

ಡಾ. ಎಸ್. ಬಿ. ಚನ್ನಗೌಡ. ಎಂ.ಎ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರಾಂತಪಾಲರು ಬಿ.ಆರ್.ತಂಬಾಕದ ಪ್ರಥಮ ದಜ್ಞ ಕಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಹಿರೇಕರೂರು. ಜಂಗಮವಾಸಿ- ಉಳಿಲುಲುಜಾಂ.

ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅನುಭಾವಿಗಳ ತೊಲನಿಕ ವಿವೇಚನೆ:

ಸರ್ವಜ್ಞ-ವೇಮನ:

ನಾನ್ಯಃಃ ಕುರತೇ ಕಾವ್ಯಂ: ಇಂಥಿ ಅಲ್ಲದವನು ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸಲಾರನು ಎಂಬ ಮೀಮಾಂಸಕರ ಹೇಳಿಕೆ.
ರಾಮಾಯಣ-ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತಾದಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಕರ್ತೃಗಳು ತಪಸ್ಸಂಪನ್ಮಾದ ಮಹಷ್ಯಿಗಳೇ ತಾನೇ!
ಅದ್ವರ್ತಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ವ್ಯಾಸ ವಾಲ್ಯೇಕಿಯರ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿಶ್ಯಾಗಿಗಳಾಗಿ, ಯೋಗಿ ಮಂಗವರಾಗಿ
ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಕಾಳಿದಾಸನು ಜೀವನವನ್ನು ಶೈಲಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ
ರಸಿಕ ಮತ್ತು ಭೋಗಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದ ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥಿ ಎಂದರೆ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿಶ್ಯಾಗಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸತ್ಯ
ಸೌಂದರ್ಯದ್ರಷ್ಟಾರನಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಇಂಥಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಅಧ್ಯೇಯಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ವಜ್ಞ-ವೇಮನರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನಾಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯನ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸತ್ಯ
ಸೌಂದರ್ಯದ್ರಷ್ಟಾರನಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಇಂಥಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಎಂಬುದು ಇವರೀವರಿಗೆ
ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನ ಕುರಿತು ‘ಸರ್ವಜ್ಞನ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣ’ ಎಂಬ
ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಮನರ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೇನಿಸುತ್ತದೆ.
‘ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ ಯಾರು? ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವೇಮ+ಅನ್ನ=ವೇಮನ್ನ,
ಇದರ ರೂಪ ಉಚ್ಛಾರವೇ ವೇಮನ. ಅವರ ಜೀವನವು ರಹಸ್ಯಮಯವಿತ್ತ. ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವದು.
ತಿಳಿವಿನಾಚಿಯ ತತ್ವ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದವರೇ ವೇಮನ. ತನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ, ಆದಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಳಿಕಿ
ನೋಡಬಹುದು? ವೇಮನರನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೆಂದರೆ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು. ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ “ಉದ್ದ್ರಿತೀ
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕ್ರಮದಿಂದ ರೂಪವೇನು ಇರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಯೋಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ”
ನೋಡಬೇಕು. ಆಗ “ಭಕ್ತಿಹೋಂದಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಾದ” ಸತ್ಯ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಥ “ವೇಮನನೆಂಬ ಯೋಗಿ
ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಲೋಕದಿ, ಮಾಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಮಣ್ಣ ಪುರುಷರಿವ! ಮಾಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಪ್ಪು ಭೋಗ, ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆ”
‘ಸರ್ವಜ್ಞನು ಕನ್ನಡಿಗರ ತಿರುವುಳ್ಳವರ್, ಕನ್ನಡಿಗರ ವೇಮನ, ಅವರಂತೆ ಇವನಿಗೂ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛರಾವಾವು
ಸಲ್ಲಿತ್ತದೆ- ಎಂದು ಮೊ.ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಱೆಲಿಲ ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು.’

ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂಶಯ ರಹಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವರಗೆ ವೇಮನನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ವೇಮನನ ಹುಟ್ಟುರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವನ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ.

‘ಮೂಲ : ಉರು ಕೊಂಡವೀಡು ಉನಿಕಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ
ಮೂಗ ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಮೊದಟಿ ಇಲ್ಲ
ಅರಶಿ ಚೂಡ ಬಯಲು ಆಡನೇ ಶಿವುಡಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿ ರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ.

ಅನವಾದ : ಉರು ಕೊಂಡವೀಡು ಉನಿಕಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ
ಮೂಕಚಿಂತ ಹಳ್ಳಿ ಮೊದಲ ಮನೆಯ
ಅರಶಿ ನೋಡ ಬಯಲು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವನಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ಕೇಳೆವೇಮಾ.

ಈ ಪದ್ಯದ ನಿಂದಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ವೇಮನನ ಪದ್ಯವೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಅವನ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅವನ ಹುಟ್ಟುರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ ಬಯಸುವುದೇ ಬೇರೆ. ಈ ಪದ್ಯದ ಒಳಾಫ್ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಅಫ್ ಹೀಗಿದೆ.’

‘ಉರುಕೊಂಡವೀಡು = ಉರು ಬೆಟ್ಟಸ್ಥಿತಿ.
ಮೂಗಚಿಂತಪಲ್ಲಿ = ಚಿಂತಗಳು ಮೂಕವಾಗಿರುವ ಉರು.
ಮೊದಟಿಇಲ್ಲ = ಮೊದಲಮನೆ ಎದುರು ಮನೆ.
ಅರಶಿಚೂಡ = ಅರಸಿ ನೋಡಿದರೆ.
ಬಯಲು = ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಆದಮುಕ್ತಿ = ಆ ಬಯಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ.
ಆಡನೇ ಶಿವುಡಯಾ = ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವನಿದ್ದಾನೆ.

ಯೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸೀಮೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಂಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಕಾಂತ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವುದು ಸದಾ ಮಾರ್ಣಾಚಂದ್ರ, ಅದು ಬಯಲು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಯೋಗಿಯಾದವನು ಕುಂಡಲಿಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಟು ಆರು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ದಾಟಿ (ಷಟ್ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು) ಆಗ್ನಾಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಪ್ರಾಂತೀಯಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಮಹಾ ಬಯಲು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಬಯಲು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದುವೇ ಶಿವಸಾನಿಧ್ಯ ಈ ಸಾರಾಂಶವನ್ನೇ ವೇಮನನ ಕೊಂಡವೀಡು ಪದ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.’

‘ವೇಮನನ ಕಾಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರು ಅವರವರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಫಟನೆಯನ್ನೂ, ಸನ್ಮೇಶವನ್ನೂ, ವೇಮನನ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನೂ ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಕಾಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.’ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ವೇಮನನ್ನು ಇನೆಯ ಶತಮಾನದವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ನೇಯ ಶತಮಾನದವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವರೆಗೆ ಅವನ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ವೇಮನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ದರೋಡೆಗಳು ನಡೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಮುಸಲ್ಯಾನರು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು ನೆಡೆಸಿದ ಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ವೇಮನನ ಪದ್ಯವೋಂದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.

ಮೂಲ : ಹೆಚ್ಚು ಜನಲು ಜಂಪಿ ಪೇದಲ ವಧಿಯಂಚಿ
ಧೋಕ್ಕು ಕೊರಕುನೋಳ್ಳು ದೊಂಗಲಿಂಚಿ
ಎಕ್ಕಡಿಕರಿಗಿನ ನೆರಿಗಿಯಮುಡುಜಂಪು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ.

ಅನವಾದ : ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಹೊಂದು ಬಡವರನು ವಧಿಸಿ
ಉದರ ಸಲುವು ಉರು ಸೂರೆ ಗ್ರೇದು
ಎಲ್ಲೆ ಇರಲಿ ಅವರ ಹಡುಕಿಯಮನ ಕೊಲುವ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ಕೇಳ್ಣ ವೇಮಾ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ವೇಮನನ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಈತನ ಕೌಟಂಬಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾದಲ್ಲಿ, ‘ಕೊಂಡವೀಡು ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯವಂತದ ಕುಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜರಿತ್ಯೆಯ ನಾಯಕ ವೇಮನ. ೧೯೮೦-೧೯೮೦ ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯವಾಳಿ ತಮ್ಮ ವಿಲಾಸ ವಿಭ್ರಮೆಗಳ ಸೇಳವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಎರವಾದ ಹೋಮಗಿರಿ ರೆಡ್ಡಿಯ ಮತ್ತನಿಂತೆ. ಹೋಮಗಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಮ್ಮೆ, ಅವನ ಸೋದರಿ ಮಲ್ಲಾಂಬೆಯು ರಾಜಮಹೇಂದ್ರದ ದೂರೆ ಕಾಟಯ ವೇಮಾರೆಡ್ಡಿಯ ಮಡದಿ. ಈ ಮಲ್ಲಾಂಬೆಯ ಮಗಳಾದ ಅನತ್ಯಲ್ಲಿ ಉಫ್‌ನರಸಾಂಬೆಯನ್ನು ವೀರಭದ್ರಾರೆಡ್ಡಿಯು ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದನು. ಹೀಗಾಗಿ ವೀರಭದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಾಂಬೆಯ ಅಳಿಯನಾಗಿದ್ದನು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇಮನ ಅವಳ ಸೋದರಳಿಯನಾಗಿದ್ದು. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಮೇರೆಗೆ ನರಸಾಂಬ ಉಫ್‌ ಆತನಲ್ಲಿ ವೇಮನರಿಗೆ ಅತ್ಯಿಗೆಯಾಗಿದ್ದಳು.’

ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ವೇಮನರ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಾನವಾಗಿ ಇವರೀವರ ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲರ ‘ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ’ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಪ್ಪ ಉತ್ತಂಗಿ ವಿರಚಿತ ‘ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು’ ಈ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೯-೨೯ ನೇಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ವೇಮನರ ಮಟ್ಟು ದೇಶ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮತ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ನಿಷ್ಪತ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ

ಬಂದಂತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ವೇಮನರ ತೊಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವೇಮನರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪದ್ಯಗಳ ತೆಲಗು ಮೂಲವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ’ ಈ ಕೃತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಿತ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ವೇಮನರ ತೊಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೊಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳನ್ನು ಚನ್ನಪ್ಪ ಉತ್ತಂಗಿಯವರ ‘ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು’ ಹಾಗೂ ವೇಮನರ ಕುರಿತು ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲರ ‘ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ’ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ವಜ್ಞ-ವೇಮನರ ದೇಶ, ಕಾಲಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಈರ್ವರನ್ನು ಕುರಿತು ಕಟ್ಟಿ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ-ವೇಮನರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಾನುಭವಗಳನ್ನು ಆದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಾಲವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ಞವಾದ ಶೈಲಿ, ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸರಳ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಉಪಮಾನಗಳು, ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಿಲ್ಲದ ನೇರನುಡಿಗಳಿಂದ ನಕ್ಷೆ ನಗಿಸುವ ಹಾಸ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ದೃವ-ಗುರು-ಜ್ಞಾನಿ (ಯೋಗಿ-ಖಂಡ) ಕರ್ಮ ಅರ್ಥವಾ ವಿಧಿ, ಸಜ್ಞನರು, ದುರ್ಜನರು, ಮೂರ್ವಿನರು, ದಾನ, ಧರ್ಮ, ಗೃಹಿಣಿ, ಸಂಸಾರದ ಜೀವತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇಶ್ವನಿಂದ – ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ-ತಮ್ಮ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘುಲವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಗುರು ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ. ‘ಗು’ ಎಂದರೆ ಅಂಧಕಾರ ‘ರು’ ಎಂದರೆ ನಿವಾರಕ. ಅಂಧಕಾರ ನಿವಾರಕನೇ ಗುರು. ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ಮನವು ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ಪ್ರೇಯ, ಶ್ರೀಯಗಳ ಗಣನೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿವೇಕ ಹೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದಾರಿಗಾಣವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಯೆಯ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನ ತಡಕಾಡುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ, ಅಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಂಬ ತಾಪತ್ಯಗಳು ಮನವನ್ನು ಕೊರಗಿಸುತ್ತವೆ. ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳಚಿ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮಹಾಮರುಷನೇ, ಆತ್ಮದತ್ತ, ಬೆಳಕು ಬೀರಿ ತೋರಿಸುವನೇ ಗುರು. ಗುರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಗುರುವಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯೆ ಗುರುತಾಗಿ ದೂರೆಯದು.’ ‘ಗುರು’ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಈರ್ವರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸರ್ವಜ್ಞ

ಗುರುವಿನ ವಿಸ್ತರದ | ಪರಿಯ ನಾನೇನೆಂಬೆ! |

ಮೆರೆವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಹೊರಗನವಬೆಳಗಿ |

ಪರಿಮಾಣನಿಪ್ಪ ಸರ್ವಜ್ಞ

ಮೂರು ಕಣ್ಣೀಶ್ವರನ | ತೋರಿ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಗುರು |

ಬೇರರಿಪುದೊಂದು ತೆರನಿಲ್ಲ ಗುರುಕರಣ |

ತೋರುವುದು ಹರನಪ್ಪ ಸರ್ವಜ್ಞ

ವೇಮನ

ಗುರುವಿನ ಶೀಕ್ಷೆಯಿರದೆ ಗುರುತು ದೊರೆಯುದೆಂತು

ಅಜನೆ ಇರಲಿ: ಅವನ ಅಪ್ಪನಿರಲಿ

ಬೀಗದ ಕೈಯಿರದೆ, ಬೀಗ ತರೆವುದೆಂತು?

ಗುರುವೆ ತಾನಾಗುವ ಹರನ ತೋರುವವನು

ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕವನ್ನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಸುವ

ಕಿಂಕರನ ತೋಧಿಸಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಳೆಯವ.

ತಂದೆಗೂ ಗುರುವಿಗೂ | ಒಂದು ಅಂತರಪುಂಟು |
ತಂದೆ ತೋರುವನು ಸದ್ಗುರುವ, ಗುರುರಾಯ |
ಬಂಧನವ ಕಳೆವ ಸರ್ವಜ್ಞ

ಕೆಡುಕು ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಶೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪರಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಸುವ
ಅಂಥ ಗುರುವ ಬೆಡಿಆರಿತು ಭಾಳು ಜಾಣ

ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

‘ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜ್ಞಾ-ಪದದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ‘ವಿದ್ಯಾ’ ಎಂದರೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದಂತೆ ಆತ್ಮಸ್ಥಿರಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಇದೇನು? ಇದರ ಉತ್ತರವೆಲ್ಲಿ? ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದೆ. ‘ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದ್ಯತಂ ಪವಿತ್ರಮಿಹ ವಿದ್ಯತೇ’ ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ.’ ‘ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ತಚ್ಚುಮೆಗೈದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ‘ಸ್ವರ್ಗ ಮೇಚಿಕಯ್ಯ ಸಂಸಾರಿ ಕಿಂಕನು’ ಎಂದರೆ ‘ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ’. ಇವನು ಒಂದು ಮನ ಮೋಕ್ಷ ಪದವಕ್ಕು ಮಾನವಗೆ, ದ್ವಂದ್ವ ಮನ ಕೇಡು’ ಎಂದರೆ ಅವನು ‘ಮನಮೇ ಮೂಲಂಬು ಮುಕ್ತಿ ಮಹಿಮುಕು ವೇಮು’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ವಿಧಿ, ಶಿವಲೀಲೆ, ತಿರುಕ, ದಾನಿ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಅವರ ಅಭಿಮತ ಅಭಿನ್ನ. ವಿವರಣೆಯ ಉಪಮೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ, ಗರಿಕೆ, ಗಾಣದೆತ್ತು ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನೀರುಕೋಳಿ, ನವಿರು, ಪರಿಮಳ ಹೊತ್ತ ಕತ್ತೆ ಆಗುತ್ತವೆ. (ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ವೇಮನನನ್ನು ‘ಅಂದ್ರ ಸರ್ವಜ್ಞ’ ಎಂದೂ ಸರ್ವಜ್ಞನನ್ನು ‘ಕನ್ನಡ ವೇಮನ’ ಎಂದೂ ಕರೆದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ.

ಸರ್ವಜ್ಞ

ಆತುಮನ ಬಣ್ಣವನು | ಮಾತಿನಗದವನು |
ಜಾತಿಯ ನೆಲೆಯನರಿದು ತಾ ಪರಮನಾ |
ದಾತನೇ ಯೋಗಿಪ್ಪ ಸರ್ವಜ್ಞ

ವೇಮನ

ಉದ್ದ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕ್ರಮದಿಂದ
ರೂಪಮೇನು ಇರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಪರಮ ಯೋಗಿ ನೋಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿರವನು

ಕರ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯ ಕುರಿತು ಈವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಪುಗಳ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಇದೆ. ಬಾಳ ಸಂಪುಟದ ಮೊದಲಿನ ಮಟಗಳು ಹರಿದಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಮಟಗಳು ಹರಿದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ-ಸಾಪುಗಳ ಗುರುತು ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದವನು ಸಾಯಲೇ ಬೇಕು, ಸತ್ತವನು ಹುಟ್ಟಲೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮೂಲ ಸೇರಬೇಕು ಅಥವ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮೊತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಮೊಸರು ಕಾರಣ, ಮೊಸರು ಕಾರ್ಯವಾದರೆ ಹಾಲು ಕಾರಣ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜನನ ಕಾರ್ಯವಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವಾವುದು? ನಮ್ಮ ಮೊರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೇ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣವೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದರೇನು? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಮತ್ತು ವೇಮನರು ಸಾಮ್ಯ ನಿಲುವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದವರೆ.

ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಸುಲಭ ಭಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಶತಕದ ಅಂಶಗಳು ಮಷ್ಟಳವಾಗಿವೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ-ವೇಮನರಿಬ್ಬರು ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ, ಮತ, ವರ್ಗರಹಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರು. ಸರ್ವಜ್ಞನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೇದವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನು? ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅನುಭವದ ವೇದವೇ ಮಿಗಿಲು. ವೇಮನನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೇದ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ವೇಶ್ಯೆಯರಂತಹವು. ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಭ್ರಮೇಗೊಳಿಸುತ್ತವೇಯೇ ಹೊರತು ಸಪ್ತತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗಳಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ-ವೇಮನರಿಬ್ಬರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರು. ‘ಚಿಕ್ಕಮನೆ’ ‘ಸಣ್ಣಶಿಲೆ’ ಚಿತ್ರಪಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಾ, ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ದೇವರೆಂಬುವನು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೀವಿಯಾಡನೆ ದೇಹದೊಳಗಿದ್ದು ಈ ಶರೀರವೆಂಬ ವಾಹನವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಶೀಪ್ತಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿಯಗಳನ್ನು ನೆಡೆಸುವ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯವೇ ದೇವರು. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಿಡಿಸದು. ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಆದಿದೇವನನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಕಲ್ಲು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವವರೇ ಮಾದಿಗ. ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು ಕಲ್ಲು ಗುಂಡು ಈಶನೆಂದು ನಂಬಬಾರದು.

ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲನೆ ಒಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಿನಲಿ ಮನೆಕಟ್ಟಿ
ಕಲ್ಲು ಮೇಲ್ಮೈಲ್ಲ ಕೊಳುವ ಮಾನವರೆಲ್ಲ
ಕಲ್ಲಿನಂತಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ

ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾನವರು ರಮ್ಯವಾದ ಗುಡಿಕಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಟ್ಟಿ ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿ, ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸುತ್ತದೆಯೇ? ವೇಮನನು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ-ವೇಮನರಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆಂದೂ, ವೇದಸಾರವೆಲ್ಲ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹುಚ್ಚು ನಾಯ್ಗಳಂತೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆಯೆ ಹೊರತು ಅದರ ಆಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಯರು. ವೇದಸಾರವೆಲ್ಲ ವೇಮನನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ-ವೇಮನರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ವಭಾವ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಓದು ಬರಹದ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಕವಿತಾಶಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಅನುಭಾವಗಳನ್ನು ಆಶುವಾಗಿ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಸ್ಯಪ್ರಯಿತಿ, ಅವಹೇಳನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಲಿಂಡನೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಾಂಶಗಳು ಮಂತ್ರಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ, ಹರಯೋಗ ಮತ್ತು ಲಯಯೋಗ, ವೆಂದು ನಾಲ್ಕು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ-ವೇಮನರಿಬ್ಬರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಯೋಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಸಾಫ್ರಾಶ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಚ್ಚನಾ ಮನೆಯಾಗಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಾಗಿ
ಇಚ್ಛೆಯನರಿವ ಸತಿಯಾಗಿ -ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ
ಕಿಚ್ಚ ಹಚ್ಚಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ

ಸುಗುಣವತೀಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರಲು ಪುತ್ರರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಒಮ್ಮೆತಿರಲು ಸಂಸಾರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವೇಕೆಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಗೃಹಿಣಿಯರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಹೆಂಡತಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಮೂಲವೆಂದರು.

ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದಲೆ ಇಹವು ! ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದಲೆ ಪರವು
ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದಲೆ ಸಕಲ ಸಂಪದವು -ಹೆಣ್ಣೊಲ್ಲ
ದಣ್ಣಗಳು ಯಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ

ನಮ್ಮ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೂಳೆಯರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವವನೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಜನ್ಮಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಲಾಯ್ದು ಕೊಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಮಾದವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಮರೆತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ದೇಷಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಂಸಾರ ಹಾಡುವವನು ಹುಟ್ಟ ನಾಯಿಯ ಬಾಲ ಹಿಡಿದು ಗೋದಾವರಿಯನ್ನು ಈಜಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ-ವೇಮನರಿಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮೂರಾಂಶುಮದಲ್ಲಿ ಏಕಪತ್ನಿಪ್ರತರಲ್ಲ. ಜಾರಷ್ಠಿಯರು, ವೇಶ್ಯೆಯರು ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಒಳಗಾದವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮಾತು ಅನುಭವದಿಂದ ಮಂಡಿತವಾಗಿದ್ದ ಗೃಹಿಣಿಯ ಜೈನತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ವೇಶ್ಯೆಯರ ಕವಟತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಇವರು ಹಲವಾರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸರ್ವಜ್ಞನು ವೇಮನನಂತೆ. ಬಹಳ ಉದ್ದಿಕ್ತ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು. ಈತ ಇಹಲೋಕ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ವೇಮನನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೈಪ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದವನು. ಈತನ ಸಂಸಾರ ಲಕ್ಷಣವು ಬೆಚ್ಚನೆ ಮನೆ, ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನು, ಎತ್ತುಗಳು ಎರಡು, ಪುತ್ರರ್ಯೈದು, ಬತ್ತದಿವ ಹಯನು, ಕುಂದದಲೆ ಗೆಯ್ದ ಸೊಸೆ, ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿ, ಇಚ್ಚೆಯನು ಅರಿವ ಲೇಸಪ್ಪ ಸತಿ: ಇವು ಇದ್ದರೆ ‘ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ಟು ಹಜ್ಜಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈತ ವೇಮನನಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಏಕಪತ್ನಿಪ್ರತ ನಡೆಸಿದವನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಆತನ ಹಾಗೆ ಈತನು ಜಾರಷ್ಠಿಯರು. ವೇಶ್ಯೆಯರು ಮೂದಲಾದವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕ್ರೈ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.’

ಸರ್ವಜ್ಞ-ವೇಮನರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ರಾಜಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಯೋಗಿಗಳಾದರು. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇನ್ನೂಬ್ಬರು ಅನುಕರಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ನಿಂಬಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಈರ್ವರ ಕಾಲ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ‘ಲಾತ್ತಂಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪನವರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದವನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರಾಳ್ಳಪಲ್ಲಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೇಮನ ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದವನು. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನನ್ನೇ ವೇಮನ ಅನುಕರಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವೇಮನ ತಮೀಳು, ತೆಲಗು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದಂತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಯೆ ಹೊರತು ಕನ್ನಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಮಾತ್ರ

ತೆಲಗು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈತನು ತೆಲುಗರನ್ನು ಬ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ಇವೆ ಎಂದೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.’ ಇವರಿಬ್ಬಿಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗುರುವಾಗಬಲ್ಲ ಸಾಮಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಒಸವಣಿ:

ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞನೇ ವಚನಕಾರರ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ವಚನಕಾರರಾದ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬದುಕಿದವನು. ಅದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಚನಕಾರರು ಪಳಗಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಹರಿಹರ ರಾಘವಾಂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವರೂ ವಚನಕಾರರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ. ವಚನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹದಿನ್ಯೇದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮನರುಜ್ಞವನಗೋಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹನೀಯರೂ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ. ಅದರೆ ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸಿಡಿತ, ಮಿಡಿತ, ಕೋಪ, ಕೆಳವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿ ಕುದಿತ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಬಳ್ಯಗಳಿಗೆ ವಚನಕಾರರು ಸಂಕೀರ್ತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವರೋ ಆ ಒಟ್ಟು ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನು ವಚನಕಾರರ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವಚನಕಾರರ ಆ ಗುಣಗಳು ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ವೀರಶೈವ ಲೇಖಿಕರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೂ ಅವುಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವುದು. ಅವರ ಬಳಿಕ ಸರ್ವಜ್ಞನಲ್ಲೇ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಷ್ಠ ಏನೂ ಕಾಣದು.’

ವಚನಕಾರರು ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೋ ಅದಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೂ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪನೆಯಾಯಿತೆಂಬುದು ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯವರಗೂ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವನ ವಚನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಷಟ್ಪಲದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಜಂಗಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ಒಸವಣಿನವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಕರಿಸಿರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳು ಅವನಿಗೂ ವೀರಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಧರ್ಮದ ಚೈಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದವನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗಿಧ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂದರೆ ವಚನಕಾರರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಚನಕಾರರ ವೈಕಾರಿಕ ಪ್ರಶ್ನರತೆಯು ತಣ್ಣಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆದರ್ಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ವಚನಕಾರರು. ವಚನಕಾರರಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞನು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಸಾಲಿಗ, ಬಡಿಗ, ಬಣಜಿಗ, ಶರದ, ಪಂಚಾಳ, ಜಾಲಗಾರ, ಗಾಜುಗಾರ, ಗಾಣಿಗ, ಜೀಡ, ಬೇಡ, ಬೆಸ್ತು, ಡೊಂಬ. ಸುಂಕಿಗ, ಶಾದ್ರು ಮತ್ತು ಕೊಂಡೆಯಾ ಇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಿಷ್ಪೂರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವವರು ಅವರೂಪ. ಅದರಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಡಾಂಬಿಕತನ, ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಜಾರರು, ಜೋರರು ಮತ್ತು ಜೂಜುಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವನ ಚಾಟಿ

ವಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವನ ಬರವಣಿಗೆ 'ದನದಂತೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ'. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನಕಾರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ದಯೆ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಮತಗಳ ಅಂತರ ನಿವಾರಣೆ, ಉಚ್ಛ್ರಾತಿ ನೀಚ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯ ನಿರೋಧ, ಷಟ್ಕಾಳ, ಅಷ್ಟಾವರಣ, ಪಂಚಾಚಾರವೇ ಮುಂತಾದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ವಜ್ಞನು ಒಂದೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗದೆ, ಸರ್ವಜ್ಞನು ಕೆಲವು ವಚನಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಚೀನರ ವಚನಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕೃತನಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಅವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಂಡದ್ದರ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತ 'ಪಕ್'ವಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದವನು. ಏಕಾಂಗಿಯಾದರೂ ಒಂಟಿತನ ಅವನನ್ನು ಕಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೂ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೂ, ವಚನಕಾರರಿಗೂ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೋಲಿಕೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಮುಟ್ಟಿದಾರಾಭ್ಯಾದಿಂದಲೇ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಬಂದವರು.

ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮುಟ್ಟು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಅರಿವು ಏನೇನೂ ಸಾಲದು. ಅವನ ಶ್ರೀಪದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದ ಬಸವರಸನೆಂದು, ಅವನು ಯಾತ್ರಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಶಿವನು ಇವನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಉಂಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಪಿಂಡಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನುಂಗು. ನೀನು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಗಭರಾನ ಮಾಡುವಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುವನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಸವರಸನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಸಿ ಮಾಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಲಾರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದೊಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಮಾಗಾರ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಸಿದ್ದ ಇವನು ಅಡುಗೆಗೆ ಹೊಸ ಗಡಿಗೆ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಕುಂಬಾರ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾವಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಮುಸುಕಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಹಸಿದು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಬಸವರಸನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಆಗಲೇ ಪರಿಚಿತಳಾಗಿದ್ದ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಆ ಕುಂಬಾರ ವಿಧವೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು, ಅವಳು ಇವನನ್ನು ಮನೆಯೋಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದಳು. ಆಕೆಯು ಮುಟ್ಟು, ಸುಂದರಳೂ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಮೋಹವುಂಟಾಗಿ ಮಳೆಯು

ಭೋಗರೆಯುತ್ತಿರಲು ಯಾರೂ ಬಾರದಂತಾಗಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರತರವಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಭೋಗೆಜ್ಞೇಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ತಾಯಿಯು ಕುಂಚಾರಗಿತ್ತಿಯಾದ ಮಾಳಿಯೆಂದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಅನ್ವೇತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಶು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಯಾರ ಮಗ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಾನು ಶಿವನ ಮಗನೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ನೂಕಿಟ್ಟರು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಃ ಸರ್ವಜ್ಞನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಮಾಳಿನು ಮಾಳಿಯು | ಕೂಳಾ ತಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಲಿ
ಕೇಳಿ ನೀನಾರ ಮಗನೆಂದು ನಾ ಶಿವನ
ಮೇಳದಣುಗೆಂಬೆ ಸರ್ವಜ್ಞಃ

