

ಬಿಸಿಲು
ಚೆಳದಿಂಗಳು

ಡಾ. ಪಿಚಮೂರಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸಾಮ್ಮಿಜಿ
swamiji@taralabalu.org

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಂತ ಮನುಷ್ಯ ಶೈಷ್ವನೇ?

ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿ, ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಿರೀಟವನ್ನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಂತೆ ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೇರೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಲ್ಲ; ಜೀವ-ಜಗತ್ತು, ಹುಟ್ಟು-ಸಾವು, ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ, ಸಾವಿನ ಆಚಿ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಅವೆಂದಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಯೋಚಿಸಲಾರವು. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಕರ ಸುಭಾಷಿತ:

ಅಹಾರ-ನಿದ್ರಾ-ಭಯ-ವ್ಯೇಘನಂ ಚ
ಸಮಾನಮೇತತ್ತಾ ಪಶುಭಿನ್ಯರಾಣಾಂ ।
ಷಿಕೋ ವಿವೇಕೋ ಹ್ಯಾಧಿಕೋ ಮನುಷ್ಯೋ
ತೇಸ್ವ ಹೀನಾಃ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಾಃ ॥

ಉಣಿಷ್ಠಪ್ರದು, ನಿಡ್ದೆ ಮಾಡುವುದು, ಭಯದುವುದು, ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರೀಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಾಮೃತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿವೇಕ ಅಂದರೆ ಕಾಯಾದಕಾಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ಸುಭಾಷಿತ. ಅಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಶೈಷ್ವ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ?

ಸೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದ್ವಾರಿ ಈ ಮೇಲೆನ ಶೈಷ್ವಕದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳ್ತನೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಸುಳ್ಳ, ಹೇಳಬಾರದು, ಕೊಲ್ಲಬಾರದು, ಜಂಭ ಪಡಬಾರದು, ಪರಧನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಸಂಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬಾರದು, ಹಂಚಿ ಉಣಿಷ್ಠಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಸೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಪಾಲಿಸುವು ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನಿಜ. ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟಬುದ್ಧಿಯೂ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ‘ಕತ್ತೆ, ಕೋಣ, ಗೂಬೆ, ನಾಯಿ, ನರಿ’ ಎಂದು ಬಯ್ಯಿತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಂತನೆ ಪನಿದ್ದರೂ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಂಬುವ ಬಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೂ ಸಹ ಅಯಾಯ ಕ್ಷಫಾದ ಹಸಿವು ಮಾತ್ರ. ಸಂಚಯ ಆಹಾರದ ಚಿಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇರುವೆ, ಜೀನುಗಳಿಂಥ ಜೀವಜಂತುಗಳು ಕೇಲವೇ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ‘ನಾಳೆಗಿಂದು ಕೂಡಿಡುತ್ತವೆ; ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮವೇ ಹಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಳೆಗಿಂದು ತೆಗೆದಿರಿಸದ ಅಸಂಗ್ರಹದ ಬದುಕನ್ನು ಬಾಳುತ್ತವೆ. “ಹೊನ್ನಿನೊಳಗೊಂದೊರೆಯ, ವಸ್ತುದೊಳಗೊಂದೆಳೆಯ ಇಂದಿಗೆ ನಾಳಿಗೆ ಬೇಕೆಂದೆನಾದದೆ ನಿಮಾತ್ತಾನ್! ನಿಮ್ಮ ಪುರಾತನರಾಣ!” ಎನ್ನುವ ಬಸವಣ್ಣಸರವರ ತತ್ವವನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಹೊರತು ‘ಬಸವಜಯಂತಿ’ಯನ್ನು ಅಧ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಜನರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೊನ್ನಿನ ಮೋಹವಾಗಲೀ, ಉದುಗೆತೊಡುಗೆಗಳ ವ್ಯಾಮೋಹವಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ.

ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಉಳಿದಢಣ್ಣನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ‘ಪ್ರಿಚ್ಚ’ ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರುಸಲಾರದು! ಮತ್ತಳಿಗೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಎಂದು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಕುಳಿತು ಉಣಿಷ್ಠವಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡಲಾರದು; ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳುವಾಗ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಕೆಯಾಡಲು ವಂಚನೆ, ಹೋಸ, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವುಗಳಿಲ್ಲ. ‘ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ ಹಸ್ನೆರದು ವರುವ’ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಲನೇ ಅಷ್ಟೇ! ಯಾವ ಹಾವೂ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ವಷಾಣನುಗಟ್ಟಲೇ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕರ್ಣಹುಡಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನೇ ಉಸಿರಾಡುವ ಗೀಳು ಅವಕ್ಷಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಠಿಗೆಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತುಂಬಿ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಿವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ದ್ವೇಷ, ಹಗೆತನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂತತಿಯೇ ಇರುತ್ತಿರಲ್ಲ! ಸ್ವಾಧಿಕ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ತಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು, ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡೆಳಲು ಯಾವ ಸುಖೀಂ ಕೋಟಿನ ತೀರಿಗಾಗೂ ಅವು ಹಾಯುತ್ತಿರಲ್ಲ. ಕಾಡುಮೇಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ತಮಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದ ಕಾರಣ ಅನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರತೆಗಳು ನಾಡಿಗೆ ನಗ್ನತಿವೆಯೇ ಹೊರತು ಸ್ವಾಧಂದ ಸಂಚಿನಿದಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಹುಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂಸೆಗೆ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ, ನೂರಾರು ಸಾರಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವೂ ಮತ್ತುವಿನಿಂದ ಅಮರಶ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಭವಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳಿಲಿ, ಬೆಂದು, ಬಸವಳಿದು, ತನ್ನ ಸುಕೃತದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದೊರೆಯುವುದು ದುರ್ಬಳ. ಅದು ದೊರೆಯಿತೆಂದರೆ ಜೀವವು ಪರಮಾತ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಲುಪಲು ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದರವೇ ಸಾಕು ಭವಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವಿಯ ತೊಳಿಲಾಟಕ್ಕೆ ಹೊನೆ, ಆತ್ಮ ಸತ್ಯ-ಚಿತ್ತ-ಅನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ರೂಪವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ - ಇವು ಭಾರತೀಯರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು

‘ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಇದ ಹಾನಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇದಿ, ಹುಟ್ಟಪ್ಪಣಿರಾ’ ಎನ್ನತ್ತಾರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರು. ಇದು ವಿವೇಕವ್ಯಾಳವಾಗಿಯೂ ಅವಿವೇಕಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಜ್ಞರಿಸಲು ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಶೈವ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಾಣ್ಯಾದಿ ಅಪ್ಯೇ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದನ್ನು ಒಷ್ಟಲಾರವು. ಮನುಷ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶೈವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಧರ್ಮಬಧ್ವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೃತಿಮತೆ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವೇತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬಹುದು, ಇದ್ದು ಪುಯೋಜನವೇನು? ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಸಲ ಅವನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾವನ್ನು ತರೆಸಲಷ್ಟೇ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ಞನೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರಿವು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿದ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಡವಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ಬರೀ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲ, ಆದಕಾರಣವೇ ಶರೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು:

“ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಿವಾದರೇನು? ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಲ್ಲದನ್ನಾಣ್!”

8.11.2012

**ಶ್ರೀ ತರಳಭಾಜು ಜಗದ್ಗುರು
ಡಾ॥ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಶಾಮಿಗಳವರು
ಸಿರಿಗೆರೆ**

