

ಶರಣ ಸುಂಕದ ಬಂಕಣನ 'ಭಕ್ತಿ ಸುಂಕ'ದ ಸ್ವರೂಪ

ಮೌ. ಎಸ್. ಡಿ.ಶತಿಕಲಾ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ತಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

Abstract:

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತನಾದ ಶರಣ ಸುಂಕದ ಬಂಕಣನ ಕಾಲ-1160. ಸುಂಕ (ತರಿಗೆ) ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಕ. 'ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗ' ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ 108 ವಚನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತತ್ತ್ವ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ವಿಭజಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಕ್ಕವಾಗಿರುವ ವಚನಗಳು ಸರಳವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಬೆಡಗಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಸುಂಕ ಪದ್ಧತಿ, ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೇ ಖಗೋಂಡ ವಚನಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದವೆನಿಸಿವೆ.

Keywords: ಶಿವಶರಣರು, ಸುಂಕದ ಬಂಕಣ, ಸುಂಕಗೆ, ಭಕ್ತಿ ಸುಂಕ.

ಶಿಂಕೆ

ಸುಂಕದ ಬಂಕಣ ಸುಂಕಿಗಳಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನು. ಈತನ ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತ ಬಂಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ. ಈತನ ಕುರಿತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ವಿವರಗಳು ಗಣಸಹಸ್ರನಾಮ, ಬಸವಮುರಾಣ, ಶಿವತತ್ವಚಿಂತಾಮನೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈತನ ವಚನಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. "ಆ ಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಸುಂಕಪದ್ಧತಿ, ಮಾರ್ಗಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಈ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಿವಶರಣರ ಸ್ತುತಿ, ದ್ಯುವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ವಚನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ". (ಹಿರೇಮತ, ಬಿ.ಆರ್.)

ಸುಂಕದ ಬಂಕಣನನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಶಾಂತಲಿಂಗದೇಶಿಕಕ್ಕೆತ ಭ್ರಮವೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯದ ಕಥಾಮಣಿ ಸೂತ್ರತಾತ್ತ್ವಕರ ಭಾಗ ಬಂದರಲ್ಲಿ (ಆರ್.ಸಿ.ಹಿರೇಮತ, ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಂಕಾಪುರ ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿ) ಕಥಾವಿವರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. "ಸುಂಕದ ಬಂಕಣನು ಬಿಜ್ಞಳರಾಯನ ಸುಂದರ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಹೊನ್ನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿಂದು ನಿಬಂಧ ವಿಧಿಸಲು, ಶಿವಭಕ್ತನ ಅಂಗಡಿಯೋಳಗೆ ಲಿಂಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಯನ್ನುಟ್ಟ ಹೊನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಜ್ಞಳನಿಗೆ ಹೊಡುತ್ತಾನೆ. ಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಕೊಡುವನೆಂದು ಸುಂಕದ ಬಂಕಯ್ದು ಉರವಣಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಕಲಕೇತ ಬೊಮ್ಮೆಯ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಶರಣು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಕಲಕೇತ

Please cite this article as: ಶತಿಕಲಾ, ಎಸ್.ಡಿ. (2024). ಶರಣ ಸುಂಕದ ಬಂಕಣನ 'ಭಕ್ತಿ ಸುಂಕ'ದ ಸ್ವರೂಪ. ಸ್ರುಜನಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೇವೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, 3(4), 40-46

