆದು ಆ ಯಾಸವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಸಿವಾಯಿತು. ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಯಾಸವು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.

ನಾನು ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ವರಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು

ಗುರುಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಂತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆನು. ನಾನು ಭಕ್ತಭಾವದಿಂದ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಕಮಲಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆನು. ಆಗ ಪ್ರೇಮವು ಉಕ್ಕಿಬರಲು ನೇತ್ರದಿಂದ ಆನಂದಾಶ್ರುಗಳು ತುಂಬಿಹರಿದುವು. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರಲು ಒಂದಾವೃತ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಸಿತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯು ಪ್ರಕಟವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಪ್ರೇಮ ವೇಗದಿಂದ ವೈಯೆಲ್ಲಾ ದೋಷಾಂಶವಾಯಿತು. ಪರಮಾನಂದವಾಯಿತು. ಆನಂದ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆನು. ಜಗತ್ತು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಡೆಂತೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ದಿವ್ಯ ರೂಪವು ಅಂತರ್ಧಾನವಾಗಲು ನನಗೆ ಮೂರ್ತಿಯು ಕಾಣದೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು, ತಂಬು ಸಿರಾಶೆಯಾಯಿತು. ಆ ರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆನು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಮೂರ್ತಿಯು ಪ್ರಕಟವಾಗದಿರಲಿ. ಅಸಂತುಷ್ಟನಾದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ತೀರಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆಗ ನಿರ್ಜನ ವನದಲ್ಲಿ ದೇವನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆನು. ಆಗ ಗಂಭೀರ—ಮೃದು ಸ್ವರದಿಂದ ನನ್ನ ಶೋಕವನ್ನು ಶಾಂತಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಕಾಶ ವಾಣಿಯಾಯಿತು.

“ಎಲೈ ಬಾಲಕ! ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ದರ್ಶನವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಅಂತಃಕರಣವು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಅವಶ್ಯ ಯೋಗಿಯು ನನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರನು. ನಿನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವಾದುದು ಕೇವಲ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ—ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಪ್ರೇಮೀ ಭಕ್ತನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಈ ನಿಂದನೀಯ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತನಾಗುವೆ; ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ಅಚಲವಾಗುವುದು; ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆಯು ಇರುವುದು.”

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ವರಮು ತತ್ಪ ರೂಪವಾದ ಅಶರೀರ ವಾಣಿಯು ಸುಮ್ಮನಾಯಿತು. ನಾನೂ ಸಹ ಆ ದೇವ ದೇವನಿಗೆ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದೆನು. ಲಜ್ಜಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರನ ವರಮು ಗುಪ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ರೂಪವಾದ ನಾನುವನ್ನೂ, ಲೀಲೆಯನ್ನೂ, ಕೀರ್ತನೆಮಾಡುತ್ತಾ—ಸ್ಮರಣೆಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಶ್ಚಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತೋಷದೊಡನೆ ಈಷ್ಯಾರ್ಥ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಣೆಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆನು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರದ-ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಗವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರಲು ಯುಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟನೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ವೃತ್ತವು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ರೂಪವಾದ ದೇಹವು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ದಿವ್ಯ ದೇಹವು ವ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ವ್ಯಾಸ—ದಿವ್ಯ ದೇಹವು ಹೇಗೆ ವ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ?

ನಾರದ—ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ತನ್ನೊಳಗೆ ಲೀನಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಪ್ರಳಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ರೂಪದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆನು. ಸಹಸ್ರ ಯುಗಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚಿತ್ತಾಗ ಪುನಃ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಗ ಆತನ ಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾನೂ, ಮರಿಚಿ ಮುಂತಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿದೆವು. ಆಗಿನಿಂದ ನಾನು ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಮ ವ್ರತವನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗ, ಮರ್ತ್ಯ, ಪಾತಾಳಗಳೆಂಬ ಲೋಕ

ತ್ರಯಗಳ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಮನಬಂದಂತೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವೆನು. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಗತಿಯನ್ನಾರೂ ತಡೆಯುವವರಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯವಾದ ವೀಣೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಹರಿಕಥಾ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವೆನು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ಮಂಗಳಮಯ ವೀಣೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವೆನೋ ಆಗ ಕರೆದು ಕೂಗಿದರೆ ಬರುವಂತೆ ದೇವದೇವನು ದರ್ಶನಕೊಡುವನು.

ವಿಷಯ ಭೋಗದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಗೂ ಚಂಚಲ ಹೃದಯ ರಾಗುವ-ಸಂಸಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವ ಜನಗಳಿಗೆ-ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹರಿ ಚರ್ಚೆ-ಪರಮಾತ್ಮನ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲಾವರ್ಣನೆಯೇ ನಾವೆಯಂತಿರುವುದು. (ಆದುದರಿಂದಲೇ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕರ್ತೃಗಿಯೂ ನಾನು ಹರಿ ಗುಣಗಳ ಗಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.) ಯಮ, ನಿಯಮಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಯೋಗಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ದುರ್ಲಭವಾದ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಯು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹರಿ ಸೇವೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಎಲೈ ಪುಣ್ಯಪುರುಷ! ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ! ನೀನು ಕೇಳಿದ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸಂತೋಷಹೊಂದುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಯು ವ್ಯಾಸರ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ವೀಣೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟನು.

ತೃತೀಯ ಕಿರಣ

ನಾರದರು ಹೊರಟುಹೋದ ನಂತರ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನದಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ರವ್ಯಾಪ್ರಾಸವೆಂಬ ತಮ್ಮ ಬದರೀ ನೃಕ್ಷಸಹಿತವಾದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶುದ್ಧಾಚಮನಮಾಡಿ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ತಮ್ಮ ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೂ-ನಂತರ ಆತನ ಮಾಯೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿದರು. ಆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತನಾದ ಜೀವನು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಂಶವಾದಾಗ್ಯೂ ತಾನು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ದೇಹಧಾರಿಯೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕರ್ಮವಶನಾಗಿ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟುಪ್ಪು ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತಾನೆಯಾದುದರಿಂದ ಈ ಅನರ್ಥಮೂಲ ಜನ್ಮ-ಮರಣಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುವ ಭಾಗವತ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣಮಾಡಿದರೆ ತೋಕ, ಮೋಹ, ಭಯಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದು. ವ್ಯಾಸರು ಈ ಭಾಗವತ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಶುದ್ಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದರು.

ಶೌನಕ—ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರೆ! ಶುಕರು ಸ್ತುತಸ್ತಿದ್ಧರು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರು. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಈ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭವೇನು ?

ಸೂತ—ಆತ್ಮಾರಾಮರಾಜ ಮಹಾತ್ಮರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾದರೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಾಚರಿಸುವರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಬಹಳ ಮನ ಮೋಹಕವಾದುವು. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ಥಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ಕೃಪ್ತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಾವು ಸ್ತುತಃ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನು

ರಚಿಸಿದರೂ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಇದನ್ನು ಗಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಎಲೈ ಋಷಿಗಳಿರಾ ! ರಾಜರ್ಷಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಜನ್ಮಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ, ಆತನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಾದ ದುಡ್ಡನ್ನೂ ಹೇಳುವೆನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ !

ಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೌರವ-ಪಾಂಡವ ವಕ್ಷದ ವೀರರು ವೀರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ-ಭೀಮಸೇನನ ಗದಾವ್ರಹಾರದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆಗಳು ಮುರಿದುಹೋದ ನಂತರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಳಯದಲ್ಲಿ ನಿद्रಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಐವರು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಅಸಮಾಧಾನವೇ ಆಯಿತು. ನಿद्रಿಸುತ್ತಿರುವವರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತಹ ನೀಚ ಕಾಡ್ಯವನ್ನು ಶತ್ರುವಾಗಲಿ, ಮಿತ್ರನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣದಿಂದ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗಿ ವಿಲಾಪಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದಳು ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದುಃಖಾಶ್ರುಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದುವು. ಆಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು 'ಎಲೈ ಭದ್ರೇ ! ಆತತಾಯಿಯಾದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ-ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿನನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು. ವೃತ್ರಶೂಕ ಪೀಡಿತನಾದ ನೀನು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸ್ನಾನಮಾಡುವೆ !' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕವಚ ಧನುಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾರಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಮೇತ ರಥವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆ ಗುರುವೃತ್ರನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ತನ್ನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಬರುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ರುದ್ರನ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಭಯವಟ್ಟು ಓಡಲಾರದೆ ನೋತು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಾಗ ವ್ರಾಣರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಕಾಣಲಾರದೆ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡುವುದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ

ಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಆಚಮನಮಾಡಿ, ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ಪ್ರಚಂಡ ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು.

“ ದೇವ ದೇವ! ಆದಿವುರುಷ! ಮಾಯಾರಹಿತ! ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗದೀಶ್ವರನು. ನಿನ್ನ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿನ್ನ ಕೈವಲ್ಯ-ಜ್ಞಾನಮಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಯಾವೋಹಿತರಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಈಗಿನ ಅವತಾರವೂ ಸಹ ಭೂಭಾರಹರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಧ್ಯಾನಾದಿ ಸೇವೆಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಆಗಿರುವುದು. ದೇವ! ಈ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ತಿಳಿಯದು. ಯಾರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಉಗ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ನನ್ನ ಕಡೆಗೇ ಬರುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲಾ! ಏನುಮಾಡಲಿ? ಹೇಳು ”

“ಅರ್ಜುನ! ಇದು ದ್ರೋಣ ಪುತ್ರನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವು ಆತನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ವ್ರಾಣರಕ್ಷಣೆಯ ಗಾಢರಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದಲೂ ಇದು ಶಾಂತವಾಗಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಸಂಹಾರಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಅಸ್ತ್ರವಿಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದೀಯೆ ” ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಲು ಅರ್ಜುನನು ಆಚಮನಮಾಡಿ ದೇವನಿಗೆ ಬಲವೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು. ಎರಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಸೇರಿ ಉಗ್ರ-ಭಯಂಕರ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿಯಂತೆಯೂ ಅದಿಶೇಷನ ಮುಖದಿಂದ ಉಗುಳಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಭಯಂಕರ ವಿಷದಂತೆಯೂ, ಒಟ್ಟಿಗೇ ದಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಗಳಂತೆಯೂ

ಉರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುವುದೆಂದು ಬಗೆದು ಅರ್ಜುನನು ಆ ಎರಡು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು. ನಂತರ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಿ ಆ ವಾಪಕರ್ಮಿಯಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಬಲಿವಶುವಿನಂತೆ ಹಿಂಗೆಟ್ಟು ಮುರಿಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ವಾಳಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವರಮಾತೃನಿಗೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾವಮಾನವು ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

“ ಅರ್ಜುನ! ಇವನನ್ನು-ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ ಈತನನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಡ. ಧರ್ಮಜ್ಞರು ಅಜಾಗರೂಕರಾದ ನಿದ್ರಿತ, ಒಲಕ, ಜಡ, ಶರಣಾಗತ, ರಥಹೀನ, ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಶತ್ರುವನ್ನೂ ಸಹಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ನಿರ್ದಯನಾದ ದುಷ್ಟಪುರುಷನು ಇತರರ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ವೋಷಣೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಂತಹವನಿಗೆ ವಧೆಯೇ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು. ನೀನೂ ಸಹ ಈತನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದುಕೊಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿರುವೆ. ಈ ವಾಸಿಯು ನಿನ್ನ ವಂಶವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದನು. ದುರ್ರೋಧನನಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಿಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ” ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮನಸ್ಸುಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಬಿಡಾರದೊಳಕ್ಕೆಳೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ವುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ಅಳುತ್ತಿರುವ ದ್ರೌಪದಿಯ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಆ ನೀಚಕರ್ಮದಿಂದ ನಾಚಿಕೆಯಾಗದ ಈಗ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಇವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಕರುಣೆಬಂದಿತು. ಹೇಳಿದಳು. “ ಅರ್ಜುನ! ಇವನನ್ನು ಮುಂಚೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು! ಇವನು ನಿನ್ನ ಗುರುಪುತ್ರನು; ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು. ನೀನು ಯಾರಿಂದ ಧನುರ್ವೇದವನ್ನು ಸಾಂಗೋವಾಂಗವಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವೆಯೋ

ಆ ನಿನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣನ ರಕ್ತವೇ ಮೂರ್ತಿಮತ್ತಾಗಿ—ಆತನೇ ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರುವನಲ್ಲವೆ ? ಈತನ ಶಾಯಿ—ವ ತಿ ವ್ರ ತೆ ಯಾ ದ ಗೌತಮಿಗೆ ಪುತ್ರ ಶೋಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ? ನನ್ನಂತೆ ಆಕೆಯೂ ದುಃಖಿಸುವಳಲ್ಲವೆ ? ನೀನು ಧರ್ಮಜ್ಞನು. ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದುದಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗುರುಕುಲವೇ ಪವಿತ್ರ ! ಗುರುಗೃಹವಿದ್ದ ದಿಕ್ಕಿಗೇ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕಲ್ಲವೆ ? ಗುರುಪತ್ನಿಗೆ—ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಾರದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೆ ದುಃಖವಾದರೆ ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಪವು ಆತನ ವಂಶವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ”

ಭರ್ಮ, ನ್ಯಾಯ, ದಯಾ, ಸತ್ಯ, ಸಮತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಭರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಅವಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದನು. ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರುಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಉಗ್ರರೂಪ ನಾದ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಇದು ಸರಿಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ‘ಮಲಗಿ ನಿವ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕರನ್ನು ಕೊಂದವನೀತ. ಈತನಿಂದ ಸ್ವಹಿತವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿತವಾಗಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದೇ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಭೀಮಸೇನನ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾತುಗಳೆರಡನ್ನೂ ಆನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ಮುಗುಳುನಗಿನಗುತ್ತಾ ಭಗವಂತನು ‘ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಆತನಾಯಿ-ಕಡುಪಾಪಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಯೋಗ್ಯ. ಈ ಎರಡೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳೇ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡು. ದ್ರೌಪದಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೂ ಭೀಮಸೇನನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವೂ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾತುಗಳು ಸಾರ್ಥಕವೂ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡು’ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು. ಇಂಗಿತಜ್ಞನಾದ ಅರ್ಜುನನು ವಿವೇಕವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ

ಚೂಡಾರತ್ನವನ್ನು ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಾಲಹತ್ಯೆಯ ವಾಪ ದಿಂದ ತೇಜೋಹೀನನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ವಾಳಯದಿಂದ ಹೊರದೂಡಿದನು.

ತಾನಕ—ಇದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಂತಾಯಿತೆ ?

ಸೂತ—ಓಹೋ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಂದೇಹ ! ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು, ಕೂಲ್ಗುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ತಲೆಬೋಳಿಸಿ ಆತನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗ್ಹಾನದಿಂದ ಹೊರದೂಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನನ್ನು ಕೊಂದಂತೆಯೇ ಎಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ದೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ.

ಪುತ್ರಪೋಷದಿಂದ ದುಃಖಿತಳಾದ ದ್ರೌಪದಿಯಿಂದ ದೂಡಗೂಡಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಂಧುಬಾಂಧವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಾಂಡವರು ಗಂಗಾ ತಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಲೋದಕ ಪಿಂಡಪ್ರದಾನಗಳನ್ನು ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವರಮಾತೃನು ಋಷಿಗಳೊಡನೆ ಸಂತ್ಯೆಸಿ ಕಾಲಗತಿಯನ್ನೂ ಮೀರಲಾರರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ದುಃಖಿತರಾದ ವಿಮರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನವಡಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಂದ ಅವಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಮಾಡಿಸಿ ಆತನಿಂದ ಮೂರನೈತಿ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆತನ ಕೀರ್ತಿಲತೆಯು ಲೋಕತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅವರಿಂದ ತಾನೂ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಂಚವಾಂಡವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ನಾತ್ಯಕಿ, ಉದ್ಭವರೊಡನೆ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೊರಡಲನುವಾಸನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವತ್ನಿ—ಉತ್ತರಿಯು ಓಡಿಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ “ದೇವದೇವ! ಮಹಾಯೋಗಿ! ಜಗತ್ಪತೆ! ಕಾವಾಡು! ಕಾವಾಡು! ನೀನಲ್ಲದೆ

ಇನ್ನಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾರರು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರಲ್ಲರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಶರ್ಥ. ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಂದು ಇವರು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲರು ?

ಈ ಉಕ್ಕಿನ ಬಾಣವು ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಳ್ಳಿಯಂತೆ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ! ದೇವ! ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನು ನಷ್ಟಮಾಡದಿರಲಿ!” ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಳು.

ದೇವನು ಉತ್ತರೆಯ ದೇವಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಪಾಂಡವರ ವಂಶಸಾಶಕರ್ತೃಗಿ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿದೆಂದು ತಿಳಿದನು. ಪಾಂಡವರೆದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಐದು ಅಸ್ತ್ರಗಳೊಡನೆ ಇವನ್ನೂ ನಹತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ತನ್ನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಾದ ಅನರನಿಲ್ಲಾ ಉಳಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಆ ಹೃದಯ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕುರು-ಪಾಂಡವ ವಂಶದ ಆ ಬೀಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷ್ಫಲವಾಗದಿದ್ದರೂ ವಿಷ್ಣು ತೇಜಸ್ವಿನಿಂದ ಅದು ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಜನ್ಮರಹಿತನಾಗಿ ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಉತ್ತರ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದೇನಾಶ್ಚರ್ಯ! ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಂಡವರು ದ್ರೌಪದಿ ಇವರುಗಳಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತಿಯಾದ ಕುಂತಿಯು ಹೇಳಿದಳು-“ಎಲೈ ಪರಮಾತ್ಮ! ನೀನು ಮಾಯಾರಹಿತನು ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆದರೂ ನಿನ್ನನ್ನಾರೂ ಗುರ್ತಿಸಲಾರರು. ಪದಮಪುರುಷನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಮಾಯಾ

ರೂಪವಾದ ವರದೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಾಧೀಶನಾದ ನೀನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಲೋಲುಪರಾದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಾರರು. ಇಂದ್ರ ಜಾಲಮಾಡುವ ಯಾವನನ್ನು ಇತರರು ಹೇಗೆ ನೋಡಲಾರರೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀನಾರಿಗೂ ಕಾಣಲಾರೆ. ನೀನು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತರಾದ ವರವಹಂಸರಾದ ಮುನಿಗಳ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕೃತ್ಯಿಯೇ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರಮಾಡಿಬಂದಿದ್ದೀಯೆ. ಸನ್ನಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಹೆಂಗಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲಳು? ಹೇ ಕೃಷ್ಣ! ವಾಸುದೇವ! ದೇವಕೀ ಪುತ್ರ! ನಂದ ನಂದನ! ಗೋವಿಂದ! ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಮಲನಾಭನೇ! ನಿನಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು, ಕಮಲ ಮಾಲಾ ಧಾರಿಯೇ! ಕಮಲ ಲೋಚನನೇ! ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವ! ಹೃಷೀಕೇಶ! ದೇವಕೀ ದೇವಿಯನ್ನು ದುಷ್ಟ ಕಂಸನು ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ನೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೀಡಿಸಿದಾಗ ನೀನು ಹೇಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನೂ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಿವತ್ತುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀಯೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷದಿಂದ, ಅರಗಿನಮನೆಯ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ, ಹಿಡಿಂಬ ಮುಂತಾದ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ದುಷ್ಟರ ಸಭೆಯಿಂದ, ವನವಾಸದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರುಗಳ ಘೋರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಭಯಂಕರವಾದ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಎಲೈ ಜಗದ್ಗುರುವೇ! ನಮ್ಮ ಆಶೆಯೇನೆನ್ನುವೆಯೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುಗೂ ದುಃಖಗಳು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಲಿ. ಆದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬಡಿಸಲ್ಪಡುವ ದೇವ ದುರ್ಲಭವಾದ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿರಲಿ. ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾನೇಕೆ ಕೋರುತ್ತಿರುವೆನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವೆಯೆಲ್ಲವೇ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖವು ಬಂದಾಗ, ಆತನಾಗ ಜನ್ಮ ಏಶ್ವರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಕುಟುಂಬ ಮುಂತಾದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ

ಮತ್ತನಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಅರಿಂಚನ ಗೋಚರವು. ಅಂದರೆ ದೀನ, ದುಃಖಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ದಯೆಯು ಲಭಿಸುವುದು ಆದುದರಿಂದ ದೀನರಿಗೆ ಧನದಂತಿರುವ ನಿರ್ಗುಣನಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಾರಾಮನಾದ, ಶಾಂತಸ್ವರೂಪನಾದ ಕೈವಲ್ಯ-ಮೋಕ್ಷವು ದನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವ! ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಲಸ್ವರೂಪನೆಂದೇ-ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಆದ್ಯಂತರಹಿತನಾದ ಸಮದರ್ಶಿಯಾದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೆಂದೇ-ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದೆ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಮತಮತಾಂತರರೂಪವಾದ ವಿವಿಧ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಮಾತ್ಮ! ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಅಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ತಿಳಿಯಲಾರರು ನಿನಗೆ ಶತ್ರುಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಮಿತ್ರರೂ ಇಲ್ಲ. ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಯು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾವಗಳೆರಡನ್ನೂ ಮೀರಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆಂದೂ ಸಮರ್ಪಿಯೆಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲೈ ವಿಶ್ವರೂಪಿಯೇ! ಜನ್ಮರಹಿತನಾದ ನಿರ್ಗುಣನಾದ ನೀನು ವಶು, ವಸ್ತ್ರ, ಮನುಷ್ಯ, ಜಲಜಂತು ಮುಂತಾದ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಅದನ್ನನುಸರಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಂತೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವೆ? ನೀನು ಮಡಕೆಯನ್ನೊಡೆದು ಮೊಸರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಅನಾರಾಧಕಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯಶೋದೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಾಗ ಭಯಸ್ವರೂಪವಾದ ಮೃತ್ಯುವಿಗೂ ಮೃತ್ಯುವಾದ ನೀನು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಹುಡುಗನಂತೆ ಭಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನುನಟಿಸುತ್ತಾ, ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಡಿಗೆಯೊಡನೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ರುಬಿಂದುಯುಕ್ತವಾದ ಕಮಲನೇತ್ರಗಳಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವು ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲೂ ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲವೆ? ಕೆಲವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಜನ್ಮರಹಿತನಾದ ಈಶ್ವರನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾದ

ಏವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸು
 ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಲಯಾಚಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಯದುಕುಲ
 ದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯೆ, ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಸುದೇವನ ದೇವಕಿಯರು ಹಿಂದಿನ
 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಣಿ, ಸುತನ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
 ಯುಸ್ಸನುಸರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ದಾನವ
 ನಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅವರ ವುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಬಂದಿರುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
 ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ನೌಕೆಯಂತೆ ಭಾರವಾದ ಭೂಮಿಯ
 ಭಾರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಅವತಾರ
 ಮಾಡಿರುವೆಯೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ,
 ಕಾಮನೆ, ಕಾರ್ಯಬಂಧನಗಳಿಂದ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವರುಗಳನ್ನು
 ಶುದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮರಣ, ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
 ವಾಗುವಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ
 ಅವತಾರವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಿನ್ನ
 ಲೀಲೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಯೋ, ಹಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ, ಕೀರ್ತನೆ
 ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ, ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಸ್ಮರಣಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂತೋಷ
 ವಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರೇ ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ಉದ್ಧಾರಮಾಡುವ
 ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಬಲ್ಲರು. ಎಲೈ !
 ಸ್ವಯಂಲೀಲಾರೂವನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನೀನೀಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
 ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀಯೆ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರರು. ಅನು
 ಜೀವಿಗಳು. ನಿನ್ನ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲದೆ ನಮಗಿನ್ನಾವ ಆಶ್ರಯವೂ
 ಇಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರುಗಳನ್ನೂ ದುಃಖಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿ
 ಅವರ ವೈರವನ್ನೇ ಸಂವಾದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ
 ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಂಡವ, ಯಾದವರಿಗೆ
 ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೊರಟು
 ಹೋದ ನಂತರ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಉಡುಗಿಹೋಗು
 ವುದೋ ನಿನ್ನ ವಿಯೋಗದಿಂದ ನಮಗೂ ಹಾಗೇ ಆಗುವುದು.

ಎಲೈ ಗದಾಧರನೇ! ನಿನ್ನ ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತ ಚರಣಗಳಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯು ಈಗ ಬೆಳಗುವಂತೆ ನೀನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋದಮೇಲೆ ಶೋಭಿಸಲಾರದು. ಈ ಸುಪಕ್ವವಾದ ಓಷಧಿಯು ಲತಾ, ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದ ಪುರ, ನಗರ, ವನ, ಪರ್ವತ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ ಮುಂತಾದುವು ನಿನ್ನ ಪುನಾಢ್ಯಷ್ಟಿಯೊಂದರಿಂದಲೇ ಉನ್ನತಿಯನ್ನೂ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಬಲ್ಲವು ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ವಾಂಡವರಿಗೂ, ನೀನು ಹೋಗದಿದ್ದರ ಯಾದವರಿಗೂ ದುಃಖವಾಗುವುದು ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಜಗದೀಶನೇ! ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ! ವಿಶ್ವರೂಪನೇ! ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಂಧ-ಸ್ನೇಹವಾಶವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡು ಎಲೈ ಯಾದವೇಶ ಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಗಂಗಾವುನಾಹವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವಂತೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಲಿ. ಹೇ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ! ಅರ್ಜುನಸಖ! ಯಾದವಶ್ರೇಷ್ಠ! ಭೂಭಾರ ರೂಪ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಂಶನಾಶಕ! ಗೋವಿಂದ! ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವ ರಕ್ಷಣಾವತಾರ! ಜಗದೀಶ್ವರ! ಜಗದ್ಗುರು! ಐಶ್ವರ್ಯಮೂರ್ತಿ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಕುಂತಿಯು ಹೀಗೆ ಮಧುರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಗಲು ದೇವದೇವನು ತನ್ನ ಮಾಯಾ ಮೋಹಕವಾದ ಮಂಥ ಕಾಸದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿದನು. ಕುಂತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಿನಾವುರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಉತ್ತರ ಮುಂತಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೊರಡಲನುವಾಗಲು ಧರ್ಮರಾಜನು ಪ್ರೇಮವಶನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈಶ್ವರ ಲೀಲಾ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯು ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸಂತೈಸಿದನು. ಆದರೂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ದುಃಖವು ಶಾಂತ

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ, ಬಾಂಧವರ ಮರಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ
 ಗ್ನೇಹ, ಮೋಹಗಳಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ನನ್ನ ಹೃದಯ
 ದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವು ಬಂದುನುಚ್ಚಿತು. ನಾಯಿ, ನರಿಗಳ
 ಆಹಾರ ರೂಪವಾದ ಈ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ
 ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲಾ! ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ
 ಸರಕೆ ಭೋಗಮಾಡಿದರೂ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತೋರುತ್ತದೆ.
 ಬಾಲಕ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸುಹೃತ್-ಇಷ್ಟಮಿತ್ರ, ಪಿತ, ಮಾತ, ಗುರು,
 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದ್ರೋಹಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. “ಪ್ರಜಾವಾಲಕನಾದ ರಾಜನು
 ಧರ್ಮಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬ ವೇದ
 ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಾರದು. ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರ
 ಒಂಭು, ಬಾಂಧವ, ವತಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೋ ಅಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರ
 ದುಃಖದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಾವನನ್ನು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ತೊಳೆಯ
 ಲಾರವು. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ದಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಗೆದರೆ ಅದು
 ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಲಾರದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿ ಹಿಂಸಾ
 ನಯವಾದ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಹತ್ಯೆಯ ವಾವವು ದೂರವಾಗ
 ಲಾರದು.” ಹೀಗೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಧರ್ಮರಾಜನು ಧರ್ಮ
 ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶರಶಯ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ
 ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದನು. ವಂಚವಾಂಡವರು ಸುಂದರವಾದ
 ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲಂಕೃತವಾದ ಸುವರ್ಣ ಭೂಷಿತ ರಥಗಳನ್ನು
 ಹತ್ತಿದರು ವ್ಯಾಸ ಧೌಮ್ಯಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೃಂದವೂ ಹೊರಟಿತು.
 ವರಮಾತೃನೂ ಸಹ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೊರಟನು.
 ಯಕ್ಷನಮೂಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನಿರುವಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅವರು
 ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಿದ್ದ ದೇವತೆಯಂತೆ
 ಭೀಷ್ಮನು ಶರವಂಜರದಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ
 ದರು ವಾಂಡವರು ಎಲ್ಲರೊಡನೆಯೂ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

೮೯

ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳೂ, ರಾಜರ್ಷಿಗಳೂ ಬಂದರು. ವರ್ನತ, ನಾರದ, ಧೌಮ್ಯ, ವ್ಯಾಸ, ಬೃಹದ್ವಜ, ಭರದ್ವಾಜ, ಶಿಷ್ಯಸಹಿತನಾದ ವರಶುರಾಮ, ವಸಿಷ್ಠ, ಇಂದ್ರಪೂಸು, ತ್ರಿತ, ಗೃತ್ಸುಮದ, ಅಸಿತ, ರಕ್ಷೇವಾ, ಗೌತಮ, ಅತ್ರಿ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಸುದರ್ಶನ, ಕಶ್ಯಪ, ಅಂಗಿರ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಶುಕ ಮುಂತಾದ ಮುನಿಗಳು ಶಿಷ್ಯಸಹಿತರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಮುನಿಗಳನ್ನೂ, ರಾಜರುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ ವಸುಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ದೇಶಕಾಲಾನುರೂಪವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದ ಭೀಷ್ಮನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆದರ ಸತ್ಕಾರ ಕುಶಲ ವ್ರತ್ತಿಗಳಿಂದ ಗೌರವಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಆ ಭೀಷ್ಮನು ಮಾಯಾ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ತನ್ನೆದುರಿಗೂ, ಆತ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಹೃದಯದೊಳಗೂ ನಿಂತಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು. ವಿನಯ ಪ್ರೇಮಗಳಿಂದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ನಾಂಡವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭೀಷ್ಮನ ನೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಮೋಹಜನಕವಾದ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿತು. ಆಗ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದನು. “ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖವೇ ವ್ರಾವ್ಯವಾಯಿತು. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ. ನೀವು ಧರ್ಮಪುತ್ರ ರಾಗಿ ವಿವ್ರ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಶ್ರಯನಾಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಹಾರಥಿಯಾದ ಪಾಂಡು ಸರಲೋಕಗತನಾದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಿರಿ. ಆಗಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಸೊಸೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಂತಿಯು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿದಳು. ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾದ ನಿಮಗೆ ದುಃಖವಾದುದು ಕಾಲಗತಿಯ ಪ್ರವಾಹವೇ ಸರಿ. ಆ ಕಾಲನು ಬಹು ಪ್ರಬಲನು. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ ವಾಯುವಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮೇಘಮಂಡಲವಿರುವಂತೆ ಕಾಲನಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ದಿದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧರ್ಮಪುತ್ರನು ರಾಜನಾಗಿ, ಗದಾಪಾಣಿಯಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾನಿಪುಣನಾದ

ಅರ್ಜುನನಂತಹ ನೋಡದನ್ನಿ ಗಾಂಧೀನವಂತಹ ಧನಸ್ತು, ಶ್ರೀ
 ಪೃಷ್ಠನಂತಹ ಬಂಧ-ವು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ
 ಪಲ್ಲಿದ" ಈ ಕಾಲದವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಪಣವನ್ನೂ ತಿಳಿಯ
 ಲಾರದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಡ್ಡಮೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ
 ಮೋದದ ಗುಣವಾರ ಅದರಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರಾಧೀನವೆಂದು
 ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇಷ್ಟಿಯವ್ಯವನಿರಿಯೇ ಈ ಅನಾಧವ್ರಜಾ
 ಮೂಹನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಮಾಡು. ನೀನು ಈ ಇವರ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ
 ರ್ಪಿದೆಯೆ, ಮತ್ತ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿರಿಯೆ ಶ್ರೀ ಪೃಷ್ಠನು ಸಾಕ್ಷಾತ್
 ಭಗವಂತನು ಆದಿಪುರುಷನಾದ ನಾರಾಯಣನು ತನ್ನ ಮಾಯೆ
 ಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಮೋಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾದವರಲ್ಲಿ
 ಗುಪ್ತನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲೈ ರಾಜನೇ! ಈತನ ವರಮರಹಸ್ಯ
 ನಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಾಪತೀನತೆಯು, ದೇವರ್ಷಿಯಾದ ನಾರದನು
 ಈಶ್ವರ ಭಗವದವತಾರವಾದ ಕವಿಲನುಸಿಯು, ಮುಂತಾದ ಯೋಗಿ
 ಗಳು ಮೂತ್ರ ಅಯುನರು ಈತನನ್ನು ನೀವು ನೋದರಮಾವನ
 ವಾಗನೆಂದೂ, ಮಿತ್ರ ಅಥವಾ ಬಂಧುವೆಂದೂ ಸ್ವೇಹಭಾವದಿಂದ
 ತಿಳಿದು ಸ್ವಲ್ಪ, ದೂತ, ಸಾರಥಿ ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ
 ದಿರಿ 'ಈ ಕಾಲವು ನನಗೆ ವರಿಯಾದುದು ಅಧವಾ ಇಲ್ಲ.' ಎಂಬ
 ಮುಂತಾದ ವಿಷಮಬುದ್ಧಿಯು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರವಿರುವುದು
 ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ನಮಬುದ್ಧಿಯಾದ ಆದ್ವಿತೀಯನಾದ ಅಂಧಕಾರ
 ಶೂನ್ಯ ವರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಕಾರಗಳಾವುವೂ ತೋರದು ಆದರೂ
 ತನ್ನ ಏಕಾಂತಭಕ್ತರಮೇಲೆ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವು ಎಷ್ಟೆಂದು
 ಹೇಳೋಣ! ನನ್ನ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದಯಮಾಡಿಸಿ
 ನನಗೆ ದರ್ಶನಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ! ದೃಢಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು
 ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನುಸಂಕೀತನಮಾಡುತ್ತಾ ಯೋಗಿಗಳು ದೇಹ
 ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಕರ್ಮವಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ
 ವಾಸುದೇವನೇ ಕಮಲ ನೇತ್ರಗಳಿಂದಲೂ, ಮಂದಹಾಸದಿಂದಲೂ

ಯುಕ್ತವಾದ ಚತುರ್ಭುಜಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮರಣಕಾಲದವರೆಗೂ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವನು! ಎಂದು ಹೇಳಿದನಂತರ ಶರಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನು ವಿವಿಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು ಭೀಷ್ಮನು ಆಗ ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗ ಸ್ವಪ್ರತಿಮಾರ್ಗ ದಾನಧರ್ಮ, ವೋಕ್ಷಧರ್ಮ, ಸ್ತ್ರೀಧರ್ಮ, ಭಕ್ತಿಧರ್ಮ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿ ಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷರೂಪವುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉವಾಖ್ಯಾನ, ಇತಿಹಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಹೇಳಿದನು.

ಈ ರೀತಿ ಧರ್ಮಚರ್ಚೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತರಾಯಣವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಭೀಷ್ಮನು ದೇಹತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಶಾಂತಚಿತ್ತನಾಗಿ ಮೌನಗ್ರಹಣಮಾಡಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಳಕ್ಕೆಳೆದು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚತುರ್ಭುಜಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜನಾರ್ದನನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು.

“ಯಾವ ಆನಂದಮಯ ವರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ವರಂಸರಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವುದೋ ಅಂತಹ ಯಾದವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿಷ್ವಾಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತ್ರಿಭುವನ ಸುಂದರನಾಗಿ ತಮಾಲ ತರುವಿನಂತೆ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣವಾಗಿರುವ ಶರೀರವೂ ಸೂರ್ಯಕಿರಣದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಗೌರವಸ್ತ್ರವೂ ಅಲಕಾವಳಿಯಿಂದಾನ್ವತವಾದ ಮುಖ ಕಮಲವೂ ಉಳ್ಳ ಅರ್ಜುನ ಸಖನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಷ್ವಾಮಭಕ್ತಿಯು ನಿಲ್ಲಲಿ! ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳ ಕಾಲು ಗೊರಸಿನ ಧೂಳಿಯಿಂದ ಧೂಮ್ರವರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಿಂದ ಬೆವರೇರಿದ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಂಗುರುಳುಗಳಿಂದಲಂಕೃತವಾದ ಮುಖಕಮಲವೂ, ನನ್ನ

ಶೀತೋಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕವಚವು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋದನಂತರ ಘಾಯ ಗೊಂಡ ಚರ್ಮವುಳ್ಳ ರೂಪವು ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ರಮಿಸಲಿ! 'ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಥವನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲನ.' ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು, ಖೇಚಿಹಾಗ ರಥವನ್ನು ಎರಡು ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 'ಶತ್ರು'ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಅನರೂಪರೂಪ ಹರಣಮಾಡಿದ ಅರ್ಜುನನವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸುಖವಲಿ! ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಶತ್ರುಗಳೆನೆಯಲ್ಲಿನ ಮಿತ್ರವಾಂಛನರನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಹವರನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವಿಮುಖನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಕುಬುಜ್ಜಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಆ ಸರಮೇಧರನ ಚರಣ ಸುಲಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸುಖವಲಿ! 'ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶತ್ರುಗಳೆನೆಯಾದುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರೂ "ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವನ್ನು ಹಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಓಡಿಬಂದಾಗ ಮೈಮೇಲಿನ ಉತ್ತರೀಯವು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದು ನೇತಾಡುತ್ತಿರಲು ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಓಡಿಬರುತ್ತಿರುವ - ಹಂದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಭವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸರಣುಹೂಂದುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕವಚವು ಹರಿದುಹೋಗಿ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ದೇಹವೆಲ್ಲಾ ರಕ್ತದಿಂದ ರಂಜಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಓಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಭಗವಂತನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಲಿ. ಅರ್ಜುನನ ರಥದಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಪಟಿಯನ್ನೂ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳ ಲಗಾಮನ್ನೂ ಹಿಡಿದು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದರ್ಶನೀಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣವರಮಾತೃನಲ್ಲಿ ಆನನ್ನು ಮರಣನಾದ ನನಗೆ ರತಿಯುಂಟಾಗಲಿ! ಯಾವ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದ ಶೂರ-ವೀರರೆಲ್ಲಾ ನಾರೂಢ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿದರೋ ಅಂತಹ ದೇವನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ! ತನ್ನ ಲಲಿತಗತಿವಿಲಾಸ, ಮನೋಹರ

ವೃದುಹಾಸ ಪ್ರೇಮಮಯನಿರೀಕ್ಷಣ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ಗೋಪಿಯರನ್ನು ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಅವರು ವಿರಹದಿಂದ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ವವಿತ್ರ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದಂತಹ ವೃಥಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಬಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೃಥಭಕ್ತಿಯು ನಿಲ್ಲಲಿ! ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞಭವನದಲ್ಲಿ ಋಷಿ, ಮುನಿ, ಮಹೀವಾಲರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯ ವರಬ್ರಹ್ಮನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ! ಇದೆಂತಹ ಭಾಗ್ಯ! ನಾನು ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆನು! ಜನ್ಮಕರ್ಮ ರಹಿತನಾದೆ, ಏಕರೂಪ ನಾದಾಗ್ಯೂ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸೂರ್ಯನಂತ, ಶಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಬರುತ್ತಿರುವ ಆ ಈಶ್ವರನನ್ನು, ಭೇದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹಶೂನ್ಯ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಆತ್ಮರೂಪ ನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವರಮಾತೃನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ, ಮಾತನ್ನೂ, ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಭೀಷ್ಮನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿಬಿಟ್ಟನು ಆಗ ದೇವ ದುಂದುಭಿಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಸಾಧುಗಳೆಲ್ಲಾ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಕಾಶದಿಂದ ವುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.

ನಂತರ ಧರ್ಮರಾಜನು ಭೀಷ್ಮನ ವೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಏಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ದೂಕಿಖಿಸಿದನು. ಮುನಿಗಳು ಸಂತೋಷ ದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗುರುನಾಮಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದರು ಕೃಷ್ಣ ವ್ರಾಣರಾದ ಆ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಹಿತನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ವಿಹ್ವಲರಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗಂಧಾರಿಯರನ್ನು ವಿನಯ ವಚನಗಳಿಂದ ಸಂತ್ರಸಿದನು

ಧೀಶ್ವರ ಮರಣಾನಂತರ ಧರ್ಮರಾಜನು ಶ್ರೀಶೈಲವರವನಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಧೀಪ್ರಸಿದ್ಧತಾಮಹರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಶಾಂತಮನಸ್ಸನಾಗಿ ತಮ್ಮಂದಿರ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರವೂಡತೊಡಗಿದನು ಆತನ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಘಗುರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹಿಯನ್ನು ನೆರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ವ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಜವೂ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಸುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಹುಳುಕಿಲ್ಲುರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಲಕೊಪತ್ತಿವನ್ನ ನದಿ ನಮೂವು ರವತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವನಸ್ಪತಿಗಳೂ, ಲತಾವಿಗಳೂ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತತ್ಪಂತ ಹೂಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟವು. ಧರ್ಮರಾಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಲೀ, ಪ್ರಾಣಿಶೈಲತಪೋಪೀಡಿಯಾಗಲೀ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆಯಾಗಲೀ, ಜನಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತರಲಿಲ್ಲ.

ಧೀಶ್ವರವರವನಾತ್ಮನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಸಂತೋಷವಡಿಸಿ ಆತನ ಅನುಜ್ಞೆಯಿಂದ ದ್ವಾರಕಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲಸುವಾದನು. ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಲಿಂಗನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ವಿಡಬಾರದೆ ಉಕ್ಕೊರುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಬೀಜವೊಂದು ರಥವನ್ನು ಹತ್ತಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಶ್ವೇತಚಕ್ರವನ್ನು ಓಡಿದನು. ಉದ್ಧವನಾತ್ಮಕಿಯರು ಚಾಮರವನ್ನು ಬೀಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೇದೋಕ್ತಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಗಳ ಎರಡುಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಮಹಡಿವನಗಳ ಬಿಸಿಲುಮುಚ್ಚಿಸಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಶ್ರೀಶೈಲವರವನಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಸ್ತಿನಾವುರಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ವಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

“ ಎಲೈ ಸಖಿಯರೇ, ಸಂವೂರ್ಣ ಜೀವೋವಾಧಿಗಳ ಮೂಲರೂವಗಳಾದ ಮಹತ್ತತ್ವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಯಾವಾತನಲ್ಲಿ ಲಯಹೊಂದುವುನೋ ಗುಣತ್ರಯಗಳೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುನೋ, ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಸ್ಥ

ರೂವದಿಂದಿರುವ ಪುರಾಣಪುರುಷನೇ ಈತನು ! ಈತನು ತನ್ನ ಕಾಲ ರೂಪತಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಜಗನ್ನೋಹಿನಿಯಾದ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣವಾದ ಮಾಯೆಯನ್ನು ನಾಮರೂಪಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೈಹಿಡಿದನು. ವೇದಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವನು ಈತನೇ ಯಾರ ಚರಣಕಮಲಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೇಂದ್ರಿಯರಾದ ಯೋಗಿಗಳು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ವ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯಮನಿಯಮಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ಬಹುಕಾಲ ನಾಧನೆ ಮಾಡದಾಗ್ಯೂ ಒಹುಕಾಲದನಂತರ ದರ್ಶನಮಾಡಬಲ್ಲರೂ ಆ ವರಮಪುರಷನೇ ಈತನು ! ಯಾರ ಪುಣ್ಯಸತ್ಯಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ವೇದವಾದಿಗಳಾದ ವ್ಯಾಸಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪರಮಗುಣವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಗಾನಮಾಡಿರುವರೋ, ಯಾರು ಲೀಲೆಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾಂಸಾರಿಕಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಈಶ್ವರನೇ ಈತನು ತಾಮಸೀಪ್ರಕೃತಿಯ ರಾಜರು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಶರಾದಾಗ ಅವರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಗದುದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕಾವತಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡಿ ಐವೈದ್ಯ, ಸತ್ಯ, ಋತ (ಯಥಾರ್ಥನಿಜಧರ್ಮೋವದೇಶ) ದಯಾ, ಯಶಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರುವನೋ ಆ ಈಶ್ವರನೇ ಇವನು. ಪುನಃಪೋತ್ತಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯು ಅವತರಿಸಿದ ಯದುವಂಶವು ಧನ್ಯವು ! ಈ ಜಗದೀಶ್ವರನು ಸಂಚರಿಸುವ ಮಧುವನವೂ ಧನ್ಯವು ! ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಯೂ ಆದರಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ದೇವನ ಮಂದಹಾಸಯುಕ್ತ ಮುಖಚಂದ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹೀತವಾದ ಭಕ್ತವೃಂದವೂ ಧನ್ಯವೇ ! ವ್ರತ, ಸ್ನಾನ, ಹವನಾದಿ ಶುಭಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದು ಈತನ ಅಧರಾನ್ಯತವನ್ನು ವಾನಮಾಡುವ ರಾಣಿಯರೂ ಧನ್ಯರೇ ! ಶಿಶುವಾಲಾದಿ ದುಷ್ಟರಾಜರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿ

ಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲ್ಪಟ್ಟ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿಯೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಈಕೆಯ ಮಕ್ಕಳೂ, ಜಾಂಬವತೀ, ಸತ್ಯಭಾಮಾದಿ ಸಟ್ಟಮಹಿಷೆಯರೂ ಹದಿನಾರು ಸಹಸ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಧನ್ಯರೇ ! ”

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಮುಗುಳುನ ಗೆಸಗುತ್ತಾ ದೇವನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದ ವಾಂಡವಾದಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಉದ್ಧವಾದಿಗಳೊಡನೆ ಮುಂದೆಹೋಗುತ್ತಾ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುರು, ಚಾಂಗಲ, ವಾಂಜಾಲ, ಶೂರನೇನ, ಯಮುನಾಪ್ರದೇಶ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಮತ್ಸ್ಯ, ನಾರಸ್ತತ, ಮರು, ನೌವೀರ, ಅಭೀರದೇಶಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಸಮೀಪವಾದ ಅನರ್ತದೇಶವನ್ನು ನೇರಲು ಕುದುರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸಹೊಂದಿದವು.

ತೃಣಫಲಸಮೃದ್ಧವಾದ ತನ್ನ ಅನರ್ತದೇಶವನ್ನು ನೇರಿದನಂತರ ದ್ವಾರಕಾವಟ್ಟಣದ ಮಹಾದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸುಸನ್ನಿಧ ವಾಂಚಜನ್ಯಶಂಖವನ್ನೊದಿದನು. ವಾಂಚಜನ್ಯವು ಪ್ಲೇತವರ್ಣವುಳ್ಳ ದುದಾದುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕರಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಅರುಣವರ್ಣದ ತುಟಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಲೊಡನೆ ಬೆರೆತು ಕಮಲದಳದ ಕೆಂಪಿನಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಕಲಹಂಸದಂತೆ ಶೋಭಿಸಿತು. ಜಗತ್ತಿನ ಭಯಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಶಂಖನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿಮೊಡನೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದ ವ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲಾ ವರಮಾತ್ಮನ ಸಮೀಪವನ್ನು ನೇರಿದರು. ಆತ್ಮಾರಾಮನಾದ ಪೂರ್ಣಕಾಮ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನಮಾಡಿ ವ್ರಜೆಗಳು ತಂತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ದೀವದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸ್ತೇಮದಿಂದ ಪ್ರವುಲ್ಲಿತಾಂತಃಕರಣವುಳ್ಳ ಆ ವ್ರಜೆಗಳು ಹರ್ಷದಿಂದ ಗದ್ಗದಿತರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯೊಡನೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಸರ್ವಾತ್ಮಕನಾದ ದೇವನೊಡನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

“ ನಾಥ, ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸನಕಾದಿಗಳೂ ನನಸ್ವರಿಸುವ ನಿನ್ನ ಚರಣಕಮಲಗಳನ್ನು ನದಾ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಕಮಲವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೋಸುವ ಸ್ವರೀಗ ಏಕಮಾತ್ರ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರ ಕಾಲಗುರುವನ ಭಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇ, ವಿಶ್ವಜೀವನ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕಾವಾಡು, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಮಿತ್ರ, ಸ್ವಾಮಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ಸರಮ ಪೂಜ್ಯದೇವನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಆನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥರು. ದೇನ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದುರ್ಲಭವಾದ ನಿನ್ನ ಮಂದಹಾಸಯುಕ್ತ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೂಡಿದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಿತ್ಯವೂ ನಾವು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು; ಕೃತಕೃತ್ಯರು. ನೀನು ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಧುರೀಗಾಲಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಸೂರ್ಯದಶ ನಸಿಲ್ಲದ ಕಣ್ಣುಗಳು ವ್ಯಾಕುಲವಡುವಂತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೋರಿಯುಗಗಳಂತೆ ವ್ಯಾಕುಲವಾದ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ ”

ಪ್ರಜಗಳು ಹೀಗೆ ನೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಅವರನ್ನು ಕೃಪಾಕೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನು. ನಾಗಗಣಗಳು ಭೋಗವತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚಂದ್ರನಂತೆಯೇ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಮಧು, ಭೋಜ, ದಾಶಾರ್ಹ, ಆರ್ಹ, ಕುಕ್ಕುರ, ಅಂಧಕವೃಷ್ಟಿ ನಂಶಗಳ ಯಾದವರುಗಳು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ದ್ವಾರಕಾ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಫಲವುಷ್ಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ *ಉದ್ಯಾನ, †ಉಪವನ, ‡ಆರಾಮ, ಸ್ವಚ್ಛ ಜಲಶೋಭಿತ ಸರೋವರ ಇವುಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಟ್ಟಣದ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚವರ ತೋರಣಗಳೂ ಧ್ವಜ

*ಉದ್ಯಾನ=ಕಿತ್ತಲೆ ಹೇರಳೇ ಮುಂತಾದ ಫಲವೃಕ್ಷಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದುದು.

†ಉಪವನ=ಪುಷ್ಪವೃಕ್ಷಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದುದು.

‡ಆರಾಮ=ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೃಹಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದುದು.

ಪಶುಕಿಗಳೂ ಕೂಗಿಹೊನ್ನಿವೆ ರಾಜಮಾರ್ಗ, ನಣ್ಣಿಗಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ
 ಗಲ್ಲಿ, ವೇದವೇದಿಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನೀರು ಮುಂತಾದ ನುಗಂಧ
 ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಚುಮಿರಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ
 ದೊಡ್ಡ ಭವನದ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಸರು, ಅಕ್ಷತೆ, ಅರಳು,
 ಫಲ, ರಸ, ಧೂಪ, ದೀಪ, ಜಲಪೂರ್ಣಕಲಶ ಮುಂತಾದುವುಗಳು
 ಸಿದ್ಧಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವಾಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರನ
 ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವನುದೇವ, ಬಲರಾಮ, ಸಾಂಬ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
 ಮುಂತಾದವರು ವಟ್ಟಿದಾನೆಯನ್ನೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೂ ಮುಂದು
 ಮುಂದಿಹೊಂಡು ರಯಿ, ದುಂದುಭಿ, ಕಹಕೆಗಳೊಡನೆ ತಂತಮ್ಮ
 ರಥಗಳನ್ನೇರಿ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು ಕನಕಕುಂಡಲಗಳಿಂದ
 ಅಲಂಕೃತಯುದಾದ ವಾರಾಂಗನೆಯರೂ ನಟ, ನರ್ತಕ, ಗಾಯಕ,
 ನೂತ ನಾಗಧನಂದಿಗಳೂ ಹೋರಾರಿರು. ವರಮಾತ್ಮನೂ ಸಹ ತನ್ನ
 ಬಂಗು ಬಾಂಧವ ಅನುಚರ ಪುರವಾಸಿಗಳನ್ನು ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ
 ನನ್ನಾನಿಸಿದನು ಕೆಲವರನ್ನು ಮೇದುತ್ತಲೇ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ
 ದನು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದನು. ಕೆಲವರಿಗೆ
 ಕಂಠಾಲಿಂಗನ ಕೊಟ್ಟನು. ಕೆಲವರ ಕರಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದನು.
 ಕೆಲವರನ್ನು ಮಂದಹಾಸದಿಂದಲೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಕೃವಾಧೃಷ್ಟಿ
 ಯಿಂದ ನೋಡಿಯೂ, ಪೃತಾರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಕೆಲವರಿಗೆ
 ಕುಶಲಕ್ರಶ್ಚಿಮಾದಿ, ಕೆಲವರ ಅಭೀಷ್ಟಪೂರ್ತಿಮಾಡಿ ಆದರಿಸಿದನು †

ಶ್ರೀಸಹಸ್ರರಾದ ವೃದ್ಧಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದಲೂ ಗುರುಗಳಿಂದಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದ

† ಪ್ರಹ್ಲಾಭಿವಾದನಾಶ್ಲೋಕ ಕರಸ್ಪರ್ಶಸ್ಮಿತೇಕ್ಷಣೈಃ |
 ಆಶ್ವಾಸ್ಯ ಚ ಶ್ವವಾಕೇಭ್ಯೋ ವಯಿಶ್ವಾಭಿಮುಕ್ತೈರ್ವಿಭುಃ (೧-೧೧-೨೨)
 ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಅಂಗ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು
 ಬರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ತಳಹದಿ. ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರನ್ನು ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ
 ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದ

ವನ್ನು ಕಡಿಪಾ, ನಂದಿನೂ ಗ ಧ ರಿಂ ವ ಜಯ ಜಯಕಾರ-ನ್ನು ಹೊಂಕುತ್ತಾ ಸ್ವೇಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುತುಡುತ್ತಿರುವಾಗ ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನವು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅನರ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾದ ನೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯ ಗುತ್ತರಲಿಲ್ಲ ಶ್ಯಾನು ಸುಂದರನ ಸೌಂದರ್ಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದ ದ್ವಾರಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತನ್ಮತವ್ಮನುನೇಳೆನು ಹದಿಗಳನ್ನು ಕೌಶ್ಠಿ ಬು ಮುಚ್ಚಿನ ಪೀಲಿನಿಂದ ದರ್ಶನ ಎನ್ನು ನು ಡಿದರೂ ಅನರಿಗೆ ಕೃತ್ತ ಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದೂ ನ್ಯಾಪೇ, ಏಕೆಂದರೆ-

**ಶ್ರೀ ಗೋ ನಿವಾಸೋ ಯಸ್ಮೋಃ ಪಾಸನುತ್ಯಂ ಪುಷುಂ ದ್ವೃತಂ |
ಬಾಹವೋ ಲೋಕನಾಶಾನಾಂ ಸಾರಂಗಾಣಾಂ ವದಾಂಬುಜಂ ||**

ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ವಾಸಿಸುವಳೋ, ಯಾರ ಸುಖ ಕಮಲವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಂದರ್ಯವೃತ ವಾನಮಾಡುವ ನಯನಗಳಿಗೆ ಅವೃತವಾತ್ರೆಯಂತೆ ಇರುವುದೋ, ಯಾರ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ವಾಸಮಾಡುವೋ, ಯಾರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಂಗವೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಭಕ್ತರು ವಾಸಮಾಡುವರೋ ಅಂತಹ ದೇವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾರ ನಯನಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ತೃಪ್ತಿಯಾದೀತು ?

ಎಡ ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಚಾಮರಗಳು ಬೀವಲ್ಪಡುತ್ತಿರಲು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ವೇತಚ್ಚತ್ರವೂ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ, ಇರುತ್ತಾ, ಅವು ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವನಮಾಲಾಲಂಕೃತನಾಗಿ ಸೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾಗಿ ಬರು

ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಸಮಷಯಸ್ಕರಾದ ಮಿತ್ರಬಾಂಧವರನ್ನು ಕಂಠಾಲಿಂಗನ ಹನ್ನ ರಾಘಗಳಿಂದಲೂ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಮುಗುಳ್ಳಗೆ ಕೃವಾದ್ಯಷ್ಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಸತ್ಕರಿಸುವುದು ಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪುತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನಿಡುವರು.

‡ಸಾರವನ್ನು ಗಾನಮಾಡುವವರು ಸಾರಂಗರು.

ತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಸರಮಾತ್ಮನು ಜಲಶೃಣವಾದ ನೀಲ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಬಿಂಬವಿದ್ದು ಎಡ ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಂದ್ರಬಿಂಬಗಳಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲೂ ಸಕ್ಷತ್ರಸುಂಡಲವಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾ ಆದರಿಯಿಗಿಂದ ತಪಿಸ್ತ್ರಕಾಶ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮುತಾಪಿತ್ಯಗಳ ಆರಮ್ಭವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ದೇವಕೀ ಮುಂತಾದ ಏಕು ಜನ ಮಾತಿಯರನ್ನು ನುಸುರಿಸಿದನು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಎರಡು ವರುಷಗಳಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ತಾಯಿಯರು ಅಕ್ಕಂತ ನ್ರೀಮನುರಾರಾರಿಂದ ಆವರ ಸ್ತನಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅವು ಸ್ನೇಹಪರಾಗಿ ತೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಆ ಹದಿನಾರನೆಯ ವರುಷದ ಒಂದುನೂರ ಎಂಟು ಜನ ರಾಣಿಯರುಳ್ಳ ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ಹೂಟ್ಟನು ಅವರು ಪರದೇಶ ದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದ ರತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಆಸನ. ಮತ್ತೆ ವ್ರತವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಮುಂಚೆ ವನಸ್ಥಿನಿಂದಲೂ ನಂತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ಆಮೇಲೆ ಪುತ್ರರಂದಲೂ ಕೊನೆಗೆ ಶರೀರ ಗಳಿಂದಲೂ ಆತನೊಡನೆ ಬೆರತರು. ಲಜ್ಜಾವಶರಾಗಿ ಆನಂಜಯ ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒರಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಹೊರಬಿಟ್ಟುಹೋದವು. ರಾಣಿಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಸರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ನೇಷೆಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕುದಿನ ವಿಶೇಷೋತ್ಸವವು ತಲೆದೋರುತ್ತಿತ್ತು. ದೇವನು ತಾನು ಸ್ವತಃ ಶ್ವವನ್ನು ಹಿಡಿಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಭೂಭಾರದಿಂದಾದ ದುಷ್ಟರಾಜರು ಗಳನ್ನು ಅವರ ಆನೇಕ ಅಕ್ಷಯೋಹಿಣೀಷ್ಟೈಸ್ಯಸಮೇತ ಪರಸ್ಪರ ವೈರ ವನ್ನು ಕಾರಣಮಾಡಿಸಿ ವಾಯುವು ಬಿದುಮೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವುಗಳ ತಿಕ್ಕಾಟದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ದಾವಾಗ್ನಿಯಿಂದ ವನಸ್ಸೆಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಮಾಡುವಂತೆ ದುಷ್ಟಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಂಶವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೊಡನೆಯೇ ಲೀಲಾಮಾನುಸುರೂವದಿಂದಲೇ

ಹದಿನಾರು ನಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಒಟ್ಟು ಜನ ಷಟ್ಪದಿ ಸುಖಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸ್ಯ ವ್ರಾತಿಕರ ಸುಖ್ಯನಂತೆಯೇ ಸುಖನಮಾಡಿ ದರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗಂಭೀರವಾಪ್ತಿವಿಲಾಸಗಳೊಡನೆ ಆಗತ್ತನ್ನೇ ಸ್ವಾರ್ಥಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾಮದೇವನು ಈತನನ್ನು ಜಯ ಸಲಾರವೆ ತನ್ನ ಸ್ವ ಪಿಜಯಿ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದನಂತರ ಆ ರಮಣೀರತ್ನಗಳು ತಮ್ಮ ಲಲಿತಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಈತನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರವೆ ನೋತು ಹೋದರೂ ಆ ವಿಶ್ವವಿಮೋಹ ಕೂಸು-ವನು ತನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ವರಮಾತ್ರನನ್ನು ಆಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾನಾ ಸ್ಯನಂತೆಯಂತೆ ವಿವಿಧ ಭ್ರಾಂತಿವಡುವರು. ಮಾಲೆ ಯೋಕಗಿತ್ತು ಮೂಯೆ, ಗೂಣಗಂಧ ಲಿಪ್ತನಾಗದೇ ಇರುವುದೇ ಈ ಸ್ವರನ ಈಶ್ವರತ್ವವು. ಸಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯು ಈಶ್ವರನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದು

**ತಂ ಮೇನೀರೈಬಲಾ ನೂಡಾಃ ಸ್ವೈಣಂ ಚಾನುವ್ರತಂ ರಹಃ |
ಅಪ್ರಮಾಣವಿದೋ ಭರ್ತುರೀಶ್ವರಂ ಮತಯೋ ಯಥಾ ||**

(೧-೧೧-೩೯)

ಆ ರಾಣಿಯರು ಸಹಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವತಿದೇವನು ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವನೆಂದೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆತನು ತಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದು ತಮ್ಮಿಂದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದೇ ಹೋದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈಶ್ವರನು ತಾನು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಮತದ ಕಟ್ಟಿನೊಳಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳೂ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರಂತೆ ಆತನ ಸಹನತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರವನೆಂದು ಭ್ರಾಂತಿವಡುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವರಮಾತ್ರನಲ್ಲಿದ್ದ ಪುನಮೋತ್ತಮತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆತನ ಹದಿನಾರು ನಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಎಂಟು ಜನ ರಾಣಿಯರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದಾಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ನಾಧನನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ವಡೆದಿದ್ದರು. ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಮ ವಿಲಾಸಾದಿ ಇಚ್ಛೆಯು ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೊಡನೆಯೇ ತೃಪ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಪತಿಯು ತನ್ನವನೆಂದೇ ತನ್ನೊಡನೆ ಯೇ ಸದಾ ಇರುವನೆಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಆಸಂಖ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಕೃಪಿಸಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವನಾರು ? ರಾಜಕುರಣ ವಟುವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದವನಾರು ? ಕೌರವ ವಾಂಡವರ ಲಹವ್ಯಾಜದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದವನಾರು ? ನಾರ್ಧಸಾರಧಿಯಾಗಿ ಯುಧಿರಂಗದ ಮಧ್ಯೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಮಾಡಿದವನಾರು ? ವಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆತನ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ವುರುಷನಾಗಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಗಿಜ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳರೂಪವಾಗಿ ವಿವಿಧ ನಾಮರೂಪಗಳ ಜಗನ್ನಟಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರಿಯಾದ ಆತನ ಪ್ರಕೃತಿ ರಾಢಿಯ ಲೀಲಾವಿಲಾಸ. ಪುರುಷನ ನಾಸ್ತಿದ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಜಗನ್ನಟಕವನ್ನು ಹೂಡಿರುವಳು. ವಂಚಭೂತಗಳನ್ನೂ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಮರೂಪಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಜಾಲವನ್ನು ಹೆಣದಿರುವಳು. ಜನ್ಮವಶರಾದ ಜೀವರುಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಕರ್ಮಸುಗುಣವಾಗಿ ಆಯಾ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವಳು. ಆ ಕರ್ಮಾನುಭವವು ಮುಗಿದೊಡನೆಯೇ ಆ ದೇಹಗಳಿಂದ ಹೊರದೂಡುವಳು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವುರುಷರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಲೇ ಆರದು. ಆದುದರಿಂದ ವುರುಷನೇ ಜಗತ್ತಿನನು. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಜಗನ್ನಾತೆಯು. ವಕೃತಿಯು ವುರುಷನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮವೇ ಕಾಮಕಲಾವಿಲಾಸ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಶರಾಗಿಯೇ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಒಂದಾವೃತ್ತಿ ಈ ಚಕ್ರದೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದನಂತರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸಮೋಹನಾಸ್ತ್ರದ ಸರದಿಯು ಬಿದ್ದು ಬಿಡುವುದು. ಈ ವಶದಿಯನ್ನು ಹರಿದುಹಾರಿ ಈ ಮಾಯಾವಿಲಾಸದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಮಾಯಿಯಾದ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಅನನ್ಯಭಾವದಿಂದ ಶರಣುಹೋಗುವುದೊಂದೇ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರವು ವರಮಾತೃನ ಸಂಪೂರ್ಣಕಲಾವತಾರ. ಅಕ್ಕಿ-ಬಿತ್ತ
ಲೀಲೆಗಳು ಪ್ರೇಮಭಯಾಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುವು ಭಕ್ತಿ
ಪ್ರೇಮಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅವರವರ
ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಛಾಯಾ-ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಮುಂದಿರುತ್ತಾ
ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿರುವ ವ್ರತ-ವುರುಷರನ್ನು ಮೀರಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ
ನಾಗಿ ನಿಂತು ಸಲಿಯುತ್ತಿರುವನೇ ಇಲ್ಲಿನ ಅವತಾರಸೂರ್ತಿ.

ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಮತಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವೂ ವರಮಾತೃಸುಭವವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು
ಶಕ್ತಿಯು ತನಗೇ ಇರುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ
ವರಸ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಆನೇಕ ಮತಗಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆ
ವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ
ಮತವೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಗೀತೆಯ ಭಾಗವತದ ಮತ. ಎಲ್ಲ ಮತ
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ ರಸ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ
ವರಸ್ವರ ವಿರೋಧಭಾವವಿಲ್ಲ ತೋರಿಕೆಯ ಭೇದವನ್ನು ವಿಚಾರ
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಳಿದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಏಕರೂಪವಾದ
ವರಮಾತೃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರಿಸುವ ಸಂಬಂಧಸೂತ್ರವಿದೆ.

ಶೌನಕ:—ಸೂತ್ರವಾರಾಣಕರೆ, ಈ ಆಲೌಕಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ
ಯೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವು ಇನ್ನೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರಮಾತೃನ ಮಹಾ
ಮಹಿಮೆ ವರ್ಣನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಮಹದಾನಂದ
ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು
ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ ಬದಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ
ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಶಿಶುವಿನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ
ನಾಥ ಆ ಕುರುಕುಲಚಂದ್ರನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ
ಬದುಕಿದನು? ಹೇಗೆ ದೇಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿದನು? ಈ ಭಾಗವತ
ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನು ಶುಕಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದಿ.

ಸೂತ:—ಆಗಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸುಪ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭಲೋಕಗಿದ್ದ ಹತ್ತುತಿಂಗಳ, ಶಿಶುವಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾವಿರುಷನ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ತನ ಆದೇಹವು ಅಂಗುಷ್ಠವೂತ್ರ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುವರ್ಣ ಕೀಟವು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಶ್ಯಾಮಲವಾದ, ಚತುರ್ಭುಜಯುಕ್ತ, ಕೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾದ ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಸುಂಪರ ವದನಾರವಿಂದವು ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾವದ್ಯಗಳು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿವೆ ಕರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಗಳೂ ಧಳಧಳಿಸುತ್ತಿವೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವನಮಾಲೆಯ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಗವಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಶಿಶುವಿನ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಉರಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಬಾಧೆಯಾಗದಂತೆ ತನ್ನ ಗವಯಿಂದದನ್ನು ಸಿವಾರಿಸುತ್ತಾ ಮಗುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅದು ಅಂತರ್ಧಾನವಾಯಿತು. ರಾಜಯೋಗ್ಯನಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದೊಡಗೂಡಿದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ವಾಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೇ ಪುನಃ ಜನ್ಮತಾಳಿದಂತೆ ಆ ಕುರುಕುಲತೀಲಕನ ಜನನವಾಯಿತು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಜಾತಕರ್ಮಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರಿಂದ ಜಾತಕ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಲನೇಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರು ಹೇಳಿದರು—

“ ಈ ಬಾಲಕನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾಶವಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ವಂಶದ ಈ ಬಾಲಕನನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವು ಮಾತೃಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ರಕ್ಷಣೆಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುರಾಜ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈತನು ತನ್ನ ವಂಶದ ರಾಜರ್ಷಿಗಳಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವನು. ಮನು ವೃತ್ರನಾದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿನಂತೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮಾಪಾಲನೆಮಾಡುವನು. ದಶರಥ ವೃತ್ರನಾದ

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಸತ್ಯವಾದಿಯಾಗುವನು. ದಾನಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣೆಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಉಶೀನರ ವುತ್ರನಾದ ಶಿಬಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗುವನು. ದುಷ್ಯಂತ ಪುತ್ರನಾದ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುವನು ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾಗುವನು. ಅಸ್ತವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗುವನು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಪ್ರಚಂಡನಾಗುವನು. ಸಿಂಹದಂತೆ ವರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ಹಿಮವಂತನಂತೆ ಶೀತಲನಾಗಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ಕ್ಷಮಾಶೀಲನಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ಸಮದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಶಿವನಂತೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನಂತೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿ, ಬಲಯಂತೆ ಧೃಢಶಾಲಿಯಾಗಿ, ವುಹ್ಲಾದನಂತೆ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತನಾಗಿ, ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ವೃದ್ಧರನ್ನು ನೇವಿಸುತ್ತಾ, ಕುಮಾರಿಗಳ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಧರ್ಮದೇವತೆಯನ್ನೂ, ಭೂನಾತಿಯನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿ ಪುರುಷನನ್ನು ದಮನಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಶುಕನುಕಾರ್ಷಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನಮಾಡುತ್ತಾ ಪಿಸ್ತಶಾವದ ನೆವದಿಂದ ಗಂಗಾ ತಟದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವನು. ಈ ಬಾಲಕನು ತನ್ನೆದುರಿಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪುರುಷನು ಈತನಿರಬಹುದೇ ? ಎಂದು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.”

ಜಾತದೋಹದಿಂದಂಟಾದ ವಾವನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸಿದನು. ಹಿಮಾಲಯವ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರುತ್ತರಾಯನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಿಸುಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆವಾರ ಧನವನ್ನು ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳು ತಂದೊಡಗಿಸಿದರು. ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣವರಮಾತೃನು ಅರ್ಜುನನನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ಧವನೊಡನೆ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.

ಚತುರ್ಥ ಕಿರಣ

ಸೂತರು ವುನಃ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು—

“ ಶೌನಕೇರಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಮರನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಕರೋರ ವಚನಗಳಿಂದ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನಷ್ಟೆ. ಆತನ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕೇಳಿರಿ! ಆತನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ವೈಶ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಕ್ಕನು. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ವೈಶ್ರೇಯರು ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಾಪಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊನೆಗೆ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಸಂಸಾರ ತಾಪ ನಾಶಕ ದಿವ್ಯಾಷಭವೆಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಆರರ ಉವದೇಶದಿಂದ ಆತನ ಅಂತಃಕರಣವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿತು. ಗೋವಿಂದನಲ್ಲಿ ದೃಢಭಕ್ತಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಶಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಳಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಎಲ್ಲಾ ಚಾಂಚಲ್ಯ ಸಂಶಯಗಳೂ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗಲು ಶಾಂತಮನಸ್ಸನಾಗಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಕುಂತೀ ಸಮೇತನಾಗಿ ತಮ್ಮಂದಿರು, ದ್ರೌಪದೀ ಸುಭದ್ರಾ ಮುಂತಾದವರುಗಳೊಡನೆಗೂಡಿ ಆತನನ್ನು ಎದುರ್ಗೊಂಡು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ”

“ ಮಹಾತ್ಮ! ನಿನಗೆ ನಾವು ಚಿರಯುಜಿಗಳು. ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರವನ್ನೆಂದಿಗೂ ತೀರಿಸಲಾರೆವು. ಪಕ್ಷಿಯು ಪುತ್ರ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ನೀನು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಉಂಟಾದ ವಿಷಪ್ರಾಶನ, ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹದಹನ, ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ತ ವಿಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರುವೆ. ನಾವು ನನವಾಸ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡಿರುವೆ. ದೇವ! ನೀನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ಯಾವ

ವೃತ್ತಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಂಚಾರ ಮಾಡುವೆ ? ತಿಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಡಬೇಕು. ಸರಣ್ಯತ್ಯ ಭಕ್ತರಾದ ನೀವು ಸ್ವಯಂ ತೀರ್ಥಸ್ವರೂವರಾಗಿರುವಿರಿ. ನೀವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಮಾಡುವುದು ಸಿಮುಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ವಾಸಿಗಳೆಂದ ಎಲ ಷಿತಗಳಾದ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಎವಿತ್ರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ! ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಕೂಣದಲ್ಲಿ ವಾವನಾಶಕ ನಾದ ಹರಿಯುವ ವಾವನಾಡುತ್ತಾನೆ * ಹೇ ತಾತ! ತಾವು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾ ಸಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಬಾಂಧವರಾದ ಯಾದವರ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು, ನೀವು ನೋಡಿದ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೀನ ವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಡಬೇಕು "

ವಿದುರನು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಾದವ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಯಾದವ ಓಲನಾಶದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಥುಗಳು, ಮಹಾತ್ಮರು ದಯಾಯುಕ್ತರಾದುದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ದುಃಖವಾಗುವ, ಸಹಿಸಲನಾಭ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ವರ್ತನಾಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಲಾರರು †

ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವತೆಯಂತೆ ವಿದುರನನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ವಿದುರನೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಹಸ್ತಿಸಾವತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತನು. ಮಾಂಡವ್ಯ ಋಷಿಯ ಶಾವದಿಂದ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಶೂದ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಯಮ ಧರ್ಮನೇ ವಿದುರನಾದುದರಿಂದ ತನ್ನ ಮರಣಕಾಲವನ್ನೇ, ಶಾವದ ಅಂತ್ಯಕಾಲವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕಾಲ ಗತಿಯಿಂದ ಮಾಂಡವರ ಆಯುಷ್ಯವೂ ಕ್ಷೀಣವಾಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಾಲವುರುಷನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು

* ಭವದ್ವಿಧಾ ಭಾಗವತಾಃ ತೀರ್ಥೀ ಭೂತಾಃ ಸ್ವಯಂವಿಭೋ |
 ತೀರ್ಥೀಂಕುರ್ವಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಸ್ವಾಂತಸ್ತೇನ ಗದಾಭೃತಾ || ಭಾ (೧-೧೩-೯)
 † ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಂ ದುರ್ವಿಷಹಂ ನೃಣಾಂ ಸ್ವಯ ಮುಪಸ್ಥಿತಂ |
 ನಾವೇದಯತ್ಸಕರುಣೋ ದುಃಖಿತಾಃ ಪ್ರಸ್ಥನುಕ್ಷಮಃ || ಭಾ (೧-೧೩-೧೨)

ಓದರನು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದನು.

“ರಾಜ! ನೀನು ಜಾಗೃತ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡು. ಮಹಾಭಯ ರೂಪವಾದ ಕಾಲವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲವು ಬಂಸೊಡನೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಯವಾದ ಪ್ರಾಣವೂ ದೇಹವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಧನ ಕನಕಾದಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ವಾಡೇನು? ಮನ ರಾಜ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸುಖಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆನೆಂದು ಹೇಳುವೆಯಾ? ವಿಸ್ಮಯಕರವಾದ ಭೀಷ್ಮ, ನಿನ್ನ ಸೋದರ ನಾದ ವಾಂಡು, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏತು ಬಾಂಧವ ಮುಂತಾದವರು ಗಳಿಲ್ಲಾ ನತ್ತುಹೋದರು. ಯಾವನವು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವು ಶರೀರವನ್ನು ಒರ್ಬುಗತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ರಂತೆ ಮನೆಯನ್ನೇ ನನ್ನದೆಂದು ಕೊಂಡು ವಾಸವಾಡುತ್ತಿರುವೆ *ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೂ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಕಿವಿಗಳೂ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕಗಳು ಮಂದ ಪಾಗಿವೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದುಹೋಗಿವೆ. ಜರರಾಗ್ನಿಯು ಮಂದವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೋಧವೂ, ಕಠಿಣವೂ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈಗಲೂ, ಇಷ್ಟಾದರೂ ನೀನು ನನ್ನರನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಲಾರೆಯಾ? ಆಹಾ! ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಯ ಬಹು ಪ್ರಬಲವಾದುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಭೀಷ್ಮನೇನು ಕೊಡುವ ಆಸ್ತನನ್ನು ನಾಯಿಯಂತೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವೆ. ಇವರು ನಿನ್ನ ಸೋದರ ವೃತ್ರರೆಂದು ಹೇಳುವೆಯೇನೋ? ಯಾರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಿಸಲೆತ್ತಿಸಿದೆಯೋ, ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಲೆತ್ತಿಸಿದೆಯೋ, ಯಾರ ವಕ್ಷಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲವಮಾನಮಾಡಿಸಿದೆಯೋ, ಮೋಸದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡೆಯೋ, ಅಂತಹ ವಾಂಡವರಿಂದಲೇ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದೇನು ಸುಖವಿದೆ? ಇದೂ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಧನಾದಿ ಸುಖಭೋಗವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆನೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮರಣಕಾಲವು ಪ್ರಾವೃತವಾದಾಗ ಈ ಜರಾಜೀರ್ಣದೇಹವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹಳೆಯ ಹರುಕು ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ಬಿದ್ದುಹೋಗುವುದು ಆದುದರಿಂದ ನೀನು

*ಆಂಧ್ರ ಪುರೈವ ಬಧಿರೋ ಮಂದ ಪ್ರಜ್ಞಶ್ಚ ಸಾಂವ್ರತಂ |
 ವಿಶೀರ್ಷಣಂತೋ ಮಂದಾಗ್ನಿಃ ಸರೋಗಃ ಕಫ ಮುದ್ವಹ್ || ಭಾ(೧-೧೩-೨೦)

ಮುಂಚೆ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಜನೆ ಮಾಡಲು ವನಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪುರುಷನು ಓರತ್ತೆನಾಗಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಖ ಕ್ಷಾಂತಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಡುವನೋ ಆತನೇ ಧೀರ ೨, ವಿವೇಕಿಯು, ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಯಾವಾತನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನ ದಿಂದಾಗಲೀ ಇತರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಲೀ ವಿರತ್ತ ನಾಗಿ ಹರಿಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾ ಗೃಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವನೋ, ಆತನೇ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಅದುದರಿಂದ ನೀನು ನಾವಕರಮಾಡಬಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ (ಹಿಮಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ) ಹೊರಡು ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದ ನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರುವೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇರುವೆಯೋ, ಇದ್ದು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಮಾಡುವೆಯೋ, ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನೀನಿಗೆ ನಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ನಿನ್ನ ಭೈರೈವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾಲನು ನಷ್ಟಮಾಡಿಬಿಡುವನು.”

ವಿದುರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು. ತನ್ನ ಬಂಧು ಬಂಧವರ ಮೇಲಿನ ಸ್ನೇಹ ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿದುರನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿದ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಯಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳೂ ಸಹ ಉತ್ತರ ಯಾತ್ರಿಮಾಡಿ ವ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗುವುದರಿಂದ, ಪತಿಯು ಹೊರಟುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಬಲಾ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಗಾಂಧಾರಿಯೂ ಸಂನ್ಯಾಸಗ್ರಹಣಮಾಡಿ ಆತನ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಳು.

ಧರ್ಮರಾಜನು ಮಾರನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾತರ್ವಿಧಿ ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ನಿಯಮದಂತೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿರಹದಿಂದ ದುಃಖಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವನಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬಹಳ

ವ್ಯಾಕುಲದಿಂದ ಅವರೇನಾದರೂ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಆತ್ಮಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ತುಂಬುರರೊಡನೆ ನಾರದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ವ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಂದಿರು ಆಕಸ್ಮಾತ್ ರಾತ್ರಿಯೇ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿರುವ ರಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಲು ನಾರದರು ಮುಗುಳು ನೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪೇಳಿದರು.—

ರಾಜ ! ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲಾ ಈಶ್ವರಾಧೀನವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳೂ, ಲೋಕವಾಲಕರೂ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ರೂಪಿಯಾದ ಆ ಭಗವಂತನು ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವರತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಮ್ಮೆ ನೇರಿಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಡಿಸುತ್ತಲೂ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ನೊಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಎತ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಯಜಮಾನನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸರತಂತ್ರವಾಗಿರುವವೋ ಹಾಗೆಯೇ ವೇದ ರೂಪವಾದ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಧೀನಗಳಾದ ಜೀವರೆಲ್ಲಾ ಆತನ ವಶವಾಗಿರುವರು. ಆಟನಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಆಟದ ಚಂಡುಗಳು ಆತನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಹೇಗೆ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುವು. ಜೀವ ರೂಪದಿಂದಿರುವ ಈ ಜನಗಳನ್ನು ಅವಿನಾಶಿ, ನಾಶಕ್ಕೆಡೆಯಿಲ್ಲದವರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ ಅಧವಾ ದೇಹರೂಪದಿಂದ ಇವರು ನಾಶಕ್ಕೆಡೆಯಾಗುವರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ, ಅಧವಾ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ವಿನಾಶ ಅವಿನಾಶಗಳ ಎಲ್ಲೆಯೊಳಗಿರದವರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ, ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದರೂ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ವ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇವರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಸಡುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಿಂತಾದ ಮೋಹ ಅಧವಾ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಈ ಮೋಹಕ್ಕೆ ವಿವೇಕವೇ ಮದ್ದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಔಷಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಇವರು ಅನಾಧರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನಕೃತ ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಡು. ಈ ಪಂಚ ತತ್ವಗಳ ಸರಸ್ವರ ಭಿನ್ನಾಂಶಗಳಿಂದ

ಹುಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ನಾಯೆಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಶರೀರವು ತನ್ನಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲದು ? ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಸಂಕಟನಡ ತ್ತಿರುವವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಹಾವಿನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತನು ? ಕಾಲಿಲ್ಲದ ವ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕುಕಾಲಿನವುಗಳೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕಾಲಿನವುಗಳೂ ಚಿಕ್ಕ ವ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವ್ರಾಣಿಗಳೂ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಒಂದು ಜೀವವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ-ಎಂದು ಅಳಿಯ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ವೃತ್ತಿಗಳೂ ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ-ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನ ಶವಾಗುವುವು ಎಂದು ತಿಳಿದರೂ ದುಃಖಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಹೇ ರಾಜ ! ನೀನು ಮಾಯಾವಶನಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು-ಜೀವನನ್ನು ಈಶ್ವರನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಭ್ರಾಂತಿಯೇ ನಿನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈಶ್ವರನು ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ. ಹಸ್ತವಾದಾದಿಯುಕ್ತ ಈ ಜೀವ ರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ಈಶ್ವರನೇ ಈ ಜೀವರುಗಳೊಳಗೆ ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಯಾವನು ವಿ ರಾಜ ಮಾನನಾಗಿ ದ್ದಾನೆಯೋ ಆತನೂ ಈಶ್ವರನೇ-ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೀನು ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಸರ್ವತ್ರ ಈಶ್ವರನನ್ನು ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡು. ಈಶ್ವರನಲ್ಲದೇ ಉಳಿದವರನ್ನು ಅಸತ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದರೂ ನೀನು ಈಗಲೇ ವಿರತ್ತನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂತ ಜೀವನ ನಾದ ವರಮಾತ್ಮನು ಭೂಭಾರದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾಶಮಡಿಸಿದಾಗ್ಯೂ ಯಾದವ ಕುಲವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದುವರೆಗೂ ನೀನು ರಾಜ್ಯಭಾರಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಂತರ ಆತನ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದೊಡನೆ ನೀನೂ ಏಕಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನ್ನ ವಕ್ಷಿಯಾದ ಗಾಂಧಾರಿ, ತಮ್ಮನಾದ ವಿದುರ ಇವರೊಡನೆ ಹಿಮವತ್ಸರೈತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಋಷ್ಯಶೃನುಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಸ್ರೋತವೆಂಬ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗಂಗೆಯೇ ಏಳು ಧಾರೆಯಾಗಿ ಹಂಚಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ವುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ

ನಿತ್ಯಾಹ್ನಿಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಜಲವಾನಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿರುವರು. ಅವರು ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ವ್ರಾಣವನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಾಯು ನಿರೋಧಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ರೂಪರಸಗಂಧ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಧ್ಯಾನವು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಗುಣತ್ರಯಗಳೆಂದುತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಕುಸುಮೇಂದ್ರಾದಿ ಮಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಈಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವನ್ನೆ ಯನ್ನು ವಡೆದಿದ್ದಾರೆ 'ನಾನು' ಮತ್ತು 'ನನ್ನ ಶರೀರ' ಎಂಬ ಅಹಂಭಾವಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೂ ನೇರಿಸಿ, ಗಡಿಗೆಯು ಬಡೆದು ಹೋದಂತೆ ಆದರೊಳಗಿನ ಆಕಾಶವು ಮಹಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೇರಿಹೋಗುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನು, ಆತ್ಮನನ್ನು ಎರವೂ ತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಯೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. (ನೂಯಾಮೋಹತ್ಯಾಗದಿಂದ ಆದರ ವಾಸನೆಯೂ ತ್ಯಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸನಾತ್ಯಾಗದೊಡನೆಯೇ ಮುಕ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.) ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಆಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಗಳಂತೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭಂಗತರಕೂಡವೆಂದೇ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಐದನೇ ದಿನ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವನು. ಅವನ ಶರೀರವು ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಭಸ್ಮವಾಗುವುದು. ಗಾಂಧಾರಿಯು ಆತನ ಶರೀರದೊಡನೆ ಅವರಿದ್ದ ವರ್ಣಶಾಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿಹತ್ತಿಸಿ ತಾನೂ ಅಗ್ನಿವ್ರವೇಶಮಾಡಿಬಿಡುವಳು. ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ವಿದುರನೂ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಟುಬಿಡುವನು. ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾರದರು ತುಂಬುರರೊಡನೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು.

