

ಪ್ರೋವಿಕರು ಬದುಕನ್ನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಸಿದ್ದಂತೆ. ‘ಭವಾಣಿ’ ಎಂದು ದಾಸರು ರಾಪಕದ ಭಾವಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಆಧುನಿಕರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ; ನಮ್ಮ ಪ್ರೋವಿಕರಿಗೂ ಕಾಡಿದ್ದಂತು. ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಸ್ನಾಲಪಾಗಿ ‘ಕಾಡುವದು’ ತಾನೇ? ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಭವ’ ಎಂದರೆ ಸಂಸಾರ. ‘ಭವಾಣಿ’ ಎಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಸಾಗರ. ನಾವು ಸಾಗರದ ಶೀರ್ದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನೋಡಿದರೆ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗರದ ತುದಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಶೀರ್ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೋಡಿರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಶೀರ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ತುದಲ್ಲಿ ‘ಉಮಿದ್ವಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಉಮಿದ್ವಿಗಳು ಆರು. ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾಗಿ ‘ಪಡುಮ್ಮೆ’ ಎಂದು ತಾತ್ಕಾರ್ತಿಕರಣ ಸಹಿಂಡಿಕರಣ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜೀವಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರು ಶೀರ್ದಿಗಳಿಂತು. ಅವು ಒಂದೊಂದು ಜೋಡಿ ಮೊದಲನೆಯ ಜೋಡಿ ಕ್ರೂರ್—ಪಿಪಾಸೆ; ಏರದನೆಯ ಜೋಡಿ ಶೋಕಮೋಹ; ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಜೋಡಿ ಜರಾ—ಮರಣಿ. ಈ ಆರು ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ‘ಬಾಳು’ ನಮಗೆ ಅಭಿವಾಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ ನಿಜ ಆದರೆ, ಜೀವಸಮುದ್ರದ ಅರುತೆರೆಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪಡುಮ್ಮೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಕಥನಗಳನ್ನು ತೇಗೆದೊಂದರೆ ಈ ಆರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದೇ ಏರಡೊ ಕಥಾನಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದುವುದಂತೆ.

ಕ್ರೂರ್—ಪಿಪಾಸೆ: ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಕ್ರೂರ್— ಎಂದರೆ ಹಸಿವು. ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಅಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏರದು ಮೂರು ತೊಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಹನಿಸಿದರೆ ಸುಮ್ಮಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹಸಿವು ಹಿಂಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಕದ ಸಂಬಂಧ ಬಿಬ್ಬಿ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಜ ಆರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಂದು ಬಂದು ಅದರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇಂಥ ಉಮಿದ್ವಿಗಳು ಆರು ಮುಂದಿನ ಬಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆ. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೆಬ್ಬಿರು ಭೂಮಿಯ ಸೇಳಿತದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬಲ್ಲ ರು ಅಭವ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬಲ್ಲರು. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರಾಗಳಿಂತು. ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತಿಕೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥದ ಪರಿವೇಶ ಒಂದು ಬಗೆಯಾದರೆ; ಈ ಲೋಕದಿಂದ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಅಲೌಕಿಕ ಅರ್ಥ. ಇದು ಶುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು.

ಜೀವಸಮುದ್ರ

ಹಸಿವನ ಮೂಲಕ. ಈ ಹಸಿವು ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಸಿವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗುವುದುಂಟೆ. ಅದು ಆ ಜೀವಿಯ ಬೆಳೆಕಣ ಪ್ರಟಿಗಳು ತರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನು ‘ಪಿಪಾಸೆ’ಯೆಂದರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಹಸಿವಾದಾಗ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಪ್ಪೆ. ಆಹಾರದ ಜತೆ ನಿರ್ಯ ಬೇಕೆಬೇಕು. ಈ ಜೀವದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನಿರ್ಯ ಬೇಕೆಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಅವಿಗಿಲಿತ ಸಂಬಂಧ. ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲ ಬಿಂದು ಹಸಿವಾದರೆ; ಅದರ ಮುಂದಿನ ಬಿಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆ. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೆಬ್ಬಿರು ಭೂಮಿಯ ಸೇಳಿತದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬಲ್ಲ ರು ಅಭವ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬಲ್ಲರು. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರಾಗಳಿಂತು. ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತಿಕೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥದ ಪರಿವೇಶ ಒಂದು ಬಗೆಯಾದರೆ; ಈ ಲೋಕದಿಂದ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಅಲೌಕಿಕ ಅರ್ಥ. ಇದು ಶುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು.

ಶೋಕ—ಮೋಹ: ವಾಲ್ಯೂಕಿರಾಮಾಯಣದ ಕಥನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದೇ ಶೋಕದಿಂದ. ‘ಶೋಕ: ಲೈಲ್‌ಕ್ರಿತ್ಯಮಾಗಾತ್?’ ಎಂದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಂತು. ಇವೆರಡು ಮಾನಸಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತು. ವಾಲ್ಯೂಕಿಮುನಿ ಸರಯೂ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸುತ್ತಣ ಪ್ರಕೃತಿ ರವ್ಯಾವಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ಯೂಕಿ ರವ್ಯಾಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕಣ್ಣಿ ಆಗಸದತ್ತ ಸುಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವಾಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಡುತ್ತವೆ. ಇಡ್ಡಿಕ್ಕಡಂತೆ ಚಕ್ರವಾಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಬ್ಬು ಹೋರಾಡಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುನಿ ಮೋಹದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದು; ಈಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಶೋಕದ ನೆಲೆಯಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಶೋಕ—ಮೋಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಹಿತ್ಯಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಥಾನ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಧಾರಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಶೋಕವು ವಿಶೋಕವಾದಾಗ, ಮೋಹವು ವಿಶೋಹವಾದಾಗ ‘ಜೀವಸಮುದ್ರದ’ ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವು ಮ್ಯಾದೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಶೋಕ—ಮೋಹ ವಿವರಜಿತಃ ಎಂದು ಗೀತೆ ಇದನ್ನೇ ಸಾರಿದೆ. ಕುವೆಂಪು ಒಂದೆಡೆ

‘ಶೋಕಮೋಹವನಣಿಃ ಕೊಂಡಾಗ ಆನಂದದ ಸಾಗರ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಜರಾಮರಣ: ಬುಧನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ‘ಮುಪ್ಪಮರಣ’ವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಲೋಕವು ದುಃಖಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಜರಾ—ಎಂದರೆ ಮುಪ್ಪ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪ ಕವಿದಾಗ ದುಃಖ ಬಂದು ಅದರುತ್ತದೆ. ಆಗ ರೋಗಳು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತವೆ! ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವನು ನರಳುವದುಂಟೆ. ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ‘ಮರಣ’ದ ಅನುಭವವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪ ಆವರಿಸಿದಾಗ, ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಶಕ್ತಿಹೀನಗೊಂಡಾಗ; ಮರಣಪ್ರಾವರದ ಅನುಭವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುವುದುಂಟೆ. ದುಃಖದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತುಗೊದು ನಿತಾಗಿ ‘ಜರಾ ಮರಣಂ ಭಯಂ’ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜರಾ—ಮರಣವನ್ನು ಹಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಭಿಷ್ಟು ರಾಮಾಯಣದ ರಾಷಣ, ಭಾಗವತದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇವರು ಜರಿದವರಲ್ಲ; ಮರಣಕ್ಕೂ ಅಂಚಿದವರಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪಂತೆ; ಸಾವಣಿ. ಆದರೆ, ಮನಸಿಗೆ ಮುಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ; ಮರಣವೆಲ್ಲಿದೆ? ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಅಯುಮಾರ್ಗನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನನ್ನೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮುಪ್ಪ—ಸಾವಣ್ಣ ಮೀರಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಭೋತಿಕವಾಗಿ ಮುಪ್ಪ—ಸಾವು ಕಾಣುವುದುಂಟೆ. ಆದರೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಪ್ಪ—ಸಾವಣ್ಣ ಮುಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ; ಮರಣವೆಲ್ಲಿದೆ? ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಅಯುಮಾರ್ಗನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನನ್ನೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮುಪ್ಪ—ಸಾವಣ್ಣ ಮೀರಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಭೋತಿಕವಾಗಿ ಮುಪ್ಪ—ಸಾವು ಕಾಣುವುದುಂಟೆ. ಆದರೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಪ್ಪ—ಸಾವಣ್ಣ ಅಂಥವರು ಅಪ್ಪಾನಿಸುವುದುಂಟೆ.

ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರ. ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತರೆಗಳಿಂದ ಜೀವನಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ತರೆಗಳಿವೆ. ತರೆಗಳ ಪರಂಪರೆ ನತ್ವನಿರಂತರ. ಆದರೆ, ಜೀವವು ಅಂದನ್ನು ಅನಂದದಿಂದ ಸ್ವಿಲೆಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಅನಂದವು ಅವನನ್ನು ಉನ್ನತ ಉನ್ನತಿಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಶೋಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಪಡುಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು; ಲೋಕರು ಉಪಾಯದಿಂದ ಅದರಿಂದ ದಾಳಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ರೂ ಅಶಿಕಾಮಾನರೂ ಪಡುಮ್ಮೆಗಳಿಂದ ಜೀವನದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಹಿತ್ಯಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಥಾನ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಧಾರಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಶೋಕವು ವಿಶೋಕವಾದಾಗ, ಮೋಹವು ವಿಶೋಹವಾದಾಗ ‘ಜೀವಸಮುದ್ರದ’ ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವು ಮ್ಯಾದೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಶೋಕ—ಮೋಹ ವಿವರಜಿತಃ ಎಂದು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಒಂತೆ!

■ ಪ್ರರಂಜೀವಿ

ಮಾತೇ ಮುತ್ತು

- ವಿಚಾರ ಪರಿವರ್ತನವು ಒಂದು ಮಹಾಶಸ್ತ್ರ.—ಮೊಂಡಾ ಭಾವ
- ದುಪ್ಪ ವಿಚಾರಗಳು ದುಃಖಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. —ಗೌತಮ ಬುಧ
- ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎರಡೇ ಜಾತಿ; ಇರುವರದು, ಇಲ್ಲದವರದು.
- ಸರೇವಾಂಟಸ್
- ಮಾನವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಒಂಧುಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆನ್ನು.
- ಕರಾನ್
- ಅನುಭವೋಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಅಪೂರ್ವ ವಸ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬೆವರು, ರಕ್ತ ಸುರಿಂದಿದ್ದಾರೆ.
- ಶೋಕ್ ಪಿಯರ್

- ಬಡವರು ಧನ್ಯರು, ಒಕೆಂದರೆ ಸ್ವಗಂರೇ ಅವರದು.
- ಪಿಸುತ್ತಿಸ್ತು
- ಪ್ರೇಮವ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. —ಟಾಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಟ್
- ಪ್ರೇಮ ಬಿಶ್ವಯುದ್ದೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಂತ್ರದೆ. —ವಾರ್ವೆ