

ಉತ್ತರ ಮಹಾರಾಜ್ಯ ಅಭಿಪೂರ್ವ ಯಾಸಪಂಥ-ದಾಸಪಂಥಗಳರಡೂ ಶ್ರೀಮಂತವಾದುವು.

ಮರಂದರದಾಸರು :

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಏಷಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬಬ್ಬು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಚಂಪೂಗೆ ಪಂಪ, ರಗಳಿಗೆ ಹರಿಹರ, ಪಟ್ಟದಿಗೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ವಚನಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಮೊದಲಾದವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮುಖರೋ ಹಾಗೆ ಕೀರ್ತನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಂದರದಾಸರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ 'ಅಶ್ವಿನಿ' ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಮರಂದರದಾಸರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಟರಾಗಿ ಮೀನುಗಿದ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಬ್ಬರು ಮರಂದರದಾಸರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕನಕದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಬ್ಬರ ಸಾಧನೆ, ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಬತ್ತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೀರ್ತನಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶಿಶಿರದಂತಿರುವ ಪರಂದರದಾಸರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಬಂಂಸರಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಇವರು ಮುಚ್ಚಿದ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದು ಇವರು ಬಾಲದ ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾಧಿಕ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದು ಅಂದರೆ ಇಂಬಿ ಎಂದು ಒಟ್ಟಾಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವರ ಮಾರ್ವಾರ್ಶಮದ ಹೆಸರು 'ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ' 'ಮರಂದರ ಘಡದ' ವರದಪ್ರನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆಯಂತೆ ಇವರೂ 'ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ' ರೆನಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಇವರ ಹೆಂಡತಿ 'ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯಿಯ' ದ್ವರ್ವ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜಾಞ್ಜೋರೆಯ ಪಡೆದು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಾನಮಾಡಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದ ದಾಸದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹರಿಭಕ್ತರಾದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರ್ತುತ್ತದೆ. ಮರಂದರದಾಸರೇ "ಆದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಒಳತೇ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಜನ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು". ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜಾಞ್ಜೋರೆಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮರಂದರ ವಿಶಲ" ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನ ಕೃಂಕಯುವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯರೇ "ದಾಸರೆಂದರೆ ಮರಂದರದಾಸರಯ್" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೆದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು 'ಮರಂದರೋಪನಿಷತ್ತು' ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೆದ್ದು ಸಾವಿರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

'ದಾಸರೆಂದರೆ ಮರಂದರ ದಾಸರಯ್' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನಿಂದಲೇ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮರಂದದಾಸರು ತಮ್ಮ 'ಸರಭ ಶ್ರೀಲಿಯಿಂದ' ಸಂಗೀತ ಮಾಧುಯುದಿಂದ, ವಸ್ತುವಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ, ಜನಮನವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಮರಂದದಾಸರ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗೇ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು, ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ---- ಮರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಮಾಧುಯುವೂ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೂ, ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶವೂ, ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಬರೆತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರಿಯವಾದವು" ಎಂದು ಜ. ವರದರಾಜರಾವರವರು 'ಹರಿದಾಸ ಹೃದಯ' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾದುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಸ್ವಧರ್ಮ, ನಿಷ್ಠೆಗಳ ಶ್ರೀವೇಣಿ ಸಂಗಮವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ 'ಕನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ಬಿತಾಮಹ' ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ್ಪಸುವುದು ಹೇಗೆ ಕೀರ್ತನಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನೇರಿದವರು ಮರಂದರದಾಸರು.

ಮರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಗುಣಗಳು :

ಮರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳು ಆತ್ಮೀಯವೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವೂ ಆಹ್ಲಾದಕಾರಿಣೆಯಿಂದಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ವೋಲ್ಯಾವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ವೋಲ್ಯಾವನ್ನು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಲು ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧದ ಪಂಚವಿಧ ಭಾವನೆಗಳಾದ ಶಾಂತ, ದಾಸ್ತ, ಸಮ್ಮಿ, ಮಧುರ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳು ಬಹಳ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಕೀರ್ತನಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾಫಿನ ಸಲ್ಲಾತ್ತದೆ. ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಬಾಲಗೋವಾಲನೆಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ ಆತನ ಆಟ ಪಾಠ ತುಂಡಾಟಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಮರಂದರದಾಸರನ್ನು ಮೀರಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣಕೆ ಶಿಶುವನ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಚೆತ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಹಾನನ್ಮಾ ಸೀರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದರಿ. ಗೋಪಿನ್ನಿಂದ ಹೊಂದಿರುವ ವಾತ್ತು ಮಾತ್ರಾದಿಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದಿರುತ್ತಿದ್ದು.

“ಹಾಗೆನ್ನ ಸಂದಿನೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಹಾಗೆನ್ನ ಸಂದಿನೆ ಮಾತ್ರಾದಿಕ್ರಿಯೆ
ಹಾಗೆನ್ನ ಸಂದಿನೆ ಮಾತ್ರಾದಿ
ಹಾಗೆನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾತ್ರಿ ;

ಎಂದು ಭಾಗವತಕ ಶಿಖ ರಂಗವಾನ್ನಿ ಆತನ ಲೋಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಕಾಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸುವುದು. ಆ ಮಾತ್ರಾ ಗೋಪಿನ್ನಿಂದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಯಾಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ. “ಗೋಪಿಯ ಭಾಗ್ಯವಿಂದು ಶ್ರೀದರ್ಶ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ್ನು” ಎಂದು ಶಿಖ ಬ್ರಹ್ಮಾದರಿ. “ಭಾಗವಿಯಾದ ಆತನ ಲೋಕ ಮಾತ್ರಿ” ಎಂದು ಆತನ ಆತಿರುಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಖ ಕಾರ್ಯವಾದರೂ ಆ ಜಾಹಾನನ್ಮಾ ಪರಿದ ಯಾಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ‘ಆಸಂದರ್ಭೇ ಆತ್ಮ ಆತಂಕ ಕಾರ್ಯ’ ಎಂದು ಪರಿಣಿತ ಪರಿಣಿತ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಸರಿಯೇ, ಉದಿಯೇ ತತ್ವವರ್ಣಿಕಾರಿ.

“ಖ್ಯಾತ ಮಾತ್ರಿ ಈ ಮಾತ್ರಾದಿಕ್ರಿಯೆ
ಉದಾಹರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕ್ರಿ ಮಾತ್ರಿ
ಎಂದು ಕೋರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಾದಿ
“ಖೋಗಿರಲ್ಲಿ ಏಂ ಬಾಗಿರಿಸುವುದೇ
ಖಾಗಿಸಿದ್ದ ಕಂಡರೆ ಕೊಡಿಸಿಕೊಂಡೇ”

ಎಂದು ಬಗೆಗೆಂಡಾಗಿ ದೇಹಿಸಿಲ್ಲವಾಗಿ. ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟು ಸುಖಭಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಕುರ್ವಿತುವದನ್ನು ಗೋಪಿ, ಗೋಪಿನ್ನಿಂದ ಇಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ, ಗೋಪಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಆತನ ಉದಾಹರಣೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾಧಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಗುಣವನ್ನು ಕರೆಯುವೆನೀಡಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಬಂದಿರಿಸಿಬೇಕು ಬೆದರಿಸುವುದು. ಆ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತ ಬಳಿ ಗುಣವನ್ನು ಕರೆಯಿರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಗೋಪಿನ್ನಿಂದ ಪರಿಣಿತ ಕಾರ್ಯ.