ಬೋಮ್ಮಯ್ಯ ‘ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆಹೆ ಬಂಕಯ್ಯ’ ಎನಲು, ‘ಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲಿಗೆ ಧನವ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ‘ಬಲುಧನಿಕನೆ’ ಎಂದು ಕಲೇಕೆ ಬೋಮ್ಮಯ್ಯ ಕೇಳಿದಾಗ ‘ಧನಿಕನಲ್ಲದೆ ತಿರುಕನೆ’ ಎನಲು, ಕಲಕೇತಯ್ಯ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಗರ ಕೋಡನಲ್ಲಾಡಲು, ಹೊನ್ನರಾಶಿ ಸುರಿಯಷ್ಟುದನ್ನು ಕಂಡು, ಬಂಕಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೆ ‘ಹೊನ್ನ ಹೊರುವದಕ್ಕೆ ಆಳ ಹೊಡು ಬಸವಣ್ಣ’ ಎನಲು ಮಾರ್ವ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣ ಬರಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಕಲಕೇತಯ್ಯಂಗ ಬಂದೆಜಿಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಇತ್ತೆ ಬಂಕಯ್ಯನು ಆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತಂದು ತಾವಾಡಿದ ಹೋತ್ತಿಗೆ ಹೊನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತು ಲಿಂಗದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಒಳ್ಳಿತೆನಿನ ಸುಂಕವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಂಕದ ಬಂಕಯ್ಯನು ಬಂಕೇಶ್ವರನೆಂಬ ತಮ್ಮಿಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ‘ಭಕ್ತಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಬೆಜದು ಸುಖಿದಲ್ಲಿದ್ದನು.’

ಭವಿಗೂ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಇರುವ ‘ವೃತ್ತಾಂತ’ : ಸುಂಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿ

ಭವಿಗಳ ಸುಂಕ ಎತ್ತು ತೊತ್ತು, ಬಂಡಿ, ಬಲ್ಲಿತ್ತು - ಇವು ಲೌಕಿಕದ ವಸ್ತು. ಶರಣನಾದವನು ತಾನು ತರಲಿರುವ ಸುಂಕದ ಪ್ರತನೆಮಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದಿರುವುದು. ಲಿಂಗಪ್ರಮಾಣವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಕಳವು, ಹಾದರ ಮಾಡದೆ ಏಕ್ಕು ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುದ್ಧಿ. ಬಂಕೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಸುಂಕ ಈ ವಿಶುದ್ಧಿಯಾದು. ಆಗ ಆತ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ.

“ಎಲ್ಲಿರ ಸುಂಕ, ಎತ್ತು ತೊತ್ತು ಬಂಡಿ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಎನ್ನ ಸುಂಕ ಎಲ್ಲಿರ ಪರಿಯಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಕುರುಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದ ಪ್ರತನೆಮ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಲಿಳ್ಳಾಯೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಜೀಟು ಸಿಕ್ಕಿಸಿದೆ ನಿಷ್ಟುಂಗದಲ್ಲಿ

ಭಕ್ತರಾಗಿ ಕಳವು ಹಾದರ ಮಿಳ್ಳಿದೊಂದೂ ಬೇಡ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ಜೀಟು ವಿಶುದ್ಧಿ ಜಗದ ಸುಂಕದೊಡೆಯ ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗನು”

ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವವನು ಬಂಕೇಶ್ವರನು ಲಿಂಗ ಅದನ್ನು ಅವನು ಭಕ್ತರ ಪ್ರತನೆಮದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಸುಖ ಎಂಬುದು ದುಃಖಿದ ಮೂಲ

ದುಃಖ ಎಂಬುದು ಸುಖಿದ ಒಡಲೆನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಸುಖಿ - ದುಃಖಿರಂಡೂ ಕಾಲನ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದು. ಇಲ್ಲಿ ‘ಕಾಲ’ ಎಂದರೆ ಶಿಂಟಜಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲ ಎಂದರೆ ಯಮ, ಕಾಲ ಎಂದರೆ ಸಾವು ಎಂದಧರ್ಮ. ಸುಖಿದುಃಖಿರಂಡಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಾವಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸುಖಿ-ದುಃಖಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣದ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಒಳಗಾಗದೆ ಇರುವ ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿರುವಂಥದು.

