

ದಾಸರ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕೀರ್ತನನೆಗಳ ಜಿಂತನೆಯಲ್ಲ ಸಮಾಜ

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಗಳು

ಮಂಜುಣಿ ಕೆ.ಎಂ

ಮಂಜುಣಿ ಕೆ.ಎಂ
ಹಿ.ಡಿ. ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿ
ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ
ಕನ್ನಡಪಿಶ್ಚವಿದ್ಯಾಲಯ,ಹಂಪಿ

ಕನಾಡಕದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೇ ಹಲವು ಹತ್ತು ಪ್ರಥಮಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿರತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮರಾಠೆಗಳು ದೊರಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಈ ನೆಲೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ; ವಿಜಯನಗರದ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲ ಕನಕದಾಸರು ಮತ್ತು ಮರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯ ಕೀರ್ತನನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲ, ಅಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲ ಕಂಡುಂಡ ಷ್ಟೆ-ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೀರ್ತನನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸ ಪರಂರೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಥಾನವಾಗಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ, ಮತಧರ್ಮಗಳ ಉಪದೇಶ, ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ, ಬೋಧನೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನೊಂದ ಜೀವಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಗಿತ್ತು. ಇವೇ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದರ್ಭವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಣ್ಣಿದಾಗ ಷ್ಟೆತಃ ಅದರಿಂದ ಸ್ಥಾತ್ಮಿಕಗೊಂಡು ಕೀರ್ತನನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡಿದರಲ್ಲದೆ ಬರಹರೂಪದಲ್ಲ ದಾಳಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಮುಲದಲ್ಲಿಯೇ ರಚನೆಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಡಿಗುಡಾರಗಳನ್ನು ಜನರು ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ, ಹರಿಕಥೆ, ಮದುವೆಯಂಥ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಹಾಡುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಹರಿನಾಮ

ಕುರಿತಂಥ ಭಜನೆಯು ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ಕೀರ್ತನಕಾರರೊಳನೆ ಇತರರೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂಂದವರು ಭಾವಾನುಭಾವದಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಾ ಅವರ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲ ತಾವು ಕೂಡ ದ್ವಿನಿಗೂಡಿಸಿ ಹರಿಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದುವೇ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನಗೆಳ ರನ. ಸತ್ತವ್ ಮತ್ತು ಸಾರವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹರಿದಾಸರು ಪ್ರಥಾನ ನೆಲೆಯಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಈ ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹರಿದಾಸರು ಜನಸಾಮಾಜ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾಗುವಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಜನಪದರ ನಂಬಿಕೆ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳು, ರೀತಿ-ನೀತಿಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಭಾಷೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದುದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲ ಮಾನವಿಯ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಪೌಲ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲದೆಯೇ ದಾಸರು ಜನಸಮುದಾಯದೊಡನೆ ತಾವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿಯೇ ಬಧುಕಿ, ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದವರು. ಮತ್ತೇ ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಕಿಲುಬಗೆ ಅಂಟಕೊಂಡಿರುವ ಮಲೆನತೆಯ ಕೊಳಕು ತೊಳೆಯವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಹರಿದಾಸರು ಬಧುಕನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಾಣುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಬಧುಕಿನಲ್ಲ ಏನೇ ಎಡರು-ತೊಡರುಗಳು ಬಂದರೂ ಕುಗ್ಗದೆ ‘ತಳನಬೀಕು ಇದ್ದು ಜ್ಞಾನಬೀಕು’ ಎಂಬ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು.