“ಗುಮೃತ ಕರೆಯಿರಿ ಆದ್ದು ನಿಂತು
ಸುಮೃತ ಇರುವೆನು ಅಮೃತ ಚೇಯಿಸಿ
ದುದ್ದು ಉಂಟುತ್ತೇನೆ ಅದ್ದು ಅಳುಧುರಿಲ್ಲ

ಮಗನ ಮಾತನ್ ಕೇಳಿತ ಗೋಪ ದೇವ
ಮುಗುಳಿ ಸಗೆ ಸಗುತ
ಜಗದ್ವಿಷಯ ಕ್ರಿ ಮರಂದರ ದಿಲಿನ
ಬಿಂದಫಿಲೊಂಡು ಮೋಚದಿಂದಾಗ”

ಈ ಕೀರ್ತನೆಯು ಗೋಪಿಯಿಂದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಷ್ಣವಾದುದಾಗಿದೆ. ಉಯ ಮತ್ತು ಭಾಜೆಗಳಿರಿಸಿ ಮುಗ್ಗು ಶಿಶು ಲೋಕದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಂದುಕ್ಕೆದೆ. ಮಗನ ತುಂಬಿಸಿಂದ ದೇವರಿಗೆಂಡ ತಾಯಿಯನ್ನು ರಹಿಸುವ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಜಾಲ ಭಾಜೆ ಸರ್ವಜಾದದ್ದು, ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾದುದು. ಜಾಲ ಭಾಜೆಯ ವಿಕಿಷ್ಟವಿಯಂದ ಮಿರುಗುಗೊಂಡಿದೆ; ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೆದರಿಸಲು ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಳಸುವ ಗುಮೃತ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲ್ಲಿ ಕಾರಿ ಆಕೃತ ಸರ್ವಜಾದುದು.

ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಮಗು ಗುಮೃತ ಕರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಬಳಸುವ ಮಾತಿನಿಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಿಯಕ್ಕೆ, ಆಕೃತಗಳ, ಗುಣವನ್ನು ಕರೆದರೆ ಹೇಗೇ ಎಂಬ ಬಿಂಬಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾಯಸುಕ್ಕೆದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದಾಳುವಿ, ಅಸುಧಾಳುವಿಯೂ ಮುಕ್ಕಿರಾವಕರ್ನಿಗೆಂಂತೆ ಅಭರಣನ್ನು ತೀರಿ ತೀರಿ ಮೊಳಗು ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಮಗು ‘ಗುಮೃತ ಕರೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಗೋಪಿಯಿಂದ ಮುದ್ದು ಬರ್ತಮಿದೆ. ಅಸುಧಾಳುವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ‘ಅಮ್ಮೆ’ ‘ಮಮ್ಮೆ’ ಬದಗಳಿಂದ್ದು ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿ ಶಿಶುಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಗಳಾಗಿದೆ. ಸುಂದರಮೂ, ತುಂಬನೂ, ಆರ್ಥಿಯನೂ, ಆದ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ‘ಹೇಳುತ್ತಾ’ ಅದ್ದು ಅಳುಧುರಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆಗೆನ್ನುವುದು ಶಿಶುಲೋಕದ ಯಿರಸ್ಸಿ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿನಗೆ ಹೋಪ ಬರುವುದಾದರೆ ಕಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಾಲೆಯ ಆಬಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಾಲೆಯ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಭರಣವಾದದ್ದು, ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೊಡನಾದುವ ಬೆಲ್ಲಾಟಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಾಲೆಯ ಸೋಗು ನೇರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾತ್ಸು ಮುಂದುವರಿದು ಮಕ್ಕಳ ಮುದುಗರನ್ನು ಬಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗೂ ಅನ್ನನನ್ನು ಬಯ್ಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ತುಂಟಾಟದ ಸೆನಪನ್ನು ಉತ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳು ನಂದಗೋಪುಲದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೊರಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪವಾಡವನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ತಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂಥ ಅಪಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಕ್ರೀಹಾಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ ಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಕರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಪುದಿಲ್ಲ ಎಂದು 'ದೇವರಂತೆ ಬಂದು ರಾವಿಗೆ ಹೊಡಿವೆ' ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಿರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಾಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ನಾಟಕೀಯತೆಯ ತಿರುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಂಥ ಶಿಶುಲೀಲಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡ ಯಾವ ತಾಯಿ ತಾನೆ ಸಮ್ಮನಿದ್ದಾಳು? ಮೋಹದಿಂದಾಗ, ಆಕೆ ಜಗದೊಡೆಯನ್ನೇ ಮುಗುಳು ನಗುತ್ತ ಒಗಿದಿಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಳು ಎಂದು ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ, ಪ್ರತಿಮಾನಿಷ್ಟತೆ ಚಿತ್ರದ ಸಾಮಧ್ಯರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆಡು ಬಾರಿ ಹೆದರಿದರೂ ಆ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೂ ಸಗ್ಗುದವನಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯ ಕೆಲವು ಗೋಪಿಯರು ಬಂದು ದೂರಿನ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ತಾಯಿಯಲ್ಲವೇ! ಮಗನ ಪಡಕವನ್ನೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಗೋವಿಂದನನ್ನು ಕಂಡು ಹೊರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಡಬಿರು ಹರಿಯೇ ಎಂದು ಸೊಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮರಂದರದಾಸರು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಮಗನ ತುಂಟಾಟವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದ ಯಶೋಧ್ಯ 'ಹಿಡಿಮುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೋ ಜೋಗಿ' ಎಂದು ಹೆದರಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಗನನ್ನು ದುಡುಕುತ್ತ 'ಅಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಂಗನಕಂಡಿ ರೇನೆ' ಎಂದು ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ತನ್ನ ಕಂಡನಿಗಾಗಿ ಹಾಕೊರೆಯುವುದು. ಇಕೋ ನವಗೀತ ಚೋರ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಮ್ಮ ಎಂದು ವಿಸ್ತಯಗೊಳ್ಳುವುದು. ೬೧ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಚಹರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಗೋಪುಲದಲ್ಲೇಲ್ಲ ಮದುಕಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ-ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವವು ಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಯಿಂದ ಹೊಡಿದೆ. "ಕೀರ್ತನಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಳಸನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿ. ಎಸ್. ಸಿದ್ಧಲೀಂಗಯ್ಯನವರ ಮಾತು ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದಾಗಿದೆ.

ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವವೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 'ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ' 'ಕಂಡು ಕಂಡು ನೀಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವರೆ' ಎಂದು ಹರಿಯನ್ನು ಆದರ್ಥೆಯಿಂದ ಬೇಡುವ ದಾಸರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ, 'ನೀನ್ನಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ' ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲವ್ಯೋಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ' 'ಎನಗೂ ಆಣ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣ' ಎಂದೇ ಸದಾಲೀಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಪವನ್ನೇ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ರೂಪಕ, ಉಪಮೆಗಳು, ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿವೆ. ಸಂಸಾರದ ನಿಸ್ಫಾರತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ 'ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೋಷದು' ಅನನ್ನು 'ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಚ್ಚಪಗಳರ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ. 'ಕಾಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಮಡಿ ಮಡಿಯೆಂದಡಿಗಿಂಧಾರ್ಯಾವಿ' 'ಉದರ ವೈರಾಗ್ಯವಿದು' ಕೀರ್ತನೆಗಳು ತನ್ನ ಕಾಲದ ಜನರ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತಂಥವು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಸ್ತಿಗಾಗಿ 'ರೋಳ ಲೋಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಳಲೋಟ್ಟೆ' ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಸಹಜತೆಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮರಂದರದಾಸರ ಕವಿ ಸಹಜವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನಾಯಾಸವಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 'ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ' ಎಂದು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳುವಗಾ, 'ರೋಕ್ತ ಎರಡಕ್ಕೂ ದುಃಖಿ ಕಾಣಕ್ಕು', 'ಗಿಳಿಯ ಪಂಜರದೊಳಗಿಲ್ಲ', ದೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರೆ', 'ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ಧರೆಯೊಳು ದುಜಣನರು', ಮುಂತಾದ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ, ಧ್ವನಿ, ಉಪಮೆ, ರೂಪಕಗಳ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಧ್ಯಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಮಗುಲುಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿದುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಳಸಿರುವ ಕೆಲವು ಜಾಣ್ಣಿಗಳತ್ತ ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಲೋಕಾನುಭವ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದುದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. 'ಸಂಟರಿಗ ಸಾಲ ಕೊಡುವಾ ಮೂರಿ' 'ಮಡದಿ ಮಟ್ಟಿದ ಮನೆಯೊಳುವವನ ಮೂರಿ' 'ದುಗ್ಗಾಳಿ ಎಂಬುದು ದುಜಣಸಂಗ' 'ದುಗ್ಗಾಳಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ' 'ರೋಕ್ತ ಎರಡಕ್ಕೂ ದುಃಖಿ ಕಾಣಕ್ಕು' 'ಕಟ್ಟಿ ನೆಂಟರ ಸೇರುವುದು ಕರಿಣ' ಎಂಬ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ನಿಕಟ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಗೆ ಉಪಮಾನ, ರೂಪಕಾಲಂಕಾರಗಳನ್ನು, ಜಾಣ್ಣಿಗಳನ್ನು, ಪೌರಾಣಿಕ, ಉಪಮಾನ, ಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಿ, ಧ್ವನಿ, ಕಟ್ಟಿತ್ತಣಾಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಲ್ಲರು. ಕಣ್ಣದ್ದುರು ಕಂಡು ಬಂದ ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿ, ಸಂಗತಿಯಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಂತೆ ಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದದ್ದು. ಅವರು ಆದಿದ ಮಾತು, ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಭಾವಪೂರ್ವಾಗಿದ್ದ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಬಲ್ಲರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ನಿತ್ಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

ಮರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ :

ಮರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಾಲಲೀಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೂ ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವದ ಕಡೆಗೂ ಅವರ ಲೋಕಾನುಭವದ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಡಿದೆ. ವಚನಕಾರರಂತೆ

ಅವರು ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಮಾನವರ ನಡೆ - ನುರಿಗಳ ಓರ್ಕೋರೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಜೀವನದ ನಿರ್ವಹಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಪಲಹಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆಂಬುದು ವಿರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಂದರದಾಷರು ಖಾಚಾಟಕೆಯ ದಂಭಾಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಕಟುವಾಗಿ ಬಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

**“ಉದರ ದೇರಾಗ್ಯವಿದು ನಮ್ಮೆ
ಪದುಮನಾಭನಲಿ ತೀರ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ”**

ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶ ವಾನವಾಗಿದೆ. ಕೇರಣನೆಯು ಮುಂದುವರೆದು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಮೂರಾಪಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮರಿಯಲ್ಲದೆ ಬಂಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನದ ಸೋಗು ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪರಿತಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ‘ಮುಡಿ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆದಂಬರವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಬಿಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

**“ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನಗೆ ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ
ಜಗದೋಳರುವ ಜಾಗಾರೆಲ್ಲ ಹಗರಿ ಮಾಡುವುದನೆ ಕಂಡು”**

ಎಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಲ್ಲದೆ ; ಜೀವನ ಎಂಬ ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಫೆಂಥ ಅನಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಂದು ಹೇಳುವರು ಅವರು ಸದಾಚಾರದತ್ತ ನಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ದುರಾಚಾರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಏವರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೋಧನೆಗೊಂತ ಪರೋಕ್ಷ ಬೋಧನೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಿಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪಲ್ಲವಿ. ಅನುಪಲ್ಲವಿಗಳು ಲೋಕದ ನಡತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ವಿಸ್ಯಂಗೊಳ್ಳುವ ಅಮೋಫವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಕೃತಿಯು ಗಂಡ ಪರಸತೀಗೆ ಹಂಡತಿ ಪರಮಪುರಣಿಗೆ ಒಲಿರಿಸುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಥ ಮತ್ತು ಭಾವ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂರಗುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಟಕಿ, ವಿಧಂಬನ, ಕುಹಕಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಪರೋಕ್ಷೇರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಹೊಲೆತನವನ್ನು-

**“ಹೊಲೆಯ ಹೊರಿವನೆ ಉರೋಳಗಿಲ್ಲವೆ
ದರಿಯ ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿ ಮುತ್ತಿದನು”**

ಎಂದು, ನಡೆನುಡಿಯಿಂದ ಹೊಲೆತನ ಬರುವುದೇ ವಿನಾ ಮುಟ್ಟಿನಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನಕದಾಸರಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವಿನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೀಸಿಲ್ಲ ; ಆದರೆ ಯಾರು ಹೊಲೆಯ ಎಂಬ ಕಡೆ ಅವರ ಗಮನವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಹೊಲೆಯನನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೀಸಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಹೊಲಸನ್ನು ತೊಡೆಯೆಂಬ ಸ್ವಾತಿತ್ವ ಮಾತ್ರ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಮರಂದರದಾಸರು ಹಣದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಸಹ ಹಣ ಜೀವನದ ಆಜ್ಞಾ ಬಾಜನೊಡನೆ ಜೀವನದ ಸ್ವಾತಿತ್ವ ಗಳಿಗೆ ತೂರುವ ಗುಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವರಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು “ಕುರಾಡು ಕಾಂಚೊ ಕುಣೆಯುತ್ತಲಿತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಧ್ವಂಸ ಪುಳಿಯುತ್ತಲಿತ್ತು” ಎಂದು ಅದರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕುರುಡನಾಗುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅಸಹಾಯಕರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇವರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