ತಂದ ಹಾರುವನಲ್ಲ ತಾಯಿ ಮಾಳಿಯು ಅಲ್ಲ
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ವರಪುತ್ರ ನಾ ನಿಮ್ಮ
ಕಂದನಲ್ಲೆಂಬೆ ಸರ್ವಜ್ಞಃ||

ನೂಕಿದವರಾಗ ಕೂಕಟಿಯವನನು
ಲೋಕದೊಳಗೆಲ್ಲ ಕಂಡುದ ನುಡಿವುತ್ತ
ಎಕವಾಗಿಹೆನು ಸರ್ವಜ್ಞಃ||

ಈ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ಶಿವನೇ ತಂದೆಯಾದ. ಬಸವಣಿನವರ ಜನನ, ಬಾಲ್ಯ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ತದ್ವಾಡಿ ನಾಡಿನ ಬಗೇವಾಡಿ ಬಸವಣಿನ ಉರು. ಇದು ಈಗಿನ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖಿ ಉರು. ಇದೊಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಗ್ರಹಾರವಾಗಿದ್ದಿತು. ಆ ‘ಅಗ್ರೇಶ್ವರದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಮಾದಿರಾಜ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಇಂಗಳೇಶ್ವರದ ಮಾದಲಾಂಬೆ, ಇವರು ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಗೋತ್ರದ ಕಮ್ಮೆಕುಲದ ಶೈವಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಣಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ವೃಷಭನೋಂಪಿ ಅಥವಾ ನಂದಿನಾಥನ ನೋಂಪಿ ಪ್ರತಿದಿಂದ ಮಾದಲಾಂಬೆಗೆ ಸುಮೂಹರತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವನ ಶಿಶು ಜನಿಸಿತು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಜಾತಕಮಾರ್ದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ‘ಬಸವ’ (ವೃಷಭ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

‘ಬಸವ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಮೂರಧನಂಬಿಕೆ ಕಂದಾಚಾರ, ಕಂಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಬೇಸತ್ತು. ಆ ಬಾಲಬಸವನಿಗೆ ಅಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಜಡವಾಗಿ ಕಂಡವು. ಮುಂದೆ ಈ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಬಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ-ತಂದೆಯರಲ್ಲಿ ವಿರಸ ಮೂಡಿತು. ತಾನಿಷ್ಠ ವೈದಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾನಿನ್ನು ಇರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದೆನಿಸಿ, ಹದಿನಾರರ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಮಣ್ಣಪವಿಶ್ವೇಂದು ಕರ್ಮಲತೆಯಂತೆ ದೇಹದ ಹೇಳಿ ತೊಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿತ್ವವನ್ನು, ಜನಿವಾರವನ್ನು ಧೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಿಕ್ಕಿರಿಸಿ ಅವನಿಗೂ

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮು ಹಾಕಿ ತನೆನ್ನಡೆಯ ಶಾಡಲ ಸಂಗಮನಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಬಂದವನು ಬಸವಣ್ಣ.'

ಇವರೀರ್ವರ ಹೋಲಿಕೆ ಬಾಲ್ಯದಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕಾದ ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಇವರೀರ್ವರಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ನೀತಿ, ಮತ, ಸಮಾಜ, ಕುಟುಂಬ, ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡು, ಮೇಲೂ-ಕೀಳು, ಬಡವ-ಬಲ್ಲಿದ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಯಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು.

ಉಣಬಂದ ಜಂಗಮಕೆ ಉಣಬಡಿಸಲೇಲ್ಲದೆ
ಉಣಿದಿಪ್ಪ ಲಿಂಗಕುಣಬಡಿಸಿ ಕ್ಯಾಮುಗಿವ
ಬಣಗುಗಳ ನೋಡ ಸರ್ವಜ್ಞಾ

ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಬಸವಣ್ಣನವರು,

ಕಲ್ಲನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲನೆರೆ ಎಂಬರು
ದಿಟದ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲೆಂಬರಯ್ಯಾ
ಉಂಬ ಜಂಗಮ ಬಂದರೆ ನಡೆಯೆಂಬರು
ಉಣದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವ ಹಿಡಿಯೆಂಬರಯ್ಯಾ
ನಮ್ಮ ಕೊಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಕಂಡು
ಉದಾಸೀನವ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲ್ಲತಾಗಿದಮಿಟ್ಟಿಯಂತಪ್ಪರಯ್ಯಾ ಶಾಡಲಸಂಗಮದೇವ.

ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಜಂಗಮನಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸದೆ ಹಾಗೇಯೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಉಣಿದ್ದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತೆ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಟುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ವಚನದಂತೆ ಬಸವಣ್ಣನವರೂ ಕಲ್ಲನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲನೆರದು, ದಿಟದ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲೆಂಬುವ ಮೂರ್ಖ ಮನುಜರನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈವರ ನಿಲುವುಗಳು ಒಂದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಮನಗಾಣಬಹುದು.

ಸರ್ವಜ್ಞನನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಜನರ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದರೆ
ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಧರ್ಮ ಹೊಡೆಮರಳಿ ಕಚ್ಚುವ
ಹಡೆನಾಗ ನೋಡ ಸರ್ವಜ್ಞಾ

ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಹೀಗಿದೆ.

ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದರೆ

ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಲಿಂಗವು ಘಟಸರ್ವನಂತೆ
 ನುಡಿಯಲು ಬಾರದು ನಡೆಯಲು ಬಾರದು
 ಲಿಂಗದೇವನೆ ದಿಭ್ಯಪೋ ಅಯ್ಯಾ
 ಬಡವನ ಕೋಪ ಅವುಡಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾದಂತೆ
 ಕಡೆದಾಂಟಿದು ಕಾಣಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಧರ್ಮವು ಹೊಡೆಮರಳಿ ಕಚ್ಚುವ ವಿಷ ಸರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ
 ಇಬ್ಬರ ನೀತಿ ಒಂದೇ ಅಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ-ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.
 ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಫನಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಜ್ಜನರನ್ನು, ದುರ್ಜನರನ್ನು ಕುರಿತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಈ
 ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವದು ಹೆಚ್ಚೇನು ಸವಿದಂತೆ
 ದುರ್ಜನರ ಸಂಗದೊಡನಾಟ ಬಜ್ಞಲ
 ರೋಚ್ಚಿನಂತಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ

ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಾಣಬಹುದು.

ಸಾರ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಲೇಸು ಕಂಡಯ್ಯ
 ದೂರ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗ ಭಂಗವಯ್ಯಾ
 ಸಂಗವೆರಡುಂಟು ಒಂದ ಬಿಡು ಒಂದ ಹಿಡಿ
 ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸದ ಪರಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಒಂದೇ
 ಅಗಿರುವುದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು.

ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತೂ ವೇದಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಕಾವ್ಯ-ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಂತೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ
 ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ನಡೆವುದೋಂದೇ ಭೂಮಿ ಕುಡಿವುದೋಂದೇ ನೀರು
 ಸುದುವಗ್ಗಿಯೋಂದೆ ಇರುತ್ತಿರೆ ಕುಲಗೋತ್ರ
 ನಡುವೆ ಎತ್ತಣಿದು ಸರ್ವಜ್ಞ

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನೆಲವೋಂದೆ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ

ಜಲವ್ರೋಂದೆ ಶೈಕ್ಷಾಚಮನಕ್ಕೆ
 ಕುಲವ್ರೋಂದೆ ತಾನರಿದವಂಗೆ
 ಘಲವ್ರೋಂದೆ ಷಡುದರುಶನ ಮುಕ್ತಿಗೆ
 ನಿಲವ್ರೋಂದೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಅರಿದವಂಗೆ.

ಹೀಗೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ‘ಯಾತರದ ಹೂವದು ನಾತರದು ಸಾಲದೆ ಜಾತಿ-
 ವಿಜಾತಿಯೆನಬೇಡ ಶಿವನೊಲಿದಾತನೆ ಜಾತ ಸರ್ವಜ್ಞ’ ಎಂಬ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಶ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ,
 ಏರೆಶ್ಯೇವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಭವಿತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಕ್ತರಾದವರು ತಮ್ಮ-ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವರ್ಣಗಳನ್ನು
 ಹುಡುಕಹೂಡು. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಶ್ವಪಚೋಪಿಯಾದದೆನು
 ಶಿವಭಕ್ತನೆ ಕುಲಜನು, ಎಂಬ ಬಸವಣ್ಣವನರ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.

ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿರುವ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವುದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ
 ಮಣಿಯಂತೆ ಹದವರಿತು ಮೋಣಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಬೇರೆಯಾದರೂ
 ಅರ್ಥವಂತಿಕೆ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ನುಡಿದಡೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು
 ನುಡಿದಡೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು
 ನುಡಿದಡೆ ಸ್ವಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು
 ನುಡಿದಡೆ ಲಿಂಗಮೆಜ್ಜಿ ಅಹುದಹುದೆನಬೇಕು
 ನುಡಿಯೋಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದಿಡೆ
 ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯಾ (ಬ.ವ.೫೦೨)

ಮಾತಿನಿಂ ನಗೆನುಡಿಯು | ಮಾತಿನಿಂ ಹಗೆ ಶೋಲೆಯು |
 ಮಾತಿನಿಂ ಸರ್ವ ಸಂಪದವು ಲೋಕಕ್ಕೆ |
 ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨೩೪||

ಮಾತು ಬಲ್ಲಾತಂಗೆ | ಮಾತೊಂದು ಮಾಣಿಕವು |
 ಮಾತೆ ತಾನರಿಯ ದಧಮಂಗೆ ಮಾಣಿಕವು |
 ತೂತು ಬಿಧ್ವಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨೩೫||

ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನುಡಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ
 ಬಳಸಿರುವ ಉಪಮೆಗಳು ಅಂತರಂಗದ ಗುಣಗಳ ವಿಕಾಸದಿಂದ ಉಪಮಾಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಒಟ್ಟಂದದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ
 ಅರ್ಥವಾ ನುಡಿ ಸಮೂಹದ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತಿನಹಾರ, ಮಾಣಿಕ್ಯದ

ದೀಪ್ತಿ, ಸ್ವರ್ಪಿಕದ ಸಲಾಕೆ, ಇಂತಹ ನುಡಿ ಮತ್ತು ನಡೆಯ ಸಾಮರಶೈದಿಂದ ಸರ್ವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.

ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗಿರುವ ಅರ್ಥಪ್ರಭೆ, ಆಂತರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಸುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಗ್ಗುಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಕಾಂತಿಯ ವಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ನುಡಿ ಮತ್ತು ಮಾತಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಒಳವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳ 'ಧ್ವನಿಯ' ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಶಬ್ದದ ಒಳಹೊರಗನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಅಖಿಂಡ ನುಡಿ ಶರೀರದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಪರಿ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿಳ್ಳ ಸಹೃದಯನ ಅಂತರಂಗದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.

ಬಿದಿರಲಂಡಣವಕ್ಕು, ಬಿದಿರಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿಗೆಯಕ್ಕು,
ಬಿದಿರಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯ ಗುಂಡಾರವಕ್ಕು,
ಬಿದಿರಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಂಪದವೆಲ್ಲವು,
ಬಿದಿರದವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ. (ಬ.ವ.೨೨೧)

ಬಿದಿರೆ ಅಂದಣವಕ್ಕು | ಬಿದಿರೆ ಸತ್ತಿಗೆಯಕ್ಕು |
ಬಿದಿರಿಂದ ಸಕಲ ಪದವಕ್ಕು, ಲೋಕದೊಳು |
ಬಿದಿರದವ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨೯೯||

'ಬಿದಿರು' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಿದುರು, ಡಂಬುಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಭಾಗು ಭೃತ್ಯವಾಗು ಎಂಬ ಕೆಂಕರಭಾವ ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಡಿಗಿದೆ. ಕೆಂಕರಭಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ ಈರ್ವರ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾನಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಸಬಹುದು. ವಚನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯಾನುಭವವಾಗಿಸುವ ಶಬ್ದಪಾಕ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಸಿದ್ಧಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಿದಿರೆಂಬುದು ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕು ಅವಶ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಈರ್ವರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಉಪಮೇಯ, ರೂಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮೂರಣವಾದ ವಚನಗಳು ಸಾಮ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅನುಭವ ಆ ಸಂಕೇತಗಳ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು ಕಾವ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಯತಿ, ಲಯ, ಪ್ರಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ವಾವಾದ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ವತೆ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ಮನವಿಲ್ಲದೆ,
ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ನಿಜವಿಲ್ಲದೆ!
ಮಾಡುವ ನೀಡುವ ನಿಜಗುಣವುಳ್ಳಿ
ಕೂಡಿಕೊಂಬ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ! (ಬ.ವ.೨೨೩)

ಕೊಟ್ಟು ಕುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ | ಕೊಟ್ಟಾಡಿ ಕೊಳಬೇಡ |

ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಕೆಟ್ಟಿ ನೆನಬೇಡ | ತಿವನಲ್ಲಿ |

ಕೆಟ್ಟಿಹುದು ಬುತ್ತಿ ! ಸರ್ವಜ್ಞಾ ||೧೮||

ದಾರ್ಶನಿಕರಾದ ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಗಳ ಜೋತೆಗೆ ಸುಂದರ ಪ್ರತಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪಡೆಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ದಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇವರೀರ್ವರ ವಚನಗಳು ದಾನದ ಮುಹಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಯಾರದೋ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಯಕ್ತಿಕೆ ಪ್ರಭಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಾನಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಸಿವಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಳಾಯಿತೆಂದು ಮರುಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ಮನವಿಲ್ಲದೆ, ನೀಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ನಿಜವಿಲ್ಲದೆ' ಸರ್ವಜ್ಞನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಕೊಟ್ಟಾಡಿ ಕೊಳಬೇಡ' ಈ ಎರಡು ವಚನಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೋಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣ ನೀತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಸಾಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಈರ್ವರ ವಚನಗಳೋಂದಿಗೆ ತೋಲನಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ವಜ್ಞನ್ ಮೇಲೆ ಪರಮಾವಧಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದವರೆಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅವರ ಭಾವಗಳು, ಅವರ ವಚನಗಳು, ಅವರ ಲಯಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞನ್ ಇಡೀ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುವರಿದಿವೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞನೇ ವಚನಕಾರರ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ. ವಚನಕಾರರಾದ ಮೇಲೆ ೩೦೦ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬದುಕಿದವನು ಸರ್ವಜ್ಞಾ ವಚನಕಾರರು ಪಳಗಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ವಚನಕಾರರ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಸರ್ವಜ್ಞ-ಬಸವಣ್ಣನವರ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಈರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಮಾನವ ದೃಷ್ಟಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ ದೃವತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆ, ಈರ್ವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿ ಭಾವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುಪಮ. ಅನ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುವುದು ಅನುಚಿತ. ಪರಮ ಪತಿಪ್ರತಿಗೆ ಗಂಡನೋಬ್ಬನೇ, ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಾರಂತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಜಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಯಸುವ ಮೊಜ್ಞ ಜೀವಿಯೇ ಜಂಗಮನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ ವೃಕ್ಷವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸರ್ವಜ್ಞರ ಸಹವಾಸ, ದುರ್ಜನರ ಸಂಗ, ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಮೂರ್ಧನಂಬಿಕೆ, ಕಂದಾಚಾರ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಹೊಲೆಯನಾರು, ಮೇಲ್ವರ್ಗ, ಕೆಳವರ್ಗದ ಕಲ್ಪನೆ, ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ತೋಲನಿಕ ಅರ್ಥಯನದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಆಂಡಯ್ಯ:

‘ಆಂಡಯ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಚಚ್ಚಿತನಾದ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರು, ಮತ್ತ, ವಂಶ, ಕಾಲ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟರಬಹುದಾದ ರಾಜ, ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾವ್ಯ ವಸ್ತು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿತರು ನಡೆಸಿದ ಚಚ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ.’ ಆಂಡಯ್ಯ ಇಂದಿನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜ್ಯೇನ ಕವಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನ “ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವಂ” ಎಸ್.ಜಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ ರವರು ಮತ್ತು ಎ.ಎಂ.ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ ಇವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆಂಡಯ್ಯನ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಲ್ಲಿ ರಲ್ಲಿ ದೇಜಗೂ ರವರು ಆಂಡಯ್ಯನವರ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚಚ್ಚಿಸಿ ಆಂಡಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞನಂತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಯಲ್ಲವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೂ ಕವಿಯೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಯಾದ ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಗಳೇನಿಲ್ಲ.

ಆತನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಾದರಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವನವೇ ವಸ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಆತ ನಂಬಿದ ದೃವಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲ. ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮತವು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲವು ಕಂಡ ಗುಹೇಶ್ವರನಂತೆ ನಿರಾಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಜ್ಞತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ! ಆದರೆ ಜ್ಯೇನ ಮತಾವಲಂಬಿಯಾದ ಆಂಡಯ್ಯನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮುತ್ತಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು, ಆತ ನಂಬಿದ ಧರ್ಮ. ಎರಡನೆಯದು ಆತನ ಕಾವ್ಯರಚನಾ ಮಾದರಿ. ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತವೆನಿಸುವ ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನವಾಗುವುದು. ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ನೀಗಲು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಂಡಯ್ಯನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಂಡಯ್ಯ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆದದ್ದು ರಾಜನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಮಾತನ್ನು ದೇಜಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವಂ ಸಂಪಾದಿತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಷ್ಟಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಂಡಯ್ಯನ ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ, ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇ ಆಂಡಯ್ಯ ಯಾವ ವಂಶದ ರಾಜನನ್ನು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಾತನೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಚಚ್ಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಂಡಯ್ಯ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಾತನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕದಂಬರ ಕಾಮದೇವನೆಂಬುವನ ಕಂಡಾವಳಿಯನ್ನು ಕೃತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ‘ಈ ಕಾಮದೇವ ಹಾನುಗಲ್ಲು ಕದಂಬರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಅರಸು. ಆತನ ಕಾಲ ಇಂತಿಂದ ಇಂದಿ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಂಡಯ್ಯ ವಚನಕಾರರ ಚಳವಳಿಯ ನಂತರ ಬಂದ ಕವಿ.’

‘ಆಂಡಯ್ಯನ ಕಾವ್ಯೋದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಂಡಯ್ಯನದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾವ್ಯಮಾಗ್ರ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಂದಿದೆ. ಆಂಡಯ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾಷೆಯ ಒಡಲಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದ್ದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಆಂಡಯ್ಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆಂಡಯ್ಯನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ವಚನಕಾರರು ಭಾಷೆಯ ಸೂತಕದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಹವಣಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ವನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಆಂಡಯ್ಯನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ತದ್ವಾಗೋಳಿಸಿ, ತದ್ವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಶಬ್ದವಾದರೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು

ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅರ್ಥವಾಹಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.’