ದಾಸರ ಕೀರ್ತನನೆಯ ರಚನೆಗಳು ಅಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೂಲಸೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರುವಂಥ ಹಲವು ಹತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಸಿಂತು ಈ ಹರಿದಾಸರು ತಟ್ಟನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ, ಪ್ರತಿಭಟನುವ ನೆಲೆ, ಸಾಫಿಸುವ ಜನಪೌಲ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವಿರುವುದನ್ನು ತಳಸ್ವಶೀರ್ಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ದಾಸರು ಏನನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳದರೂ ಹಾಗೆ ಬಧುಕಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲ ಒಂದಾದರು. ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬಧುಕಬೀಕೆಂಬ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ದಾಸರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಮರ್ಕಣನಂತೆ ಜಂಜಲವಾದುದು ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ

‘ಕೋಣತಿಯಂತ’ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಲುಕ್ಷ್ಯಾ’ ಎಂಬಂಥ ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಅತ್ಯಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀರಕಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಂತಿಸೆ.

ಹರಿದಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಜನಮುಖ, ಸಮಾಜಮುಖ, ಜಾವನಮುಖ ಹಾಗೂ ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಸಂಪೇದನಾತ್ಮಕವೆನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೆಲೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲ ಕನಾಡಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹರಿದಾಸರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿ ಆ ಜನರ ಕ್ಷಯ ಸುಖಗಳಿಗೆ ತಣ್ಣನೇ ಸ್ವಂದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಭ್ಯತೆಯಂದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ದಾಸರ ಈ ಜನರ್ವನಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ತಂದುಕೊಣ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲ ಆದಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಶಕ್ತಿಯಂದ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಮುಂದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದಿನಸಿತ್ಯಾದ ಬದುಕಿನ ನಡವಳಕೆಯಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಗಳು, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು, ಅನಾಜಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡರೋ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಧೈಯಕಾಗಿಯೇ ಬಂಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂಥ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬದುಕಿನ ವೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಣ್ಣರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಡಂಬರದ, ಡಂಭಾಜಾರದ ಬದುಕನ್ನು ಬಂಡಿಸುತ್ತಾ ಜಾವನದಲ್ಲ ತನು-ಮನ ಅಂತರಂಗ-ಬಹಿರಂಗ, ಒಳ-ಹೊರಗು, ನಡೆ-ನುಡಿಗಳು ಶುಂಠಿಯಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಾರಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥಸಿಕೊಂಡರು. ದಾಸರು ದ್ವೀಪಮತದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿರಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯದೇ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಪೂರಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡೆಲೇ ಬಹುಷಾಕ್ಷಾರಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರ ಸರ್ವಹಿತವನ್ನು ಧೈಷಿಯಲ್ಲಾಟ್‌ಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸದಾಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಹವಣಿಸಿದರು. ದಾಸರು ಮಾನವ ನಿರ್ವಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೌಧಿಕತೆ, ಧರ್ಮಾಂಧತೆ, ಅಂಥಶ್ವರೀತೆಯಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮಾನವ ನಿರ್ವಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ದಾರಿತಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಜಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಣ್ಣವರು.

ದಾಸದ್ವರು ರಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತನಾ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯವೇನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತನ್ನದೇಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯು ಮಹಾನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹರಿದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು. ದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ; ದೇಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಗೋತ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಳ್ಳೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜನಪರ ಸಾಹಿತ್ಯವೇನಿಸಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರಥಾನವಾಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಆಶು ರಚನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಲೋಕಾನುಭವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರ 'ಕದವ ಮುಜ್ಜಿದಂದರ್ಕೋ ಜಿಲುಕ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದೆ' 'ಇಕ್ಕಳಾರೆ ಕ್ಷೇ ಎಂಜಲು' 'ಜಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಾರೆ ಹೋಗೋ ದಾಸಯ್ಯ' ಎಂಬಂಥ ಕೀರ್ತನನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ದಾಸರ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಮೂರಕವಾದಂಥ ಅನೇಕ ಮಾನವಿಂಯ ಮತ್ತು ಸೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿಯೇ ಹರಿದಾಸರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಪದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿಂತನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧೃತಿಕರಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ;

ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಜಾರಣೆಗಳು, ವಿಷಯಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ದರಿಸುವುದೇ ಹರಿದಾಸರ ಧೈಯವಾಗಿತ್ತು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನಕ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹರಿದಾಸರ ನೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ, ಕಿಡಿಗೆಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅಂದಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಮೌಳ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದವು. ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ. ಹರಧನಕ್ಕೆ, ಹರಸ್ತೀಯರ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಡು, ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಪಡಬೇಡ, ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಯಸಬೇಡ, ಪಡೆದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮೂತ್ತಿಕಮುದವೆಂದು ತಿಂಡಿ ಹರಿಯನ್ನು ಅರಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉಪದೇಶದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವರ ಕೀರ್ತನನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಾನವಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಬಂತುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

"ನೋಡಿದ್ದಿರು ಹರಸ್ತೀಯರ

ನೋಡಿದರೆ ಕೆಡಬಹುದು ತಪ್ಪಿದಕ್ಕೋ

ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರೀ ಹತ್ಯವು ನುಡಿಸಿ ಮಾ

ತಾಡಿದರೆ ಗೊಳಕ್ಕುವು

ಕಾಡಿದರೆ ಶೀಶು ಹಕ್ಕುವು ವೈ

ಗೂಡಿಸಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹಕ್ಕುವು.”

ಪುರಂದರದಾನರು ಪರಸ್ತಿ ವ್ಯಾಮೋಹಕದಿಂದಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ವೈಯುತ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದಲೂ ಪರಸ್ತಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಸಲ್ಲಿದು. ಪರಸ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುವುದು ವಿಹಿತವೆಂದು ದಾನರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಆಕಷಣಿಗೆ ಒಳಗಾದರೂ, ಹಿತ-ಮಿತದಿಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಶ್ರೀಯೆಯಲ್ಲ ಸಾಧಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗೆ ತೆಗಾಗಲೇ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತಿಯಾಗಿ, ಕಾಡಿ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಕೂಪದಲ್ಲ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾಕೆ. ಇನ್ನೂ ನಿನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪರರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆನೆ ಪಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಿ ಪಥದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾನರು ಧನ, ಭೂಮಿ, ಹೆಣ್ಣು ಇಂತಹ ಲೌಕಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ವ್ಯಾಮೋಹವುಳ್ಳ ಜನರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಸುತ್ತಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಂಜೆಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅರಿವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಮತತ್ವ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತ ಮಾರ್ಘಮಂದಿಲ್, ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ, ದೊರಕಿಸಿದ್ದು ಮಹತ್ತರವಾದ ವಿಷಯವೆನಿಸಿದೆ.

ದಾನರು ರಚನಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪಂಡಿತರಿಗಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಎಟಕುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲ, ಸನ್ನಾಗ್ರಂಥಲ್ಲ ಸಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜದರಳಿನ ಶುದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಬದುಕಿನ ಬಹುಮುಲ ದರ್ಶನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವಿಂಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ಜನತೆಯಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವೆನಿಸಿತು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ಸುಳ್ಳಂಗಳನ್ನು, ಎಂಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೆಹಿಸಿದ ಮಾರ್ಘಮಂಬಿನಿತು. ಇದೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಕಲಕೆಯಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ದಾನರಿದು.

ದಾನರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ ಸಜ್ಜನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಿಂಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ; “ಹಿಂಗ ಜಿಂತನೆ, ಹಿಂಗ ಕಾಯಂವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಪರವನ್ತುಗಳನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು. ದೇಹ ಹೊಂಷಣೆಯೇ ಪ್ರಥಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ

ಎಂದು ವಿಸ್ತೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಾರದು. ಈ ಸಜ್ಜನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಜೀವನ ಹಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಬಾಳಭಾರದೆಂಬ ಎಜ್ಜರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು.” ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಅನ್ಯರಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿಯ ಸ್ವಾದಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೇಕೆಸಿದರು.

ಹರಿದಾಸರು ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಸಿರಾಗಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಹತ್ತು ಕೀರ್ತನನೆಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಚನಕಾರರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಜಿಟಕೆ, ತಂಬಾರಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಗೆ ಗೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಾಡುತ್ತಾ; ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಹಾಡಿಕೆ, ನೃತ್ಯ, ತಾಳ, ತಂಬಾರಿ ಜಿಟಕಿಗಳ ಸಹಯೋಗ ಜನರತ್ತ ಸೆಚೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು. ಇವರು ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ದಂಭಾಜಾರ, ಕಪಟತನ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅಹಿಂಸೆ, ಅನಾಯಾಸ, ಶೋಷಣೆ, ಸಂಸಾರ, ಜಾತಿ-ಸುಲಭಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಸ್ತುವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಮಕಾಲೀನ ಜಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ದಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಪೋಲ್ಯಾಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಾರ್ದ್ಯಮಂಡಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹರಿದಾಸರು ಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಎಂಥ ಪೋಲ್ಯಾಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಂಬಂಥ ನೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾಶನಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾದರು. ಹಾಗೆಯೇ ತತ್ತ್ವಪದಕಾರರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರೋಡನೆ ತಾರತಮ್ಯ ಭಾವನೆ ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಣದ ಮದದಿಂದ ಬಡವರೋಂದಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೀಳಾಗಿ ವತ್ತಿಸುತ್ತಾ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಸಿತ್ಯೇ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಹಂಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸುರಿತು ದಾಸರು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತನನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದೆಂದರೆ:

“ಕೊಳ್ಳಬಿಡು ಮನುಜ ನಿನು ಕೊಳ್ಳಬಿಡ
ಸರಿಮಾನ ಬಂದಾಗ ಜರಿ ಜರಿ ನಡೆವರು
ಸರಿಯಲಾರಿನೆಂದು ಖಾಡುಕುವರು
ಸರಿ ಹೋದ ಮರುದಿನ ಬಡತನ ಬಂದರೆ
ಹುರುಕು ಹತ್ತಿದಂತೆ ಕೇರೆಕೊಂಬರಯ್ಯ”

ಈ ಭೋಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಿರಿತನವೆಂಬುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವನಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅರಿವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಣದ ಸೋಕ್ತನಿಂದ ಬಡವರನ್ನು ತುಜ್ಫಾವಾಗಿ, ಕೇವಲವಾಗಿ, ಕಂಡು ಹೀಯಾಂಸುಪುದುಂಟು. ಇಂಥವರನ್ನೇ ದಾಸರು ಕೊಬ್ಬಿಲರಬೇಳಡ ಮನುಜ ಎಂದಿರುವುದು. ಇಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು, ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೆನ್ನುವರು. ಅವು ಹೋದ ಬಳಿಕ ದೂರವಾಗುವರು. ಆದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಜಿತ್ತ ಸ್ವಾಷ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬ ಎಜ್ಞರಿಕೆಯೇ ಈ ಕೀರ್ತನನೆಯ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಾರವಾಗಿದೆ.

ಮುರಂದರದಾಸರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಡಾಂಭಿಕತನ ಹಾಗೂ ಮಾನವರ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿಯೇ ಸಮಷ್ಟಿ ಜಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸ್ವಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಹರಿತವಾದ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕು-ಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಆ ತಪ್ಪಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತನನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ;

“ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಅಧಿಕ ಸ್ವೇಕಷ್ಠಿಂತ
ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಜನಗಳವೇ ಸೇನು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ”.

ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷಪಕ್ಷದಲ್ಲ ಎಂಥ ಜನರಿರುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲಾಗುವುದು ಸಹಜವಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾನ ಜನರು ಗುಣವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಹ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಲು ನಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ದುರಾಜಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂಥವರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಅಂಥ ಗುಣಗಳಂಡಲೇ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮಿಲ್ಲರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾಸರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಗ್ಕಿಂತ. ಸುಜ್ಞಾನಿಯ ಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂಬ ನೀತಿನಾರದ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾಗವತ್ಪ ರೂಪವಾಗೀಲ್ಲ, ಸಾಧನೆಯಾಗೀಲ್ಲ ಯಾವ ಲೋಕ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಲುವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೊಂದೇ ದಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವವನೇ ಗುರು. ಇಂಥ ಸದ್ಗುಣವಿರುವ ಗುರುವಿನ ಸ್ವರಣೆಯಿಂದ ಸಕಲ ವಿಪತ್ತುಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಅವುಗಳಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೋರಿಕಿ, ಹರಿಯು ಬಂದು ಮೋರೆಯುತ್ತಾನೆಂಬ ನಂಜಕೆ ದಾಸರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆತಡನೆಯನ್ನು ಹಿಗೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೆನೆಂದರೆ:

“ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ
ದೊರೆಯದಣಿ ಮುಕುತಿ
ಪರಿಪರಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೋಳಿದರೆಣು
ವೃಧ್ಣವಾಯಿತು ಭಕುತಿ
ಆಯ ಶಾಸ್ತ್ರವೋಳಿದರಿಲ್ಲ ಮೂರು
ರಾಯ ಪುರಾಣವ ಮುಗಿಸಿದರಿಲ್ಲ¹
ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗತ ಮಾಡಿ
ಧಿರನಾಗಿ ತಾ ಮೇರಿರ ಇಲ್ಲ”

ಇಲ್ಲ ‘ಗುಲಾಮ’ ಎಂದರೆ; ಅಹಂಕಾರ ರಹಿತವಾದ ಮನೋಧಮು ಎಂದರ್ಥ. ಸಾಧನೆಗೆ ಹೊರಗಿನ ಆಜಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಂತರಂಗದ ಗುರುವಿನ ಮೇಲನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅವಿಷ್ಠಾರ ಅವಶ್ಯವಾದುದು ಎಂಬುದೇ ಈ ಕೆತಡನೆಯ ಆಶಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುರುವನ್ನು ಭಜಿಸಿದರೆ, ಸ್ನಾನಿಸಿದರೆ, ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂಬ ನೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುರುವು ಸಹ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನಿಸ್ವಾಧಂದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ ಕರೆದೊಯ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಶಿಷ್ಯನ ಹಾಡು ‘ಅಂಧಕನ ಕೈಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂಧಕನು ಹಿಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ದಾಸರ ದೃಷ್ಟಿಯು ಗುರುವೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವನು ಸಾಧನೆಯ ಮಟ್ಟವೇನಿರಬೇಕೆಂಬುದರ ಕಡೆಗೂ ಹರಿದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವರುಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ಕಣ್ಣಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಿಕ್ಕಿಂದಿಸಿಂದ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಸಿ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಹಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಹೆತ್ತ ಹೊತ್ತು, ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ, ತಂದೆ ತಾಯಿತರನ್ನು ನೋಯಿಸಿದರೆ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದಾಸರ ನಂಜಕೆಯಾಗಿದೆ.

“ಹೆತ್ತ ತಾಯ್ಯಂದೀಗಳ ಜಿತ್ತವ ನೋಯಿಸಿ
ನಿತ್ಯ ದಾಸವ ಮಾಡಿ ಘಲವೇನು
ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರ ಇಲ್ಲದವನು ಜಪ
ಹತ್ತು ಸಾಬಿರ ಮಾಡಿ ಘಲವೇನು?”

ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ತೀರ್ಥಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಕ್ತಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕದೆ, ತೀರ್ಥಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಯ, ಸದಾಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೀರ್ತನನೆಯಲ್ಲ ‘ಮಾತಾಪಿತರನು ಬಳಳಿಸಿದಾತನು ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದರೆ ನಾಕು. ಅದು ಆತನಿಗೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಫಲ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಳಯ ಮರವು ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ದುಜನರು ಅಡಿಯಿಂದ ಮುದಿಯವರೆಗೂ ಬರಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಾಳಯ ಮರವು ಹೇಗೆ ನಿರುಪಯುತ್ತವೋ ಹಾಗೆಯೇ ದುಜನರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲೋ, ಸಜ್ಜನರಿಗಾಗಲೋ, ಯಾವ ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವುಗಳು ಒಳ್ಳಿಯವರ, ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನು ಒಂದೆಡೆ ‘ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವು ಹೆಚ್ಚೆನು ಸವಿದಂತೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಡದಿದ್ದರೂ, ಸಮಾಜ ಇಂತಹವರನ್ನು ಬಯಸದಿದ್ದರೂ ತಾವಾಗಿಯೇ ವಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾಳಯ ಮರ ಹೇಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡಲಗದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜವು ಇಂತಹವರಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾರದು. ಮರಂದರದಾಸರು ಇಂತಹವರನ್ನು ಬೇವು ಮತ್ತು ಹಾವಿಗೆ ಹೊಂಲಸಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

“ಬೀಘು ಬೀಲ್ಲದೊಳಡಲೇನು ಫಲ
ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೀರದರೇನು ಫಲ
ಕುಟುಂಬ ಜಡದಿಕ ಮನುಜರು
ಮಂತ್ರವ ಪರಸೆಯ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲ”

ದಾಸರು ಇಲ್ಲ ಬೇವಿನ ಜೀಜ ಇತ್ತಿ ಬೀಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಜೀನುಮಳಿಗರೆದರೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ವಿಷವನ್ನು ಇಡುಪುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾವಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಾಲನ್ನು ಎರೆದರೆ ತನ್ನ ವಿಷವನ್ನು ಇಡುಪುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ದುಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ತಮ್ಮಿಲ್ಲರುವ ದುರುಂಣವನ್ನು ಇಡುಪುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ಓದಿದರೂ, ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಕೆಂದರೆ ಇಂತಹವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ತುಳುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮರಂದರದಾಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಂದರದಾಸರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಜಾಪೋಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕಳ್ಳತನವ ಮಾಡಿ ಒಡಲು ಹೋರಿಯಲು ಬೀಡ
ಸುಳ್ಳನಾಗಿ ನಿನು ತಿರುಗಲು ಬೀಡ
ಒಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳ ನಿಂದನೆಯನು ನಿನು ಮಾಡಬೀಡ
ಒಳ್ಳಿಯವನೆಂದರೆ ಹಗ್ಗಬೀಡ’

ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬದುಕುಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳಿಯ ಸನ್ನಡತೆ. ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನೊಂದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಕಳ್ಳನಾಗದೆ, ಸುಳ್ಳನಾಗದೆ, ಬೀರೆಯವರನ್ನು ನಿಂದಿಸದೆ, ತನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಳದರೆ ಹಿಗ್ಗದೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೋವಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೀತಿವಂತನಾದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ಒಳ್ಳಿಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ದಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ತಿರುಜಾಗಿದೆ.

ದಾಸರು ಮತ್ತೊಂದರೆ ಮಾನವನ ಬದುಕು ಸಾಫ್ಟ್‌ಕರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಕೇಲವೊಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡದೆ. ಆತಂಕ ಪಡದೆ, ತಳಮಳಗೊಳ್ಳದೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಜಕೆಯಂದ, ತಾಳೈಯಂದ, ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಂದರೆ;

“ತಲ್ಲಣಿಸದಿಯ ಕಂಡ್ರ ತಾಟು ಮನವೇ
ಎಲ್ಲರನು ಸಲಹುವನು ಇದಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ
ಬ್ರಹ್ಮದಾ ತುದಿಯಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಷೃಂಗಕೆ
ಕಟ್ಟಿಯನು ಕಟ್ಟ ನೀರೀರಿದವರು ಯಾರೋ
ಮಟ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಥಾಪಿ ತಾ ಹೋಣಿಗಾರನಾಗಿರಲು
ರಂಧ್ರಾಗಿ ಸಲಹುವನು ಇದಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.”

ಕನಕದಾಸರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಹೆದರಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೋಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಆ ದೇವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲ ತಾಳೈ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ನೀರು

ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಹುಟ್ಟದವನಿಗೆ ಸಲಹುವ ಹೊಣೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಂತಿನುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲ ಹುಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಕ್ಕೆ ನೀರು ಎರೆದವರು ಯಾರು? ಕಲ್ಲನಲ್ಲ ಹುಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವವರು ಯಾರು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಆಥಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಂಜಕೆಯನ್ನು ದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಅಧಿನವಾಗಿದೆ. ಅದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆತನು ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಆಡುವ ಗೊಂಬೆಯದ್ದಂತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸರ ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಭರವಸೆಯ ಬದುಕಿಗೆ, ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಂಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ, ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು, ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು, ತಿದ್ದುವುದರ ಮೂಲಕ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಕೊಂಡು ನೀತಿಯುತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಉಸುರಿದರು. ಇಂತಹ ಸತ್ಯಯುತವಾದ ಮಾತುಗಳು ಹರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬದುಕಿಗೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದಿಂಪವಾಗಿವೆ.

ಗ್ರಂಥಿಮಣಿ

1. ಜಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಗಳೀಳ, 2014, ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು
2. ಜೀತನ ಆಚಾರ್ ಎನ್, 2019, ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತದ ಅಗ್ರಹಿತ – ಉಡುಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಿಂದು⁹ ಮಹಾಪ್ರಭಂಧ, ಜೈನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
3. ನರೇಂದ್ರಬಾಬು ಸಿ.ಆರ್, 2019, , ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಹಿಂದು⁹ ಮಹಾಪ್ರಭಂಧ, ಜೈನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
4. ಮಷ್ಟುಲತಾ ಎಚ್.ಎನ್, 2017, ವರ್ಜನ ಮತ್ತು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಹಿಂದು⁹ ಮಹಾಪ್ರಭಂಧ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
5. ರಾಮಶೇಷನ್. ನಿ.ಕೃ, 1991, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಳನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ಹಿಂದು⁹ ಮಹಾಪ್ರಭಂಧ, ಮಿತ್ರ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರಂ, ಮೈಸೂರು.
6. ವಾರುಣ. ಸಿ.ಎನ್, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 'ಧಾತು-ಮಾತು' ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ಹಿಂದು⁹ ಮಹಾಪ್ರಭಂಧ, ಜೈನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

7. ರವಿ.ಜಿ.ಕೆ., ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಿ.ಡಿ. 2017, ಕನಕದಾಸರ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯಧ್ಯಯನ : ಭಾಗ-೩ ಮೋಹನತೆರಂಗಿಣಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.
8. ಶಭಾ ಮರವಂತೆ. 2018, ಕನಕ ಕೃತಿಗಳ ಮಧ್ಯಕಾಲಣ ಜರಿತ್ತೇಯ ಮನಾರಜನೆ (ಸಂಸೋಧನಾ ಕೃತಿ), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9. ಶ್ರೀಮಾಜಾಯಂ.ಎ.ಜಿ, ಪರುಶುರಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹರಿದಾಸ ತರಂಗ (ಹರಿದಾಸರ ಸಾಹಿರ ಪದಗಳ ಅನುವಾದ ಮಾಲಕೆ) ಭಾರತೀಯ ಹರಿದಾಸ ನಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
10. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸನ್ಧಾನ ಸಮಿತಿ ಪಾ.ಶ. 2018, ಶಿವಶರಣರು ಮತ್ತು ಹರಿದಾಸರು ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ರಾಮನಗರ.
11. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರು, ಹೊ.ರಾ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್, 2002, ಮರಂದರದಾಸರ ಜನಸ್ತೀಯ ಕಿರಣನೆಗಳು, ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.
12. ಸಿದ್ಧಾಂಗಯ್ಯ. ಹೆಚ್. 2016, ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪುಟ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.