**“ರೊಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ದುಃಖಿ ಕಾಣಕ್ಕು”
“ದುಗ್ಂಡ ಎಂಬುದು ದುರ್ಜಾನರ ಸಂಗ”
“ದುಗ್ಂಡ ಬಲು ಕೆಟ್ಟುದಣ್ಣು”**

ಎಂಬ ಕೇರಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬರಾಟಿಯ ಶೈಲಿಯ ವಿಕೃತ ಮುಖಿವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇರಣನೆಗಳ ಈ ವೈಜ್ಯಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಕತೆ, ಲೋಕಾನುಭವ, ಭಾಷೆಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

ಮರಂದರ ದಾಸರು ಇಡೀ ಮಾನವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕೇರಣನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕದ ಅರಿವು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

**‘ಮನುಜ ಕರೀರವಿದೇನು ಸುಖಿ’
ಎಂದು ನಿಖಾರತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ,
“ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಇದ
ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿ ಮುಕ್ಕಪ್ಪಗಳಾ”**

ಎಂಬ ಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿವಾಗುವ ದಾಸರ ಆಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಮನಸೆಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದ ಕೇರಣನೆಯ ಸಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಿ ಮಾಡುವುದು, ಕಾಣುವುದು, ಅದರ ಅಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಮರಂದರದಾಸ ಲೋಕಾನುಭವ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. “ಈಸಚೇಪು ಇದ್ದು ಜ್ಯೇಷಚೇಪು” ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುವರು.

“ಅಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ” ಎಂದು ನಾಲಿಗೆಯ ದುರ್ಜಣವನ್ನು ಹಾಡುವಾಗಾಗಲಿ, ‘ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ದುರ್ಜಣರು’ ಎನ್ನುವಾಗೆ ಆಗಲಿ ‘ನಿಂದಕಪರಬೇಕು’ ಎನ್ನುವಾಗ ಅಪಾರವಾದ ಲೋಕಾನುಭವದ ಸವಿಯು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಣೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ’ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದುಡಿಯುವುದು ‘ಬಟ್ಟೆ - ಹೊಣೆ’ ಗಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಮೇಲು - ಕೇಳು ಎಂಬುದನ್ನು ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಲಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಮರಂದರಾಸರು ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದದ್ದು.

“ಧರ್ಮವೇ ಜಯವಂಬಿ ದಿವ್ಯಮಂತ್ರ

ಮರ್ಮವನರಿತು ಮಾಡಲಿ ಚೇತುತಂತ್ರ”

ಎಂದು ಪರಿಸುತ್ತಾ, ‘ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಗೋವಿಂದನ ದಯೆಪ್ರೋಂದಿರಲಿ’ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯು ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗುರುತೆಂದೂ ದುರ್ಜಣರನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಂಬುದನ್ನು ವಿಶದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೆಚ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದಾಗಲೇ ಮನಪ್ರಾನ್ತಿಕ ಜೀವನ ಉದ್ದಾರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮರಂದರದಾಸರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಕ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೋಡಿದರು. “ಅವರ ಇಂತಹ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ, ಮರಂದರದಾಸರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು ; ಗಾಯನ, ನರ್ತನೆಗಳ ಮೋಹಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿ ರೂಫಿಸಿದರು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಗಹನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಕರಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನತೆಯ ವೌಧ್ಯ, ಕುಂದು, ಕೊರತೆ, ಲೋಪ-ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಟೋಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಂಡಿಸಿ ತಿಳಿಹೇಳಿ ಅಸಮಾನ್ಯ ಸ್ಯಾತಿಕ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು”. ಎಂದು ಎಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮಾತ್ರಿಯವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಮರಂದರದಾಸರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನಕದಾಸರು :

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಳಿತವಾಗಿರುವ ಕನಕದಾಸರು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತಕವಿ. ಅನುಭಾವಿ, ಕೀರ್ತನಕಾರರೂ ಮತ್ತು ಕವಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಡ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀರಪ್ಪ ಬಜ್ಜೆಮ್ಮೆ ಎಂಬ ದಂಪತೀಗಳ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳಿದರು. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಇವರ ಮೂರ್ವದ ಹಸರು ತಿಮ್ಮಿಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಆದಿಕೇಶವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕಾಗಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪ್ರಾನ ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರಂತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರಸನ ಉಂಟಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದ ದೀಪ್ತಪಡೆದು ಕನಕದಾಸರಾದರು. ಇವರು ಮರಂದರದಾಸರ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಶೂಕದವರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯುಳ್ಳವರೂ, ಸಮಾಜಸುಧಾರಕರೂ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ, ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಧರ್ಮದವರಾಗಿಯೂ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದರು. ಇವರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ‘ಮೋಹನ ತರಂಗಿನೇ’ ‘ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ’ ‘ನಳಳಕರಿತ್ವ’ ‘ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ’ ಮುಂತಾದ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದರಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿಮನ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳಂತೆ ಮುಡಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಿಪ್ಪ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಭಾಡಾದಾದಿ ಕೇಶವ’ ‘ಕಾಗಿನಲೆ ಆದಿಕೇಶವ’ ಎಂಬುವು ಇವರ ಅಂಕಿತಗಳಾಗಿವೆ. ಕನಕದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ದನಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ವಿಡಂಬನಾ ಭಾತುರ್ಯ ಇದೆ. ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದವರೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

“ದಾಸಪಂಥದ ಪದ್ಯ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಏಕ್ಕೆಕ ಶೂದ್ರಸಾದ ಕನಕದಾಸರು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಸಾಮಾಂದ್ರಂದು ಪವಾಡವೇ ಸರಿ” ಎಂದು ಕೆ. ಜ. ನಾಗರಾಜರವರು ‘ಮರುಚಂತನೆ’ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸನ ಸಾಧನೆ, ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. “ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುವರ್ಣಾಯಿಗದ ಪ್ರವರ್ತಕರಲ್ಲಿಬ್ಬರಾಗಿ, ಯಾವ ಮತವನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಯಾವ ಮತಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ. ಸಕಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ನಿರ್ದಿಗಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ವಿಶ್ವಮಾನರಾಗಿ ವಿಜ್ಞಂಭಿಸಿದ ಯೋಗ ಮರುಷರವರು” ಎಂದು ದೇ. ಜ. ಗೌಡರವರು ‘ಜನಪ್ರಿಯ ಕನಕಸಂಪಟ’ ದ ಮುನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು :

ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾಂಶ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹಲವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಳಸಿರುವ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಭಂದಸ್ಸು, ಚಮತ್ವಾರ, ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಹಿಡಿತ, ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕತೆ, ಜಾನಪದಸತ್ಯವನ್ನಿಂಳು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

“ಮರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸಂಭ್ರಾಗ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ; ಆದರೆ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವು ಮರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗೆ ಸೋಡಿದಾಗ ಮರಂದರದಾಗುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗಾಣ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆಯೇ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. — — — ಕನಕದಾಸರ ವೃತ್ತಿತ್ವದ ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞಗೆ ಒಳಗಾದರೂ ಅವರ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಕನಕದಾಸರ ವೃತ್ತಿತ್ವದ ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞಗೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಜ್ಞಗೆ ಧೈಯಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಿಸಿತು. ಎಂದು ಜ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ರಫನವರು ‘ಪರಿಶೀಲನೆ’ ಎಂಬ ವಿಮರ್ಶೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕನಕ - ಮರಂದರ ಕಾವ್ಯ ರಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋಲಿನಿಕವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳು ತ್ಯಾಗಿ ಪ್ರಲಕ್ಷಣಗಳು ಮ್ಯಾಡಿವೆ. ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ - ಸೊಗಡು ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ದ್ವಿತೀಯಾವಧಿ ಹರಿನಾಮ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕನಕದಾಸರ ಸಾಧನೆ ಭಕ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಅತ್ಯೋಧನೆ, ಭಾಗ ಅತ್ಯೋಧನೆ, ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆ, ನೀತಿಭೋಧನೆಗಳ, ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯೈತ ಸಿದ್ಧಿಯ ಪರಮಾಧಿ ಸೆಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿಯನು ಸಾಕಾಶತ್ವರಿಖೋಳ್ಳವ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ, ಅವನ ಸಂಗಸುಲಿವನ್ನು ಅನುಭಿವಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ತುಡಿತಗಳು ಕ್ಷಣಿ ಕ್ಷಣಿಕ್ಷಣ್ಣ ಕಾವೇರುತ್ತವೆ.

**“ತಲ್ಲಿನಿಂದಿರು ಕಂಡ್ದು ತಾಜು ಮನವೆ
ಎಲ್ಲರನು ಸಲಹಿಸಿ ಇಡಕಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ”**

ಎಂದು ಆತಂಕ, ತಳಮಳಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮನಗಾಣತ್ವೇವೆ. ಬೆಟ್ಟಿ, ಕಾಡು - ನದಿಗಳಿಂತಹ ವಿಕಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೃಷಾಕ್ಷ ನೀರೆರಿದವರು ; ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವಿತ್ತವರ ; ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಂಬಿತ್ವವರು ಯಾದು? ಎಂಬ ಬೆರಗು, ವಿಸ್ಯಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ದಾಸರಿಗೆ ಉತ್ತರವೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ‘ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ತಾ ಹೊಣಗಾರ’ ಇಲ್ಲಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಸೊಬಗೇ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಭಾವದ ಇಂಗಿತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಆಗಾಧ ಕುಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದೆ.

**‘ಸಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ ಸೆಲೆಯಲ್ಲವೇ ಕಾಯ’
‘ದಾನ ಧರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಸುಖಿಯಾಗು ಮನವೆ’
‘ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವ ನಿನ್ನದು’**

ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊಯ್ದಾಟಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಶೋಧನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನು ಕೇಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಾಧನ. ತಪ್ಪಗಳನ್ನು ಮುಜ್ಜಿಷ್ಟಿಸೊಳ್ಳಬಿಡುವುದೇ ಅವನ ಆತ್ಮ ಶೋಧನೆಗೆ ನಿದರ್ಶನ ರಾಷ್ಟ್ರಿತ, ಮಹಾನ ವೃತ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮ ಶೋಧನೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿತ್ವದ ಭಾಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ.

**‘ಎಲ್ಲ ಕಾಳನಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ವಿನೋಧಗಿಲ್ಲ’
‘ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ ಲೇಪನದ ಪರಿಮಳ’
‘ಮಾಯಾ ಪಾಶದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕೆಸುವಂತ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು’**

ಮುಂತಾದ ಸರ್ವಾರ್ಥಾ ದೃಷ್ಟಿಯ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಿಭರತೆಯೇ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಶಬ್ದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ರೂಪಕಗಳ ಸಾಧ್ಯತ್ವಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಿಲಾಗಿವೆ.

**‘ಬೆಳ್ಳಿಕ್ಕಿಯ ದಂಭತನ’
‘ಗುಂಡು ಮೂಳುಕನ ಪಕ್ಕಿಯ ಸ್ವಾನ’
‘ಮಂಡೂಕನ ಧ್ವನ’
‘ಗಾಣದ್ವಿನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ’
‘ಕಳ್ಳಿಗೆ ಕಳ್ಳಿಸಂತೆ’** ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೆಗೆ ಸಮಾದಾನ ಧರ್ಮ ಒದಗಿಸಿದಂತಿದೆ.

ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅನುಭಿನ ಅಂಗಲಾಖದರೂ ಅವನು ದರ್ಶನವೀಯಿದಿದ್ದಾಗ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಾಗ ತಲೆಯಿತ್ತದೆ ಅವನ ಮೂರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತದೆ.

**‘ಆ ವನಸ್ಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ, ದೇವ ಜಾನಕೀರಮಣಪೇಣ’
‘ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನೇ ಜನಿಸಿ ಬಂದನೆ ದೇವ’
‘ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸದೆದು ನುಡಿದ ಮೇಲೆ’
‘ಅರು ಬದುಕಿದರಿಯ ಪರಿನಿನ್ನ ನಂಬ’
‘ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನುಕೊಡು ಹರಿಯೇ’**

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥತೆ, ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಕ್ಷೋಧ, ಭಾವಾತಿಶಯತೆ, ಸ್ವಭಾವಿಕ ಮನೋಧಮ್ಯವಿದೆ.