“ಸುಖಿವ ನಿತ್ಯಸಲೀಲ್ಲ, ಅದು ದುಃಖಕ್ಕಿಂತೇ ದುಃಖಿವ ನಿತ್ಯಸಲೀಲ್ಲ. ಸುಖಿದೊಡಲು ಸುಖಿದುಃಖಿರಂಡು ಕಾಲದ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗು ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ”

ಸುಖಿದುಃಖಿರಂಡಾಗಿ ಜಿಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿವ ಮನುಷ್ಯನ ಸಮೀಪವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂಕ್ಣಿನ ಆಕ್ಷೇಪವೆಂದರೆ ಜನ ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಳದೆ ಸುಖಿದುಃಖಿನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವ-ಜೀವನವನನ್ನೇ ಯಮನಿಗೆ ಸುಂಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿತಿದ್ದರೆ ಎಂಬುದು. ಬಂಕ್ಣಿನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಬಗೆಯ ನಡಾವಳಿ ಕುರಿತು ವಿಷಾದವಿದೆ.

ಉಭಯ : ಅಂತರಂಗ-ಬಹಿರಂಗ

‘ಉಭಯ’ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಒಗ್ಗೆ ಬಂಕ್ಣಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತರಂಗ-ಬಹಿರಂಗ, ಲೌಕಿಕ-ಪರಮಾಧರಗಳನ್ನು ಸ್ತೀ ಪ್ರತಿಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂಕ್ಣಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ದ್ವ್ಯಾತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ.

“ಭಳ ಒಳಗೆ ಕೊಳೆತು, ಹೊರಗೆ ಈಡಾದಡೆ
ಮೆಲುವರಿಗೆ ಅಡಹೆ?
ಹೊರಗೊಣಾಗಿ, ಒಳಗೆ ಭಳ ರಸಭರಿತವಾಗಿ,
ಭೂಂಜಿಸುವರ ಅಂಗ ಮನೋಹರವಾಗಿಪ್ಪಬು.
ಲೋಕ ಪರಮಾರ್ಥಂಗಳ ಭೀದ
ಉಭಯ ದೂಪ ನಿಬಧ್ಯಿಯಾದಲ್ಲಿ
ಬಂಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಎಂತಿಧ್ಯಡೇನು?”

ಹಣ್ಣು ಒಳಗೆ ಕೊಳೆತು ಹೊರಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ
ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೆ? ಅಂದರೆ
ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಮಲಿನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು
ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಬೆರೆಯುವವರಿಗೆ, ಒಡನಾಡುವವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವೆ?
ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಬಂಕಣ್ಣನಿಗೆ
‘ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಉತ್ತರವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಒಣಿಗಿ
ಒಳಗೆ ಘಳ(ಹಣ್ಣು), ರಸಭರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ
ಸೇವಿಸುವವರ ಅಂಗ (ನಾಲಗೆ-ಮಾತು)
ಮನೋಹರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲೋಕವೆಂಬುದು ಒಳಗೆ ಕೊಳೆತ ಹೊರಗೆ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹಣ್ಣೆನಂತೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ
ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾರ್ಥ
ಎಂಬುದು ಒಳಗೆ ರಸಭರಿತವಾಗಿರುವ ಹೊರಗೆ
ಒಣಿಗಿರುವ ಹಣ್ಣೆನಂತೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರ
ಅಂಗ ಮನೋಹರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೋಕ ಮತ್ತು
ಪರಮಾರ್ಥ ಇವು ಉಭಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ.
ಇವರಡೂ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಬಂಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ
ಎಂತಿಧ್ಯಡೇನು? ಎಂದು ಬಂಕಣ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ
ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕ ಕೊಳೆತ
ಹಣ್ಣೆನಂತೆ. ಪರಮಾರ್ಥ ರಸಭರಿತವಾದ ಹಣ್ಣೆನಂತೆ.