ಆಂಡಯ್ಯ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕವಿಗಳನ್ನಿಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತ ತಂದೆ, ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಯಾದ ಸರ್ವಜ್ಞ ತಂದೆ, ತಾಯಿಯರ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತಾ ಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂತರೂ ತಮ್ಮ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವನ್ನು ಕೂಡ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಸಂತರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯವಿಸ್ತಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ರಾಜ ಮಹರಾಜರಿಗೆ, ಸಮರ ವೀರರಿಗೆ ಸಾವು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅದರ ನಿಗದಿತ ಮೂಹೂರ್ತ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಂತರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ತ್ರೀತಿಸುವ ಜನಪದರಿಗೆ ಬದುಕೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗೆ ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞಮೌಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂತರೂ ಬದುಕನ್ನು ಕುರಿತೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ದಾರಿದೀಪವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪಂಪನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆಂಡಯ್ಯನವರೆಗೆ ಇಂತಹ ವಿವರಗಳು ಅವರವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬೇರೆಸದೇ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಆಂಡಯ್ಯನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆಂಡಯ್ಯ ತನ್ನ ‘ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾಡು ನುಡಿಯ ತ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆಶನ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವದ ಕಥೆ ಕೃತಕ ವಿವರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಕನಾಟಕವನ್ನು ಅಂತರಂಗಮಾರ್ವಕವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಮಾರ್ವವಾಗಿದೆ. ಸಂತನಾದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮನುಷ್ಯರ ಅಂತರಂಗದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಆತ್ಮೋನ್ಮಿತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದವನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಶೈಷ್ಣಿ ಸಂತ. ಸರ್ವಜ್ಞ ತನ್ನ ತ್ರಿಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಂಪರಾಗತ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಂಡಿಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಬದುಕಿಗೆ ಸೀಮಿತವೆನಿಸುವ ಮನೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಭೇದಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕರದಿ ಕಪ್ಪರ ಉಂಟು | ಹಿರಿದಪ್ಪನಾಡುಂಟು |

ಹರನೆಂಬ ದ್ಯೇವ ನಮಗುಂಟು

ನಮ್ಮಿಂದ ಸಿರಿವಂತರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ

ಎಂದು ಅಲೆಮಾರಿತನದ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆಂತ ಮೊದಲು ತನ್ನ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿಶ್ಯಾಗಿಗಳಾದ ಅಂತರಂಗದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಬಡವರಾಗಿ ಕಂಡರು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖವಿದೆ ಎಂದು ವಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಜಂಗಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಟ್ಟಕೊಂಡ ಸಂತರು ಸಾಫರ ಬದುಕಿನ ಲೋಕ ಭೋಗವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಜಂಗಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಸಾಧಕ ಬದುಕಿನ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ

ಬದುಕಿನ ಶ್ರೀಯೆಯಾಗಿ ಕಂಡು, ತನ್ನ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ‘ತಿರಿವಂತರಿಂ ಸಿರಿವಂತರಾಯ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಕಬೀರರು:

‘ಸರ್ವಜ್ಞ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ನಿಖಿಲನಾದ ಜನಕವಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಕಬೀರದಾಸ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರ ತಂದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವ.’ ಉತ್ತರ ದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮ ಕಬೀರನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ದೇಶದ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನ ಜನನ ತಂದ ತಾಯಿ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ವಿವಾದ ಕಬೀರನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಅಭ್ಯರೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ. ‘ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಜ್ಯೋತಿರಿಗೂ ಶ್ರೇವರಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅಚರಾಜ- ಮಲ್ಲಿದೇವ ಎಂಬ ಕವಿಗಳು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಶಾಸನವೊಂದರಿಂದ ಅಭ್ಯರೂರು ಬಸವಣಿನ ಸಮಕಾಲೀನನಾದ ಏಕಾಂತರಾಮಯ್ಯ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದನೆಂಬುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯ.’ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇಂಥ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದನೆಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂತೆಯೇ ಆತ ಕಬೀರನ ಹಾಗೆಯೇ ಶುಷ್ಕಭಾಷ್ಯಾಚಾರ, ಕುಲಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಡಂಬರ, ಮೇಲು ಕೇಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿಖಿಲದೆಯಿಂದ ಖಂಡಿಸಿದ.

‘ಕಬೀರದಾಸರು ಗಳಿಗೆ-ಗಳಿಗಲ ಭರತ ವರ್ಷದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪಂಥದ ಸ್ಥಾಪಕ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗಳಿಗಲ ನೆಯ ಇಸ್ತಿಯ ಅಥವಾ ವಿಕ್ರಮ ಸಂವಶ್ವರ ಗಳಿಗೂ ರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ’ ‘ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ವರನ ಹೆಸರು ನೀರೂ ಲಹರಾರಾ ಎಂಬ ಕುಂಟಯ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಮನು ಕಾಣಿಸಿತು. ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ಜೊಂಡಿನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಹಸು ನಿದಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿದ. ದಯಾಳುವಾದ ಅವನು ಆ ಮನುವನ್ನು ಸಾಕುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ನೀಮಾ ಗಂಡನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆ ಮನುವನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುವಿನಂತೆ ಸಾಕಿದಳು. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಬೀರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರು. ಕಬೀರ ಎಂದರೆ ಅರಬ್ಬೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ’ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಬೆಳೆಯುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಸಾಯಿ ಅಷ್ವಾವಂದ್ ಎಂಬಾತನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಬೀರ ದೇವರನ್ನು ಹರಿ ಎಂದು ರಾಮಾ ಎಂದು ಕರೆದೆ.

ಇದು ಕಬೀರನ ಜೀವನ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಕಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾರದ ಅಂಶವೇನು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವರ್ಷು ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟಿವಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಅವರು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು ಸರಕಲು ಸಂಗತಿಗೆ ಮೆರಗು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಲು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ.

ಅನೇಕ ಚಮತ್ವರಗಳು ಸೇರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕಬೀರದಾಸರ ಮಟ್ಟು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ದಂತಕಥೆಗಳೇ ಅಥಾರ. ಕಬೀರನನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಡ ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿವೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ವಾದಿಸಲು ಬಂದ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಬೀರ ಸೋಲಿಸಿದ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಇವನ ಹಗೆಗಳು ಇವನಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೋಭನ ವಿಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಸೋಲದೆ ನಿಂತದ್ದು.

ಸರ್ವಜ್ಞ ಕುಂಬಾರ ವಿಧವೆ ಮಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾದರಸ ಬ್ರಹ್ಮಣನ ಜಾತ ಸಂತತಿಯಾದರೆ, ಕಬೀರ ರಾಮಾನುಜರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಜಾರ ಸಂತಾನ. ಲೋಕಾಪವಾದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಕಬೀರನ ಮಾತೆ ಅವನನ್ನು ಕರೆಗೆ ಎಸೆದಳು. ಸರ್ವಜ್ಞ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿವಂತನಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಆತನೂ ಕೂಡ ವಿಧವೆಯ ಮಗನಾದರೂ ಕರೆಯ ಪಾಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ‘ಇವರಿಬ್ಬರ ಪಾಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಓರ್ನೋವ್ರೆರಲ್ಲಿ ಬಂದೊಂದು ನುಡಿ ಕಲಿತು ವಿದ್ಯೆಯ ಪರ್ವತವೇ ಆದರು. ಕಬೀರ ಪವ್ಯತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಫಿಸಿದ ಗೃಹಸ್ಥ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದವ. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕುಂಬಕಾರನಾದರೆ, ಕಬೀರ ನೇಯ್ಯಿಕಾರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಾಯಕದ ರೂಪಕ ವಿಲಾಸ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾಜದ ಅನೀತಿ, ಅನ್ವಾಯ ಡಂಭಾಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರು.’ ‘ಕಬೀರರಿಗೆ ಲೋಜ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹೆಂಡತಿ, ಕಮಾಲ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಗ ಮತ್ತು ಕಮಾಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಗಳಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ.’ ‘ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟ ಕೊಡು ಸಾಕು ನನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಮೋಷಣೆಯಾಗಲಿ. ನಾನು ಹಸಿದಿರಬಾರದು, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವಷ್ಟು ಇರಬೇಕು.’ ಇಷ್ಟ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಕೂಡದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡವುದಾದರೆ ನನಗೇನು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಬೀರರು ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನವನ್ನು ನೆಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಈ ಮಾತು ಅವರ ಗೃಹಸ್ಥರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.’ ಕಬೀರರಿಗೆ ಓದಲು, ಬರೆಯಲು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಸಿ, ಕಾಗದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಲಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಒಂದು ದ್ವಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.’ ಕಬೀರರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನಂದರನ್ನು ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ರಾಮಾನಂದರು ಕಬೀರರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಕಬೀರರು ನಿರಾಶರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನಂದರು ಸಾನ್ಕೇಂದು ಗಂಗೆಯ ಪಂಚಗಂಗಾ ಘಾಟ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಇಳಿಯುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಬೀರರು ಅಡ್ಡ ಮಲಗಿದರು. ಅವರ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರಾಮಾನಂದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ “ರಾಮ! ರಾಮ!” ಎಂಬ ಉದ್ದಾರ ಹೊರಟಿತು. ಇದನ್ನೇ ಕಬೀರರು ದೀಕ್ಷಾಮಂತ್ರವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಸರ್ವಜ್ಞ ತನ್ನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದೇ ಇಧ್ದರೂ, ಹಿಂದಿನ ‘ಸರ್ವಜ್ಞನ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣ’ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನ ಕಾಲವನ್ನು ೧೫೬೦-೧೬೦೦ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಒಂದು ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ‘ಕಬೀರದಾಸರು ೧೬೬೦-೧೬೬೧ ಭರತ ವರ್ಷದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪಂಥದ ಸ್ಥಾಪಕ. ಮಟ್ಟಿದ್ದು ಗಿರ್ವಾ ನೆಯ ಇಸ್ತಿಯ ಅರ್ಥವಾ ವಿಕ್ರಮ

ಸಂಪತ್ತರ ಇಂಜಿಲ್ ರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ^೪ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮತ್ತು ಕರೀರ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದಾಗ್ನೋ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮತ್ತು ಕರೀರರ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥಾ ದೂರದ ಅಂತರವೇನಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಕರೀರನ ಹೆಸರಾದ ಕರೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಚ್ಚೆಯೇನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಜೀಜಾಸ್ಸೆ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಕವಿತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ, ಉಪಾಸನಾ ದೃವದ ನಾಮೋಲ್ಲೇವಿ ಮಾಡುವ ಪರಂಪರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಕವಿತೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ‘ಕಹತ್ ಕರೀರ್ ಸುನ್ ಭಾಯೀ ಸಾಧ್ಮೋ, ಕರೀರ್ ಕಹತಾ ಜಾತ್ ಹೈ, ಧನ್ಯಸೂರ್ ಏಕೌ ಪಲ್ ಸರ್ಯಾಯಗ್ ಕಾ ಕಲ್ಪ ಜಿಯೇ, ರಹಿಮನ್ ಹೀರಾ ಕಭ್ ಕಹೈ ಲಾಖ್ ಟಿಕಾ ಹೈ ಮೋಲ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ‘ವೀರನಾರಾಯಣ’ ಎಂದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿರಮಣ ಎಂದು, ಒಸವೇಶ್ವರ ಕೂಡಲಸಂಗಮ’ ಎಂದು, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜನ್ಮಮಲ್ಲಿಕಾಜುನ’ ಎಂದು, ರತ್ನಕರವಣೀ ರತ್ನಕರಾಧಿಶ್ವರ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನ ಪ್ರತಿ ವಚನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸರ್ವಜ್ಞ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಇದು ಕೃತಿಕಾರನ ಹೆಸರೇ? ಅವನ ಬಿರುದೇ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಳಸಿರುವ ವಿಶೇಷಣವೇ? ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಗುಣವೇ? ಎಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುತ್ತವೆ.

ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡಿರುವ ‘ಸರ್ವಜ್ಞ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅವನ ಹೆಸರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಆದರೆ ಶಬ್ದಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಆತ ತನ್ನ ವಿದ್ವತನ್ನು, ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಮೇರೆಯಲು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿರಲಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿನಯ ಭಾವನ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಕರ್ತೋರ ವೈಕೀಕ್ರಿಯ ಅವಿನಾಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞನೇ ತಾನು ಕಲಿತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ, ನೋಡಿ, ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬುವನು ಗರ್ವದಿಂದಾದನೆ

ಸರ್ವರೋಳಗೊಂದೊಂದು ನುಡಿಕಲಿಪು

ವಿದ್ಯದ ಪರವತವೇ ಆದ ಸರ್ವಜ್ಞ

ಈ ಮಟ್ಟದ ವಿನಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸರ್ವಜ್ಞನನ್ನು ಅಹಂಕಾರಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಕವಿ (ಸರ್ವಜ್ಞ) ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿ ಜಗತ್ತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದು ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃತ್ತಿಸಿರಬಹುದು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾ.ಎಲ್.ಬಸವರಾಜು ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಪರಮಾರ್ಥ’ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂಕಿತನಾಮ, ‘ಪರಮಾರ್ಥ’ ಎಂದು ಸಾಧಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ.ಎಂ.ಉಮಾಪತ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ‘ಸರ್ವಜ್ಞ’ ಮತ್ತು ‘ಪರಮಾರ್ಥ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞನ ಅಂಕಿತನಾಮಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಕರೀರ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞರ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೂ ಜೀಜಾಸ್ಸೆಯಿದೆ. ಕರೀರ ಕೊರಿ ಅಥವಾ ಕೊಲೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಹಿಂದೂ ನೇಯ್ಯಯವನೆ? ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೇಯ್ಯಯವನೆ? ಎಂಬುದರ

ಬಗ್ಗೆ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಿವೆ. ಈತನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಜುಲಾಹಾ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡಿವೆ.

ಹರಿ ಕೋ ನಾಮ್ ಅಭ್ಯೇ ಪದ್ ದಾತಾ ಕಹ್ಯೇ ಕಬೀರಾ ಕೋರಿ, ಮೇರೆ ನಾಮ್ ಕೀ ಅಭ್ಯೇ ಪದ್ ನಗರಿ, ಕಹ್ಯೇ ಕಬೀರ್ ಜುಲಾಹಾ-ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಬೀರನ ಪಾಲನೆ-ಮೋಷಣೆ ಮುಸ್ಸಿಂ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೂ ಆತ ಮೂಲತಃ ಹಿಂದೂಪೆಂದೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕನಾಟಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ತನ್ನ ಅನುಭಾವದಿಂದ ಓತಮ್ಮೇತವಾದ ವಚನಗಳಿಂದ ಜನಮನದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕಳೆದಂತೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಬೀರ ತನ್ನ ಅನುಭಾವಜನ್ಯವಾದ ವಚನಗಳಿಂದ ಆ ಭಾಗದ ಜನತೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲೀನತೆಯನ್ನು ತೋಳಿದ. ಇಬ್ಬರೂ ಇಂದಿಗೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಕಬೀರನು ಹಾಡಿದ ಹಾಡು ಆತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಆಶ್ರಸವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಈ ಮಾತು ಅದೆನಿತು ಮಧುರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ:

ಉತೋ ಸವಿ ಮೋರ ಮಾಂಗ ಸವಾರೋ
ದುಲಹಾ ಮೋಸೆ ರೂಸಲ ಹೋ !'
ಏಳು ಸವಿ ! ಏಳೆನ್ನ ಬ್ಯಾತಲೆಯ ತಿದ್ದು !
ಮದುಮಗನ್ನೆನ್ನಮೇಲೆ, ಮುನಿಸುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಹನು !
ಭಗವಂತನ ಮುನಿಸು ಅದೆಂತಹ ಮಧುರ !

ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದರಿಂದ ಜೀವನ್ನಕ್ಕಿ ಸಿಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿ ಸಾಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಬೀರ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಹೇಳಿದ.

ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಹೋಹ ಕಾರಣವದೇನಯಾಗ್
ಕಾರಣ ಪುರುಷನೊಳಗಿರಲು ಅಲೆವುದಕೆ
ಕಾರಣವ ಹೇಳು ಸರ್ವಜ್ಞ !

ಸಮಸ್ಯೆಕಾರರು : ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನಂದರಿಂದಾಗಿ ಕಬೀರ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಪಡೆದನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಿಗುಣ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕಬೀರದಾಸ ಮೊದಲಿಗನೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಪಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಗಳ ಸಮನ್ವಯ ರೂಪವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ನಾಥಪಂಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಪಂಥ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಬೀರನದೇ. ನಾಥಪಂಥಿಗಳ ಯೋಗಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೆ, ಭಾವುಕರ್ತೆಗೆ ಎಡೆಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಥಾನ.

ಆದರೆ ಏರ್ಶೈವ್ ಶರಣರು ‘ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ-ಜ್ಞಾನ-ಕಾರ್ಯಕರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗಮಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಪೂರ್ವ ಧರ್ಮ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಬೀರ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಧರ್ಮದ ಅಧಿಪ್ರಾನಕಾಗಿ ಹೊಗಿದನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.’ ‘ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯೈತವಾದದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದ ಕಬೀರನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯೈತವಾದವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕಬೀರ ಮಾಡಿದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನಂಬು ಮಾಡಿದುದು. ಈತನ ದ್ವಿಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯೈತವಾದದ ಜ್ಞಾನ, ಸೂಖಿ ಮತದ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಪತ್ತಿವಾದಿ ವೇಷ್ಣವ ಮತದ ಅಹಿಂಸೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಏಕೇಶವಾದ, ನಾಥಪಂಥಿಗಳ ಯೋಗಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಅಂತೇ ನಾನು ಕಬೀರನನ್ನು ಸಮನ್ವಯದ ಆಚಾರ್ಯಪುರಣನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ.’ ಈ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕನಾಟಕದ ಶಿವಶರಣರು ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಅನಂತರ ಬಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕೂಡ ಮಾಡಿದನು. ಅಂತಹೀ ಸರ್ವಜ್ಞ-ಕಬೀರ ನಮಗೆ ಸಮೀಪಸ್ಥರಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿ ಕಾಲ, ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಥಾಗಧಿತ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬೇರೆಡಿಸುವ ವಣಾಶ್ರಮದ ಬೇರು ಕಿತ್ತಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರು ಹಾಗೂ ಕೆಲಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಪಡೆದವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ಅಂದಿಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಎಂದಿಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಚನಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನವನರೋನೈಷಣಿಶಾಲಿನಿಯಾಗಿವೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಬೀರರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಜಂಗು ಹತ್ತುವ ಹೆದರಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಸಾವಿಲ್ಲದ, ಕೇಡಿಲ್ಲದ ಬೆಳಕಿನ ಮಂಜಗಳು.

ಕಬೀರದಾಸರ ಉಪದೇಶ ಸರಣಿ ನೇರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಮಾರ್ಗ. ಗುರು ದೊಡ್ಡವನು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಗುರು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವಿರದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದವನು ಗುರು. ಗುರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಯೂ ಸಹ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಅಥವಾ ಇದು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧವೆಲ್ಲಿ? ಇಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಜ್ಞಾನವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಜ್ಞಾನವಿರುವವನು ನಿಜವಾದ ಗುರು. ಗುರುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುರುಡು ಶಿಷ್ಯನಿಗೇನು ಜ್ಞಾನ ಬಂದೀತು? ಅವನು ಮತ್ತಮ್ಮ ಕುರುಡು. ಇಂತಹ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಮಂಡಳಿಯೇ ಅಧಿಕ. ಕುರುಡರು ಕುರುಡರನ್ನು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಳು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೊಡಿ ನಿಜವಾದ ಗುರು ಭಾಗ್ಯವಶಾತ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಧ್ಯಷ್ಟವೇ ಅಧ್ಯಷ್ಟ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದರಡು ಮಾತೇ ಸಾಕು ಶಿಷ್ಯನ ಉದ್ಘಾರವಾದಂತೆ ಅಂಥಹ ಗುರುವಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರಸ್ಪ ಇಬ್ಬರ ನಿಲ್ಲವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

‘ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಕೇರುವ ಮೋರ ಅಸಾರವಾದ ಹೊಟ್ಟು ತೊಡು ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಹಾರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಾರವಾದ ಕಾಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ‘ವಂದರಿ’ಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಾರವಾದುದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ವಂದರಿಯಾಗಬಾರದು ಕೇರುವ ಮೋರವಾಗಬೇಕು.’ ಒಮ್ಮೆ ಗುರು ಹೇಳಿದ ‘ಕಬೀರ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡು ಎಂದು. ಆಗ ಹೋರಣು ಪರರ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅನಂತ

ದೋಷಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿನ ಮಾತಿನಂತೆ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೆ, ಎಲ್ಲೊ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಣ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಏನು ದೋಷಗಳಿವೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಹುಡುಕಿತ್ತೊಡಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ದೋಷ ತುಂಬಿದೆ! ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟಿವರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು. ಆಗ ಗುರು ನಕ್ಕು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಹೇಳಿದ ‘ಕಬಿರ ದುಂಬಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರ್ಯಾ? ಅದು ಎಲ್ಲೊ ಅವಗುಣವನ್ನು ದೋಷವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಕರಂಧವನ್ನು ಅಂದರೆ ಗುಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನೀನು ಸಹ ಮಾಯೆಯ ವಿಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ವಾನೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ‘ಕಬಿರ ಹೋರಣು ಕಣ್ಣರೆಡು ನೋಡಿದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳಿವೆ. ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಹೂಪುಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಅರಳಿವೆ. ಯಾವ ಹೂವನ್ನು ಹಳಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎನೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ” ಇದು ಶಿಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.