‘ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೋ’ ಎಂದು ಮೂರ್ತ ಅಮೂರ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಹಿಮುವೀ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಆರಯ ಮೂಲವಾದ ಜಜ್ಞಾಸೆ. ತನ್ನ ವಿಚಾರದ ವಿಲಾಸದಿಂದ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಜಜ್ಞಾಸೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜಜ್ಞಾಸೆಯೂ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಮೂಲಭೂತ ವಿಸ್ತೃಯ ಹೋಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆಯ ಸಾವಯವ ರಚನಾಗೂ, ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಶಿಲ್ಪದಿಂದ ಶೂಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಟಕೀಯ ಶೈಲಿಯೂ ಇದರ ಸಹಜತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ವರಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅರಿವುಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ತಂದೆಯಾಗಿ, ಮೀತನಾಗಿ ಸಕಲವೂ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

‘ಏಕ ಪದದಿಸಿದ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಜಗದೇಕ ವಿಶ್ವಾತ
ಪಶ್ಚಿಮ ರಂಗನಾಥ’
‘ಮುತ್ತು ಬಂದಿದ ಕೇರಿಗೆ, ಜನರೇ ಕೇಳ’

ಈ ಕೀರ್ತನೆಯೊಳಗೇ ಕಲ್ಪಕತೆ ಮುಚ್ಚಿವಂತದ್ದು; ಮರಾಠ ಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಾದ ಮೂರ್ಖವಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಭೂತಮೂರ್ಖವಾಗಿದೆ. ಕನಕದಾಸರಲ್ಲಿ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತೊ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಜನಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಶೈಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶೀಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜದ ಭಾಷೆಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರು ಮಟ್ಟಿಬೆಳೆದ ಅಸಿಕ್ಕಿತ ಸಮಾಜದ ಭಾಷೆಯೂ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.

‘ಆತನೊಲಿದ ಮೇಲೆ ಯಾತರ ಕುಲವಯ್ಯಾ’
‘ದಿಂಬದೊಳು ಪ್ರಾಣವಿರಲು’

ಇಂಥ ಅಭಿವೃತ್ತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಸರಳತೆ, ಹೃದ್ಯತೆಗಳೇ ಅವರ ಶೈಲಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಷೆ, ಕಲಿಂಗತೆಯಿಂದ ಶೂಡಿಲ್ಲ. ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ವಸ್ತು ಭಾವಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ, ಸರಳವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

‘ಅಹುದಾದರೆ ಮದನ್ನಿ ಅಲ್ಲವಾದರಲ್ಲವನ್ನಿ’
‘ದೇವರಿಲ್ಲದ ಗುಡಿಯು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಂಗಡಿಯು’
‘ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಗಂಡು ಕರಿಯ ಒನ ಕೆಯಪುಂಡು’

ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲಾಲಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತಾದ್ದಾಗಿದೆ.

‘ಹಳ್ಳ ಹರಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಗುಳ್ಳ ಬಂದು ಒಡಿಯುವಂತೆ ಉಳ್ಳ ಮೋರೆಯಂತೆ ಸೋಡೊ ಸಂಪಾರದಾಟವೂ’ ಈ ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಮಾ ವೈಭವಗಳಿಂದ ಕನಕದಾಸರ ಶೈಲಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ನಿಜವಾದ ಕವಿಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ವಿವಿಧ ಭಂಡೊ ರೂಪ ಸಲೀಸಾಗಿ ಬರೆಯುಬಲ್ಲರು. ಕೀರ್ತನೆಗಳ ದಾಟಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದೇಶಿಯತೆ ಮೃದಾಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅದ್ದರಿಂದಲೇ “ಕನಕದಾಸರು ಕವಿ ಸಂತರ ಸಂಗಮ” ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೋಧನೆ ಕಾವ್ಯಮುದ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತವಾದ ಭೋಧನೆಯು ಇದೆ. ತಳಮಳಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಮಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಡಾ. ಮಾ. ನಾಯಕರವರು ಹೇಳಿರುವದು ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ :

ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ನಡುವಳಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ರೂಢಿಗತವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಜಾತಿ - ಮತ ವೈವಸ್ತಿಗಳು, ಬಡವ - ಬಲ್ಲಿದ, ಮೇಲು - ಕೇಳಂಬ ತಾರತಮ್ಯ, ಹಳಸಲು ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಬದುಕಿನ ಆಡಂಬರ ಮೇದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿದಂಬಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರು ವಾಸ್ತವತೆಯ ಕರ್ತೀರ

ಸತ್ಯವನ್ನ ಪರಿಗಳಾಮಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣೀಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. “ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕೆಲೆ ಭಕ್ತಿಯಾದರೂ ದೈವ ಲೀಲಾವರ್ಣನೇ. ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಂಬನೆ. ತೋರಿಸಿದ್ದ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದಿಗಷ್ಟದೆ” ಎಂದು ಪದ್ಭಾಷೆಯಿರ ರವರು ಕನಕದಾಸ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಂಬನೆ. ತೋರಿಸಿದ್ದ ಹೇಳಿರುವುದು ಸುಶ್ರಾವಾಗಿದೆ.

ರೂದ್ರ ಕನಕದಾಸರನ್ನ ಅಂದಿನ ಸಮಾಜ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಅನುಭಾವಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ಮೂಕವಾಗಿ ಸ್ವೇಕಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ; ಜಾತಿ, ಆಗ ಕನಕದಾಸರು ಕುಲದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮುಂದಾದರು -

‘ಕುಲಪುಲಪನ್ನಾತಿವರು
ಪುಲವ್ಯಾಪುದು ಸತ್ಯ ಸುಖಪ್ರಭು ಜನರಿಗೆ’
‘ಕುಲಪುಲ ವೆಂದು ಮೊದೆದಾಡದಿರಿ ನಿಮ್ಮ
ಪುಲದ ನೆಲೆಯನೇನಾದರು ಬಲ್ಲಿರಾ’

‘ಯಾತರದವನೆಂದುನೆರಲಿ’ ಈ ಮೂರು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾತಿ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಜಾತಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಕವಿ ಪಂಪನೂ ಕೂಡ ಕುಲ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂಥೆ ರತ್ನಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ -

“ಮಾನವ ಕುಲಂ ತಾನೊಂದೇ ವಲಂ”

“ಕುಲಂಪುಲ ಮಲ್ಲು, ಜಲಂಪುಲಂ, ಗುಣಂಪುಲಂ, ಅಣ್ಣಂಪುಲಂ, ಅಣ್ಣಂಪುಲಂ” ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಹೀಗೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಉಲ್ಲೇಖವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಂತನೆಯ ಸ್ಥರೂಪ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಕುಲದವರು ಎನ್ನುವವರೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಮಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಇವೆ. ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿದ ತಾವರೆ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಕಸ್ತೂರಿ ಸುಗಂಧ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶೂದ್ಧನಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲವೇ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಧು - ಸನ್ಯಾಸಿ, ದಾಸ - ಜಂಗಮ ಮುಂತಾದ ವೇಷಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕವಚ, ವಂಚನೆ, ದುರ್ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಪೇ ಇಲ್ಲ. ತಾವೇ ಕಂಡ ಅಂಥ ದುಷ್ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ನಿರ್ದಾರಿಸ್ತಿರುವಾಗಿ ವಿಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

“ಜಪವ ಮಾಡಿದರೇನು, ತಪವ ಮಾಡಿದರೇನು
ಕಪಟ ಗುಣ ವಿಪರೀತ ಕಲುಪವಿದ್ವದರು”

ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. “ನೇಮವಿಲ್ಲದ ಹೋಮವೇತಕಯ್ಯ” ಎಂದು ಡಾಂಭಿಕತನವನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ವಿಂಡಿಸುವರು. ಇಡೀ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂರಾಗಲಿ, ವೃಷ್ಣವರಾಗಲಿ, ಲಿಂಗಾಯಿತರಾಗಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕವಾಗಿ ಆ ಮತಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಡಾಂಭಿಕತನವನ್ನು ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ತೀರ್ಥವ ಪದಿದವರೆಲ್ಲ ತಿರುನಾರಾಯಣನ ನಾಮದಾರಿಗಳೇ’ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮತದವರ ದಂಭತನವು ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲುಟಗಳಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಲೋಕ ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಸುವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

“ಎಲ್ಲರು ಮಾಡುಪ್ರದು ಹೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ
ಗೇರು ಬಟ್ಟಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ಹಿಟ್ಟಿಗಾಗಿ”

ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ಚರಣಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿತವಾಗುವ ಲೋಕ ಜೀವನದ ಸೆಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಜರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗುವ ಮುಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಲೋಕ ಜೀವನದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲಾಂದು ಅಧಿನಕ್ಷಿ ಒಳಗಾಗುವುದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕವನ್ನು ಮೀರುಪುರಿಂದ ಒದಗುವ ದಿಟ್ಟತನ-ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕೆಳ್ಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ, ಅತ್ಯಾವಧುರ್ಮಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಲೋಕ ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳುವುದನ್ನು ಭಾಷ್ಯಿಸು ಮೂಲಕ ಮೃಗಾಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಈ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕನಕದಾಸರಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕನಕದಾಸರು ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯ ಬೆಳೆದ ಆಶ್ಚರ್ಯಾನಿಕ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಮೃಗಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

“ಅಮುದಾದರಮದನ್ನಿ ಅಲ್ಲವಾದರಲ್ಲವನ್ನಿ
ಬಹು ಜಸರು ನೇರೆ ತಿಳಿದು ಹೇಳ ಮತ್ತಿದನು”

ಎಂದು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ನೀತಿ ಭೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕ್ರಿಯಾರೀಲನಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನು 'ಕರಿಯ ಒನಕೆಯ ತುಂಡು ಇದ್ದಂತೆ ಕನಕದಾಸರು ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಂತಹೊಂಬಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿ, ತೀರಿ ನಯಗೊಳಿಸಲು ನೀತಿ ಭೋಧನೆಯಾಟಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೋಡೆ ಹಾಕಲು ಜನರನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವೆಯ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

“ಏನು ಇಲ್ಲದ ಎರಡು ದಿನದ ಸಂಖಾರ
ಜಾಳನ್ನದಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮವ ಮಾಡಿರಿಯ್ಯು”

ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧದ ಸದಾಚಾರ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಂಸಾರದ ನಿಸ್ಸಾರತೆ, ಜೀವನದ ಅನಿತ್ಯತೆ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಧಕ ಬದುಕಿನ ಆಶಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ದುರ್ಭರತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯಿದೆ. ಅವಗಣದ ಮೂಢಭಕ್ತಿ ಲೋಭಿಯಾದ ಸಿರಿವಂತ, ಡಂಭಾಚಾರಿಯಾದ ಹರಿಭಕ್ತಿ, ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ದುರ್ವ್ಯಾಸನಿ, ದಾನ - ಧರ್ಮ ಮರೆತ ಸ್ವಾಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸೈಜನ್ಯ ಮೂಳೆಮನವರಿಕೆಯ ದಾಟಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

“ಡಿಂಬನೋಳಿಗೆ ಘ್ರಾಣವಿರಲು ಕಂಬಶೂತ್ರದ ಗೊಂಡಿಯಂತೆ ಎಂದಿದ್ದರೊಂದು ದಿನ ಸಾವು ತಪ್ಪದು” ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ಮಣ್ಣಗಳ ಸುತಲೂ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ತಿರಸ್ಯಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಗಳಿಯತಾರೆ. ‘ಸತ್ಯವಂತರ ಸಂಗವಿರಲು ತೀರ್ಥವಾತ್ಮಕೇ’ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಲೋಕಜಾಳನ್ನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವದ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

“ವರಕವಿಗಳ ಮುಂದೆ ನರಕವಿಗಳು ವಿದ್ಯೆ ತೋರಬಾರದು ಈ ಧರಣೆಯ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಶರಣಂದು ಮೂರಿಯ ಮಾಡಬಾರದು” ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀತಿ - ನಡುವಳಿಕೆಯ ಹಾಡು. ಅರ್ಥಮೂಳೆವಾದ ಪ್ರಾಸು, ಅನುಪ್ರಾಸಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ, ಉಪಮಾನಿಪ್ಯತೆ, ಉತ್ತಿಸೋಂದಯ್ಯ, ಲೋಕಾನುಭವ ಸಹಜ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮನಮುಟ್ಟಿವಂತೆ ಇವೆ.

ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕನಕದಾಸರ ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಾಖಿಲೆಗಳಾಗಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಪಳೆಯಲ್ಕಿಗಳಾಗಿ ಗೊಚರಿಸುತ್ತದೆ. “ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲೆನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಣ್ಣರೆದು ನೋಡಿದ ಅವರು ಜಾತಿಮತಗಳ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಟಿಲ ಕುಹಕಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಂಡಿವಚಕಗಳನ್ನು ಹೋಡಿಯೆಂದು ಜಾಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿದಿದು ನಿಲ್ಲಿತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅವರ ಕಟುವಾದ ಮಾತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಾರಿಕ ಮನೋ ದ್ಯುರ್ಯ ಮಿಂಚುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿಸೋಳಿಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮೀರುವ ಈ ಮನೋಧರ್ಮದ ಹಿಂದೆ ಆಪಾರವಾದ ಮಾನವೀಯ ಅನುಕಂಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಷ್ಟ್ಯಾಪಿ ಮಾನವೀಯ ಮಿಡಿಟಗಳು, ಕಂಡು ಹಿಂದೆ ಆಪಾರವಾದ ಮಾನವೀಯ ಅನುಕಂಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಷ್ಟ್ಯಾಪಿ ಮಾನವೀಯ ಮಿಡಿಟಗಳು, ಬರುತ್ತವೆ. ಎಂದು ಡಾ ಎಚ್. ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ಯಾಮಿಯವರು “ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರು” ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಆಧುನಿಕ ಮನೋಭಾವವು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂತಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕನಕನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ‘ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ’ ಇದಕ್ಕೆ ‘ಕೃಷ್ಣಚರಿತೆ’ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಗುರಿಯಾದರೂ, ಕಾವ್ಯವು ರಸವತ್ತಾಗಿದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ‘ನಳಿಕರಿತ್ತೆ’ ಮೂಲತಃ ಅತ್ಯಂತ ರಮ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಥನ ಕಾವ್ಯ ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಥಾವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ‘ಹರಿಹರಭಕ್ತಿಸಾಗರ’ವು ಎಷ್ಟು ಸರಳವೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿದೆ. ‘ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ’ ಚಮತ್ವಾರ್ಥಯಕ್ತವಾದ ಒಂದು ವಿಂಡ ಕಾವ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯವರೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಶ್ರೀಮಂತರೆನಿಸಿಕೊಂಡವರೂ ಅಂತಸ್ಪತಿವಿಲ್ಲದರಾಗಿದ್ದ ಕೇವಲ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಹಿರಾಡಂಬರದಿಂದ ಬಾಳತಕ್ಕವರು ದೃವಕ್ಕೆ ದೂರಾದವರು-ಎಂದು ಕವಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಫಿ ಕನಕನ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಉತ್ಸಿ ಬಾತುರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ‘ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಅಧಿಕ ಸ್ವೇಹಕ್ಕಿಂತ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಜಗಳ ಲೇಸು, ಎಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕರೆನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕನಕನು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗೆ ಕತನನ್ನು ದಾಸಪಂಥದವರು ‘ಯಮಧರ್ಮನ ಅವಶಾರ’ ಎಂದು ಕರೆದು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ವಿಜಯದಾಸರು (ಕ. ಶ. ೧೯೮೩. - ೧೯೯೫) :

ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮೆ :

‘ಸಂಚಿ’ ಎಂದರೆ ಜೀಲ. ಹೊನ್ನಮ್ಮೆ ಎಲೆಯಡಿಕಯ ಜೀಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ - ರಾಜೀಯರ ಸಮೀಪವರ್ತೀಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು. ಅರಮನೆಯ ಉಳಿಗದವಳಾದ ಈಕೆ ಸಿಂಗರಾಯನಿಂದ ವಿದ್ಯಾಜ್ಞನೆಗೇದು ‘ಹದಿಬದೆಯಧರ್ಮ’ (ಪತಿಪ್ರತಯರ ಧರ್ಮಕರ್ತವ್ಯ) ಎಂಬ ನೀತಿಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯಿದ್ದರು. ಇದು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಿದೆ. ಗಂಡನೆಡನೆ, ಗರತಿಯಾಗಿ, ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧಿವಾದದಂತಿದೆ ಈ ಕಾವ್ಯ.

ಹೊನ್ನಮ್ಮೆಳು ಯಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶ. ಗಣಿಂ ರ ಸರಿಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಯಿತ್ರಿ. ಜಿಕ್ಕೆದೇವರಾಜ ಒಡಯರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯ ಕೃತಿಯು ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದ ಪತಿಪ್ರತಾಧರ್ಮವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಾಫ ಮಾನಗಳ ಬಗಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಧರ್ಮಶಾಸನದಲ್ಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗಗೆ ನಿಕೃಷ್ಟ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವದನ್ನು ಕುರಿತು ಅವಳು ಹೇಳುವ ರೀತಿ ;

“ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲವೆ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪಡೆದ ತಾಯಿ

ಪೆಣ್ಣಿಲ್ಲವೆ ಹೊರೆದವಳು

ಪೆಣ್ಣಿ ಪೆಣ್ಣಿಂದೇಕೆ ಬೀಳಿಗಳೆವರು

ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಿದ ಗಾವಿಲರು” ಎಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಶ್ರೀಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹಿರಿಮೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯುತಪ್ತಿಸುತ್ತಾಳೆ.

‘ಪರಿಬರ್ತನೆ ಧರ್ಮ’ ಎಂಬ ವಿಷಯವೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದೆ. “ಸಾಹಿನಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನೆಯೋಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದ ಪದಗೆದ್ದು ಬಯಲು ಬಗ್ಗೆದೆ” ಎಂದು ಕಾಣು. ರಚನೆ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಧೈರ್ಯದಾತ್ಮೀಯೂ ಹೌದು. ಈ ಶಾಂಗತ್ಯ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಿಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ದುಸುಧರ್ಮ ರಾಸದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಸತಿಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. “ಬಲ್ಲರಿಂದಾನು ಕೇಳಿದುದಕೆ ಪೆಚು ಕುಂದಿಲ್ಲದಂತೆ ಭೂರಿಗೊಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಮರಿವಂತೆ ವಾತುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವನು, ಸೋಗಸುಷೂಲು” ಎಂದು ಏನಮ್ಮುದಾಗಿ ಉಸುಪಿಂದಾಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪತಿತಾಧರ್ಮ ನಿಯಮಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಸೀರ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವರ್ಣನೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ರೂಪದ ಕಳೆಗಳು ಶ್ರೀ ವೃಷ್ಣಿದ ತತ್ವಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತಗಳಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಕುಮಾರ ನಾದೋಡ ಬಂದ ಗುಣಾವಣದರಿಂದ
ಕುವರಿಯಾದೋಡ ಕುಂಡನೆ ?

ಎಂದು ಗೊಡ್ಡು ಪರಂಪರೆ ಸೆಡ್ಡೊಡೆವ ಪ್ರವಿರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿದೆ. ಸತಿಧರ್ಮದೋಡನೆ ಪತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪತಿಯಾದವನು ಸತಿಯೋಡನೆ ವಿನಯ, ವಿಧೀಯತೆಯ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.

“ಅರಿಯದ ಹೆಣ್ಣು ನಾದರಿಸಿಯಂಜಿಕಿಗಳ
ಪರಿಮುಗಿಯ್ಯದ ಬಲ್ಕಿದೋರೆ “
“ಮುಗದೆ ನಾಟಕಿಗೊಳಿ - - -
ಲಿಗುಂದೋಳು ಬಾಜಿಪ ಬೀಣಿಗೊನಕೆಗೊಂಬ
ಬಗೆಯನಿಮುದು ಭಾವಿಷೋಡೆ”

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮರುಷನು ತನ್ನ ಗೃಹಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೃತಿಯ ಕೃತಿಯ ಸ್ವಂತ ಸತ್ಯದ ಅಳ್ಳಗನ್ನಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಹಜ ಪ್ರಾಸಾದದ ತಿಳಿಯಾದ ಒಟ್ಟಿದೆ. “ಸರಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರದೇವತೆ” ಎಂಬ ಬಿರುದಿಗೆ ಭಾಜನಳಾದಂತೆ ಈ ನೀತಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾಧಿಕ ವಾಣಿಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕೃತಿ ಸಂಸಾರ ಧರ್ಮದ ಕೃಷಿಡಿಯೂ ಆಗಿದ್ದು. ಪತಿಪ್ರತಾ ಧರ್ಮದ ಸುಲಿಮಂಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸಿರಿಗನ್ನಡಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ಥಾನದ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ವಿದ್ಬಿತ್ತ ಕವಿಗಳ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಘಾಸೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ತೀರ್ಥಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಆದರಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹೊಸ್ಸುಮ್ಮುಕ್ಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾರಸತ್ತ ಲೋಕದ ಕವಯತ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ದೃವತಾರೆಯಾಗಿ ರಾರಾಜಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.