ಉಭಯ ನಾಮನಷ್ಟು

ಅಂತರಂಗ - ಬಹಿರಂಗಗಳ ಉಭಯದ
ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಬಂಕಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ
ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

“ನಡೆದಾಜರಿಸೂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ, ಅದು ಲೇಪಣಾಗಿ
ನಿಂದಲ್ಲಿ

ಉಭಯ ನಾಮನಷ್ಟು.
ಅದ ಭಾವಿಸುವ ಭಾವ, ತೆರದರಿಸಿನವಾದಲ್ಲಿ
ವಿರತ್ತಿ ಭಾವ

ಬಂಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನರಿವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಭಿತ್ತಿ”

ನಡೆಯುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಕೃತಿರೂಪದಲ್ಲಿ
ತಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಎನಿಸುವುದು. ಅದು ಬರಿಯ
ತೋರಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಲ್ಲದ
ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಉಭಯನಾಮನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರಂಗ-ಬಹಿರಂಗ ಬಂದೇ
ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಂಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನರಿಯುವುದಕ್ಕೆ
ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಭಿತ್ತಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ಬಂಕಣ್ಣನ
ಕಳಕಳಿಯಾಗಿದೆ.

ದಯೆ ಮತ್ತು ಹಿತ

ಉಭಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ದಯೆ ಮತ್ತು ಹಿತ
ಎಂಬ ಮನುಷ್ಯನ ಎರಡು ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗೆ ಬಂಕಣ್ಣ
ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ಸರ್ವಜೀವಕ್ಕೆ ದಯುವೆ ಮೂಲಮಂತ್ರ

ಸರ್ವರ ಭೂತಹಿತವೆ ದಿವ್ಯಜಳಾನ

ಇಂತೀ ಉಭಯವನರಿತಲ್ಲಿ ಸದಮಲಂಜಾಜೆ

ಹೀಗಳ್ಲದೆ ಬೆನ್ನ ತಡಹಿ, ಅನ್ನವನಿಕ್ಕಿ

ತಿನ್ನ, ಕೊಲ್ಲು ಎಂಬವನ ಮಾಜೆ

ಅವನಸ್ಸದ ಹಿರಣ್ಯದ ಒದಗು

ಅವನ ಮಾಟದ ಮರುಣಾಟ, ಏತದ ಕೂನಿಯ
ಫಾತದ ವೆಜ್ಜದಂತೆ

ಅವನ ನೀತಿಯ ಇರವು, ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗಾ”

ಸರ್ವಜೀವಗಳಿಗೂ ದಯವೇ

ಮೂಲಮಂತ್ರವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರಬೇಕು.

ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ (ಭೂತಕಾಲ) ಹಿತವೇ
ದಿವ್ಯಜಳಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯ ಮತ್ತು ಹಿತ ಎಂಬ
ತಿಂಗಳು ಉಭಯವನಸ್ಪರಿತರೆ ಅದೇ ಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಮಾಜೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡದೆ ಬೆನ್ನ ಸವರಿ, ಅನ್ನವನು

ನೀಡಿ ಸಂತ್ಯೇಸಿ ತಿನ್ನು, ಕೊಲ್ಲು ಎಂಬುವವನ ಮೂರೆ ರಾಕ್ಷಸತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮನಾದದ್ದು. ಅಂಥವನ ಶ್ರೀಯೆ, ಆದರಣೆ ಮರುಳಾಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರೆತ್ತುವ ಸಾಧನವಾದ ಏತದ ಹೊಡೆತಕ್ಕ ತೂತು ಉಂಟಾಗಿ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾದಂತೆ ಅವನ ನೀತಿಯ ಇರುವಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏತದ ತೂತಿನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿದಂತೆ ತಿನ್ನು, ಕೊಲ್ಲು ಎಂಬುದು ಅವನ ಇಬ್ಬಗೆಯ ನೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಪರು (ಹಿತವರು)

ಬಂಕಣ್ಣ ಉಭಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವೈರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಪರು ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಗಿಸಿದ್ದಾನೆ.