ಗುರುವಿನ ವಿಸ್ತರದ | ಪರಿಯ ನಾನೇನೆಂಬೆ |

ಮರೆವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಹೊರಗನವಚೆಳಗಿ
ಪರಿಮಾಣನಿಪ್ಪ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ॥೩೦॥

ಹರ ತನ್ನೊಳಿದುರ್ ಗುರು | ತೋರದಿರೆ ತೀಳಿವುದೆ ?

ಮರದೊಳಗೆ ಅಗ್ನಿ ಇರುತ್ತಿದುರ್ ತನ್ನ ತಾ |
ನರಿಯದೇಕೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ॥೩೧॥

ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದಲಿ ನೇತ್ರ | ರಾತ್ರಿಯೊಳು ಕಾಂಬಂತೆ |

ಸೂತ್ರದಿಂ ಧಾತನರಿವಂತೆ ಶಿವನ ಗುರು |
ನಾಥನಿಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞಃ ॥೩೨॥

ಬಂಧುಗಳು ಆದವರು | ಬಂದುಂಡು ಹೋಗುವರು |

ಬಂಧನವಕಳೆಯಲರಿಯರು, ಗುರುವಿಂದ |
ಬಂಧುಗಳು ಉಂಟೆ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ॥೩೩॥

ಗುರುವಿಂಗೆ ದೃವಕ್ಕೆ | ಹಿರಿದು ಅಂತರವುಂಟು |
ಗುರುತೋವರ್ ದೃವದೆಡೆಯನು, ದೃವ ತಾ
ಗುರುವ ತೋರುವದೆ ? ಸರ್ವಜ್ಞಃ ॥೩೪॥

ಸರ್ವಜ್ಞ ಗುರುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಮಹತ್ವ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದುದು. ‘ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಟು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ’ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನೇನು ಹೇಳಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಹೊರಗು ಪರಿಮಾಣನಾಗಿದ್ವಾನೆ ಗುರು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಹರನನ್ನು ತೋರುವವನೇ ಗುರು. ಕತ್ತಲೆಯಲೆ ಜ್ಯೋತಿಯನು

ಬೇಳಗುವವನು ಗುರು. ಇಂತಹ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಪ್ಪು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಬಂಧುಗಳಿಂಬವರು ಬಂದುಂಡು ಹೋಗುವರು ಬಂಧನವ ಕಳೆಯಲರಿವರೇ? ಆ ಬಂಧನ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕೆ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಹಾಗೂ ದೃವಕ್ಕೆ ಹಿರಿದಾದ ಅಂತರವಿದೆ. ದೃವವನ್ನು ಗುರು ತೋರಿಸಲು ಅರಿಯನು ಹೊರತು ಗುರುವನ್ನು ದೃವ ತೋರಲಾರದು. ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯ ಆರಾಧನೆ ಬೇಕು. ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದಿನ್ನು ಜೀವನಯಾನವನ್ನು ದೃವದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಬೊಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಗುರು ದೊರೆಯಲು ದೃವಕ್ಕಪೆಯೂ ಬೇಕು.

ಹೇಳಬಲ್ಲದೆ ಗುರುವು | ಕೇಳಬಲ್ಲದೆ ಶಿಷ್ಯ |
ಹೇಳಲು ಕೆಳಲರಿಯದಾಗುರುಶಿಷ್ಯ |
ಮೇಲಪೆಂತೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨೦||

‘ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಶಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತುಗೆಟ್ಟ ಉಪದೇಶ’ ಇವುಗಳು ಬತ್ತಿದ ಕರೆಯ ಬಯಲಲ್ಲಿ ರಾಜಾನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ಬೇಳದಂತೆ ವ್ಯಾಧ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಭ್ಯರೂ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉದಾಸಿನಿಂದಿಂದ ಗುರು, ಕೇವಲ ಗೌರವದಿಂದ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ, ಸಂದೇಹ ಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಗುರುವೂ, ಗುರುವನ್ನು ಶಿಷ್ಯನೂ ಒರೆದೊರೆದು ಕೊರೆಕೊರೆದು ನೋಡಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷೆಸಬೇಕು. ‘ಸದುದ್ದೇಶ ಮೂರ್ಖವಾದ ಈ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಸತ್ಯಜ್ಞನ ಹೊರಹೊಮ್ಮತ್ತದೆ. ಗುರುವೂ ಬೇಳೆಯುತ್ತ ಹೊಗುತ್ತಾನೆ, ಶಿಷ್ಯನು ತಿಳಿಯುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸಮುಚಿತವಾಗಿ ಸಹಚೋಪಮೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ’

ಎತ್ತಾಗಿ ತೋತ್ತಾಗಿ | ಹಿತ್ತಲದ ಗಿಡನಾಗಿ |
ಮತ್ತೆ ಪಾದದ ಕೆರನಾಗಿ ಗುರುವಿನ |
ಹತ್ತಲಿರು ಎಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨೧||

ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಎತ್ತಿನಂತೆ ಹೊತ್ತು ಮೆರೆಯಬೇಕೆಂದು, ತೊತ್ತಿನಂತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಹಿತ್ತಲದ ಗಿಡದಂತೆ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು, ಪಾದದ ಕೆರದಂತೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಎತ್ತಿಂಬ ಜೀತನಿಂದ ಕೆರವೆಂಬ ಅಜೀತನ ವಸ್ತುವಿನವರೆಗೆ ಶಿಷ್ಯನ ಅಹಂಕಾರದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಮೂರ್ಖವಾಗಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸದ್ಗುರುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಹ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬದುಕಿನ ಸನ್ಯಾಗ್ರಹ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ-ಕಬೀರರಿಭ್ಯರು ಗುರು-ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಕುರಿತು ನೀಡುವ ಉಪದೇಶ ಒಂದೇ ಬಗೆಯದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಕಬೀರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾರ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಅಭಿವೃತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ವಾಹಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಪಂಡಿತರು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಬ್ಬರೂ ಇವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಧ್ಯೋಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಆ ವಿಜಾರಧಾರೆಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಕವಿಸಿತರಾಗಬಲ್ಲರು. ಅವರ ಭಾಷೆಗೆ ಗೀತಾತ್ಮಕತೆ ಬಂದುದು ಜಾನಪದದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿಯೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಕರ್ಣಿರಾದಾಸನ ವಾಸೀಯ ಬಳ್ಳಿ, ಯೋಗದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜದಿಂದಾಗಿ ಅಂಕುರಿಸಿದುದು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಹರಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಾಢಿಂದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿತ್ತು. ಒಂದು ಮುರಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಆದರೆ ಬಾಗುತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಮೇಲು-ಕೇಳುಗಳೆಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವಗಳನ್ನು ನಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪ್ರಪೃತಿ. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರದಿದ್ದುದನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಹಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಣಾಂಶ್ರಮ, ಧರ್ಮವು ಗಡಗಡ ನಡುಗಿತು. ಈ ಉತ್ತಾಂತಿಯ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಈ ಅಗ್ನಿಯ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ‘ಅಗ್ನಿಶಿಖೆ’ ಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣಿರಾದ ಹಾಗೆ ಜನತೆಯ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಹಾಗೂ ಶಿವಪಥಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ ಕೈಗೊಂಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತದ ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಿರಾದ ಮೇಲಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜಿರಸಾಧ್ಯಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು

೧. ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ: ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ. ವೇಮನ ಗ್ರಂಥವಾಲಾ ಹುಲಕೋಟಿ- ೧೯೭೩.
೨. ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರತಿ: ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್.ಎನ್. ಮೃಸೂರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ-೧೯೬೪
೩. ವೇಮನನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ-ಒಂದು ಇಂತಹನೋಟ: ಶ್ರೀ.ಎಂ.ದೇವರಕೋಡಪ್ಪ. ಪು.ನಿ. ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ ಪೀಠ ಕ.ವಿ.ವಿ.ಧಾರವಾಡ -೨೦೦೫
೪. ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನ: ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ-೧೯೬೭
೫. ಸರ್ಟಿಕಾ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು: ರನೆಯ ಭಾಗ, ಸಂ.ಉತ್ತಂಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪ-೧೯೬೯
೬. ಸರ್ವಜ್ಞನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು: ಸಂ.ವೀರೇಶ.ಬಡಿಗೇರ. ಕ.ವಿ.ವಿ.ಹಂಪಿ-೨೦೧೪
೭. ಸರ್ವಜ್ಞನ ತೊಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು: ಸಂ.ಡಾ.ಫ.ಮಹದೇವಯ್ಯ ಕ.ವಿ.ವಿ.ಹಂಪಿ-೨೦೧೪
೮. ಸರ್ವಜ್ಞ ಕೆಮಿ: ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು.
೯. ಬಸವಣ್ಣನವರು: ಡಾ.ಎಂ.ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ. ಸಪ್ತ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು.
೧೦. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿ: ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತೆಕೋಟಿ. ಕುರ್ತೆಕೋಟಿ ಮೊರ್ಲೆ ಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ೨೦೧೬
೧೧. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣಿಕ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಂ.ವಿ.ಎ, ಎಚ್.ಆರ್.ಆರ್.ಎ