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮರಣದ ಕ್ರಮವು ವಿಚಾರ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು. ವಿದುರನ ತಾನು ಮೈತ್ರಿಯ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ವಡೆದು ವಿರಕ್ತ

ನಾಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಿರಕ್ತಿಯ ವಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಗಂಗಾತಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗದಿಂದ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಬಂಧುತ್ವ. ದೇಹವು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನಾರೂ ತಪ್ಪಿಸುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮರಣವು ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಬಂಧುತ್ವ. ಆದರೆ ದುಃಖದಿಂದ, ರೋಗದಿಂದ, ಅವಮೃತ್ಯು ವಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತಾ, ಸಾಯುವುದು ಹೇಡಿಕನ. ವೃತ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸುವಾಗ ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧನಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾರ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸರ ನೀರ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ವಿ ದು ರ ನಂ ತ ಹ ತಮ್ಮನನ್ನು ವಡೆದು ಸಂಜಯನಂತಹ ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಧಾರಣೆಮಾಡಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಸಾಕವೇ ಆತನ ಅಂತಃಕರಣದ ಆಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಸುಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಮೋಹವು ಅವನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾದುದು. ವಡಬೇಕಾದ ದುಃಖ ಸಂಕಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮರಾಯನ ಪಿತೃನ್ನೇಹವು ಆತನ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಿತು. ರಾಜ ಭೋಗದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ವಿದುರನೂ ಆತನನ್ನು ಮೂದಲಿಸಿ ರೇಗಿಸಿ ತವಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಯೋನುಮಾಡುವಂತೆ ಸಿದ್ಧನಾದುದೇ ವಿಶೇಷ. ಆತನು ದೇಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ಕ್ರಮವು ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗ ಸಾಧನೆ. ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ, ಸಮಾಧಿ, ಎಂಬಿವು ಯೋಗದ ಎಂಟು ಅಂಗಗಳು ಯಮ ನಿಯಮಗಳು, ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಾಧನೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆಸನವು. ವಾಯುವಿನ ಗತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮವಡಿಸಿ ಒಂದಾವೃತ್ತಿ ಒಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಾಯುವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆಯು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಧೀನಮಾಡಿ, ಆದನ್ನು ಸರಮೇಶ್ವರನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು

ಗುರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪೆನೆ? ವಿದ್ಯೆ ಅಡ್ಡಬರುವ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬದಿಗೊತ್ತಿ
 ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವುದೂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧ್ಯಾನಧಾರಣೆಗಳು.
 ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಿಂಧುವಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ
 ನಲ್ಲಿ ಲೀನಮಾಡಿ ಬಾಹ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮರೆಯುವುದೂ, ಅಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು
 ಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವುದೂ ಸಮಾಧಿ. ಹೀಗೆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ
 ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ
 ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಾಂತಚಿತ್ತನಾಗಿ ದೇಹತ್ಯಾಗಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
 ವಿನೇಕಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬುದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧು ಬಂಧವರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ
 ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೊರಟ ಅರ್ಜುನನು ಆನೇಕ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ.
 ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಆನೇಕ ದುಶ್ಚಕುನಗಳು ತೋರಲಾರಂಭಿಸಿ
 ದವು. ಯಾವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕೋ
 ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಹೇಮಂತದಲ್ಲಿ ವಸಂತ
 ಋತುವಿನ ಅನುಭವವೂ, ವಸಂತ ಶಿಶಿರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಅನುಭವಗಳೂ
 ಕಾಣತೊಡಗಿದವು. ಜನಗಳ ಸ್ವವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕವಟ ನಡತಿಯು ಕಾಣ
 ಬಂದಿತು. ಜನಗಳು ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಜನಗಳಲ್ಲಿ
 ಕ್ರೋಧಲೋಭಗಳೂ, ಪಾಪಾಚರಣೆಯೂ ಕಾಣಬಂದಿತು. ತಂದೆ, ತಾಯಿ,
 ಮಿತ್ರ, ಸಹೋದರ, ಕತಿ, ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ವರಸ್ವರದ್ವೇಷ, ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳೂ
 ಹುಟ್ಟಿದವು. ಈ ಅಂಷ್ಟಕಾರಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ—ಕಲಿಯುಗದ ಆಗಮನದ
 ಸೂಚಿತಗಳಾದ ಈ ದೋಷಗಳು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿ
 ಕಂಡುಬಂದವು. ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದನು. “ತಮ್ಮ!
 ಭೀಮಸೇನ! ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ ಯಾದವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು
 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮುಂದೇನುಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು
 ಅರ್ಜುನನನ್ನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆನಷ್ಟೆ! ಆತನು ಹೋಗಿ ಏಳು ತಿಂಗಳಾ
 ಯಿತು. ಆತನೇಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ! ಕಾರಣವೇನು? ನಾರದರು
 ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇವನು ತನ್ನ ಲೀಲಾಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಮಯವು ಬಂದಿರ

ಬಹುದೋ? ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ-ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ, ರಾಜ್ಯ, ಸ್ತ್ರೀ, ಕುಲ, ಸಂತಾನ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿಯಷ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

“ ಎಲೈ ಪುರುಷಸಿಂಹ! ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಎಂತೆಂತಹ ಅಶುಭ ಸೂಚಕ ಭಯಂಕರ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ! ನನ್ನ ಎಡ ಭಾಗದ ಭುಜ, ಕಣ್ಣು, ತುಡೆಗಳು ಬಾ-ಬ-ರಿಗೆ ಅದುರಿ ಹಾರುತ್ತಿವೆ. ಎದೆಯು ನಡುಗುತ್ತಿದೆ. ನೋಡು! ಈ ನರಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮುಖದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯು ಹೊರಡುತ್ತಿವೆ! ಈ ನಾಯಿಯು ಸರ್ಪವಾಗಿ ನನ್ನ ದುರಿಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಿದೆ. ಗೋವು ಮುಂತಾದ ಶುಭ ವ್ರಾಣಿಗಳು ನನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕತ್ತೆ ಮುಂತಾದ ಅಶುಭ ಜೀವಿಗಳು ಬಲದಲ್ಲೆಯೂ ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ. ನನ್ನ ಲಾಯದಲ್ಲಿನ ಕುದುರೆಗಳು ಅಳುತ್ತಿವೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೂಚಕವಾದ ಗೂಬೆ, ವಾರಿವಾಳಗಳ ಕರೋರಶಬ್ದವು ಹಗಲಿರುಳೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದುಶ್ಯಕುನಗಳಿಂದ ನನ್ನೆದೆಯು ನಡುಗುತ್ತಿದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಹಾವಿವತ್ತು ಬಂಕೋಗುವ ಭಂವು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಧೂಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯಜಂಪು ಜಂಬುಗಳೆಲ್ಲ ಮಂಡಲವು ಕಾಣ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ವತ ಸಹಿತವಾದ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಡಿಲು ಹೊಡೆಯುವ ಘೋರ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಢಾಂಧಕಾರವು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮೇಘಗಳು ರತ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸು ಮಂದವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ವರಸ್ವರ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆಕಾಶ ಅಂತರಿಕ್ಷಗಳು, ಭೂತ, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸ ಗಣಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನದೀ, ನವ, ಸರೋವರಗಳೂ, ಮನುಷ್ಯರುಗಳೂ ತಲ್ಲಣಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ತುಷ್ಟದ ಆಹುತಿಯು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಗ್ನಿಯು ಉರಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರುಗಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸುಗಳ

ಕೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲೆಯೂ ಹಾಲೇ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲವು ರುಷನೇನು ಮಾಡುವನೇ? ಗೋವುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ಅನುತ್ತಿವೆ. ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎತ್ತುಗಳು ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ. ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿನ ಲೇಸನೂರ್ತಿಗಳು ಅಳುತ್ತಿರುವಂತೆಯೂ ಅವುಗಳ ಶರೀರದಿಂದ ಬೆವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರತೆಯೂ ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಜೀವವಾಗಿ ಹೊರಹೊರಡುವಂತೆಯೂ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೇಶ, ಗ್ರಾಮ, ನಗರ, ತೋಟ, ಆಶ್ರಮಗಳ ವೃಂದದಲ್ಲಿಯೂ ಆನಂದವು ತೋರುತ್ತಲಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ರೇಖಾಯುಕ್ತ ಚರಣ ಕುಸುಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ದುಶ್ಚಕ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಾಣಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವು ನನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಬಂದನು.

ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಬೆಟ್ಟಬೆಟ್ಟ ಅಳುತ್ತಾ ಅಣ್ಣನ ವಾದಗಳಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮುಖವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಅರ್ಜುನ ಈ ಗುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು. ನಾರದರ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಂದಿತು ಹೇಳಿದನು,

“ ಅರ್ಜುನ ! ಇಂತ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವೆ ? ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ ಮಧು, ಭೋಜ, ದುಶಾಹ, ಅರ್ಹ, ಸಾತ್ಯತ, ಅಂಧಕ ವೃಷ್ಣಿವಂಶಗಳ ಯಾದವರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವರಷ್ಟೆ ? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಶೂರಸೇನನೂ, ಮಾವ ವಸುದೇವನೂ, ಸುಖವಾಗಿಲ್ಲವೆ ! ವಸುದೇವನ ಪತ್ನಿಯಾದ ದೇವಕಿ ದೇವಿಯು ಆತನ ಉಳಿದ ಪತ್ನಿಯರೊಡನೆ ನೊನೆಯ ರೊಡನೆ ಸುಖವಾಗಿರುವಳೋ ? ಕಂಸಪಿತನಾದ ಉಗ್ರಸೇನನು ಸೌಖ್ಯವೇ ; ಆತನ ಸೋದರ ದೇವಕ, ವೀರಕೃತವರ್ಮ, ಜಯನ್ತ ಗದ, ನಾರಣ, ಅಕ್ರೂರ, ಶತ್ರುಜಿತ್, ಮುಂತಾದ ಯಾದವರೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯವೇ ? ಯಾದವ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಬಲಭದ್ರನು ಸುಖವಾಗಿರುವನೋ ? ನ್ರದ್ಯುಮ್ನನು,

ಅನಿರುದ್ಧನು, ಸುಷೇಣ, ಚಾರುದೇಷ್ಟ, ಜಾಂಬವತಿಪುತ್ರನಾಂಬ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವೃತ್ತಶ್ರೇಷ್ಠರೂ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ರುತಸೇನ, ಉದ್ಧವ, ಸುನಂದ, ನಂದ, ಮುಂತಾದ ಯಾದವರಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವರೋ? ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವರೋ? ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಾದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ, ಮಹಾರಥಿಯಾದ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾನನು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧರ್ಮಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವನೋ! ಲೋಕ ಮಂಗಲ ಕಾರಿಯಾದ ಆದಿವುರುವನಾದ, ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯು—ಬಲದೇವನು ಯಾದವಕುಲ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿರುವನೋ? ನತ್ಯಭಾಮಿ ಮುಂತಾದ ರಾಣಿಯರೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವರೇ? ನೀನೇಕೆ ಇಷ್ಟು ದೀನನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತಿದುಃಖವಾದ ಅನುಭವ ವೇನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯೇ? ನಿನಗೆ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆದರವು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವೇ? ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೇ? ಬಹುದಿನಗಳು ಪರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ನೀನು ಹೀಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿರುವೆಯೋ? ಯಾರಾದರೂ ನೀನು ತಡೆಯಲಾರದಂತಹ ಕರೋರ ವಚನಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅವನಾನಗೊಳಿಸಿರುವರೋ? ಯಾರಿಗಾದರೂ ದಾನಮಾಡುವೆ ನೆಂದು ವಚನಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲಾರವೇ ಈ ರೀತಿ ದುಃಖಕ್ಕೊಳ ಗಾಗಿರುವೆಯೋ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬಾಲಕ, ಗೋವು, ಸ್ತ್ರೀ, ವೃದ್ಧ, ರೋಗಿ, ಇವರುಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಸೇವೆಮಾಡಲಾರದೆ, ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೆ, ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವೆಯೋ? ಗಮನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಳಾದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನಿರಾದರವೂಡಿ (ತಿರಸ್ಕಾರಮಾಡಿ) ಅಗಮ್ಯ-ವರಸ್ತ್ರೀಯ ಸಹವಾಸಮಾಡಿರುವೆಯೋ? ನಿನ್ನ ಸಮಾನಸ್ತಂಧರಲ್ಲದಿರುವವರಿಂದ ಅಪಜಯ ಹೊಂದಿರುವೆಯೋ? ಮುಂಚೆ ಭೋಜನಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ ವೃದ್ಧ, ಬಾಲಕ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಊಟಮಾಡಿರುವೆಯೋ? ಯಾವ ನಿಂದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನುಮಾಡಿ ನಿನಗಿಂತಹ ಮನೋಮಾಲಿನ್ಯ ಒಂದಿದೆ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಯೋಗವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡುಮಾಡಿರಬಹುದೆಂದು ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀನೆ. ನಿನ್ನಂತಹ ಧೀರ

ವುರೂಪನು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆದರುವವಲ್ಲ.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿರಹದಿಂದ ಹೇಳಲಾರದಷ್ಟು ದುಃಖವಾಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮರಾಯನ ವ್ರತ್ಯಗಳಿಂದ ಆತನ ಹೃದಯಕಮಲದಂತೆ ಮುಖಕಮಲವೂ ಬಾಡಿದೋಯಿತು. ದೇವದೇವನನ್ನು ಧ್ಯಾನವೆಡೂತ್ತಾ ಉಕ್ಕಿಬರುತ್ತಿರುವ ದುಃಖಾಶ್ರುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಶಿರಗಳು ಉಬ್ಬಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಮೂತನಾಡಲಾರದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಕೃಷ್ಣ ವಿರಹದಿಂದಂಟಾದ ದುಃಖವು ಉಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕೋಡಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನೋಡಲಾರದೆ ಮುಖವನ್ನೇ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಕ್ಕಿಬರುತ್ತಿರುವ ದುಃಖಾಶ್ರುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೇಳಿದನು

“ಮಹಾರಾಜ! ಬಂಧುರೂಪಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನು ನನಗೆ ಮೋಸವಾಡಿದನು. ನನ್ನ ಯಾವ ಕ್ರಚಂಡ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳೂ ಹೆದರುತ್ತಿರಬೇಕೆ ಆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲಾ ತನ್ನೊಡನೆಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಯಾವ ವರಮಾತೃನ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದನೆ ಮಾಡಿದನೋ, ಖಂಡವನವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದನೋ, ಯಾವ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಹಸ್ರ ಆನೆಗಳ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನೋ, ನಿನ್ನ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅಸೂಯಾಪರರಾಗಿ ದುರ್ರೋಧನಾದಿಗಳು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದುದರ ಫಲವಾಗಿ ದುರ್ರೋಧನನನ್ನು ತನ್ನ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನೋ, ಯಾವ ಕೃಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಕಿರಾತವೇಷದ ಪರಶಿವನೊಡನೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದನೋ, ಗೋಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿದನೋ, ಅಂತಹ ಅನೇಕ ದುಃಖ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವಾರುಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಗುರುವಾಗಿ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ವಿಹಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ನನ್ನನ್ನೆಗಲದೆ ಗೀತಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ

ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಅವರಾಧಗಳನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನದಂದಿದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ ವರವ ತತ್ಪ್ರಸಂಗ ನನ್ನೊಡನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಆತನ ಹದಿನಾರು ಸಹಸ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದನಕಾಯವ ಗೊಲ್ಲರು, ಹಂಗನರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಲಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅದೇ ಗಂಡೀತ ಧನುಸ್ಸು, ಆದೇಬಾಣ, ಆದೇರಧ, ಅದೇಹಿಂದುರಗಳೂ, ಇದ್ದರೂ, ವೀರನಾದ ನನ್ನಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ವೀರಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಜರು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ-ಆ ಸಾರ್ಥನಾದ ನಾನು, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು ಹೋದಮೇಲೆ ಕಲಸಕ್ಕ ಬಾರದ ಸ್ಥಿಗಿಂತ ಕಡಿ ಯಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ರಸ್ತಾಸ್ತಗಕೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಸಂಚಿಕೆ, ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕರ ಆಟದಂತೆ, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹ ಕೆದ ಬೀಜದಂತೆ, ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮೂಡಿದಂತೆ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಬಿಟ್ಟುವು. ನೀನು ಯಾದವರ ವೃತ್ತಾಂತ ವನ್ನು ಕೇಳಿಯಲ್ಲವೆ? ಅವರಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾವದಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ, ಸುರಾಪಾನದಿಂದ ಮತ್ತರಾಗಿ, ವರಸ್ವರ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಮರಣ ಹೂಂದಿದರು ಆವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸೂತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ರುಜ! ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಪಾಡುವುದೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಗನು, ಲೀಲಾನಾಟಕವೇ. ಸವಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಮೀನು ಮುಂತಾದ ಜಲಜಂತುಗಳೂ ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ದೊಡ್ಡದೂ ಸರ್ಪ ವಾದುವುಗಳನ್ನು ಬಲಶಾಲಿಯಾದುದೂ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುವವೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣವರನೊತ್ತನು ಯಾದವರನ್ನು ಯಾದವರಿಂದಲೇ ಸೂಸವ. ಡಿಸಿ ವೀರರನ್ನು ವೀರರಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು ನೇಶಕಾಲಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ವೃದು ಮಧುರವಾಕ್ಯ ಜಾಲ ದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ವಿಷತ್ತರಂವರೆಗಳಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದೇವನ ಉಪದೇಶ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನಗೆ ದುಃಖವು ಉಕ್ಕೇರುವುದು.”

ಹೀಗೆ ವುಗಾಢ ನ್ನೇಹದಿಂದಿದ್ದ ಆ ದೇವನ ಗಣಗಾನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಅರ್ಜುನನ ಬುದ್ಧಿಯು ಶಾಂತಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿತು ವಾಸುದೇವನ ಚರಣ ಕಮಲ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಆತನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಭಕ್ತಿಯು ಉತ್ಪನ್ನ

ವಾಯಿ. ಅಂತಃಕರಣವು ಮಲಮೂತ್ರಗಳಾದ ಶೋಕ, ಮೋಹ, ಅಜ್ಞಾನಗಳಿಂದಲೂ ದ್ರವ್ಯವು. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉವದೇಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ, ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ಭೋಗಾದಿಗಳಿಂದ ನುರೆತು ಹೋಗಿದ್ದ, ಗೀತಾಜ್ಞಾನವು ಶುದ್ಧಭಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಪುನಃ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಂದಿತು. ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನೆಂಬ ಸ್ವೂತಿಯೊಡನೆ ಆತನ ಭೇದಭಾವವು ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಸಂಶಯವು ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ನುಯೆಯು ತೆರೆಯು ಸುತೆಯಾದ ದಂದ ತಾನು ಜನ್ಮಮರಣರಹಿತ, ಲಿಂಗಶರೀರರಹಿತ, ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಅರಿವಾಯಿತು. ಭಗವಂತನು ವರಂಧಾನುಕ್ತೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಯದುಕುಲವು ಸಾಶವಾದುದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ನಾರದರ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಂದಿತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು.

ಕುಂತಿಯೂ ಸಹ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಯದುಕುಲ ಸಾಶದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನಿರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯ ಅಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಸಂಸಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊರೆದಳು. ಜನ್ಮ ಮರಣ ರಹಿತನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ವರಮಾತೃಕು ಮುಳ್ಳಿಸಿಂದ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಹದಿಂದ ಯಾವವರನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟನೋ (ಯಾವ ಕೃಷ್ಣದೇಹವೂ ಯಾವ ಕ್ಷತ್ರಿಯರದೇಹವೂ) ಆತನಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುವು. ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ವೇಷಧಾರಿಯು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆನೇಕ ವೇಷಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ಸ್ಯನು ಮುಂತಾದ ಆನೇಕ ದೇಹಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿ ಭೂಭಾರಹರಣ ಕಾರ್ಯವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೂಭಾರಹರಣಮಾಡಿ ಈ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದನು. ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕನಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಯುಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯಾವದಿನ ತನ್ನ ನರದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದನೋ ಆ ದಿನವೇ ಅವಿವೇಕಿಗಳನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವ ಕಲಿಯುಗದ ಅಧಿಕಾರವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಧರ್ಮಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಅಧಿಕಾರವು ಬಂದು ದನ್ನು ತಿಳಿದೊಡನೆಯೇ ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವುರವುರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಭ, ಸುಳ್ಳು, ಕುಟಿಲ, ಮೋಸ, ಹಿಂಸೆ, ಮುಂತಾದ ಅಧರ್ಮಚಕ್ರವು

ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ † ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವೇಷವನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ತನ್ನಂತೆಯೇ ಗುಣವಂತನಾದ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಎರಿಕ್ಷಿತ ರಾಜನನ್ನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. ಅನಿರುದ್ಧನ ಮಗನಾದ ವಜ್ರನನ್ನು ಶೂರನೇನದೇಶದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಯಜ್ಞದ ಅಂಗವಾಗಿ * ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅಮೂಲ್ಯಗಳಾದ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದನು. ಮನುತೆಯನ್ನು-ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಬಂಧನವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ವಾಣಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೀನಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಕರ್ಷಣ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ (ಉದಾಸ) ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಪಾನವನ್ನು ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ಉತ್ಸರ್ಗ (ಮಲತ್ಯಾಗ) ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟ್ಯವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆವೃತ್ಯವನ್ನೂ ವಂಚಭೂತ ರೂಪವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಲೀನಮಾಡಿದನು. ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯುವು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ದೃಢ ಪಡಿಸಿದನು. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಮಾಯೆಯ ಗುಣಗಳಾದ-ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಮಾಯೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆಮಾಡಿ, ಮುನಿ ಭಾವವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು (ತನ್ನನ್ನು) ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪವಾಗಿ ಅನುಭವಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದೊಂದೆ ನಾರುವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಟ್ಟು ಆಹಾರ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಕೇಶ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಪಿಶಾಚಿಹಿಡಿದ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಮೌನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟನು.

† ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗಿ ದೇಹತ್ಯಾಗಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವುದೂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಯಜ್ಞವು. ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗವೂ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

* ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ಕರ್ತವ್ಯದಂತೆ ದಿನವೂ ಧಾರ್ಮ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತ್ಯಾಗಮಾಡುವ ಕ್ರಮ.

ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಕುರುಡ ಮೂರರಂತೆ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡದೇ ಯಾರೊಡನೆಯೂ ಮಾತನಾಡದೇ ಮಹಾತ್ಮನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟನು. ದ್ರೂಪದನು ಸ್ವಪ್ನರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗಿ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಯಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದುದನ್ನೂ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನಾದಿ ಸೋದರರೂ ದೇಹತ್ಯಾಗದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ವರಮಾತೃನ ಚರಣಕಮಲಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾ, ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಪುನಃ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಾರದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ವರಮಾತೃ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆಶಾಕೃತವಿಷಯ ಭಿಲಾಷಿಗಳು ಹೊಂದಲಾಗದ ಆ ನಿತ್ಯಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಈ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇಹತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿ, ಪ್ರಭಾಸ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾ, ತನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ವಿಶ್ವಗಣಗಳೊಡನೆ ತನ್ನ ಲೋಕವನ್ನು (ಯಮಲೋಕವನ್ನು) ನೇರಿದನು. ದ್ರಾವಿದಿಯು ತನ್ನ ಪಂಚವತಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದುದನ್ನು ನೋಡಿ, ತಾನೂ ಸಹಾ ವಾಸುದೇವನ ಚರಣಕಮಲವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ದೇಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿದಳು.

ಪಂಚಮ ಕಿರಣ

"ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾದ, ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ, ಪಂಡಿತರ ಉಪಸೇವೆವನ್ನನುಸರಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆತನ ಜನ್ಮಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಸದ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಉತ್ತರಮಹಾರಾಜನ ಮಗಳಾದ "ಇರಾವತಿ" ಎಂಬ ಸುಂದರಿಯಾದ ಕನ್ಯೆಯೊಡನೆ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಜನಮೇಜಯನೇ ಮುಂತಾದ ನಾಲ್ವರು ಪುತ್ರರು ಉತ್ಪನ್ನರಾದರು. ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜನು ಗಂಗಾತಟದಲ್ಲಿ ಮೂರಾವತ್ತಿ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗ ಮಾಡಿದನು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಶಾರದ್ವತ ಮುನಿಯು

(ಕೃವಾಚಾರ್ಯ) ಸ್ವತಃ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ದೇವತೆಗಳು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಹವಿರ್ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜನು ಒಂದಾವೃತ್ತಿ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಶೂದ್ರನಾದ ಕಲಿಯು ರಾಜವೇಷ ಧಾರಣೆಮಾಡಿ, ಧರ್ಮರೂಪವಾದ ವ್ಯಸಭವನ್ನೂ ಭೂರೂಪಳಾದ ಗೋವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಬಲಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಮಾಡಿದನು.”

ಶೌನಕ-ಗೋವನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುವ ಆ ಶೂದ್ರನಾರು ? ಕಲಿಯನ್ನೇಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನು ನಿಗ್ರಹಮಾಡಿದನು ? ಆ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಚರಣಕಮಲ ಮಕರಂದವನ್ನು ಪಾನಮಾಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿರಿ. ಅದಲ್ಲವೇ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೇಳುವವರಿಂದೇ ಉಪಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆಯುಸ್ಸು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಎಲೈ ಪುಷ್ಯನೆ! ಅಲ್ಪಾಯುಗವಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ-ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛೆಯು ಇದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವು ಸಿಕ್ಕದಿರುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ, ಶಾಶ್ವತ ಆವೃತಪದರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸಬೇಕೆಂದೇ ಈ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃತ್ತ್ಯವನ್ನೇ ವಶುರೂಪವಾಗಿ ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಲೀಲಾರೂಪವಾದ ಆವೃತವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾನಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೇ ಜೀವನವು ನಿರರ್ಥಕವೇ ಸರಿ. ಯಾವನು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಗುಣಾನುವಾದವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ, ವರನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಆತನು ಅವಿವೇಕಿಯೇ ಸರಿ. ಅಲ್ಪಾಯುವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಗಲನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಸಂಸಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆಯಲ್ಲವೆ ?

ಸೂತರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು—

ರಾಜಾ ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಆ ಕಲಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿ, ಸುಂದರವಾದ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣದ ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಿಂಹ

ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಕುರುಡ ಮೂರರಂತೆ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡದೇ ಯಾರೊಡನೆಯೂ ಮಾತನಾಡದೇ ಮಹಾತ್ಮನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟನು. ದ್ರೂಪದನು ಸ್ವಪ್ನರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗಿ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಯಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದುದನ್ನೂ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನಾದಿ ಸೋದರರೂ ದೇಹತ್ಯಾಗದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ವರಮಾತೃನ ಚರಣಕಮಲಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾ, ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಪುನಃ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಾರದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ವರಮಾತೃ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆಶಾಕೃತವಿಷಯ ಭಿಲಾಷಿಗಳು ಹೊಂದಲಾಗದ ಆ ನಿತ್ಯಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವಿದರನು, ಈ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇಹತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿ, ಪ್ರಭಾಸ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾ, ತನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ವಿಶ್ವಗಣಗಳೊಡನೆ ತನ್ನ ಲೋಕವನ್ನು (ಯಮಲೋಕವನ್ನು) ನೇರಿದನು. ದ್ರಾವಿದಿಯು ತನ್ನ ಪಂಚವತಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದುದನ್ನು ನೋಡಿ, ತಾನೂ ಸಹಾ ವಾಸುದೇವನ ಚರಣಕಮಲವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ದೇಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿದಳು.

ಪಂಚಮ ಕಿರಣ

"ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾದ, ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ, ಪಂಡಿತರ ಉಪಸೇವೆವನ್ನನುಸರಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆತನ ಜನ್ಮಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಸದ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಉತ್ತರಮಹಾರಾಜನ ಮಗಳಾದ "ಇರಾವತಿ" ಎಂಬ ಸುಂದರಿಯಾದ ಕನ್ಯೆಯೊಡನೆ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಜನಮೇಜಯನೇ ಮುಂತಾದ ನಾಲ್ವರು ಪುತ್ರರು ಉತ್ಪನ್ನರಾದರು. ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜನು ಗಂಗಾತಟದಲ್ಲಿ ಮೂರಾವತ್ತಿ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗ ಮಾಡಿದನು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತಾರದ್ವತ ಮುನಿಯು

ವೆಯೋ ? ವತಿಯು ರಕ್ಷಿಸದಿರುವ ವತ್ತಿಗಾಗಿ, ಮಗನು ರಕ್ಷಿಸದಿರುವ ತಾಯಿ
ಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವೆಯೋ ? ಅಥವಾ ತಂದೆಯು ಕಾವಾಡದಿರುವ ಬಾಲಕ
ರಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವೆಯೋ ? ತಂದೆಯೂ, ಗಂಡನೂ, ಚಾಂಡಾಲರಂತೆ
ದುರಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸಾರ
ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರುವೆಯೋ ? ವಿದ್ಯಾನಂತರಾಗಿ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವವರು
ದುಷ್ಟರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ದುಷ್ಟರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು
ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಯ ವಾಡಿಗಾಗಿ, ಕರ್ಮಚಾರಿ, ಸೈನಿಕ, ಸೇವಾ
ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆಯೋ ? ರಾಜರು ಕಲಿಯುಗ
ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ, ಕವ್ವಗಳನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡು
ತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆಯೋ ? ಅವರು ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿಯೂ, ನಾನ, ನ
ಪಾನ, ಭೋಜನ, ವೈಧುನ, ಮದ್ಯ, ಮಾಂಸ, ಜೂಜು, ಮುಂತಾದ
ಇಂದ್ರಿಯಲೋಲುಪತೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಧನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ವ್ರಜೆಗಳನ್ನು
ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ವಾರ್ಥನಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಯೋಚಿಸುವೆಯೋ ? ಭೂಭಾರ ಹರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತಂಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಪರಮಾತ್ಮನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದನಂತರ ಆತನ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಗಳಾದ
ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪುನಃ ಆತನ ದರ್ಶನವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವೆಯೋ ? ಎಲೈ ! ವಸುಂಧರೆ ! ನಿನಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
ಅವರಿಮಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಾವುದು ನಿನ್ನ ಈಗಿನ
ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ? ಅಥವಾ ಪರಮ ಬಲಿಯಾದ ಕಾಲನು ನಿನ್ನ
ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಷ್ಟಮಾಡಿದುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಸನ ವಡುತ್ತಿರುವಿಯೋ ?
ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಗೋರೂಪಿಣಿಯಾದ ಭೂಮಿಯು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು.

‘ ಎಲೈ ! ಧರ್ಮದೇವನೆ ! ನನಗೆ ದುಃಖವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ
ಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇಇವೆ. ನೀನು ನಾಲ್ಕು ಚರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ, ಯಾವ
ಸಂಪೂರ್ಣಗುಣಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆಯೋ,

ಅಂತಹ ಸತ್ಯ, ಶೌಚ, ದಯಾ, ಶಾಂತಿ, ಕ್ಷಮೆ, ತ್ಯಾಗ, ಸಂತೋಷ ಅರ್ಜವ, ಶಮ, ತಪಸ್ಸು, ಸಮದೃಷ್ಟಿ, ತಿತಿಕ್ಷು, ಉಪರತಿ, ಶ್ರುತ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶೂರತ್ವ, ತೇಜಸ್ಸು, ಬಲ, ಸ್ಮೃತಿ, ಸ್ವತಂತ್ರತೆ, ಕೌಶಲ, ಕಾಂತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಕೋಮಲತೆ, ಪ್ರಗಲ್ಬತೆ, ಅಶ್ರಯದಾನ, ಶೀಲ, ಸಾಹಸ, ಓಜಸ್ಸು, ವಿಕ್ರಮ, ಭಗ, ಗಂಭೀರತ್ವ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಆಸ್ತಿಕತೆ, ಮಾನ, ಲಹಕಾರತ್ಯಾಗ ಮುಂತಾದ ಮಹಾಗುಣಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ, ಶ್ರೀತಿಯಾದ, ದೇವದೇವನು, ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ನಂತರ, ಕಲಿಯುಗದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿನ, ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಯು ಏನಾಗುವುದು, ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀನೆ. ದೇವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ನಿನ್ನ, ಮತ್ತು ದೇವ, ಪಿತೃ, ಋಷಿ, ಸುಧು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳ ಮನುಷ್ಯರು, ಇವರುಗಳ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗತಿಯು ಏನಾಗುವುದೋ, ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀನೆ.

ಯಾರ ಕಟಾಕ್ಷವು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ದುರ್ಲಭವಾದುದೋ ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ನಿತ್ಯವೂ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಧ್ವಜ, ವಜ್ರ, ಕಮಲ, ಅಂಕುಶ, ಯವ, ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಾದಪದ್ಮಗಳ ಸ್ಪರ್ಶವಿಂದ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿಕ್ಷೇಪಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾಡಿ, ದೇವನು ತನ್ನ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು.