“ಮನ ಬುದ್ಧಿಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬಿತ್ತು ತನಗೆ ವೈರಿಗಳು

ನಿಮ್ಮಲ ಸುಚಿತ್ತ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನವೇ ತನಗೇ ಹೂಪರು ಮರೆದದೆ ಹಗೆ.

ತನ್ನ ತಾನರಿತಡೆ, ತನ್ನಯ ಪರಿಸ್ಥಂದ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಇಂತೀ ಉಭಯವ ತಿಳಿ, ಬಂಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ”

ಮನದ ಅಹಂಕಾರ, ಬುದ್ಧಿಯ ಅಹಂಕಾರ, ಚಿತ್ತದ ಅಹಂಕಾರವೇ ಮೊದಲಾದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳು ವೈರಿಗಳು. ನಿಮ್ಮಲವಾದ ಸುಚಿತ್ತ, ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಇವು ಹಿತವಾದಂಥವು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತರೆ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ. ಈ ಭೇದವನ್ನು ಅರಿತು ಬದುಕಬೇಕು. ಆಗ ಬಂಕೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ವಚನಕಾರನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆಗಳು

ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆಗಳೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನುಂಗುತ್ತವೆ, ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು - ಅವನ ಬದುಕನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗವನ್ನರಿಯುವಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಆ ಶಿವಾನುಭವವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.

“ಶೋಣಿತವ ಮುತ್ತಿದ ನೊಣನ, ಆ ಶೋಣಿತವೇ ತಿಂದಿತ್ತು
ಅಡಗ ತಿಂಬ ಕುಕ್ಕರನ, ಆ ಅಡಗೇ ತಿಂದಿತ್ತು
ಇಷ್ಟವನರಿವ ಚಿತ್ತವನು, ಆ ಇಷ್ಟವೇ ತಿಂದಿತ್ತು
ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿವ ಮನವ, ಅದು ತಾನೆ ಅವಗಾಸಿತ್ತು”

ರಕ್ತವನ್ನು ಮುತ್ತಿದ ನೊಣವನ್ನು ಆ ರಕ್ತವೇ ತಿಂದಿತ್ತು. ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮಾಂಸವೇ ತಿಂದಿತ್ತು. ಇಷ್ಟವನ್ನರಿಯುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಇಷ್ಟವೇ ತಿಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಂಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನರಿಯುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದೇ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೋ ಅದೇ ಅವನನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತವೆ. ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಶಿವನೆಡೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಶಿವಾನುಭವ ಅವನದೇಹ-ಮನಸ್ಸಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಷ್ಟವಾದ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸ ವಾಲಿದರೆ ಆ ಆಸೆಗಳೇ ಅವನನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು. ಅಪ್ಪಳನ್ನು ಬಯಸಿದಪ್ಪು ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆಯಿಂದು ಬಂಕಣ್ಣ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ಹೊಲದೊಳಗೊಂದು ಹುಲ್ಲೆ, ಮರಿಯನೀಡು,
ಲಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿರಲಾಗಿ
ಅದು ಹುಲಿಯ ಮರಿಯಂತಾಯಿತ್ತೆಂದು
ತನ್ನ ಹೊಲಬಿಗೆ ತೋರಿ ಲಲ್ಲಿಯ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು
ಬಿಟ್ಟುದನರಿದು, ಆ ಮರಿ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಹುಲ್ಲೆಯ ತಿಂದಿತ್ತು
ಬಂಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ, ಎನ್ನಯ ಶಂಕೆಯ ಹೇಳಿಯ್ಯೆ”

ಹುಲಿಯೋಂದು ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿರವಾಗ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ ಅದು ಹುಲಿಯ

ಮರಿಯಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಅಡಿಯಾದ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆತ್ತು. ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದನ್ನಿರತ ಆ ಮಲ್ಲೇಯ ಮರಿ ಮಲಿಯಾಗಿ ತಾಯಿ ಹುಲ್ಲೆಯನ್ನು ತಿಂದಿತ್ತು. - ಇದು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಸಂದೇಹವನ್ನು ನಿವಾರಿಸು ಎಂದು ಬಂಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಂಕಣಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಆಸೆಗಳ ಮೋಹಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಬಂಕಣಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥಾರೀಕೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕಪದ್ಧತಿ

