

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು – ಒಂದು ಅವಶೋಕನ

ಡಾ.ಜಯರಾಮು.¹

ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಜ್ಞಾಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ, ವಿಸ್ತೃಯಕಾರಿಯ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಶಕೇಯಾಗಿದೆ. ಅಹಿಂಸೆಯ ಹರಿಕಾರ, ವಿನೂತನ ತಪಸ್ಸಿ, ಮಹಾನ್ ಸುಧಾರಕ, ಮಹಾನ್ ಮಾನವತವಾದಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ವಿಚಾರವಾದಿ, ಕ್ರಾಂತಿಯ ದಾರ್ಶನಿಕ, ಸತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಸವೇಶ್ವರರವರು. ಇವರ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ದೃವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಭಿಮಾನದ ಅನುಸರಣೆಗಿಂತ ಅವರ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವಗಳ ಅಡಿಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವೈಚಾರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸನ್ನಿಹಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಿ ಮತಗಳು, ಹುಟ್ಟಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದೋ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠವೆಂದೋ ಭಾವಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿಯನ್ನು ತಾಳಿನಿಂತ ಮೌಲ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ಹಾಗೇ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಆವಿಷ್ಕಾರದ

¹. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಉತ್ಸವ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿರುಪುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಬಂದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಂ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನಮಾನದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ತಲೆದೂರಿತು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ವತಃ ಭಾಗ್ಯಂ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾಗ್ಯಂ ತತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬಹುಪಾಲು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಂರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂರಕವಾಗಿರುವ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯಂತತ್ವವು ನಾಶವಾಗದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರ ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಭಾಗ್ಯಂ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಂದೋಲನದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡುದುದು ಜಾರಿತ್ತಿಕೊಗಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಫೋಷಿಸಿದರು ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ನಿಶಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಸಂಪುಟ ರಚನೆ, ಮನರ್ಥ ರಚನೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಖೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನ್ವಯಶ್ಚ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೊಡಿಸಲು ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಧಿಕ ಧರ್ಮ ಕೇವಲ ಆಳುವವರ್ಗಗಳ ಜೋತೆ ನಿಂತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಶ್ರಮಿಕರನ್ನು ಶೂದ್ಧಾತ್ಮಿಕೂದ್ಧರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಮುರಾಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಜಾಲಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧಗಳ ಕಾಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ

ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದರು ಆ ಮುಖೀನ ಬಹುಪಾಲು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮಾತು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಕಂದಾಚಾರ, ಮೂಡನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಕ್ಷುಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಗಳೇ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದಲೇ ಮೊದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಗಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕರಿಸಬೇಕಾದ ತತ್ವವೆಂದರೆ ‘ನಡೆ-ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು. ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ತತ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೌಟಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘನತೆಯನ್ನು ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ’ ಸಮಾನತೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅವರು ನಡೆನುಡಿ ಶುದ್ಧಿತೆಯನ್ನು ತೋರಿದ ಜನಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ‘ಎನ್ನಯಾ ವಿಪ್ರರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯರು ಎನ್ನ ನಡೆಯೋಂದು ಪರಿ, ಎನ್ನ ನುಡಿಯೋಂದು ಪರಿ’ ಮುಂತಾದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ಥಿತ್ವವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಆಧಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾದರಿಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಾದರಿಯ ಸರಕಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ‘ಅನುಭವ ಮಂಟಪ’ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕಲಾಪಗಳು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಸಂಸತ್ತು ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಸತ್ತೆ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವೆಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದುದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗದ ಸಂವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ನಾನಾ ವರ್ಗಗಳ ಜನ, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಕೆಳಜಾತಿಯ ಸರ್ವಸಮಾನತೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಕಗ್ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಅಭ್ಯಾತಪೂರ್ವವಾದ ನಿದರ್ಶನವೆನ್ನಬಹುದು.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಗಮನಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ‘ಮಾನವನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕಾರಣವಾಗಿರದೆ ಸ್ವತಃ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿದ್ದುವುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಹಾಗೇ ನೋಡಿದರೆ ‘ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಲನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಕೊಡಲು ದೃಢವಾದ ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಮಾರ್ಗವಾದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರುವ ನಿರಂತರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಚಿಂತನ ಮಂಧನಗಳು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಸ್ತ್ರೋರಿಗಂತಲೂ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಾವು ಸಾಫಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಮಾನತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದಿದ್ದರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹಲವರ ದಾರಿದ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀತಿಗಳು ಜನ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನುಕಂಪವಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಜನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯಂತ್ರಿಕರು, ಅವರ ಶೋಕಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂದೇ ಮನಗಂಡಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವೆಂದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಸಮಾನತೆ, ತಾರತಮ್ಯ, ಅಹಂಕಿಕ ಧೋರಣೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದ ಜನಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ, ಅಸ್ತ್ರೋತ್ಸವ, ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗದ ದುಃಖ ದುರ್ಬಾಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ನೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಪ್ಪುದು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮನರ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಜರೂರನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಿಗಳಂತಿವೆ. ಈ ಎರಡನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾದಂತಹ ಜರೂರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದ ಮುಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು :

1. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು
2. ಆನಂದಯ್ಯ ಮರಾಠಿಕ್ : ಬಸವೇಶ್ವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಶರಭೂತಣ ಮತ, ಬೆಂಗಳೂರು
3. ಪಿ.ಬಿ.ದೇಸಾಯಿ : ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಸ್, ಕನಾರ್ಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ
4. ಪಾಳೆಕಾರ.ಪಿ.ಬಿ : ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಮನ್ ರ್ಯೆಟ್ಸ್, ಎ.ಬಿ.ಡಿ ಪಳ್ಳಿಇಷರ್ಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ
5. ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್ : ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಂಜಿಟಿಯರ್ಗಳು ಕನಾರ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರ
6. ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಸಂಪುಟಗಳು
7. ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ : ಬಸವ ದರ್ಶನ, ಜಗದ್ಗೂರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು
8. ಕಲ್ಬಗ್ರಂಥ ಎಂ.ಎಂ : ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