‘ ಎಲೈ ಧರ್ಮನೆ! ರಾಕ್ಷಸರಂತೆ ದುಷ್ಟರಾದ ರಾಜರುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು-ಅವರ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಮೂರು ಕಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಕುಂಟುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸತ್ಯಭಾಮಾದಿ ಮಾನವಿಯರ ವಾನ ಮದಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಹರಣ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ದೇವನ ಚರಣಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತೋ ಅಂತಹ ಮಂದಸ್ಥಿತಿಯುಕ್ತ ಮಧುರ ವಾಣಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಮನ

ಮೋಹನ ಮೂರ್ತಿಯ ವಿರಹದಿಂದ ನಾನು ಬಹು ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ “

ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಜನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಿರೀಟಕುಂಡಲಾದಿಗಳಿಂದ ರಾಜವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿರುವ ಶೂದ್ರನೊಬ್ಬನು ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ಆ ಶೂದ್ರನ ವರ್ಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುತ್ತಾ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಯದಿಂದ ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಮಾತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹಸುವು ಕರುವಿಲ್ಲದೇ ದೀನಳಾಗಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಶೂದ್ರನು ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ರಾಜನು ವರೀಕ್ಷಿತನು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕಿಡಿ ಕಿಡಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಎರಿಸಿ ಮೇಘದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದನು:-

“ಎಲೈ! ನೀನು ಯಾರು? ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ವೇಷಧಾರಿಯಂತೆ ರಾಜವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿರುವೆ! ನೀನು ದ್ವಿಜನೇನೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕರ್ಮವೇ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣಾಜ್ಞಾನರು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದನಂತರ ನಿಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರಾಧಿಯೇನರಿ. ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಣದಂಡನೆಯೇ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯು. ಎಲೈ! ವೃಣಾಳಧವಳ ರೂಪಧಾರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾವೇ! ನೀನಾರು? ಮೂರುಕಾಲುಗಳೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವೆ! ನೀನಾರೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾವೇಷಧಾರಿಯಾದ ದೇವತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕೌರವ ವಂಶದ ಕ್ಷತ್ರಿಯಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಜನಿರುವಾಗ ನೀನೇಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು! ಎಲೈ ಸುರಭಿಪುತ್ರನೇ, ಎಲೈ ಗೋಮಾತೆಯೇ, ನೀನನ್ನು ಈ ಶೂದ್ರನಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮದೋನ್ಮತ್ತ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರು ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತಹ ರಾಜರ ಕೀರ್ತಿ, ಆಯುಷ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಪರಲೋಕವೂ ಸಹ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾಥ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ರಾಜರ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮವು. ಆದುದರಿಂದ ದುಷ್ಟನನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಂದು

ಹಾಕುತ್ತೀನೆ. ನೀನುರು? ನಿನಗಾರು ಈರೀತಿ ಮೂರು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿರುವನರು? ಅವರಾರಾದರೂ ಇರಲಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ”

ವೃಷಭವು ಹೇಳಿತು—

ಎಲೈ ರಾಜನೆ! ನಾನು ಧರ್ಮವುರುಷನು! ನನಗೆ ತಪ, ಶೌಚ, ದಯಾ, ಸತ್ಯಗಳೆಂಬುವು ನಲ್ಲ ಕಾಲುಗಳು. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಿಕ್ಕ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕಲಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪ ನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು. ತಪಸ್ಸು, ಶೌಚ, ದಯೆ ಇವು, ಋಷಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಒಂದೇ ಕಾಲಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು. ನನಗೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತಿರುವವರು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವೆ ಯಲ್ಲವೆ? ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದುಕಷ್ಟ. ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಮತಗಳು ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಸ್ತಿಕರು ಆತ್ಮವೇ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದೂ, ದೈವಜ್ಞರು ದೈವವೆಂದೂ, ಮೀಮಾಂಸಕರು ಕರ್ಮವೆಂದೂ, ಪ್ರಕೃತಿವಾದಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿವೆಂದೂ, ಕೆಲವರು ಈಶ್ವರನೆಂದೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಹಾತ್ಮರು ಆ ವಸ್ತುವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವೆಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನೇ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುಕೇ.

ರಾಜ-ಓಹೋ! ನೀನು ಧರ್ಮವುರುಷನು! ಧರ್ಮಧರ್ಮಗಳು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೀಯೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾಯೆಯು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲಾಗಲೀ ವಾಣಿಯಿಂದಲಾಗಲೀ ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಲೆಂದೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತೀಯೆ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಹು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೆಯಲ್ಲವೆ! ತಾಯಿ! ಗೋಮಾತೆ! ಗುಪ್ತ ನಿಗ್ರಹಮಾಡಿ ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೇವನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದ ನೀನು ಈಗ ಶೋಭಾಹೀನಳಾಗಿದ್ದೀಯೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡ. ಈ ದುಷ್ಟಕಲಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀನೆ.” ಎಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಕಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಧನುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಣ

ವನ್ನು ತೊಟ್ಟೆನು. ಕೂಡಲೇ ಆತನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ರಾಜ ವೇಷವನ್ನು ಬಿಸುಟು ವರೀಕ್ಷಿತನ ಪಾದಗಳಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಶರಣಾಗತನಾದನು.

ರಾಜ-ಎಲೈ ಕಲಿಯೆ ? ನೀನು ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಅರ್ಜುನನ ವಂಶದ ರಾಜರು ಶರಣಾಗತನತ್ಸಲರು ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರಕೂಡದು. ನೀನು ಅಧರ್ಮದ ಸ್ನೇಹಿತನು. ನೀನಿದ್ದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದ ಅನುಚರರಾದ ಲೋಭ, ಸುಳ್ಳು, ಕಳ್ಳತನ, ವಾಪ, ದಾಂದ್ರ್ಯ, ಮೋಸ, ಕಲಹ, ದಂಭಗಳು, ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೂ, ಸತ್ಯವೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಜ್ಞಮಾಡಿ, ಹವಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಜ್ಞರಕ್ಷಕನಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಹೊರಡು.

ಕಲಿ- ಮಹಾರಾಜ ! ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದರೂ ನೀನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಧನುರ್ಬಾಣ ಧರನಾಗಿ ಸಂತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡುವೆನು.

ರಾಜ- ಎಲೈ ಕಲಿಯೆ ? ನೀನಿಗೆ ವಾಸಮಾಡಲು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವಾವುನೆಂದರೆ-ಜೂಜು, ಎಂಕ, ಸ್ತ್ರೀ, ಹಿಂಸೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡಿರು.

ಕಲಿ-ನನಗೆ ಸ್ಥಳವು ಸಂಕೋಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡು.

ರಾಜ-ಓಹೋ ! ಆಗ ಬಹುದು. ಅದು ಸುವರ್ಣ-ಭಂಗಾರ. ಭಂಗಾರದೊಡನೆ ಮಿಥ್ಯಾ, ಕಾಮ, ಮದ, ವೈರ, ರಜೋಗುಣಪ್ರವೃತ್ತಿ (ಅಹಂಕಾರ) ಈ ಐದು ಅಧರ್ಮಗಳೂ ನೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನೀನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಹುದು.

ಕಲಿಯು ಈ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆವಡೆದು ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಶೌನಕ—ದುಷ್ಟನಾದ ಕಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೇ ಬಿಟ್ಟು ದರಿಂಕ ಲೋಕಕ್ಕೆನುವಕಾರವಾಯಿತು ?

ಸೂತರು—ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

“ಅದೇನು ?”

“ಬೇರೆಬೇರೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ತವಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಫಲವು ಕಲಿಯು.ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣದಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಲಿಯು ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಶೌರ್ಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದರೂ ನಾಥು ಭಕ್ತರೆದುರಿಗೆ ಕಲಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಶಕ್ತನು. ಅವರನ್ನೇನೂ ಮಾಡಲಾರ.

ವರೀಕ್ಷಿತನು ಬಹುಕಾಲ ಕಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ಸಂತರ ವಿಪ್ರಶಾಪದಿಂದ ತಕ್ಷಕನಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸವಸ್ತು ಸಂಗವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಗಂಗಾತಟದಲ್ಲಿ ಶುಕನುಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಭಾಗವತ ಕಥಾ ಶ್ರವಣಮಾಡಿ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದನು. ವರಮಾತೃನ ಗುಣಾನುವಾದಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಧ್ಯಾನ ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನರಾದವರು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಹವಶರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”

“ಪರೀಕ್ಷಿತನಂತಹ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಿಗೆ ವಿಪ್ರಶಾಪಬಂದುದು ಅಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲವೆ !”

“ಅಹುದಹುದು ! ಕಾಲಗತಿಯನ್ನು ಮೀರಲಾಗುವುದೋ ? ಆತನ ದೇಹದ ಮರಣಕ್ಕೆನಾದರೂ ಕಾರಣವು ಬೇಕಷ್ಟೆ ! ವಿಪ್ರಶಾಪವು ಒಂದು ನೆನವು ಮಾತ್ರ. ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕರೆಯೇ ಮುಖ್ಯ.”

“ಸೂತರೇ, ಆ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. ನೀವು ಬಹುವುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ಮೃತ್ಯುವಶರಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಅವರನ್ನು ಅಮರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ನಿಕೃಷ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹವನ ಹೋಮಗಳು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ

ಲಾರವು. ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮುಖವೆಲ್ಲಾ ಧೂಮ್ರ ವರ್ಣಮು ತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚರಣಕಸುಲಾನುತಪ ಎನನಾಡಿಸುತ್ತಿರುವಿರಲ್ಲಾ! ಇಂತಹವುಣ್ಣು! ನೀವು ಚಿರಾಯುಗಳಾಗಿ ಲೋಕನೇವೆಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಸಾಧು ಸಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗಸುಖವೂ ಸರಿಯಾಗಲಾರದು. ಮೋಕ್ಷವೂ ಸರಿಯಾಗಲಾರದು ಇನ್ನು ಸಂಸಾರದ ವಾಡೇನು? ನಾಥುಗಳಿಗೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬನಸ್ವರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರಾವೃತ್ತ ವಾಸನೂಡುವ ರಸಿಕನಂತಹ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ! ನೀವು ನಮಗೆ ಪೃಷ್ಟಕಥಾಮೃತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಸಮಾಡಿಸಿರಿ. ನಾವು ಆತ್ಮಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ

ಸೂತ—ಋಷಿಗಳೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಧನ್ಯರು. ನಿಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಗಲುಮಿರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವು ಹೀನಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಉಚ್ಚ, ನೀಚ ಭೇದವನ್ನು ನಷ್ಟಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನವು ಸತ್ಸಂಗದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ವರಮುಪರುಷನ ವಂದದಿಂದ ಬುಟ್ಟಿದ ಗಂಗೆಯು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೆಮಂಡಲುವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೋಕತ್ರಯಗಳನ್ನೂ ವಾವನಮಾಡುತ್ತಿರುವಳೋ ಆ ದೇವದೇವನ ಗುಣಾನುವಾದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಗವತ್ತತ್ವವಾವುದು? ನೀವು ಕೇಳಿದುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಒಂದುದಿನ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಲೆದು ನಾಕಾದುದರಿಂದ ಒಂದು ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಶಮೀಕನೆಂಬ ಋಷಿಯು ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಶಾಂತಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆತನ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ವ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದ್ದವು. ಅವ ಸ್ಥಾತ್ರಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬ್ರಹ್ಮಮಯನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆತನ ಉದ್ಭವವಾದ ಜಟೆಯು ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆವರಿಸಿದ್ದಿತು. ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮವನ್ನು

ಹೊದ್ದಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಬಾಹ್ಯಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಋಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕುದಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಕೇಳಿದನು. ಋಷಿಯು ಏಕಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆನನ ವನ್ನೂ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ. ನ್ನಾದು-ಮಧುರವಚನಗಳಿಂದ ಆದರಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ಈ ಋಷಿಯು ಭಿರಾರಸನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಭ್ರಾಂತಿಪಟ್ಟು ಹಸಿವು ಬಯಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ದೀದಿತನಾಗಿದ್ದ ರಾಜನು ಕುಪಿತನಾಗಿ ಆ ಕುಟೀರದಿಂಪ ಹೂರಹೂರಡುವ ಸವಯದಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತದ್ದಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ತನ್ನ ಬಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಋಷಿಯ ಮೂರಗೆ ಸುತ್ತಿಹಾಕಿದನು. ಸಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಓದಿದುದಿಗದಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇನು ಮಾಡುವನೋ ನೋಡಬೇಕೆಂದೇ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸುಳ್ಳು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಟಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಕೊಂಡನು. ವೃತ್ಯುವು ಆತನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದು ಪ ರಿಂದ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನರಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಶಮೀಕಋಷಿಯ ಮಗನಾಪ ಶೃಂಗಿಯು ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾವಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ತಂದೆಯ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕೆಡಿಕೆಡಿಯಾಗಿ “ಯಾವ ಹುಷ್ಕಕ್ಷತ್ರಿಯನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೊರಗಿಗೆ ಹಾವನ್ನು ಸುತ್ತಿಹಾಕಿರುವನೋ ಅವನು ಈ ಲಾಗಾಯಿತು ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಾಯಲಿ” ಎಂದು ಶಾಪಕೊಟ್ಟನು. ತಂದೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಮಗನ ದುಃಖಾಲಾಸದಿಂದ ಶಮೀಕಋಷಿಗೆ ಸಮಾಧಿಭಂಗವಾಯಿತು. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವಾಗ ತನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾವು ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿತು ಅದನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆನಿಡು ಮಗನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಮಗನು ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿದನು. ತಂದೆಯು ಮಗನ ಆತುರಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು.

‘ ಎಲೈ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಬಾಲಕನೇ ’ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಅಪರಾಧಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ? ಶಾಪಕೊಡಲು ಆಯೋಗ್ಯನಾದ ರಾಜನನ್ನು ಶಪಿಸಿದೆಯಲ್ಲಾ ! ರಾಜನು ನಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆಯೋ ? ರಾಜನ ಪ್ರಚಂಡತೀಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲವೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿರ್ಭಯರಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ? “ ನಾವಿಷ್ಟುಃ ವೃಧಿವೀವತಿಃ ” ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ರಾಜನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ಚೋರ, ದುಷ್ಟಭಯದಿಂದ ಅನಾಯಕವಾಗುವುದು. ರಾಜನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದುಷ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚುವುದು ಕ್ರಿಯರ, ವಶುಗಳ ಅನಹರಣವಾಗುವುದು. ಜನಗಳು ಒಬ್ಬರೊಡನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡುವರು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ರೂಪವಾದ ವೇದ ವಿಹಿತವಾದ ಆರ್ಯಧರ್ಮವು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಜನಗಳು ಕಾಮಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವುದರಿಂದ ನಾಯಿಗಳಂತೆ, ಕಪಿಗಳಂತೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ ವರ್ಣಸಂಕರವಾಗುವುದು. ಪರೀಕ್ಷಿತನಂತಹ ಧರ್ಮ ತ್ಮನಾದ ರಾಜನು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಮೂಡಿದ ಈ ಸಣ್ಣ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ (ಸತ್ತಹಾವನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ) ಈ ಪುರಣಾಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು (ಶಾವನನ್ನು) ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅವಿವೇಕವಾಯಿತು. ಪರಮಾತ್ಮಾ! ಈ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾದ ದಾಸನ ಅರ್ಧಶಿಕ್ಷಿತ ಖಾಲಕನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಾಜನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಆರಂಭಿಸಿದನು.

ನಾಥುಗಳ ಸ್ವಭಾವವೇ ಇಂತಹುದು. ಶರ್ಮಿಕಮುಷಿಯು ರಾಜನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಆತ್ಮಲ್ಪವೆಂದೇ ಎಣಿಸಿದನು. “ಪ್ರಾಯಶಸ್ಸಾಧವೋ ಲೋಕೇ ಪರೈರ್ವ್ಯಂದ್ವೇಷು ಯೋಚಿತಾಃ | ನ ವ್ಯಥಂತಿ ನ ಹ್ಯಷ್ಟಂತಿ ಯತ ಆತ್ಮಾಃ ಗುಣಾಶ್ರಯಃ || (ಭಾಗ || ೧-೧೮-೫೦)

ದುಃಖವಾದಾಗ ಅವರು ದುಃಖಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಖವಾದಾಗ ಆನಂದನನ್ನೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನು ಯಾವ ಗುಣದ ವಿಕಾರಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕದಿರುವ ನಿರ್ಗುಣನಾದುದರಿಂದ ಸುಖ ದುಃಖಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡದವನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ.

ರಾಜನು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕಾರ್ಯ ಕೃತಿಗೆ ವಶ್ಯಾತ್ತಾಪಪಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. “ಅನಾಯಕನಾದ ಅವಿವೇಕಿಯಂತೆ ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅಪರಾಧಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ !

ಆತನ ಬೆನ್ನುಹಿಂದೆ ಇರುವ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೇ ಹೋದೆನಲ್ಲಾ! ಈ ಧೈವದ್ರೋಹದ ಫಲವಾಗಿ ನನಗೇನಾದರೂ ವಿಪತ್ತು ಒದಗಬಹುದು. ನನ್ನ ಈ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಲೇಬೇಕಲ್ಲವೆ ? ವ್ರಜ್ಜಲಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕೋಪದಿಂದ ರಾಜ್ಯ, ಕೋಶ, ಸೈನ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾದೀತು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಂಬಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ನೀಚ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು.” ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಪುತ್ರನು ಬಂದು ರಮೀಕಋಷಿಯ ಮಗನಾದ ಕೃಂಗಿಯು ರಾಜನಿಗೆ ಕೂಟ್ಟಿ ಶಾಪದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಈ ಏಳುದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವರನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಉಪಾಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಶಾಪದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದೂ ಒಂದು ಧೈವಾನುಗ್ರಹವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನೂ, ರಾಜ್ಯಭೋಗವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ನೀರನ್ನೂ ಆಹಾರವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಮುನಿ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಗಂಗಾತಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಸೇರಿದನು. ರಾಜನು ಗಂಗಾತಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅತ್ತಿ, ವಸಿಷ್ಠ, ಚ್ಯವನ, ಭೃಗು, ಅಂಗಿರ, ಸಿಪ್ಪಲಾದ ಮುಂತಾದ ತವಸ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲಾ, ದೇವರ್ಷಿ, ರಾಜರ್ಷಿ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲಾ *ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೇರಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿ ತಂತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ನಂತರ ರಾಜನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಣಾಮಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೇಳಿದನು.

“ಮುನಿವರೈ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ನೀಚಕರ್ಮದಿಂದ ನನಗೂ ನನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೂ ಬರಬಾರದ ಅಪಕೀರ್ತಿಯು ಬಂದಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಋಷಿಪುತ್ರನ ಶಾಪವು

*ಪ್ರಾಯೇಣ ತೀರ್ಥಾಭಿಗಮಾಪದೇಶೈಃ ಸ್ವಯಂ ಹಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಪುನಂತಿ ಸನ್ತಃ |

ಆನುಗ್ರಹವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ವಾಪಿ! ಸಂಸಾರ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದೆ. ಈ ಚರಾಚರ ವ್ರವಂಜಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವುತ್ರನಿಂದ ಶಾವಕೊಡಿಸಿ ನನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ವ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬೀರಿದಾನೆ. ಸಂಸಾರನಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅಭಯಸ್ವರೂಪವಾದ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಶಾವದ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ರ-ಣಾಗತನಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯೂ ತಾವುಗಳೂ ನೇರಿ ಅನುಗ್ರಹವಾಡಿರಿ. ವಿವ್ರವಂಶವು ನನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲಿ ತಕ್ಷಣೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಡಿಯಲಿ. ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಿವ್ಯಗುಣಗಳನ್ನು-ವಪಿತ್ರ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮರೂಪ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮನಿಲ್ಲೆಯೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟುವಂತೆಯೂ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜನ್ಮವೂ ಬಂದರೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಗವೂ ಸತ್ಪುಷ್ಕರ ಪಹವಾಸವೂ ಲಭಿಸುವಂತೆಯೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ.”

- ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಋಷಿ ಮುನಿವೃಂದವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ವರೀಕ್ಷಿತನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಎಟ್ಟುಭಿಷೇಕಮಾಡಿ ಗಂಗಾನದಿಯ ದಡದಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡನು. ರಾಜನ ಪ್ರಾಯೋವವೇಶದ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ದೇವತೆಗಳು ವುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆದರು ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲಾ “ಸಾಧು ಸಾಧು ನೀನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಭತ್ತನು. ವಾಂಡವ ವಂಶಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟ ಪ್ರಾಯನು. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದೇಹತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ರಾಜನು ತನ್ನ ಭೌತಿಕದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಲು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು.

ರಾಜನು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳಿದನು.

“ವೇದ ಪುರುಷನೇ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತಾ ಗ, ಬಂದಿರುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವಿರಿ. ನೀವು ನಜ್ಜನರು.* ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಇತರರಿಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವು ವರೋವಕಾರ ಕ್ಯಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಈಗ ತಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂತಹ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧನೆಯಾಗುವುದು? ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸಿ ಹೇಳಿರಿ ?”

ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಸಪುತ್ರನಾದ ಆವಧೂತಶ್ರೇಷ್ಠ ಶುಕಮಹರ್ಷಿಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಮೈಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ದಿಗಂಬರನಾಗಿದ್ದು ಆರಿಸಿದ ಹುಡುಗರು, ಹೆಂಗಸರು ಮುಚ್ಚನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅನನನ್ನು ಹಿಂಜಾಲಿಸಿದ್ದರು. ಆತನು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದನು. ವಿಶಾಲನಯನ, ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮಲವರ್ಣದ ಕಾಯ, ಅಜಾನುಬಾಹುಗಳು, ಸುಕೋಮಲ ಕಂಠೋಲ, ಉನ್ನತನಾಸಿಕ, ಮುಕುರ, ಮುಂದಹಾಸಯುಕ್ತ ಸುಂದರ ಮುಖಮಂಡಲ, ಉನ್ನತವಾದ ವಿಶಾಲ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ, ಸುಂದರ ತ್ರಿವಳಿಯುಕ್ತ ಉದರ, ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ತ ಅವಯವಗಳು ವಿಜಾತೀಯವಾದೊಂದು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಈತನು ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಯೆಂದೇ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಈ ಆವಧೂತಮೂರ್ತಿಯು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವಿಸಿದರು. ರಾಜನು ಎದ್ದು ಬಂದು ಅರ್ಘ್ಯ ವಾದ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ ದೀರ್ಘದಂಡವ್ರಣಾಮನಾಡಿ ಉಚ್ಛಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿರಿಸಿ, “ಮಹಾನುಭಾವ! ತಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದುದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವರಮಾತೃನೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವನಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ತಾವು ಸ್ವೇಚ್ಛಾವಿಹಾರಿಗಳು ಅನವೇಕ್ಷರು. ನಿಮ್ಮಂತಹವರ ದರ್ಶನವು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ

*ನೀಹಾಥವಾಮುತ್ರ ಚ ಕಶ್ಚನಾರ್ಥ ಮಿತೇ ವರಾನುಗ್ರಹಮಾತ್ಮತೀಲಂ |

ಸಂದರ್ಶನವು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಫಲವೇ!! ತಾವು ಗೃಹಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕರಿಯುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುವವರಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ! ಮನುಷ್ಯನು ಮರಣಕಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನುಮಾಡಬೇಕು? ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು? ಯಾವ ಜಪಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಗುರುವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಷಷ್ಠ ಕಿರಣ

ಶುಕರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು—

“ರಾಜ! ನೀನು ಮರ.— ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಗಾತ್ರಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದುದು. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಲಿಪ್ತರಾಗಿ ವಿಷಯಾಸಕ್ತರಾಗಿರುವ ಜನಗಳು ಕೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ ಅವರ ಆಯಸ್ಸು ನ್ಯೂರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದು. ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನಿಂದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯೌವನವನ್ನು ಖೋಗವಿಲಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಗಲನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹಣಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಪೋಷಣೆಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವರು ದೇಹ ಪುತ್ರ ಸ್ತ್ರೀ ಮಂತಾದವರುಗಳ ನಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತ್ಮವನ್ನರಿಯರು. ಜಗತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಸವ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪುರುಷನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ-ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೇರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಗುಣಗಾನಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಾ ವುದರಲ್ಲದರೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ದೇಹಾಂತದವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆಮಾಡುವುದೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವಿಷಯಾಸಕ್ತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪಶುವಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನಿದೆ? ಅದುದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆಮಾಡುವ, ವಿಧಿವಿಷೇಧರಹಿತರಾದ ಮುನಿಗಳು ತ್ರೀಹರಿಯ ಗುಣಾನುವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೂ ಕೇಳುತ್ತಲೂ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವರು. ನಾನು ಈಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದು ಖಾಸಗವತವೆಂಬ ಮಹಾ ಪುರಾಣವು. ಇದು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದುದು. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಸರು, ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸಕರಾದಾಗ್ಯೂ ತ್ರೀಹರಿಯ ಮನಮೋಹನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಈ ಅಖ್ಯಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು*.

* ಪರಿನಿಷ್ಠಿತೋಪಿ ನೈರ್ಗುಣ್ಯೇ ಉತ್ತಮಶ್ಲೋಕಲೀಲಯಾ
ಗೃಹೀತಚೇತಾ ರಾಜರ್ಷೇ ಅಖ್ಯಾನಂ ಯದಧೀತವಾ ||[೨-೧-೯]

ವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದೀಯೆ ರಾಜರ್ಷಿಯಾದ ಭಕ್ತನಾಗಿ
 ದ್ವೀಯೆ ಪ್ರದ್ಧಾಳುವಾಗಿತ್ತೀಯೆ ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗಿಡನ್ನು ಹೇಳು
 ತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಯು ರುದ್ಧಪಾಗಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನ
 ಚರಣಕಮಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವೈರಾಭ್ಯ ಹುಟ್ಟು
 ವುದೋ ಯಾರು ಸತ್ಕುಶೋಭಂಕರಾಗಲು ಇಷ್ಟವಡುವುದೇ ಅಂತಹ
 ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಗೃಹಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವು. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ
 ರಾಗಿ ಸತ್ತನಂತರ ಎಂದಿನ ಗತಿಯನ್ನೂ ವರಲೋಕವನ್ನೂ ಆಲೋಚಿಸದಿರು
 ವವರು ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕಿದರೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ತನ್ನ* ವಾರಲಾಕಿಕ
 ಕಲ್ಯಾಣವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಾದರೆ ಎರಡುಘಳಿಗೆ ಬದುಕಿದರೂ ಸಾಕು ಎಂದೇ
 ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ರಾಜರ್ಷಿಯಾದ ಖಟ್ಟಾಂಗನು ತನಗೆ ಒಂದು
 ಮುಹೂರ್ತಮಾತ್ರವೇ ಆಯುಸ್ಸಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದೊಡನೆಯೇ ತಟ್ಟನೆ ಸಮಸ್ತ
 ಸಂಸಾರದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಶರಣುಹೊಂದಿ
 ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿನಗೆ ಏಕು ದಿನಗಳು ಅವಧಿಯು ಇರು
 ವಾಗ ಭಯಪಡುವುದೇಕೆ? ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದುದೇನೆನ್ನು
 ವಿಯೋ? ಭಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ದೇಹದ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ
 ಮೋಹವನ್ನು ದೂರಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೊರ ಟು
 ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಏಕಾಂತಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ
 ವಾದ ತೀರ್ಥಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಆಸನಹಾಕಿಕೊಂಡು
 ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಮಾಡಿ ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣದಿಂದ
 ಬ್ರಹ್ಮಭೇಜವಾದ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿರೋಧ
 ಮಾಡಿ ವ್ರಣವ ಜವಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ
 ಗಳಿಂದಲೂ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ವಿಷಯ
 ವ್ಯಾವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ

*ಸಮಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದಲೂ ನಿರ್ಭಯರಾಗುವರು.
 *ಕಿಂ ಪ್ರಮತ್ತಸ್ಯ ಬಹುಭಿಃ ಪರೋಕ್ಷೈರ್ಹಾರ್ಯನೈರಿಹ |
 ವರಂ ಮುಹೂರ್ತಂ ವಿಧಿತಂ ಘಟೀತ ಶ್ರೇಯಸೇ ಯತಃ || [೨-೧-೧೨]

ಶ್ರೀಹರಿಸ್ವರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ತದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸಿರಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನವಲ್ಲದೆ ಬೇರಾವ ಚಿಂತೆಯೂ ಹತ್ತದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೀನಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಶ್ರೀಷ್ಠನಾದ ಧರ್ಮ. ಇದೇ ಪರಮಪದ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಶಾರೀರಿಕ ಮನಸ್ಸವಾದ ಈ ಅಂತಃಕರಣವು ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಎಮೂಢವಾಗುತ್ತದೆ* ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಸುಹ ದಿಂದ ತಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಾಹ್ಯವಿಷಯ ರೂಪವೇಗುಣಗಳ ವಿಕಾರವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ತವನ್ನು ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅವುಗಳ ವೇಗವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಶುಭವಾಗುವುದು ಭಕ್ತನಾಗ ಯೋಗಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಇದು ಸಿದ್ಧಿಯಾದನಂತರ ಯಾವುದು ತನಗೆ ಶ್ರೀಯಸ್ಕರವಾದುದು ? ಅಧವಾ ಯಾವುದು ಅಹಿತವಾದುದು ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ

ಪರೀಕ್ಷಿತ:- ಸುಹಾನು ಭಾವರೆ! ತಾವು ಹೇಳುವ ಉಪಾಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದು ಆದರೆ ಎಂತಹ ಧಾರಣೆಯು ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದುದು ? ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನಮಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ದೋಷವು ನಾಶವಾಗುವುದು ?

ತುಕ:- ಮುಂಚೆ ಆಸನವನ್ನು† ಜಯಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನಂತರ ಸಂಗವನ್ನೂ, ಅನಂತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿರಾಟರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಯನ್ನೂ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

* ಮೋಹಿತ ವಾಗುವುದು
 x ಕೊಳೆಯಿಂದ
 † ಅಲುಗಾಡದೇ ಬಹುಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯಾಸ

ರಾಜ:-ಅದು ಹೇಗೆ ?

ಕುಕ:-ನಿನಗೆ ಈಗ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತೂ, ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳೂ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿರಾಟ್ ಶರೀರ ರೂಪವಾಗಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥೂಲವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇದು ಬಲುಮೊಡ್ಡದು ತವೋ ಲೋಕ ಮುಂತಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸವ್ತಾವರಣಗಳೂ ನೇರಿದರೆ, ಇದೊಂದು ಮಹಾಶರೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯತ್, ವರ್ತಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವುದು. ಈ ದೂಡ್ಡವೇಹದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜ ಮೂಲನಾಗಿರುವ ಮಹಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪನಾದ-ನೇ ನಿನ್ನ ಧಾರಣೆಗೆ ಆಧಾರವು.

ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವೆವು-ಕೇಳಿರಿ!