ಹನ್ನೆಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿನ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪದ್ಧತಿ, ವಣಾಶ್ರಮವಿದ್ವಾಗಳೂ ಸುಂಕದಿಂದ ಏನಾಯಿತಿ ಇದ್ದ ಬಗೆ, ಸುಂಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟಿಲೋಪಾಯಗಳು - ಇವುಗಳ ವಿಂಬಂಬನೆಯನ್ನು ಬಂಕಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

**“ಉರ ಹೊರಗಳ ಹೊಲೆಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಕರ್ಯೆದು ಮಗ್ಗ
ಆ ಮಗ್ಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೆ ಹಾರುವ ನೈವಾತ
ಆ ಮಗ್ಗದೊಳಗಿದ್ದ ಸುಂಕಕಂಜ
ಹೊಲೆಯನಾದ
ಬಂಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನರಿಯದೆ”**

ಒಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಳಸಮುದಾಯದವರ ಮನೆ ಉರ ಹೊರಗಿದ್ದ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಣಿಕೃತ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಯೆದು (ಎರಡು+ಎದು= ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು) ಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ನೇಯುತ್ತಿರುವವನು ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ತೆರಿಗೆಗೆ ಅಂಚಿದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉರಹೊರಗಿನ ಹೊಲೆಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗ ನೇಯುತ್ತ ಹೊಲೆಯನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಸುಂಕದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಾತಿಯೋಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಧರ್ಮದ ವಿಂಬಂಬನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಲಾಗಿಯವರ ಸಮಯ ಸಾಧಕತನ, ಅಪ್ರಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಬಂಕಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ವೈಶ್ವರ ವಿಂಬಂಬನೆ – ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ

ನಡೆ-ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವ ಬಂಕಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥಾರೀಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

**“ಭವಿ ಸಂಗವನೊಲ್ಲಿನೆಂದು, ಭವಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಣಿಕ್ಕೆನೆಂದು
ಭವಿಗಳಿಗೆ ಇಕ್ಕೆನೆಂದು, ಭವಿಪಾಕದ ಕ್ಷಾರ,
ಕ್ರಮುಕ ಮಧುರ ತಿಳಜರ್ಜಣ”**

ಇವು ಮೊದಲಾದ ದ್ರವ್ಯಂಗಳ ಭಕ್ತಿಸಿ, ಪ್ರೇತರ ಸೂಟವನೊಲ್ಲಿನೆಂಬ

**ಜಗನೀತಿಯ ವರ್ತಕರುಗಳಿಗೆ ಅದೇತರ ಶೀಲ
ಬಂಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ?”**

ವೀರಶ್ವರ ದೀಕ್ಕೆ ಪಡೆಯದ ಭವಿಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಣಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಉಣಿವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಭಕ್ತ, ಭವಿ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯಂದಿಗೆ, ಅಡಿಕೆ, ಎಳ್ಳಿನ ಪುಡಿ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಅಂಥ ದೆವ್ಯಗಳ ಒಡನಾಟ ತನಗೆ ಬೇಡವನ್ನುವ ವರ್ತಕರಿಗೆ ‘ಅದೇತರ ಶೀಲ ಬಂಕೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ?’ ಎಂದು ಬಂಕಣಿ ವಿಂಬಂಬನ್ನಾನೆ. ಭಕ್ತನ ವೈಶ್ವಿಕ್ಕು ನಡತೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಬಂಕಣಿ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಮನುಷ್ಯನ ವೈಶ್ವಿತ್ವದ ವಿಂಬಂಬನೆ

ಕಟುಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಂಕಣಿ ವಿಂಬಂಬನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