“ ಪಾತಾಲನೇತಸ್ಯ ಹಿ ಸಾದಮೂಲಂ
ಪಶನ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಪದೇ ರಸಾಕಲಂ |

ಮಹಾತಲಂ ನಿಶ್ಚಸ್ಯಜೋಫ ಗುಲೌಘೈ
ತಲಾತಲಂ ನೈ ಪುರುಷಸ್ಯ ಜಂಘೇ ||

|| ಭಾ ೨-೧-೨೩ ||

ದ್ವೇ ಜಾನುನೀ ಸುತಲಂ ನಿಶ್ಚಮೂರ್ತೇ
ರೂರುದ್ವಯಂ ನಿತಲಂ ಚಾತುಲಂ ಚ |

ಮಹಾತಲಂ ತಜ್ಜಘನಂ ಮಹೀಪತೇ
ನಭಸ್ಥಲಂ ನಾಭಿಸರೋ ಗೃಣಂತಿ ||

|| ಭಾ ೨-೧-೨೪ ||

ಉರಸ್ಥಲಂ ಜ್ಯೋತಿರನೀಕಮಧ್ಯೈ

ಗ್ರೀವಾ ಮಹರ್ವದನಂ ನೈ ಜನೋಸ್ಯ |

ತಪೋ ರರಾಟಂ ವಿದುರಾದಿಪುಂಸಃ

ಸತ್ಯಂ ತು ಶೀರ್ಷಾಣಿ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ್ಣಃ ||

|| ಭಾ-೨-೧ ೨೮ ||

ಇಂದ್ರಾದಯೋ ಬಾಹವ ಆಹು ರುಸ್ರಾಃ

ಕರ್ಷೌ ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರಮಮುಷ್ಯ ಶಬ್ದಃ |

ನಾಸತ್ಯದಸ್ರಾ ಪರಮಸ್ಯ ನಾಸೇ
ಘ್ರಾಣೋಸ್ಯ ಗಂಧೋ ಮುಖಮಗ್ನಿರಿದ್ಯಃ ||
|| ಭಾ ೧-೧-೨೯ ||

ದ್ಯೌರಕ್ಷಣೇ ಚಕ್ಷುರಭೂತ್ವತಂಗಃ
ಪಶ್ಚ್ಚೈಣಿ ವಿಷ್ಣೋರಹನೀ ಉಭೇ ಚ |
ತದ್ಭ್ರೂವಿಜ್ಯಂಭಃ ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಧಿಷ್ಣ್ಯತಿ
ಮಾಪೂಸ್ಯ ತಾಲೂರಸ ಏವ ಜಿಹ್ವಾ ||
|| ಭಾ ೨-೧-೩೦ ||

ಛಂದಾಂಸ್ಯನಂತಸ್ಯ ಶಿರೋ ಗೃಣಂತಿ
ಗಂಷ್ಟ್ರಾಯನುಃ ಸ್ನೇಹಕಲಾ ದ್ವಿಜಾನಿ |
ಹಾಸೋ ಜನೋನ್ಮಾದಕರೀ ಚ ಮಾಯಾ
ದುರಂತ ಸರ್ಗೋ ಯದಪಾಂಗ ಮೋಕ್ಷಃ ||
|| ಭಾ ೨-೧-೩೧ ||

ಪ್ರೀಡೋತ್ತರೋಷ್ಣೋಧರ ಏವ ಲೋಭೋ
ಧರ್ಮಃ ಸ್ತನೋಽಧರ್ಮಪಥೋಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠಃ |
ಕಸ್ತಸ್ಯ ಮೇಧ್ರಂ ವ್ಯಪಣೌ ಚ ಮಿತೌ
ಕುಕ್ಷಿಸ್ತಮುದ್ರಾ ಗಿರಯೋಸ್ಥಿ ಸಂಘಾಃ ||
|| ಭಾ ೨-೧-೩೨ ||

ನದ್ಯೋಸ್ಯ ನಾಡ್ಯೋಫ ತನೂರುಹಾಣಿ
ಮಹೀರುಹಾ ವಿಶ್ವತನೋರ್ನ್ಯಸೇಂದ್ರ |
ಅನಂತವೀರ್ಯಃ ಶ್ವಸತಿಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾ
ಗತಿರ್ವಯಃ ಕರ್ಮ ಗುಣಪ್ರವಾಹಃ ||
|| ಭಾ ೨-೧-೩೩ ||

ಈತಸ್ಯ ಕೇರ್ತಾ ವಿದುರಂಬುವಾಹಾ
ವಾಸಸ್ತು ಸಂಧ್ಯಾಂ ಕುರುವರ್ಮಭೂಮ್ನಃ |
ಅನ್ಯಕ್ತನಾಹುರ್ಹೃದಯಂ ನುನಶ್ಚ
ಸ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಸರ್ವವಿಕಾರಕೋಶಃ ||
|| ಭಾ ೨-೧-೩೪ ||

ವಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಂ ಮಹಿನಾಮಾನಂತಿ

ಸರ್ವಾತ್ಮನೋಂತಃಕರಣಂ ಗಿಂತ್ರಂ |

ಅತ್ಯಾಶ್ಚತರ್ಯುಷ್ಪ್ರಗಚಾ ನಖಾನಿ

ಸರ್ವೇ ಸ್ತುಗಾಃ ಪಶವಃ ಶ್ರೋಣಿದೇಶೇ ||

|| ಭಾ ೨-೧-೩೫ ||

ವಯಾಂಽ ತದ್ವ್ಯಾಕರಣಂ ವಿಚಿತ್ರಂ

ಮನುರ್ಮನೀಷಾ ಮನುಜೋ ನಿನಾಸಃ |

ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾಧರಚಾರಣಾಪ್ಸರಾಃ

ಸ್ವರಃ ಸ್ತು ತೀರಸುರಾನೀಕವೀರೈಃ ||

|| ಭಾ ೨-೧-೩೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾನನಂ ಕ್ಷತ್ರಭುಜೋ ಮಹಾತ್ಮಾ

ವಿಡೂರುರಂಘ್ರಿಶ್ರಿತಕೃಷ್ಣವರ್ಣಃ |

ನಾನಾಭಿವಾಭೀಜ್ಯಗಣೋಪಪನ್ನೋ

ದ್ರವ್ಯಾತ್ಮಕಃ ಕರ್ಮನಿತಾನಯೋಗಃ ||

|| ಭಾ ೨-೧-೩೭ ||

ಇಯಾನವಾನೀಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯಯಃ

ಯಃ ಸನ್ನಿವೇಶಃಕಥಿತೋ ಮಯಾ ತೇ |

ಸಂಧಾರ್ಯತೇಃ ಸ್ತೀ ವಪುಷಿ ಸ್ಥವಿಷ್ಠೇ

ಮನಃ ಸ್ವಬುದ್ಧ್ಯಾ ನ ಯತೋ ಸ್ತಿಕಂಚಿತ್ ||

|| ಭಾ ೨-೧-೩೮ ||

ವೇವಜ್ಜರಾದ ಪಂಡಿತರು ಈ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ - ಂಗಾಲನ್ನು
ಪಾರಾ - ವೆಂದೂ, ಚರಣದ ಉಪವಿಬಾಗಗಳನ್ನು ರಸಾತಲವೆಂದೂ,
ಎರಡು ಚರಣಗಳ ಗುಲ್ಬಗಳನ್ನು ಮಹಾತಲವೆಂದೂ, ಎರಡು ಬಂಘಗಳನ್ನ
ತಲತಲವೆಂದೂ, ಆತನ ಎರಡು ಜಾಸುಗಳನ್ನು ಸುತಲವೆಂದೂ, ಎರಡು
ತೂಣೆಗಳನ್ನು ಅತಲ ವಿತಲಗಳೆಂದೂ, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಘನಪ್ರದೇಶವನ್ನು
ಮುತಲವೆಂದೂ, ನಾಭಿಯನ್ನು ಸಂಘಸ್ಥವೆಂದೂ, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗ
ಲೋಕವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹರ್ಲೋಕವು ಕುತ್ತಿಗೆಯು,
ಜನೋಲೋಕವು ಮುಖವು, ತನೋಲೋಕವು ಲಲಾಟವು, ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ
ನಾದ ಈಶ್ವರನ ಶಿರಸ್ಸು ಸತ್ಯಲೋಕವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಬಾಹು

ಗಳು. ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳು ಇವೆ. ಶಬ್ದವೇ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯವು. ಆಶ್ವಿನೀ ಕುಮಾರರು ಮೂಗಿನ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳು. ಗಂಧಶಕ್ತಿಯೇ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯವು ದೇದೀಪ್ಯಮಾನನಾದ ಅಗ್ನಿಯೇ ಮುಖದ ಒಳನಾಗವು. ಅಂತರಿಕ್ಷವೇ ಆತನ ವರ್ಣಗಳು. ಸೂರ್ಯನೇ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯವು, ರೆವೆಗಳೇ ಹಗಲುರಾತ್ರಿಗಳು. ಹುಬ್ಬು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಸನವು, ಜಲವೇ ನಾಲಿಗೆಯ ರಸಶಕ್ತಿ ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯವು ವೇದಗಳೇ ಆತನ ಬ್ರಹ್ಮರಂದ್ರವು, ಯಮರಾಜನೇ ಆತನ ದವಡೆಯು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಕೊಬ್ಬು ಆತನ ಹಲ್ಲುಗಳು. ಲೋಕಮೋಹಿನಿಯಾದ ಮಾಯೆಯೇ ಆತನ ಮಂದಹಾಸವು. ಅನಂತಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆತನ ಕಟಾಕ್ಷವು ಲಜ್ಜೆಯೇ ಮೇಲ್ಬುಟಿಯು. ಲೋಭವೇ ಕೆಳದುಟಿಯು. ವವಿತ್ರವಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಆತನ ಶರೀರದ ಉತ್ತಮಭಾಗವು ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಿಂಭಾಗವು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಪ್ರಜಾವತಿಯು ಆತನ ಜನನೇಂದ್ರಿಯವು. ಮಿತ್ರಾವರು ಣನು ಅಂಡಕೋಶವು, ಸಮುದ್ರವು ಆತನ ಕುಕ್ಷಿಯು. ಸರ್ವತಸಮೂಹವೇ ಮೂಳೆಗಳು. ನದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ನಾಡಿಗಳು. ವೃಕ್ಷಸಮೂಹವು ಕೂದಲಿಗಳು. ವಾಯುಸು ಆತನ ಬ್ವಸವು. ಪರಮವ್ರಬಲನಾದ ಕರಣ ಕಾಲಪುರುಷನೇ ನಾಡಿಗಿಯು. ಗುಣಕರ್ಮವಾಹ ರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರವೇ ಆತನ ಕರ್ಮವು ಮೇಘಗಳ ಗುಂಪು ಆ ಈಶ್ವರನ ಕೇಶರಾಯು. ಪಿತ್ತವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಆ ದೇವನ ವಸ್ತ್ರವೇ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವು. ಅಸ್ತಕ ಮೂಲವಸ್ತ್ರವು ಆತನ ಹೃದಯವು. ಜುದ್ರನು ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ವಿಕಾರಗಳಿಗೂ ಆಧಾರ ವಾಗಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆತನ ಚಿತ್ತವು. ಪಂಡಿತರು ಮಹತ್ತ್ವವೆಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ಆ ಚಿತ್ತದ ಗುಣವು ಅಹಂಕಾರತ್ಮಕ ವಾದ ಅಂತಃಕರಣವೇ ಆ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಭಿಮಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ರುದ್ರ ದೇವನೇ ಆತನ ಅಂತಃಕರಣವು. ಅಶ್ವ, ಅಶ್ವತರಿ, ಒಂಟಿ, ಆನೆಗಳು ಆತನ ನಖಗಳು. ಎಲ್ಲಾಜಾತಿಯ ವ್ಯುಗಸಮೂಹವು ಆತನ ಶ್ರೋಣಿವೇಶವು ವಕ್ರಿ ಗಳು ಆತನ ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯದ ವ್ಯಾಕರಣವು ಸ್ವಯಂಭುವು ಆತನ ಬುದ್ಧಿಯು. ಮನುಷ್ಯನೇ ಆತನ ನಿವಾಸಸ್ಥಾನವು. ಗಂಧರ್ವ. ವಿಡ್ಯಾಧರ, ಚಾರಣ, ಅಪ್ಸರೆಯರು, ಆತನ ಸ್ವರವು. ದೈತ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಆತನ

ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮೃತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಣನು ಮುಖಿಸು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಭುಜವು, ವೈಶ್ಯನು ತೋಡೆಯು. ಕೌರವನು ಚರಣವು. ನಿವಿಧವಾದ ಯಜ್ಞಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು.

ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಪಡುವ ಹವಿಸ್ಸುಗಳು ಆತನಿಗೇ ಅರ್ಪಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈರಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇವನು ಸಮಷ್ಟಿಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ ಆತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ವಿಶ್ವರೂಪವಾದ ಯಜ್ಞರೂಪಗಳಾಗಿವೆ ಎಲೈ ರಾಜನೆ! ನಾನು ನಿನಗೆ ಈಗ ಯಾವ ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಪುರುಷನು ಆದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಈಶ್ವರನ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು. ರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕಲ್ಪತ್ರಯವಾದುದಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವುದೇನು? ಜೀವನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದೇಹದ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಪ್ನದ ಉದ್ಯೇಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಜಗದೀಶ್ವರನು ತಾನೇ ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ನಿಂತು ಬೇರೆಬೇರೆ ನಾಮರೂಪಗಳಿಂದ ಕಲ್ಪಿತನಾಗಿ ಜೈತನ್ಯದ್ವಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ಯರೂಪನಾದ ಅನನ್ಯನಿಧಿಯಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಶ್ವರನಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದುದು. ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾವನೆ(ಅಭಿಮಾನ)ಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಧಃ ಪತನವಲ್ಲದೆ ಎತ್ತಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಸಿಕ್ಕಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾಯೋಚನೆಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಈಶ್ವರನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು.

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಳಯವಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ

ನೂಡುವಾಗ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಧಾರಣೆಯ ಬಲದಿಂದ ಅನಾದಿಯಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಯೋನಿಯಾದ, ಅನೋಘ್ಯಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ, ವ್ಯವಸಾಯಬುದ್ಧಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ನಷ್ಟವಾದ ಸ್ತೂತ್ರಿಯನ್ನು ವುನಕ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಕಡುವೆ ಆದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದಾದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಯಜ್ಞಾದಿ ಸೂರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತೂತ್ರನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಆಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸುಖವು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಾದಿ ಸುಖಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ನಿಜವಾದ ಸುಖವು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಒಂದೇ. ಅದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಈಶ್ವರಾರಾಧನೆಯಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ಕಬಲ್ಲದು. ಆದುದರಿಂದ ವಿವೇಕಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವೋಪಶೋಗ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹರಕ್ಷಣೆಗಿಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತನಾಗದೆ ಅದು ಸುಖವಲ್ಲವೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವಯಾವ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಒದಗಬೇಕೋ ಅವು ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಒದಗುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುವುದಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೇ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಬೇಕು. ಭೂಮಿಯಂತಹ ಹಾಸಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇನಿದೆ ? ತೋಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತಾವ ತಲೆದಿಂಬು ಬೇಕು ? ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಬೊಗಸೆಯಿರುವಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆ ಬೇಕೆ ? ದಿಕ್ಕುಗಳೆಂಬ ಹೊದ್ದಿಕೆಯಿರುವಾಗ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇಕೆ ಹೊದಿಯಬೇಕು ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಅವನನ್ನೂ ನೀರನ್ನೂ ಭಿಕ್ಷೆಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆನ್ನುವಿಯೋ ? ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಿದ್ದಿರುವ ಚಿಂದಿಗಳಲ್ಲವೇ ? ಮರಗಳ ಎಲೆಯಿಲ್ಲವೇ ? ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣೇ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲವೇ ? ನದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಬತ್ತಿಹೋಗಿ ಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆಯೇ ? ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಗುಹೆಗಳಿಲ್ಲವೋ ? ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ

ರಕ್ಷಕರಿನ್ನಾರಿದ್ವಾರ ? ಇಷ್ಟು ಇರುವಾಗ ವರಮ ಹಲವರಾದ ಯೋಗಿಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯದಿಗಳಿಂದ ಮದಾಂಧರಾದ ಜನಗಳನ್ನೇಕೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ? ಅವರಲ್ಲೇಕೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ? ರಾಜ ! ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಮೀರಿ, ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಭಜಿಸುವುದೇ ಯೋಗ್ಯ. ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ದಚ್ಚು ಪ್ರೇಮವಾತ್ರನೂ ನೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನೂ ಮತ್ತಿನ್ನಾರು ? ಆತನು ಅರ್ಥಯುಕ್ತನು ಅಥವಾ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನು ಆ ಆತ್ಮನೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಯಾದ ವರಮ ಪುರುಷನು. ಅನಂತನು. ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧನು. ಆತನ ಗುಣಗಳೇ ಭಜನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವು ಆದುದರಿಂದ ನಾಧಕರು ಆ ಆತ್ಮನ ಅನುಭವಾನಂದವಲ್ಲೇ ಉನ್ನತರಾಗಿ, ಆತನನ್ನೇ ಭಜನೆಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂತ್ರ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಅಥವಾ ಮೂಲಯು ರಂತವಾಗುವುದು ಇಂತಹ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಪಿಪಯಭೇಗವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವವನು ವಶುವಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿ ಈ ಸಂಸಾರ ರೂಪವಾದ ಸ್ಮೃತಕರ್ಮಯುಕ್ತ ಕರ್ಮ ಫಲಸ್ವರೂಪವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ನರವಶುವಲ್ಲವೇ ? ಕೆಲವರು ನಾಧಕರು ತನ್ನ ಹೃದಯವಲ್ಲಿ ವರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ:--

“ ವರಮಾತ್ಮನು ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಶರೀರವು ಪ್ರಾದೇಶ ಮಾತ್ರ ; ಹೆಚ್ಚಿನಷ್ಟು ಸಾಲ್ಪು ಭುಜಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ವದ್ಡುಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಖ ಕಮಲವು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕಮಲ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕದಂಬ ಕುಸುಮದಂತೆ ಹೆಣ್ಣಿಯಾದ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನವಶತಖಚಿತವಾದ ಸುವರ್ಣರಚಿತ ಭಜಕೀರ್ತಿಗಳು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿವೆ. ರತ್ನಖಚಿತವಾದ ಮನೋಹರವಾದ ಕಿರೀಟವೂ, ಕನಕ ಕುಂಡಲಗಳೂ, ಮುಖಕುಂಡಲವು ಮತ್ತೆ ಗಂಡಸ್ಥಲವ ಕಾಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಕ್ತರ ಪ್ರಭುತ್ವವಾದ ಹೃದಯ ಕಮಲವ ಮೇಲೆ ಚರಣಕಮಲಗಳು ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭಸುಣಿಯೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒಣಗದಿರುವ ವನಮಾಲೆಯೂ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿವೆ ಈ ಸರವಾತ್ಮನ ಉಡಿವಾಸವೂ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿನ ಉಂಗುರಗಳೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿನ ಎಂಕಣಗಳೂ ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿನ ಉಂಗುರಗಳೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸುಂದರವಾದ ಮುಂಗುರುಳುಗಳಿಂದ ದೋಷಿತವಾದ ನಂದನಾಸಯುಕ್ತ ಮುಖವು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿದೆ ”

ಭಕ್ತನು ಎಷ್ಟು ಮುಕ್ತಿಯವನಿಗೆ ಇಂದ್ರನೂ ಮರ್ತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲನೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಂದರ ಮರ್ತಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಲ್ಲನು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವನು ಮುಂಚೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಡೆದು ಒಡೆದು ಒಡೆದು ಒಡೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವವನ್ನೂ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವೆಂದರೆ ಒಡೆದು ಒಡೆದು ಸುಂದರವಾದ ಮುಖವನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅವಯವವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವವರೆಗೆ ಒಡೆದಿಡೆದಿಡೆ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಂದನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಅವಯವವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಆತನ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸತತವೂ ಸ್ವಯತ್ನಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರ್ತಿಯನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಥಕನು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೋಷವನ್ನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೂ ಆತನು ಸಿಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೂಪವಾದ ಈಶ್ವರನ ವಿರಾಡ್ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ವೈರಾಗ್ಯವು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿಯು ಶುದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ವಿರಾಡ್ರೂಪವು ಅನುಭವ- ಭಕ್ತನಾಥಕನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು

(ನೀಹನನ್ನು)ಜಿಡುವ ಸಾಯರಲ್ಲಿ ಬಾಂತನಾದ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ
ಆನುಕೂಲವಾದ ಅನುಪಲ್ಲ ಕೀಳು ಕೂಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಕ ಲಗಳನ್ನು
ವಿಚಾರವಾಡದೆ ಸುನಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ವಿಗಳಿಂ ಪಂಪನ ದ ಪ್ರಾಣಾ
ಯಾನುದಲ್ಲಿ ಸ್ತೃತ್ತನಾಗಬೇಕು ತನ್ನ "ವೇಕರೂನಿಯಾ" ವೇಲ
ಬುಧಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶಪಡಿಸುವುದು ಲ ರುದ್ದುಬಿಟ್ಟುಯ್ಯಾ
ಬೇವಾತ್ಮ-ಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಸರಬ್ಧ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಲೀನಮಾಡಿ
ಬಾಹ್ಯತ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಪುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ ಲೀನ
ವುದುಪನಿಗೆ ವರ್ಣ ಶಾಂತಿಯ ಸಿದ್ಧಿ ಲ್ಲವು. ಹೇರ-ಬಿಟ್ಟು ಸರಬ್ಧ
ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಕಾಲನ ಭಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಬ್ಧ
ಶಕ್ತಿಗಳ-ವೇವತೆಗಳ ಭಯನಿನ್ನೆಡೆ ? ಸತ್ಪರಜ-ಮೋಗೂಗೂ ವಿಕಾರ
ವಾಗಲೀ ಮಹತ್ವತ್ವ-ಅಶಂಕಾರಗಳ ವಿಕಾರವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ
ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಸದ-ಪರಮಶಾಂತಿಪದವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜಶಾಂತಿಯ
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸರಿ
ತತ್ಪವಾದಿಗಳು ಜೀವತತ್ವನನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು
ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಶ್ರೀಷ್ಯನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸರಮಾತ್ಮತತ್ವವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆವರ ಸಂಯೋಗ್ಯ
ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಾಧನ ಮನಸ್ತನಾಗಿ
ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸರಮಪವಿತ್ರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ
ದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಂತನೆಮಾಡುವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದೂ, ಆ ಸರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ
ವರಮುಸ ದವೆಂದೂ, ಸ್ವೀಕಾರಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ ಮಾಧಿ ಸ್ಥನಾ ದ ಮುನಿಯು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯು ಬೇಡವಾಗಿ ದೇಹತ್ಯಾಗಮಾಡುವುದೇ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ವಿಷಯವಾಸನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಆ ಯೋಗಿಯು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗುದದ್ವಾರವನ್ನು ಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಿಂದ ಒತ್ತಿಹಿಡಿದು ವಾಯುವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗುಹ್ಯಸ್ನಾನದಿಂದ ನಾಭಿಗೂ ನಾಭಿಯಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಉದಾನ ವಾಯುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಕಂದದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಯೋಗಿಯು ಕಂಠದ ಕೆಳಗಿಂದ ತಾಲು ಮೂಲಕ್ಕೆ -ನಾಲಿಗೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಭ್ರೂಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಖದ ಏಳು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಏನೊಂದೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಏಕಾಗ್ರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವು ಅರ್ಧ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದು. ಆಕಾಶವಿಹಾರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ಧಗಣಗಳು ವಾಸಮಾಡುವ ವಾರಮೇಷ್ಯ ವದದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾದರೆ ಮತ್ತು ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಧಿವತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಮಾಡಲು ಅಂದರೆ ಆಣೆಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನುಹೊಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮನಬಂದೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾದರೆ ದೇಹಾಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಲಿಂಗ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಬಾರದು. ವರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನರಾದ ಯೋಗಿಗಳು ಲೋಕತ್ರಯಗಳ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲರು. ಅವರು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಲ್ಲರು ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾ, ತಪ, ಯೋಗ, ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ, ಈ ಅನೋಘ ಗತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿಯದು. ಈ ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಗೆ ವರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನರಾಗುತ್ತಾರೆಂದರೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶೂನ್ಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಹಣಮಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವೀಧೀಸ್ವತೂನವಾದ ಸುಷುಮ್ನಾ

ನಾಡಿಯಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳಿಂದಲೂ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿ ಪರನಾತ್ಮತೇಜಸ್ಸಿನ ಉದಯಸ್ಥಾನವಾದ ಶಿಶುಮಾರ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶಿಶುಮಾರ ಚಕ್ರವು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಭಿಯಂತೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಸಮಸ್ತತತ್ವವಿಕಾರರೂಪವಾದ ರಜೋಗಣದಿಂದ ವಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಪರಮಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವರೂಪವಾದಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಕಲ್ಪಾಂತದವರೆಗೂ ದೇವಗಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವರೋ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ದಹಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನವಿಹಾರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ಧಗಣಗಳ ಎರಡೂವೆಯಷ್ಟು ಕಾಲಪರಿಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯಪದ[ಸತ್ಯಲೋಕ]ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೋಕ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ಮೃತ್ಯು, ದುಃಖ, ಉದ್ವೇಗಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಅನುಗಳವನ್ನೂ ಆಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾರೆವು. ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾನಂದಮಯವಾದುದು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ ದುಃಖದಾಯಕವಾದುದು. ಯೋಗಿಗಳು ಈ ದೇಹವಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಗೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರೆಂದು ಕೇಳುವೆಯೋ? ಮುಂಚೆಯೋಗಿಯು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಭಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಮುಂಚೆ ವೃದ್ಧೀಮಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಲಮಯನೆಂದೂ, ಹಾಗೆಯೇ ತೇಜೋಮಯ, ವಾಯುಮಯ, ಆಕಾಶಮಯನೆಂದೂ ವಿಚಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಲೀನಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ, ಮನ, ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ಅತೀತನಾಗಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಲು ಏನುಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ—ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಮಾಡುವಾಗ ತಾನು ಮಗ್ನನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲೆತ್ತಿಸಬೇಕು. ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಗಂಧವಿಷಯವನ್ನು ಆ ಘ್ರಾಣಮಾಡಬೇಕು.

ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ರೂಪವನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡಬೇಕು. ತ್ವಕ್‌ನಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಮಾಡಬೇಕು ಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ರುಚಿನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೋತ್ರದಿಂದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಿಂದ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವ್ಯವಹಾರಯೋಗ್ಯಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿವೆಯೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ತಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀನೆಂದು ಅಭಿಮಾನವಿಡಬಾರದು.

ಇದುವರೆಗೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಲಯದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಈಗ ಕ್ರಮ: ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಯೋಗಿಯಾದ ಪುರುಷನು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಹಂಕಾರವು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ, ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ತಾಮಸದಿಂದ ಜಡ ಅಥವಾ ಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಸದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಾತ್ವಿಕದಿಂದ ಮನಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿಯು ಕ್ರಮಶಃ ಈ ಮೂರು ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹತ್ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳೂ ಲಯಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಾಧಿಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರವಾದ ನಂತರ ಪರಮಾನಂದಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ಭಾಗವತೀ ಗತಿಯ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದವನು ಪುನಃ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಾರನು.

ಎಲೈ ರಾಜನೆ! ನೀನು ಕೇಳಿದ ವೇದಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಸದ್ವ್ಯೋಮುಕ್ತಿ, ಕ್ರಮಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಸನಾತನ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ ನೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ವಾಸುದೇವನು ಈ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಸಂಸಾರ ಕೂಸದಿಂದ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುವಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತ್ರೀವಾಸುದೇವಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರವಿವಿಧವಾಗುವುದೋ ಅ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ

ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವು ಇವುದಿದಿ ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತನಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಮೂರಾವರ್ತಿ ನೋಡಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆತ್ಮರೂಪನಾದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದ ಉಪಾಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರವಾಗದಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವು ನಿಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಾಂಕಿಸುವೆಯಲ್ಲವೆ ? ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಹರಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವರೂಪದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ನೆಂದು ಆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲರು. ಅಥವಾ ಹೃದಯದೊಳಗಿರುವ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವತ್ರ, ಸರ್ವದಾ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವ ಮಹಾವುರುಷರು ಆ ಹರಿಯ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಯಾರು ಭಗವತ್ಪಧಾರೂಪ ಅಮೃತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳೆಂಬ ಅಂಜಲಿಗಳಿಂದ [ಬಿಗನೆಗಳಿಂದ] ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸರಾಗಿ ವಾನಮಾಡುವರೋ ಅಂತಹ ಸಾಧುಗಳು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮಲಿನವಾದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣಗಳನ್ನು ಆ ಅಮೃತದಿಂದ ತೊಳೆಯುತ್ತಾ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಚರಣಗಳನ್ನು ಶರಣುಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

ಎಲೈ ರಾಜನೆ ! ಮರಣಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಶಾಲಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಏನುಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲವೆ ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರರೂಪವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರುವೆನು ಅದರ ರಹಸ್ಯವು ಇಷ್ಟೇ. ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪವು—ಆಶೆಯು ಮುಂದೆಬರುವುದೋ, ಧ್ಯಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು

ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವೆನೋ ಆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದು

ವರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಾ ದೇವಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ವುದರಿಂದ ಆತನ ವೈರಣಿಯ ಸ್ವರೂಪನು ಆಯಾ ಇಚ್ಛೆ—ಕಾಮನೆಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಮಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವರು.

ಈ ವಿಶಾಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ—ಲೋಕತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲಾ ವಾಂಚಭೌತಿಕಗಳಾದುದರಿಂದಲೂ ಆಯಾ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ದೇವತೆಗಳಾದುದರಿಂದಲೂ, ಯಾರು ಯಾವ ಕಾಮನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಮಾಡಿ ಭಜಿಸುವರೋ ಅವರವರಿಗೆ ಅವರವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಧರ್ಮ. [ಕರ್ತವ್ಯ] ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಆರವಡುವವನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯವಟುತ್ವವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸುವವನು ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ಪ್ರಜಾಕಾಮನಾದವನು ಪ್ರಜಾವತಿಯನ್ನೂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸುವವನು ದೇವಿಯನ್ನೂ, ಹೀಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸೌಖ್ಯ, ಸಂತಾನ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಗಳನ್ನು ವೂಜಿಸಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಯಾವ ಅವೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೋರುವವನು ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜಗದೀಶನಾದ ಸರಮವುರುಷನನ್ನು ಭಜಿಸಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಲಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಜಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸರ್ವ ದೇವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವರಮವುರುಷನನ್ನೇ ತನಗೇನುಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ಅಕಾಮಿಯಾಗಲೀ, ಸಕಾಮಿಯಾಗಲೀ ಮೋಕ್ಷಕಾಮಿಯಾಗಲೀ ಆ ದೇವಾಧಿದೇವನನ್ನೇ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಭಜಿಸುವುದೇ ವಿವೇಕಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ- ವರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದೇ—ಆತನ ಭಕ್ತರ ಸಂಗ ಸೌಖ್ಯವು ಲಭಿಸುವುದೇ ನಾಥಕನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರಿಯಾದುದು. ಯಾವ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಕಾಶವಾಗು

ವುಸೋ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳ ತರಂಗರೂಪಗಳಾದ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ಶಾಂತವಾಗುವವೋ, ಈ ಗುಣತ್ರಯಗ ಬಾಧೆಯು ತಪ್ಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವು ಲಭಿಸುವುದೋ ಅಂತಹ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಾರ್ಗವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಾರು ಆದರವಾಡುವುದಿಲ್ಲ ? ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಹರಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ರತಿಯನ್ನು—ಆದರವನ್ನು ತೋರಿಸ ದಿರುವ ವಿರಕ್ತನಾವನಿರುವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಸೂತರು ಧ್ಯಾನವಾಗ್ನರಾದರು.

ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾನಂತರ ಅವರು ಬಹಿರ್ಮುಖರಾದ ಮೇಲೆ ಶೌನಕರು ಕೇಳಿದರು.

ಸೂತಪುರಾಣಕರಿ ! ಶುಕರು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರದಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿತೆ ? ಆತನು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದನು ? ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಮಗೆ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಕೃಪೆಮಾಡ ಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯನು. ಆತನು ಬಾಲಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಯಂತೂ ಸದಾ ವಾಸುದೇವ ವರಾಯಣನಾದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪತಿತ ಪಾವನಿಯಾದ ಹರಿಕಥಾ ಸಂವಾದವೂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹರೂಪವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೆ ? ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗಿನ ಕಾಲಚಕ್ರವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮನುಷ್ಯರ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ತಿಂದುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಯುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥಾರೀತನ, ಶ್ರವಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮನಿಯೋಗವಾಗುವುದೋಂದೇ ನಮಗೆ ಲಾಭಕರವಾದುದು. ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ವೃಕ್ಷಗಳೂ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲವೆ ? ಕನ್ಯಾರನ ತಿಡಿಯು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಉಸಿರುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆ ? ಗ್ರಾಮ್ಯ ಪಶುಗಳಾದ ನಾಯಿ, ಹಂದಿ ಈ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ತಿಂದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆ ? ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಈ ಮೃಗಗಳಿಗೂ ಭೇದವೇನಿದೆ ? ನಾಯಿಗಳು ಮನೆಮನೆಗೂ ಅಲೆಯುತ್ತಾ ಎಟುತಿನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹಂದಿಗಳು ತಿನ್ನಬಾರದ ಅಸಾರ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ.

ಒಂಟಿಯು ಮುಳ್ಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಕತ್ತೆಯು ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಹ ನಾಯಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹಿಂದಿಯಂತೆ ಆಸಾರವಾದ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳನ್ನೇ ಅವೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಒಂಟಿಯಂತೆ ಮುಳ್ಳಿನಂತಿರುವ ಸಂಸಾರದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಕತ್ತೆಯಂತೆ ಸಂಸಾರದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನರಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆಯು ಯಾರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವ್ರವೇಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಕಿವಿಯು ಬಿಲದಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕವು. ಹರಿಕಥಾ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡದ ನಾಲಗೆಯು ಕಪ್ಪೆಯ ನಾಲಗೆಯಂತೆ ವ್ಯರ್ಥವು. ಜರತಾರಿ ಪೇಟೆ ವಿರುವ ಕಿರೀಟಾದಿಗಳಿಂದಲಂಕೃತವಾದ ಶಿರಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಬಗ್ಗದಿದ್ದರೆ ಭಾರರೂಪವೇ ಸರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಕಣಯುಕ್ತವಾದ ಕೈಗಳು ಶವದ (ಹೆಣದ) ಕೈಗಳಂತೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದವುಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡದಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ನವಿಲುಗರಿಯೊಳಗಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಆ ಲಂಕಾರಮಾತ್ರ. ದೇವಾಲಯ, ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಿರುವ ಕಾಲುಗಳು ಮರದ ಕಾಲುಗಳಂತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಧೂಳಿಯಿಂಚಪವಿತ್ರನಾಗದ, ಆ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತುಳಸಿ ದಳದ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸದ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹರಿನಾಮಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆನಂದದಿಂದ ವಿಹ್ವಲನಾಗದೆ, ಕಂಠವು ಗದ್ಗದನಾಗದೆ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನವಾಗದೆ, ನೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಬಾಷ್ಪವು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕದೆ ಇರುವ ಅಭಕ್ತನ ಅಂತಃಕರಣವು ವಜ್ರದಂತೆ ಕಠಿಣ—ಜಡವಾದುದು ಎಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮುಂದೆಯೂ ಆ ಮಹಾಪುರುಷರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಏನರಿಸುವ ಕೃಪೆಮಾಡಿರಿ.

ಸಸ್ತಮ ಕಿರಣ

ನೂತರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. —————

ಆತ್ಮತತ್ವದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದೂವವಾದ ಶು ಕಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯು ಉದಯವಾಯಿತು. ಲತನು ದೇಹ, ಸ್ತ್ರೀ, ಪುತ್ರ, ಭವನ, ವಶು, ಸಂಪತ್ತು, ಬಂಧು ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿತ್ವದ ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೊರೆದನು. ಆ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಕ್ತನಾಗಿ ನಿಲುವು. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು ಹೇಳಿದನು. ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಹೇ ನಿಷ್ಪಾವನ, ನೀವು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವೇ, ಏಕೆಂದರೆ ತಾವು ಸರ್ವಜ್ಞರು. ನೀವು ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾಬರುತ್ತಿರುವುದೇ ತಾವು ಸರ್ವಜ್ಞರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವತೆಗಳೆಂಬುದಕ್ಕೆ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರುಗಳು ತಿಳಿಯಲಾರದೋ ಅಂತಹ ಎರವು ಪುರುಷನು ಹೇಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ಆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಜಗದೀಶನು ಹೇಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ವಾಲನೆ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೊಡಗೂಡಿ ಆ ವರಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ದೇವನು ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆ ಅಸ್ಪೃಶಕರ್ಮಿಯಾದ ಈಶ್ವರನ ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು [ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು] ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿಗಳೂ, ಚತುರರೂ ತಿಳಿಯಲಾರರು. ಆತನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಆದರೂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ ಮುಂತಾದ ರೂಪಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟನಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸತ್ಪಾದಿಗುಣರೂಪಭೇದಭಾವಯುಕ್ತ ಮಾಯೆಯ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಮಹತ್ಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಿರುವೆನು. ತಾವು ವೇದಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ವರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಿರೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸಂಶಯವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿರಿ "

ಶುಕರು—ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದಾ ಪರಮಪುರುಷನ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನಾರೂ ತಿಳಿಯಲಾರರು ಆತನು ಕಾರಣಮಯನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರರೂಪವಾದ ತನ್ನ ಲೀಲಾ ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿತ್ರೀ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಉಮಾರೂಪಿ ಶಕ್ತಿಸಹಿತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ರೂಪದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆಗವ್ಯನಾದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು. ಸಾಧು ರಕ್ಷಣೆಮಾಡಿ ಅಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಅಪುಂಗಲ ರೂಪನಾಗಿ ಮುಷ್ಕರಿಂದ ಗುರ್ತಿಸಲಾಗದ, ಅನಂತದೇವತಾಮೂರ್ತಿರೂಪನಾದ, ವರಮಹಂಸರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಚಾರಯೋಗ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ, ಆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವೆನು. ಹೇ! ಭಕ್ತಪರಿಪಾಲಕಪ್ರಭು! ನಿನಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಭಕ್ತಿಹೀನರಾದ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀನಿರುವ ದಿಕ್ಕು ಸಹಾ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗಿಂತ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸಮಾನರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರತಿಮ ತೇಜೋಯುಕ್ತನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾದ ನಿನ್ನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ರಮಣಮಾಡುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ, ನಿನ್ನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರ ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ದರ್ಶನ. ಪ್ರಣಾಮ, ಗುಣ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಪೂಜನಗಳು ಲೋಕತ್ರಯದ ಕಲ್ಮಷಗಳನ್ನೂ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿಯುಳ್ಳ ಈಶ್ವರನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚತುರನಾದ ಪುರುಷನು ಯಾರ ಚರಣಗಳನ್ನು ಶರಣುಹೊಂದಿ ಇಹಲೋಕದ ಮತ್ತು ಎರಲೋಕದ ಸುಖಗಳನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನಾದರೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವನೋ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿಯುಕ್ತ ಪರಮ ಪ್ರಭುವನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಪಸ್ಸುಮಾಡುವ ತಪಸ್ವಿಗಳೂ ದಾನಮಾಡುವ ಯಶಸ್ವಿಗಳೂ, ಸದಾಚಾರವುಳ್ಳ ಮಂತ್ರಜ್ಞರಾದ ಮನಸ್ವಿಗಳೂ, (ಯೋಗಿಗಳೂ) ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಪಣೆಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿಯಾದ ಹರಿಯನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಮಾತೇನು? ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತರನ್ನೂ ಶರಣುಹೊಂದಿದಂತಹ

ಕಿರಾತ, ಹೂಣ, ಅಂಧ್ರ, ಪುಳಿಂದ, ವುಷ್ಕಿಸ, ಆಭೀರ, ಕಂಕ, ಖಶ, ಮುಂತಾದ ಯವನರನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ವಾಪಿ, ದೀನ, ನೀಚರುಗಳನ್ನೂ ಸಹಾ ವವಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆ ಸ್ರಭವಿಷ್ಟುವಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಟುವನ್ನು ಮಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಯಜಮಾನನಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಟುವನು ವೇದತ್ರಯ ರೂವನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ, ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ, ತವಸ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ, ಯಾರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೂ ತಿಳಿಯಲಾರರೋ, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಲಿ! ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾಗಿ, ಯಜ್ಞಪತಿಯಾಗಿ, ಸೃಷ್ಟಿಪತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಜಾವತಿಯಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ವತಿಯಾಗಿ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ವತಿಯಾಗಿ, ಅಂಧಕ ವ್ಯಷ್ಟಿರೂಪ ಯಾದವರಿಗೆ ವತಿಯಾಗಿ, ಸಜ್ಜನಪತಿಯಾಗಿ, ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಿಯಾದುದರಿಂದ ದೇವ ದೇವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ! ಯಾರ ಚರಣಕಮಲಗಳ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಿರ್ವಲವಾದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾದ ವಿವೇಕಿಗಳು ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವರೋ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾರನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವರೋ ಆ ಮುಕುಂದನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ! ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಪಿತಾಮಹನ ಅಂಕೇಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಬಂಧವಾದ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದನೋ, ಆ ಋಷಿಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಲಿ! ಯಾರು ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವ ದೇಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿ, ಆ ದೇಹರೂಪ ಪುರಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪುರುಷನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನೋ, ಯಾರು ದೇಹರೂಪ ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಹದಿನಾರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಭೋಗಮಾಡುತ್ತಾ ಷೋಡಶಾತ್ಮಕನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವನೋ ಆ ಸತ್ವಜ್ಞನಾದ, ಸರ್ವಮಯನಾದ, ಈಶ್ವರನು ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಲಂಕರಿಸಲಿ! ಸ್ವಾಧುಗಳು ಯಾರ ಮುಖಪದ್ಮದಿಂದ ಹೊರಹೊರಟ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಹಸ್ತುಪಾನಮಾಡಿ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ನಂದಿಸುವರೋ ಆ

ವಾಸುದೇವ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸದೇವನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ”

ಎಲೈ ರಾಜನೇ! ನೀನು ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ್ಷಿಯಾದ ನಾರದನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾರಾಯಣನಿಂದ ತಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾರದನಿಗೆ ಹೇಳಿದುದನ್ನು— ಬ್ರಹ್ಮನಾರದ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ

ನಾರದನು ಒಂದಾನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದನು.

“ ಎಲೈ ಭೂತಭಾವನನೇ! ಪೂರೈಜನೇ! ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತ್ಮತತ್ವದ ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದೋ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ! ಎಲೈ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ? ಯಾರ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ನಿಂತಿದೆ? ಯಾರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು? ಯಾರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದು? ಯಾರ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ? ಯಾರ ಅಧಿಕಾರದೊಳಗಿರುವುದು? ಆ ವಸ್ತುವಿನ ತತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ತಾವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ. ಭೂತಭವಿಷ್ಯದ್ವರ್ತಮಾನಗಳೆಲ್ಲಾ ತಮಗೆ ಕರತಲಾಮುಲಕವಾಗಿರುವುವು. ತಾವು ಪ್ರಭುಗಳು. ಎಲೈ ದೇವನೇ! ನಿಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದವರಾರು? ತಾವು ಯಾರ ಆಧಾರದಿಂದಿರುವಿರಿ? ತಾವು ಯಾರ ಅಧೀನರು? ಯಾರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರ ಮಾಯೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಇತರರಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡುವಿರಿ? ಜೇಡರಹುಳುವು ತನ್ನಿಂದಲೇ ದಾವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಮಾಡಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಬಲೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ತಾವೂ ಸಹಾ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದರೂ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾಮರೂಪ ಗುಣಯುಕ್ತವಸ್ತುವಾವುದೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ

ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನೂ, ಮಧ್ಯಮರನ್ನೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾನರನ್ನೂ ನಾನು ಕಾಣೆನು. ತಾವು ಈ ಇಂತಹ ಸದ್ಭೋತ್ತವವಾದ ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪ ರಾದರೂ ತಾವು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತರಾಗಿ ಘೋರತಪಸ್ಸುಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನಾದ ದೇವನೊಬ್ಬನಿರುವನೆಂದೂ ಆತನನ್ನು ತಾವು ಉಪಾಸನೆಮಾಡುತ್ತಿರುವರೆಂದೂ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ತಾವು ಸರ್ವಜ್ಞರಾದುದರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಆ ಗೂಢ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.”

ಭ್ರಹ್ಮ—ಪುತ್ರ ! ನೀನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ವರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪತಿತಪಾವನೀಲೀಲೆಯು ವ್ರಕಟವಾಗುವುದು. ಆ ಕರುಣಾಮಯನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿರುವುದು. ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಆ ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಡಿ ಆತನ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದಂತಾಗುವುದು. ನಾರದ ! ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನವನೆಂದು ಅನುಮಾನಮಾಡಿದುದು ಸರಿಯಾದರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದೂ, ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದೂ, ತಿಳಿಯುವುದು ಭ್ರಾಂತಿಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಮಾಡಬಲ್ಲ ಪುರಾಣಪುರುಷನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ- ಆತನೇ ನನ್ನ ಪರಮಪೂಜ್ಯನಾದ ತಂದೆಯು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟದೇವನು. ಸೂರ್ಯ, ಅಗ್ನಿ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಗ್ರಹ, ತಾರಾಗಣಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಈಶ್ವರನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನುಂಟಾಗಿರುವವಾದರೂ, ಅವುಗಳೇ ತೇಜೋಯುಕ್ತಗಳಾದುವುಗಳೆಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗಿರುವಂತೆ, ಯಾವ ಮಹಾಮಹಿಮನ ಜೈತನ್ಯಮಯಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಮಾಡುವವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆಯೋ, ಆ ವಾಸುದೇವನಾದ ಭಗವಾ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾದ ಜನಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಜಗದ್ಗುರುವೆಂದು

'ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಯೆಯೇ ಆ ಈಶ್ವರನೆದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ನಾಚಿಕೊಂಡು ಹಿಂಸರಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 'ನಾನು' 'ನನ್ನದು' ಎಂಬ ಛಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಸುದೇವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ, ಆತನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸ್ತುವಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉಪಾದಾನರೂಪಗಳಾದ ದ್ರವ್ಯ, ಕರ್ಮ, ಕಾಲ, ಸ್ವಭಾವ, ಜೀವ, ಎಂಬ ತತ್ವಗಳು ವಾಸುದೇವ ಮಯವಾಗಿಯೇ ಇರುವುವು ಎಲ್ಲಾ ವೇದ, ದೇವ, ಲೋಕ, ಯಜ್ಞ, ಜೀವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾರಾಯಣನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆತನ ಮೂರ್ತಿಗಳೆ. ಯೋಗ, ತಪಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ, ಗತಿ, ಸರ್ವವೂ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ತಿಳಿ. ನಾನು ಅದೇ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣನಾದ ಮತ್ತು ಕೂಟಸ್ಥ ಜೈತನ್ಯನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಈಶ್ವರನ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರನಾದ ಆ ಈಶ್ವರನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಸತ್ತ ರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಗುಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿತ್ಯಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಮಾಯಾಧಾರಿಯಾದ ಈ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನೇ ದ್ರವ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (ಪಂಚ ತತ್ವಗಳೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ, ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು) ಕಾರಣ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಗುಣಶ್ರಯವು ಕಾರ್ಯ, ಕಾರಣ, ಕರ್ತೃರೂಪದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಧೀಶನಾದ ಆ ಈಶ್ವರನೇ ಗುಣತ್ರಯಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಗುಣಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಆತನ ಗತಿಯನ್ನು ಆತನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರೂ ತಿಳಿಯಲಾರರು. ಆತನೇ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಈಶ್ವರನು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅವನೇ ಯಜಮಾನನು. ಎಲೈ ನಾರ್ಥದನೇ! ಆ ಸರ್ದವ್ಯಾಸಿಯಾದ ಈಶ್ವರನೇ "ನಾನು ಆನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ." ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಯಾದ ಮಾಯೆಯಿಂದ ತನ್ನೊಳಕ್ಕೆ ಕಾಲ, ಕರ್ಮ, ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದನು. ಅದೇ ಪರಮಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾದ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಯಾಸ್ಥಿತ ಗುಣ ಪ್ರಯುಗಳು ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ವಭಾವದ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮ

ಹೊಂದಿ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಋಷಿಗಳನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮಹತ್ತತ್ವ " ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದುವು ಮಹತ್ತತ್ವವು ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ, ಅವರಿಂಗಳಿಗಿನ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳು ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ವಿ.ಶ್ರಿತವಾಗಿ, ಮಾಯೆಯೊಳಗಿನ ದ್ರವ್ಯವೂ (ವಂಚಭೂತ) ಜ್ಞಾನವೂ (ಇಂದ್ರಿಯಾಧಿಷ್ಠಿತ ದೇವತೆಗಳು) ಕ್ರಿಯೆಯೂ (ಇಂದ್ರಿಯಗಳು) ತಮೋಗುಣಪ್ರಧಾನವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದುವು. ಆ ತಮೋಗುಣಪ್ರಧಾನವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಅಹಂಕಾರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅಹಂಕಾರವು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದುಂಟಾದ ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ವೈಕಾರಿಕ ಅಹಂಕಾರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದುಂಟಾದುದನ್ನೇ ರಾಜಸ ಅಹಂಕಾರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದ್ರವ್ಯಶಕ್ತಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದುದನ್ನೇ ತಾಮಸ ಅಹಂಕಾರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ತತ್ವಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಆದಿಯಾದ ತಾಮಸ ಅಹಂಕಾರವು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮೊದಲು ಆಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಆಕಾಶದ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು-ಗುಣವನ್ನು ಶಬ್ದವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಬ್ದವೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೇ ಅಂದರೆ ದೃಶ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಲ್ಲಾ ಬೋಧಕವಾಗಿದೆ.

ಈ ಆಕಾಶವೇ ರೂಪಾಂತರಹೊಂದಿ ಸ್ಪರ್ಶಗುಣಯುಕ್ತವಾದ ವಾಯುವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಇದರ ಸ್ಪರ್ಶಗುಣದೊಂದಿಗೆ ಆಕಾಶದ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರವಾದ ಶಬ್ದಗುಣವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ. ಈ ವಾಯುವೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಲ, ವೀರ್ಯ ಓಜಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು.

ಈ ವಾಯುವೂ ಸಹಾ ಕಾಲ, ಕರ್ಮ, ಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಗುಣವು, ರೂಪವು, ಈ ರೂಪಗುಣದೊಡನೆ ಆಕಾಶದ ಶಬ್ದವೂ, ವಾಯುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಇರುವುವು.

ಈ ತೇಜಸ್ಸು ತತ್ವವೂ ಸಹಾ ಆಕಾಶವಾಯುಗಳಂತೆಯೇ

ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿ ರಸಗುಣವನ್ನುಳ್ಳ ಜಲತತ್ವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು ಇದ ರಲ್ಲಿರುವ ರಸಗುಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ತತ್ವಗಳ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪಗಳೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ಇರುವುವು

ಇದೇ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಗಂಧಗುಣಯುಕ್ತವಾದ ಪೃಥ್ವಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಇದರ ಗುಣವು ಗಂಧವು. ಈ ಗಂಧಗುಣದ ಜೊತೆ ಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಲಿನ ತತ್ವಗುಣಗಳಾದ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸಗಳು ಬೆರಕೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ವೈಕಾರಿಕ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಆದರೊಡನೆ ದಶ ಸಾತ್ವಿಕ ದೇವತೆಗಳೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾದುವು ೧. ದಿಶಾ ೨. ವಾಯು ೩. ಸೂರ್ಯ ೪. ಕ್ರಚೇತಾ ೫. ಆಶ್ವಿನೀ ಕುಮಾರ ೬. ಅಗ್ನಿ ೭. ಇಂದ್ರ ೮. ಉವೇಂದ್ರ ೯. ಮಿತ್ರ ೧೦. ಕ್ರಜಾಸತಿ ಎಂಬುವುಗಳೇ ಆ ದಶ ದೇವತೆಗಳು.

ಶೈವಸ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬೃಹದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಗಳೂ ಶ್ರೋತ್ರ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಚಕ್ಷು, ರಸನಾ, ಘ್ರಾಣಗಳೆಂಬ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ನಾಕ್, ಪಾಣಿ, ಪಾದ, ಉಪಸ್ಥ, ಗುದಗಳೆಂಬ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿರುವು. ಆ ಸಮೀಕಿತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ತತ್ವಗಳೂ ಇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು, ಗುಣಗಳೆಂಬ ಭಾವಗಳೂ ತಮಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಯಾವ ಆಯತನ-ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈ ಕಾರಣಸಮೂಹವು ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಸೇರಿವಂತ ಮಾಡಿತು. ಆಗ ಈ ಕಾರಣಸಮೂಹದ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣಗಳಿಂದ ವ್ಯಷ್ಟಿ, (ಸ್ಥೂಲ) ಸಮಷ್ಟಿ, (ಸೂಕ್ಷ್ಮ) ರೂಪವಾದ ಉಭಯಾತ್ಮಕ ಶರೀರವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಕಾಲ, ಕರ್ಮ, ಸ್ವಭಾವಗಳೊಳಗೆ ನಿಂತ ಜೀವನು— ಈಶ್ವರನ ಸರ್ಜಿತನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಸಹಸ್ರ (೬೦೦೦) ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಲಸ್ಥಿತ ತತ್ವಮಯವಾದ ಆ ನಿರ್ಜೀವವಾದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸರ್ಜಿತನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ, ಸಹಸ್ರಬುಜು, ಸಹಸ್ರಪಾದ, ಸಹಸ್ರನೇತ್ರಗಳುಳ್ಳ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನು

ಪ್ರಕಟನಾದನು ಆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಏಳು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಲಾದಿ ಏಳು ಪತಾಳಲೋಕಗಳನ್ನೂ, ಸೊಂಟದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಭುವಾದಿ ಏಳು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಮುಖದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೂ, ಭುಜದಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೂ, ತೊಡೆಯಿಂದ ವೈಶ್ಯನೂ, ಪಾದದಿಂದ ಶೂದ್ರನೂ, ಹುಟ್ಟಿದರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಅಧಿಷ್ಠಾಪ್ಯವಾದ ಅಗ್ನಿದೇವನು ಆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಮುಖದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಗಾಯತ್ರಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಏಳು ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಆತನ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದುವು. ಹವ್ಯ (ದೇವತೆಗಳ ಆಹಾರ) ಕವ್ಯ (ಪಿತೃಗಳ ಆಹಾರ.) ಅಮೃತ (ಮನುಷ್ಯರ ಆಹಾರ) ರೂಪಿಯಾದ ಅನ್ನತ್ರಯವೂ ಕಹಿ ಸಿಹಿ ಮುಂತಾದ ಷಡ್ರಸಗಳೂ ಆತನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದುವು. ಪಂಚವ್ರಾಣಗಳೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುವೂ ಆತನ ನಾಸಿಕದಿಂದಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅಶ್ವಿನೀ ಕುಮಾರರೂ, ಔಷಧಿಗಳೂ, ಸುಗಂಧಗಳೂ, ಆತನ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಿದುವು ರೂಘವೂ ರೂಪಪ್ರಕಾಶಕವಾದ ತೇಜಸ್ಸೂ ಆತನ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದಲೂ, ಪ್ರಭಾಯುಕ್ತನಾದ ಸೂರ್ಯನು ಆತನ ನೇತ್ರಗೋಲಕದಿಂದಲೂ, ದಶದಿಕ್ಪುಗಳೂ ತೀರ್ಥಗಳೂ, ಆತನ ಕಿವಿಗಳಿಂದಲೂ, ಆಕಾಶ, ಶಬ್ದಗಳು ಆತನ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯದಿಂದಲೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾದುವು. ಆತನ ಶರೀರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಕಾಂತಿಯೂ, ಜೈತನ್ಯದ ಅಂಶವೂ, ಉದ್ಭವಿಸಿದವು. ಸ್ಪರ್ಶವೂ ವಾಯುವೂ, ಸಮಸ್ತಯಜ್ಞಗಳೂ ಆತನ ಚರ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುವ ವೃಕ್ಷಗಳೂ, ಹುಲ್ಲುಗಳೂ, ಆತನ ರೋಮಗಳಿಂದ, ಕೇಶಗಳಿಂದ ಮೇಘವೂ, ಶ್ರುತು (ಮೀಸೆ) ಗಳಿಂದ ಮಿಂಚೂ, ಕೈಕಾಲುಗಳ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಶಿಲೆಗಳೂ, ವಿವಿಧ ಧಾತುಗಳೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾದುವು.

ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಲೋಕಪಾಲಕರು ಆತನ ಬಾಹುಗಳಿಂದಲೂ, ಭೂಭುವಸ್ವಲೋಕಗಳು ಆತನ ಪದವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ,

ಕ್ಷೇಮ, ಶರಣ, ವರದಾನಗಳು ಆತನ ಬರಣದಿಂದಲೂ, ವೀರ, ಜಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸವಸ್ತು ವಸ್ತುಗಳೂ, ವರ್ಜನ, ಪ್ರಜಾವತಿ, ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಆತನ ಉಪದೇಶದಿಂದಲೂ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಂತಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಅನಂದರೂವ ಭೋಗಶಕ್ತಿಯು ಆತನ ಉಪದೇಶದಿಂದಲೂ, ಮಿತ್ರದೇವತೆ, ಯಮದೇವತೆ, ಮೂಲತ್ಯಾಗ ಋಷಿಗಳು ಆತನ ಪಾಯು ಉಪದೇಶದಿಂದಲೂ, ಹಿಂಸೆ, ವ್ಯುತ್ಕಟ, ನರಕಗಳು ಆತನ ಗುಪ್ತದಿಂದಲೂ, ಅಧರ್ಮ, ಅಜ್ಞಾನಗಳು ಆತನ ಬೆನ್ನಿನಿಂದಲೂ, ಆತನ ನಾಡಿಗಳಿಂದ ನದಿಗಳೂ, ಅಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಪರ್ವತಗಳೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾದುವು.

ಎಲೈ ನಾರದನೇ! ಫಲ, ಪುಷ್ಪ, ಅನ್ನರಸಗಳೂ, ನದೀ ನದ ಸರೋವರ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಸಗಳೂ, ತತ್ತ್ವ ಸಮೂಹದ ಲಯಸ್ಥಾನಗಳೂ ಆತನ ಉದರದಿಂದಲೂ, ಜೀವನ ಲಿಂಗಶರೀರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಧರ್ಮಪುರುಷನೂ, ನಾನೂ, ನೀನೂ, ಸನತ್ಕುಮಾರಾದಿ ನಾಲ್ವರು ಸುಮಾರರೂ, ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು, ಚೈತನ್ಯ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಉತ್ಪನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾನೂ, ನೀನೂ, ಶಂಕರನೂ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯರಾದ ಋಷಿಗಳೂ, ದೇವ, ದೈತ್ಯ, ಮಾನವ, ನಾಗ, ಯಕ್ಷ, ಕಿನ್ನರ, ರಾಕ್ಷಸ, ಭೂತಸಮೂಹ, ಪಶು, ವಕ್ಷಿ, ಸರ್ಪ, ಗಂಧರ್ವ, ಅಪ್ಸರ, ಋಷಿ, ಸಿದ್ಧ, ವಿದ್ಯಾಧರ, ಚಾರಣ, ಸೃಷ್ಟಿಗಳೂ, ಜಲ, ಭೂಚರ, ಖೇಚರಪ್ರಾಣಿಗಳೂ, ಗ್ರಹ, ನಕ್ಷತ್ರ, ವಿದ್ಯುತ್, ತಾರಾಗಣಗಳೂ ಆ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವೇ-ಆತನ ಶರೀರವೇ ಎಂಟು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನಗಳೆಲ್ಲಾ ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗುವೆ. ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಮಂಡಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಎರಸುಪುರುಷನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲಾ ಒಳಗೂ, ಹೊರಗೂ, ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಆತನು ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಮಾಡುವ ಭರಣಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಇರುವನೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಆತನು ಅನೃತಕ್ಕೂ ಅಭಯಕ್ಕೂ

ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಯತ-ಶಾಶ್ವತ ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಅಭಯ-
 ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟೇ
 ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಪಿನಾಶಿಯಾದಾ ಪರಮಪುರುಷನ ಅಂಗ
 ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಶಿರೋಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ,
 ಕ್ಷೇಮ, ಅಭಯಗಳು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿವೆ. ಈ ಲೋಕತ್ರಯಗಳ ಜೊರೆಗೆ
 ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಮ, ವಾನಪುಸ್ಕಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡುವ ಋಷಿಗಳ ಲೋಕ
 (ತಪೋಲೋಕ, ಮಹೋಲೋಕ, ಜನೋಲೋಕಗಳೂ) ಗಳೂ, ಲೋಕ
 ತ್ರಯಗಳೊಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಮ ರೂಪವಾದ ಮಹಾನ್ರತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವ
 ಗೃಹಸ್ಥರ ಲೋಕಗಳೂ ಇವೆ. ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಾಧನರೂಪಗಳಾದ
 ಪ್ರೌಠಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಪುರುಷನನ್ನು (ಈಶ್ವರನನ್ನು) ಆಶ್ರಯ
 ಸಿರುವುವು. ನಿವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯೆಂದೂ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು
 ಅವಿದ್ಯೆಯೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಉತ್ಪನ್ನ
 ವಾಯಿತೋ ಮತ್ತು ಭೂತೇಂದ್ರಿಯ ಗುಣಮಯವಾದೀ ವಿರಾಡ್ರೂಪವು
 ಪ್ರಕಟವಾಯಿತೋ ಆತನೇ ಸರಮೇಶ್ವರನು. ಸೂರ್ಯನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಯೂ
 ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಎಂಟಲರೊಳಗೇ ಇರುವನೋ
 ಹಾಗೆಯೇ ಈಶ್ವರನೂ ಸಹಾ ತನ್ನ ಜೈತನ್ಯಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲಾ
 ಬಿಳಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ರೂಪದೊಳಗೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಮಹಾತ್ಮನಾದ
 ಈಶ್ವರನ ನಾಭಿಕಮಲದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾದಾಗ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಯಜ್ಞ ಸಾಮಗ್ರಿ
 ಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವು. ಆ ಪುರುಷನ ಅಂಗಗಳಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞಪಶು, ವನಸ್ಪತಿ,
 ಕುಶ, ಯಜ್ಞಯೋಗ್ಯಸ್ಥಾನ, ಯಜ್ಞಯೋಗ್ಯಸಮಯ, ಯಜ್ಞಪಾತ್ರೆ,
 ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳು, ರಸಗಳು, ಘೃತಾದಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಕೆ, ಲೋಹಾದಿ ಧಾತು
 ಗಳು, ಜಲ, ಚಾತುರ್ಹೋತ್ರ, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ,
 ಜ್ಯೋತಿಷೋಮಾದಿ ಯಜ್ಞಗಳು, ಧರ್ಮ, ವ್ರತ, ಮಂತ್ರ, ದಕ್ಷಿಣಾ,
 ದೇವತಾ, ಕಲ್ಪ (ಬೋಧಾಯನಾದಿ ಕರ್ಮವಧಿತಿ) ಸರಕಲ್ಪ, ತಂತ್ರ, ಗತಿ,
 ಮತಿ, ವ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಸಮರ್ಪಣ ಮುಂತಾದ ಯಜ್ಞಯೋಗ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ
 ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಆ ಯಜ್ಞಪುರುಷನಾದ

ಈಶ್ವರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದೆನು. ನಂತರ ನಿನ್ನ ಸೋದರರಾದ ಮರೀಚಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ನವಬ್ರಹ್ಮರೂ ಏಕಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನಿರ್ಗುಣ, ಸಗುಣರೂಪಿಯಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ೨೦-೧ನೇಮಾಡಿದರು. ಅನಂತರ ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ಮನುಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಪಿತೃಗಳು, ದೇವ ಧೈತ್ಯಮಾನವರುಗಳು, ಅದೇ ರಾಜ್ಯಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಲೇ ಆ ಯಜ್ಞಪುರುಷನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಎಲೈ ನಾರದನೆ! ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೊಂಡಿದೆ ಆತನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡಿ ಸಗುಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆತನು ನಿರ್ಗುಣ ಪರಮಾನಂದವಯಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಅಷ್ಟಯ ೦-ಲೇ ನಾನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾದೇವನು ಸಂಹಾರಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಈಶ್ವರನು ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪದಿಂದ ಪಾಲನೆಮಾಡುತ್ತಾನೆ

ವಸ್ಯ ನಾರದ! ನೀನು ಕೇಳಿದುದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಉತ್ತರಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆರಡೂ ಆ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಾಣಿಯು ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗತಿಯು ಅಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಪ್ಪುದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛಾಸ್ವರೂಪವಾದ ಚೈತನ್ಯಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಬಿಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ನಾನು ವೇದಮಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಪ್ಪುಮಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಗವೆ ಆಧಾರದಿಂದಲಾದರೂ ನನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾರದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾರದ! ಶರಣಾಗತರಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಜನ್ಮಮರಣಗಳ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡುವ ಆ ಭಗವಂತನ ಚರಣಂಢಲಗಳನ್ನು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಆಕಾಶವು ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತಿಳಿಯಲಾರದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈಶ್ವರನೂ ಸಹಾ ತನ್ನ ಅನಂತ ಮಾಯೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕಾಣಲಾರದಂತಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಡೇನು ?

ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ನಿಷ್ಪ್ರವಚಗತಿಯನ್ನು ನಾನೂ ನೀನೂ ಮಹಾದೇವನೂ ತಿಳಿಯಲಾರದಂತಿರುವಾಗ ದೇವತೆಗಳ ಪಾಡೇನು ? ಆ ಈಶ್ವರನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾದ ನಾವುಗಳು ಆತನ ಮಾಯೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವುಗಳು ಆತನ ಅವತಾರಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಗಾನಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಆತನ ಯಥಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರವು. ಆ ಅಧ್ಯಂತರಹಿತನಾದ ಪುರಾಣಪುರುಷನು ವ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನೇ ಕೇವಲ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನಮಯನು. ಆತನೇ ಸಮಸ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಧ್ಯಂತರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಕ್ಕನಾಗಿ ಅದ್ವಿತೀಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರ ಅತ್ಯವೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ, ವಿಷಯ ಭೋಗವಾಸನೆಯೂ ಶಾಂತವಾಗಿರುವವೂ, ಅಂತಹ ಮುನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲರು. ಅಂತಃಕರಣವು ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇವನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಚ್ಛಿಸುವರು ಆತನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲರು ? ಈಶ್ವರನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯು ಬೇಕು.

ಆ ಪುರಾಣಪುರುಷನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೊದಲನೆಯ ಅವತಾರವೇ ವಿರಾಟ ಪುರುಷಾವತಾರವು. ಕಾಲ, ಸ್ವಭಾವ, ಸತ್, ಅಸತ್, ಮನಸ್ಸು, ಪಂಚ ತತ್ವ, ಅಹಂಕಾರ, ಗುಣತ್ರಯಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಿರಾಡ್ಭಾವವು, ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಭಾವಗಳು, ಈ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಷ್ಟಿ, ಸಮಷ್ಟಿ, ಸೃಷ್ಟಿಗಳೂ ಈಶ್ವರನ ಅವತಾರವೇ. ನಾನೂ, ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು, ದಕ್ಷಿಣಿ ಶ್ರೀಜಾವತಿಗಳೂ, ನೀನೂ, ನಿನ್ನೊಡನಿರುವ ಮುನಿಗಣಗಳೂ, ಊರ್ಧ್ವ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಆತಲಾದಿ ವಾತಾಳಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ, ಎಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರನ ಅವತಾರವೇ.

ಗಂಧರ್ವ, ವಿದ್ಯಾಧರ, ಚಾರೂ, ಅಪ್ಸರ, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸ, ಸರ್ಪ, ನಾಗ, ಋಷಿ, ಪಿತೃ ಶ್ರೇಷ್ಠರ, ದೈತ್ಯೇಂದ್ರ, ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ, ದಾನವೇಂದ್ರರು ಗಳೆಲ್ಲಾ ಈಶ್ವರನ ಅವತಾರವೇ. ವ್ರೇತ, ಪಿಶಾಚ, ಭೂತ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡ, ಜಲಜಂತು, ವೃಗ, ವಶುಕಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಈಶ್ವರನ ಅವತಾರವೇ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ, ತೇಜಸ್ಸು, ಓಜಸ್ಸು, ಉತ್ಸಾಹ, ಬಲ, ಕ್ರಮಾ, ಸೌಂದರ್ಯ, ನಿಂದ್ಯಕರ್ಮಗಳ ಘೃಣಾ, ವಿಭೂತಿ, ಎಲ್ಲವೂ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ರೂಪಯುಕ್ತ ರೂಪರಹಿತಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರವೇ

ನಾರದ ! ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧಾರಣ ಅವತಾರಗಳು. ಋಷಿಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರಧಾನ ಅವತಾರಗಳೆಂದು ಗೌರವಿಸುವ ಪತಿತಪಾವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳು.

ಆ ಆನಂತಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಪರಮವುರುಷನು ಸರ್ವಯಜ್ಞವ. ಯ ನಾದ ವರಾಹಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿ, ಇಂದ್ರನು ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಪರ್ಮತ ಗಳನ್ನು ಸೀಳುವಂತೆ, ಆದಿತ್ಯನಾದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ತನ್ನ ಕೋಲಿದಾಡಿ ಗಳಿಂದ ಸೀಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಹಾನಾರ್ಕಂದ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ತಂದನು. ಆ ವಿಷ್ಣುವು ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಆಕೂತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸ್ತ್ರೀಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಾ ಎಂಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಯಮು ಎಂಬ ದೇವಗಣಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು. ಲೋಕತ್ರಯಗಳ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಹರಣಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಸ್ವಾಯಂಭುವ ಮನುವು ಹರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಪರಯಾತ್ಮನೇ ದೇವಹ ತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ದಮಪ್ರಜಾಪತಿಯಿಂದ ಏಳು ಜನ ಸಹೋದರಿಯರೊಡನೆ ಕಪಿಲದೇವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಆದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುಣಸಂಗ ರೂಪವಾದ ಕೊಳೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಅತ್ರಿ ಋಷಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತನ್ನ ಪುತ್ರನಾಗಬೇಕೆಂದು ವ್ರಾರ್ಧಿಸಲು ದತ್ತನಾಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾದನು. ಯದುರಾಜ, ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲಾ ಆತನ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ

ನೂಡಿಕೊಂಡು ಭೋಗ, ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಸಿದ್ಧಿಗಳೆರಡನ್ನು ವಡಿದರು. ವಿವಿಧ ವಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 'ಸನ' ಎಂಬ ಅಖಂಡ ತಪಸ್ಸುಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಸನಾತನ, ಸನತ್ಕುಮಾರರೆಂಬ ನಾಲ್ವರು 'ಸನ' ಕುಮಾರರೊಂದಿಗೂ ಪ್ರಕಟನಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅತ್ಯತತ್ವವನ್ನು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನು ಅವರ ಹೆತ್ತಿರ ಶ್ರವಣಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಋಷಿಗಳ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಭಗವಂತನು ನಂತರ ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಕನ್ಯೆಯೂ, ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯೂ, ಆದ ಮೂರ್ತಿಬೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣ ರೂಪ ದಿಂದ ಅವತಾರಮಾಡಿದನು. ಏಸ್ಮಧನ ನೇನಾರೂಪರಾದ ಅನ್ವರಿಯರು ನರನಾರಾಯಣರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಭಂಗಮಾಡಲಬಂದಾಗ ತಮಗಿಂತಲೂ ಗೂಢಪಾಲು ಸಾಂದರಿಯರಾದ ಉದ್ಯೋ ಮುಂತಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವರ ನೇವೆಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಟಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಅವನು ಕಾಂನನ್ನು ಕ್ರೋಧದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಭಸ್ಮಮಾಡಿದರೂ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಸುಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕ್ರೋಧವೇ ಹರಿಯುವಿತ್ರಾಂತಃಕರಣವನ್ನು ನವೇಶಮಾಡಲು ಹೆದರುವುದರಿಂದ ಕಾನುನಿಗೆ ಪರಿಯು ಅಂತಃಕರಣವ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಧ್ರುವನು ತಂದೆಯಾದ ಉತ್ತಾನಪಾದರಾಯನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸನತಿ ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬಿನ್ನನಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ರೂರಟುಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವತಾರಮಾಡಿ ಧ್ರುವನಿಗೆವ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಧ್ರುವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಆ ಧ್ರುವಲೋಕದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಅದಿ ಮುನಿಗಳೂ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸವ್ತ ಋಷಿಗಳೂ ನೆಡುತ್ತಮಾಡುತ್ತಿರುವರು.

ರಾಜಾ ವೇನನು ದುರ್ಮೂರ್ಗನಾದುದರಿಂದ ಋಷಿಗಳ ಶಾಪದಿಂದ ಅವನ ಮೌರುಷವೂ, ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಭಗವಂತನು

ಅವನ ತೊಡೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ, ಗೋರೂವಳಾದ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ (ಭೂಮಿ) ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಲು ಕರೆವಂತೆ ಕರೆದನು.

ಅಗ್ನಿಧೃ ರಾಜನ ಸುಗನಾದ ನಾಭಿಯ ವಿರೈದ್ಯರಿಂದ ಸುದೇವೀ ಎಂಬ ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಭ ನಾನುಂದಿಂದ ಭಗವಂತನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದನು. ಸ್ವಸ್ಥ, ಶಾಂತೇಂದ್ರಿಯ, ವಿಷಯಸಕ್ತಿಹೀನ, ಸಮವರ್ತೀ ರೂಪವಾದ ವರಮಹಂಸ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಡಿಣತವಸ್ತಿನ ಫಲವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ವರಮಹಂಸ ಪದವಿಯನ್ನು ಎಡೆದನು.

ಕುದುರೆಯ ಮುಖದ ಹಯಗ್ರೀವಾವತಾರದಲ್ಲಿನನ್ನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ-ವೇದಮಯವಾದ-ಯಜ್ಞಮಯವಾದ—ಸಂಪೂರ್ಣ ರೇವತಾನುಯವಾದ ತೇಜಸ್ವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಚ್ಚಾರಮಾಡಿದನು.

ಕಲ್ಪಂತರದಲ್ಲಿ ವೈವಸ್ವತಮನುವು ಮತ್ಸ್ಯರೂಪದ ವರಮಾತ್ಮಾವತಾರವನ್ನೇ ದರ್ಶನಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ವೇದವನ್ನೂ, ಕೃಷ್ಣಿಯನ್ನೂ ಬೆನ್ನವೇಲಿ ತೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಯವರಗೂ ವಿಹಾರಮಾಡಿ ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದನು.

ದೇವತೆಗಳೂ, ದಾನವರೂ ಅವೃತಮುಘನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಡೆಗೋಲಿನಂತಿದ್ದ ಮಂಧರಾಚಲವನ್ನು ಮಹಾಕೂರ್ಮರೂಪದಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದನು.

ನೃಸಿಂಹರೂಪ ಧಾರಣೆಮಾಡಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ದೈತ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ನಖಗಳಿಂದ ಸೀಳಿ ಕೊಂದುಹಾಕಿ ದೇವತೆಗಳ ದುಃಖ ಶಮನಮಾಡಿದನು.

ರೋವರದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು, ಮುಖಾರ್ತನಾದ ಗಜರಾಜನು ತನ್ನ ಸೊಂಡಲಿನಿಂದ ಕಮಲವನ್ನು ಕಿತ್ತು ವೇಲಕ್ಕೆಸೆಯುತ್ತಾ ಹೇ! ಅದಪುರುಷ! ಅಗದೀಶ! ನಿವಿತ್ರನಾಮ! ಪವಿತ್ರಕಿರ್ತೆ! ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಲು ಚಕ್ರಧಾರಿಯು ಗಡುಡಾರೂಢನಾಗಿ ಬಂದು ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದನು.

ವಾಮನಾವತಾರದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಾಯದವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರೂಪದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠಕೃತವರ್ತಿಯ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಆತನನ್ನು ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾಚನೆಮಾಡಿ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ, ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬಲಿಯ ತಲೆಯ ವೇಲಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ವಾತಾಳಲೋಕಾದ್ಯ ಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಆತನು ತಾನು ಸ್ವತಃ ಸರ್ವೇಗೂ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಗಳಿಗೂ ಯಜಮಾನನಾದರೂ, ಧರ್ಮಾತ್ಮರಿಂದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆ ಧನವನ್ನು ಕೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಧರ್ಮವಾದುದರಿಂದ ಬಲಿಯನ್ನೇ ಯಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬಲಿಯ ಹೋರಗಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಆತನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ವರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಮದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದನು.

ಎಲೈ! ನಾರದ! ನಾರಾಯಣನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಹಂಸಾವತಾರದಿಂದ ನಿನಗೆ ಯೋಗವನ್ನೂ, ಅತ್ಯತತ್ಪವನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾಡುವ, ವಾಸುದೇವಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊಂದಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನು. ಲೋಕತ್ರಯಗಳಿಗೂ ಮೇಲಿರುವ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನಮನವೋಹಿನೀ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಮಾಡುತ್ತಾ ಮನ್ವಂತರ ರೂಪದಿಂದ ಅವತಾರಮಾಡಿ, ಮನುವಂಶವನ್ನು ಪಾಲನೆಮಾಡುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ತೇಜೋಯುಕ್ತ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ದುಷ್ಟ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೂ ಇಗುವನು. ಧನ್ವಂತರೀ ರೂಪದಿಂದ ಅವತಾರಮಾಡಿ ವಿಷಯ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ಜನರ ರೋಗಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಗುಣಿಸಡಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಆ ಅವತಾರದಲ್ಲಿಯೇ ದೈತ್ಯರಿಂದ ಹರಣಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಜ್ಞ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಡೆದು ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿದನು. ಒಂದಾನೊಂದುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವೇದಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹಿಂಸಾವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ನರಕದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರಲು ಪರಮಾತ್ಮನು ಪರಶು

ರಾನಾವತಾರಮಾಡಿ ಇಷ್ಟತ್ತಿಂಮನಾರಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾಶ ಮಾಡುವನು. ವಾಯಾಧೀಶನಾದಾ ಈಶ್ವರನೇ ನಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ದಿಂದ ತನ್ನ ನುಲ್ಪು ಅಂಶಗಳಿಂದ ರಾನಾವತಾರಮಾಡಿ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿವಾಲನೆಯ ನ್ನು ನೆರವೂಡಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯನಾಸ ಮಾಡಲು, ಆತನ ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಲಂಕೆಗೆ ಹೋದ ರಾವಣನು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಮನುಷ್ಯರೂಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಕ್ಷಸರ ಭಾರದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಬಲರಾಸು, ಕೃಷ್ಣರೂಪದ ಅಂಶಾವತಾರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನು ಉಹಿಸಲಾರದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಪೂತನಾ ಪ್ರಾಣಹರಣ, ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ವೃಕ್ಷ ರೂಪರಾದ ಯಮುಳಾರ್ಜುನನನ್ನು ಸೀಳಿಹಾಕುವಿಕೆ, ವೃಷದಲ್ಲಿ ವಿಷದಿಂದ ದೂಷಿತವಾದ ಯಮುನಾಜಲವನ್ನು ಕಾಳೀಯ ಸರ್ಪದ ದಮನದಿಂದ ವವಿತ್ರನಾಡುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಈಶ್ವರನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರುಮಾಡಬಲ್ಲರು ? ಅದೇ ರಾತ್ರಿಯೇ ಗೋವಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿದ್ರೆಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಘೋರ ದಾವಾನಲನು ಆ ಕಾಡನ್ನು ದಹಿಸಲಾರಂಭಿಸಲು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರನು ಆ ದಾವಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದುಬಿಡುವನು. ತಾಯಿಯಾದ ಯಶೋದೆಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತರಲು ಅವು ಚಿಕ್ಕದಾಗುವುವು. ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಅಕಳಿಸುವ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಕಂಡು ಭಯಭೀತಳಾಗುವಳು. ಹಾಗೆಯೇ ವರುಣಪಾಶದಿಂದ ನಂದಗೋವ ನನ್ನು ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವನು. ಮಯಾಸುರನ ಮಗನಾದ ವೈರಮಾ ಸುರನ ಬಂಧನದಿಂದ ಗೋಪಗಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಿಕೆ, ಏಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನೆತ್ತುವಿಕೆ, ರಾಸಲೀಲಾ, ಶಂಖಚೂಡ ಯಕ್ಷನನ್ನು ಮರ್ದನಮಾಡುವಿಕೆ, ಪ್ರಲಂಬ, ಬಕ, ಧೇನುಕ ಮುಂತಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವಿಕೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗುವಿಕೆ

ಮುಂತಾದ ಅನಾನುಷ : ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಭೂಭಾರಹರಣನಾಡಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣನಾಡುವನು. ತನ್ನಿಂದಲೇ ರಚಿತವಾದ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಕಲ್ಪಯುಗದ ಕಲ್ಪಯುಗದ ಜನಗಳು ತಿಳಿಯಲು ಅರಕ್ತ ರಾದುದರಿಂದ ಸತ್ಯವತೀಸುತನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಮಾಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ವಡೆಯುವನು. ದೇವಶಕ್ತು ಉದ ಅಸುರ ಉ ಮಯದಾನವ ರಚಿತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಷ್ಟು ವೇದಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಎಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿರು ಗುತ್ತಾ ಲೋಕಕಂಟಕರಾಗಿರಲು ಆ ಅಸುರರು ಬುದ್ಧಿಯ ಭ್ರಾಂತವಾ ರಂತೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುವ ಬುದ್ಧರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡುವನು. ಕಲ್ಪಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿನಾಡು ಸಂಕೀರ್ತನೆಯು ಇಲ್ಲವೆಂತಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ಲತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ವರೂ ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿ ಶೂದ್ರರು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಸ್ವಾಹಾಸ್ವಧಾವಷಟ್ಕಾರಗಳ ಶಬ್ದಗಳ, ಕಿರಿಗೆ ಕೇಳಿಸದಂತಾಗಲು ಕಲ್ಪಿರೂಪದಿಂದವತರಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಯನ್ನು ಶಾಸನಮಾಡುವನು.

ವತ್ಸ ! ಸೃಷ್ಟಿಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತವಸ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕೃತ ನಾದ ನಾನು, ನವಪ್ರಜಾವತಿಗಳೂ, ಪಾಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮನು, ದೇವೇಶ, ರಾಜರುಗಳು, ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ, ಶಿವ, ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧವಶರಾದ ಸರ್ವ ಮುಂತಾದ ದೈವೀಶಕ್ತಿಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯಾಮಯನಾದ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿಗಳೇ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪರಮಾಣುವನ್ನಾದರೂ ಎಣಿಸಬಲ್ಲ ಚತುರನೂ ಸಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನಂತ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನೆಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷ್ಣುವು ಒಂದಾವೃತ್ತಿ ತನ್ನ ಚರಣಗಳ ವೇದಿಂದ ಗಣತ್ರಯಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾರೂಪವಾದ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ನಡೆದನು. ಆ ಚರಣಘಾತದಿಂದ ಸತಲೋಕವೂ ನಡುಗಿಬಿಟ್ಟಿತು ಆಗ ಆತನು ಆ ಸತ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿಸನು. ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಾದ ಮುನಿಗಳೂ ಸಹಾ ಮಾಯಾಬಲಸಂಪನ್ನನಾದ ಪುರಷನ ಅಂತರನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದೆಹೋದರು. ಈಚೆಗೆ ಹುಟ್ಟುವವು ಹೇಗೆ ಆತನನ್ನು ತಿಳಿಯ

ಬಲ್ಲರು ? ಆದಿಶೇಷನೂ ಸಹಾ ತನ್ನ ಸಹಸ್ರ ಮುಖಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಹರಿಯ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಅಂತವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಚ್ಚನರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ದಯೆಯುಂಟಾಗುವುದೋ ಅಂತಹ ಕಪಟವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಏಕಾಗ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಚರಣಕವಲಗಳಿಗೆ ಶರಣುಹೋಗುವ ಸತ್ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ದ ಸ್ತರವಾದ ದೇವಸೂಯೆಯನ್ನು ದಾಟಬಲ್ಲರು. ಸತ್ತ ನಂತರ ನಾಯಿ ಸರಿಗಳಿಗೆ ಅಹಾರ ರೂಪವಾಗುವ ಈ ತುಚ್ಛ ಶರೀರವನ್ನೇ “ ನಾನು ” ಎಂದಾಗಲಿ “ ನನ್ನದೆಂದಾಗಲಿ ” ಹೇಳುವ ಅಭಿಮಾನವು ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು, ಸನಕಾದಿಗಳು, ಋಷಿಗಳಾದ ನೀವುಗಳು, ಭಗವಾಃ ಶಿವನು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮತ್ತು ಮನುವಿನ ಸ್ತ್ರೀವೃತ್ರವತ್ತಿಯರು, ವ್ರಾಚೀನಬರ್ಹಿ ಋಭು, ಅಂಗಿರಾ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ, ಇಷ್ಟ ಜನಗಳುಮಾತ್ರ ಈಶ್ವರನ ಯೋಗ ಮಾಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯ ಬಲ್ಲವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಷ್ಟೈಕು, ಐಲ, ಮಚುಕುಂದ, ಜನಕ, ಅಂಬರೀಷ ಮುಂತಾದ ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಸಹಾ ಆ ಯೋಗಮಾಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲರು. ಹಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನು, ಸ್ತ್ರೀ, ಶೂದ್ರ, ಹೂಣ, ಏಬರ ಆದಿ ನೀಚ ಜನ್ಮದವರೂ ಸಹಾ ಅದ್ಭುತ ಕರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರಾದ ನಂತರ, ಸಾಧುನಡತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದನಂತರ ದೇವಮಾಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯ ಬಲ್ಲರು. ಆದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು-- ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಲ್ಲರು. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರು ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತಹವರು ನೀಚಾನೀಚ ಜನ್ಮದವರಾದರೂ ಮಾಯೆಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ, ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಕಷ್ಟವೇ ? ಮುನಿಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ಸಿಸ್ಯಶಾಂತ, ನಿತ್ಯಸುಖಮಯ, ಶೋಕಶೂನ್ಯ, ಭಯರಹಿತ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ, ನಿರ್ಮಲ, ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯಸಂಗಹೀನ ಮತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಆದಿ ನಾಲ್ಕುಪ್ರಕಾರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರ ಜ್ಞಾನವು ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಗಲಾರದೋ ಮತ್ತು ಯಾರ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಯೆಯು ನಿಲ್ಲಲು ನಾಚಿಕೆ ಕೊಳ್ಳುವಳೋ ಅದೇ

ಮುಂತಾದ ಅನಾನುಷ : ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಭೂಭಾರಹರಣಮಾಡಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವನು. ತನ್ನಿಂಸಲೇ ರಚಿತವಾದ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ಉಪಾಯಗಳಾದ ಜನಗಳು ತಿಳಿಯಲು ಅಕ್ಷರ ರಾದುದರಿಂದ ಸತ್ಯವತಿಸುತನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಮಾಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ವಡೆಯುವನು. ದೇವಶಕ್ರು-ಳಾದ ಅಸುರ-ೂ ಮಯದಾನನ ರಚಿತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಷ್ಟು ವೇದಗಳನ್ನು ಎಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿರು ಗುತ್ತಾ ಲೋಕಕಂಟಕರಾಗಿರಲು ಆ ಆಸುರರು ಬುದ್ಧಿಯ ಭ್ರಾಂತವಾಂತೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುವ ಬುದ್ಧರೂವನನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡುವನು. ಕಲಿಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿಸುಂಕೀರ್ತನಯು ಇಲ್ಲವಂತಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯರು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿ ಶೂದ್ರರು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನಮಾಡುತ್ತಿರಲು ನ್ಬಹಾಸ್ವಧಾವಷಟ್ಕಾರಗಳ ಶಬ್ದಗಳು ಕಿನ್ನಿಗೆ ಕೇಳಿಸದಂತಾಗಲು ಕಲ್ಪಿರೂಪದಿಂದವತರಿಸಿ ಕಲಿಯನ್ನು ಶಸನಮಾಡು ವನು.

ವತ್ಸ ! ಸೃಷ್ಟಿಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತವಸ್ವ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕೃ ನಾದ ನಾನು, ನವಪ್ರಜಾವತಿಗಳೂ, ಪಾಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮನು, ದೇವೇಶ, ರಾಜರುಗಳು, ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ, ಶಿವ, ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧವಶರಾದ ಸರ್ವ ಮುಂತಾದ ದೈವೀಶಕ್ತಿಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯಾಮಯನಾದ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿಗಳೇ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪರಮಾಣುವನ್ನಾದರೂ ಎಣಿಸಬಲ್ಲ ಚತುರನೂ ಸಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನಂತ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನೆಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷ್ಣುವು ಒಂದಾವೃತ್ತಿ ತನ್ನ ಚರಣಗಳ ವೇದಿಂದ ಗುಣತ್ರಯಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾರೂಪವಾದ ಮಾಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ನಡೆದನು. ಆ ಚರಣಘಾತದಿಂದ ಸತಲೋಕವೂ ನಡುಗಿಬಿಟ್ಟಿತು ಆಗ ಆತನು ಆ ಸತ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿಸನು. ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಾದ ಮುನಿಗಳೂ ಸಹಾ ಮಾಯಾಬಲಸಂಪನ್ನನಾದ ಪುರಷನ ಅಂತಃಕರ್ಮ ಳೆಂಟಲಾರದೆಹೋದರು. ಈಚೆಗೆ ಹುಟ್ಟುವವು ಹೇಗೆ ಆತನನ್ನು ತಿಳಿಯ