**“ನಿಜ ನಿಶ್ಚಯವಾದಲ್ಲಿ ಜಿಲುಮೆ ಜಲ, ಸಕಲರುಜಿ.
ವಿಷ್ಣಂದವಾಗಿ ಬಯಕೆಯ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಲವಣನಾಸ್ತಿ
ಸರ್ವಕರಣೇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಸಂಸರ್ಗಕ್ಕೆ
ಮನವನೀಯದಿದ್ದುದೆ ಭವಿವರೋಧ
ಉಚಿತ ತತ್ವಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಯವನರಿತು
ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವುದೆ
ಕೃತ್ಯದ ಕಟ್ಟಣೆ**

ಮನಭಂದಂತೆ ನುಡಿದು, ತನುಭಂದಂತೆ ಆಡಿ,
ನಿಂದಿಹ ಸ್ಥಿತಿಯ ತಾನಾಡಿ, ಹಲಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ,
ಇಂತೀನುಣಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿ,
ಭಕ್ತನೆಂಬ ಕೃತ್ಯದ ಮುತ್ತರನೊಪ್ಪ ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗ”
ಸರ್ವಕರಣೀಂದ್ರಿಯಗಳಿಂಬ ಪಂಚೀಂದ್ರಿಯಗಳ
ಸಂಸಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಹರಿಯ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಅದೇ
ಭವಿವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮನಸಿಲ್ಲಿ
ಬಂದಂತೆ ನುಡಿದು, ದೇಹಂದಂತೆ ಆಡಿ
ಹಲವರಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವನ್ನು
ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಯ
ಯಾವುದಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬ
ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಂಕಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ದೇಹ-ದೇಹ ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆ

ದೇಹವೆಂಬ	ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು
ಪಂಚೀಂದ್ರಿಯಗಳಿಂಬ	ಅರಸು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ದೇಹವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಗುಣಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು	
ಆಳಿದರೆ ಅವನ ನಾಶ ಶತಸಿದ್ಧ ಎಂಬುದನ್ನು	
ಬಂಕಣಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.	

“ಕ್ವಯ ಕಾರಣವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ, ಲಯ
ಕಾರಣವೆಂಬ ಅರಸು
ಮೋಲಿಕಾರ ಪ್ರಧಾನ, ಮದೋನ್ತತ್ತ ತಳವಾರ
ಇಂತೀ ಪಟ್ಟಣದರಸು, ಮರವೆಯ
ಮಹಾರಾಜ್ಯವನು ಆಳುತ್ತಿರಲಾಗಿ
ಆತನ ಅಡಿಗೆರಿಗಿ ಅಂಜುವರಿಲ್ಲ
ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಕಂಡರಿಯದ ಕಾರಣ”

ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅರಾಜಕತೆಯೆಂಬಂತೆ
ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವೆಂಬ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅರಸು ಎಂದರೆ ಪಂಚೀಂದ್ರಿಯಗಳು.
ಮದನೋತ್ತತ್ತ ತಳವಾರ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟಮದಗಳು.
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮರೆತು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುವ
ಅರಸನಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮರೆತ
ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪಂಚೀಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಳುತ್ತವೆ. ಈ
ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಪಂಚೀಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ

ಅಡಿಯಾಳಾಗದೆ ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು
ಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯ ಇಲ್ಲಿಯದು.

ಪಂಚೀಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ

“ಹಸಿದುಂಬ ಅಣ್ಣಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಸುವಿನ
ಫಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು
ಹಸಿ(ವೆ)ಯ ವಿಷಯಂಗಳಲ್ಲಿ ನಸಿದಾಡದೆ
ಹುಸಿಯದೆ,
ಮುತ್ತರಂತೆ ಗಸಣಗೊಳ್ಳದೆ, ದಯದರಕದಲ್ಲಿರು
ಬಂಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನರಿವುದಕ್ಕೆ”
ಪಂಚೀಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಸಿವಿಗೆ, ದಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ
ಸಂಸಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಚೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊರಗದೆ,
ಬಡವಾಗದೆ, ಹಾಳಾಗದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ
ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗದೆ
ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿಯವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ-
ದಯೆಯಲ್ಲಿರು ಎಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಂಕಣಿ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಶಿವಾನುಭವದ ದಾರಿ :

“ಎವೆಯ ಮುಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣ ತರೆಯಬೇಕು
ಶರೀರವ ಗೆದ್ದು, ಜ್ಞಾನವನರಿಯಬೇಕು
ಜ್ಞಾನದ ಮರೆದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂದು
ಚಿದ್ವನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯ ಕೂಡಿ, ಚಿಂತೆ ನಷ್ಟವಾಗಿ
ವಸ್ತುಲೇವ
ದೃಕ್ಕಿಂಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿ
ತತ್ತ್ವಮಸಿಯೆಂಬ ಭೀತಿಯ ಭಾವವಿತ್ತಲೇ
ಅತ್ಯಲರಿ, ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗವ”
ಕಣ್ಣ ತರೆಯವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ
ಒಳಗಣ್ಣ ತರೆಯಬೇಕು. ಶರೀರವಗೆದ್ದು - ದೇಹದ
ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಅರಿಯಬೇಕು. ಚಿತ್ರ+ಘನ, ಚಿತ್ರ-ಶಕ್ತಿ,
ಕಣ್ಣಗೆ(ದೃಕ್ಕಿಂಗೆ-ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ) ಅಗೋಚರವಾದುದು. ಅಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮನ (ತತ್ತ್ವಮಸಿ) ಸ್ವರೂಪವೆಂಬ ಗೋಚರೆಯ ಒಳಗೆ

ಬಂಕೆಶ್ವರನನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದೆಂಬ ಮಾರ್ಗವನ್ನು
ಬಂಕಣ್ಣ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಂಕದ ಬಂಕಣ್ಣ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಸುಂಕಿಗಾಗಿದ್ದು ‘ಸುಂಕ’ದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬೇರೆ
ಬೇರೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬ
ಭಕ್ತ ಶಿವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸುಂಕ ಭಕ್ತಿಯಸುಂಕವೇ
ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಲವಿಗೆ ಬಂಕಣ್ಣ ಬಧ್ವನಾಗಿ ತನ್ನ
ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ಹಿರೇಮರ, ಆರ್. ಸಿ. ಎಂ. ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ. (ಸಂ.) (1968). ಜ್ಯೇಷ್ಠರ
ಕಾವ್ಯದ ಕಥಾಮಣಿ ಸೂತ್ರತಾತ್ತ್ವಕರ / ಶಾಂತಲಿಂಗದೇಶಿಕ. ಕನಾಂಟಕ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
- ಹಿರೇಮರ, ಆರ್.ಸಿ. (1968). ಇಪ್ಪತ್ತೀಳು
ಶಿವಗಿರಣೆಯರ ವಚನಗಳು. ಕನಾಂಟಕ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.
- ಕಲಬುಗ್ರ, ಎಂ.ಎಂ. (ಸಂ.). (2001). ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
- ನಾಗಭೂಷಣ, ಸಿ. (2008). ವೀರಶೈವಸಾಹಿತ್ಯ: ಕೆಲವು ಒಳನೊಟಗಳು,
ವಿಜೀತ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗದಗ.
- ನಾರಾಯಣ, ಪಿ.ವಿ. (1983). ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ:
ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ. ವೀರಶೈವ
ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ.
- ಸುಂಕದ ಬಂಕಣ್ಣ. ಕಣಜ-ಸಮಗ್ರ ವಚನ
ಸಾಹಿತ್ಯ. ಕಣಜ ಅಂತರಾಳ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ.
- ಸುಂಕದ ಬಂಕಣ್ಣನ ವಚನಗಳು. ಕಣಜ-
ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಕಣಜ ಅಂತರಾಳ,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ.