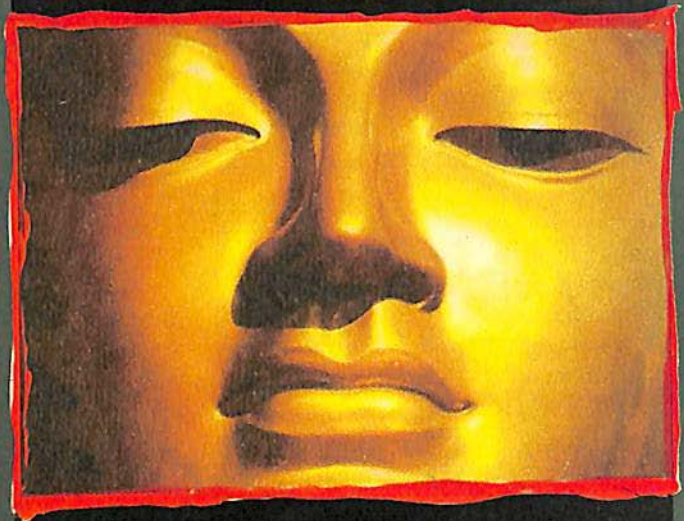

శ్రీ పద్మనాభం

1998

294.3
పాఠశాల - పాఠశాల
74 503

74.503

శ్రీ పద్మనాభం

బౌద్ధ దర్శనం

జ్ఞానపీఠ అవార్డు గ్రహీత
డా॥ సి. నారాయణ రెడ్డి గారి
బహుకవిత

కత్తి పద్మారావు

లోకాయత ప్రచురణలు

Cat-1995
9261

లోకాయత ప్రచురణలు నెం-56

బౌద్ధ రర్శనం

రచయిత - కత్తి పద్మారావు

BOUDDHA DHARSHANAM

By Kathi Padma Rao

294.3

ప్రతులు - 2000

వదా -- బండ్ల

లోకాయత ప్రచురణల మేనేజర్ - కె. చార్వాకుడు

కవర్ పేజీ - అక్చర్

వెల రూ. 30.00

ప్రతులకు -

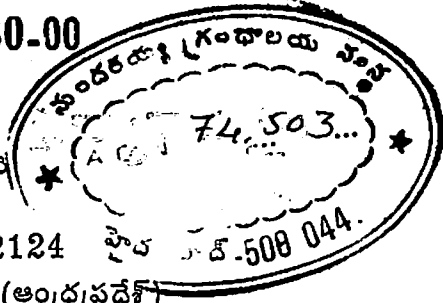
కత్తి స్వర్ణకుమారి

లుంబినీవనం

పొన్నూరు-522124

గుంటూరు జిల్లా (అంధ్రప్రదేశ్)

ఫోన్ (08643)42840

ఈక్రింది వారి వద్దకూడా కాపీలు లభిస్తాయి.

వనోదయ బుక్ హౌస్, సహజర బుక్ మార్కెట్ - హైదరాబాద్.

విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, అన్ని బ్రాంచీలు.

మైత్రీబుక్ హౌస్, ప్రగతిబుక్ హౌస్, వల్లవిబుక్ స్టాల్ - విజయవాడ

వనోదయ బుక్ హౌస్ - గుంటూరు, మణిబుక్ స్టాల్ - నెల్లూరు,

సింధూ బుక్ స్టాల్ - కర్నూలు, విజ్ఞాన బుక్ స్టాల్ - ఒంగోలు.

Printed By :

SRUJANA PRINTERS

Phone ; (08643) 42840

Lumbinivanam, Ponnur-522 124

తన మహోన్నతమైన శ్రమతో
సహనంతో, ఉన్నతాశయంతో
తన బిడ్డలకు అత్యున్నత విద్యనుగరిపిన
సత్యవాది, దళితమేధావి విజయసింగ్ గారి కన్నతల్లి,
జిల్లి విజయమ్మ గారికి

ప్రేమతో -
అంకితం

విషయ సూచిక

1	బుద్ధుని జీవిత దర్శనం	1
2	బుద్ధుని తాత్విక అన్వేషణ	14
3	బుద్ధుని క్రాంతి దర్శిత్యం	27
4	బుద్ధుల శరణం గ్రహిణి	42
5	ధమ్మపదం-దార్శనికమార్గం	55
6	బౌద్ధం కుల నిర్మూలనా దర్శనం	69
7	అశోకుని బౌద్ధ దర్శనం	77
8	బౌద్ధ దర్శనం-విభిన్న శాఖలు	97
9	నాగార్జునుని మాధ్యమిక వాదం	106
10	విజ్ఞానవాదం-అసంగుడు	117
11	దిజ్ఞాగుని జ్ఞానమీమాంస	126
12	బౌద్ధ సంఘనిర్మాణం-పరివ్యాప్తి	131
13	బౌద్ధం-సమకాలీనదర్శనం	142
14	బౌద్ధం పునరుజ్జీవనోత్కమ సిద్ధాంతకర్త డా. ఎ. ఆర్. అంబేడ్కర్	48

మందుమాట

వౌద్ధ యర్జనం వ్రాయాలనే నావిరకాల వాంఛికం ఇప్పటికి నెరవేరింది నాఆరోగ్య పరిస్థితులు సామాజిక రాజకీయ వత్తిడులు అట్టుకొని ఈగ్రంథం ఈమూడుఎరళ్ల శ్రమనుండి బయట పడింది వౌద్ధ దర్శనం వ్రాస్తూన్నకాలం నన్ను నేను నివ్వల కొలిమిలో కాల్యకొంటున్న ఆయుధంలా భావించాను భారత సమాజాన్ని పునర్నిర్మించడానికి ప్రయత్నించిన ప్రతి తత్వవేత్తని ఉద్యమకారుణ్ణి బుద్ధుడు ప్రభావితం చేశాడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆయన వాదనలు లోతుగా ప్రవహించాయి

భారత ఉపఖండాన్ని పట్టిపేడిస్తన్న కులతత్వం శ్రీఅణచివేత మూఢవిశ్వాసాల బారి నుండి తప్పించి ఒక శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని ఒక సామాజికదృక్పథాన్ని ఆనాడు బౌద్ధం రూపొందించ గలిగింది ఈనాటి రోగగ్రస్తమైన భారత సమాజానికి సరైన ఔషధం బౌద్ధదర్శనం

వ్యక్తిని సమాజాన్ని పునరుజ్జీవించజేసి పునర్నించ గలిగింది బౌద్ధ దర్శనం బౌద్ధదర్శనంలో వున్న ప్రవాహశీలత పరిణామవాదం సమతా లీనత అతరువాత ప్రపంచంలో వచ్చిన ప్రతి ఉద్యమాన్ని పర్కనాన్ని ప్రభావితంచేయగలిగాయి

ప్రపంచంలో ఐరిథవిల్లుతున్న ద్వేషాన్ని క్రోధాన్ని కాపటాత్వాన్ని తొలగించి కరుణని ప్రేమని స్వచ్ఛతని ప్రజ్వలించజేసింది బౌద్ధం మోక్ష వాదాన్ని మోసపూరిత జీవనాన్ని నిరాకరించి హేతు వాదాన్ని ప్రపంచ దృక్పథాన్ని కలిగించజేసింది బౌద్ధం

అందుకే బౌద్ధం ఒకవారంకాదు ఒక తాత్విక చార్కినికరూపం ఈతత్వ సారాన్ని పారకులకు వీలున్నంత అందంబగలిగాను ఇంత రాజకీయ వత్తిడిలో ఈ గ్రంథానికి ఇంత సమయం కేటాయించడమెందుకు అని

కొందరు మిత్రులు అన్నారు కాని నిజానికి నేటి బహుజనుల రాజకీయ రంగం హిందూ సామ్రాజ్య వాదానికి ప్రత్యామ్నాయంగా బౌద్ధ దర్శనాన్ని తమ ఆయుధం చేసుకోక తప్పదు అలా బహుజన ఉద్యమం బౌద్ధ దృక్పథాన్ని దర్శనాన్ని ఆచరణలో ప్రతిఫలంప చేయగలిగినపుడే ప్రత్యామ్నాయ జీవన విధానాన్ని రూపొందించ గలుగుతాము

ఈ గ్రంథం వ్రాయడం కొసం పరిశోధనలో అనేక గ్రంథాలు అధ్యయనం చేసే సమయంలో తమ్ముళ్లు కలేకూరిప్రసాద్ కె ఎబేల్ మా పెద పాప సృజన ఎంతో సహకారాన్ని అందించారు అలాగే ఈ పుస్తకం ఫెయిర్ కాపీని నా సహచరిణి కత్తిస్వర్ణకుమారి తమ్ముడు కోట ప్రసన్న శేఖారు ఫ్రూఫ్ రీడింగ్ కాలుఫాక్చర్ అయిన స్థితిలోకూడా స్వర్ణకుమారి చూసింది ఆమె సహకారం లేకుండా ఈ మహత్తర కార్యాలు నెరవేరడం జరిగేవికాదు

ఈ పుస్తకాన్ని నాప్రియమిత్రుడు అత్మీయుడు దళితమేధావి ప్రకాశం జిల్లా చందలూరి వాస్తవ్యుడైవుండి ఇప్పడు ఇండియన్ టెలిఫోన్ ఇండస్ట్రీ (LTD) మద్రాసు ఛీఫ్ రీజనల్ మేనేజర్ విజయసింగ్ గారి తల్లికి అంకిత మివ్వడం దళిత తల్లులకు నాపుస్తకాలు ఇచ్చే ఆశయసిద్ధిలో భాగంగా నాకెంతో ఆనందాన్ని కలిగించింది ఈ పుస్తకానికి టైటిల్ వేసి ఇచ్చిన ఆంధ్రజ్యోతి సంఠే ఆర్టిస్ట్ అక్బర్ కు టైటిల్ ముద్రించి ఇచ్చిన భావనా ఆఫ్ సెట్ ప్రింటర్స్ కు పుస్తకం ముద్రించిన సృజనా ప్రింటర్స్ కు కృతజ్ఞతలు ఈముద్రణలో తమవంతు పాత్ర నిర్వహించిన దేవరపల్లి మస్తాన్ రావుగారు చార్యాకుడులకు కృతజ్ఞతలు

నా రచనలను నిరంతరం ప్రోత్సహిస్తూ వాటిని అంగ భాషలోనికి అనువదించజేసి ముద్రించజేస్తున్న గురుకుల్ ధిమోలాజికల్ కాలేజి అండ్ రిసెర్చి సెంటర్ డైరెక్టర్ డా కుంచాల రాజరత్నంగారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపు కుంటున్నాను

లుంచినవనం
11-9-1997

ఇట్లు
కత్తి పద్మారావు

బుద్ధుని జీవిత దర్శనం

స్థాక్యముని-జీవితం ఒక అపార సముద్రం ఆయన జీవితం సిద్ధాంతం రెండూ పెనవేసుకుని సాగాయి బుద్ధుని జీవితం గురించి అనేక కల్పిత కథలు ప్రచారం లోకి వచ్చాయి అందులో బుద్ధుని బోధనలకు భిన్నమైన మార్గంలో అవి ప్రచారంలోకి వచ్చాయి

అందుకే బుద్ధుని జీవిత చరిత్రను వాస్తవాంశాలతో ముందుకు తీసుకురావలసిన బాధ్యత మన మీద వుంది

ఎవరి వ్యక్తిత్వమైనా ప్రజలను ప్రభావితం చేసే దశకు ఎదిగిన తర్వాత ఆ వ్యక్తిత్వం మీద అనేక అభూత కల్పనలు పుట్టడం సహజం అయితే ఆ ప్రతిభావంతమైన జీవితం చుట్టూ అలుముకున్న అభూత కల్పనలనుండి బయటకు తీసి ఆ నిజమైన జీవితాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని క్రాంతిని క్రాంతి దర్శిత్యాన్ని మనం ప్రజల ముందు వుంచగలగాలి అప్పుడు ఆయన జీవితం ఎందరినో ప్రభావితం చేయగలుగుతుంది

గౌతమ బుద్ధుని జీవిత చరిత్రను సిద్ధాంతాన్ని పునశ్చరణ చేసుకోవడం ద్వారా బౌద్ధ ఉద్యమ అనరుజ్జీవనానికి మనం పూనుకున్న వారమవుతాం

బుద్ధుడి మొదటి పేరు సిద్ధార్థుడు అతని కుటుంబనామం గౌతముడు ఇతని కుటుంబం హిమాలయాలకు సంబంధించిన శాక్య తెగలోనిది అందుకే ఆయనను శాక్యముని అంటారు ఇతని తండ్రి శుద్ధోదనుడు తల్లి మాయాదేవి ఈయన క్రీ పూ 563 వ సంవత్సరంలో నేపాల్ ప్రాంతం లోని కపిలవస్తు నగరంలో లుంబినీవనం అనే ప్రదేశంలో పుట్టాడు ఈ యన బాల్య జీవితం సుఖంగా విలాసంగానే గడిచింది సిద్ధార్థునికి క్రీ పూ 547 వ సం లో ఆయన 16వ ఏట పెళ్ళి అయింది ఆయనకు ఒక కుమారుడు పుట్టాడు ఆ బిడ్డకు రాహుల్ అని పేరుపెట్టారు

సిద్ధార్థునికి పుట్టుక చావు వృద్ధాప్యం అనారోగ్యం అనే అంశాలకు నరైన వివరణ దొరకలేదు ఈ విషయాలు అనేక సంఘటనల ద్వారా ఆయనను ఆలోచింపజేశాయి

తన 29వ ఏట అనగో క్రీ పూ 537లో ఈ విషయాలను గూర్చి అన్వేషించడానికి ఆయన కపిల వస్తు నగరాన్ని వదిలి పెట్టాడు ఈవిషయాల గురించి ఇంతకు పూర్వం ఎంతో మందికి సమాధానాలు దొరకలేదు కాని ఆ సమాధానాల కోసం అన్వేషించడానికి కుటుంబాన్ని రాజ్యాన్ని నివాసాన్ని వదిలి బయలుదేరడంతోనే సిద్ధార్థుని జీవితం మలుపు తిరిగింది

ఆ రోజుల్లో రాజకుమారులు తమ తెగలను రక్షించు కోవడంకోసం యుద్ధకౌశలాన్ని అలవర్చుకొని వీరశృంగార రసాలను పోషిస్తూ వీరనాయకులుగా చెలామణి అవుతున్న రోజుల్లో జీవితాన్ని గూర్చిన మౌలికాంశాల త్యాగవివరణల కోసం సిద్ధార్థుడు తన చుట్టూవున్న పరిసరాలను సుఖాలను భోగాలను వదిలి నూత్న పరిసరాల కోసం కదలడంలోనే ఆయన గవేషణాదృష్టి నూతన జీవిత దర్శనం సాక్షాత్కరింపబడ్డాయి ఆయన తన చుట్టూ పేరుకొని వున్న వంశాన్ని కుటుంబాన్ని తెంచుకోవడానికి వడిన ఘోరణ ఆయన దార్శనిక పథంలోని అడుగిడడానికి మూలమైంది అలా ఆయన ఘోరణ వడకుండా చుట్టూవున్న పరిసరాలతోనే తృప్తిపడి జీవితాన్ని ముగిస్తే అందులో శాక్యవంశంలో సిద్ధార్థుడు అనేవాడాకడు జన్మించాడనే గుర్తే చరిత్రలో వుండేది కాని చరిత్రగతని మార్చిన వాడుగా ఆయన నిలబడివుండేవాడు కాదు 16 వండ్లనుండి 29 సంవత్సరాల వరకు 13 ఎళ్ళు సంసార జీవితంలో ఆయనకు సమాధానాలు దొరకలేదు అంద్రె బెరో

(ANDRE BAREAU) చెప్పినట్లు 19వ శతాబ్దిలో వెలువడ్డ తాత్విక పురాతన అధారాలను బట్టి శాస్త్రీయమైన అధ్యయనం ద్వారా మనకు బుద్ధుని చారిత్రక అస్తిత్వం రుజువయ్యింది

Nowadays as a result of greater knowledge of the phonology and archaeological sources scientific study admits that in the case of the Buddha here really existed an historical personage the principal traits of whose life and personality can be known 1

అయిన వదలిపెట్టిన కపిల వస్తు రద్దీగావుండే నగరం ఇది నార్త్ వెస్ట్ నుండి సౌత్ ఈస్ట్ కి వ్యాపార మార్గంగా హిమాలయాల క్రిందనున్న గంగామైదానంలో నున్న అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్నది అది కాశీకి ఉత్తర దిక్కులో ఉంది ఇదివరకు భారత సరిహద్దుకు కొన్నిమైళ్ళ సమీపంలో వుంది ప్రస్తుతం నేపాల్ లో భాగంగావుంది ఇది శాక్యుల రాజధాని నగరం అధునిక పరిభాషలో అరిస్టోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ గవర్నమెంట్ ఉండేది 50మైళ్ళు తూర్పు పడమరలకు 30నుండి 40మైళ్ళు ఉత్తర దక్షిణాలకు వ్యాపించి వుంటుంది ఇటువంటి నగరంలో తమ ఆధిక్యతవున్న కాలంలో ఒక రాకుమారుడు ఎలా కదలి వచ్చాడు?

వీరి శాక్యవంశం "అంబత్త సుత్త" లోని కథలో బ్రాహ్మణేతర తెగగా కేంద్రీకరించింది The Ambattha sutta in which the story occurs suggests that the Shakyas were a non-brahmanic 2.

సిద్ధార్థునికి అంబత్త అనే బ్రాహ్మణునితో జరిగిన సంభాషణలో సమాజంలోని అంతరాలు గురించి మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో బ్రాహ్మణులుగా బ్రాహ్మణేతరులుగా విభజింపబడ్డ సమాజంలో బ్రాహ్మణేతరులు బ్రాహ్మణులకు సేవ చేయటం విధిగా బుద్ధునికి చెప్పటం జరిగింది అంతే కాకుండా శాక్యులు ఈవిధిని సరిగా నిర్వర్తించటం లేదని ఆ బ్రాహ్మణుడు సిద్ధార్థునికి ఫిర్యాదు చేశాడు శాక్యులు అప్పటికే బ్రాహ్మణులను ఎదిరిస్తూ ఉన్నారని ఈకథవలన మనకు తెలుస్తుంది

1 The Buddha—page—88
Trevor Ling

2 The Buddha—page—90
Trevor Ling

వీళ్ళు కొండప్రాంతాల్లో ఉండే అనార్య తెగలు కాబట్టి ఆర్ముల బ్రాహ్మణతత్వాన్ని ఎదిరించగలిగాలు ఆర్మురాజులకు కూడా వీరి పిల్లలను ఇవ్వడనికి నిరాకరించినట్లు బుద్ధసలు జాతకంలోని ఒక కథలో వుంది

శాక్యులు ఒక ఆటల పాఠశాలను కూడాపెట్టారు ఆటల్లో తమ పటుత్వాన్ని నిరూపించుకొన్న తరువాతే వివాహాని అర్హులుగా వారు ఒక పురుషుణ్ణి పరిగణించటం జరుగుతుంది కపిలవస్తు శాక్యులయొక్క రాజధాని యైనప్పటికి ఆకాలంలో గుర్తింపదగిన ఆరు మహానగరాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపబడలేదు అయినా ఈనగరం ప్రాధాన్యత దానికవుంది

It is described as a city where there were crowds of people and plenty of food a place whose streets were full of traffic in the form of elephants horses chariots cars and pedestrians and where with the r hubbub and noise and clamor was mingled the sound of street musicians songs and trades 1

జనసందోహంతోను పుష్కలమైన ఆహారసంపదతో ఎనుగులు గుట్టాలు అంబారీలు మొదలగు సంపదతో వాటి ధన్యులతో వర్తకుల రాకపోకలతో కలసివస్తు ఎప్పుడూ సజీవంగా ఉండేది

కపిలవస్తు నగర మధ్యలో సంతాగరశాల అనే సమావేశస్థల వుండేది అందులో పరిపాలనావిభాగం న్యాయవిభాగం వర్తక వ్యాపార విభాగాలు వుండేవి కపిలవస్తు చుట్టూ పెద్ద పెద్ద ప్రాకారాలుండేవి ఇంత పెద్దపగరాన్ని పాలించేవాడు బోధినత్తుని తండ్రి శుద్ధోదనుడు ఇటువంటి నగరంలో తనవ్రాళ్ళకు సమాధానం ఆయనకు దొరకలేదు

శాక్యుల్లో కూడా వర్గభేదాలు వున్నాయి వారిలో కూడా బానిసలు ఉన్నట్లు చరిత్ర కారులు చెబుతున్నారు వారిలో ధనికులు పేదలు ఉన్నారు ఈ అంతరాలన్నీ సిద్ధార్థుణ్ణి ఆలోచించజేశాయి ధనం కోసం రాజ్యంకోసం కామంకోసం మానవుడు పడుతున్న తహతహకు కారణం సిద్ధార్థునికి బోధపడలేదు ఈ ఘర్షణకు పునాదులు కపిలవస్తు నగరంలో వున్నాయి సిద్ధార్థుడు బుద్ధుడు కాకముందు హిందువుడు అని బేసేవా

§ Society at the time Buddha by N Wagbe Quoted in THE BUDDHA—page—9

దనుకు అర్థంలేదు అసలు హిందూ దృక్పథం ముస్లింల దండయాత్రల తరువాత వచ్చిందని కొందరు చారిత్రకారులు వాదిస్తున్నారు సాంఖ్య దర్శనాన్ని రచించి హిందూ ఆధ్యాత్మికవాదాన్ని సవాల్ చేసిన కపిలని జోధలు కపిలవస్తు నగరంలో ఉన్నాయని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు ఆర్ సి మంజుదార్ కపిలవస్తు దాటే నాటికే బుద్ధునిలో సాంఖ్యదర్శన ప్రభావం ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు

That Goutama s nce he came f om Kap vas a had some know edge of the Sankhya doct r ne 1

శాక్యతెగవై దికేతరమైందని మోనియర్ విలియమ్స్ తెలియజేస్తున్నాడు

“శాక్యులు అనార్యతెగకు తెగకు చెందినవారు వీరు నార్త్ ఆసియా నుండి వలస వచ్చిన వారిగా పరిగణింపబడుతున్నారు వీరు మొదటిలో సంపార జీవులు తరువాత శాక్యులులో కొందరు ఆర్యీకరింపబడ్డారు వారిలో అధికులైన వారు రాజ్ పుట్వగా తమను తాము చెప్పుకొన్నారు సూర్యవంశంలోని ఇశ్వాకులుగా వీరు చెప్పుకున్నారు క్షత్రియులైనప్పటికి వ్యవసాయం చేసేవారు వీరు పరిసి బాగా పండించే వారిని మోనియర్ విలియమ్స్ చెప్పారు

ఎ బ్రాహ్మణులైతే వారి గృహ కర్మకాండను నిర్వహిస్తారో వారి గోత్రాన్ని వీరి వంశనామంగా ధరిస్తారు అలా వచ్చిందే గోతమ అని విలియమ్స్ అంటాడు గోతమ అనేది గోతమ అనే బుషి నుండి వచ్చిందని అయిన పేర్కొన్నారు 2

ఎంతో కొంత బ్రాహ్మణజం శాక్యతెగల్లో జొరబడిన మాట వాస్తవం అలాగే అవై దిక భౌవజాలం సాంఖ్యుల భావజాలం కూడా కపిల వస్తు నగరాన్ని ఆరోజుల్లో ప్రభావితం చేసి ఉంటుంది ఎంత సంపూర్ణ ఆనాడు సమాజంలో నెలకొని ఉందో అంత సిద్ధార్థుణ్ణి కుదిపివేసిందనడంలో అత్యుక్తిలేదు ఈ ఆసియా దీపం వెలగడానికి సంబంధించిన పుర్ణణాదా చంద్రధర్ శర్మ ఇలా వ్యాఖ్యానించారు

1 H C P VOL 2 page 366
 (Quot ed n The Buddha —page—92)
 2 BUDDH SM—Mon or W ams page - 21

The Perfect embodiment of knowledge, courage, love and sacrifice whose heart overflowed with purest emotion on seeing that human life was essentially fraught with misery and pain had a shadow upon him was indeed a deep pessimism that behind the superficial momentary glow of sensual pleasure the way he met the yoke of old age, sickness and death who moved by that spectacle to seek a remedy for men's sins at the age of twenty-nine, he not only the maker of a lineage of the Shakya kingdom but also he who was loved with love whose exquisite beauty and love by nature were renowned far and wide and who more beloved new born son who had camouflaged the love of love between his parents who had shunned away good women and aimed the three unverse safety for man and wife after six years rigorous religious austerities at last found enlightenment as he lay emancipated under a tree near Gaya depicting the dark clouds of ignorance and conquering Mara the prince of Evil who then preached the truth he had discovered with his own eyes on the occasion of his escape from the court 1

డా॥ చంద్రధర్ వివరణలో సిద్ధార్థుడు బుద్ధుడవ్వడానికి సంబంధించిన ఘర్షణ వుంది ఇది భౌతికమైంది దీన్ని అధ్యాత్మికంగా మలచడానికి పెద్ద ప్రయత్నం జరిగింది సిద్ధార్థుడిలో మొదటి నుండి బ్రాహ్మణవాద భావలు లేవు వాటికి వ్యతిరేకంగానే ఆయన ఆలోచించాడు మదనపడ్డాడు బ్రాహ్మణ ఆధిపత్యం అప్పుడే శాక్యవంశంపైకి రావోతుంది ఆ సమయంలోనే ఈయన ఘర్షణకు గురయ్యాడు ఒక వ్యక్తి తాత్వికంగా రూపొందించానికి ఎంతో కదలిక కావాలి త్యాగం కావాలి తానున్న సమాజాన్ని వశంప గలగాలి ఆ ప్రశ్నలకు అప్పటికే సమాజంలో వున్న సమాధానాలకు అతడు తప్పివడడు ఆ ప్రశ్నలకు తాను స్వయంగా సమాధానాలను అన్వేషించడంలోనే తత్వజేత రూపొందుతాడు సో కటిస్ జీవితంలో వెంటాడింది పదానంగా ప్రశ్నే ఈ ప్రశ్నే తత్వజేతను రూపొందిస్తుంది

సిద్ధార్థుడు శాక్యవంశంలో సభ్యుడిగా తన 20 వ ఏట వేరాడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎంతో విధేయునిగా ఉన్నాడు రోహిణీనది విషయంలో శాక్యులు కొరియులు వారి పంటభూలాలకు నీళ్ళు పెట్టుకొనే విషయం

1 A C Chandra Suyev, of Indian Philosophy—page 69
— D Chandradha Sharma

లో తగాదా పడుతున్నారు ఈ విషయంలోనే శాక్యవతి కొలియులపై యుద్ధం ప్రకటించాలన్నాడు దానికి సిద్ధార్థుడు ఎదురు తిరిగాడు

“సిద్ధార్థగౌతముడు తన ఆననంమీద నుండి లేచి యిలా అన్నాడు “ఈతీర్మానాన్ని కేసు వ్యతిరేస్తున్నాను యుద్ధం ఎసమస్యను తీర్చుదు యుద్ధంవలన మన సమస్య పరిష్కారం కాదు అది మరో యుద్ధానికి కారణ భూతమవుతుంది చంపినవాడిని చంపేవాడు మరొకడు వుంటాడు విజేతను జయించేవాడు ఇంకొకడుంటాడు దోచుకునేవాడు కూడా మరొకప్పుడు దోచుకోబడతాడు

మొట్టమొదటి సారిగా బుద్ధుడు బయటపడిన అంశం ఇది ఆయన మెదడులో అనేక ఆలోచనలున్నాయి అవి 281 ఎండలదాకా తీవ్ర సమ్రానికి గురైన మొట్టమొదటిసారిగా శాక్యుల విధాననిర్ణయాన్నే ఆ ఆలోచన ఫేదించింది ఇది సాహసంతో కూడిన పని అని తెలుసు అప్పటి వరకు గణవ్యవస్థలుగా వున్నవాటి స్వభావం సామ్రాజ్యాలుగా రూపొందే క్రమంలో జరుగుతున్న యుద్ధాలే ఇవి

యుద్ధానికి సన్నద్ధం చేయడానికి నాయకులకు ఎవో ఒక కారణం ఇక్కడ అవసరం కాబట్టి నీటి సమస్యను లేవ నెత్తారు ఇది సమస్యయం ద్వారా కూడ సాధించవచ్చు అత వరములో ఉన్నవాడు కాబట్టి రాజస్యుల ఆంతర్యాన్ని కనిపెట్టాడు తానుగా నాయకత్వం వహించాల్సిన ఈసమరానికి తానే ఎదురుతిరిగాడు

సేనాపతి తన తండ్రి పురమాయించినవాడే అతడు సమరం అనివార్యం నమరం క్షత్రియధర్మం అంటున్నాడు ఒద్దుడు శతృత్వం శతృత్వంతో రూపుమాసి పోదని దాన్ని ప్రేమతో వాత్రిమే జయింపగలమని మొదటి సారిగా ఈ సామాజిక ఘర్షణ నుండి ఒక సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించాడు

బుద్ధుని జీవితంలో రాచరికభావాన్ని సామ్రాజ్య వాదభావాన్ని వ్యతిరేకించడం ఒక ప్రధానాంశంగా మనం గుర్తించాలి ఆయనది వైయక్త

1 డా బాబాన హెబ్ అంబేడ్కర్ రచనలు—ప్రసంగాలు సంపుటం—11 పేజీ-23

మైన జిజ్ఞాసకాదు సామాజికమైన జిజ్ఞాస ఇందులో సంఘంలోని రక్తపాత నివారణాంశం ప్రధానమైంది బ్రాహ్మణతత్వంలోని అధికృతాభావం సమాజాన్ని అంతరాంతరాలుగా చీలుస్తుండగా ఈ అసమానతను కాపాడడానికి క్షత్రియ ధర్మం ముందుకు వచ్చింది రెండింటిలో దాగున్నది వర్ణతత్వమే శాక్యుల సేనాపతి బ్రాహ్మణశాస్త్రాలనే నొక్కివక్కాణిస్తున్నాడు యజ్ఞాలు చేయడం బ్రాహ్మణవిధి పోరాడడం క్షత్రియధర్మం వాణిజ్యం వైశ్యులవిధి సేవ చేయడం శూద్రుల కర్తవ్యం వారి వారి విధులు నెరవేర్చడంలో ఒక ప్రయోజనం వుందని శాస్త్రాలు నొక్కిబెటుతున్నాయి— అని సేనాపతి అనడంలో శాక్యవంశంపైకి బ్రాహ్మణ శాస్త్రాల పెత్తనం వచ్చింది

శాక్యులు ఆర్యేతర తెగ అయినప్పటికీ వారి ఆర్యీకరణ వేగవంతం అయింది. ఆ భావజాలంతోనే నద్ధార్థుడు ఘర్షణ పడ్డాడు ఈ ఘర్షణ ఒక సామాజిక తత్వనికి దారి తీసింది బ్రాహ్మణాధిపత్యం చివరకు శాక్యవంశం మీదకు ఎంతగా వచ్చిపడింది అంటే సభాభి పాయానికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించిన వారికి చివరకు ఉరిశిక్ష లేక దేశ బహిష్కరణ లేకుంటే కుటుంబాన్నంతా బహిష్కరించి అస్తులు స్వాధీనపర్చుకోవటం జరుగుతుంది ఇంత కఠినమైన శిక్షలు తనకు వస్తాయని తెలిసికూడా నద్ధార్థుడు ఎదురు తిరిగాడు ఇది "శాక్యుల స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలను మరింత కుచించడానికి యాయుధం దోహదపడుతుందన్న పూహితీకమైంది ఏమీకాదు అని నొక్కివక్కాణింపాడు అంటే యుధ్ధం కొన్నిసార్లు బానిసత్వానికి దారి తీస్తుంది దాని వల్ల సామంతులవుతారు ఇప్పటికే కోసలవంశానికి శాక్యులు సామంతులు

క్షత్రియులు సామంతులయినా అవ్వాలి సామ్రాజ్యనేతలయినా అవ్వాలి ఈ రెండింటికి భిన్నంగా ఒక తాత్వికుడు కావడానికి ఆ సమాజం అంగీకరించడం లేదు జైవ తీర్థం కరునిగా మహావీరుడు తాత్వికుడయినా ఆయన సామాజిక ఘర్షణ నుండి రాలేదు నద్ధార్థుడు అలా కాదు తాను నివసస్తున్న క్షత్రియ సమాజానికి భిన్నమైన ఆలోచనా దృక్పథం రావడమేగాక ఆ అభిప్రాయం మీద జీవితాన్ని త్యాగం చేయడానికి కంకణం కట్టుకొని నిలబడతాడు అటువంటి త్యాగపూరితమైన నిర్ణయమే సిద్ధార్థుణ్ణి చారిత్రక పురుషుడిగా నిలబెట్టింది అయితే ఈ నిర్ణయానికి రావడానికి ఆయనలో పున్న

అనార్య సాంఖ్యవాదం అయన్ని ఈ నిర్ణయానికి పురిగొల్పిందని అశ్వఘోషుడు కూడా తన ఒద్ధబరిత లో పేర్కొన్నాడు అతరువాత సిద్ధార్థుడు అలార దగ్గర కొంతకాలం ఉన్నప్పటికీ కూడా సాంఖ్యదర్శనానికి సంబంధించి అలార దగ్గర పరిపూర్ణజ్ఞానం లేకపోవడమే అతన్ని త్వరగా విడిచి వెళ్ళడానికి కారణం దేవీ ప్రసాద్ ఫటోపాధ్యాయ తన ఇండియన్ ఎథిజిమ్ (and an A he sm లో యిలా అంటున్నారు

Since the Sankhya was undoubted y much older than the rise of Buddhism we are left with the strong presumption that a case for his atheism the Buddha was decidedly noeb ed to the Sankhya though he evidently differed from Kapala n his man n e est 1

సాంఖ్యం బుద్ధిజం కన్న అత్యంతపురాతన మైందనడంలో ఎటువంటి అనుమానంలేదు బుద్ధునిలో దాగున్న నాస్తికభావాలు సాంఖ్యంనుండే సంప్రాప్తమైనవ దేవీప్రసాద్ అభిప్రాయ పడుతున్నారు భండార్కర్ రిసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పరిశోధనల్లో కూడా ఈ అభిప్రాయం వ్యక్తీకరింపబడింది

The key hood hat Goama vng n Kap avas u m gh have been fam a w th he Sankhya vew has o be taken n co njunction with he suggestion of Dandeka hat the org n of the Sankhya s o be found n a p eVed c non A yan thought comp - ex- So s an open poss b ty hat Gō amia s a he sm a so had s o g n n the p eVed c - non-Aryan non-B ahm n ca cu u e of no h—eas e n Inda n general, and of he Shakya peop e n pa t cu ar 2

సాంఖ్యవాదం బుద్ధుణ్ణి ప్రభావితం చేసి ఉంటుందనేది వారిశ్రక వాస్తవం శాక్యవంశాన్ని బ్రాహ్మణ వాద మేఘాలు కప్పినపుడు శాక్య ఘనీ ఆ ప్రమాదాన్ని గమనించాడు ఈ బ్రాహ్మణవాదాన్ని అధిపత్యాన్ని అచరణాత్మకంగానే ఎదురించాలను కొన్నాడు బుద్ధుడు కపిలవస్తును దాటడం కేవలం నామమాత్రంగా జరగలేదు ఫ్లేవోకూడా ఎథెన్స్ అధికారుల నిర్బంధాల నుండి ఎలిస్ లో రక్షణ పొందిన విషయం మరచి పోరాడు

1 and an A he sn -page 95

2 The Buddha — page 93

సోక్రటీస్ను స్వదేశంలోనే విషమిచ్చి చంపిన ఉదంతం మరువరానిది తత్త్వవేత్తలు తమపై విధించిన శిక్షలను అనుభవించడం ద్వారా తమ సిద్ధాంతాలను వెలుగు లోనికి తేగలిగారు సోక్రటీస్ విషపాత్రను చేతితో తీసుకొని తాను నమ్మిన సిద్ధాంతం కొసం విషాన్ని గలగటా తాగటం ద్వారా తాను వాదిస్తున్న వాదనకు సజీవత్వం కలిగించ గలిగాడు తన శిష్యులలో ప్లేటో ఈ సిద్ధాంతానికి ఒక రూపం ఇవ్వగలిగాడు దేశ బహిష్కారం తత్త్వవేత్తలకు మామూలే వారు తామున్న ప్రదేశం కంటే ఎంతో ఎత్తుకు ఎదుగుతారు ప్లేటో కూడా 12 సంవత్సరాలకు పైగా దేశవర్యటనలు చేశాడు సిద్ధార్థునికి శాక్య నేనాపతికి జరిగిన సంభాషణకి మహానియంత డియోనిసియస్ కి ప్లేటోకి జరిగిన సంభాషణకి సామ్యాలు ఉన్నాయి ఈ ఉదంతాన్ని పరిశీలిద్దాం

తన జీవితంలో వవరీస్ వన్నడూ సేమ్మని ప్రతి ఒక్కడినీ తన శత్రువుగా పరిగణించిన కాకలుదీర రాటుదేలిన నెలభైయేళ్ళు డియోనిసియస్ పాలకుడికి మనీషికి ఉండవలసిన సద్గుణగణాల్లోను గురొంచిన ప్లేటో ప్రసంగాన్ని సంశయపెత్తంతో వన్నాడు ఏ నైతిక సమరంలోనూ పోరాడని రాజ్యవ్యవహారాల్లోనూ పాల్గొపని ప్లేటో ధైర్యం గురించి డియోనిసియస్ కి నిర్వచించ ప్రయత్నించాడు మనుషులందరిలోకి తక్కువ ధైర్యవంతులు నిరంకుశలేనని ప్లేటో ఆ పాలకుడికి చెప్పాడు దానికి కారణం వాళ్ళు ఇతరులను బెద్దిరింపడం ద్వారా మాత్రమే అధికారం నీటేపుకోవడమేనని వాళ్ళు స్వతఃగా ఎవరిని చూపినా భయపడతారనీ చెప్పాడు న్యాయం అనే అంశం పోషించే మోట్లాడుతూ న్యాయవంతులు మాత్రమే నిజంగా సంతోషంగా ఉండేందుకు అర్హులనీ అన్యాయం విచారంతో సమానమేనని ప్లేటో చెప్పాడు

డియోనిసియస్ ప్లేటోల మధ్య జరిగిన అసక్తకరమైన ఒక సంభాషణ చిలవలుపలవలతో చిరకాలం జవం మనసుల్లో నిలిచిపోయింది ఆ సంభాషణలో డియోనిసియస్ ప్రశ్నలువేయగా ప్లేటో వాటికి తత్త్వవేత్తగా తడబాటు లేకుండా స్థిరమైన సమాధానాలు వెప్పాడు

ప్రశ్న - అత్యంత సుఖవంతుడు ఎవరు?
సమా "సోక్రటీస్"

ప్రశ్న పాలకుడి కర్తవ్యం ఏమిటి?

సమా తన ప్రజలను మంచివాళ్ళుగా తీర్చిదిద్దటం

అను తర్వాత తనను తాను మిక్కిలి ధర్మప్రభువుగా పరిగణించుకొనే డియోనిసియస్ యిలా ప్రశ్నించాడు

న్యాయమైన తీర్పుప్రాముఖ్యం ఏమిటి? అయితే ప్లేటో ఆ నిరంకుశ ప్రభువుని పొగడేందుకు దిగజారక తెలివిగా యిలా సమాధానం ఇచ్చాడు "న్యాయమైన జడ్జీలు సైతం దర్జీలవంటివారు వినిగిన దుస్తులను మరమ్మత్తు చేయటం వాళ్ళవని

ఒక నిరంకుశుడి పాలనలోని లోసుగులను సరిచేయడం సాధ్యంకాదు అలాంటి ప్రభుత్వాన్ని మార్చివేయాలని ఈ సమాధానం సారాంశం

"నిరంకుశ ప్రభువు ధైర్యవంతుడైవుండాలా? అని డియోనిసియస్ ప్రశ్నించి ఈసారి ప్లేటోకి తనని పొగడక గత్యంతరం ఉండబోవని ఆశీర్వాదం

కాని నిరంకుశుడైతే పిరికివాడు భూప్రపంచంలో ఉండడని ప్లేటో నిర్దోహమాటంగా సమాధానమిచ్చి, తన మృగిణి తన గొంతును ఉత్తరిస్తాడే మోనని అతడు హడలి చస్తూ ఉంటాడని కూడా వివరించాడు

డియోనిసియస్ యింక తన అసంతోషాన్ని దామోకోలేకపోయాడు ఆ గౌరవనీయుడైన తత్త్వవేత్త అభిశంసనలు తనకే వర్తిస్తున్నట్లు అనుమానించాడు మొగుడు కొట్టనందుకు కాక అత్తదెప్పి పొడివినందుకు బాధ పడినట్లు తన ఆస్థానికులు వెవులు రిక్కించి అత్యం ఆనెక్త్రో ప్లేటోమాట అను వినడం అతనికి పుండుమీద కారం చల్లినట్లయింది తాము ఈపాంపేందుకు సైతం భయపడే మాటలను ఆ తత్త్వవేత్త నిర్భయంగా వ్యక్తం చేయటం దర్బారులోని యువకులందరినీ ఆకర్షించింది

బుద్ధుని జీవిత దర్శనం

చివరికి డియోనిసియస్ తన ఓర్మిని పూర్తిగా కోల్పోయాడు అతను అకస్మాత్తుగా ఫ్లేటోని మీదు సెలవీ ఎందుకు వచ్చారని ప్రశ్నించాడు తను లోవరహిత వ్యక్తికోసం అన్వేషిస్తూ వచ్చానని ఫ్లేటో సమాధానం యివ్వడం లో డియోనిసియస్ తీక్షణంగా దహుశా తమకి అలాంటి వ్యక్తి యింకాతటస్థ పడలేదేమో కదాంది? - అన్నాడు దానితో ఆ నిరంకుశుడి మీద ఆ తత్వ వేత్త నైతిక ప్రభావం ముగిసింది ”

డియోనిసియస్ కి ఫ్లేటో చెప్పిన సమాధానాలు బుద్ధుడు శాక్య సేనాపతికి చెప్పిన సమాధానాలు ఒకే తాత్త్విక పునాది నుండి వచ్చినవి కావడం గమనించ దగిన విషయం చిక్షుసంఘరక్షిత తన బుద్ధిజం అనే హ్యోసంలో మానవులు అవమానంగా తమ బోధనల ద్వారా ఎలా కొలవ ఎకుతున్నారో చెబుతోంది

The e s no ques on of ha dact fca on of a teache whom h s com emp o a y fo owe s_ ooked on as me a y human hence we mus a so dsm ss heseve a heo es acco dng_ o whch he Buddha was n rea y an e hca teacher ke Soc a es or Confuc es a ratona st a human st a soc a reforme and so on 2

సమకాలీన సమాజం తత్వవేత్తలను తిరస్కరిస్తుంది అనంతరం వారి బోధనలే శిరోధార్యమని తలంచుతుంది సోక్రటీస్ ఐనా, కన్ఫ్యూజి యిస్ అయినా ఫ్లేటోఅయినా సిద్ధార్థుడైనా ఈ కోవకు చెందినవారే అలాగే బుద్ధుడు కూడా తర్వాత అదే సమాజంలో భగవంతుడిగా కొలవ బడటం మనం చూశాం

-
1. ఫ్లేటో-పేజీ-18
BY అలెక్సేయ్ లోసెవ్
విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్
 2. A cu u a Hs o y of nda page--84
Edted A L Basham
By Bh kshu Sangha aksh a
Oxford Un ve s y p ess,

కత్తవేత్తలు సమకాలీనంలా వేచికి వ్యతిరేకంగా పొరాడుతారో అనే అంశాలు వారి మరణానంతరం వారి- ఆపాది-పరిశీలన చూస్తూనే వున్నాం అందుకే మరణానంతరం కూడా వారు ప్రత్యర్థుల కుట్రలను వారి శిష్యుల ద్వారా ఎదుర్కోగలుగుతారు సిద్ధార్థుడు శాక్యవంశాన్ని ఒక తాత్తికుడిగానే ఎదిరించాడు అందుకే అతడు పరివ్రాజకత్వాన్ని కోరుకున్నాడు తన కుటుంబమంతా అతని వలన శిక్షను అనుభవించటం ఆయనకు ఇష్టం లేదు అందుకే తప్పు చేసిన వాణ్ని నేనే నన్నే శిక్షవనుభవించ నివ్వండి మరణ క్ష దేశ బహిష్కారమేదైనా ఒకదాన్ని అనుభవిస్తాను అన్నా వారు ఎద్దవడలేక పోయారు అప్పటికే సిద్ధార్థుని వ్యక్తిత్వానికి ఒక గుర్తింపు ఆ సమాజంలో వుంది అప్పుడు సిద్ధార్థుడే ఒక ఉపాయాన్ని వారికి సూచించాడు "నేను పరివ్రాజకుణ్ణి ఈ దేశాన్ని వదలి వెళ్ళిపోతాను ఇది ఒకరకమైన బహిష్కారమే గదా" అంటాడు ఈ సంభాషణలో అంచే డ్కర్ బుద్ధుని వ్యక్తిత్వంలోని గాంభీర్యాన్ని తన బుద్ధ అండ్ హిజ్ దమ్మ లో ప్రతిభావంకంగా విశ్లేషించాడు

బుద్ధుడు—తౌత్విక అన్వేషణ

బుద్ధుడు పరివ్రాజకుడు అయిన తరువాత ఆయన దక్షిణంవై వుగా నడిచాడు అనోమ నదిని దాటాడు కొంతకాలం అనూపియా పాంతంలో మజీతీ చేసాడు అనంతరం రాజగృహకు చేరాడు రాజగృహ మగధ రాజు ధానీ వగరం అక్కడ రాజైన బింబిసారునితో పరిబయమైనది తన జ్ఞాన సముపార్జనా క్రమం ముగిసిన వెంటనే తనను వచ్చి కలుస్తానని వాగ్దానం చేశాడు యోగాగురువైన అలారా కాలాంద ఉద్రక రాషుపుత్ర తదితరులతో కలిశాడు వారి మార్గదర్శకత్వంలో రసవాద ప్రయోగానికి తనను తాను అంకితం చేసుకొని కర్మకాండ వాదాల సారాన్ని గ్రహించడానికి కృషిచేశాడు తన్ను తాను ఎంతో కఠినమైన శ్రమకు గురిచేసుకున్నప్పటికీ నూతన జ్ఞానాన్ని హిందలేక పోయిన విషయాన్ని గ్రహించి తిరిగి ఉరివిశ్వా ప్రాంతానికి పయనం అయ్యాడు

బుద్ధుడు బింబిసారుని దాటి ఈ కఠినమైన యోగనిష్ఠలకు పూనుకోవడం తోనే ఆయన దుఖం అంతర్యం చూడటానికి సిద్ధుడైనాడని అర్థం అవుతోంది బింబిసారుడు నీ శరీరాంగాలు ఎర్రచందన సువాసనకేగాని కావిరంగు

వస్త్రాల మొరటు దనానికి తగినవికావు నీహస్తం ఇతరులను రక్షించ
 టానికేగాని ఇతరులు వేసిన భిక్షాన్ని మోయటానికి కాదు అన్నప్పుడు
 బుద్ధుడు వించిసారునికీలా సమాధానం చెప్పాడు

కృత రౌద్ర సర్పాల్లాంటి ఈ సుఖాలు నిగ్రహ పరులను కూడా
 కాటు వేస్తాయి వాళ్ళు పతనం చెందుతారు విషయం తెలుసుకున్న ఆత్మ
 నిగ్రహపరుడెవరైనా వాటి పట్ల సంతృప్తి నెలా పొందగలడు?

అకలితో అలమటించే కుక్కలు ఒక ఎముక కోసం కొట్లాడుకున్నట్లు
 ఒకవేళ సుఖాలను అనుభవించినా వాటితో సంతృప్తి లభించనప్పుడు ఆత్మ
 నీగ్రహంగలవారు ఎండిన ఎముకతో తయారైన అస్థివంజరం లాంటి ఈ
 సుఖాలపట్ల ఎవిధంగా సంతృప్తి నొందగలరు ?

సుఖాలతో గుడ్డివారైన వివేకులకు సుఖాలను అశిస్తూ వాటికి దుర్భర
 బానిసలైన ఈశ్రాపంచక జీవనంలో లభించేది బాధతో కూడిన
 మరణమే

Dee a e ued o he des uc on by songs nsec s fo
 he sãke of he b' gh ness fy nto he f e the fish g eedy fo
 the fesh swa ows he on hook he efore, wor dly p easures
 p oduce mse y as he end

As o he common op n s, p easu es are en oyment none
 of hem when exam ned a e wo hy of be ng en oyed Fine ga
 men s and he res a e on y he accesso es of h ngs hey a e o
 be ega ded as me ey he emed es fo pa n

Wa e s des ed fo a ay ng h s food n he same way
 fo emov ng hunge a house o keep ng of he w nd he hea
 of he sun and he a n and d ess fo keep ng off he co d and o
 cover on e s nakedness 1

1 D Babasaheb Ambedka Wr ngs and Speeches

బింబిసారునికి ఈసమాధానం చెప్పిన తరువాత ఆయన ఈ ఆత్మక తోనే ముందుకు నడిచారు ఆయన బుద్ధత్వగవేషణను గూర్చి వ్రాస్తూ HAJ M NAKAMURA చెబుతూ అలారా కలామా ఉద్ధక రామపుత్ర అనే వారిద్దరిని గౌతముడు తరచూ నందర్నించే వాడని చెబితారు మొదటి వాడు అస్థిత్యరహితస్థితిని బోధిస్తుంటే రెండవవాడు ఆలోచనారహిత ఆలోచన గురించి బోధిస్తూ ఉండేవాడు ఈ రెండు స్థితులు బౌద్ధయోగా నికి మొదటి రెండు దశలు తరువాతకాలంలో లరూపభావ యోగ విధా నాలు రూపొందించారు దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు అలార కలామ ఉద్ధత రామ పుత్ర ప్రవారం చేసిన బోధనలు మనకు అందుబాటులో లేవు అరేళ్ళ పాటు వారిద్దరి ప్రభావంలో జ్ఞానసాధనకు కఠినమైన పరిశ్రమ చేసిన అనం తరం బుద్ధగయ వద్దనున్న బోధివృక్షం దగ్గర ఆయనకు జ్ఞానోదయం కలి గిందని HAJ M NAKAMURA పేర్కొన్నాడు క్రీ పూ 531 సం వత్సరం బోధివృక్షం దగ్గర ఆయనకు జ్ఞానోదయం కలిగిందని చరిత్ర కారులు చెబుతున్నారు. అనంతరం ఆయన వారణాసిలో మృగవనానికి వెళ్ళి తాను పొందిన జ్ఞాన సారాన్ని మొట్ట మొదట సారిగా 5 గురికి బోధించాడు అని సకమోదా చెప్పాడు

సర్ మోనియర్ విలియమ్స్ తన ప్రసంగమైన బుద్ధిజం అనే గ్రంథంలో బోధివృక్షం వద్దకు చేరకముందు విషయాలు చెబుతూ ఇలా అన్నారు

H s f st ha ng pace s Ra a-g ha (now Ra -g) the che f c ty of Magadha whch w h Koso a af e wa ds became he ho y and of Buddh sm The e he a aches hmse f as a d sc— pe to two B ahmans named A a a (n Sansk A ada w h ep he Ka pa o Ka ama) and Uddaka who mbue hm w h he own ph osoph ca tene s and eo y of sa va on Su f cen evdence ex s s to wa an a be ef n hspa of he so y

బుద్ధుడు మొట్ట మొదట మగధను ముఖ్యపట్టణమైన రాజగృహంలో మజిలీ చేశారనీ అక్కడ ఇద్దరు బ్రాహ్మణ గురువులైవ అలార ఉద్ధకుల వద్ద శిష్యురికం దెరిపాడని సర్ మోనియర్ విలియమ్స్ తన బుద్ధిజం గ్రం థంలో పేర్కొన్నాడు ముక్తికి సంబంధించినవారు ఆయనకు బోధనలు చేశారు

బుద్ధుని బౌద్ధ తత్వ వికాసం గురించి TREVORLING ప్రొఫెసర్ ట్రవర్ లింగ్ ఇలా అన్నారు నది ఒడ్డునగల బోధివృక్షం క్రింద జ్ఞానంలో నిమగ్నమైన గౌతమనిలో వచ్చిన మార్పును గురించి సంప్రదాయ బద్ధంగా అయితే గౌతముడు బుద్ధుడు అవడంగా అభివర్ణిస్తారు మలి బౌద్ధ సాహిత్యంలో ఈ మార్పును అత్యద్భుతమైన పరిణామంగా అభివర్ణించారు ఎంతో కవిత్వాత్మకంగా ఉత్పేక్షలతో కూడిన వర్ణనలను జోడించారు అయితే తొలి బౌద్ధ సాహిత్యంలో ఈ సంఘటనను సాధారణ వచనంలో వివరించారు ఈ వచన ఒట్టమైన వివరణ వలన ఈ జ్ఞానోదయ సంఘటన ఎంతపరమైన అక్షాక ఆలోచనకు అందదు ఇశ్రాయేలు ప్రవక్తలు అనుభూతి చెందిన ట్లుగాను యేషయా పవక్త భగవంతుడి సన్నిధిని అనుభవించినట్లుగాను దాన్ని వర్ణించలేదు ఎసు క్రిస్తు విషయంలో జరిగినట్లుగా ఎ ఆకాశవాణి పలకలేదు మహమ్మదు ప్రవక్త విషయంలో దేవదూత దిగివచ్చి నీవు దేవుని ప్రతినిధివ చెప్పలేదు ఇది కేవలం గౌతముడు తన అనుభవాలను విశ్లేషించుకొని ఒక నిర్ణయానికి రావటమే ఇది కొత్తజ్ఞానం కేవలం మానవ సాధనం

బుద్ధుడు బోధివృక్షం దగ్గరకు చేరేవరకు అతడు స్వయంగా అనేక సిద్ధాంతాలను అధ్యయనం చేస తానొక దర్శనాన్ని కనుగొన్నాడు ఇందులో అభూతమైంది ఎమిలేదు అంతా స్వయం అనుభవమే

బోధివృక్షాన్ని చేరక ముందే బుద్ధుడు తాత్విక అధ్యయనం చేసినట్లు అంబేడ్కర్ పెర్కొన్నారు రాజగృహ నుంచి ఆయన ప్రయాణమై వెళ్ళేమార్గంలో సాంఖ్యశాస్త్రాన్ని ఆయన అభ్యసించాడు సాంఖ్యం బుద్ధుణ్ణి తర్కబద్ధమైన ఆలోచనకు పురిగొల్పింది జ్ఞానం ధ్యానం నుంచి వచ్చేది కాదని అది తర్కబద్ధమైందనీ హేతువివేచనా పూర్ణమైందనీ ఆయన గ్రహించాడు సాంఖ్య దర్శనం భారతీయ తత్వశాస్త్రాల్లో హేతుబద్ధమైనది భౌతిక వాదంతో కూడింది ఈ దర్శనాన్ని రచించిన కపిలుడు జ్ఞానతత్వ దార్శనీకుడిగా పేరొందాడు కపిలుని గురించి కేత్తు మహా పండితుడు వ్రాస్తూ కపిలుడు తత్వశాస్త్ర జ్ఞానములో ప్రముఖమైన పాత్ర నిర్వహించాడనీ ఆయనకు తత్వశాస్త్రంలో అందరూ శిష్యులేనని పెర్కొన్నాడు తత్వశాస్త్ర రంగములో

అయితే దేవతలు లేదా ఆయన శిష్యులు మాత్రమే ఉన్నారని కేతుపండి
 తుడు ప్రకృత్యానాడు సాంఖ్యదర్శనం గౌతముని ఆయనలోని భావవాద
 భాయిలను ప్రక్షాళనం చేసింది ఆయనలో జ్ఞాన సంపదనూ హేతుబద్ధతనూ
 కార్యాకారణశీలతను బోధనాశక్తిని గ్రహణశక్తిని విశ్లేషణాశక్తిని
 పెంచింది సాంఖ్యం అతిప్రాచీనమైన దర్శనం

నిత్యో నిత్యానాం వేదనశ్చేతనానా
 మేకో బహూనాం యోవిదధ తి కామాన్
 తత్కారణం సాంఖ్య యోగాది గమ్యం
 జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాపై ౩ 6—13

అనిత్యములో నిత్యమును అవేదనములో వేదనమును అనేకము
 లలో ఎకమును కామప్రధాతయగు సత్యములను సాంఖ్యయోగములవే
 ఎవ్వర్లు తెలుసుకొనునో అతడు స్వర బంధములనుండి విముక్తికాగలడు
 అని సాంఖ్యం చెబుతోంది ముఖర్షి అన్నట్టుగా Ph osophy s he se f
 comp ehens on of ea y

సత్యజ్ఞాన పరోక్షత్వమే తత్వజ్ఞానం బుద్ధుడు దానికోసం అన్వేషిం
 వాడు ప్రధానంగా ఆయన శరీరాన్ని శుష్కంపచేసుకొనే తపస్సువల్ల
 ఎమీరాదు అని తెలుసుకున్నాడు అలా తెలుసుకోడానికి సాంఖ్యదర్శనం
 ఆయనకు ఎంతగానో ఉపకరించింది ఎండలో వానలో గాలిలో
 మంచులో చలిలో నిరాహారంగా తపస్సుచేసి శరీరాన్ని శుష్కంప చేసుకొన్న
 వృషి మనసుకు శాంతిగాని జ్ఞానంకాని అభింపక పోయేప్పటికీ జ్ఞాన
 సముపార్జనకు ఇదిమార్గం కాదని తెలుసుకున్నాడు అతరువాత మాములుగా
 ఆహారం తీసుకొని తగిన విశ్రాంతి పొంది ముందుకు నడిచాడు

సాంఖ్య దర్శనాన్ని అధ్యయనం చేయటంలో ఆయనకు జ్ఞానాన్ని
 పొందవలసిన విధానం బోధపడింది భౌతిక వాద తత్వం ఆయనకు వం
 బట్టింది

బుద్ధుడు తౌత్వికంగా తన సొంత దర్శనాన్ని రూపొందించు కోవడానికి
 సాంఖ్య దర్శనం తన వంతు పాత్రను నిర్వహించిందనుట చారిత్రక
 సత్యము

బుద్ధుడు తాత్వికంగా ఒక మార్గాన్ని అన్వేషించే కాలంలో వైదిక అవైదిక భావ జాలాల మిశ్రత్యం సంఘర్షణలు కూడా ఒక ప్రక్క జరుగుతున్నాయి ప్రధానంగా అవైదిక దర్శనాల్లో వార్షిక సాంఖ్య జైనాలు ప్రధానమైనవి వైదిక ఓర్కనాలకు సంబంధించిన ఆశ్రమవాసం తపస్సు వర్ణధర్మం అస్పృశ్య అవరణ యజ్ఞయాగకర్మకాండ మొదలగు అంశాలకు తర్కం హేతువు కార్వాకారణ వివేచన ప్రశ్న సామాజిక వాస్తవికత పరిసరజ్ఞానం జీవిదృష్టి పరిణామదృష్టి వీటికి మధ్య ఒకపెద్ద తాత్విక ఘర్షణ జరుగుతోంది బుద్ధుడు మెదట ఈవైదిక భావజాలాన్ని అధిగమించాడు అవైదిక భౌతికవాద తాత్వికవాదం నుండి సామాజిక అన్వయాన్ని సాధించి బోధిస్తూ డిగా మారాడు ఆయన జ్ఞానోదయాన్ని పొందిన విషయాన్ని ఎడ్వైస్ అర్నాల్డ్ మొదటిదశలో ఆయన హేతువుతో పరిశోధనచేశాడు ఎకాంతం అతని అనుకూలించింది రెండవ దశలో ఎకాగ్రతను జోడించాడు మూడవ దశలో సమచిత్తుడయ్యాడు నాల్గవ దశలో పవిత్రత శాంతిని సాధించాడు అనితన లైట్ ఆఫ్ ఎనయర్ గ్రంథంలో వర్ణించాడు ఇదే విషయాన్ని ట్రవర్ లింగ్ వివరిస్తూ This consed s of hs en y in q_ and.p og ess hough_ ou success ve y deepe s ages o med akon hle emp_ hass s he e es upon he pu fca on o he mnd whc_ was necēssa y n hs way he s sad o have achieved concen a on equan m y and d spass on

దీనిని ఎట్టి బుద్ధుడు వైదికమార్గాన్ని అధిగమించటానికి అనాటికి అవైదికంగా ఉన్న సిద్ధాంతాలన్నిటి ప్రభావానికి గురయ్యాడు

బుద్ధుడు బౌద్ధతత్వాన్ని ఆవిష్కరించడానికి ముందు కన్ని తాత్విక శాఖలు వైదికేతరంగా పనిచేస్తూ వుండేవి అందులో శ్రమణుడుముఖ్యుడు వీరు పుట్టుకతో బ్రాహ్మణులైన వైదిక సాహిత్యాన్ని వేదాల ఆది పత్యాన్ని తీరస్కరించి భౌతికవాదం ప్రధానంగా కలిగిన వైద్యశాస్త్రాన్ని అభివృద్ధి చేశారు వీరిలో ఒక్కొక్క శ్రమణుడు ఒక్కొక్క విధంగా తనదైన తత్వాన్ని బోధించాడు ప్రధానంగా ఇట్లు వాకతి లేకుండా సంపూర్ణ జీవితాన్నే అవలంబించారు వారిలో ప్రధానమైన వృందం ఆజీవకులు బుద్ధుని కాలానికి కొద్దికాలం

ముందుగా వీరి ప్రభావం సమాజం మీద విస్తృతంగా వుంది సాధారణ జీవితానికి ప్రత్యమ్నాయంగా ఒక ప్రత్యేకమైన తరహాలో జీవించడమే అజీవక సిద్ధాంతం కఠినతరమైన జీవితాన్ని బానిసత్వాన్ని ఎట్టి బాకీరీని కుటుంబ సమస్యల్ని అదిగమించి ఎ బంధాలు లేని కొత్త జీవితాన్ని గడపడానికి ఎంతో మంది అజీవక సిద్ధాంతంతో ప్రేరేపితులై సంవార వైద్యులుగా మారారు జబ్బులకు అర్థం తెలియక మంత్ర తంత్రాలతో చేస్తున్న పూజలు యజ్ఞయాగాలకు ప్రత్యమ్నాయంగా వైద్యానికి ప్రాధాన్యత తెచ్చారు బుద్ధుడు రంగంమీదకు వచ్చేనాటికి సమకాలీన సామాజిక జీవితంలో పరివ్రాజక వైద్యులు ప్రతివోట కనిపించేవారు వారిలో ప్రసిద్ధుడైన వాడు మక్కలి ఘోశాలుడు మక్కలి ఘోశాలుడు అంటే పశువు కొట్టంలో ఎట్టివ వాడని అర్థం మక్కలి ఘోశాలుడు ప్రవారం చేసిన నియతి వాదం అనాటికి బాగా ప్రవారంలో ఉంది మక్కలి ఘోశాలుని ప్రభావం బుద్ధులపై స్పష్టంగా వుంది

తరువాత అవైదిక దర్శనాల్లో ఒకటైన జైనం దాని మత కర్త మహా వీరుడు మక్కలి ఘోశాలునితో చాలా దగ్గర సంబంధం కలిగి వుండేవారని అర్థం అవుతుంది ఇద్దరు ఎంతో సన్నిహితంగా స్నేహపూర్వకంగా వుండే వారని తమ ఆభిప్రాయాలలో పరస్పర ప్రభావితం వేసుకొనే వారని అర్థమవుతుంది మక్కలి ఘోశాలుడు వర్ణమానుడు ఆరేండ్ల పాటు కలిసి జీవించారు తమతమ సిద్ధాంతాలను చర్చించారు అజీవక సిద్ధాంతం బొధించే నియతి వాదంతో విభేదించిన వహావీడు తరువాత మక్కలి ఘోశాలునితో విడిపోయి పదహారు సంవత్సరాల అనంతరం మళ్ళీ కలుస్తాడు ఈ సారి మక్కలి ఘోశాలుని నియతి వాదాన్ని స్పష్టంగా ఖండించటానికే మహావీరుడు ఈ కలయికను ఉపయోగించుకొన్నాడు జైనతత్వశాస్త్రం మొత్తం ప్రపంచాన్ని రెండుగా విభజించింది ఒకటి జీవులు రెండు నిర్జీవులు జైనతత్వ శాస్త్రం ప్రకారం ప్రపంచం ఆద్యంతాలు లేనిది మానవుల ఆచరణలోని మంచి చెడుల వల్లనే సుఖదుఃఖాలు లోకములో సంభవిస్తాయని వారు పేర్కొన్నారు జైన సాధువులు నాలుగు విధాలైన నియమానుసాటింబారు ఒకటి నీటిని వాడటం వలన నీటిలోని జీవాలు చనిపోతాయి కాబట్టి నీటిని వాడరాదు అన్ని రకాల పాపకార్యాలకు దూరంగా ఉండలి అలా ఉంటూపాప రహితుడు కావాలి ఈ విధమైన సంయమనాన్ని పాటిస్తూనే వచ్చి జైన సాధు

పును గతాత్మ, స్థితాత్మ, మతాత్మ అంటారు. జైన దర్శనానికి మూలసిద్ధాంతాలు తపస్సు, సంయమనం, మానవుడు వివిధ రకాల హింసలకు దూరంగా ఉండాలనేది వర్ణమానుడి సిద్ధాంతం. నీరు, మట్టిలాంటి వేతనా వేతన పదార్థాల్లో సహితం ప్రాణులు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని కూడా ఉపయోగించరాదని జైన తత్వ శాస్త్రం చెబుతుంది. అందుకే జైన మతం అవలంబించిన వాస్తవసాయ వృత్తిని పూర్తిగా విడనాడి వ్యాపారస్తులుగా ఉండిపోయారు.

ఈ సిద్ధాంతాలు ప్రజలకు అపరణేయంగా లేవు. ఇందులోని అతి వ్యాప్తి దోషాలను బుద్ధుడు తొలగించాడు. అయితే జైనం ప్రభావం బుద్ధుని మీద బలంగా ఉంది. జైనం ఈ హిందూ హింసకు వ్యతిరేకంగా తీవ్రమైన అహింసా ఉద్యమాన్ని చేపట్టింది. హిందూ హింస రక్తపు తేరులు ప్రవహిస్తున్న రోజుల్లో నీటిలోని సూక్ష్మ జీవులనే చంపకూడదన్న తీవ్ర అహింసా వాదానికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది.

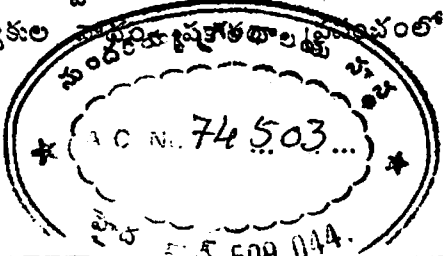
మహావీరుడు సూత్రీకరించిన సిద్ధాంతాన్ని చాతుర్యం సంవాచ వాదం అనవచ్చు. ఈ వాదం ప్రకారం ఆత్మ వెడు కర్మల ఫలితంగా పునర్జన్మను పొందుతుంది. కాబట్టి ఈ వెడును నిర్మూలించడానికి ప్రతి ఒక్కరు తపశ్శ్రమను అవలంబించాలి. అందుకు నాలుగు ధర్మాలు నిబిధంగా పాటించాలి.

1. జీవహింస చేయకుండా ఉండటం.
2. దొంగిలించకుండా ఉండటం.
3. అసత్యములు పలుకకుండుట.
4. సొంత ఆస్తి లేకుండుట.
5. బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించుట.

ఈ సిద్ధాంతం భౌతికవాద పునాదులపైనే అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ ఆత్మ 'నరకం' 'పునర్జన్మ' ప్రస్తావన రావటంలో భావ, భౌతిక వాదాల మధ్య సంఘర్షణకు ప్రతిరూపంగా జైనం మిగిలింది.

బుద్ధుడు ఇందులోని అంశాలు తన దర్శనాన్ని రూపొందించు కోవడానికి అవసరమైన మేరకు గ్రహించారు. అవైదిక సిద్ధాంతాల్లో ముఖ్యమైంది లోకాయత. ప్రాచీన భారతదేశంలో భౌతిక వాదాన్ని ప్రచారం చేసిన మొదటి తత్వదర్శనం చార్వాకం. ఈ భౌతికవాద సిద్ధాంతం జ్ఞాన సిద్ధాంతంపైన ఆధారపడి ఉన్నది. వీరు ఇంద్రియజ్ఞానమే ఏకైక జ్ఞానసముపార్జనా మార్గమని అదే అసలైన జ్ఞానమని విశ్వసించారు. మీమాంస తదితర సిద్ధాంతాలను తిరస్కరించారు. చార్వాకల సిద్ధాంతాల్లో నాలుగు

బౌద్ధ దర్శనం

అంశాలు మాత్రమే ఉనికిలో ఉన్నాయి భూమి నీరు గాలి నిష్ప వ్రవం
 వంలో ఈ నాలుగు లేనిది ఎది లేదు అదేవిధంగా దేవుడనే పదార్థమే లేదు

లోకాయతుల భౌతికవాదానికి ప్రాథమికమైన అంశం దేహవాదం
 ఆత్మఅంటే దేహంతప్ప మరేమికాదని బైతన్యం దేహం యొక్క ఒకానొక
 చర్య మాత్రమేనని వార ప్రచారం చేశారు ప్రపంచానికి మూలభూతమైన
 ఈ నాలుగు అంశాలు ఒక కమపరిణామంలో కలిసి పరస్పర చర్యలకు
 గురైనప్పుడు జీవం పుడుతోదని బైతన్యం జీవం ఒకటేనని వారు ప్రబోధిం
 చారు మనస్సు శరీరం నుండి పుట్టాదెనని శరీరం అంతరించి పోయివ
 తరువాత మనస్సు కాని ఆలోచనాని ఉనికిలో ఉండవుకాబట్టి అంతిమ
 వాస్తవికత పదార్థం మాత్రమేనని వారు చాటారు వీరివాదాన్ని ఆ నాడు
 ప్రముఖుడైన ఎ ఋషి అంగీకరించలేదు వీరిని రాక్షసుని సుఖవాదులని
 దుష్ప్రచారం చేశారు

ఈ సిద్ధాంతం ప్రభావాలన్నీ బుద్ధుని మీద పని చేశాయి అయితే
 ఈ సిద్ధాంతాన్నింటా ఆయన పూర్తిగా ఎకీభవించలేదు వాటిలో కొన్ని
 అంశాలతో తీవ్రంగా విభేదించాడుకూడా అయితే వాటన్నింటిని సంక్షేపించి
 తనదైన నూతనధర్మానాన్ని రూపొందించు కొన్నాడు ఈవిషయన్ని గూర్చి
 వెబుతూ ట్రివర్లింగ్ ఇలా అంటున్నాడు

Why was common to these various schools though
 found among the shamans whom the Buddha also was
 one was the teaching of the practices, beliefs and social
 system of the hedaya Vedapashood. But as we have
 seen they differed among themselves and the Buddhists
 any degree of degree from a of them
 We shall be in a position to appreciate the points of dif-
 ference between the doctrines of these other shamans and the
 doctrine of the Buddha when we have considered the circum-
 stances of the Buddha's life, then be possible to evaluate
 his own reason of the religious, dogmatic, political and
 economic conditions of the time.

వివిధరకాలుగా ప్రచారమైన అనేక తాత్విక ధోరణులన్నింటి సాధారణ
 లక్షణము వైదిక పురోహితవాద తత్వానికి వ్యతిరేకంగా వుండటం బౌద్ధం

కూడా అందులో ఒకటి వారసత్వంగా వస్తున్న వైదిక హిరోహిత్యాన్ని అది నిర్దేశించిన సామాజిక నియమాలను ఈ వాదాలు తిరస్కరించాయి

ఈ క్రమంలో ఔరస్పరం ప్రభావితం చేసుకున్నాయి అదే సమయంలో తమలో తాముకూడా ఈ దర్శనాలు విభేదించు కున్నాయి బౌద్ధమూ ఇతర శ్రమా న్ధాంతాలతో విభేదించింది బుద్ధుని జీవితాన్ని ఆచార సిద్ధాంతాన్ని బోధనలనూ ఆచార సమకాలీన ఆర్థిక రాజకీయ భావజాల మతపరమైన రంగాలలో బుద్ధుని ప్రాతనూ అంచనా వేయటానికి ఈ అంశాల పరిశీలన ఎంతైన అవసరం

బుద్ధుడు తనదైన దర్శనాన్ని రూపొందించుకోవడానికి అప్పటికి ఉనికిలో ఉన్న అన్ని దర్శనాలను అధ్యయనం చేశాడు కొంతకాలం వాటితో సడివాడు అందులోని వైఖ్యాలను గమనించాడు సమాజం అందులో వేటిని ఆచరించలేక పోతుందో అర్థం చేసుకున్నాడు సమాజానికి నూత్న దర్శనాన్ని రూపొందించడానికి తాను సిద్ధార్థుడి నుండి బుద్ధుడు కావడానికి తీవ్రమైన ప్రాయోగికమైన పరిశీలనకు పూనుకొన్నాడు ఈ విషయంపై దాస్ గుప్తా తన ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ లో ఇలా అన్నాడు

The e we e hus a eas hee cu ens of hought f s y he sac ca Ka ma by he fo ce of he mag ca es of wh ch any pe son cou d a an any h ng he des ed second Y he Upan sad each ng ha he Bahman he se s he u t ma e ea y and be ng and a ese bu name and fo m wh ch pass away bu do no ab de Tha wh ch pe manen y abjdes w hou change s he ea and ue and h s s se Th dy he n h s c concep ons ha he e s no aw no ab d ng ea y ha eve y h ng comes n o be ng by a fo u ous concou se of c cums anc es o by some unknow n a e n each of hese schoos ph oso phy had p obab y come o a dead ock The e we e he Yoga pa c c as pe va en n he coun y and hese we e accep ed pa ty on he s eng h o ad ona cus om among ce an sec ons and pa ty by v ue o he g ea sp ua ne ec ua and phys ca po we wh ch they gave o hose who pe o med hem Bu ese h ad no a ona bas s beh rd hem on wh ch hey cou d ean fo suppo These we e p obab y hem us end ng owa ds be ng

eff a ed to the nebu ous Samkhya doc nes whch had g own
up among ce an sec ons was a h s unc ue hat we fnd
Buddhae ec ng a new supe s ru ue of hough on a oge her
o g ra nes whch hencefo h opened up a new avenue of ph-
osophy fo a pose y ocoma f the Beng of he Upan sads
the supe a ve y mo oness was he on y ea how cou d of-
fe scope fo fu hern-w specu a ons as had a eady d sca ded
a o he ma e s o nes? f eve y hng was due o a eason-
ess fo u ous concou se of c cums ances eason cou d not
p oceed u he n the d ec on o c eate any ph osophy of he
un eason

భారతదేశ తాత్విక సంస్కృతికి సమాజానికి బుద్ధుడు చేసిన విశిష్ట
మైన సేవలలో కృషిని అంచనా కట్టాలంటే భచ్చితంగా మనం అనాడు నెల
కొని ఉన్న తాత్విక వాతావరణాన్ని గూర్చి తెలుచుకోవాలి

అప్పటికి మూడు ముఖ్యమైన ధోరణులు కొనసాగుతున్నాయి మొద
టిది కర్మ సిద్ధాంతం యాంత్రిక విధుల ద్వారా తానుకొరుకున్న దాన్ని పొం
దటం రెండవది ఉపనిషత్తులు పేర్కొన్న ఆత్మవాదం అహం బ్రహ్మస్మి
మూడవది సకలవాదాలని తిరస్కరిస్తూ దానికే కట్టుబడి ఉండాల్సిన అవస
రం లేదనే భావనలు బహుశా ఈ మూడు ధోరణులలోనూ ఆత్మ్యం ఒక
వివరి దశకు బెరుకున్నది యోగాన్నీ సాంఖ్యంనూ కొన్ని వర్గాలవారు ఆప
రిస్తూన్నారు అయితే ఇవి నిలదొక్కుకోవటానికి బలవడటానికి కావలసిన
ఆధారమేదీ లేని దశలో బుద్ధుడు వాస్తవికత మీద ఆధారపడి ఒక సరి
కొత్తతాత్విక ప్రపంచానికి మార్గం తెరిచాడు

అందుకే విల్ డ్యూరాండ్ బుద్ధుడు దేవుణ్ణి అంగీకరించలేదు మావ
వాళిలోపున్న బోధకుల్లో ఉత్తముడిగా ముందుకొచ్చాడని అన్నాడు

సమకాలీనంలో కూడా బుద్ధుణ్ణి కొంతమంది తత్వవేత్తలు ప్రభావితం
చేశారు పూర్ణకాశ్యపుడు తన అక్రియవాదంలో వైదిక దర్శనాలను పేర్కొ
న్నాడు కర్మవలన ఆత్మకు ఎటువంటి లాభనష్టాలు చేకూరవని ఆయన
పేర్కొన్నాడు మనుషులు చెప్పే మంచి కార్యాల వల్ల ఆత్మకిగాని శరీరానికి

గాని ఎటువంటి మేలు జరుగదని అలాగే బెడ్డపనుల వలన ఎటువంటి నష్టం జరుగదని ఆయన సిద్ధాంత సాఠాంశం పరలోక మనేది లేదు అని చెప్పడానికే అక్రియ వాదాన్ని పూర్ణకాశ్యపుడు చెప్పాడు ఇతడు క్రీ పూ 523 సంవత్సరానికి ముందు జీవించాడు ఇతడు బుద్ధుని కంటి వయస్సులో పెట్టవాడని తెలుస్తుంది అనతకేశకంబి దర్శనాన్ని గురించిన ప్రస్తావన బౌద్ధ త్రిపిటకాల్లో చాలా చోట్ల వచ్చింది దానం యజ్ఞం హోమం మున్నగు పాపపుణ్యాల తాలుకు ఫలితం లేదు వుండదు లోక ప లోకం ను తల్లిగాని తండ్రిగాని దేవతలు గాని ఇంకా ఎవరు లేరు బ్రాహ్మణులైన ఈ లోకంలో సత్యాన్ని చేరుకోగలిగిన వారు ఎవ రూలేరు మానవుడు నాలుగు మహాభూతాల చేత నిర్మించ బడ్డాడు మనిషి చనిపోయాక పృథ్వి పున్వీలోను నీరు నీరులోను నిప్పు నిప్పులోనూ వాయువు వాయువులోనూ కలిసిపోతాయి అని చెప్పారు అసితకేశకంబి దర్శనం విరోధులు చేత ఉదవారించబడింది నిందా పూర్వకంగా దాని పై దుష్ప్రచారం చేయబడింది ఇతని ప్రభావం బుద్ధుని మీద అతని అను యాయులమీద వుంది

ప్రకృత కాత్మాయనుడు నిత్య పదార్థవాది ఈయన బుద్ధుని సమకాలీ నుడు మక్కలి గోశాలుని పూర్ణకాశ్యపుని వాదాలకు ఈయన వాదం దగ్గర వుంుంది ప్రతి వస్తువు అచలమైందిని నిశ్చలమైందిని కాబట్టి మంచివని గాని చెడ్డది అని ఆయా వస్తువుల మూల ధర్మాలలో ఎటువంటి మార్పు తీసుకురాదని ఆయన వాదం ఈయన భూమి నిరు నిప్పు గాలి ఈ నాలుగు భూతాలతో బ్లాటు వైతన్యం సుఖం దుఖం అనే మూడింటిని గూడా ప్రత్యేక తత్వాలగా చెప్పాడు

సంజయ వేలంతిపుత్ర కూడా బుద్ధునికి సమకాలికుడే మహావీరుడు సం జయ వేలంతిపుత్ర ఇద్దరు అనేకాంతవాద సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసించారు అయితే మహావీరుడు అప్పులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తే సంజయ వేలంతిపుత్ర కాదు కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు

పరలోకం దేవతలు కర్మఫలం గురించి వైదిక సిద్ధాంతాలు చేసిన మూలాన్ని ఈయన అవహేళన చేశాడు

ఈయన నుండి మధుడు ప్రశ్న నేర్చుకున్నాడు సిద్ధార్థులు బోధిన
 త్వడిగా మారటం బోధినత్వడి నుండి బుద్ధుడుగా రూపొందటం అదొక
 తాత్విక ఘర్షణ తత్వశాస్త్రం అంటే జ్ఞానాపక్తి ఈ అసక్తిని ఆచరణాత్మ
 కంగా నిర్వహించాడు బుద్ధుడు తత్వశాస్త్రాన్ని శాస్త్రాలకు రాణి అన్నారు
 తమకు ముందున్న ఆలోచనా ప్రవంతుల్ని తాను జీర్ణించుకొని సమకాలీన
 వాస్తవంలోనుంచి భవిష్యత్ సమాజానికి ఒక మార్గాన్ని నిర్దేశించ గలిగిన
 వాడు దార్శనికుడు బుద్ధుడు భారత ఉపఖండలో ఒక దార్శనికుడిగా
 రూపొంద గలిగాడు అది కేవలం వ్యక్తితనకు సంబంధించిన విముక్తకోసం
 కాకుండా సామాజిక ముక్తికోసం ఒక తాత్విక విప్లవాన్ని ఆయన తీసుకు
 ఎచ్చాడు తత్వశాస్త్రానికి జీవంగా ఉన్న పరిణామ సూత్రాన్ని ఆయన
 తన దర్శనానికి మూలాధారంగా వేసుకున్నాడు బుద్ధుడు సత్యం ఎక్క
 డున్నా స్వీకరించాడు సత్యానికి అడ్డవస్తున్న ప్రతి అంశాన్ని ధైర్యంతో
 తొలగించాడు అంతకు ముందున్న తర్కవిశ్లేషణ వాదాలన్నింటికీ దార్శ
 నిక రూపాన్ని ఆయన సంతరింప వేయగలిగాడు ప్రపంచపరిణామకృమాన్ని
 సామాజిక పరిణామ క్రమానికి అన్వయించటం ద్వారా బుద్ధుడు సమకాలీన
 సమాజంలో ఉన్న సంక్షోభానికి బుద్ధిద్వారా వివేచన ద్వారా మార్గాన్ని
 నిర్దేశించగలిగాడు ఆయన జీవితం తత్వశాస్త్ర ప్రయోగశాలైంది అందుకే
 బుద్ధిని సమాజాన్ని ఎకకాలంలో మార్చగలిగిన అంతస్సుత్రాలను ఆయన
 కనిపెట్ట గలిగాడు అప్పటివరకూ సమాజాన్ని అసమంగా అసహనంగా
 దుఖభరితంగా రూపొందించన హిందూ ఆధ్యాత్మిక వాదానికి ప్రత్యామ్న
 యంగా వాస్తవమైన నూత్న దర్శనాన్ని రూపొందించగలిగాడు అందు
 కనే బుద్ధగయలో బోధి వృక్షం కింద బుద్ధుడు పొందిన జ్ఞానం
 An hes s కాకుండా h s s గా రూపొందింది అది వాస్తవికత (Rea y)
 నుండి హేతువు (Reason) నుండి సహజత ns rc) నుండి సృజనాత్మక
 పరిణామం (c ea ve evu u on) నుండి సంపూర్ణత్వం To a y)
 నుండి అప్పటి వరకూ సమాజంలో ఉన్న అహేతువు (RRAT ONAL)
 భావజాలాన్నంతా హేతువు తత్వంలో నిరోధించి se fev den u h)
 స్వయం సిద్ధసత్యాన్ని ఆవిష్కరించ గలిగాడు అందుకే మధుడు బుద్ధుడిగా
 రూపొందటం ఒక పరిణామం ఒక దార్శనిక రూపం అందుకే బుద్ధుడు ఒక
 వ్యక్తి కాదు ఒక తత్వశాస్త్రం ఆ తత్వశాస్త్రంలో సాగిపోదాం

బుద్ధుని క్రాంతి దర్శిత్వం

బౌద్ధ వృక్షం క్రింద తత్వ దర్శనాన్ని అవిష్కరించుకొన్న బుద్ధుడు క్రీస్తుపూర్వం ఆరవశతాబ్దంలో ఆనాటి ప్రజల ప్రావంశిక దృక్పథంగా బౌద్ధ దర్శనాన్ని అవిష్కరించారు

బౌద్ధ దర్శనం అవిష్కరించడానికి ఒక నూత్నమైన సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ వాతావరణం దోహదపడింది మానవుల జీవన స్థితిగతులు వారి అనుభూతులు సుఖం దుఃఖం మరణం ఎడతెగని జీవన సంఘర్షణ జీవితానికి హాసగని వ్యాఖ్యానాలు వీటన్నింటిని మధించి ఒక సదికొత్త జీవన దర్శనాన్ని బుద్ధుడు అవిష్కరించాడు బౌద్ధ దర్శనం పైన అంతవరకూ సమాజంలో ప్రభవించిన దర్శనాల అన్నింటి ప్రభావం ఉంది అట్లని బౌద్ధ దర్శనం కేవలం పూర్వదర్శనాల కొనసాగింపు మాత్రమే అనుకోవడం చీరపాటు ప్రాథమికంగా బౌద్ధదర్శనం ఒక నూతన అవిష్కరణ అని డాక్టర్ బి ఆర్ అంబేడ్కర్ తన బుద్ధ అండ్ వాజ్ ధమ్మలో ఇలా అన్నారు

His ego is a discovery in the sense that he is the subject of inquiry and investigation on the condition of human life on earth and understanding of the working of human consciousness which man is bound to moulding of his consciousness and dispositions which man has formed as a result of his ordinary and extraordinary working of his deities.

బుద్ధుని మతం కచ్చితంగా ఒక నూతన ఆవిష్కరణ ఎందుకంటే భూమిపై మానవుని జీవన గమనమూ మానవుడు పుట్టుతూ పాటునూ జాతంగా సంతరించుకున్న స్వాభావిక లక్షణాలనూ పరిశోధించి పరిశీలించి ఆవిష్కృతమైనదే బౌద్ధ దర్శనం. చారిత్రక సాంప్రదాయ కారణాలవలన మానవుల స్వభావంలో ఎటువంటి మార్పులేర్పడతాయో అవి ఎలా తనకు హాని కలిగిస్తాయో వివరించి పరిశోధించడమే ఈ ఆవిష్కరణ.

బుద్ధునికి జ్ఞానోదయం అయిన తర్వాత మృగజనం వైపు ప్రయాణం అయిపోతే మొట్టమొదటి సారిగా తన జ్ఞాన బోధను ఐదుగురు శిష్యులకు చేశాడు.

అయిన బోధి వృక్షం క్రింద ఎకా గతతో సాధించిన దర్శనమే బౌద్ధ దర్శనం.

ఒక మనిషి బోధిసత్తుడుగా పరిణామం చెందాలంటే పది దశలు వెప్పారు.

మొదటి దశలో ముదిత అవుతాడు అనగా అనందం పొందుతాడు రెండవ దశలో విమల అవుతాడు అనగా స్వచ్ఛతను పొందుతాడు మూడవ దశలో ప్రభాకరి అవుతాడు అనగా తేజస్సును సాధిస్తాడు నాల్గవ దశలో ఆర్పిష్కృతి అవుతాడు అనగా దర్శనం వైపు అతని దృష్టిని మరల్చుతాడు ఐవవదశలో సుదుర్జయ గామరతాడు అనగా అజేయస్థితిని పొందుతాడు ఇందులో తాత్పర్యం నిరాపేక్ష సాపేక్ష అంశాలమధ్యగల సంబంధాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలిగిన స్థితికి చేరతాడు ఆరవదశలో అభిముఖి గామరతాడు అనగా మనస్సులోని భావవాద దశలను దాటి

పదార్థం వికాసం వాటికారణాలు గ్రహించగలుగుతాడు ప్రాపంచిక దార్శనిక దృష్టి ఈ దశలోనే అతనికి వస్తుంది ఈ దశను అంబేడ్కర్ బాలా ముఖ్యమైన దశగా పేర్కొన్నాడు

In his sixties he becomes Abh mukh in this stage he Bodh sa a s now p epa ed fu y o g asp he evo u on of h ngs s cause he Twe ve N danas and h s know edge ca ed Abh mu kh awakens he mos p ofound compass on n h s hea fo a be ngs b nded by Av dya

ఈ ఆరవ దశలో బోధిసత్తుడు అభిముఖిగా మారతాడనీ ఈ దశలో పదార్థ పరిణామాన్నీ దాని కారణాలని పన్నెండు నిదానాలనూ తెలుసు కుంటాడనీ అంబేడ్కర్ చెప్పారు ఈ జ్ఞానంతో అవిద్య వలన మూసుకు పోయిన హృదయ కవాటాలను తెరచుకొని గొప్పకరుణ అతనిలో మేల్కొంటుందని ఆయన అన్నారు

పదవదశలో దూరంగయ గా మారతాడు ఇది బాలా అత్యున్నతమైన దశ బోధిసత్తుడు ఈ దశలో కాలానికి స్థలానికి అతీతుడవుతాడు అతను తన కోరికలను జయిస్తాడు అతడు సమాజాన్ని సమాజంలో వున్న దు ఖాన్నీ సవరించడంపై దృష్టి సారిస్తాడు అతడు దానం ఓర్పి యుక్తి శక్తి ప్రశాంతతలు అత్యున్నత దశకు చేరతాడు ఈ దశలో అతడు బోధకుడు అవుతాడు ఈ బోధలో అతడు తనను జయిస్తాడు

సంఘాన్నీ సంఘధర్మాన్ని అతడు శాస్త్రీయంగా అర్థం చేసుకొని సంఘాన్ని మేల్కొల్పగల స్థాయికి అతడు ఈ దశలో వస్తాడు ఎనిమిదవ దశలో అతడు అవలుడు అవుతాడు ఈస్థితిలో బోధిసత్తుడు సమాజాన్ని తనవెంట నడుపుకోగలుగుతాడు తొమ్మిదవ దశలో సాధుయతిగా మారతాడు ఈ దశలో అతను నూత్నదర్శన రూపకల్పన చేయగలుగుతాడు పదవ దశలో అతడు ధర్మమేఘుడు గా మారతాడు సమాజానికి ధర్మాన్ని వర్షించడమే తప్ప తనకోసం ఎమీ మిగుల్చుకోడు

బుద్ధుడు తన జీవిత కాలంలో తనలో వచ్చిన పరిణామాలనే ఈ పది దశలుగా విభజించగా తర్వాత సాంప్రదాయ బౌద్ధులు ఇవి ఒక జన్మలో సాధించేవి కానట్లూ పది జన్మలకు ఈ దశలు పొందునట్లూ వ్యాఖ్యానిం

బారు నిజానికి హిందూ చతుర్వర్ణ వ్యవస్థకూ హిందూ ఆశ్రమ పద్ధతికీ ప్రత్యామ్నాయ జీవన విధానం హిందువుడు తన జీవితాన్ని బాల్య యవ్వన క్రమావళి వృద్ధ దశలుగా ఎభజించుకొని అందులో చతురాశ్రమాలు బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాస ఆశ్రమాలుగా విభజించుకొని స్వార్థపూరితమైన జీవితానికి వారు ఆమె హిందూ జీవన వ్యవస్థను సోపానం వేసుకున్నారు

హిందూ ధర్మశాస్త్రాలు యానవుని జీవితాన్ని సంకవితంగా అసమంగా రూపొందించడానికి తమ ఛార్మిక సూత్రాలను రూపొందించారు దానికి భిన్నంగా ఒక వ్యక్తి బోధకుడిగా దార్శనికుడిగా త్యాగధనుడిగా వ్యక్తి తత్వ శాస్త్రంగా మారి సమాజాన్ని యునురుజీవంప చేయగలిగిన నిరంతర శక్తిగా రూపొందాడు జీవన పరిణామాన్ని ఆయన కనుగొన్నాడు

బోధి సత్వుని జీవితంలో గృహస్థా శ్రమంలేదు వాన ప్రస్థమూలేదు నిరామయమైన సన్యాసమూలేదు హిందూ ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానానికి మొత్తానికి మూలకేంద్రం మోక్షం

స్వర్గమక్షై మిచ్చిత - స్వర్గలోకమును కోరుటకు ఇహలోకములో జీవితం మోక్షాన్ని పొందడం కోసమే చతురాశ్రమాలు బుద్ధుడు వీటిని నిరాకరింపాడు దృష్టిని మోక్షం నుండి సంఘం మీదకి భోగం నుండి త్యాగం మీదకి మరల్చాడు ఈ జీవితంలోని నూత్న విధానంలో అప్పటి వరకూ ఈహాత్మకమైన మోక్షంకోసం కడకాండను నిర్వహిస్తున్న హిందూ సామాజిక జీవనంలో నూత్న సామాజిక విప్లవం వచ్చింది పురోక ముఖ్యాంశం పితృకర్మలు ఒకడు బోధి అప్పడైనాక ఇక పితృ పితృకర్మలూలేవు

హిందువులు ఇలా బోధిస్తున్నారు
 "కుర్వా దహ రహ శ్రద్ధమన్నా ద్వేనోపకేనవా
 పయోమాల ఫలైర్మాన ఎకృభ్య ప్రతి మావహన్"

ప్రతి గృహస్థుడూ రోజూ పితృదేవతల ప్రీతికై అన్నాదులచే గానీ ఉదక దానముచేగానీ పాలు దుంపలు ఫలములు వీనిచే గానీ శ్రాద్ధములు చేయవలెను

‘ఏక మహాశయే ద్విప్రం పిత్రే సాంచయజ్ఞకే’
 స వైవాత్రాశయేత్కం చిద్వైశ్యదేవం ప్రతిద్విజమ్’

వంచ యజ్ఞములలో వేరిన పితృయజ్ఞమున ఒక్క బ్రాహ్మణునికైనను ప్రతి దినము భోజనము పెట్టవలెను. వైశ్యదేవమున ఒక బ్రాహ్మణునికైన అన్నమిడక పోయినను బలిమాత్రము వేయవలెను.” భుక్తికి, రక్తికి, హిందూ ఆధ్యాత్మిక వాదాన్ని మొత్తం మలచుకొన్న హిందూ సామాజిక జీవిత కట్టడా లను బుద్ధుడు తన నిర్మాణాత్మక సూత్రాలతో కూల్చివేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు.

బుద్ధుడు పేర్కొన్న జీవన దశలు అవరణాత్మకమైన ఘర్షణ నుంచి కట్టబడినాయి. పరాన్న భుక్కులుగా మారిన బ్రాహ్మణవాదుల నుండి ఆయన ఈ సమాజాన్ని రక్షించి మనిషి తన్నుతాను ప్రక్షాళన చేసుకొని సమాజాన్ని పునర్నిర్మించగల శక్తిని సాధించడమే లక్ష్యం. ఇది మొత్తం ప్రపంచ ధార్మిక చరిత్రలోనే ఒక నూతనాధ్యాయాన్ని సృష్టించింది. అంతే కాకుండా బోధనత్వం వదిలిన దశల జీవన పరిణామాన్ని హిందూ దశావతారాలకు కూడా ఆయన ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పాడు. హిందూ దశావతారాల్లో వ్యక్తి హింస, రాజ్యహింస ప్రధానంగా వున్నాయి. ఒకడ్ని సంహరించడం కోసమే ఒక అవతారమొత్తం. అవతారం హింసకోసం, సంహారం కోసం, నిర్మూలన కోసం అనేది దశావతారాల్లో వుంది. అయితే బుద్ధుని జీవన విధానం నిర్మాణం కోసం. విధ్వంసానికి, నిర్మాణానికి ఉండే వైరుధ్యమే హైందవ, బౌద్ధ వైరుధ్యంగా ముందుకు వచ్చింది. హిందూవాదులు బౌద్ధాన్ని హైందవ వీకరించడం కోసం బోధనత్వం వదిలిన దశలను వదిలిన జన్మలగా చిత్రీకరించారు. కానీ వాస్తవంలో అది నిజంకాదు. ప్రధానంగా బుద్ధుడు పరివ్రాజకుడి నుండి బుద్ధుడిగా మారే క్రమంలోని ఆరు సంవత్సరాల్లో పడిన ఘర్షణే ఈ పదిదశలు.

1. మనుస్మృతి-బాల సరస్వతి బుక్ డిపో ప్రచురణ పేజీ - 117
 (మనుస్మృతి బుద్ధునికి తర్వాత కాలంలో కూర్చబడింది. అయితే ఈ ఆలోచనలు బుద్ధుని సమకాలం నుంచే వున్నాయి.)

హిందూవాదం సామాజిక వైరుధ్యాలను పెంచేదిగా వస్తున్న క్రమంలో వాటిని పరిష్కరించేదిగా బౌద్ధవాదం వచ్చింది నిజానికి గ్రీకు తత్వశాస్త్రంలో కూడా ఇదే పద్ధతిలో రెండు వాదాల మధ్య ముర్జణ జరిగింది ఈ విషయాన్ని బెట్రండ్ రస్సెల్ తన వాస్తవి ఆఫ్ వైస్ ఫిలాసఫీ ఉపోద్ఘాతంలో వ్యాఖ్యానిస్తూ ఇలా అన్నాడు

Thougout his long development from 600 B C to the present day Philosophy has been divided into those who wished to give social bonds and those who wished to break them. With his defence of these have been associated the disciples have advocated some system of dogma, the old and have therefore been compelled to be a general loss of degree of the scene since the dogmas could not be proved empirically. They have almost invariably had happiness as their good but the object of the system is to be achieved. They have had a sympathy with the rationality of human nature since they have felt reason to be the main cause of social cohesion. The believers on the other hand with the exception of the extreme anarchists have ended to be self-contained rationalists who have passed on to their children and enemies of a more profound form of religion. This conclusion is given by George Berkeley in his essay on the principles of human knowledge which he has called 'The Principles of Human Knowledge' and which has passed down to the present day and no doubt will pass for many ages to come.

క్రీస్తుపూర్వం 600 సంవత్సరాల నుండి ఈనాటి వరకూ తత్వవేత్తలందరూ రెండు శిబిరాలుగా చిలిచారు. వున్నారు ఒకశిబిరం తత్వవేత్తలు సామాజిక బంధనాలను పెంచడాన్ని అభిలషిస్తే రెండవశిబిరం తత్వవేత్తలు సామాజిక వైరుధ్యాలను పరిష్కరించడానికి కృషి చేశారు. మొదటి తరహా తత్వవేత్తలు కొత్త పాతనాన్ని సూత్రాలను ప్రచారం చేశారు. అవి శాస్త్ర విజ్ఞానానికి భిన్నమైనవి వారి దృష్టిలో మనుషులు సంతోషంగా వుండడం కన్నా వారు ఉదాత్తులుగా వుండడం ఎక్కువ అవసరం వారికి మానవ

స్వభావంలోని అహేతుక అంశాలంటే మక్కువ ఎక్కువ అయితే దానికి భిన్నంగా శాస్త్రీయమైన హేతుబద్ధమైన ఆధార్యవంతమైన దార్శనికులు మత మౌఢ్యాన్ని నిరసిస్తూ తమ శాస్త్రాన్ని అభివృద్ధి పరిచారు ఈ విధమైన తాత్విక ఘర్షణ గ్రీసులో ప్రస్తుతం మనం తత్వశాస్త్రం అని పిలుస్తున్నది పుట్టుక ముందునుండి వుంది ఇంకా రాబోయే కొన్నితరాలపాటు కొనసాగు టుంది

భిక్షు సంఘర్షిత తన బుద్ధిజం అనే వ్యాసంలో బుద్ధుని జ్ఞానోదయం గురించీ బౌద్ధం గురించి రాస్తూ యిలా అన్నారు

Ma e s o eve yday soc a e h cs apa he soc a teach n-
 gs of Buddh sm concen a e upon two v a y mpo an ssues
 cas e and means o ve hood The Buddha rec ed he sys em
 of he ed a y cas e A mans pos on n soc e y he ma n a ned
 s de e m ned no by b h (a bu by wo h by conduc (cha
 ana) and by cha ac e (cha a) a he han by descen B ahma
 n ca p etens ons to he ed a y ho ness we a he efo e d sm ssed
 w h r d cu e and membe sh p o he Buddh s commun y whe h
 e as monks of ay devo ees was h own open to a who took
 efuge n the Thee Jewes and we e prepa ed to observe the s a
 app op a e o he voca on Means of ve hood (a va) a e of
 two knds gh (samyak and w ong (m hya) The Buddha ef
 used o concede ha a mans e cou d be compa men a zed
 w h h s profess ona conduc governed by one se o s anda ds
 and h s p va e fe by ano he

దైనందిన సామాజిక నైతికసూత్రాలు గాక ప్రధానంగా బుద్ధుడు రెండు ప్రధానమైన విషయాలపై తనబోధనను కేంద్రీకరించాడు ఒకటి కులవ్యవస్థ రెండవది వానికై అనుసరించేవద్దతి ఆయన వంశపారంపర్యంగా వచ్చే కులవ్యవస్థను తిరస్కరించాడు హిందువులు పుట్టుక వలన మనుష్యులు అధికులు నీచులు పుడతారని చెబుతారు అయితే బుద్ధుడు మనిషి ఉచ్చనీచాలవారి పుట్టుక వలన వాటి కాక నడవడిక గుణాలవలన వస్తాయిని చెప్తాడు బౌద్ధరామాయ్లో ప్రవేశం కుప్రతిపదికన ఆయన ఇవ్వలేదు

1 A Cu u a H s o y of nd a—Ed A L Basham page 97—98

లేదు అందరికీ ఆయన ప్రవేశాన్నిచ్చాడు అదేవిధంగా మనుష్యులలోవుండే ద్వంద్వ ప్రవృత్తిని ఆయన తివ్రంగా ఖండించాడు సమాజానికీకీడుకలిగించే వృత్తులద్వారా జీవనం సాగించరాదని ఆయన శాసించాడు మనిషి వ్యక్తిగత జీవితానికి వృత్తికీ మధ్యవిలువల్లో ఎ భేదము ఉండరాదని ఆయన బోధించాడు

భిక్షు సంఘర్షిత పేర్కొన్నట్టు బుద్ధుడు రూపొందించిన సూత్రాలు హిందు సామాజిక జీవనవిధానానికి ఆచరణాత్మకమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఇవ్వగలిగాయి

బుద్ధుడు ప్రవచించిన పంచశీల మొత్తం వైదిక భావజాలానికే ప్రత్యామ్నాయంగా నిలిచింది

పంచశీల

- 1 ప్రాణాతి పాతా వేరమణి - ప్రాణం తీయడం నుండి దూరంగా వుండడం
- 2 అదిన్నా దానా వేరమణి - తనకివ్వని ధనం నుండి దూరంగా వుండడం
- 3 కామేశ మిచ్చార వేరమణి - కామంలో బెతుమార్గానికి దూరంగా వుండడం వ్యభిచరించకుండడం)
- 4 ముసావాదా వేరమణి - అసత్య ప్రలాపాల నుండి దూరంగావుండడం
- 5 సురా మేరయా వశతకు దట్టానా వేరమణి - సురా మత్తుపానీయాలు తీసుకొవద్దని ఆయన బోధించాడు ఇదే పంచశీల

ఈ ఐదు సూత్రాలద్వారా మొత్తం హిందూ జీవన విధానానికి ప్రత్యామ్నాయం బోధించగలిగాడు

ఆయన ఇంకా ఇలా బోధించాడు ప్రపంచంలో మూడువాస్తవాలు ఉనికిలోవున్నాయి ఒకటి బాధ రెండు అనిత్యతత్వం మూడువది అహం లేకపోవడం పతివిషయలోనూ దు ఖం ప్రధానపాత్ర వహిస్తుంది ప్రతిదీ దు ఖంతోనే మొదలవుతుంది కాబట్టి దు ఖాన్ని నిర్మూలించడం సమస్యకు

పరిష్కారం పుట్టుక వృద్ధాప్యం వ్యాధి ప్రయమైనదానివియోగం ఇవి
 దుఖానికి కారణం వీటిని తొలగించడమే సమస్యకు పరిష్కారమని
 బుద్ధుడు బోధించాడు

ప్రతి వస్తువూ నిరంతరం పుడుతూ పెరుగుతూ మారుతూ అంతర్ధా
 నం అవుతూవుంటుంది ప్రతిదీ స్థిరంగా వుండక నిరంతరం చలనంలో వుం
 టుంది మౌన శరీరం సహితం నిరంతరమైన మార్పులకు గురవుతూ వుం
 టుంది ప్రతిరోజూ అనేక జీవకణాలు పుడుతూ మరణిస్తూ వుండటంవలనే
 మానవుడు బాల్యంనుండి వృద్ధాప్యంవరకు అనేక మార్పులకు గురై మరణి
 స్తున్నాడు

అహంలేక పోవడం మానవుడు సుఖదుఖాలకు అతీతుడుగా స్థిరవి
 త్తులై ధీరోదాత్తులుగా ఉంటారనేది అబద్ధం మానవుడు సుఖదుఖాలకు
 అతీతుడుకాదు ఈ యీడు వాస్తవాలుగా ఆయన చెప్పాడు

నాలుగు సత్యాలు

బుద్ధుడు నాలుగు సత్యాలను పేర్కొన్నాడు ఒకటి ప్రపంచంలో
 దుఖం వుంది రెండు దుఖానికి హేతువు వుంది మూడు దానికి విరోధం
 వుంది నాలుగు దానికి మార్గం వుంది ఈదు ఖాన్ని ఉపశమింప చేయ
 దానికి బుద్ధుడు చెప్పిన మార్గమే అష్టాంగ మార్గం

అష్టాంగ మార్గం:

ఈ మార్గంలో ఎనిమిది అంగాలున్నాయి

1 సమ్యక్ దృష్టి - సమ్యక్ ధృష్టి - సమ్యక్ అంటే మంచి అని అర్థం
 బుద్ధుడు చెప్పిన నాలుగు సత్యాలనూ చక్కగా తెలుసుకున్న జ్ఞానం హెచ్చు
 తగ్గులు, ఉచ్చనీబాలులేని అతిశయోక్తులులేని సమమైన ఎరుకే సమ్యక్ దృష్టి

2 సమ్యక్ సంకల్పో - సమ్యక్ సంకల్పం - సముచితమైన సంక
 ల్పము అందరి ఎడల మేలు తలపెట్టే ద్రోహవింతనలేని సంకల్పము

క్రోధాన్ని విడనాడి, నిర్దయలేకుండా వుండడం, కపటం లేని క్రియాశీలమైన ఆలోచన చేయడం.

3 సమవక్కా - సమ్యక్ వచనము - సరైనా వాక్కు ప్రేమ పూర్వకమైన, ప్రియమైన, ప్రశాంతమైన, సత్యమైన పలుకు.

4 సమ్మఖముతో - సమ్యక్ కర్మ - సరైనపని - హానిలేని ప్రవర్తన దొంగతనం, వ్యభిచారం చేయక సరైన సడవడి కలిగి వుండడం.

5. సమ్మ ఆజీవో - సమ్యక్ ఆజీవము - ఆజీవముచే వృత్తి-సమాజానికి కీడు కలిగించని జీవన వృత్తులను ఆచరించడం.

6. సమ్మ వ్యామో - సమ్యక్ వ్యాయామం - మంచి ప్రయత్నం - సత్యప్రాప్తికోసం సాధన చేయడం.

7. సమ్మస్పృతి - సమ్యక్ స్పృతి - సరైన జాగ్రత్త. వర్తమానానికి అవసరమైంది మాత్రమే జ్ఞప్తివుంచుకొని నిత్యం జాగరూకతతో సమయస్ఫూర్తితో ఉండడం. లోభ మోహాలను వదలి జ్ఞానయుక్తంగా వుండడం.

8. సమ్మ సమాధి—సమ్యక్ సమాధి—సరైన ధ్యానము

1. అకుశలాన్ని వదలి సవిచార వివేకాలతో ప్రీతి సుఖాన్ని అనుభవించడం.

2. నిర్వితర్క—నిర్విచార స్థితిలో ఏకగ్రతగా అంత శాంతితో సుఖాన్ని పొందడం.

3. లోకం లోని ఏవస్తువును కూడానేను, నాది అని తలచకుండా జ్ఞానయుక్తంగా నిరాపేక్ష ధ్యానంలో వుండడం.

ఈ ఎనిమిది మార్గాల ద్వారా దుఃఖాన్ని ఉపశమింప జేసుకొని సుఖాన్ని పొంద వచ్చునని బుద్ధుడు చెప్పాడు.

ఈ అష్టాంగ మార్గంలో ఒక క్రాంతి దర్శనం వుంది. దుఃఖాన్ని ఎవరో వచ్చి నివారించరు. దుఃఖం ఏర్పడేచోటే దుఃఖనివారణా కారణాలుంటాయిఅనేది ఇది క్రాంతి దర్శిత్యం. ట్రవర్లింగ్ బౌద్ధాన్ని గూర్చి వ్యాఖ్యానిస్తూ —

Buddhism is, therefore, in a certain sense, secular. It is certainly secular, if the sacred is defined in theistic terms, for neither the Buddhist diagnosis, or the putting into effect of the Buddhist prescription—morality and meditation—is in any way dependent on belief in a god or gods in a personal power of any kind, and Buddhism does not necessarily or in principle entail any practices of a traditional religious kind, cultic or ritualistic, such as sacrifices to the gods, reading the holy scriptures, sacred meals, prayers and so on.

బౌద్ధం చాల స్పష్టంగా లౌకికమతం. సమస్యను బౌద్ధం విశ్లేషించే పద్ధతిలో గానీ, దాని పరిష్కారానికి అది చూపే మార్గంలో గానీ దేవుడు లేక దేవుళ్ళ ప్రసక్తేవుండదు. దేవుళ్ళపైన అది ఆధారపడలేదు. మామూలు మతాచారాలలాగా బౌద్ధం ఏవిధమైన ఆచారాలకూ, మతగ్రంథాలనూ బలులూ, యజ్ఞయాగాదులను చెప్పదు. కనీసం ప్రార్థన వెయ్యడం తీర్ధ ప్రసాదాల గురించికూడా చెప్పదు అని ట్రివర్లింగ్ అభిప్రాయపడ్డారు.

అది కచ్చితంగా భౌతిక సూత్రాలపైన ఆధారపడి లౌకికమైన పరిష్కార మార్గాన్నే ఇచ్చింది. సమాజంలో వున్న దుఃఖాన్నీ సామాజిక ఘర్షణలనూ, సామాజిక వైరుధ్యాలనూ పరిష్కరించడం బౌద్ధం లక్ష్యం. మత పరమైన అంశాల్లో బౌద్ధధర్మం శాస్త్రీయమైన ధృక్పథాన్ని రూపొందించుకోడానికి ప్రయత్నించింది. ఆధిక్యతా భావంపైన బౌద్ధం పోరాడుతూ వచ్చింది. చిక్కుముడిగా వున్న భావజాలాలను విడదీసి బౌద్ధం స్పష్టతకోసం ప్రయత్నించింది. బౌద్ధం వ్యక్తి స్వామ్యానికి వ్యతిరేకంగా నూత్న సమాజం కోసం ఈ ప్రయత్నం చేసింది.

It was an appeal also to realize this in the actual reorganization of human affairs, a reorganization directed towards a new, non individualistic society.

అందుకే అంబేద్కర్ 1956 మే నెలలో బి బి సి లో మాట్లాడుతూ
 "నాకు బౌద్ధమతం అంటే ప్రజ్ఞ కరుణ సమానత—ఈ మూడు సిద్ధాం
 తాల కారణంగా ఎక్కువ యిష్టం ఈశ్వరుడే గానీ ఆత్మగానీ సంఘాన్ని
 దాని అధోగతి నుండి కాపాడలేదు బౌద్ధమతమే వ్యక్తిని సంఘాన్ని
 పతనం కాకుండా కాపాడగలదు బుద్ధుడి ఉపదేశం రక్తరహిత క్రాంతి
 ద్వారా సామ్యవాదాన్ని తేగడు

అంబేద్కర్ బౌద్ధం ద్వారా సామ్యవాదాన్ని ఆశించారు బుద్ధుని
 ధర్మంలో అంతర్లీనంగా వున్న సమతాభావం అంబేద్కర్ ని ప్రభావితం
 చేసింది అంబేద్కర్ బౌద్ధ దర్శనం ద్వారా తన సమాజానికి విముక్తి లభి
 స్తుందని విశ్వసించాడు అందుకే ఆయన మోజన్ ఎలాగ తన వారిని
 ఈజిప్టు నుంచి బయటకు తెచ్చి వారికి ప్రత్యేకమైన పాలస్థానాలో నివాసం
 ఎర్పాటు చేశాడో అలాగానే నెను నా జనానికి స్వాతంత్ర్యం తెస్తాను అని
 అన్నారు

తత్వశాస్త్రం సమాజాన్ని వివరించడం కాదు సమాజాన్ని మార్చాలి
 అని మార్కుస్ సూత్రం ప్రకారం కూడా హిందూసమాజాన్ని జీవిత విధా
 నాన్ని పూర్తిగా మార్చ గలిగిన శక్తి బౌద్ధానికి ఉందని ప్రపంచ చరిత్ర
 అనేక సార్లు నిరూపించింది

బుద్ధుని దార్శనిక చింతన మొత్తం అనిత్యం దుఖం ఆనాత్మ
 అన్నమూడు శబ్దాల్లో ఇమిడివుండని రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ అన్నారు
 విశ్వ పదార్థాన్నంతటినీ బుద్ధుడు మూడుభాగాలుగా విభజించాడు
 1 స్కందాలు 2 ఆయతనములు 3 ధాతువులు

ఈ మూడింటిలో దేనికో ఒక దానికి చెందని పదార్థం లేదని బుద్ధుడు
 చెప్పాడు

స్కందాలంటే—రూపం వేదన సంజ్ఞ సంస్కారం వీజ్ఞానం

1 డా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్—వసంతమూన్ పేజి 24

రూపం అంటే పృథ్వి మొదలైన నాలుగు భూతాలు. వేదన అవగా సుఖం, దుఃఖం తాలూకు అనుభవం. సంజ్ఞ అంటే స్పృహ. సంస్కారం అంటే మనస్సుపైన నిలిచివున్న అనుభూతి. విజ్ఞానం అంటే మనస్సు లేక చైతన్యం. బుద్ధుడు ఈ స్కందాలను అనిత్యమైనవని, క్షయలక్షణం కల వని చెప్పాడు.

ఆయతనములు:-ఆరు ఇంద్రియాలు వీటి విషయాలు ఆరు కలిసి పన్నెండు.

చక్షు, శ్రోత్రు, ఘ్రాణ, జిహ్వ, త్వక్, మనస్సు - ఈ ఆరు ఇంద్రియాలు రూపం, శబ్దం, రసం, స్పర్శ, ధర్మం - ఈ ఆరు ఇంద్రియాల తాలూకు విషయాలు.

ధాతువులు: ఇంద్రియాల - విషయాల సంపర్కంవల్ల ఏర్పడే ఆరు విజ్ఞానాలు కలిసి 18 ధాతువులు అవుతాయి. చక్షుజ్ఞానం, శ్రోత్రజ్ఞానం ఘ్రాణజ్ఞానం, జిహ్వ విజ్ఞానం, త్వక్ విజ్ఞానం, మనస్సు విజ్ఞానం. ప్రపంచంలోని సమస్త వస్తుజాలం స్కందం, ఆయతనం, ధాతువు ఈ మూడింటిలోదేనికో ఒక దానికి చెందుతుంది. వీటి అనిత్యతను గురించి బుద్ధుడు ఇలా అంటున్నాడు.

“ఇది తిరుగులేని నియమం. రూపం, వేదన, సంజ్ఞ, సంస్కారం’ విజ్ఞానం ఇవి అనిత్యాలు. క్షయధర్మం కలవి. నిత్యమైనవి కావు. ఇవి సశింబే తత్వం కలవి. అలాగని పంఠితులు చెప్తున్నారు. ఇందరు చెప్పినప్పటికీ తెల్సుకోలేనివాడు- చూడలేనివాడు - మూర్ఖుడు. అలాంటి అజ్ఞానానికి అంధుడికి మనం వేయగలిగింది ఏముంటుంది?”

రూపం (భౌతిక పదార్థం) యొక్క అనిత్యాన్నీ, క్షణభంగురతనూ, మనం చూడవచ్చును. కానీ విజ్ఞానం - మనస్సు-యొక్క క్షణికతను తెల్సుకోడం- అర్థం చేసుకోడం కష్టం. ఐతే భౌతిక పదార్థం కంటే కూడా మనస్సు మరీ క్షణభంగురమైనది అంటాడు బుద్ధుడు. ఈ విషయాన్ని విశదీకరించడానికి—

“భిక్షువులారా అజ్ఞాని అయిన మానవుడు నాలుగు మహా భూతాలని పృథ్వి గాలి నీరు అగ్ని-శాశ్వతమైనవని అనుకుంటే అనుకోవచ్చును ఎందుకంటే భౌతిక పదార్థంలో మార్పును కొన్ని సంవత్సరాలకు గానీ గమనించలేం కానీ మనస్సు చిత్తం విజ్ఞానం విషయం అలాంటిది కాదు ఇది ప్రతిక్షణం నశిస్తుంది ప్రతిక్షణం కొత్తది పుడుతుంది 1

రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ బుద్ధుని వాదాన్ని క్షణిక అనాత్మక వాదంగా పేర్కొన్నాడు ఆయన బుద్ధుని దార్శనిక దృక్పథాన్ని చారిత్రక తాత్విక దృష్టినుండి వ్యాఖ్యానించాడు

బుద్ధుని తాత్వికవాదాన్ని ప్రతీత్యసముత్పాదం అనవచ్చునని కూడా రాహుల్ చెప్పాడు

బౌద్ధతత్వాన్ని గురించి HAJ ME NAKAMURA వివరిస్తూ

Ea y Buddh s s took up the emp ca facts wh ch d ec y conf on men Eve y h ng changes (an cca) No h ng s pe mane.. n s w ong o assume any me aphys ca subs ance tha ex s s t ansce nd ng changes n the phenomena wo d Based upon ths s andpo n ano he ve y mpo an each ng of Ea y Buddh sm comes ou tha s he one o Nonse f The u ma e pu po t o the teach ng of Non-se f was o ge d of se f sh des es

ఈ భూమి మీద ఎడీశాశ్వతం కాదు పతించి పరిణామం చెందుతున్నదని బుద్ధుడు సూత్రీకరించాడు రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ బుద్ధుని పరిణామవాదాన్నే అనిత్యవాదం అని పేర్కొన్నాడు

బుద్ధుని తత్వశాస్త్రం అనుభవైకవేద్యమైనది బుద్ధుడు చేసింది సామాజిక తపస్సు అందులో ఆయన తెలుసుకున్న సత్యాలు నిఘ్ననత్యమైనవి నవభావోజ్జలమైనవి ఆయన కనుగొన్న దు ఖం సామాజికతత్వం అది సమాజం లోపున్న వైరుధ్యాల వల్ల అసహనత్యం వల్ల ఉద్భ

1 రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ - భారతీయ దర్శనం - పేజీ-136

1 Ha me Nakamura— nd an Buddh sm page—63

Mo a Bana s dass pub she s Dæ h

విస్తున దుఃఖం ఈ దుఃఖాన్ని కనుగొనడం, నివారించడానికి చేసిన అవ
రణతోకూడిన చర్యంతాకూడా తాత్వికమైనదే.

తత్వశాస్త్రం బాహ్యకుల తర్వాత జైనుల తర్వాత సాంఖ్యుల
తర్వాత కొలిమిలో కల్పబడి శక్తిగామారింది. బుద్ధునికాలంలోనే అది
ఆయుధంగా రూపొందింది. అది అప్పటివరకు వున్న నమాజపు కొనసాగింపు
కాకుండాపునర్నిర్మాణానికి పూనుకొంది. అది దాని సజీవత.

బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి
ధర్మం శరణం గచ్ఛామి
సంఘం శరణం గచ్ఛామి.

బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి

బుద్ధుడు తన తాత్విక ఎద్దాంతాలను ఆచరణాత్మకంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళే ప్రయత్నంలో తనను తాను ఉన్నీలనం చేసుకున్నాడు సమీక్షించు కున్నాడు దార్శనీకరించుకున్నాడు దానితో ఒక నూత్నకాంతి జనించింది అంతకు ముందున్న ఆచరణ రహిత బోధలకు బుద్ధునికి పూర్తి వైవిధ్యం ప్రస్తుతమవుతుంది బుద్ధుని బోధలోని అంతస్సారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థం కావడానికి కారణం బోధకంబే ముందు ఆచరణ రూపం అభివ్యక్తి కావడం అందుకే అదొక ఉద్యమ రూపం దాల్చింది అదొక సంస్కృతిగా ప్రవహించింది

అయితే బుద్ధుని బోధనలను వక్రీకరించడానికి బ్రాహ్మణవారం తీవ్రంగా ప్రయత్నించింది దాన్ని బౌద్ధ సాహిత్యం అంటే తీవ్రంగా ఎదుర్కొంది స్థావీరవాదంలో బుద్ధుని బోధలు బ్రహ్మద్వారానే అనువర్తితమవుతాయని కథలు సృష్టించే ప్రయత్నం జరిగింది ఈ విషయాన్ని

AAK WARDER తన ND AN BUDDH SM లో ఇలా వివరణ ఇవారు

మొట్ట మొదట-బుద్ధుడు తాను కనుగొన్న సత్యాలను బోధించాలని సంకల్పించాడు. అ-నిర్ణయాత్మకమైన సమయంలో ఇతరులు తన బోధనలను అంగీకరించరేమోనన్న సందేహంతో బుద్ధుడు తటవటాయింబాడని స్థావరవాదం పేర్కొంది. బుద్ధుడు అవిధంగా తటవటాయింబాడగా బ్రహ్మకు ఈ విషయం తెలిసి బుద్ధుడి బోధనల ప్రబోధం జరగకపోతే ప్రపంచం నాశనమై పోతుందికాబట్టి తటవటాయింపును వదిలిపెట్టి ఆబోధనలను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలని అడుగుతాడు. బ్రాహ్మణమతానికి చెందిన బ్రహ్మ బుద్ధుడికి మార్గదర్శకత్వం వహించినట్టు కన్పించడం విచిత్రంగా వుంటుంది. అయితే ఇందులో బ్రహ్మను బుద్ధుడు వేడుకొనేవాడిగా తక్కువగా చూపించడమే లక్ష్యంగా కన్పిస్తుందన్న వార్డర్ పేర్కొంటాడు. ఇతర బౌద్ధరచనల్లోకూడా బ్రహ్మ కన్పిస్తాడు. బహుశా అది అనాటి బ్రాహ్మణమతాన్ని ఎదుర్కొనడానికి వ్యంగాత్మక చిత్రణ అయివుండవచ్చు. వార్డర్ అభిప్రాయం ప్రపంచం మొత్తానికే సృష్టికర్తగా చెప్పబడుతున్న బ్రహ్మ తన సృష్టినాశనం అవుతుందనీ దాన్ని కాపాడాలనీ వేడుకొడం ఈ రచనల్లో కన్పిస్తుంది.

అయితే ఇవంతా పుక్కిటి పురాణమే అని చెప్పవచ్చు. బుద్ధునికి జ్ఞానోద్యమం అయిన తర్వాత తాను అవిష్కరించిన సిద్ధాంతాన్ని ఆరాదుడికి క్షేత్రకుడికి బోధించాలని తలచాడు. అయితే వారు అప్పటికే చనిపోయారని తెలిసి అంతకుముందు తనకు పరిచయమైన ఐదుగురు సహచరులకు జ్ఞానోదయ వేయాలన్న తీలంబి వారణానందనున్న సారనాథ్ కు బయల్పడి రతాడు. దారి మధ్యలో ఉపకుడనే అజీవకుడు ఎదురై కుశలప్రశ్నలు వేసి ఇప్పుడు చివరి దగ్గర శిష్యురికం వహిస్తున్నారని అడుగుతాడు. దానికి బుద్ధుడు తాను జినుడినైనానీ అన్ని బంధాలను అధిగమించగలిగాననీ-పుత్రాడు అనంతరం సారనాథ్ లోని ఐదుగురికి తన జ్ఞానోదయ చేస్తాడు. మొదట బుద్ధుణ్ణి లెక్కచేయని ఆ ఐదుగురు-బుద్ధుడి ప్రశాంతమైన బోధనలనూ అజీవిత్యక్తిత్వాన్నీ చూసి ఆయన సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించి బుద్ధుడు శిష్యులుగా ఏమారతారు.

బుద్ధుడు సత్యాన్వేషణ కోసం ఎంతగా శ్రమించాడో అంతగా తాను కనుగొన్న సత్యాలను ప్రచారం చేయడానికి శ్రమించాడు. అందరూ వెంటనే బౌద్ధాన్ని ఆమోదించలేదు. అనేక తర్క వితర్కలకు గురయిన తర్వాత, అనేక పరీక్షలకు గురయిన తర్వాతనే బౌద్ధాన్ని ఆమోదించి ఆయన శిష్యులుగా మారారని మనకు అర్థం అవుతుంది.

బుద్ధుడి జ్ఞానం ఏదో అభూతం నుండి పుట్టిందికాదు. అది ఒక తాత్విక మైన మధనం నుండి ఆవిర్భవించింది. బుద్ధుడికి ముందున్న 62 అధిభౌతిక వాదాలలో వున్న వాస్తవాంశాలను గ్రహించే బౌద్ధం రూపొందించ బడినట్లు దిమనకాయనుడు చెప్తున్నట్లు ప్రసిద్ధ బౌద్ధతత్వవేత్త, చరిత్ర కారుడు DAVID. J. KALUPAHANA వివరించారు.

"The wide variety of philosophical speculation in India before the advent of Buddhism indicates a vast range of experimentation with different sources of knowledge. The Buddhist discourse that refers to sixty-two metaphysical views regarding the nature of self and the world maintains that these were the products of two primary sources ; experience and reason.1'

బౌద్ధం ఆవిర్భావానికి ముందు తాత్విక జ్ఞానానికి సంబంధించి అనేక మైన ప్రయోగాలు భారతదేశంలో జరిగాయి. ప్రకృతి మనిషి అహంకు సంబంధించి 62 అధిభౌతిక వాదాలను పరిగణలోనికి తీసుకున్నట్లు బౌద్ధగ్రంథాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఇవన్నీ ముఖ్యంగా రెండు అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకున్నాయి. మొదటిది అనుభవం. రెండవది హేతువు.

బుద్ధుడు తాను వాస్తవ జ్ఞానాన్ని సమీకరించుకున్న తాత్విక చరిత్రక నేపథ్యాన్ని ఈ విధంగా సమీక్షించాడు. బుద్ధుడు తన సిద్ధాంతాన్ని అవిష్కరించడానికి అంతకుముందున్న పరిస్థితులపైన వ్యాఖ్యానించాడు. కేవలం అనుభవాలకే పరిమితం కావడమో, యోగముద్రలో వనసుకు

1. DAVID. J. KALUPAHANA—A HISTORY OF BUDDHIST PHILOSOPHY—page—30

తోచిన తార్కిక అంశాలకుమాత్రమే పరిమితం కావడమో రెండూ సరైనవి కావని బుద్ధుడు అభిప్రాయపడ్డాడు. దీని 'అని వత్తిపాక' (అతిశయోక్తి)గా బుద్ధుడు పేర్కొన్నాడు. ఈ అధిభౌతికవాదాల సూత్రీకరణలను 'అతిశయోక్తులుగా' పేర్కొనడంలో అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి. అనుభవానికి, అనుభవానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యల మధ్య సంబంధం ఏమిటి? అన్ని అనుభవాలూ వాస్తవమై వాటికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు తప్పా? ఏది సరైన నిర్ణయమో, ఏదికానో, ఏదిఅతిశయోక్తి నిర్ణయించడం ఎలా? ఈ ప్రశ్నలన్నీ బుద్ధుడు వేసుకున్నాడు ఎందుకంటే బుద్ధుడు తనకు ముందున్న సిద్ధాంతాలు, తత్వాలను పరిశీలించి వాటి మంచిచెడుల్ని అధ్యయనం చేశాడు. బుద్ధునికిముందు ప్రధానంగా బ్రాహ్మణవాద సిద్ధాంతం భౌతికవాద సిద్ధాంతం, అజీవక సిద్ధాంతం, జైన సిద్ధాంతం వున్నాయి. ఇవన్నీ తాత్విక వివరణకు అంతిమ వాస్తవికతను వెదుకుతున్నాయి. ఇవన్నీ తమ తాత్విక అన్వేషణలో మానవ ధృక్పథానికి తక్కువ ప్రాధాన్యత నిచ్చి వస్తుగత తత్వానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చాయి.

విశ్వాసమో, నమ్మకమో జ్ఞానానికి ప్రాతిపదికగా మనం స్వీకరిస్తే దానివలన మనం ఒక్కొక్కసారి గుడ్డివారిగా మారిపోయే ప్రమాదం వుంది. ఎందుకంటే ఒక విశ్వాసాన్ని తిరస్కరించగల ఆధారం లభించినప్పటికీ మనం విశ్వాసాన్నే పట్టుకొని వేలాడుతుంటాం. జ్ఞానానికి, ప్రపంచ విశ్లేషణకూ విశ్వాసం మీద ఆధారపడితే అది మనల్ని రెండుదిశలుగా నడిపిస్తుంది. మనం కంటికి కనిపించే విషయాల వర్తనే జ్ఞానమని నమ్ముతాం లేదా ఒక సూత్రాన్ని పట్టుకొని అదేజ్ఞానమని అనుకొంటాం.

కాబట్టి విశ్వాసం మీదనో, కోరికలు, అభిరుచుల వలనో, సాంప్రదాయాలూ, రూపప్రతిఫలనం, భావాల ప్రక్షాళనం మొదలైన అంశాలవల్ల వచ్చే జ్ఞానం తప్పనిసరిగా వాస్తవమైనది కానక్కరలేదని బుద్ధుడు అంటాడు. అందుకు ఆయన పైనాలుగు తాత్విక శాఖలను పరిశీలించాడు. దాంతో ఒక భావాన్ని ఏర్పర్చుకోడానికి మొదట ఇంద్రియజ్ఞానాన్ని అధ్యయనం చేశాడు. ఆతర్వాత దాన్ని విశ్లేషించాడు. విశ్లేషణలో తేలిన అంశాలను హేతుబద్ధమైన తర్కానికి గురిచేశాడు ఈ ప్రయత్నాన్ని బుద్ధుడికి

ముందు ఎ తాత్వికుడూ బేయలేదు మొట్టమొదటి సారిగా భారత భూభాగం మీద ఇంద్రియ జ్ఞానాన్ని హేతుబద్ధమైన పరిక్షలకు గురిచేసి జ్ఞాన సూత్రాలను అవిష్కరించినవాడు బుద్ధుడే ఈ రకమైన జ్ఞానావిష్కరణ బుద్ధుని సమకాలంలో ప్రపంచంలో కూడా ఎక్కడా మనకు కన్పించదు దీనితో బుద్ధుడు మానవ మనస్తత్వం మానవ ప్రవృత్తి పైన మొదట సారిగా పరిశోధన చేసిన తత్వవేత్త అయినాడు

బుద్ధుని ఈ తాత్విక అన్వేషణ ఒక నూత్న దర్శనాన్ని అవిష్కరించింది తన్నుతాను తెలుసుకోవడం తన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని కార్మకారణ సంబంధాలతో విశ్లేషించడం ఇంద్రియ జ్ఞానానికి తాత్విక పునాదిని సమకూర్చడం బుద్ధుడు చేశాడు అంతకుముందు అటు అనుభవ జ్ఞానం ఇటు యోగజ్ఞానం రెండూ సమాజానికి ఇంతచలంగా అస్వయింపబడలేదు సమాజేతరంగా ఉన్న ఎ జ్ఞానమైనా ఘనీభవించి ప్రవాహశీలతను కొల్పోతుంది ప్రవాహశీలత లేని జ్ఞానం స్వచ్ఛతనుకోల్పోయి సమాజ పరిణామాన్ని అడ్డుకుంటుంది సమాజపరిణామాన్ని త్వరితం చేసే త్వరితం చేయగలిగిన జ్ఞానం కావాలి అవే బుద్ధు సాధించింది

తన జ్ఞానం ఆదరణలో శక్తిగా మారింది అందుకే తనకు ముందున్న తాత్వికాంశాలన్నీ సమాజాన్ని ముందుకు నడిపించే చోదక శక్తులుగా బుద్ధుడులో వ్యక్తమయ్యాయి అందుకే బుద్ధుని తత్వం ధర్మంగా పరిణామం చెందింది అందుకనే బుద్ధుడు దార్శనికుడై సమాజ పరిణామకర్తగా కూడా రూపొందాడు

.. ప్రొఫెసర్ O H De A W JESEKERA తన బుద్ధిస్ట్ అండ్ వేడిక్ స్టడీస్ లో ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు బుద్ధుని సామాజిక పరివర్తనా కర్తృత్వాన్నీ దార్శనికతనూ గురించి చెప్తూ అసలు ఈ విధంగా అన్నారు

... s necessary to present our before a coming up for a discussion on the Buddha's view of society has almost a fundamental brāhmanic concept leading to social organization we

re rad ca y transfo med by the Buddha and n hat sence no one can us y deny tha the pat payed by the Buddha as a soc a efo me bo h n deo ogy ánd n prac ce n nda n the sx h cen ury B C was ren a ká b e for such an age Cons de ed n th s way the mos rad ca change b ough about by the Buddha was n t e me hod of approach h e adop ed n dea ng w h he soc o mo a p ob ems of he day on wh ch the brahmanas the k ngs and the commoners cons an y sough h s adv ce He was the frst th nker o nda no o say of he who e wo d to g ve up the heo og ca approach and adop a ra ona a ude n s uch mat ers

బౌద్ధం సమాజాన్ని అర్థంచేసుకొన్న వృక్షుధాన్ని చర్చించేముందు అంతకుముందున్న సామాజిక నిర్మాణానికి సంబంధించిన బాహ్యణవాద భావజాలాన్ని బుద్ధుడు పరీవర్తన చేశాడనేవిషయాన్ని గుర్తించడం అవసరం ఆ అర్థంలో బుద్ధుడు సమాజ నిర్మాణంలోనూ భావజాలరంగంలోనూ మహత్తరమైన మౌలిక మార్పులు తెచ్చినవాడన్న విషయాన్ని ఎవరూ కాదనలేరు బుద్ధుడు అసలు నేమస్యలను పరిస్థితులను విశ్లేషించే పద్ధతిలోనే మౌలికమైన మార్పును తీసుకు వచ్చాడు ఆయన సామాజిక నైతికసూత్రాలను అధ్యయనం చేసి బోధించడం మొదలు పెట్టాడు అందుకే బ్రాహ్మణులు రాజులు సామాన్యులు తమదైవందిన సమస్యల పరిష్కారాన్నికై ఆయన వద్దకు నలహా లకోసం వచ్చేవారు ఆయన వ్రపంచం మొత్తంలో అవకపోయినప్పటికీ భారత దేశంలోనే మొట్టమొదట సారిగా సామాజిక నైతిక అంశాలను ఆధ్యాత్మిక వ్యాఖ్యానాలను తిరస్కరించి హేతుబద్ధమైన వైఖరిని దృక్పథాన్ని అభివృద్ధి చేసినవాడు

అందుకే బుద్ధతత్వం చలనశీలమైందే కాక వర్తులాకారంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న క్రమం అని ప్రొఫెసర్ O H De A W JESEKERA ఇలా వివరించారు.

1 Prof O H De A W JESEKERA Buddh st and Ved c
 Stud es — Page—55
 Mot a Banars dass Pub shers P va e L m ed De h

Another important fact that emerges from a scrutiny of the above discussed sutta is that the Buddha viewed social progress not only as being dynamic but also as a cyclic process, periods of degeneration being as a rule followed by periods of regeneration. This fact is symbolically expressed by the famous metaphor of the wheel (cakka) found in the conception of the four wheels (cau cakka) of prosperity and the cyclic process of the eight vicissitudes of man's life (aḥaokādhama) viz. gain and loss, esteem and disgrace, censure and praise, comfort and discomfort.

మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఎమిటంటే పైన చర్చించిన అంశాలను బేరీజు వేసుకొన్న తర్వాత బుద్ధుడు సామాజిక ప్రగతిని చలనశీలమైందే కాక వర్తలాకార క్రమంగా గుర్తించాడు క్షీణదశలను వెన్నంటే అభివృద్ధి దశలు కూడా ఒక నియమంగా వస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు ఈ వాస్తవాన్ని వివరించడానికి ధర్మ చక్రాన్ని ప్రతీకగా చెప్పారు మనిషి జీవితంలో వర్తలాకార క్రమంగా వచ్చే ఎనిమిది లోక ధర్మాల్లో, సుసంపన్నతను చెప్పే నాలుగు ధర్మ చక్రాలూ ఇందుకు ప్రతీక లాభం-నష్టం ప్రతిష్ట-అప్రతిష్ట తిట్లు - హిగడలు సౌకర్యం- అసౌకర్యం ఎనిమిది లోక ధర్మాలు

బుద్ధుడు గతంలోని నైతిక సాంప్రదాయాలను పరిశీలించి ధర్మాన్ని రూపొందించాడు ధమ్మ అనే పాళీ మాటతో ఆయన దాన్ని ఉపయోగించాడు అంగుత్తర నికాయలో ఇది పొందుపర్చబడివుంది ధమ్మ అంటే మంచిమనుషులు ఆచరించే ధర్మం అందువలన దాన్ని సద్ధర్మ అని పిలిచారు నైతిక దృష్టికోణం నుండి దీనిని కుశల అన్నారు ధర్మాన్ని పాటించడాన్ని సమక్రియ కుశల క్రియ పూర్ణక్రియ అని పేర్కొన్నారు

బుద్ధుడి అభిపాయం ప్రకారం సామాజిక జీవిగా మనిషి కేవలం భౌతిక పర్యావరణ పరిస్థితులనే గాక మానసిక పరిస్థితులను కూడా ఎదుర్కొంటున్నాడు మనిషిని కేవలం ఆర్థిక భౌతిక జీవిగానే బుద్ధుడు పరిగణించలేదు బుద్ధుని ధృష్టిలో మనిషింటే ఆలోచనలున్న సామాజిక భౌతిక ఆర్థిక

జీవి బుద్ధుడు ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా ఈ దృష్టితోనే చూశాడు. బుద్ధుడు అనారోగ్యాన్ని శారీరక రుగ్మలకు మానసిక రుగ్మతలగా విభజించాడు. ఆయన దృష్టిలో సమాజంమూడు రకాలైన అవలక్షణాలను (అపాధి) ఎదుర్కొంటుంది. అవి కోరిక (ఇచ్ఛ)లు ఆకలి (అశానసమ్ క్షీణిత (శు) సామాజికంగా బాగుండాలంటే వీటిని నిరోధించ వలసెవురది దానికి బుద్ధుడు ఆత్మపరీక్ష ఆత్మపరిశీలన (అత్తనవా అత్రన ఎక్క వేణాలి) అవసరమని చెప్పాడు. అందుకు ఆత్మ నియంత్రణ (దమ మాపసిక ప్రశాంతత (సమ) లను సాధించాలని బుద్ధుడు చెప్పాడు. మనసును స్వాధీన పర్చుకోవడం అనేది బౌద్ధ భిక్షువులకే కాక మామూలు సామాన్యులకు కూడా ఆరోగ్యరీత్యా ఎంతో అవసరమని ఆయన చెప్పాడు. ప్రముఖ మానసిక వైద్యులుగా పేరొందిన రాబర్ట్ హెవ్ ధోలిస్ బుద్ధుడి గొప్పతనాన్ని సామాజిక రుగ్మతలను తొలగించడానికి ఆయన చెప్పిన మార్గాన్ని గురించి చెప్తూ Across he gu f of twen y-f ve cen u es we seem to hea n the vo ce of he Buddha the express on of essen a y modern mnd

అంతాధునికమైన వనస్సు వ్యక్తీకరించే అంశాలను మనం 20 శతాబ్దాలకు పూర్వమే బుద్ధుడి గొంతు నుండి విన్నాం. అని ఆయన మానసిక పరివర్తనతో రుగ్మతలను తొలగించే అత్యంత ఆధునికమైన పద్ధతినీ బుద్ధుడు 2500 సంవత్సరాలకు పూర్వమే అభివృద్ధి చేశాడని ఆయన మార్గాన్ని కొనిచూశాడు. అందువల్లే బౌద్ధభిక్షువులు కూడా క్రాంతి పర్చులుగా తమ ధ్యానాన్ని వాస్తవికాంశాల నుంచి కొనసాగించారు. ఒక బౌద్ధ భిక్షువు తమ ధ్యానాన్ని ఇలా కొనసాగిస్తున్నాడని దిఘనకాయన చెప్తున్నాడు.

బౌద్ధ భిక్షువు మంచి చెడుల విచక్షణ తెలిసినవాడై వుండి తన ఆలోచనకు జ్ఞానానికి వృక్ష్పధానికి అభివృద్ధికై ఈ విధంగా ధ్యానిస్తున్నాడు. 1 ఈ నా శరీరం భౌతికమైనది. అది నాలుగు భూతముల చేత నిర్మితమైనది. అది తల్లి పండ్ల కలయిక నుండి జన్మించింది. నిరంతరం అన్నం చేత రసాల చేత పునః సృష్టి చేయబడుతూ వచ్చింది. దాని సహజగుణం అశాశ్వ

తత్వం అది అభివృద్ధికి క్షీణతకూ పాత్ర మైనది ఈ నా చైతన్యం కూడా దానిపైన ఆధారపడే తదనుగుణంగా పరిణమిస్తుంది (దిఘనకాయం 1-76)!

బుద్ధుడు మనిషిని కెవలం భౌతిక జీవిగానేకాక చైతన్యయుతమైన భౌతిక జీవిగా గుర్తించాడు మనిషి అస్తిత్వం చైతన్యంతో పరిపూర్ణమవు తుంపని ఆయన చెప్పాడు

భౌతిక వాదులు మనిషి చైతన్యాన్ని గుర్తించారు పదార్థేతరంగా ఎమీలేదని తేల్చారు భావవాదులు ఆధ్యాత్మిక వాదులు శరీరాన్ని ఇహ పర సౌఖ్య సాధనంగా వ్యాఖ్యానించారు కానీ బుద్ధుడు భౌతికవాదుల చైత న్యసూత్రాన్ని మానవుడికి అన్వయించడంలో మరింత ముందుకు సాగాడు

When the herodox teachers attempted to provide an objective explanation of the human personality by focusing on either the physical body or physical action which they felt to be easy and objectively deniable the Buddha here introduced consciousness as an innate property of the human person- a y even though s not so objectively defined and analyzed Thus he effected the purely physical explanation of the human personality as we see as human behaviour

బుద్ధుడికి ముందు భౌతికవాద బోధకులు మానవ వ్యక్తిత్వానికి వస్తుగతమైన వివరణను ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించారు అందుకు భౌతిక శరీరం పైన గానీ భౌతిక చర్యల పైన గాని దృష్టిని కేంద్రీకరించారు తేలికగానూ వస్తుగతం గానూ గుర్తించే వెసులుబాటును వారు ఉపయోగించుకున్నారు

అయితే బుద్ధుడు చైతన్యాన్ని మానవ వ్యక్తిత్వం నుండి విడదీయరాని అంశంగా పేర్కొన్నాడు అవి వస్తుగతంగా కనిపెట్టి విశ్లేషించడం వెంటనే సాధ్యం కాక పోయినప్పటికీ చైతన్యాన్ని మానవ వ్యక్తిత్వం నుండి వేరు చేసి చూడరాదని ఆయన చెప్పాడు దీంతో కేవలం భౌతికవాద వివరణతో మాత్రమే మానవ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రవర్తననూ అర్థంచేసుకొనే పద్ధతిని బుద్ధుడు తిరస్కరించాడు

1 A History of Buddhist philosophy
David J Kapahana - page 39

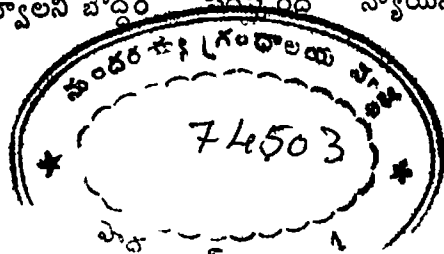
బౌద్ధం ప్రకారం సామాజిక నైతిక ధర్మాన్ని రాజ్యం తన రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అన్వయించాలి బుద్ధుడు బ్రాహ్మణుల నుండి సామాన్యుల వరకూ ఒకే విధంగా అనువర్తితమయ్యే సామాజిక నియమావళిని రూపొందించి ప్రవచించాడు

క్రీస్తుపూర్వం ఆరవశతాబ్దంలో బౌద్ధం ఆవిష్కరించబడినప్పుడు ఉత్తర భారతదేశం ఒక రాజ్యంగా కాక అనేక చిన్నచిన్న రాజ్యాలుగా గణతంత్రాలుగా వుంది ఉజ్జయినిలో ప్రజలుఎన్నుకొన్న కొంత మంది పెద్దలు పరిపాలించేవాళ్ళు ఇటువంటి ఉదాహరణలు పాశ్చిమాత్యంలో ఎన్నో కనబడతాయి బౌద్ధ సాహిత్యంలో ఎక్కడా ఒకరికంటే ఒకరు అధికులు అన్న భావనే కనబడదు బుద్ధుడు రాజ్యపరిపాలనకు సద్గర్మ వర్తనుడైన వ్యక్తి అర్హుడని పేర్కొన్నాడు రాజ్యానికి నాయకుడిగా వున్నవ్యక్తి అధర్మవర్తనుడైతే ప్రజలుకూడా అధర్మవర్తనులు అవుతారు కాబట్టి రాజుతప్పనిసరిగా బౌద్ధ నియమాలను అనుసరించాలి రాజులక్షణాలను గురించి దినునకాయం ఈ విధంగా పేర్కొంటుంది

రాజు తప్పనిసరిగా ధర్మంపట్ల విశ్వాసం కలిగివుండాలి తన నివాసంలో అందరికీ సమానమొదాసిచ్చి గౌరవించే ఉదార స్వభావుడై వుండాలి భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన అంశాలను కార్యకారణ వివేచనతో అన్వయించగలిగిన జ్ఞానవంతుడై వుండాలి రాజుహింసను దొంగ తనాన్ని వ్యభిచారాన్నీ మావకద్రవ్యాలసేవనను తాను త్యజించి ప్రజలకు మార్గదర్శకుడిగా వుండాలి ఒక తండ్రీ తన పిల్లల భవిష్యత్తుపట్ల ఎంత ప్రేమగా వ్యవహరిస్తాడో రాజు తన ప్రజల పట్లఅలా వ్యవహరించాలి తన స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం ప్రజలను పీడిస్తూ విలాసవంతంగా గడిపే రాజుల ప్రవర్తనను బౌద్ధం తీవ్రంగా ఖండించింది రాజు అందుకే శిక్షించే వాడుకావని ప్రజలను ధర్మానువర్తులనుచేసి రక్షించేవాడని బౌద్ధం వ్యాఖ్యానించింది

న్యాయ విచారణలో రాజు న్యాయ సూత్రాలకంటే మానవతా దృక్పథానికి ఎక్కువ విలువ ఇవ్వాలని బౌద్ధం పేర్కొంది న్యాయసూత్రాలు

బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి

మనిషి కోసం నిర్మితమవుతాయేతప్ప మనిషి న్యాయనూత్రాలకోసం ఘట్టమ కాబట్టి న్యాయనిర్ణేతలకు న్యాయనూత్రాల పరిజ్ఞానంతో పాటు మానవ ప్రవృత్తి, ప్రవర్తనానియమాలు తెలిసి వుండాలని బౌద్ధం పేర్కొంది. మనుషులు భౌతిక ఆర్థిక జీవులేకాక అంతకంటే ఎక్కువగా మానసిక జీవులుకూడా కాబట్టి సమగ్ర వివేచనతో న్యాయనిర్ణయం జరగాలని బౌద్ధం చెప్పింది.

ఉజ్జయిని గణతంత్ర ప్రముఖులను ఉద్దేశించి బుద్ధుడు మాట్లాడతూ ఇలా అన్నాడు.

“పరిపాలకులు నిరంకుశ, నిరాపేక్ష అధికారాలను కలిగివుండకం కంటే సామాజిక నీతి ప్రమాణంగా కలిగిన రాజ్యాంగ నియమావళిని రూపొందించుకొని వానికనుగుణంగా పరిపాలన సాగించాలని ప్రతి విషయంలోనూ సంఘసభ్యులందరు చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకొవాలని ప్రేమ, కరుణ అనే మానవ విలువలు రాజ్య ఆర్థిక విధానంలో ప్రతిష్ఠించాలని సలహా ఇచ్చారు.” (దిఘనకాయం || 73-4) బౌద్ధ సంఘం స్వయం సంపూర్ణమైన పాలనావ్యవస్థగా అభివృద్ధి చెందిన విధానాన్ని గురించి జి. టి. గారేట్ సంపాదకత్వం వహించి ‘దనలెగసి ఆఫ్ ఇండియా’ అనే పుస్తకంలో Marquess of zelland ప్రస్తుతం మనం అనుసరిస్తున్న పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఇంకా అద్భుతమైన పద్ధతుల్లో రెండువేల సంవత్సరాలకు పూర్వమే బౌద్ధ సమాజాల్లో అమలయిందనీ, ఒక గౌరవనీయమైన స్పీకర్ ఉండేవాడనీ, చర్చను ప్రారంభించే సాంప్రదాయం ఉండేదనీ, టీఫ్ లిప్ ఉండేవాడనీ, సభ్యులు చర్చకు తీర్మానాన్ని ప్రతి పాదించడం ఒక సాంప్రదాయంగా వుండేదనీ, ఒక అంశాన్ని సామాజిక నియమంగా మార్చడానికి మూడు సార్లు చర్చ జరిగేదనీ అవంతరమే అది తీర్మానంగా చట్టంగా ఆమోదించ బడేదనీ పేర్కొన్నాడు.

ఈ ప్రజాస్వామిక చుక్కాధాన్ని బుద్ధుడు ఆనాడే సంఘంలో ప్రవేశ పెట్టడం గణవ్యవస్థలో పాతుకొంటున్న రాచరిక భావజలం మీద గొడ్డలి పెట్టయ్యింది. బుద్ధుడి ధర్మాలు సరళంగా వుంటూనే ఆ ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా వుండే వటవృక్షాలను కూల్చగలిగి వుండేవి. మనిషి, మనస్సు, సంఘం, సమిష్టితత్వం, సమానత్వం అనేభావాలు సజీవంగా మనగలిగాయి.

వాటి వ్యక్తిత్వం ఎలవడి ప్రజలమనసుల్లో నాటుకొని సహజపరివర్తనతో ప్రజలు సామాజిక కార్యకలాపాల్లో భాగస్వాములయ్యేట్లు చెగాయి

అందుకే బుద్ధుడు నాధర్మం నిరాశావాదం కాదు అది దుఖాన్ని గుర్తించమని చెప్పుతుంది దాన్ని తొలగించే విషయాన్ని కూడా నొక్కి చెబుతుంది దానిలో ఆకాంక్ష లక్ష్యం వున్నాయి దాని ఉద్దేశం అవిద్య (అవిజ్ఞా) ను తొలగించడం అవిద్య అంటే దుఃఖమున్నదన్న జ్ఞానం లేక పోవుటయే అని తన ధర్మాన్ని వివరించాడు

బుద్ధుడి ధర్మాన్ని స్వీకరించిన వారిలో రెండు రకాలకు చెందిన వారు ఉండేవారు మొదటి రకం భిక్షవర్గం రెండవ రకం ఉపాసన వర్గం ఈ రెండు వర్గాలకు వేర్వేరు నియమాలు ఉండేవి అయితే జీవన విధానం ధర్మావరణలో ఇద్దరికీ భేదం లేదు బౌద్ధ దీక్షకు తన దగ్గరకు వచ్చిన వాని సిద్ధపాటును ఎట్టి ఎద్దుడు భిక్షువులుగా ఉపాసకులగానో స్వీకరించేవాడు

భిక్షువు విధిగా బ్రహ్మచారియై స్థిర నివాసం లేనివాడై బౌద్ధ ధర్మ ప్రచారం గావిస్తూ సంచరిస్తూ వుంటాడు భిక్షువుకు ప్రతిజ్ఞలుంటాయి వాటిని ఉల్లంఘిస్తే భిక్షు స్థాయిని కోల్పోతాడు భిక్షువుకు స్పృశ ఆస్తి వుండకూడదు

అయితే ఉపాసకులు గృహస్తులై ఎండవచ్చు బౌద్ధం ఆదేశించిన నియమానుసారంగా జీవితాన్ని గడపాలి ఉపాసకుడు తాను దీపడి కోరుకున్నప్పుడు భిక్షువుగా మారవచ్చు భిక్షువులతో బౌద్ధ సంఘం ఎర్పసింది ఉపాసకులు సామాజకులై వుండేవారు

బుద్ధుని బోధనలతో ఉత్తేజితులైన వారు ఎంతోమంది భిక్షువులుగా మారి బౌద్ధ సంఘాలను ప్రజాస్వామిక విలువలతో అభివృద్ధి చేశారు మరెందరో శ్రీ పురుషులు ఉపాసకులుగా మారారు బుద్ధుడు కులం వేతం శ్రీ పురుష ధనిక పేద తేడాలెవీ లేకుండా అందరికీ సమానంగా తనదీక్షను ఇచ్చి ప్రతి మనిషికి ఒకే రకమైన విలువను

ఇచ్చే ప్రజాస్వామిక జీవన విధానాన్ని ౨౦౨౩లో అమలు చేసేందుకు పూర్వమే మన భారత భూభాగంలో అమలు చేశాడు

అన్ని వర్గాల ప్రజలు బుద్ధుడి అనుసరించడానికి తాపత్రయపడ్డారు

బుద్ధుడు ఒక వ్యక్తిగా వ్యవస్థగా సంఘంగా సమధర్మంగా సంస్కృతిగా తాను జీవించిన కాలంలోనే ఖండ ఖండాంతరాలు తనవైపు చూడగలిగేంత ప్రతిభావంతంగా సమతాధర్మాన్ని ప్రవచించాడు ఆనాడు ఉచ్చనీచ తేడాలులేకుండా, బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి అనకుండావుండలేని పరిస్థితి ఎర్పడింది బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి నుండే సంఘం శరణం గచ్ఛామి ఆవిర్భవించింది ఆవేపు సాగిపోదాం

ధమ్మ పదం - దార్శనిక మ్గారం

ప్రపంచ దర్శనాలన్నింటిలో అత్యుత్తమైంది ఆదర్శమైంది దార్శనికమైంది మానవుణ్ణి అగ్నిపుటంలో వేసి సువర్ణంలా తీర్చిదిద్ది మానవ మనుగడకు నూతన మార్గాన్ని నిర్మించింది ధమ్మపదం ఇందులో పేర్కొనబడని అంశంలేదు మానవునకు సమాజం పరిసరాలు వ్యక్తిత్వం పంచేంద్రియాలు మనసు సుఖం దుఃఖం నీతి వర్ణతత్వం ఉచ్చసీవాలు ఉన్నాదం సన్నార్గం శాంతి అన్ని విషయాలు లోతుగా ఉదాహరణాత్మకంగా పరిశీలించబడ్డాయి మానవుడు తన్ను తాను వెలిగించుకోటానికి ఒక మహాజ్వల ధార్శనిక శాంతి పుంజం ధమ్మ పదంలో ఉంది ప్రతి మనిషి మరొక మనిషిని అవమానించే నిర్దించే అణిచివేసే సమాజానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రతి మనిషి తన్నుతాను జయించే తన్నుతాను నియంత్రించుకునే నిగ్రహించుకునే నిర్మించుకునే సూత్రాలు ధమ్మపదంలో ఉల్లేఖింపబడ్డాయి మహోదాత్తమైన శైలి సహజమైన నియమాలు నీతినిబద్ధమైన సూత్రాలు మానవత్వ పరిమళాలు ఇందులో గుభాశించాయి కాగితపుపూలలా కృత్రిమంగా కాకుండా నిర్మలమైన నదీప్రవా

హంలా సజీవ ఒలంలా అదిప్రవహించింది ఎండలకో జ్ఞానతృప్తి తీర్చింది ఆ ధమ్మ పదం ఖండఖండాంతరాల వరకు గిర్మించబడటానికి కారణం ఆచరణలో నుండి ప్రభవించడమే ఆచరణేదానికి ఆయుస్సు బుద్ధుని ప్రతిమాట ఆచరణ నుండి ఉద్భవించింది కరోరమైన జీవన మార్గం సత్యనిష్ఠయైన జీవిత శైలి ఆయన్ని ప్రబోధకుడిగా నడిపించాయి దమ్మపదం బోధసారం మానవునికి తగిలించబడిన అన్నిసంకెళ్ళను వేదించింది మానవుణ్ణి బంధవిముక్తుణ్ణి చేసింది నవ్యంగా తీర్చిదిద్దింది

ధమ్మ పదం పాళిభాషలో రచించబడింది పాళి ఆరాటి సామాన్య జన భాష సంస్కృతం తరువాత ఆభాషను అణచివేయడానికి ప్రయత్నించింది బుద్ధుడు పాళీలోనూ మగధలోనూ తనబోధనలను అందించాడు రాజాస్థానాలకే పరిమితమైన సంస్కృత భాషలో బుద్ధుడు బోధించలేదు పైగా ఆభాషను ఈ సడించి అది మృతమవుతుందని చెప్పాడు ఏ జాతికైనా తమ నిత్యవ్యవహారంలో చేసిన బోధలే సజీవప్రవంతులవుతాయి అవి జనంలో నుండి పుట్టి జనాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి బుద్ధుడు తన బోధల్లో కరుణ రసార్థమైన భావాలను వెలువరించడంతో అతని బుట్టు ముట్టారు ముందు ప్రజలు వెంబడించిన తరువాత అంత పురాలు కూడా కదిలివచ్చాయి ఆయన భావాల్లో గాంధీర్మంతో పాటు సౌందర్యం కూడా ఉంది బుద్ధుని బోధనల అపూర్వక సాహితీ రూపమే ధమ్మపదంగా రూపొందింది ఇందులో ఇరువై ఆరు అధ్యాయాల్లో నాలుగు వందల ఇరువై మూడు గాధ లున్నాయి ఈ ధమ్మపదం ప్రభావం ఆ తరువాత వచ్చిన భారతీయ మతాలన్నింటి మీద పడింది హిందూ ధమ్మ గ్రంథాలుదీనికి ప్రత్యామ్నాయ సూత్రాలతో మానవ సమాజాన్ని అమానవీకరించిడానికి ప్రయత్నించాయి భగవద్గీత వంటి రాజ్య హింసకు సంబంధించిన గ్రంథాలు ధమ్మ పదానికి వ్యతిరేకవాదాన్ని ప్రబోధం చేయడానికి ప్రక్షిప్తం చేసినట్టివే ధర్మ గంథాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా అధర్మ గ్రంథాల నిర్మాణాన్ని వారుగావించారు గీతను ధమ్మపదానికి ప్రత్యామ్నాయంగానే ప్రక్షిప్తంగా భారతంలో చేర్చారు ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ కొశాంచి "రెండు పెద్ద సైన్యాలు పరస్పరం తలపడ్డానికి సిద్దమై రథాలు బరిలోకిదిగిన తరువాత నైతికతత్వంపై సుమారు మూడు గంటల పాటు ఉపన్యాసం చెప్పడమే చాలా అసంగతంగా ఉంది

కనుక 'గీత' ఆ తరువాత చేర్చబడినదేకాని ప్రాచీన గ్రంథం కాదు. తక్కువ పరిమాణంలో ఉన్నపాత గ్రంథాన్ని విస్తరించడం వల్ల తయారైనది కూడా కాదు. ఇది తయారైన చాలా శతాబ్దాల తరువాత గాని దీనికి ప్రాముఖ్యత రాలేదు. కామే బెప్పే మాటలను కింద వర్గాల జనం వినాలి. ప్రాచీన యుద్ధగాధలను, వీరగీతాలను వినడానికి వాళ్ళు చాలా ఇష్టపడతారు. అందువల్ల పురాణాలను తిరిగిరాయడంకన్నా కొత్తగా రాసి పాతవని బొంకడం కన్న తమ సిద్ధాంతాలను ఇతిహాసాల్లో ఇరికించి చెప్పడం బ్రాహ్మణులకు సులభ పద్ధతిగా కనిపించింది.

ప్రాకృత భాషలు పెక్కు ప్రాంతీయభాషలుగా విడిపోతుండిన కాలమిది. పైవర్గాలవారు సంస్కృతాన్ని ఉపయోగించడం ఎక్కువవు తున్న కాలం. సన్యాసులు, వ్యాపారులు ఉపయోగించిన వ్యావహారిక భాష (వింగాప్రాంకా) లోనేకుషానులు, శాతవాహనులు శాసనాలు వేయించారు. కానీ క్రీ.శ. 150 సం॥ తరువాత కొత్త రాజులు ముఖ్యంగా రుద్రదమనుని వంటి విదేశీయులు తమ విజయాల గురించి ఆడంబరమైన సంస్కృతంలో రాయడం మొదలు పెట్టారు. వారికి సంస్కృతంలో ప్రవేశం ఉండడం కూడా వారిగొప్పతనంలో భాగమైంది. బౌద్ధులు కూడాసామాన్య ప్రజల భాషలో బోధించాలన్న తమగురువు మాటలు విన్నవించి సంస్కృతం వుచ్చుకున్నారు. 'అశ్వశాస్త్రం' రచనల వంటి మతపరమైన ఉద్దేశ భరితనాటకాలు, కావ్యాల్లో ప్రామాణిక సంస్కృత సాహిత్యంలో ఉచ్చదశమొదలైంది. అనాటి ప్రభువర్గం సంస్కృతంలో ప్రవేశం సంపాదించింది.

పాత గ్రంథాల్లో ఒక కథనో, ఉపకథనో ప్రక్షిప్తంగా చేర్చినా ఎవరూ అభ్యంతరం పెట్టేవారుకాదు. అసలు మహాభారతం సంగతేమిటి? సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునికీలా చెప్పాడని జనమే జయునికి వ్యాసుడు చెప్పాడు. వ్యాసుడిలా చెప్పాడని నైమిశారణ్యంలో ఉగ్రశ్రవుడనే కవిగాయకుడు తనచుట్టూ వేరిన ఋషులతో చెప్పాడు. కనుక బ్రాహ్మణులు గీతప్రామాణికత్వం బాధపడలేదు. దాని వల్ల తామాశించినంత ప్రయోజనం వేకూరదని మాత్రం అసంతృప్తి చెందారు. అందుకే 14 వ (అశ్వమేధ) పర్వంలో మరో 'అనుగీతను' చేర్చాడు, కృష్ణుడు భారత యుద్ధానికి ముందు తనకు చెప్పిందంతా మరచిపోయానని, మళ్ళీ చెప్పాలని అర్జునుడు అడుగుతాడు. కృష్ణుడు దాన్ని మొత్తం

జ్ఞాపకం చేసుకోవడం తనకు కూడా సాధ్యం కాదంటాడు. దానికి బదులు రెండో 'గీత' పేరిట పరమ బెత్త మాట్లాడతాడు. కాకపోతే ఇది బ్రాహ్మణులను ఆకాశానికెత్తేస్తుంది. ఈనాడు దాన్నెవరూ చవవరు. దాన్ని మొదట 'గీత' లో పోల్చడానికి వీలులేదు. అయినా సవరణ కర్తలు అవి ఆనాడెంతో అవసరమని భావించారు. ఈ విధంగా 'భగవద్గీతలు' అణుగీతలు సృష్టించారు. బౌద్ధంలో కూడా బ్రాహ్మణులు చొరబడి బౌద్ధ సూత్రాలను, కథలను సంస్కృతీకరించ చూశారు. ప్రజలభాషను దెబ్బతీసి గుప్తులు మళ్ళీ సంస్కృతాన్ని హిందూ సంస్కృతిని పునర్వ్యవస్థీకరించ ప్రయత్నం చేశారు. బౌద్ధంలో ఆప రణాత్మకమైన నిర్మాణాత్మక సూత్రాలను వైదిక హిందూ అసమభావ జాలం సామాన్య ప్రజల మనోగతం నుండి తొలగించ లేక పోయింది. అవి సదా కుటుంబాగా ఇవి కేవలం అదూత కల్పనలు. బౌద్ధ సూత్రాలు ప్రజల బలహీనతలు తొలగించగా, వైదిక పురాణ గాథలు ధర్మసూత్రాలు ప్రజల బలహీనతలను బలపర్చడానికి ప్రయత్నం చేశాయి.1.

అండుకే ధమ్మపదం నిరంతర అధ్యయనం చేయవలసిన జీవన ధర్మ సూత్ర నిధి. హిందూ అధర్మ భావ జాలంపై యుద్ధం చేయడానికి ఓడించడానికి ఇదే సరైన ఆయుధం. ధమ్మ పదానికి 'మాక్స్ ముల్లర్' ఇంట్రడక్షన్ లో ఇలా వివరించాడు.

"The title of 'Dhammapada' has been interpreted in various ways. It is ambiguous word and has been accepted as such by the Buddhists them selves. Dhamma has many meanings. Under one aspect it means religion, particularly the religion taught by Buddha, the law which every Buddhist should accepted and observe. Under another aspect Dhāmma is virtue, or the realisation of the law"2

ధమ్మ పదం అనేపదం అనేక విధాలుగా అనేక అర్థాల్లో వర్తించబడుతుంది. 'ధమ్మ' అనే పదానికి అనేక అర్థాలున్నాయి. బుద్ధుడు ప్రబోధించిన

-
- 1 భగవద్గీత - చారిత్రక పరిణామం- డి. డి. కోశాంబి- 6వేజి
 - "ఎంక్వవరీ" పత్రిక 1959- సంచిక నుండి తెలుగు అనువాదం
 2. The Dhāmapada Introduction - (p.l i i l)A collecton of verred (1992)
- (Sacred Books of the East, val — 10 — 1.

మార్గాన్ని ధమ్మ పదమని కూడా అంటారు ధర్మం యొక్క పునశ్చరణే ధమ్మ పదంగా రూపొందింది

ధమ్మ పదంలో సూక్తాలు.

ధమ్మ పదంలో మొదటిది యమకమార్గం దానిలో మనస్సు యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని తెలిపారు

A that we are s he resu of what we have hought s founded on ou hough s s made up of ou hough s f a man speaks or ac s w n an ev hough pa n fo ows hm as the whee fo ows the foot of the ox that draws the carr age - 1

జేసే ప్రతి దానికి మనసే ప్రధానమైందని ధమ్మ పదం ప్రబోధించింది మనసే సర్వం మనసే ప్రధానమని ఈ నిర్వచించింది మన చేతులుగా దుఖాలుగా ఎద్దులగిట్టను వెంటిస్తున్న బండి చక్రాలుగా ఉంటాయని ధమ్మ పదం చెప్పింది Fo ha ed does no cease by ha red a any t me hatred ceases by Love ths s an o d ru e 2 పగతో పగ చల్లారదు ప్రేమ వల్లనే పగ చల్లారుతుంది ఇది పాత సూత్రమే అనే ధమ్మ పదం ఆ సూత్రాన్నే పదే పదే నిర్వహిస్తుంది ధమ్మ పదంలో ప్రధాన అంతర్వాహిక ప్రేమ అనే సత్యం ప్రేమతో పాటు సత్యాన్ని కూడా ధమ్మ పదం విశ్లేషిస్తుంది they who know tru h n truth and untruth n untru h ar ve at t u h and fo ow true des res 3సత్యాన్ని సత్యంగా అసత్యాన్ని అసత్యంగా తెలుసుకోగలిగిన వాడే జ్ఞానవంతుడు అని ధమ్మ పదం నిర్ధారించింది ధమ్మపదం ప్రధానంగా ఆచరణను నొక్కి చెప్పింది ఆచరణ లేనిదే కర్తృత్వం ఎమీ ఉండదని ధమ్మ పదం వివరించింది

the though ess man even f he can rec te a arge por on (of the aw) but s no a doer of has no share n he presthood bu s ke a cowherd coun ng the cows of o hers 4 ఎన్ని ధర్మ

శాస్త్రాలు పాఠాలు వల్లించినా అవి ఆచరణలో పెట్టనివాడు ఇతరుల గోవుల లెక్కచే ఆలకాపరి వంటివాడు వాడెప్పటికీ బోధిరత్వము కాదు అని ధమ్మ పఠం ఆచరణ శీలినే బోధకుడిగా అంగీకరిస్తుంది ఎంత వదివాడు అనేది కాదు ఎమి ఆచరిస్తున్నాడు అనేది బౌద్ధంలో ముఖ్యం

The power of the law even if he can receive only a small portion (of the law) but having forsaken passion and hatred and foolishness possesses true knowledge and serenity of mind he can go for nothing in this world or that to come has indeed a share in the peacehood 1 శాస్త్ర పరిజ్ఞానం కంటే కూడా ధమ్మపదం జీవితంలో ఆచరణ కెక్కువ విలువనిచ్చింది ఆచరించేవాడే బోధకు అర్హుడని అందునా రాగ ద్వేష మోహములను విడిచిపెట్టగలిగిన వాడే శ్రమణులలో ఒకడు కాగలడని ధమ్మపదం పేర్కొంది

బౌద్ధంలో స్థిరత్వానికి స్థిరమతిత్వానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు ఈ విషయాన్ని ధమ్మ పదం ఇలా వ్యాఖ్యానించింది By rousing himself by earnestness by resolute and control the wise man may make for himself an island which no flood can overwhelm 2

స్థిరమతిత్వంతో సంఘమనంతో కోపరహితుడిగా ఉండి నిబ్బరంగా నిజాయితీగా ఉండే విజ్ఞాన వంతుడు వరదల ధాటికి మునగని దీవిలా ఉంటాడని అలా ఉండగలిగిన స్థిరత్వాన్ని బౌద్ధులు సాధించాలని ధమ్మ పదం బోధించింది

వంచలమైన మనస్సును అదుపులో పెట్ట వలసిన అవసరం ఉందని ధమ్మపదం నొక్కిచెప్పింది మనసుకు వంచలత్వం అనే స్వభావం సహజమైనప్పటికీ దానిపై అదుపును సాధించిన వారే సుఖాన్ని పొందుతారని ధమ్మ పదం పేర్కొంది

is good to tame the mind which is difficult to hold in and firmly rushing wherever it sees a tamed mind brings happiness 3 ధమ్మపదంలో మనస్సుకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంది మనస్సు అనేక కోరికలు కోరుతుంది అయితే వాటిని నియంత్రించి మనసుకొక గమ్యాన్ని లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోగలిగితే అది జ్ఞానానికి మార్గమవుతుంది

Dhammapada - chap 1 page 8 20 (శ్లోకం) page 10 - 25 (శ్లోకం)

అప్పమి వేసుహితాం భానమోనో ధమ్మస్సు కోటి అసుధమ్మవారీ
 రాగఞ్చ రోసఞ్చ పహాయ మోహం
 3 chap p - 12 - 35

ఈ విషయాన్ని విశ్లేషిస్తూ ప్రసిద్ధ బౌద్ధ రచయిత ప్రొ పి లక్ష్మీనరసు ఇలా అన్నారు "సంకల్ప రాహిత్యం మనస్సును నిర్వీర్యం చేస్తుంది రక్షకుల కొరకై మానవులు ఎదురు చూస్తారు బోధను ఆశించేవాడు తన భవిష్యత్తుకుతానే అధినాధుడు కావాలి అతడొక సమరశీలయోధుడు దుష్టచింతనలను తన మనస్సునుండి నిత్యం పారదోలే సమరంలో పాలుపంచుకోవాలి దుష్టమైన పునాదులనుండి వచ్చే ప్రమాదాలను భరించి ఎదిరించి ఓడించాలి నిరంతర కృషి ద్వారా సంకల్ప బలం పెరుగుతుంది 1

శరీరాన్ని మట్టి కుండతో పోల్చి మనస్సును కొటగా ఉపమించి జ్ఞానాన్ని ఓడమని పేర్కొంది ధమ్మపదం తన విజయానికి జ్ఞానమే మారమంటుంది ధమ్మపదం శత్రువు కంటే కూడా పెడదాచిన పడిన మనస్సు పెట్టే కష్టాలే మనకు హాని కలిగిస్తుందని ధమ్మపదం పేర్కొంది " ధమ్మపదం విషయ వాంఛలను నిరాకరించింది ఈ విషయాన్ని ఉపమానాత్మకంగా ధమ్మ పదంయిలా చెప్పింది

Dea h car es of aman who s ga he ng f owers and whos ,
m nd s d st c ed as a food car es off a s eep ng v age 2

నిదురిస్తున్న పల్లెను వరదొబ్బి ముంచినట్లు విషయ వాంఛలనే పూరి కోసం వెంపర్లాడే చంచల చిత్తుణ్ణి వేటాడి పట్టి మరణం దిగమింగుతుంది. ఆచరణ విషయంలో ధమ్మపదం ఎన్నో సూత్రాలను చెప్పింది మాటలకూ

1 know ng hat th s body s (frag e) ke a a and mak ng h s
thought frm ke a fo tress one shou d attack Mara (the temple)
w th the weapon of know edge one shou d watch to h m when
conque ed and shou d never res 1

2 Chap V—page 17—47

చేతలకూ పొత్తులేకుండా ఎన్నిసూక్తులు వల్లించినా ఫలంలేదని అష్టి సూక్తులు రంగు రంగులతో సుందరంగా కనిపిస్తూ సువాసనలేని పూలవలే నిరర్థకమైనదని ధమ్మపదం చెప్పింది

Like a beautiful flower full of colour but whose fragrance is not, the flowers of the forest are like the flowers of the forest who does not act accordingly. 1 లోని పరిమళం కన్నా సత్పురుషుల మంచికనం మిన్న అని పరిమళం గాలికి ఎదురీడలేదని సత్పురుషులు తమకెదురొస్తున్న అర్హంకులను తట్టుకొని తమ ఆశయాలును అన్ని దిక్కులకూ ప్రసరింపజేయగలరని ధమ్మ పదం వ్యాఖ్యానించింది. ధమ్మ పదం బౌద్ధుల సిద్ధాంతాలను సామాన్య జనంలోకి తీసుకెళ్ళడం చూడ ఎక్కువ దృష్టిపెట్టింది. సామాన్య జనంలోకి సిద్ధాంతాలు ప్రవహించాలంటే శీలపంతుడై బోధకుడుండాలని మోచశీల పతమ్ గవ్వోమతి దేవేసుఉత్తమా ఆ బోధకుని బోధ సుగంధ పరిమళమై ప్రసరించాలని ధమ్మ పదం చెప్పింది. బుద్ధగణం పండితుల మధ్యలో సుచరించడం కాకుండా సామాన్య జనంలోకి బురదలో దారి వక్కన విరిసిన తామర పూవు లాగా సుబోధాలు సుగంధాలు అందించాలని ధమ్మ పదం పేర్కొంది.

As on a heap of rubbish cast upon the highway the fragrance of sweet perfume and delight thus among those who are mere rubbish the disciple of the truly enlightened Buddha shines for himself by his knowledge above the blinded world.

బౌద్ధులు తమ సూత్రాలను ప్రజల మొదడుకు హృదయానికి చేరే భాషలో చెప్పారు. అందుకే వారు తీసుకున్న ఉపమానాలు కూడా ప్రజల నిత్య జీవితంలోనివే. బుద్ధుని ఆలోచనలు ప్రజల్లోకి ప్రవహించటానికి ఇదే ప్రధానకారణం. బుద్ధుణ్ణి వ్యతిరేకించే వారు కూడా ఈ విషయాన్ని అంగీకరించారు. బౌద్ధాన్ని లోతుగా చరిశించిన ప్రొఫెసర్ పి. లక్ష్మీనరసు బౌద్ధాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించే "భక్తలేమి సెంట్ హిల్లర్ మాటలు ప్రస్తావిస్తూ" "ఎసుక్రీస్తును మినహాయించి బుద్ధుని కంటే పవిత్రుడు ఆకర్షణీయమైన మత ప్రవక్త మరొకడు లేరు అన్నారు ఈ విషయాన్ని విశ్లేషిస్తూ ఆయన బుద్ధు

2 Chap— V page 18—51
chap - v page - 19 .

58 59

బోధం అంటే ఎమిటి? లక్ష్మీనరసు - పేజి (7)

నిలో అత్యున్నత రాజలక్షణాలు మౌనల జ్ఞానసంపద లక్ష్యానికై పర్వం
 త్యాగంచేసిన పీఠని దృఢ దీక్ష ఇవన్నీ మేళవించాయి తన పూర్వీకుల మత
 శాఖలన్నిటని ఆయన స్పృశించి వదిలి వేశాడు తనకతానై అత్యున్నత
 మతాన్ని రూపొందించాడు ఆయన బోధలు లోపరహితాలు అలౌకికమైన
 అవతార సూక్తులు చెబుతున్నానని ఎప్పుడూ అనలేదు మానవుడు స్వశక్తి
 ద్వారా నిర్వాణాన్ని సాధించగలడని బహ్య అలౌకిక శక్తుల అవసరంలేద
 దృఢంగా విశ్వసించినవాడు తదాగతుడు నిజంగా విశ్వానికి వెలుగు అని
 యదుని వ్యక్తిత్వాన్ని దృశ్యకరంజెసాడు

పంచేంద్రియాలు ఎవిధంగా భౌతిక అంశాలను అవగాహన తెచ్చుకొ
 గలవో వ్యాదయం మెదడు కూడా సత్య సూత్రాలను అలా అవగాహన చేసు
 కోగలిగి ఉంటాయని ధర్మపదం చెప్పింది

ముహూర్త మపి చేవిజ్ఞాలా పణ్ణతం పయిరుపాసతి
 బాప్యం ధర్మం విజానాతి జిహ్వ సూపర సం య ధా

నాలుక స్పర్శ మాత్రాన్నే ఎవిధంగా ఎదురులు గ్రహించగలుగుతుందో
 వివేకవంతుడు సుజననల సాంగత్యంతో సత్యపదాన్ని కనుగొంటాడు కూర
 లతో కలిసి ఉన్న గంటె ఎవిధంగా అనువాసనలను గ్రహించలేదో మూర్ఖుడు
 జ్ఞానలతో ఎంతకాలం కలిసినా అతనికి అజ్ఞానం అబ్బదు కాబనిపాలు
 పెరుగు కానట్టే అనుభవం కూడా మరగాలి మూర్ఖుడి ధోరికలు ఎక్కువ
 అతనిలోని మూర్ఖత్వం అతనిలో పాట మరిస్తన్న మంచి తనాన్నంత అణిచి
 వేస్తుంది అతడు తనస్థాయికి మించిన కీర్తికై పాకులాడుతాడు అతడు తన
 వాళ్ళల్లో కాకుండా అన్యల్లో మాన్యుడనిపించుకోవాలని తాపత్రయవృద్ధతాడు
 అందుకే ధర్మపదం మూర్ఖత్వాన్ని నిరసించింది

తన్ను తాను మనిషి ఎలా శిల్పించుకోవాలో ధర్మ పదం నేర్పింది
 అ మనిషే వక్తగా ప్రవక్తగా ప్రబోధకునిగా పరివ్రాజకునిగా నిర్వాణం

వైపు ఎలా సాగిపోవాలో కూడా ధమ్మ పదం చెప్పింది ఒక వ్యవసాయదారుడు కాలువనీరును పొలాలకెలా ప్రవహింపజేస్తాడో ఒక విల్లును చేసే వడ్రంగి ఎలా వెదురును వంచుతాడో అలాగే ఉన్న తన్ను తాను శిల్పించు కుంటాడు

ధమ్మ పదంలో ఉపమానాలు సామాన్య ప్రజల జీవన సంస్కృతి నుంచి తీసుకున్నాడు అందుకే అవి ప్రజల గుండెలకు హత్తుకుంది లోతైన నదిలో నీరు నిశ్చలంగా ఉన్నట్లే లోతైన హృదయం గలిగిన మనుషుల్లో కూడా భావాలు నిశ్చలంగా ఉంటాయి ధమ్మపదం ప్రధానంగా ఉచ్చ నీవ భావాలను ఈసడించింది మావపులు అందరూ ఒకటేనని బాటి చెప్పింది దానికి స్థితప్రజ్ఞకావాలని నేను ఒకడి కంటే అధికుణ్ణి అనేభావాన్ని విడనాడాలి బోధకుడైన వాడు తన విత్తక్లేశాలను జయించాలి అని ప్రబోధించింది

బోధకుని జ్ఞానం వల్ల గ్రామమైనా అడివైనా కొండైనా అతడు నివసించు ప్రదేశమేదైనా అది రమణీయ మవుతుంది బౌద్ధులు జేయు బోధల్లో వ్యర్థ పదాలిత్యం కంటే అర్థవంతమైన పదజాలమే ఉంటుంది అది సమాజాన్ని మేల్కొలుపుతుంది యుద్ధ వీరుడంటే శతృవులతో గెల్చినవాడు కాదు తన్ను తాను గెలిచినవాడు

మో సహస్యం స హస్యేన సజ్ఞామే మానుసేజినే
ఎకంబ జేహ్మ మత్తానం సవే సజ్ఞామ జుత్తమో

జీవించడ మంటే వంద సంవత్సరాలు ఎతకటంకాదు చరిత్రను సృష్టించే విధంగా ఒక్కదినం జీవించినా అదే నిజమైన జీవితమవుతుంది కుండలో పడుతున్న ఒక్కొక్కచినుకు కొంత కాలానికి కుండను నింపినట్లే మనం నిర్లక్ష్యంగా చేస్తున్న చెడ్డపనులు ఒక్కొక్కటి పెరిగి మనల్నే ముంచేస్తాయి పరుషమైన సంభాషణ వల్ల నీకున్నేహితులు ఒనగూడరు మృదువైన సంభాషణే మిత్రుల్ని సమకూర్చగలుగుతుంది

ఉచకంహి నయన్తి నేత్తికా దామం నమయన్తి ఉసుకారా నమ
యన్తి తేజనం అత్తానం దమయని పణ్ణితా

ధమ్మపదం సహస్యవగో -6 (పేజి-54)

ధమ్మ పదంలో శరీరాన్ని మరణాన్ని తాత్వికంగా విశ్లేషించాడు నశ్వరమైన శరీరంకోసం ఇతరులను పీడించడాన్ని ధమ్మపదం నిరసించింది శరీరానికి కండలు పెరగడం ముఖ్యంకాదు జ్ఞానం పెరగాలి నీలో చిలహీ సతలనే దుర్లభుడున్నాడు వాణ్ణి ముందు నీవు కనుగొనాలి ఆ తరువాత వాణ్ణి నిర్దించాలి ఆత్మ నియంత్రణం అవసరమని ధమ్మపదం ప్రబోధించింది సువ్వు మంచి చేయదలిస్తే నికు కష్టాలెదురవుతాయి వాటిని అధిగమించడమే నీముఖ్య దర్శనం నీవు ముందు నిన్ను నీవు వెలిగించుకొని సమాజాన్ని వెలిగించడం నేర్చుకోవాలి బౌద్ధమార్గం క్లిష్టమైనది సాహసవంతంగా బౌద్ధ భిక్షువు త్రిచరణాలనుతప్పక పాటించాలని ధమ్మపదం చెప్పింది

మోచ బుద్ధశ్చ ధమ్మశ్చ సంఘశ్చ సరణంగతో
 బత్తారి అరియహ్మణి నమ్మప్ప శ్చాయ పన్యతి - 2

ఈ సూత్రాలను అనుసరించినవారు ఇహపరమైన కోర్కెల్లో ఇరుక్కుంటారని ఈ కోర్కెలు అగ్నివంటివని ఇవి మనిషిని దగ్ధం చేస్తాయని ప్రేమ శోకానికి మూలమని ప్రేమ వ్యక్తిగతం కాకుండా విశ్వ జనీనం కావాలన్నారు సువ్వోక మార్గాన్ని ఎన్నుకొని అందులో పయనించాలంటే నీకు స్థిరమైన మనసుకావాలి ఆకాశంలో మార్గం ఎర్పడదు (ఆకాశేవన పదంవత్తి) తలనరవడం ముసలితనానికి చిహ్నం కాదు బుద్ధి ముఖ్యం అలాగే బిచ్చమెత్తితే భిక్షువు కాదు ధర్మ మార్గంలో నడవటం ముఖ్యం మౌనంగా ఉంటే మునికాడు మంచి చెడులను వితర్కించ గలగాలి విద్య వల్ల విద్వాంసుడు కాదు మూర్ఖత్వం వదలాలి అని ధమ్మపదం సుబోధం చేసింది

ధర్మం జీవితసారమైనపుడు అచరణాత్మకమైనపుడు జీవన సంఘ్షణ లోంచి ప్రభవించినపుడు అది ప్రవహిస్తున్న నెలయేరు అవుతుంది దాని పుట్టుక దాని అంతం ప్రాకృతకం సజీమవుతుంది హిమలయాల నుంచి ఒక నదిపుట్టి సముద్రంలో కలుస్తుంది సముద్రం మేఘాలకు తల్లి మేఘాలు మళ్ళి నదికి పులుడు పోస్తుంది అందుకే నది నిత్యం ప్రవహిస్తుంటుంది జననం ఉన్నచోటే మరణం ఉంది మరణం ఉన్న చోటే జననమూ ఉంది

బుద్ధ వగ్గా - పేజీ - 96

ఈ రెండింటి యొక్క అంత సూత్రమే నిర్వాణం ఈ నిరంతర ప్రవాహ శీలతని సంఘ ధర్మంలో రంగరించింది బౌద్ధం ధమ్మ ఒక మార్గం ఆ మార్గం దుర్గమమైంది సులభమైంది కూడా ప్రయాణం దుర్వారపయడైతే అది దుర్గమం పయాణకుడు నిస్వార్థపరుడైతే అది సుగమం అలాగే ప్రయాణకుడు బలహీనుడైనా ఐహిక ఇబ్బాపరుడైనా భోగలాలనుడైనా హింసాపరుడైనా ఆ మార్గం మరింత జటిలమవుతుంది సామాజికజీవికి సత్కర్మ పరునికి ఆచరణశీలికి అది అయువవుతుంది మనిషి తన్ను తాను జయించుకోడానికి అది అయుధమై తన్ను తాను శిల్పించుకోడానికి అది ఉలియై తన్ను తాను చిత్రించుకోడానికి కుంభయై తన నిర్వాణానికి మార్గమవుతుంది ధమ్మ పథం ఒక విముక్తి మార్గం ప్రపంచంలో ఎయే అంశాలు దుఖాన్ని కలిగిస్తున్నాయో వాటన్నిటిని విముక్తి చేయగలగోకి దానికంది ధమ్మ పథంలోని బోధనల్లో బుద్ధుడు రమ్మమైన ఉపమానాలు పేర్కొన్నాడు తనను బేధించే వాడిని కూడా ధర్మ మార్గంలో నడిపించడానికి బుద్ధుడు ప్రయత్నించాడు డా॥ బి ఆర్ అంబెడ్కర్. 1

బుద్ధుడు మరియు అతని ధమ్మం అనే గ్రంథంలా ధమ్మకు మతానికి ఉన్నతేడాను చర్చించాడు మతం విశ్వాసానికి సంబంధించింది ధమ్మం ఆచరణకు సంబంధించింది ధమ్మంలా నీతి ఉంది సామాజికత ఉంది ధమ్మం ఎకలక్ష్యసాభాత్మత్వాన్ని అలవర్చుకోడానికి ఇది మార్గమని అంబేడ్కర్ పేర్కొన్నాడు ఇది విశ్వజన సోదరత్వానికి మరోపేరని దాని ఇంకోపేరే నీతియని నీతియే ధమ్మం అని అంబేడ్కర్ నొక్కివక్కాణించాడు అంబేడ్కర్ ఈ ధమ్మని మరింత వివరంగా విశ్లేషించాడు స్వచ్ఛత మూడు రకాలని ఆయన చెప్పాడు శారీరక స్వచ్ఛత అనగా వాత్యచేయకుండా దొంగతనం చేయకుండా పాపపంకిలమైన జీవితం గడవకుండా ఉండాలని వాక్కులో స్వచ్ఛత అనగా అసత్యమాడకుండా ఉండాలని మానసిక స్వచ్ఛత అనగా సోమరితనం జడత్వం ఉద్రిక్తత దుందుడుకు తనం లేకుండా పరిశుభ్రంగా జీవించాలని అంబేడ్కర్ పేర్కొన్నాడు జీవితంలో

1 ఇక్కడ పాపానికి అర్థం ఇంద్రియ సుఖాలు బుద్ధుని బోధనల్లో పాపం లోక సంబంధమైనది పరలోకాన్ని ఉద్దేశించిందికాదు.

పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందడమే ధమ్మం అని శారీరక మౌఖిక మానసిక పరిపక్వతలో ధమ్మం వల్లే సాధ్యమని అంబేడ్కర్ విశ్లేషించారు వ్యామోహం ధర్మానికి వ్యతిరేకమని ఈ వ్యామోహమే ధనాశకు అస్కారం కలుగజేస్తుందని ధనాశ మానవ పతానానికి దారి తీస్తుందని ధనాన్ని పోగు చేయాలనే తాపత్రయమే దురాశకు కూడా హేతువని ఈ దురాశ ఎదుటి వాడిని పీడించడానికి మనసును ప్రేరేపిస్తుందని అందుకే మోహానికి మూలమైన మానసిక దుర్బలత్వాన్ని విడనాడాలని అంబేడ్కర్ విశ్లేషించారు ఈ క్రమంలోనే బౌద్ధనీతి ఎంత గొప్పదో వివరిస్తూ బౌద్ధతాత్పికుడు ప్రొ పి లక్ష్మీనరసు తన "ఎసెన్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం లో ఈవిధంగా పేర్కొన్నాడు.

The goal of Buddhism is the freedom from sorrow and suffering. This cannot be attained except by the destruction of selfish desires. The selfishness of man manifests itself in the form of desire. If selfishness is to be annihilated, desire must be suppressed. For the annihilation of an organ, reality consists in educating the nerve of time between two neighboring cells of the organ. Accordingly, if the self is considered as the organ producing sorrow and misery, so to be annihilated, can be effected only by the refinement of the sense in which attachment or upadana is absent that is to say only by the continuous avoidance of a evil and the doing of good. 1

దుఃఖం నుండి బాధనుండి విముక్తినివ్వటమే బౌద్ధమతం యొక్క గమ్యం సార్థం లేకుండా ఉండటమే దీనికే మార్గం స్వార్థాన్ని నిరూపించాలంటే మనిషిలోని తృప్తిను నాశనం చేయాలి అప్పటికి హిందూ వాదం ఎలాగా వేసిన పునాదులన్నింటికి బౌద్ధం ప్రత్యామ్నాయాన్ని రూపొందిస్తూ వచ్చింది కులస్వార్థం ధనస్వార్థం రాజ్యస్వార్థం అన్ని మరో మనిషిని పీడించేవిగా ఉన్నాయి సామాజిక అంతరాల విషయంలో ధమ్మం స్పష్టమైన అక్షయ కలిగి ఉంది బౌద్ధంలో కులం అసమానత లేదని చెబుతూ ప్రో లక్ష్మీనరసు "బూడిదకి బంగారానికి గుర్తించగల తేడా ఉంది కాని బ్రాహ్మణుడికి శంకరాణుడికి అటువంటి తేడా ఎవ్వరేదు ఎండ కట్టెల రాపిడివల్ల నిప్పు పుట్టినట్లు బ్రాహ్మణుడు పుట్టలేదు ఆకాశం నుండి

గాలిలోనుంచిగాని బ్రాహ్మణుడు ఈడలేదు భూమి పొరలనుండి చీల్చు కుంటూ కూడా ప్రభవించలేదు బ్రాహ్మణులు తల్లిగర్భంనుంచి చందాలుడు పుట్టినట్లుగానే పుట్టారు మానవులందరికి అవసరాదాయం ఒకే విధంగా ఉంటుంది వారు వేరు వేరు జాతులుగా ఎలా పరిగణింప బడతారు ప్రకృతి మానవుల మధ్య ఉన్న ఏ ప్రత్యేక అసమానతలనై నా ప్రకృతి విభేదిస్తుంది

బ్రాహ్మణులనే వారు ప్రత్యేకంగా భారతదేశంలోనే కనిపిస్తున్నారు చుట్టుపక్కల దేశాల్లో బ్రాహ్మణులనే వారు కనిపించరు ధనికులైనవారు యజమానులుగాను పేదలు బానిసలుగాను కనబడతారు భారతదేశంలో క్ష.త్రియులైనా వైశ్యులైనా శూద్రులైనా ధనవంతులైతే బ్రాహ్మణులు కూడా వాళ్ళ అజ్ఞలకోసం ఎదురు చూస్తారు వారి అవసరాలు తీర్చుకొనే దానికోసం వారికంటేషుండు లేవి వారు విశ్రమించే వరకు వేచి వుంటారు కావట్టి బ్రాహ్మణులు ఆపాదించుకున్నట్లుగా తామే అగ్రకులమనడం ఉత్తమాట

ఈ ఆధిక్యత భావాన్ని పోగొట్టడానికి బుద్ధ ధమ్మ ఒక బలమైన ప్రయత్నం చేసింది మానవ సంస్కృత నిర్మాణంలో అత్యున్నతమైన పాత్ర వహించిన గ్రంథమేదైనా ఉంటే వాటిలో మొదటిది బౌద్ధధమ్మ

ఈ రథాన్ని ముందుకు సాగించిన సిద్ధాంతకర్త కార్మశీలి ఆచరణ కర్త డా॥బి ఆర్ అంబేడ్కర్ అనటంలో అత్యుక్తిలేదు ఈయనకు ఆ బాట చూపినవాడు ప్రొ॥ పి లక్ష్మీనరసు ఈనాటి సామాజిక వాస్తవి కతలో ధమ్మవదం నిరంతర అధ్యయన గ్రంథం కావాలి బౌద్ధ సంస్కృ తిని సూత్రాలని వ్యక్తిత్వాన్ని ధమ్మవదం ఆవిష్కరించింది కనుకనే అది చరిత్రలో దాణ్ణిసానాన్ని ఈనాటికి నిలుపుకొని ఇంకా ఇంకా ప్రజల్లో పతిఫలిస్తూఉంది

బౌద్ధం కులనిర్మూలనా దర్శనం

బౌద్ధ దర్శనం కులం పునాదుల్ని పెకలింబడానికి ప్రయత్నం చేసింది హిందూ ప్రత్యామ్నాయం సృష్టించడమంటే కులానికి ప్రత్యామ్నాయాన్ని సృష్టించడమే తధాగతుని దృష్టిలో ఎక్కువ తక్కువ భేదాలు లేవు పండిత పామర భేదాలు మంచివారు వెడ్డవారు అనే భేదాలు ఆయనకు లేవు ఆయన శిష్యవర్గం ఈవిషయాన్ని ఆచరణలో చూపారు

ఆనందుడు అశిష్యుల్లో ముఖ్యుడు ఆనందుడు ఒక సారి దారిన వెళుతూ మాదిగ కులానికి చెందిన అమ్మాయి నీళ్ళు తోడుకుంటుండగా ఆమెను తాగడానికి మంచి నీళ్ళు అడిగాడు ఉన్నత కులాలకు చెందిన వారు మాదిగర నీళ్ళు తాగితే కలుషిత మౌతారని అనుకొంటారు కదా అంది ఆనందుడు సోదరీ నీకులాన్ని గురించి అడగడం లేదు నీవు తోడుకుంటున్న మంచి నీళ్ళు గురించి అడుగుతున్నాను అన్నాడు ఎండాల యువతీ సంతోషం పటలేక ఆనందునికి తాగడాని

నికి మంచిని పు ఇచ్చింది అనందుడు ఆ నీళ్ళు తాగి కృతజ్ఞతలు చెప్పి ఆన దారిన తాను వెళ్ళాడు కాని ఆ అమ్మాయి అనందుణ్ణి వెంపడించి బుద్ధుడున్న స్థలానికి చేరుకొంది

ఆ అనందుని వెంట వచ్చిన యువతికి కబ్బు తెరిపించి తన శిష్యురాలిగా బుద్ధుడు చేసికొన్నాడు

ఈ అమ్మాయిని బేర్చుకొన్నందుకు బ్రాహ్మణులు రాజులు క్షత్రియులు బుద్ధుడేదో తప్పవని బెశాదన్నట్లు అడగడానికి వచ్చారు బుద్ధుడు వారికి కులభేదాల గురించి వివరించడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇస్తాడు బ్రాహ్మణుడు సహజంగానే జన్మిస్తాడు అతనికి ప్రత్యేక జననం లేదు అందరు మానవులకు లేని ప్రత్యేక అంగాలు ఎవైనా బ్రాహ్మణునికి వున్నాయా? భూమిలో పుట్టివ ప్రతివానికి ఎదోరకమైన ప్రతిభ వుంది కదా న్నానం బ్రాహ్మణుణ్ణి పభ్రపరిస్తే అదేస్నానం హుదులను ఎందుకు పభ్రపరచదు నీళ్ళు బ్రాహ్మణుణ్ణి అందరినీ కడిగినట్లై కడుగుతున్నాయి కానీ అదినంగా కడగటం లేదు కదా అలాగే నిప్పలో తగలబడటంలో ఒక కులంలో పుట్టడం వలన ఎదైనా తేడా వస్తుందా? ఉన్నత కులంవాడైనా నీచకులం వాడైనారెండు వెక్కలను రాపిడిచేస్తే ఒకే రకమైన మంట వస్తుంది కానీ మంటలో తెడలేమైనా ఉంటాయా?

కులాంతర వివాహాలు జరిగినపుడు పుట్టెల్లలకు మానవ లక్షణాలు లేవా? గుఱ్ఱాన్ని గాడిదని సంకరంచేస్తే మ్యూల్ జంతువును తెప్పంబుటకు సాధ్యం అయ్యింది మావవుల్ని అనేక జాతులుగా విభజించడానికి ఆధారాలున్నాయా?

ఒక మంచి బ్రాహ్మణుడంటే పురాణాల్లో ప్రావీణ్యత ఉండడమని బెప్పారు కర్మకాండ మంత్రాలు సహితం రానివాడు దానాలు చేయడానికి అర్హుడుగా ప్రకటించబడుతున్నాడు ఒక మనిషి యొక్క పవిత్రత అపవిత్రత అనేవి అతని ప్రవర్తన వలన మనకు తెలుస్తుంటే వంశం ఒనసం అనే అంశాలకు తాపెక్కడుంది? మొక్కల్లో కాని

కీటకాల్లో కాని, పాములు, చేపలు, పక్షుల్లో గాని వాటిజాతికి సంబంధించి ప్రత్యేక గుణాలు కలిగి వుంటాయి. కాని మనుషుల్లో అజాతి విభజన కనిపించడం లేదు. జుట్టు గాని, పుర్రెగాని, చర్మవర్ణంగాని, స్వరపేటికలోగాని మరే ఇతర శరీర భాగాల్లోగాని జాతివ్యత్యాసాలు తేడాలు కనిపించడం లేదు. ఉత్పత్తిలోగాని జననంలో గాని మానవులందరూ ఒకే రకంగావుంటారు. వైవిధ్యం ఒక వృత్తిదగ్గరే వస్తుంది. అది వారు సృష్టించుకొంది. కొందరు రాజులు, కొందరు దొంగలు. కొందరు పండితులు, కొందరు వర్తకులు తమ వృత్తులలో జీవిస్తున్నారు. ఒకే కులంలోని వ్యక్తులు కూడా అనేక వృత్తులను చేపడుతున్నారు. బ్రాహ్మణులలో సహితం రకరకాల వృత్తులలో వున్నారు. వైద్యులుగా కొందరు, మంత్రగాళ్ళుగా కొందరు, వ్యవసాయ దారులుగాను, వర్తకులుగాను, బానిసలుగాను, భూస్వాములు గాను, వరకట్నమే వృత్తిగా గల వారిగాను, దాతలు గాను, జ్యోతిష్కులు గాను, పండితులు గాను, ఇతరులపై ఆధారపడి జీవించేవారు గాను, దొంగలు గాను, బిక్షకులు గాను, బతకడం లేదా! అనిబుద్ధుడు ప్రశ్నించాడు.

"Have we not among the Brahmins physicians; necromancers; musicians; merchants; agriculturists owning cattle, poultry and slaves; wealthy landholders who give much wealth as the portion of their daughters, and receive much when their sons are married; butchers who kill their animals and sell their flesh; those that provide gratification for the lust of others, those who tell lucky hours; those who sit dharana; those who live like savages in the wilderness; those who get their livelihood after the manner of those who break into houses to steal, beggars with long hair, dirty teeth, immense nails filthy bodies and heads covered with dust and lice; and those who profess to be released from all desires and to be ready to release others also. 1"

తథాగతుడు వారితో ఇంకా ఈ విధంగా అన్నాడు. "నిశితంగా పరిశీలించినట్లైతే, రాజకుమారుని శరీరానికి, బానిస శరీరానికి వ్యత్యాసం

సమేమీ కనిపించదు జ్ఞానంకలిగిన వాడు పేద వాడైనా గారవింప
 ఎడతాడు ఎక్కువ తక్కువ కులాలు గాని బ్రహ్మోపకైక పుత్రునిగా పవి
 త్రమైన బ్రాహ్మణుడు పరిగణంప బడటంగాని వట్టి మాట నాలుగు కులాల్లో
 పుట్టిన వారు సమానమే

నిజానికి ఎవరు చండాలుడవుతాడో చెబుతూ బుద్ధుడు — "He s a
 Chanda a who che shes ha ed who ormen s and k s v ng be-
 ngs who stea s or comm s adu tery who does no pay h s deb-
 ts Who ma trea s aged pa en s o fa s to suppor them who
 g ves ev counse and h des the t u h who does no re u n hosp-
 ta y no ende who exa s hmse f and debases o he s who
 gno es the v ues of o he s and s jea ous of the r success 1

ఎవడు అందరి బేత ద్వేషింపబడతాడో ప్రాణులను హింసించి
 చంపి క్రూర ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడో దొంగతనాలు అవినీతి ఆస్పలు
 ఎగవేయడం వృధాపాపంలో వున్న తల్లి దండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేయడం,
 చెడుసలహాలిచ్చి నిజాన్ని కప్పి పుచ్చడం వంటివి వేస్తాడో వాడు
 చండాలుడవుతాడు పుట్టుక బేతగాక ప్రవర్తనబేత చండాలుడన బడాలి
 ఈ ఉపదేశంలో బుద్ధుడు ప్రధానంగా మావషిడు తన ఆచరణ
 వ్యక్తిత్వం వల్ల ప్రభాసించాలని పుట్టుకకు అగ్రకులాన్ని ఆపాదించడం
 అశాస్త్రీయమైన పద్ధతని జీవించడానికి భయపడెవాడు జీవన సంస్కృ
 తిలోనుంచి నూత్న వెలుగుల్ని ఆవిష్కరించు కోలేక తన జననమే
 తన అగ్రత్వానికి ప్రతిభకు మూలమని ప్రచారంచేసు కుంటాడు నిజా
 నికి తనను జీవింప జెసుకుంటూ మరొక జీవిని జీవింప చేయగలిగిన
 పునరుత్పత్తి లక్షణమున్న చండాలుడే నిజమైన మానవుడు ఇతరుల
 శ్రమను దోచు కొనే పరాన్నభుక్కులు ఎవరి శ్రమను దోచుకుంటు
 న్నారో వారికంటే అధికులు ఎలా అవుతారని బుద్ధుడు ప్రశ్నించాడు.

No by b h does one become an ou cas e no by b h
 one become a Brahman by deeds one becomes an ou cas e by
 deeds one becomes a b ahman

మానవుడికి మానవత్వం కేంద్ర బిందువని ఆమానవత్వాన్ని మానవత్వాన్ని న్యూనతపరచే నిమ్నోన్నత పరచే బలహీన పరచే వైరుధ్య పరచే సంక్షుభిత పరచే సంకుచిత పరచే ఎ ఆలోచన అయినా సిద్ధాంతమైతా బొదైనా మానవ దు ఖానికి అది మూలమవుతుందని ఈ దు ఖ నిర్మూలనకు ఆవరణాత్మకంగా ముందుకు సాగాలంటే ఈ దుఃఖానికి పునాదియైన వ్యవస్థను పునర్నిర్మించాలని బుద్ధుడు బోధించాడు

బోధ వృద్ధకు కారణం కాకూడవని బోధ ఒక ఔషధమని అది మానవుడు అవమాన పరంగా గాయ పడినపుడు ఆ గాయాన్ని మాన్పగల్గి ఉండాలని అందుకే ఆ నందుణ్ణి వెంబడించిన ప్రకృతికి బౌద్ధ డీక్ష ఇచ్చావని ఆ ఔషధ మియడమే కాని అవచారం చేయడం కాదని బుద్ధుడు విశ్లేషించాడు ప్రతిభ నైపుణ్యం శ్రమ సృజన లేని జాతులు పండితులుగా వెలామణి అవడానికి బ్రాహ్మణ శబ్దాన్ని సృష్టించాయని బ్రహ్మజ్ఞాన మంటే వాస్తవతరజ్ఞానంగా వాళ్ళు అర్థం చెబుతున్నారని వాస్తవం పదునైందనీ అది అభూతాన్ని అంతం చేస్తుందని ఆలోచనకు మూలభూతమైన శరీరాన్ని వ్యామోహాలకు కేంద్రం చేయడం ధర్మం కాదని బుద్ధుడు చెప్పాడు

అందువలన బోధలో హెచ్చు తగులుండ కూడదని కులభావం మానవులకు తగదని బుద్ధుడు చెప్పాడు బౌద్ధ సాహిత్యంలో - జీవించి పున్న మానవుడు విజయశేఖరాలకు వేరాలంటే కులంతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు అని చెప్పబడింది

They express daas n he Buddh stc te a ure raise the fee ngs that cas e has noth ng o do e her w h ma er a Success n fe or w h reward af er dea h

అయితే జాతక కథల్లో బుద్ధునికూడా కులం ఆపాదించ బడిన కథలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి ఒకానొక కథ ఆధారంగా బుద్ధుడు తన పూర్వ జన్మలో క్షత్రియుడుగానో బ్రాహ్మణుడుగానో పుట్టడానికి నిర్ణయించుకునే సమయంలో క్షత్రియునిగా పుట్టాలనే నిర్ణయించు కున్నట్లు చెప్పబడింది

కారణం క్షత్రియులు బ్రాహ్మణుల కంటే అధిక వర్ణం వర్ణించబడ్డారు ఒక బౌద్ధ గ్రంథంలో బుద్ధునికి బ్రాహ్మణ బాలుడైన అతని పేరు అంబత్తు నికి జరిగిన సంభాషణలో అంబత్తుడు ఈ విషయాన్ని ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తుంది ఒక క్షత్రియునికి బ్రాహ్మణ యువతికి జన్మించిన పుత్రుణ్ణి బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణ కులానికి చెందిన వాడిగా స్వీకరిస్తారు కాని క్షత్రియులు సమాన స్థాయిగల క్షత్రియులుగా స్వీకరించరు

లలిత విస్తార అనే గ్రంథం బోధినత్వులు చండాల రథకార వేణు కార కుక్కున వంటి తక్కువ కులాల్లో జనింపారని పేర్కొంది బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు అను రెండు వర్గాల్లోనే బోధినత్వులు జన్మిస్తారని అందులో పేర్కొనబడింది ఆరోజుల్లో గురువులుగా బ్రాహ్మణ లేదా క్షత్రియ పండితులనే అంగీకరించేవారు బుద్ధుడు జన్మించే కాలానికి క్షత్రియ గురువుల్నే పండితులుగా అంగీకరిస్తున్నారు అందువలన క్షత్రియ వర్ణంలోనే బుద్ధుడు జన్మించాలను కొన్నట్లు మరో కథ వలన తెలుస్తుంది ఒక జాక కథ ప్రకారం ప్రతిభ వున్నవాడు తన కులాన్ని పట్టించుకొడు తన ప్రతిభ తోనే ముందుకువెళతాడు వ్యక్తి సామర్థ్యం అతని ప్రవర్తన ప్రజ్ఞపై ఆధార పడి వుంటుంది

జాతక కథల్లో కొన్ని బుద్ధుని వ్యక్తిత్వానికి భిన్న మైన కథలున్నాయి అవి బుద్ధుని కుల నిర్మూలనా వాదాన్ని భేదిస్తున్నాయి బుద్ధుని మీద అనుకూలంగా ప్రతికూలంగా జరిగినంత చర్చ మరే చారిత్రక వ్యక్తిమీద జరిగ లేదు బ్రాహ్మణ వాదులకు మూలమైన కులం వునాదిని కూల్చే బుద్ధుని ప్రయత్నం హిందూ సమాజాన్ని కుదిపి వేసింది అందుకే బుద్ధుని మీద కూడా అనేక కల్పిత కథలు అల్లి ప్రచారం చేశారు బ్రాహ్మణ వాదుల్లో వున్న ప్రత్యేకత ఎమిటంటే వారు తమ వాదం కంటే కూడా ప్రత్యర్థుల వాదాన్ని బ్రాహ్మణీకరించడంలో ఒక వ్యూహం ప్రకారం శ్రద్ధ తీసుకొంటారు ఎదురు లేకుండా వారిని ధ్వంసం చేసే వ్యక్తిత్వం ఎదిగితే ఆవ్యక్తిత్వాన్ని సొంతం చేసుకోవడం కోసం ముందు ఆ వ్యక్తిత్వానికి లోబడి ఆరాధించి లొంగ దీసుకొని తరువాత తమ అవతారాల్లో కలుపుకొంటారు బ్రతికున్న

కాలంలో ఆ వ్యక్తిత్వం వీరికి లోపకదు కాబట్టి మరణించిన వెంటనే ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని చుట్టుముట్టి అవతారం చేసి ఆవ్యక్తిత్వానీకున్న ప్రత్యేకతను తొలగిస్తారు

ద్వేషం క్రౌర్యం కక్ష వాళ్ళు నిత్య కృత్యం ప్రతి అవతారం ఎవరినా కర్తించడానికే జన్మించింది ఆ నిర్జింపాడిన వాళ్ళు ఎవరోకాదు వాళ్ళు ఆనాటి దళిత నాయకులై రావణాసురుడు దాగ్రీచిడ నాయకుడు బలి చక్రవర్తి దళిత రాజు వాలి గిరిజన రాజు ఇలా అచార్యులలో ప్రసిద్ధి చెందిన వారిని చంపడమే ధ్యేయంగా వైదిక దేవుళ్ళు వ్యవహరిస్తే బుద్ధుడు అందుకు భిన్నంగా ఒక మనిషి మరొక మనిషి చంపడం అనే అంశాన్నే కాక ఒక జీవి మరొక జీవిని చంపడం హింసెబదాన్ని నిరసించాడు ఈ ధర్మమే కులాధిపత్యనిర్మూలనకు మూలహతమైన సిద్ధాంతమైంది బుద్ధుడు తన వ్యక్తిత్వాన్ని పేమతో సౌజన్యంతో అభివృద్ధి చేసుకొన్నాడు తన అసుయాయులు తన మార్గంలో నడవడానికి సంబంధించిన నియమావళిని స్పష్టంగా సూత్రీకరించాడు బుద్ధుని ధర్మచక్రం కులాతీతమైంది మానవతా పూర్ణమైంది బౌద్ధంలోతైన జీవసంవ్యవస్థ కలిగిన వుద్యమం అందులో జీవితం సంఘం మానవత్వం పెనవేసుకొని నడచాయి కులం అనేది పునాది నుండి హిందువులు నిర్మించారు కాబట్టి బౌద్ధం సామాజిక వ్యవస్థను మొత్తంగా పునర్నిర్మించే ప్రయత్నం చేసింది బౌద్ధానికి వున్న ఆయుపట్టు ఆచరణసూత్రం ఆచరణలో ప్రయమైన శక్తిగా మారుతుంది బుద్ధుడు ముందు ఎఅంతరాలు లేని మానవసమాజాన్ని ఆవిష్కరించడంకోసం ఆయన కొత్త సామాజిక నిర్మాణానికి ఆచరణాత్మకమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రతిపాదించాడు సంఘం అంటే కులరహిత సంఘమే అలాగేధర్మం అంటే కులరహిత ధర్మమే అప్పటిహిందూ ధర్మసూత్రాలన్ని కులం పునాదులను గట్టి వరచడానికి పునుకొన్నట్టివే అయితే బౌద్ధం మానవధర్మం ద్వారా ప్రత్యామ్నాయాన్ని ప్రతిపాదించగలిగింది బుద్ధుడు హిందూదేవుళ్ళకు ప్రత్యామ్నాయం కాగలిగాడు హిందూదేవుళ్ళు హంతకులు బుద్ధుడు అహింసామూర్తి బౌద్ధంలో కూడ కులంజోరబడిన సందర్భాలు వున్నాయి అయితే అది హిందూవాదుల కుతంత్ర వలన జరిగిందని చెప్పవచ్చును.

బౌద్ధ దర్శనంలోని అంతస్సూత్రం నిర్మూలనమే. అందుకే బౌద్ధాన్ని కులనిర్మూలనా దర్శనం అనవచ్చును. డా॥ బి. ఆర్. అంజేడ్కర్ అందుకే కులనిర్మూలనను సాధించడంకోసం బౌద్ధధర్మ దీక్షను పొందారు. నేను హిందువుగా పుట్టినా, హిందువుగా మరణించనని ఆయన తాత్వికంగా చెప్పారు. కులనిర్మూలనా వాదాన్ని విజయవంతం చేయడానికి అంజేడ్కర్ బౌద్ధధర్మాన్ని కులనిర్మూలనా దిశగా మరింత శక్తివంతం చేసి 'బౌద్ధధర్మం అనే పేరున అధునికయుగానికి అందించారు.

ఆ బౌద్ధ ధర్మమార్గమే
నూత్న సమాజ నిర్మాణానికి ఆయువు.

అశోకుని బౌద్ధదర్శనం

మౌర్యసామ్రాజ్యంలో బౌద్ధం ఒక దౌర్భాగిక విప్లవాన్ని రగిలించింది. మౌర్యులు తమ పరిపాలనను జీవితాన్ని ఆవరణను పెనవేసుకు నడిపారు. అందునా అశోకుడు బౌద్ధ జీవన శిల్పంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు. ఈ యుగం భారత ఉపఖండ చరిత్రలో నూత్న అధ్యాయాన్ని తెరిచింది. రక్షనపంతులకు ఆనకట్టలువేసి మానవ దర్శనాన్ని విస్తృత పరచింది.

అలెగ్జాండర్ భారత ఉపఖండంపై దండెత్తి తిరిగి వెళ్ళిన తరువాత భారతదేశం మొట్ట మొదటిసారిగా సమైక్యం చెందింది. ఇది క్రీ.పూ. సుమారు 317 నుండి 293 వరకు మౌర్యవంశస్థాపకుడు చంద్రగుప్తుని వలన వేయబడింది. అర్థశాస్త్ర రచయితగా చెప్పబడిన కౌటిల్యుడు చంద్రగుప్తుని మంత్రిగా వున్నాడు. చరిత్రలో యీ గొప్పతనమంతా హిందూ చరిత్రకారులు ఆయనకే ఆపాదించారు. సిరియానుండి చంద్రగుప్తుని ఆస్థానానికి పంపబడిన మెగస్తనీసు రచనలు గ్రీకుదేశంలో అభింబాయి. ఇవి ఆనాటి చరిత్ర అధ్యయనానికి బాగా ఉపకరించాయి.

అశోకుని కాలంలో మౌర్యవంశ వైభవం ఉన్నత శిఖరాలనుండుకొంది భారతదేశ చరిత్రలో మొట్ట మొదటి సారిగా బలమైన కేంద్రప్రభుత్వాన్ని నిర్మించటంలో అశోకుడు విషయం సాధించాడు ఆసియాఖండం అంత టిలో మౌర్యవంశం కాలువలు రహదారులు నిర్మించింది ఇది బౌద్ధధర్మ వ్యాప్తికి కూడా ఉపకరించింది అశోకుడు చెక్కించిన అనేక శిలాశాసనాలపైన ఆయా ప్రాంతీయభాషలలో పాలనా శాసనాలతోపాటు బౌద్ధధర్మం కూడా పెనవేసుకు పోయింది ఆచర్య ఆ తరువాత ఏచ్చిన భారతీయ పాలకులకు మార్గదర్శకమైంది రాజంటే క్రూరంగా ప్రజలను అణచివేసే స్వభావం కలవాడు కాదని రాజు ధార్మికశక్తి కలిగివుండాలని ప్రవచించి అశోకుడు ఆర్యరాజులకు భిన్న సంస్కృతిని నెలకొల్పాడు

అశోకుడు ఒడ్డుని బౌద్ధనల్లో రెండు ముఖ్యమైన అంశాలను అధ్యయనం చేశాడ. ఒకటి మానవ చైతన్యాన్ని పునరుజ్జీవింప చేయటం రెండవది మానవ సమాజాన్ని పునర్నిర్మించటం పాళీసూత్రాలలో బుద్ధుడు మానవ చైతన్యాన్ని పునర్జీవింపచేసే అంశాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం యిచ్చినట్లు చెప్పబడింది బుద్ధుడు తన బౌద్ధనల్లో అప్పటికున్న సమాజాన్ని ఎనర్జీ ర్మించే సూత్రాలమీద ఎక్కువ నొక్కు పెట్టాడు ఆయన బౌద్ధనల్లో రాజ్యపాలకునికి కావలసిన ప్రజాశ్రేయో వ్యక్తిత్వాల రూపకల్పన గురించి చెప్పబడింది రాజు వ్యక్తిత్వ రూపకల్పననుకూడా ఆయన నూత్న దృక్పథంతో క్షావించాడు బౌద్ధ సామాజిక స్వరూపాన్ని ఆయన తాత్వికంగా బోధించాడు ఘనవ బౌద్ధిక అనారోగ్యాన్ని బాగుచేయటానికి సంబంధించిన ఒక బౌద్ధబౌద్ధన ఒక సామాజిక ఔషధమని అశోకుడు భావించాడు.

అశోకుడు మానవతా పూర్ణమైన ఒడ్డుని బౌద్ధవలనుండి తన వ్యక్తిత్వాన్ని సంపాదించుకొన్నాడు ఆయన బుద్ధబౌద్ధనలను సమకాలీనంగా మలిచాడు బుద్ధుని బౌద్ధనలలోని పరిణామాలక అశోకునికేకాక ఆయా సమకాలీన ధార్మికులకు ఆయాకాలాల్లో సమాజానికి అన్వయించే సౌలభ్యాన్ని కలిగించింది బౌద్ధ యర్థనం నుండి అశోకుడు సుగుణమైనదానిని దర్శనంగా సర్దుూ శూన్యమైన దానిని చెడుగా గుర్తించాడు కాని మంచి చేయటాన్ని కష్టంగాను, చెడు చేయటాన్ని సుశుభ్రంగాను భావించాడు అందువల్ల రాజ్యం షట్టాన్ని మంచిని కలిగించటానికి చేయాలని రాజ్యం ప్రజలకు సంతోషాన్ని సమకూరాలని భావించాడు

For king Asoka awn den tes tsef w h good (sadhu) ev s a ack of v tue (apunna) But s dffcu to accomp sh wh e ev s easy to do For ths reason the s ate mus assume the task of mak ng aw or good respected The s ate mus br ng happ ness to ts sub ec s 1

రాజ్యవిధి నిర్వహణనేది చట్టానికంటే చలమైన నైతిక శక్తిగా అశోకునిచేత గుర్తింపబడింది రాజులకు వారిపాలనా యంత్రాంగాన్ని రెండు సరైన సిద్ధాంతాలను అశోకుడు అందించాడు మొదటిది ప్రజలను బాధించి కాకుండా రంజింపజేసి వారిలో పరివర్తన తీసుకురావడం పాలితుల శరీరాలను పీడించడంవలన ఎ ధర్మాన్ని బోధించలేము వారి మనస్సులను జయించటం ద్వారానే అదిసాధ్యం నైతిక పరివర్తన అనేది యుద్ధికి హృదయానికి సంబంధించిందికాదు మనస్సు యుద్ధిపై సాధించే విజయం దేహం ప్రసాదించే విజయంకంటే విలువైంది

రెండవ సిద్ధాంతం ఎఘటంటే నిజమైన పాలన హృదయాలకు సంబంధించింది కాని భౌతిక రాజ్యానికి సంబంధించిందికాదు అనేది ఈ విధంగా అశోకుడు జీవితంలో ప్రతి దశలోను నైతిక విలువలను అదేశ సూత్రాలుగా ప్రతిష్ఠించాడు జీవిత నిత్య కృత్యాలను రాజకీయాలను తాత్వికంగా రూపొందించగలిగాడు

Ashoka tred onsta Moraly as the governng princ- p e force n every sphere of fe and to sprtua ze pr cs and ndeed a fe s act v tes Hs new deas and doo nes express themselves n a new anguage a va ety of erms nvented by hm to nd ca e the new measures and ns u ons n whch these had mater a sed 2

అశోకుని నూతన భావాలు సిద్ధాంతాలు ఆయన అశ్వాధునికంగా అన్వేషించిన భాషలో బోధించబడ్డాయి వానితోపాటు ఆయన తూపించిన చిన కొన్ని ప్రమాణాలు సంస్థలద్వారా అచరణ కృతమయ్యాయి అశో

- 1 IND AN HAJ ME NAKAMURA PAGE-94
Moti a Banarsdass Pub shers p va e L m ed DELH 1989
- 2 Asoka - Rjadhakumud Mooker
Mo a Bonarsidass Pub shers pr va e LTD De h
Page 74 - 1995

కుడు బౌద్ధతత్వాన్ని ప్రచారం చెయడానికి కనిపెట్టిన పదాల్లో ధర్మమహా ధర్మయాత్ర ధర్మలిపి ధర్మనియమ ధర్మశ్రావణ ధర్మమోష ధర్మ స్థంభ ధర్మనంబంధ ధర్మ సంస్థవ ధర్మసంవిభాగ ధర్మానుగ్రహ ధర్మ దాన ధర్మమంగళ ధర్మవిజయ అనేపదాలు ముఖ్యమైనవి అంతవరకు పరిపాలన పదజాలంగావున్న హిందూ పారిభాషిక పదాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా అశోకుడు - రూపొందించగలిగాడు ధర్మంతోనే ప్రజలను సంతోషంగా కాపాడాలని, రక్షించాలని పాలించాలని అశోకుడు తన అభీష్టాన్ని వలుసందర్భాలల్లో వ్యక్తపరచాడు. అలాగే ప్రజలుకూడా ధర్మంపై ఆధారపడాలని ధర్మంపట్ల భక్తిగలిగి వుండాలని భావించాడు సద్గుణ సంపన్నమైన నైతిక జీవనాన్ని అశోకుని శాసనాల్లో ధర్మ అనే పేరుతో రూపొందించటం జరిగింది ఈధర్మం సంకుచితమైన పరిధిలో కాకుండా విశ్వజనీపంగా అవ్వయించడానికి అనువైనదిగానూ అన్ని సిద్ధాంతాల సారంగాను రూపొందించబడింది అంతేగాక ఆనాటి అన్ని మితాలను ఈ ధర్మబోధ అధిగమించగలిగి ఒక నూత్న మార్గాన్ని నిర్దేశించ గలిగింది ఇది చరిత్రలో ఆవిర్భవించిన మొట్టమొదటి విశ్వజనీపమైన సిద్ధాంతం ఆదిమ జాతుల్లోకూడా అశోకుని ధర్మబోధ ప్రవహించడానికి కారణం ఆర్యే తరమైన మానవధర్మం కావడమే ఈ విషయమై చెబుతూ రాధాకుముద్ ముఖర్జీ తన అశోక అనే గ్రంథంలో ఇలా పేర్కొన్నారు

We can now easily understand how the dharma propounded equally among the w d tribes the unsubdued borders of his empire among all classes and ranks of society Followers of different sects and denominations males and Females households and ascetics among the civilized peoples of Hellenistic Kingdoms in the west 1

ఇంతేగాకుండా సెక్యులర్ భావరూప కల్పనకుకూడా అశోకుడు అద్యుడు లాల్ మన్.జోషి అశోకుని సిద్ధాంతాల గురించి చెబుతూ స్వతంత్ర భారత దేశంలో సంక్షేమరాజ్యం లౌకికరాజ్యాల భావనలు అశోకుని ధర్మబోధనల నుండే జయించాయని అన్నారు రాజకీయపాలన వీలైనంత స్వేచ్ఛా యుతంగా వుండాలంటే లౌకిక భావన అవసరం అన్నాడు. సంకుచిత

సిద్ధాంతాలకు లోబడ వలసినట్లుగా ఎలవంత పెట్టకుండుచుండే వ్యవస్థను గూర్చి అశోకుని లౌకికతత్వం ప్రబోధిస్తుంది అశోకుని రాజరిక వ్యవస్థ సంక్షేమ రాజ్య భావనకు మూలమైంది

అశోకుడు తనధర్మానికి అనుగుణంగా భారతదేశమంతానూతన నిర్మాణానికి పూనుకొన్నాడు ఆయన అనేక బౌద్ధ నగరాలు స్థూపాలు విహారాలు స్తంభాలు శిలాశాసనాలు నిర్మించాడు దివ్యవదనుడు అశోకుని నిర్మాణాలను గూర్చి అతని కియ్మిడైన ఉపసపునిత్ ఈ విధంగావెప్పారు

Those p aces wh ch were n hab ed by ne ord Buddha thos s sha v st wo sh p and mark w h memor a s for bene f of emo e prosper y 1

బుద్ధుడు విహరించిన ప్రదేశాల్లో నేను తిరిగి పూజించి స్మృతివిహ్నులుగా ఆ ప్రదేశాల్ని చిరస్మరణీయాలగా రూపొందిస్తానని అశోకుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అశోకుడు రెండు బౌద్ధ నగరాలను నిర్మించాడు కాశ్మీర్ ముఖ్య పట్టణమైన శ్రీనగరం అందులో ఒకటి శ్రీనగరంలో 500 బౌద్ధాశ్రమాలు నిర్మించాడు ఈ విషయమైన సమాచారం కల్లనుడు రచించిన రాజతరంగిణి మన కందిస్తుంది కల్లనునికి ముందే కాశ్మీర్ని అశోకుడు బౌద్ధానికి దానం చేశాడని YUANCHWANG పేర్కొన్నాడు ఈ వైనా యాత్రికుడు వందకి పైగా కాశ్మీరులోని బౌద్ధవిహారాలను సంవర్షించాడు రెండవ బౌద్ధనగరం నేపాల్ లో వుంది అశోకుని కుమార్తె చారుమతి, ఆమె భర్త దేవపాలుడు ఆనగరంలో స్థిరపడి బౌద్ధాశ్రమాన్ని నడిపించారు దేవపల్నులో అశోకుని సందర్శనానికి విన్నాంగా నాలుగు స్థూపాలు నిర్మించబడ్డాయి అశోకుడు నగర నిర్మాణంలో ఒకనూత్న పద్ధతిని అనుసరించాడు అంతకంటే స్థూపనిర్మాణంలో విన్నాణం చూపించారు ఆ స్థూపాలు పర్వత శిఖరాలంత ఎత్తువుండేవని ప్రజలు కధలు కధలుగా చెప్పుకొనేవారు మొగిలిపుత్రస్సాని అశోకుడు ఈవిధంగా ప్రశ్నించాడు 2బుద్ధుడు ప్రబోధించిన ధర్మసారం ఎంతవిస్తృతమైంది అని అందుకు

1 The s udes n he Buddh s c cu ture of nd a La man Josh page-363

2 Ashoka - RadhaKumudMooke J - Page 79

అయిన 84000 భాగాలుగా విభజింపవచ్చు అనిజవాబు చెప్పాడు. వెంటనే దీనికి గుర్తుగా 84వేల విహారాలను దేశవ్యాప్తంగా నిర్మిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు అశోకుడు. ఈ ఎనభై నాలుగువేల విహారాలను గూర్చి పాపియాన్ కథ విభిన్నంగావుంది. బుద్ధుని మరణానంతరం ఆయనకు చిహ్నంగా ఆయన అస్తికలపై నిర్మించబడిన ఎనిమిది స్థూపాలను అధిగమించడానికి ఈ ఎనభై నాలుగువేల విహారాలను అశోకుడు కట్టించాడని, ఈ అస్థికలు ద్రోణ అనే బ్రాహ్మణునిచేత పంపబడటం అశోకునికి యిష్టంలేదని అందుకే అశోకుడు ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాడని పాపియాన్ వివరించాడు. అశోకుడు ఏక శిలాస్తంభాలు నిర్మించటంలో కూడా చాలా గొప్పవాడు. పాపియాన్ ఇటువంటివి ఆరుస్తంభాలు గుర్తించాడు. వాటిలో రెండు శ్రావస్తిలోని జీతవన విహార ముఖద్వారంలో చూశాడు. మరొకటి సంకాస్య (Sankasya) లో వుంది. ఈస్తంభం ఏబదికూబిట్స్ ఎత్తువుంది. ఈ స్తంభంపైన సింహం చెక్కబడివుంది. బుద్ధుని నాలుగు చిత్రాలుకూడా ఈ స్తంభంపైన చెక్కబడ్డాయి. పాపియాను కుశనగరంనుండి వైశాలికి వెళ్ళే మార్గమధ్యంలో నాలుగవస్తంభాన్ని కనుగొన్నాడు. ఐదవది పాటలీపుత్రంలోను, ఆరవది అదేప్రాంతంలోను కనుగొన్నాడు. ఈ స్తంభాలు ముప్పది అడుగులకు తగ్గకుండా పైన సింహం చెక్కబడివున్నాయి.

యువాన్ చాంగ్ Yuanchwang పదిహేను స్తంభాలు గుర్తించాడు. వాటిలో ఐదారు ఇప్పటికీ గుర్తించబడుతున్నాయి. సంకాస్య (Sankassia) లోని స్తంభం వంకాయరంగులో చాలాదృఢంగావుండి శిఖరాన గర్జిస్తున్న సింహంతో విలసిల్లుతూవుంది. శ్రావస్తిలోని జీతవన విహారంలోని స్తంభాలను కూడా ఆయన గుర్తించాడు. కపిలవస్తు దగ్గరలో ఒకస్తంభంవుంది. దానిపై సింహాలు చెక్కబడి వున్నాయి. కనకముని రూపములోవున్న బుద్ధుడి బొమ్మలు చెక్కబడిన మరొక స్తంభం కపిలవస్తు దగ్గరలోనేవుంది. బుద్ధుడు చనిపోవటానికి గల కారణాలుకూడా ఈ స్తంభంపైన చెక్కబడివున్నాయి. లుంబినీలోవున్న స్తంభంపైన గుర్రంబొమ్మ చెక్కబడివుంది. ఐతే యిది యువాన్ చాంగ్ పందర్చించే సమయానికే శిథిలావస్థలోవుంది. కుశీనారా స్తంభంమీద బుద్ధుడు చనిపోవడానికి గల కారణాలు చెక్కబడి వున్నాయిని ప్రతీతి. సారనాథ్ కు వెళ్ళేదారిలోవున్న స్తంభం ఆకుపచ్చ

ఎలువరాతితో నిర్మించబడివుంది కుశీనారలోని మరో స్తంభం బుద్ధుని అవశేషాల గురించిన కథకలిగి వుందని ప్రతీతి బుద్ధునికి జ్ఞానోదయం కలిగిన తరువాత మొదటిబోధ సారానాథ్ లో చేసినదానికి చిహ్నంగా సారనాథ్ లో 70 అడుగుల ఎత్తుగల కాంతివంతమయిన స్తంభం నిర్మించబడివుంది

మహాపాల స్థూపానికి ముందుభాగాన శిఖరాన పులిని కలిగివున్న స్తంభం ఉంది వైగాలిలోని స్తంభం ఎబది అడుగుల ఎత్తులో శిఖరాన సింహం గర్జిస్తుంది ఈ స్తంభంతోపాటు బాక్రవాద్ధ స్తంభాన్ని కాన్నింగ్ హామ్ (CANNING HAM) మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొన్నాడు పాటలీ పుత్రంలోని రెండవ స్తంభం పదిఅడుగుల ఎత్తులోనే వుంది రాజగృహ లోని స్తంభం మాత్రం యాభై అడుగుల ఎత్తులో ఒక ఎనుగును శిఖరా కలిగివుంది

ఈ స్తంభాలు బౌద్ధసంస్కృతిని ప్రదీప్తం చేయటమేగాక హిందూ వైదిక వ్యవస్థకు ప్రత్యామ్నాయంగా నిలిచాయి బౌద్ధవర్తిత్రకు ఇవి సాక్ష్యాధారాలయ్యాయి ఈ స్థూపాలు బౌద్ధ శిల్పకళా వైదుష్యానికి నిర్మాణ వాతుర్యానికి మానవ దర్శన ప్రవారానికి గుర్తులుగా నిలిచాయి

అశోకుని వ్యక్తిగత మతంగా బౌద్ధాన్ని ప్రకటించుకున్నాడు దీనికి అతని రాజశాసనాలు ఆధారాలుగా వున్నాయి బౌద్ధాన్ని పాటిస్తూ అశోకుడు తన జీవితశైలిలో అనేక మార్పులు తెచ్చుకొన్నాడు బౌద్ధమతానికి సంబంధించిన ధర్మక్షేత్రాలను సందర్శించటం జంతువులను రక్షించటం రాజ ప్రసాదంలో జంతుబలీ నిర్మూలనా శాసనాలను రూపొందించటం జంతువులను బాధించే ఎటువంటి వినోదక్రీడలు జరగకుండా గట్టిబంధించి వేయటం బౌద్ధమతానికి సంబంధించిన పవిత్రమైన స్థలాలను కాపాడటం బుద్ధుని జనన మరణదినాలు మరియు ఇతరము ముఖ్యమైన దినాలను అపి కారిక శిలపుదినాలుగా ప్రకటించటం సంఘప్రయోజనాల నిమిత్తం ధర్మ మహామాత్రలను నిర్మించటంవంటి కార్యాలను అశోకుడు నిర్వర్తించాడు

అశోకుడు రాజశాసనాల్లో ఎనుగుబొమ్మను చెక్కించటం అనేదానిని ప్రారంభించాడు రాజప్రసాదంలో మాంసాహారం తినకూడదని శాసనం కూడా చేశాడు ఐతే ఆవరణలో ఇది సాధ్యంకాలేదని ఒకవాదంవుంది

It may be noted that he did not become an absolute Vegetarian even after his conversion. His meal consisted of the flesh of antelopes and peacocks even in 253 B.C. so nearly a year after his conversion. This important note has according to Buddhaghosa 1

రాధాకుముద్ముఖర్షీ ఈవిషయాన్ని సిడి ఎటర్నిసిండి లిసుకున్నారు ఎమైనా ఒక బ్రహ్మచరీ అపాంససు పాటింపటానికి తీవ్రమై ప్రయత్నంచేసి దీర్ఘకాలికంగా అక్షయివేరి పుడవచ్చని ఈ వ్యాఖ్యకెయితుంది అశోకుడు ఎవడో బౌద్ధాన్ని అపరించాడనే దాన్ని గూర్చి భిన్నవాదాలున్నాయి రొమిల్లాధాపర్ ఈ విషయాన్ని "మిక్సిస్తూ తన ప్రసిద్ధ గ్రంథం అశోక అండ్ ది డిక్టేన్ ఆఫ్ ది మార్కాస్" అనే గ్రంథంలో ఇలా అన్నారు

Many views have been expressed on the exact nature of Ashoka's皈依 to Buddhism some historians are of the opinion that he actually became a Buddhist monk for a short period of his life he has been even said he was a bhikkhuga ka. E an ne mediate position between an upasaka and a bhikkhu. The bhikkhuga ka was a householder who for certain periods would live in a monastery as a system permitted by Buddhism. This has been understood as a consequence of the emsangham upagaya used by the king on his edicts if he did become a monk for a short period then would naturally refer to this period however he was never more than a lay follower then his approach to the sanghamgha becomes uncertain and irregular matters and not necessarily as a temporary monk has also been suggested that Ashoka was the ecclesiastical head of the sangha but his suggestion emanates unproven Ashoka's position was so strong that the sangha would have welcomed his active interest especially as he was personally a layman. But it is clear that he did not regard himself as the ecclesiastical head despite his ordinations in the sangha from the fact that he was not responsible for summoning and deciding the work of so important a council on Buddhism as the Third Buddhist Council held at Pataliputra 2

1 Ashoka - RadhaKumudMookhe page v 26
 2 Ashoka And the Decline of the Mauryas page 48

అశోకుడు బౌద్ధానికి ఇచ్చిన వ్యాఖ్యానాన్ని గురించి అనేక సమీక్షలు జరిగినాయి తన జీవితంలో కొంత కాలం పాటు అశోకుడు యదార్థంగ బౌద్ధ చిక్షువైనాడని కొందరు చరిత్రకారుల అభిప్రాయం. మరి కొందరి అభిప్రాయంలో అతనిది భిక్కుగటిక దశ అంటే ఉపాసక భిక్కు దశలను మధ్యదశ - గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూ కొన్ని సమయాలలో భిక్కుగటిక విహారములో నివశించేవాడు. ఇది బౌద్ధం సమ్మతించిన పద్ధతే. ఈ అంశం శాసనాలలో లోకుడు వాడిన సంఘం ఉపాగతే అన్న వాక్యాన్ని గూర్చిన వివాదానికి కారణమైన కొంత కాలం వాయి బౌద్ధ చిక్షువు అయిసల్లుతుతే ఆ సంఘటనకు సంబంధించినదే అవాక్యం అయివుండవలె అతడెన్నడూ ఉపాసవకు భిన్నంగా లేక పోతే సంఘాన్ని చేరటం కేవలం ఉపదేశార్థం అయివుండవలె లేదా తాత్కాలిక బౌద్ధ చిక్షువుగా మత విషయాలలో సహ యార్థయై సంఘాన్ని చేరి ఉండవలె అశోకుడు సంఘానికి మతాధిపతి అయి నాడని కొందరు సూచిస్తారు కాని అందుకు ఋజువులేదు రాజకీయంగా లలమైవ స్థానం అక్రమించి ఉన్నందున వ్యక్తిగతంగా బౌద్ధంలో విశ్వాస మున్న వాడైనందున క్రియాశీలమైన అతని ఆసక్తిని బౌద్ధ సంఘం హర్షించి ఉంటుంది సంఘానికి శాసనాలు జారీచేసినప్పటికీ పాటలీపుత్రంలో మూడవ బౌద్ధ సంగీతిని సమావేశ పరచినప్పటికీ దానికార్యక్రమాన్ని నిర్వహించే ముఖ్య బాధ్యతను వహించనందున అశోకుడు తనను సంఘమతాధిపతిగా పరిగణించుకోలేదని స్పష్టమవుతుంది అని రొమిల్లాథాపర్ అన్నారు అయితే అశోకుని బౌద్ధ ధర్మ ఠీక్షిగురించి అయినే స్వయంగా బౌద్ధ సంఘానికి నేను నిబద్ధంగా వున్నానని చెప్పుకున్నాడు తనకుమారుడు కుమారై సంఘంలో ప్రత్యక్షంగా పనిచేసారు ఇన్ని చారి తకాధారాలులభ్యమవుతున్నా అశోకుడు బౌద్ధుడు కాదని బ్రాహ్మణ మతస్తుడైన హిందువే అని వాదించారు టిబెటన్ చరిత్ర కారుడైన తారానాథుడు అశోకుడు తాంత్రిక బౌద్ధుడని వ్రాశాడు. కొందరు అశోకుని ధమ్మ బౌద్ధ హిందూమతసారమని, కొందరు కాదు హిందూమత ప్రత్యామ్నాయమని వాదించారు రొమిల్లాథాపర్ ఈ వాదాలను సమీక్షిస్తూ అనుకూలమూ ఆచరణీయమునై నైతికంగా ఉన్నతమైన జీవిత విధానాన్ని, సూచించడానికి వేసిన ప్రయత్నమే అశోకుని ధమ్మలోని సారాంశం అని చెప్పడం జరిగింది అశోకుడు కొంత రాజీ విధానాన్ని అను

సరించాడని రొమిల్లాధాపర్ అభిప్రాయ పడటం జరిగింది అశోకుని ధమ్మ ఎలా రూపొందింది అని చెప్పడానికి రొమిల్లాధాపర్ బాలా చర్చగావించింది ఒక యుద్ధ కాంక్ష గలిగిన రాకుమారుడు ఒక ధర్మ ప్రబోధకుడైన ప్రభువుగా మారిన సందర్భాన్ని రొమిల్లాధాపర్ ఇలా వర్ణించారు "అశోకునీ మతాసక్తుల స్వభావగుణాలను నిర్ణయించటం కష్టం అతడు మతంలో ఆసక్తి కలవాడవడంలో సందేహంలేదు కాని చివరి రోజులవరకు షతాబారాల ననుసరించినట్లు కనిపించదు కొంతకాలం భిక్షుక దుస్తులు ధరించి నాడా లేచా అశో అంశానికి అంత ప్రాముఖ్యం ఇవ్వనక్కర్లేదు యవ్వనంలో వ్యతిరేకించిన వాచినందరిని ప్రతిఘటించి రాజు కావాలన్న అతని నిర్ణయం వల్ల అతడొక అసాధారణ రాజ్యకాంక్షగల రాకుమారునిగా కన్పిస్తాడు బౌద్ధ మత స్వీకారం హఠాత్పరిణామంగా తరచూ చెప్పుతూ ఉంటారు అదే నిజమయితే బౌద్ధమత స్వీకారం వల్ల పూర్వవశకు పూర్తివిరుద్ధంగా తయారయి వుండేవాడు ఎవవయినా సగం చేసి ఊరుకోవడం అతని అక్షమంకాదు బిక్షువుకావాలని సంకల్పించి ఉంటే రాజ్యం పరిత్యాగం చేసి మరంలోనే చేరి ఉండేవాడు ఆశ్రమ స్వీకార కాంక్షకు పరిపాలనా బాధ్యతకు మధ్య అశోకుని మనసులో రేగిన సంఘర్షణను గురించి పెద్దగా చర్చసాగింది కాని ఆ సంఘర్షణకు స్పష్టమైన నిదర్శనం ఎక్కడా కన్పించదు.

వాస్తవానికి అటువంటి దశ ఉన్నట్లయితే అది హఠాత్తుగా వచ్చిన మానసిక ఆందోళనా ఫలితం కానేకాదు యువరాకుమారుడిగా తీవ్ర కాంక్షతో సింహాసనంకోసం పోరాడినప్పుడు మైతం అశోకుని మనసులో ఆ సంఘర్షణ ఉండి ఉండవలె కాని దీనిని సంఘర్షణ అనడం కంటే సందిగ్ధావస్థ అనటం సమ్మతంగా ఉంటుంది ఒకవైపు వ్యక్తిగా తనకు తన బౌద్ధానికి గల సంబంధాన్ని పరిశీలించాడు ఇక మరొక వైపు మౌర్యసామ్రాజ్యాధిపతిగా బౌద్ధాన్ని కేవలం భుద్ధుడు బోధించిన మతతత్వంగా కాక నాంఘిక పరమైన మేధాశక్తిగా తన భావాలకు సహాయకాతిగా బౌద్ధంలోని కొన్ని అంశాలను పరిశీలించగలిగినాడనేది స్పష్టం. ఈ సందిగ్ధ పరిస్థితికి పమాధానంగా అశోకుని ధమ్మ విధానం రూపొందింది "1

1, అశోక స్తంభం 49వ పేజీ

బుద్ధుడు రాజ్యాన్ని కుటుంబాన్ని వదిలి సాధించిన జ్ఞానాన్ని రాజ్యానికి కుటుంబానికి అవరణ యోగ్యంగా మలచటంలోని అశోకుని అవరణాత్మక నైపుణ్యం ఆధారపడివుంది రొమిల్లాథాపర్ అన్నట్లు అది సందిగ్ధావస్థ కాదు సమకాలీన సమన్వయ ధోరణి ఇదే దార్శినికునికి శుండవలసిన చారిత్రక దృష్టి అది అశోకుడు సాధించాడు

అశోకుడు మతవరమైన జంతుబలుల విషయంలోనే బాగా పట్టుబట్టాడు

ఇద్దాని కింది జీవం-ఆరభి త్వాన ప్రజా
హితవ్యం నన్ సమాజో కత్తవ్యో

ఎ ప్రాణిని ఇక్కడ చంపరాదు బలి ఇవ్వరాదు ఎ సమావేశమూ జరుపరాదు ఈలాటి శాసనాలు వేయడం ద్వారా అమాన వైదిక మత విధానమైన బలికి అనకట్ట వేశాడు

సహజాహారంగా జంతువులను తినే అలవాటు మీద నిషేధం ఆపవలసివచ్చినట్లు వట్టినట్లులేదు రొమిల్లాథాపర్ ఈ విషయమై "కాబట్టి నిషేధం మత సంబంధమైన జంతు బలుల మీద అని స్పష్టమౌతున్నది భోజనానికి జంతు వధను నిషేధించినట్లైతే ఆ అలవాటును రాజే ముందుగా మాని వుండే వాడు అని అన్నారు దీన్ని బట్టి మానవ సంబంధమైన బలిని అశోకుడు ఎదుర్కోవడం అహార విషయంలో పట్టు విడుపుతే ఉండడం ఒక సామ్రాట్ అవరణాత్మకంగా ప్రజలను పాలించే క్రమంలో ధర్మాలను నియమాలను చట్టాలను అమలు జరుపవలసిన తీరులో మార్పులను గమనించగలిగిన నేర్పును ఇక్కడ అశోకుడు ప్రదర్శించాడు

హిందూ సమాజ మౌలిక స్వభావాన్ని మార్చడానికి అశోకుడు చేసిన ప్రయత్నాలను అవరణలో ఎంతవరకు అనుసరణీయమో ఆయన ఖేరీజు వేసుకుని వాటిని నిరంతరం బోధనలద్వారా చట్టాల ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళాడు.

అయితే ఆయన ఇతర మతాలను హింసించలేదు బ్రాహ్మణులను ఆయన సిద్ధాంత పరంగా మార్చాడు కాని వర్ణ ద్వేషాన్ని ప్రకటించలేదు దమ్మ పరిణామంలో ఎ ల్లా శిలాశాసనం చాలా ముఖ్యమైంది

అ శాసనం ఇలావుంది

“త అజ్ఞ దేవానాం పీయస్సు ప్రీయదర్శిన్ రాజ్ఞే
ధర్మ చరణేన భేదీ ఘోషో అ హోషో ఘోషో
విమీన దర్మాచ అగ్ని బంధానిచ ఆణ్ణానిచ
దిల్వాసి రూపాని దశ్యయి త్వాజవం

కాని నేడు దేవానాం ప్రీయదర్శి రాజు వక్షాన ధర్మాచరణ ఫలితంగా
భేదీ ఘోష దర్మఘోషగా మారింది. విరూపహస్తి అగ్నిభందాది దివ్యరూ
పాలు ప్రజలకు ప్రదర్శితమౌతున్నాయి.

ఈశాసనాన్ని ఎట్టి భేదీ ఘోష దర్మఘోషగా మారింది. భండార్కర్
అన్నట్లు— యుద్ధానికిగాని ప్రకటనలకుగాని లేదా ప్రజలకు ఒక దృశ్యాన్ని
ప్రకటించడానికి గాని ముందు భేరి మ్రోగించేవారు అశోకుడు సవిత్ర చీవితం
ప్రారంభించాడు కావున భేరి వాయింబటం యుద్ధానికి పిలుపుకాదు కొన్ని
దివ్య దృశ్యాలను వీక్షించడానికి ప్రజలకు పిలుపు ఇది ప్రజలలో ధర్మతర్ప
రతను పెంచే గుణం ఈ దృశ్యాలకు ఉన్నందున ఆధంకా ధర్మఘోష
అయినది

నిజానికి యుద్ధభేరి ధర్మభేరిగా రూపొంది భారతీయ జీవన వ్యవస్థనే
నూత్న జవజీవాలలో మార్చింది యుద్ధం క్షత్రియధర్మం అని వైదిక మతం
బోధించి రక్తపాతానికి ఉపిగొల్పింది యుద్ధ వీరుని విర మరణం సహజ
మని బోధించి సమాజానికి ఉపకరించవలసిన యువకుల ఎద్ది బలాన్ని దెబ్బ
తీసి కేవలం కండబలానికి హిందూ మత ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. అందుకే వేయి
సంవత్సరాల్లో ఒక్క వివేకవంతుడు కూడా హిందువుల్లో పుట్టలేదు

భారత ఉపఖండంలో బుద్ధుని తరువాత అశోకుడు, ఆ తరువాత అం
జేడ్కరే నూత్న మూర్ఖ ప్రవర్తకులయ్యారు

హిందూ ధర్మానికి భిన్నమైన ధర్మాలను అశోకుడు శ్రద్ధగా అధ్యయనం చేశాడు అశోకుడు అజీవకులతో మైత్రి కలిగి వున్నట్లు వారికి బాబర్ కొండలు దానం చేసినట్లు కూడా తెలుస్తుంది మహారాణి సురువు అజీవక మహర్షి అని స్పష్టమౌతుంది పింగళివత్స అనే అజీవకుడు అశోకుని గొప్ప ఆనాన్ని చాటినట్లు తెలుస్తుంది బ్రాహ్మణుల పట్ల అజీవకుల పట్ల శ్రద్ధతో ధర్మ మహామాతృలు కృషి చేయాలని ఎడోస్థంశాసనంలో చాటినట్లు రోషిల్లాధాపర్ చెప్పారు

అశోకుడు రక్తద్వారాలు ఎప్పుడైతే మూశాడో ఆయనతో విముక్తి ద్వారాలు అప్పుడే తెరుచుకున్నాయి అధిపత్యం కోసం మానవ హననం చేసే రక్తస్రవంతుల నుండి వైదిక వాదం పుట్టింది దాని పునాదులు తెలుసు కొన్న అశోకుడు బ్రాహ్మణుణ్ణి గౌరవించి బ్రాహ్మణత్వాన్ని దెప్పితీశాడు దీన్ని బట్టి అశోకుడు నిరంతరం యుద్ధంలోనే వున్నాడు అయితే అది భౌతికమైనది కాదు బౌద్ధికమైంది కాదు హృదయ సంబంధమైనది ఇందుకు అశోకుడు అనుసరించిన ఘట్టతుళ్లీ మానవతత్వం మానవత్వం పూర్ణంగా నిండివున్నాయి కార్యానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రేమని ఆయన పరిపాలనలో జొప్పించగలిగాడు సిద్ధాంత పరమైన అంశాలు ద్వేషంతో గాకుండా చర్చతో సమస్య యాన్ని సాధించాలని అశోకుడు నుడివాడు బుద్ధుడు యుద్ధాన్ని గురించి చెప్పిన మాటలు అశోకునిపై మంచి ప్రభావాన్ని కలిగించాయి బుద్ధుడు కాశీ రాజు ప్రసేనుని పై మగధరాజు అజాత శత్రుయుద్ధ సందర్భంగా ఇలా చెప్పారు "హంతకుడు హంతకుని బారిన పడవలసి వస్తుంది జయింపవలసి జయించబడవలసి వస్తుంది నిందించే వారు నిందలకు గురికావలసి వస్తుంది 1 చర్య పరిణామం వల్ల చెడు చేసిన వాటికి చెడు జరుగుతుంది

ఈ సందేశాన్ని అశోకుడు స్వీకరించాడు అశోకుడు బుద్ధుని సందేశాన్ని సమకాలీనంగా రూపొందించాడే కాని దాని అంతస్ఫారంలో ఎ మార్పు తీసుకు రాలేదు నిజానికి బుద్ధుని అహింస కూడా అవరణాత్మకమైందే

1 డా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచనలు-ప్రసంగాలు సంపుటం || పేజీ 37

అంబేడ్కర్ తన "బుద్ధుడు మరియు అతని దమ్ము అనే పుస్తకంలో బుద్ధుని అహింస గూర్చి చెప్పుతూ బుద్ధుడు విక్షకుల పాత్రలొ ఎవరైనా మాంసాహారం తెస్తే భుజించడానికి అవకాశం ఇచ్చారు జంతుబలులను కూడా మతపరమైన వాటి మీదే నొక్కుపెట్టివట్లు బుద్ధుని ఉపదేశాలను అంబేడ్కర్ తెలియ చెప్పారు అశోకుడు కూడ మానవత్వానికి భంగం కలిగి అహింసను ప్రబోధించడంలో ఎక్కువ నొక్కు పెట్టాడు

బుద్ధుడు చెప్పిన దుఃఖం అంశాతి అలబడికి సంబంధించినది ఈడు ఖానికి మూలభూతమైన సామాజిక ఆర్థిక అంతరాలను తగ్గించడానికి అశోకుడు తగుమాత్రంగా పూనుకొన్నాడు బుద్ధుని బోధనల్లోని ప్రధాన సూత్రమైన నకలఁపులను ప్రేమించటమే మైత్రి అనే ధర్మాన్ని అనుసరించి అన్ని రంగాల్లో అశోకుడు మైత్రికి ప్రయత్నించాడు వైదిక మతం ఇహలోకాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి స్వర్గ సుఖాన్ని బోధిస్తుండగా బుద్ధుడు "మనం నిర్వర్తింబే క్రియలన్నింటికీ మనపై ఆధిపత్యం వహించేది మనస్సే అన్ని పరిణామాలకు మననే కారణం అని చెప్పాడు

ఈ సూత్రాన్ని అశోకుడు ఎంతో నిబద్ధంగా పాటించాడు మనస్సు యొక్క స్థిరత్వాన్ని మనసు యొక్క లోతుని అశోకుడు గుర్తించి మనసులో ధర్మం ముద్ర పడటం కోసం బౌద్ధ ధర్మ నివేదనకు అత్యున్నత కళాఖండాలు రూపొందించాడు ఒక మనిషిని బాధించకుండా వుండటం ఒక సామ్రాజ్యాధి నేతకు సాధ్యంకాదు అయినా అశోకుడు సర్వవిధముల ప్రయత్నించాడు చిహరకు బందీల యోగక్షేమాలను పరిశీలించే ఉద్యోగుల సుద్ధేశించి అశోకుడు ఇలా అన్నాడు

"బంధన బద్ధన విదానాయో మొఖ్ఖాయో
ముఖ్ఖాయేవ ఇయం అనుబంధ వజాపతి
వాకలూభికా లేతివాసు హంకేతివానియా
పాటితే-----"

అశోకుని చొద్దపర్వనం

సంతాన వంతులైన బందీలను వ్యాధి పీడితులను వృద్ధులను విడిపింప
డంలోను ఎందీల యోగక్షేమాలు పట్ల శ్రద్ధవహించడంలోను కార్యదీక్ష కలిగి
ఉండవలె లేనిదో బాధ్యత రహితంగా ప్రవర్తించిన వారాతారు 1

ఖైది వెయబడిన నేరస్తులు ఆనేరం చేయడానికి వెనుక సామాజిక ఆర్థిక
అసమానతలనేపధ్యం అవుతుంది ఈవిషయం అశోకుడు గమనించాడని అం
దుకే నేరనిరోధానికి మూలమైన అంశాల పట్ల జాగరూకత చహించాలి అనే
తాత్పర్యకాంగాన్ని గుర్తించారు

వర్ణవ్యవస్థా మూలాలను కదిలించడంలో కీలకమైనది జీవనవ్యవస్థలోనే
సమూలమైన మార్పులు తీసుకు రావటం వర్ణవ్యవస్థా పునాదులు కూల్చడం
లోను అంత్యజులను జన జీవన ప్రవంతిలోకి ప్రవహింపవేయడంలోను బుద్ధుని
విషయంలోను అశోకుని విషయంలోను బోధకు సంబంధించినంత అచరణలో
జరగలేదని రొమిల్లా థాపర్ అన్నారు

“చైనాతో పోల్చి చూస్తే వర్ణవ్యవస్థకు సంబంధించిన నియమావళి
రూపొందడంతో భారతదేశంలో సాంఘిక నీతి వెనుకంజవేసింది బుద్ధుని
ప్రయత్నం కూడ విఫలమైంది పరివ్రాజక సంఘాలు సహితం చాలా వరకు
విరక్తి సన్యాసాలద్వారా వ్యక్తి మోక్షానికి మాత్రం పరిమితమైనాయి మతాం
తరీకరణం బిక్షాప్రధానం వినాలౌకిక సమాజం మోక్షానికి స్వయంకృషిపై
ఆధారపడవలసిందే అంత్యజులను సర్వధా సంఘ బాహ్యులుగా పరిగ
ణించేవారు బ్రాహ్మణులు శ్రమణులు సహితం అంత్యజుని మానవమాత్రుడుగా
పరిగణించడానికి సాహసించేవారు కాదు సమాజంలో అదృష్టవీనుల క్రింది
వర్ణాలు సాంఘిక శ్రేయస్సునుసాధింపటానికై అశోకుడు చేసిన ప్రయత్నమే
ధర్మ మహా మాత్రుల నియామకం అదొక సాంఘిక సంక్షేమ పద్ధతి కాని
వర్ణవ్యవస్థలోని కారిన్యం వల్ల ప్రయత్నం, కూడ ఫలించలేదు

1 అశోకుడు మౌర్య వంశక్షేణత — 168 పేజి

రొమిల్లా ధాపర్ అభిప్రాయం కొంత నిజమే అయినా ఎదర్బనం ప్రవ
 చించినా సమకాలంలోనే మొత్తం ఆచరణ రూపంలోకి రాదు హిందూ వాదా
 నికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక వ్యవస్థా రూపాన్ని ఆలోచించడమే గొప్ప చార్కి
 నిక రూపం దాన్ని ఆచరణాత్మకంగా ఒక వ్యవస్థను రూపొందించాలనే ఉద్దే
 శ్యం బుద్ధునిలోనూ, అశోకునిలోనూ చాలా బలంగా ఉన్నాయి వారు తీసు
 కున్న పేను మార్గం పరివర్తనకు సంబంధించింది కాబట్టి ఆక్రమం బాగా
 అల్పస్యంతో కూడుకొంది దాని ఆచరణాత్మక రూపం వీరి కాలంలో ఒలంగా
 ప్రయోగించబడిందనేది సత్యం ఆచరింపజేసే అధికార వర్గం ఆచరించే
 ప్రజల్లో బలంగా పాతుకొని ఉన్న వర్ణతత్వం అస్పృశ్యతా భావం పునాదులు
 చిట్టెం గట్టుకుని వుండడం వలన బౌద్ధానికి కులనిర్మూలనా కార్యక్రమం ఒక
 యుద్ధంగా సాగింది

అశోకుని మీద అత్యుత్తమైన భర్చగావించిన రొమిల్లా ధాపర్ అశో
 కుని భర్తం ఒక జీవిత విధానమని నిర్వచించింది

The Dhamma of Ashoka emerges as a way of incorporating a number of ideas and practices. Abstinence from killing was an important principle as also was the insistence of consideration of family relationships and social relationships whether these were between parents and children, elders and young people, friends or various deontological sections. What would be regarded as a programme of social welfare in the twentieth century, practices such as providing medical facilities, good communications and prohibiting unnecessary expenditure on superstitions was included. 1

“ధమ్మం అనేది అశోకుని దృష్టిలో ఒక జీవితవిధానం అది అతనికి పరిచయమున్న తత్వవేత్తల నైతిక బోధనల సారము చహుశా స్వీయ జీవితానుభవసారం కూడ అయివుండవచ్చు ఆ జీవితవిధానం ఉన్నతస్థాయి సామాజిక నీతిమీద, హిరబాధ్యతలమీద ఆధారపడింది అంతేగాక అశోకుడు కేవలం సైద్ధాంతికుడైన బ్రాహ్మణుడుకాదు వర్ణవ్యవస్థను గురించి

1 Ashoka and the Decline of Mauryas—
 Rom a thapar page 181

అవర్ణ ప్రాయంగా చిత్రించిన సిద్ధాంతంగా కాక నిత్యజీవితం దృష్ట్యా తన దమ్మాన్ని రూపొందించాడు లౌకిక సంబంధాల సక్రమ అవగాహనపై ఆధారపడిన చైతన్యయుత సాంఘిక ప్రవర్తన ఎ సమాజానికైనా బాలా అపసరమని అతడు గమనించాడు కాని నాటి సమాజంలో బ్రాహ్మణ బోధనల ఫలితంగా ఆ ప్రవర్తన క్రమంగా అంతరిస్తున్నది వ్యక్తిగత యోగ్యతను బట్టిగాక జన్మ అనే అదృష్ట ఫలితంగా ద్విజన్ములకు ప్రత్యేక సదుపాయాలు హక్కులు సంభవిస్తవని బ్రాహ్మణుల బోధనలలోని సిద్ధాంతం అశోకుని సూత్రాలు ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఖండించినాయి సాధారణంగా పెక్కు సమాజాలలో కన్పించే సాంఘిక డాంభికత్వాన్ని పరిహరించి మానవత్వ సిద్ధమైన సాంఘిక ప్రవర్తనను అశోకుడు కాంక్షించినాడు స్వర్గ సౌఖ్యంవంటి ఆధ్యాత్మిక భావనలో ప్రజలకు పరిచయమంది అటువంటి ప్రతిఫలాల ఆశచూపటంద్వారా సాంఘిక బాధ్యతను కేవలం సదాచార వర్తనగా గాక ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యంఉండి నిర్వాజంజంగా అనుపరించే బాధ్యతగా ఉదాత్త స్థానానికి కొనిపోవడానికి అశోకుడు ప్రయత్నించాడు 1

మానవతా సిద్ధమైన సాంఘిక ప్రవర్తనకు రూపకర్త అశోకుడు భారత భూఖండంలో సాంఘిక వ్యవస్థానిర్మాణం రాజకీయ నిర్మాణంకంటే గొప్పది ఒక సామ్రాజ్యాన్ని రూపొందించుకోవటానికి ఒకచిలమైన సైన్యముంటేబాలు వీరయోధులు దాన్ని సాధించగలుగుతారు కాని ఒకసామాజిక వ్యవస్థ అలా ఎర్పడదు తరతరాలుగా పున్నపునాదిని కూల్చేయాలంటే అంతకుముందు నిర్మించబడిన కట్టడాన్ని బలవంతంగానూ చట్టాలద్వారానూ కూల్చడానికి కుదరదు కొన్నిసార్లు రాజశాసనాన్ని కూడా ప్రజలు ఢిక్కరిస్తారు అది మానసిక పరివర్తనద్వారా మాత్రమే సాధ్యమౌతుంది మానవుడు తనకుతాను పువర్నిర్మించుకునే క్రమంలోనే సమాజాన్నికూడా పునర్నిర్మించ గలుగుతాడు హిందూరాజులు నిర్మించిన పితృస్వామ్య విధానానికి భిన్నంగా అశోకుడు మాతృస్వామ్య సంస్కృతిద్వారా దీన్ని సాధించాలనుకొన్నాడు మాతృస్వామ్య సంస్కృతికి మూలబీజమైన తల్లి తనాన్ని అశోకుడు ప్రదర్శించాడు ఆయనకు భిక్షువు గుణాలున్నాయి బుద్ధుడు చెప్పినట్లు భిక్షువు ఒక యుద్ధప్రియుడు అంతేకాదు శూరుడుకూడా

నేను ప్రపంచంతో పోట్లాడడంలేదు ప్రపంచమే నాతో పోట్లాడు
తున్నది సత్యాన్ని బొధించేవాడు ఎవ్వరితోను పోట్లాడడు

“ప్రభూ శూరులం వీరులం అని చెప్పకుంటాం ఎవిఫింగా మనం
శూరులం?”

“శిష్యులారా మనం యుద్ధంచేస్తాం కనుకనే శూరులయ్యాం
వేనికొరకు మనం యుద్ధం చేస్తాం ప్రభూ

ఉదాత్త గుణాలకొరకు ఉన్నత లక్ష్యం కొరకు భవ్యజ్ఞానం కొరకు
మనం యుద్ధంచేస్తాం అందుకెమనల్ని శూరులంటారు ధర్మంఎక్కడయితే
దారితప్పకుండా అక్కడ పోరాడేందుకు వెనుకాడకుండా ఘండాలి నోరు
మెవవకుండా వుండవద్దు

అశోకుడు ఈ విధానాలను స్వీకరించాడు బుద్ధుని బోధనల్లోవున్న
ఉదాత్త గుణంకోసం ఉన్నత లక్ష్యాలకోసం అయన నిరంతరం తపించాడు
ఎన్ని రాజ్యాలు జయించాడు ఎన్ని తలకాయలు నరికాడు అనే దానిమీద
చక్రవర్తి గొప్పతనం ఆధారపడివుండగా ఎన్ని మనస్సులు మార్చాడు అనే
దానిమీద ఈ చక్రవర్తి దృష్టి కేంద్రీకరించాడు రాజ్యం ఒక ధర్మాన్ని,
ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రజలవేత అనువర్తించ వేయాలంటే ఆ ధార్మిక సంస్కృతికి
సంబంధించిన సామాజిక వాతావరణాన్ని కల్పించి చక్రవర్తి మాటమీద
ప్రజలు గౌరవాన్ని సంతరించుకున్నప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమౌతుంది
అశోకుడు బౌద్ధాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేయాలని కృషిచేశాడు

The reign of Ashok a so represents a crucial era in the
history of Buddhism which became transformed into a univer-
sally religion from a discipline of a narrow practised by only a small
group of followers in this period of Buddhism as a social and nat-
ure and consolidated a political and social philosophy After his con-
version to Buddhism he strove for the diffusion of this religion
sending missionaries to various countries 2

1 డా॥ బాబానూ హెబ్ అంబేడ్కర్ రచనలు—

సంపుటం 2 - పేజీ-404

2 Indian Buddhism - Hanan Nakamura Page-95

ఒక మనిషిని మరొక మనిషి ప్రేమించడమనేది విశ్వవ్యాప్తదర్శనం బొద్దంలోని అంతశ్శక్తి దుఖ నివారణ ప్రేమభావం ఈ భావాలకు మానవుడు ఎక్కడున్నా స్పందిస్తాడు అని తెలుసుకున్న ఆగాకుడు ఈ భావ కలాన్ని ప్రపంచవ్యాపితంగా ప్రచారంచేశాడు బుద్ధుడు తీసుకువెళ్లిన కాలంలో విస్తృతమైన ప్రయాణంచేశాడు ఆయన పర్యటించిన వానిలో క్రైస్తవమైన స్థలాలు ఉక్కోథ్ (పుగ్రథ్), నాదిక (నాదిగ సాలఅవ్యపుర (అశ్వపుర హౌతరమ (గొప్పితారామ నలంద అప్పన (అవనాధ) అచూమ (ఎతమ లలో ఆయన పర్యటించడాన్ని అంచేడ్కర్ పేర్కొన్నాడు

ఇంతేగాక దా అంచేడ్కర్ బుద్ధుడు సందర్శించిన స్థలాలను ఇలా పేర్కొన్నారు ఒకసద (ఉపాసద) ఇబ్బానేకల (ఇబ్బానుకల చందలకప్ప (చందలకుర్ప) కుశినార (కుశావగల ఇంతేగాక దేవదహా వవ అంచనంద సౌతవ్య అనుపియ ఉగన్నలను ఆయన సందర్శించాడు అయ్యవ ప్రధానంగా శాక్య కురు అంగదేశాలను విస్తృతంగా తిరిగాడు

రాజగృహ నుండి లుంబినీకి 250 క్రిమీ దూరముండేది బుద్ధుడు ఈ ప్రదేశంఅంతా కాలినడకనే తిరిగాడు కనీసం ఎడ్యబండివికాడా ఉపయోగించలేదు బుద్ధుడు కొన్ని కేంద్రాలమీద ప్రభావంగా దృష్టిని కేంద్రీకరించాడు

శ్రావస్తిని 75సార్లు రాజగృహను 24సార్లు సందర్శించాడు ఎ తాత్వికుడైనా ముందు తనకు అనుకూలమైన కేంద్రాన్ని నిర్మించుకుని అక్కడ నుండి సందేశాన్ని ఎంతదూరమైనా తీసుకువోతారు అశోకుడు బుద్ధుని జీవితాన్ని పూర్తిగా అనుకరించాడు ఆయన నిరంతరం బౌద్ధాన్ని విశ్వ వ్యాప్తం చేయటానికి దృష్టిని నిలిపాడు

అప్పటికి భారతభూభాగంలో అశోకునిరాజ్యం పడమట ఆష్టనిస్తాన్ ఉత్తరాన కాశ్మీర్ నేపాల్కూడా అతని సామ్రాజ్యంలోనివె తృతీయ సంగీతి తరువాత త్రివీరకాల సహాయంతో ప్రచారంచేయడానికి అన్నివైపు అకు ధర్మప్రచారకులను పంపించాడు అశోకుడు సవారం చేసిన బౌద్ధాన్ని

బౌద్ధ స్థవీరవాదం అంటారు అది ధేరవాదం పేరుతో సింహళంలో ఈనాటికీ కొనసాగుతుంది అంతేగాక బౌద్ధం అక్కడనుండి బర్మా కంబో డియా లావోస్ మొదలైన అనేక ప్రాంతాలకు వ్యాపించింది రాజ గృహంలో జరిగిన ప్రథమ సంగీతిలో జరిగిన చర్చలను సంగ్రహించిన వారిని స్థవీరులు (పెద్దలు వృద్ధులు) అంటారు వారు ప్రవచారం వేసిందే స్థవీరవాదం ధేరవాదం

ప్రథమ సంగీతి వింబిసారుని పుత్రుడైన అజాతశత్రుని కాలంలో జరి గింది ద్విత్వీయ సంగీతి నూరేళ్ళ తరువాత అదే శిశువాగ వంశానికివెందిన కాలాశోకుని కాలంలో వైశాలిలో జరిగింది అందులోనే బౌద్ధసంఘం స్థవీరవాదులుగా మహాసాంఘికులుగా వీలిపోయింది. సంఘనియమాలను సమకాలీనంగా సడలింబాలన్న వారేమో స్థవీరవాదులుగాను యధాతధంగా పాటింబాలన్న వారేమో మహాసాంఘికులుగా పేర్కొన్నారు

అశోకుడు స్థవీరవాది అయిన సమకాలీనంగా బౌద్ధాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైనా మంగోలియా కొరియా టిబెట్, జపాన్ బర్మా థాయిలాండ్ కంబోడియా సింహళం మొదలయిన దేశాల్లో ఈనాటికీ సజీవంగా బౌద్ధవ్యాప్తి చెందడానికి అశోకుని కృషి ఎంతైనావుంది

రక్తస్రవంతికి అడ్డుకట్టవేసి ధార్మిక సదీనదాలు పారించే మానవమనో ష్ట్రంలో మానవతా పంటలు పండించిన అశోకుడు ఆచరణాత్మక బౌద్ధ ధార్మినికుడు ప్రత్యామ్నాయ ప్రవర్తకుడు

బౌద్ధ ధర్మనం - విభిన్న శాఖలు

బుద్ధుని నిర్వాణానంతరం బౌద్ధం అనేక శాఖలుగా విడిపోయింది. ఆయన ప్రభోదించిన సిద్ధాంతంగూర్చి ఆశ్రమ ధర్మాలు గురించి విభిన్న వాదాలు వచ్చాయి. వైశాలిలో జరిగిన బుద్ధ సమావేశంలో విద్యపుత్రకు అను బౌద్ధ బిక్షువుల సుండి వెలివేయడం జరిగింది. ఈ విద్యపుత్రకులు మహాసంఘాన్ని ఎర్పాటు చేసి బుద్ధుడు వెబుతున్నవి మార్పులు లేకుండా అనుసరించేవారిగా ప్రకటించుకొని మహాసాంఘికులుగా వారు ఎర్పడ్డారు. వసుమిత్రుడు చెప్పిన ప్రకారం మహాసాంఘికులు క్రీ. పూ 400 నుండి ఒక శతాబ్దం పాటు ఎకవచ్యవ్యవహారికులుగా లోకోత్తరవాదినులుగా కుక్కువికులుగా బహుశ్రతీయులుగా ముందుకు వెళ్ళారు.

ఒక శతాబ్దం తరువాత ప్రజ్ఞాప్తి వాదకులు కైటికులు అపరశైలులు ఉత్తరశైలులు ధేరవాచము వైశాలిలో జరిగిన సంగీతిని నిర్వహించింది. అంతేగాక క్రీ. పూ మొదటి రెండవ శతాబ్దిలో వచ్చిన ఆలోచనలకు పువ్వాదులువేసింది. హైనువతులు ధర్మగుప్తులు మహిశాసకులు కౌశ్యపులు సంక్రాంతులు వాత్సిపుత్రీయులవాదాన్ని ధేరవాదాన్ని ఆధారం చేసుకొన్నాయి. వాత్సిపుత్రీయులు ధర్మోత్తరేయులుగా భద్రయానికులుగా సన్నితీయులు చెన్నాగరిలుగా విడివడ్డారు.

క్రీ పూ రెండవ శతాబ్దంలో ధేరవాదులు హేతువాదినులుగాను
 ర్వాస్తీ వాదులుగా పిలువబడ్డారు

మహాసాంఘికులు శరీరమంతటా మెదడు వుంటుందని శరీరమంత
 కి ఆలోచనా శక్తి వుంటుందని చెప్పారు ప్రజ్ఞాప్తి వాదులు మనిషి అను
 కుండా మరణించటం జరగదు ఎ మనిషి మరణించటానికైనా అతని
 ార్యాలే కారణం అని భావించారు ప్రతి వ్యాధివాదానికి మరో వ్యాధి వాదా
 కి చెప్పకోతగ్గ తేడాలులేవు ఆవరణలో క్రియవలసిన గుంపులుగా విడిపో
 మవవే ఎక్కువ ఎయట సమాజంలో జనంలోకి వెళ్ళినట్లంటే వ్యాధి శాఖలు
 ర్వాస్తీవాదులు వైభాషిక వాదులు యోగకారా విజ్ఞానవాదినిలు
 మాధ్యమికవాదులు లేదా హన్యవాదులుగా కచ్చిస్తున్నారు పాశీ సాహ
 క్యంలో చెప్పబడినట్లుగా ధేరవాదంపై హిందూవాద ప్రభావం ఉందని
 చెప్పడానికి ఎ అధారాలు లేవు వైభాషికులకు సామ్రాజ్యవాదులకు ఆలోచనలో
 వున్న తేడాలు చెబుతూ—

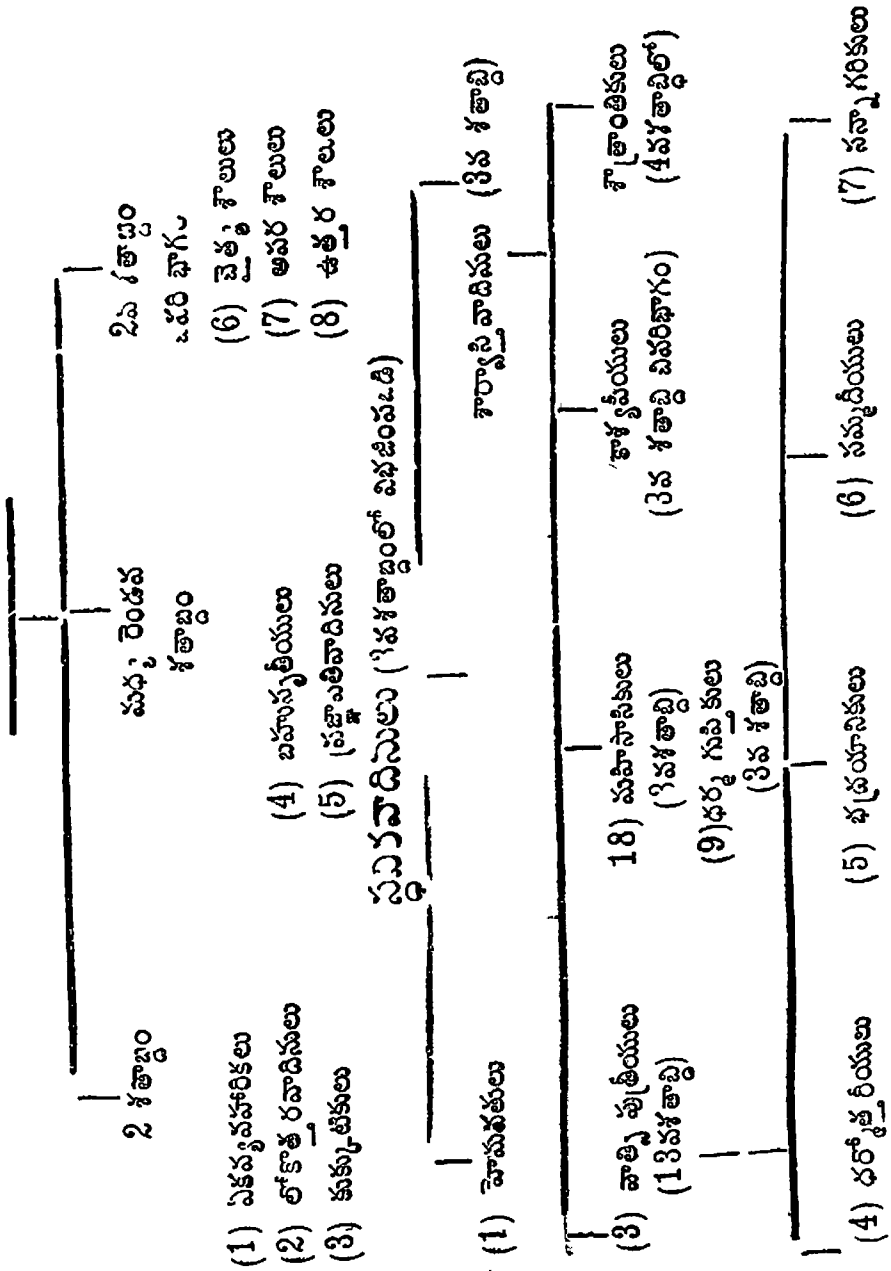
The difference between the Va bhas kas and the Sau rant -
 kas tha a ac ed he no ce of he Hindu w te s was h s ha
 he forme be eved tha ex e na ob ects were d ec y pe ce ved
 Where as the e fe be eved ha the ex s ence of he externa
 ob ects on y be ne ed fo n he d ve s ed know edge 1

“గుణరత్న తవ తర్కరహస్యదీపిక లో నద్దర్శన ముచ్చయం
 గురించి చెబుతూ వైభాషికవాదం ఆర్య సమ్మిత్తియ వాదమే అంటాడు
 గుణరత్నుని ప్రకారం వస్తువులు కాలదశలు ఉత్పత్తిదశ ఉనికిని సంత
 రించుకొనే దశ శిథిలదశ నిర్మూలనదశ అని నాలుగు దశల్లో
 ఉంటాయి

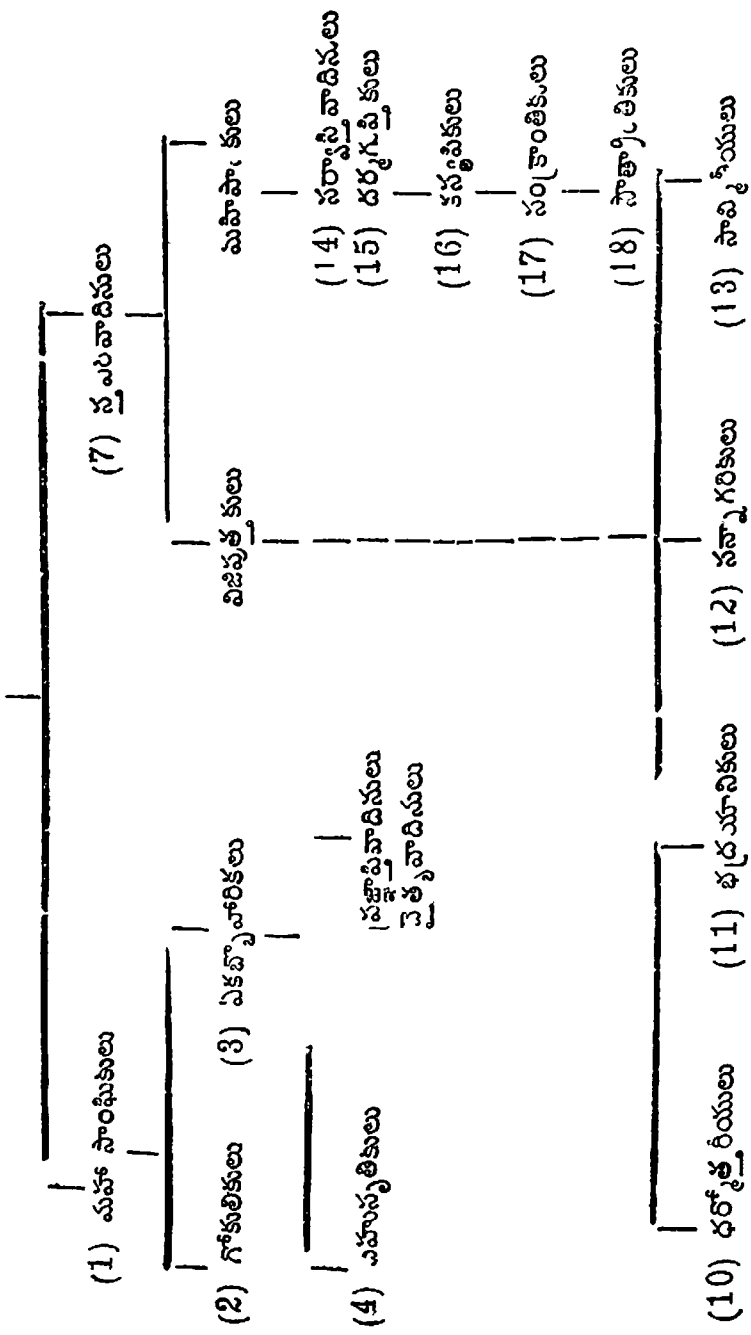
పాటలీ పుత్రలో జరిగిన మూడవ సంగీతి సమయానికి పద్దెనిమిది
 శాఖలుగా బౌద్ధమతం విడిపోయింది బుద్ధుడి మరణం తరువాత 236 సంవ
 త్సరాలకు ఈ సమావేశం జరిగింది యాంగ్ బాంగ్ వసుమిత్ర అనే
 గ్రంథంలో 18 స్టైక్స్ గా శాఖలు రాశాడు బుద్ధుని నిర్యాణం తరువాత
 శతాబ్దంలో బౌద్ధ మతస్థితిని వివరించడానికి ఈ బౌద్ధ పటం ఇచ్చాడు

1 Madhavaca ya s Sarvada sana samg aha chap er
 THE H STORY OF ND AN PH LOSOPHY
 Su end ana h Dasgup a

మహా సాంఘికాలు

బౌద్ధమతం వివిధ శాఖలుగా విడిపోవడానికి గల మూలాల్ని 'టీపిఎంశ' ఈ క్రింది విధంగా ఇస్తుంది
సంఘము

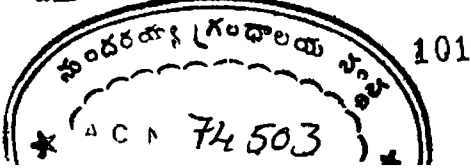
ఈ శాఖల్లో కొన్ని శాఖలు వారి వాద ప్రతి పాదవలకు సాహిత్యాన్ని గూడ స్పృశించగలిగారు మహాసాంఘికులకు చినయపిరకాల ద్వారా వారి సాహిత్యాన్ని రూపొందించుకోగలిగారు ఈ మహాసాంఘికులే తరువాత షహాదీయులైనారు మహాసాంఘికులు మాధ్యమికులు యోగా కారులుగా రెండు శాఖలుగా ఎర్పడ్డారు వీరి వీరిశాఖలకు సంబంధించిసాహిత్యాన్ని రూపొందించుకున్నారు

వీటిలో చినయపిరకాలు, అభిదమ్మ సూత్రాలు ముఖ్యమైనవి సర్వాస్తి వాదినుల వైభాషికాలు గూర్చి తరువాతి కాలంలో వచ్చిన ద్రాహ్మణ సాహిత్యంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి సర్వాస్తి వాదినులు అభిదమ్మ సాహిత్యంపై ఆధారపడే వాళ్ళు అయితే వారికి చిన్నమైన శాఖగా చెప్పబడుతున్న సౌత్రాంతికులు సూత్రాల మీద ఎక్కువ ఆధారపడేవారు వారు అభిదమ్మని వ్యతిరేకించారు అభిదమ్మ కోశి భాష్యములో సమ్మతీయులకు సాహిత్యముంది కాని అనేక విభాగాలుగా వీలివుంది దానిని ఒక ద్రాహ్మణ రూపంలేదని వ్యాఖ్యానించబడింది కథావస్తులో రాజగిరికలు సిద్ధార్థికులు పూర్వకైలికులు అపరకైలికులు మొత్తాన్ని అంధకులలో చొచ్చారు ఉత్తరవధకులు కాటుల్యులు కలిపి మహాకూన్యతా వ్రాదినులుగా లేదా హేతువాదినిలుగా పిలవబడేవారు

సర్వాస్తివాదం:-

బుద్ధుని నిర్వాణానంతరం 300 ఎండ్లకు కార్యాయనీ పుత్రుడు అభిధర్మ జ్ఞాన ప్రస్థాన శాస్త్రంను రాశాడు అని తెలిసుకొన్నాం దీనికి కనిష్కని కాలంలో విభాష అనువ్యాఖ్యానం రాయబడింది రెండూ సంస్కృత గ్రంథాలే అభిదమ్మ పిరకం బుద్ధవచనమని నమ్మి దాని నాథారంగా గొని కార్యాయనీ పుత్రుడు తన జ్ఞానప్రస్థాన శాస్త్రాన్ని రచించాడు సర్వాస్తివాద పర్యనం దీనిపైఆధారపడింది విభాష ను ప్రమాణంగాగలవారు వై భాషికులు ఈ గ్రంథాలిపుడు వైనా భాషలలో గల అనువాదాల్లో దొరుకుతున్నాయి కాశ్మీరు వైభాషికులకు కేంద్రంగా ఉండడంవలన వీరికి కాశ్మీరు వైభాషికు అను పేరువచ్చింది అయితే సర్వాస్తి వాదులందరూ విభాష నామోదిం

బౌద్ధధర్మనం - విభిన్న శాఖలు

పలేదు కాశ్మీరములో కూడా వైభాషికులు కాని సర్వాస్తివాదున్నారు కాశ్మీరానికి బయటపున్న సర్వాస్తివాదులను బహిష్కారక 'పాశ్చాత్య అపరాధంకలను పెర్లతో పిలుస్తారు వసుమిత్ర ఘోషక బుద్ధదేవ ధర్మశ్రాత భాదం తాదులు వైభాషి కులు

కాశ్మీర వైభాషిక నామమునాశ్రయించి అభిదర్మమును వసుబంధుడు క్రీ శ 4వ శతాబ్దిలో 600లకారికలతో వివరించాడు దినికి అభిదర్మకోశ మని పేరు దీనిపై అతడును స్థిరమతి వసుమిత్ర దిట్టాగి యశోమిత్రులు వ్యాఖ్యలు రాసిరి దీనిని కోశకారక అనే గంధంలో సుభద్రుడు ఖండించాడు వసుబంధుడు వైభాషికుడు కాకున్నను ఆయన గ్రంథం మాత్రం సర్వాస్తివాదులకు మాన్య గ్రంథం అయింది

"అతీత నాగత ధర్మములు స్వలక్షణముగల పదార్థములు కూడ ద్రవ్యసత్తులే యన త్రైయధ్విక ధర్మము అస్తిత్వమును ప్రతిపాదించువారు సర్వాస్తివాదులు బాహ్యమగురూపము అంతరమగు విజ్ఞానము రెండును స్వతంత్రంగా వున్నవని విరంటారు వీరి దృష్టిలో అపన్ని ప్రతీత్య సముత్పన్నములే ఆలంబనం లేనిదె విజ్ఞానం వ్యుత్పన్నం కాదని అతీతానాగాగత వస్తువు లేనిదే విజ్ఞానము నిరాలంబన మవుతుంది ఉత్పన్నము కాదు అతీతము లేనిదె అనాగతములను కర్మఫలము నీయలేదు విపక్వకాలమున విపాక హేతువు అతీతమే కాబట్టి అనన్యము అతీతము అనాగతము అగువ రూపము అని సర్వాస్తివాదులు వ్యాఖ్యానించారు సర్వాస్తివాదులు ఇంకా ఇలా బెప్పారు

"స్వలక్షణమును ధారణము చేయునది ధర్మము ధర్మములు వ్యవకీరణములు వాటిని ఎరవచ్చును విభాగింపవచ్చును ధర్మ ప్రవచనయము ప్రజ్ఞయను విత్త ధర్మ లక్షణము దాని వలన నిర్వాణము వచ్చును. ఇదే పరమజ్ఞానము ధర్మముల స్వలక్షణము సామాన్య లక్షణము తెలిసికొనుటచే నిర్వాణ ప్రాప్తియగును

మల సహితములు మల రహితములు అని ధర్మములు రెండురకములు అర్థమార్గమును వదిలిన సంస్కృత ధర్మములన్నియు సామ్రాజ్యములే ప్రత్యయముల అన్యోన్య సమాగమముచే అన్యోన్యాపేక్షితములై చేయబడిన ధర్మములు సంస్కృతములు ఇవి జాతి జరాస్థితులు కలవి అనిత్యములు సంధాదులు ఇట్టి ధర్మములు అసంస్కృత ధర్మములు అనా సవములు అకాశము మార్గసత్యము ప్రతి సంఖ్యావిరోధము అప్రతి సంఖ్యానిరోధము ఇవి అసంస్కృత ధర్మములు”¹

బౌద్ధశాఖలు ఆయాప్రాంతాల ప్రజల భాషలను బట్టి బోధించేవారు సర్వాస్తి వాదినులు ఉత్తర- దక్షిణ ప్రాంతంలో సంస్కృతంలో బౌద్ధ ధర్మాన్ని బోధించేవారు అక్కడ ప్రజలు సంస్కృత భాషలో ఎక్కువ పరిచయంలో వున్నారు. మహాసాంఘికులు సంఘంలోని అతిచెద్దశాఖ తూర్పు ప్రాంతంలో శాఖగా బౌద్ధ ధర్మాన్ని - ప్రాకృత భాషలో బోధించేవారు వత్స రాజ్యంలో వాడుకభాషైన అపభ్రంశ భాషలో సమ్మితీయులు బోధ చేసేవారు

బుద్ధుడు బోధించిన పాశ్చిభాషలోనే ధేరవాదులు బోధించేవారు బుద్ధ రాజులు సూక్ష్మంగా చెప్పిన విషయాలను బౌద్ధ శాఖలు క్లిష్టతరంగా బోధించాయి అందువలన కొంత సంక్లిష్టత వచ్చింది

ధేరవాదానికి అత్యంత సన్నిహితమైంది సర్వాస్తివాదమే సర్వాస్తి వాదాన్ని గూర్చి పి.వై బాపట్ ఇలా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు

This school and that of S havgravad ns are Reg s s For them the externa Wo d and s cons nen s par s the dharma have a rea ex stence therefore th s.schoo be eves that a thng s ex st and ex st cont nuons y - n the part and the fu ure as we as n the present 2

“ప్రజలపై మాత్రమే అత్య స్కంఠపంచకమే అత్య జీవుడు ఇది పరిణామ శాశ్వత పదార్థం కాదు వైభాషికులు సస్వభావ వాదులు చహుధర్మ వాదులు వారు శాశ్వత ద్రవ్యమును దేనినిగాని ఒకే మూల కారణమును దేనినిగాని ఒప్పుకోరు

1 విజ్ఞాన సర్వస్వము - పేజీ - 97

తెలుగు భాషాసమితి - హైదరాబాద్

2 The Cu tura Her tage of nd a - page-468.

సర్వాస్తి వాదులు 14రకాల పరమాణువులు పున్నాయని చెప్పారు ఇందు జ్ఞానేంద్రియములు 5విషయములు 4మహాభూతములు రూపములు సంఘాతములలోనికెల్ల సర్వ సూక్ష్మములైనవి పరమాణువులు అవి ద్రవ్యములు కావు వీటినే కల్పొములనియు అందురు. ఉపవియము సంతతి జరత అనిత్యత ఇవి రూపకాపముల లక్షణములు సర్వ సూక్ష్మ కాలము క్షణమైనట్లు సప్రతిఘరూపముల సర్వ సూక్ష్మభాగము పరమాణువు అది రూప పర్వంతకమే కాని అవినాశకాదు నిత్యముకాదు 2

వీరు జగత్తులోని ధాతువులను విశ్వసిస్తారు అందుకే వీరికి నామ రూప జగత్తు దాన్ని నిర్మించిన ధాతువులన్ని యదార్థమైనవి ఎ ప్రత్యేక వస్తువుకు అస్థిత్యం లేకపోయినా అన్నీ కలసిన సంమాతానికి అస్థిత్యం కలదని అంటారు మానవుడు పంచస్కంధాలలోను 75 ధాతువులలోను ఎర్పడతాడు వ్యక్తినశించినా ఈ ధాతువులు నిత్యం అన్ని జన్మల్లో కొనసాగుతాయి పూర్వజన్మల్లోని ధాతువుల ఫలితమే ఈ జన్మ దీని ఫలితమే వచ్చే జన్మ

ఈ వాదాల వలన బౌద్ధతత్వశాస్త్రం కొంత క్లిష్టతరమైనా హిందూ వాదుల ప్రశ్నలకు విస్తృతమైన సమాధానాలు దొరికేటట్లుగా తాత్విక పునాది విస్తృతమై సంస్కృత భాషలోకి కూడా బాగా ప్రవారమై బ్రాహ్మణవర్గంలోని మేధావిపర్గాన్ని కూడా బౌద్ధం ఆకర్షించింది బ్రాహ్మణాలు ఎమాత్రంలోపలి చొరబడ్డా అది కొంత గందరగోళానికి కొంత బ్రాహ్మణవాద ఛాయలకు గురియినట్లే బౌద్ధానికి కూడ ఇబ్బంది తప్పలేదు అయినా అది విస్తృతమైంది దేశం ఎల్లలు దాటి ప్రపంచంలో ధార్మిక తాత్విక మానసిక కేంద్రాలు నిర్మించింది బద్ధంలోని గ్రూపులు సమాజంలో కొంత గందరగోళాన్ని కలిగించినా మేధో సంపన్నతను బాగా పెంపొంది పదార్థం విస్తృతమై పునాదిని బాగా చర్చించాయి అదేస్థాయిలో పదార్థాన్ని గురించి ఆలోచించే మేధకు అనేక ప్రశ్నలు వేసి అనేక సమాధానాలు రాబట్టి వాటి సమన్వయానికి కూడా కృషిచేశారు

2 విజ్ఞాన సర్వస్వం — పేజీ 97

వైదిక వాదంలో పిస్తృతిలేదు. అది ఆధ్యాత్మికీ వాదంగా అభివృద్ధి చెందింది కాని తాత్వికంగా అభివృద్ధి చెందలేదు. స్వర్గసరకాలు సుఖభోగాలు అభూతకల్పనలు వైదికవాదంలో పెరుగుతూవచ్చాయి. మేధస్సు పెంచే ఆలోచనలు తక్కువ చేశారు. బౌద్ధం మేధస్సును విస్తృతం చేసింది. ఇలా బౌద్ధ శాఖలో మొదడుకు వచును పెట్టిన వాదం నాగార్జునుని మూఢ్యమికవాదం.

నాగార్జునుని మాధ్యమిక వాదం

భారతీయుల తత్వచింతనలో నాగార్జునునికి ప్రముఖస్థానం వుంది. ఆయన జీవించిన కాలంలో వివాదం వుంది. పూర్వ చరిత్ర కారులు ఆయన క్రీ.పూ॥ 4వ శతాబ్దివాడని పేర్కొంటున్నారు. అధునిక చరిత్రకారులు క్రీ.పూ॥ 2వ శతాబ్దివాడంటున్నారు. పాపియాన్, హుయాన్ త్సాంగ్, అల్ఫ్రె రూని రాతలనుబట్టి క్రీ.శ. 7వ శతాబ్ది వాడుగా తెలుస్తుంది. శ్రీ గణనధసేన్ ముగ్గురు నాగార్జునులను పేర్కొన్నారు. బౌద్ధాచార్యులలో ఒకడైన నాగార్జునుడు, కాశ్మీర్ ప్రాంతంలో ఒకడైన నాగార్జునుడు, వైద్యాచార్యులలో ఒకడైన నాగార్జునుడు ముగ్గురున్నారు.

సతీష్ చటర్జీ తన 'An Introduction to Indian Philosophy'లో నాగార్జునుడు క్రీ.శ. 2వ శతాబ్దినికి సంబంధించిన వాడన్నారు. నాగార్జునుడు క్రీ.శ. 2 శతాబ్దాలకు సంబంధించిన వాడనుకోవచ్చును. ఆయన రచించిన 'మాధ్యమికశాస్త్ర' అనే గ్రంథంలో మాధ్యమిక వాద తత్వశాస్త్రాన్ని రూపొందించాడు. మాధ్యమిక వాదం మహాసాంఘికవాదం నుండి తిరిగివచ్చింది. బుద్ధవాదం పైన నాగార్జునుని ప్రభావం ఎంతవందంటే

18 బౌద్ధ శాఖలకి ఈయన వ్యవస్థాపకుడుగా జపాన్ లో పిలవబడుతున్నాడు నాగార్జునుడు గొప్పరచయిత ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలను రాసినా ఈ పుస్తకాల్లో కొన్ని మాత్రం ప్రచారంలో వున్నాయి 'మాధ్యమిక కారిక ఒకటి, అకుతోభాయ నాగార్జునుడే ఇది టిబెటన్ భాషలో రాశాడంటారు దీని సంస్కృత మూలం ఇప్పుడు దొరకడం లేదు 'బుద్ధపాలిత ఈ గ్రంథం కూడ టిబెటన్ భాషలోనే దొరుకుతుంది 'చంద్రకీర్తి అనే సంస్కృత గ్రంథం టిబెటన్ భాషలో భద్ర పరచబడింది మూల మాధ్యమిక కాఁకలు గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ గ్రంథం ఎంతో పువయోగపడు తోంది స్థిరమతి ఈ గ్రంథం చైనా భాషలో లభ్యమవుతుంది

హున్యత సప్తతి విగ్రహవ్యవర్తని యుక్తిశాస్త్రకా వైదల్య సూత్ర వైదల్య ప్రకరణ.. మహాప్రజ్ఞాపారమిత్త ఉపదేశశాస్త్ర దశ భూమి విభాన శాస్త్ర మహాయాన మిశిత ప్రతీత్య నముత్పాద హృదయ కాశిక- సుహృల్లీఖ రత్నావళి చతుస్త్వవ ధర్మదాతస్త్రోత్ర మహాపణిధానోత్పాదగార్ధ ఎకశ్లోకశాస్త్ర భవసంక్రాంతిసూత్ర ఉపాయ హృదయ ఈ గ్రంథాలు ఆయన పేరుమీద లభ్యమౌతున్నాయి

రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ నాగార్జునుని గూర్చి చెబుతూ—

"నాగార్జునుడు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి బౌద్ధ దర్శనములలో మంచి ప్రతిష్ఠనందుకొనిన మాధ్యమిక దర్శనమును అతడు లోకమునకు ప్రసాదిం చెను అతనిని యోగియని సిద్ధుడని పిలుస్తున్నారు అతడు సిద్ధనాగార్జు నుడగుట సందేహాస్పదమైన విషయము ఎలన సిద్ధ సంప్రదాయమునకు బెందిన వ్రజయానము నాగార్జునుని తరువాత ఐదారు శతాబ్దములకు ప్రొద్దు ర్కవించినది కావున దార్శనిక నాగార్జునుడు సిద్ధ నాగార్జునుడు ఒక్కరే అనుటకవకాశం లేదు నాగార్జునుని అయుర్వేదచార్యునిగా కూడ తలంపు చున్నారు రస ధాతు భిస్మముల ప్రక్రియలకు అతనిని ఆచార్యునిగా భావిం చుటకు కొన్ని ఆధారములు లేకపోలేదు కాని నాగార్జునునివని ప్రసిద్ధింప బడిన అన్ని గ్రంథములు అతనివి కావు 1

1 విజ్ఞానసర్వస్వం—పేజీ 485

నేడు గుంటూరు జిల్లాలోని నాగార్జునకొండ నాటి శ్రీపర్వతము దీని మీద నాగార్జునుడు తంత్రయాన మహాపీఠాన్ని స్థాపించాడు నాగార్జునునికీ పూర్వం నుండే ఆ ప్రదేశము మహా విహారములకు చైతన్యములకు విద్యార్థులకు బౌద్ధ బిక్షువులకు ఆటపట్టయి విఖ్యాతి గాంచినది అందుకే నాగార్జునుడు ఆ ప్రాంతాన్ని ఎన్నుకొన్నాడు

నాగార్జునుడు శాతావహాన వంశ సంభూతుడగు రాజునకు ఆదర్శపాత్రుడు ఆప్తమిత్రుడు అతడు తనకు పరమాప్తుడైన ఆ గౌతమీ పుత్ర యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి పేదన పత్రమొకటి రచించాడు దీనినే సుహృద్దేఖ అంటారు

నాగార్జునుడు బుద్ధుని అనాత్మా దార్శినిక సిద్ధాంతాన్నే నాగార్జునుడు శూన్యవాదమున్నాడు ఈ శూన్యవాదానికి ప్రతీత్యసముత్పాద వాదం అద్వైతవాదం అజీతవాదం వంటి పేర్లు కూడ వున్నాయి

డా॥ నర్సేపల్లి రాధాకృష్ణన్ శూన్యతాసిద్ధాంతాన్ని గూర్చి ఇలా అన్నారు

By sunya a therefo e the Madhyam ka does not meen abso ute on be ng but re at ve be ng 1

బిక్షువులు సక్రమంగా క్రమశిక్షణ పాటించకపోయినట్లైతే వారిని తొలగించాలనే నినాదంలో ఈయన ప్రసిద్ధిచెందాడు అలా తొలగించిన వారు రివేలమంది వున్నట్లు తేలింది ఈయన్ని బౌద్ధుల అన్ని శాఖలు తమ ప్రతినిధిగా గుర్తించాయి

భట్టారక నంద , భట్టారక పరమసేన భట్టారక నమ్మకక్షుద్ర అనే ముగ్గురు యోగకరులు సిద్ధాంతాలను ప్రవేశపెట్టారు వారి తరువాత ఆనంగసోదరులు వచ్చారు నాగార్జునుడు శ్రీపర్వతంపైన రసాయన విద్యా వంతులైన 500 మందిని పోషించినట్లు తారనాథ్ చెప్పారు

1 2500 yeas of Buddh sm—P V Bapat, page-107

With the help of the art of alchemy he managed for many years five hundred teachers of the Mahayana doctrine at Sr Naendra. Then he brought under control Candika 1

నాగార్జునాచార్యులు 108 దేవాలయాల్లో 108 కేంద్రాలను ప్రారంభించారు. -ఇప్పటివరకున్న వ్యవస్థను చండిక చూసేది. అది మహాకాళకు అప్పజెప్పారు. వజ్రానలోని బోధివృక్షాన్ని ఎనుగులు పాడుచేస్తున్నపుడు దాని వెనుక రెండుస్తంభాలను కట్టించి వినాశనం నుండి కాపాడాడు. కొంత కాలానికి ఆస్తంభాలపైన సింహాలపైనవున్న మహాకల విగ్రహాల ప్రతిష్ఠించాడు. కొన్నాళ్ళు దీని వలన రక్షించబడింది. మర్గా అది శిథిలమవుతుందని గమనించి దాని చుట్టు రాతి గోడను కట్టించి 108 చైత్యాలు నిర్మింపజేశాడు. అంతేగాక నాగార్జునాచార్యులు శ్రీధాన్యకటక చుట్టూ ప్రహారీగోడ కట్టించి, అప్రహరీలకు వెలువల 108 చైత్యాలు కట్టించాడు.

అయిన వజ్రాసేన ఒకనది వలన శిథిల మవుతుందని భావించి ఎడు అతి పెద్దరాళ్ళపైన అటు ఇటు బుద్ధుడి బొమ్మలు వచ్చేటట్లు శిల్పించి ఆ రాళ్ళతో అనకట్ట కట్టి నీటి ఎద్దడికి శిథిలంకాకుండా చూశాడు అని తారానాథ్ తన హిస్టరీ ఆఫ్ బుద్ధిజం ఇన్ ఇండియా అనే పుస్తకంలో వ్రాశారు. రాళ్ళమీద వెక్కిరించిన శిల్పాలు నడీ ప్రవాహాల్లో ప్రతిబింబించేవి.

అంతేగాక చిలవలగా వున్న మహాయాన సూత్రాలకు ఎక సూత్రాలను నాగార్జునుడు తెచ్చాడు. అయితే అయన శూన్యవాద సిద్ధాంతం వేదాంత వాదానికి దగ్గరగా బౌద్ధాన్ని తీసుకువెళ్ళిందని డా. చంద్రధరశర్మ అభిప్రాయపడ్డారు.

TARANATHA'S HISTORY OF BUDDHISM IN INDIA

Edited by Deb prasad Chattopadhyaya page—106

Motilal Banarsdass Publishers

It is to the credit of Nagarjuna who flourished in the second century that he for the first time synthesized the scattered doctrines of the mahayana-sutras. His work was ably caled by his disciple Asyadeva sunyavada brought buddhism closer to Vedanta 1

డేవిడ్ కలుపహాన్ (DAVID J. KALUPAHANA) టిబెట్ కథను ఆధారంగా చేసుకుని నాగార్జునుని బాల్యం గురించి చెబుతూ బాల్యంలో నాగార్జునుడు అల్పాయుష్కుడవుతాడని ఒక జ్యోతిష్కుని ద్వారా తెలుసుకొని ఆయన్ని ఒక బౌద్ధ భిక్షువుగా చేయాలని నిర్ణయించు కొంటారు అయితే అమితాయుధారణిని నలందలోని రాహుల్ భద్ర వద్ద అభ్యసించి కుమార జీవ వ్రాసిన కావ్ సెంగ్ చ్యువాన్ (KAO SENG-CHUAN) అనే గ్రంథంలో నాగార్జునుడు అదృశ్యవిద్యను ప్రయాగించేవాడని తెలుస్తుంది

నాగార్జునుడు అదృశ్యంగా ఒక అంతఃపురంలోకి వెళ్తాడు అయితే లోనికి వెళ్ళేసరికి విద్యపని చేయలేదు రాజభటులు వెంటబడ్డారు నాగార్జునుడు తప్పించుకుని వస్తాడు క్షణికమైన ఆనందాల కోసం జీవితాన్ని వృధా చేసికోకూడదు అనే బుద్ధుని ధర్మనూత్రాలు ఆయనకు గుర్తువచ్చాయి నాగార్జునుడు షాద్ధంలోకి అలా వచ్చారని ఈ కథ చెబుతుంది

నాగార్జునుడు అసలైన బౌద్ధ సంప్రదాయం కొరకు అన్వేషించాడని, ఈ బౌద్ధ సంప్రదాయాన్ని ప్రజ్ఞాపారమిత సంప్రదాయంనుండి తీసుకున్నాడు అతడు నాగులనుండి ఈ విషయాన్ని తెలుసుకునట్లు రూపకాలంకారంలో చెప్పాడు అ నాగుల్లో అతి ప్రధానుడుగా బుద్ధుడు అని చెప్పబడింది అందుకే ఇతనికి మహానాగ అని బిరుదు ఇవ్వబడింది గొప్ప సర్పము గొప్ప ఎనుగు అని బిరుదుకు అర్థము ఈ రెండు కూడా జ్ఞాపకశక్తి వివక్షణా శక్తి అనే రెండు శక్తులకు ప్రతీకగా వున్నాయి ప్రజ్ఞాపారమిత సంప్రదాయం ఇదే రోజుల్లో భారతదేశములో బాగా పసిద్ధి చెందినది

1 A cca sudy of ndan Ph osophy Chandhradar sharma
 Mo a Banars dass New De h 1987 page 329

ప్రజ్ఞాపారమిత సూత్రాల విషయంలో పూర్తిగా సంతుష్టడయ్యాక నాగార్జునుడు ఇతర బౌద్ధ బోధనలు అన్వేషణ కొరకు వెళ్ళినట్లుగా ఆయన జీవిత చరిత్రలోని మట్టాలు తెలియ జేస్తున్నాయి సద్ధర్మ పుండరీక గ్రంథాన్ని ఆయన చూశాడు బుద్ధుని తరువాత శిష్యుగణం సద్ధర్మ పుండరీకాన్ని ప్రధానం చేసి దీన్ని మొదటి మహాయాన గ్రంథంగా భావించాఁ నాగార్జునుడు ఈ గ్రంథాన్ని అధ్యయనం చేసి దీన్ని అధిగమించాడు ప్రజ్ఞాపారమిత సాంప్రదాయంలో వున్నటువంటి విలువైన తాత్విక అంశాల కేత ప్రభావితమైన నాగార్జునుని అంతకుముందున్న వాదనలు పెద్దగా ప్రభావితం చేయలేకపోయాయి నిజం వెప్పాలంటే ప్రత్యేక బుద్ధులు శ్రావకులు అనే వాళ్ళ విషయంలో తీవ్రవాద మహాయానులకు భిన్నంగా నాగార్జునుడు ఆలోచించాడు ప్రాథమిక చర్చల ఎడ నాగార్జునునికి వైముఖ్యం వున్నదనే భావనని ఇది రూపుమాపుతుంది

— వినయ సూత్రాలకు వక్రభాష్యం చెప్పినట్లు అధిభౌతిక వాదులతో చర్చలో మొగ్గలి పుత్ర తిన్న తీవ్రవాది కావలసివచ్చింది బౌద్ధ సందేశాన్నీ విస్తృతపరచాలనే ఆశోకుని బాధ్యతను నెరవేర్చడానికి మొగ్గలి పుత్ర తిన్న ఇంత తీవ్రంగా వ్యవహరింపవలసి వచ్చింది

ఆశోకుని కాలంనుండి నాగార్జునునికాలంవరకు మొగ్గలి పుత్ర తిన్న సూత్రాలే ఆసమాన్యంగా వెలామణి అయ్యాయి తనకన్న తాత్విక జిజ్ఞాసతో ఎవరి ఆదేశం లేకుండానే తన బాధ్యతగా ఒక విలువైన బౌద్ధ గ్రంథాన్ని ఆచార్యనాగార్జునుడు రచించాడు

బౌద్ధ తత్వాన్ని నాటి సమాజానికి అన్వయించిన మొగ్గలిపుత్ర తిన్న ధర్మముపైవ ఎక్కువ నొక్క పెట్టినాడు ఆ తరువాత 500 సంవత్సరాలకు వచ్చిన నాగార్జునుడు అప్పటికి ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన తాత్విక దశలోని ఒరిస్థితులను తాను రూపొందిస్తున్న తత్వశాస్త్రానికి అన్వయం చేయడానికి ఎంతో కష్టపడవలసి వచ్చింది అయినప్పటికీ ఎంతో విలువైన విగ్నేషణ చేయగలిగే ధశకు నాగార్జునుడు ఎదిగాడు ఆని డేవిడ్ జె. కలుపహన్ తన గ్రంథం A History of Buddha's Philosophy లో అన్నారు

Not burdened by any such responsibilities Nagarjuna was able to confine himself primarily to the philosophical issues and therefore was able to produce one of the most remarkable treatises ever composed by a Buddhist - that is a so possible that Moggallana - tissa had to deal with philosophical issues relating to the concepts of person (puggala) phenomena (dhamma) and transcendence (Lokotiravada) in the renascences ages. By the time of Nagarjuna almost five centuries after these metaphysical theories had come to be presented with greater sophistication so the task was not made easy for him. Yet he seems to have risen to the occasion equipped with an extremely analytical mind.

నాగార్జునుని తాత్విక ఆలోచన సమస్త మానవ జాతికళ్యాణానికి ఉద్దేశించబడిందని బి యస్ యల్ హనుమంతరావు గారు ఇలా అన్నారు

సమస్త మానవాళిలో తాదాత్మ్యతను మహాయాన "బౌద్ధవైతిక సూత్రాలు ప్రతిపాదించాయి అ సూత్రాలకు ఆంధ్రులు కట్టుబడే వుండేవారు వారిచ్చిన బహుమతులు సమస్త మానవజాతి కళ్యాణానికి ఉద్దేశించబడేవి

అవార్థ నాగార్జునుడు తన లోకతిత్సవ ఇలా ముగిస్తాడు

యదాచాప్తం మయపుణ్యం
 స్తువత్యం స్థతి భాజనం
 అనిమిత్త బంధినాపీరం
 భూయాత్ తేనా భిలంజగత్

సామాన్య ప్రజలు కూడా ఇదే స్ఫూర్తితో ఉండేవారని జగ్గయ్యపేట శాసనం వెల్లడిస్తోంది ఒక వణిక ప్రముఖుడు అందులో ఇలా అంటాడు

మహాయాన జ్ఞాధం ఆదు రత్నాలు ప్రసాదించిందని హనుమంతురార్జు గారు ఇలా అన్నారు

1 A History of Buddhist Philosophy David J. Kalupahana
 Motilal Banarsidass publishers - Delhi - 162

అచార్య నాగార్జునుని సుహృద్దేఖ రత్నావళి పటిష్ఠమైన ప్రభుత్వ
 యంత్రాంగం సుఖమైన సామాజిక జీవనము మున్నగు లౌకిక సమస్యలను
 నిశితదృష్టితో పరిశీలించాయి నాగార్జున అర్యదేవ అసంగ వసుబంధు,
 దిజ్ఞాగ ధర్మకీర్తి అనే ఆరు వజ్రాలతో భరతవర్షము అలంకరింపబడినదని
 టిబెట్ వాఙ్మయం తెలియచేస్తోంది ఆ ఆరు వజ్రాలలో నలుగురు ఆంధ్రులు
 కావటం గర్వింప వలసిన విషయం

మహాయాన బౌద్ధానికి ఆంధ్రదేశం జన్మస్థలం ధేరవాద బౌద్ధానికి
 ఆంధ్రుల సేవ అపారము. ధాన్యకటకము మహాయానానికి ఆయువు పట్టు
 నాగార్జున కొండ ప్రాంతంలోని వల్లవబొగ్గ ధేరవాద బౌద్ధానికి మూలకేంద్ర
 మైన శ్రీలంకతో సంబంధాలు కలిగియుండేవి శివాల విహారము మహిళా
 వనవిహారము వనవిహారాలు ధేరవాద విహారాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి
 క్రీ శ 3వ శతాబ్ది మధ్యకాలంలో శ్రీలంకకు వెళ్ళిన వైతుల్యకుల చైత్య
 కులలో ఒక తెగ) పై శ్రీలంక బౌద్ధులలో తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం అయింది
 పాళీ సంస్కృతిని రక్షించే ఉద్దేశ్యముతో శ్రీలంకలోని మహావిహార వాసి
 నులు ధేరవాద పునరుజ్జీవనానికి ఉద్యమించారు స్మృతి పథంనుండి
 దూరమైన పాళీసంస్కృతి తిరిగి పొందేందుకు ఆంధ్రమహావిహార వాసినులు
 బుద్ధఘోషుని శ్రీలంకకు వంపారు D D కోశాంబి సుకుమారదత్తు మున్నగు
 చరిత్రకారులు పల్నాడులో కోట నెమలిపురి - గోడలూరు [మొరంద కేతిక్]
 బుద్ధఘోషుని నివాసస్థలంగా గుర్తించారు శ్రీలంకనుండి తిరిగివచ్చి బుద్ధ
 ఘోషుడు నాగార్జునకొండలోని కులభమ్మగిరి శివాల విహారములోని బోధి
 వృక్షభాయలలో విశుద్ధమగ్గ ను వ్రాశాడు అది ధేరవాద బౌద్ధంపై
 ప్రామాణిక నిఘంటువు" 1

మహాయాన బౌద్ధం సమాజం అట్టడుగు ప్రజల్లోకి వయనించడానికి
 ప్రయత్నించడంలో భాగంగా వారు బౌద్ధమతాన్ని కళాత్మకంగా మలిచారు
 బౌద్ధ ధర్మాన్ని శిల్పకళానైపుణ్యంతో దృశ్యీకరింప చేశారు బౌద్ధుల స్థూపాలు,
 చైత్య గృహాలు విహారాలు ఉద్దీప్త చైతన్యాన్ని కలిగించేవిగా వుండేవి

1 బౌద్ధం — ఆంధ్రము
 అచార్య బి యస్ ఎల్ హనుమంతరావు పేజీ — 11

నాగార్జునుని కాలంలో మహాయాన బౌద్ధం ఒక ఉద్యమంలా నడిచింది మహాయాన బౌద్ధ కేంద్రంగా నాగార్జునకొండ ఎలా అభివృద్ధి చెందింది అనే విషయం బి హెచ్ ఎల్ ఇలా వివరిస్తున్నారు

“మహాయాన సిద్ధాంత కర్త బౌద్ధసత్య నాగార్జునునికై శ్రీయజ్ఞ శాతకర్ణి శ్రీపర్వత మహావైత్య విహారాలను నిర్మించినాడు శ్రీ పర్వత పశ్చిమ పాదం లోనే ఇక్ష్వాకుల రాజధానియైన విజయపురి విలసిల్లుతూ ఉండేది శ్రీపర్వత విజయపురి ప్రాంతమే నేడు నాగార్జునకొండ ప్రశస్తి వహించింది ఇబటి మహావైత్యం బుద్ధ ధాతువుపై నిర్మితమైవట్లు శాసనాధారం చొరికింది శ్రీపర్వత విహారాన్నే పారాచత విహారమని వైనా యాత్రికుడు పాహియూన్ పేర్కొన్నాడు ఇది పర్వత సానువులో తొలివిన ఐదంతస్తుల భవనమనీ ఇందు విశ్వవిద్యాలయాన్ని గ్రంథాలయాన్ని నాగార్జునుడు నెలకొల్పినాడనీ వివరించినాడు బౌద్ధ ధర్మంతో పాటు నాగార్జున విద్యాపీఠంలో ఆయుర్వేదము రసాయనిక ఖగోళశాస్త్రాలను బోధించేవారు ఇందుకు దర్శనంగా ఇబటి త్రవ్వకాలలో రసాయనిక శాస్త్ర ప్రయోగాలకు ఉపకరించే పరికరాలు లభించినాయి

శ్రీ పర్వత ఇక్ష్వాకు చక్రవర్తి వీర పురుషదత్తుని కాలంలో మహా క్షేత్రమైంది అతని అంతఃపురాంగనలు స్తూపవిహార బైత్త్యాలయ శిలా మంటప చతుశ్శాలలనేకం నిర్మించి శ్రీ పర్వత క్షేత్రానికి నూతన శోభను చేకూర్చినారు ఈ స్థూపాలు అమరావతి రితిలో మలచిన శిల్పాలతో అలంకృతములై నాగార్జునకొండను అమరావతికి మించిన కళాక్షేత్రంగా మార్చినాయి ఇబటి విహారాలలో మహాయాన శాఖలకేగాక ధేరవాదులకు సై తం నివాస సౌకర్యాలుండేవి సింహాళ విహారం ప్రత్యేకించి సింహాళ ధేరవాదులకు ఉద్దేశించినది బౌద్ధాంధ్రుల ఉదారమత సహిష్టుతకు, ఇంతకు మించిన నిదర్శనముకర్కలేదు శ్రీ పర్వత శిఖరాలనుండియే మహాయాన ధర్మ జ్యోతులు వైనా గాంధార సింహాళాది దూరదేశాలకు ప్రసరించినాయి 1

1 బౌద్ధము - ఆంధ్రము పేజీ నెం 37
అభార్య బి యస్ ఎల్ హనుమంతురావు

ఇంద్రియ గోచరమవుతున్న ప్రపంచం ఒక అభాస ఉన్నట్టు కనపడుతుంది అంతిమ దృష్టి నుంచి అది శూన్యం అవాస్తవం యదార్థం

ఎందు చేతనంటే ప్రపంచంలో ప్రతిదీ ప్రతీత్య సముత్పన్నం అంటే ఒక వస్తువు వుండడం వల్ల మరొక వస్తువు సిద్ధిస్తున్నది మొదటి వస్తువు లేనిదే రెండవ వస్తువు లేదు

ఒక కుండను చేయడానికి మట్టి కుండలు చేయవాడు సారే ఇంకా సీళ్ళు త్రొక్కువాడు అన్ని వస్తువులు అందరి శ్రమకలిసి కుండ తయారవుతుంది కుండకు స్వతసిద్ధమైన వునికిలేదు అందుకే అది శూన్యం అని నాగార్జునుడి వాదన

వస్తువులకు స్వభావత్వం లేదు కనుక అవి ఉత్పత్తి కావడంలేదు నాశనం కావటంలేదు అవి రావడంలేదు పోవడంలేదు మాధ్యమిక వాది దృష్టిలో అభాసమాత్రమైన ఈ లోకంలో దేనికి స్వతసిద్ధ ఉనికి లేదు అంతా శూన్యమే అది నాగార్జునుడి వాదన

నాగార్జునుడు తన వాదనా బలంతో అన్ని శూన్యమని నిరూపించాడు ఆత్మని ఈశ్వరుణ్ణిలేదని నాగార్జునుడు శూన్యవాదాన్ని తత్వశాస్త్రంగా మలిచారు బుద్ధుని వాదాన్ని విస్తృతం వెయవలసిన నాగార్జునుడు బుద్ధుని సంఘవాదిం స్థానంలో తన శూన్యవాదాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు శూన్యవాదం ఒక సామాజిక వాదంగా కంటే ఒక తాత్విక వాదంగా అర్కవాచంగా ప్రసిద్ధి చెందింది అయితే బౌద్ధ ఉద్యమ పరిధిని అది పెంచింది శూన్యవాదం ఆ తరువాత హిందూ వాదులపై కూడ తనముద్ర బలంగా వేయగలిగింది

అయితే హిందూవాదం బౌద్ధ కోట గోడల్లోకి ప్రవృన్నంగా జొరబడడానికి కూడా ఈ వాదం అవకాశం కల్పించింది

అవరణవాదులు అవకాశవాదులు శూన్యవాదాన్ని సమంగా స్వీకరించడంతో శూన్యవాదం వలన బౌద్ధం ఎంత విస్తృతమైందో అంత గందరగోళాన్ని సృషించింది

అయినా బౌద్ధానికివున్న ఆచరణవాదం ద్వారా మహాయానంలో
అది అట్టడుగు సమాజంలోకి ప్రవహించింది. బ్రాహ్మణవాదం ఎత్తుగడలను
చిత్తుచేసి ఆదిభారతీయులైన దళితుల సామాజిక కళాజీవితంలోకి మహాయానం
చొచ్చుకుపోయింది

మహాయానంలోని విజ్ఞానవాదశాఖ లేక యోగాచారం ఒక మహోద్యమం
మంలా పెల్లుబికింది.

విజ్ఞానవాదం - అనంగుడు

అనంగుడు మహాయాన సూత్రాలంకార గ్రంథంలో తన పీఠాంశాన్ని ప్రతిపాదించాడు అనంగుడు ఒక గొప్ప మహాయాన బౌద్ధ సిద్ధాంత కర్త. అనంగుడు గాంధారలో నివసించాడు. అదినేడు ఖాందారగా పిలువబడుతోంది. ఈఖాందార నేడు ఆస్ట్రేలియాలో వుంది అనంగుడు పురుష పుర పెష్వార్) లో జన్మించాడు ఈతడు కౌసికబ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టాడు మొదట అనంగుడు తన సోదరులతో కలిసి బౌద్ధ హీనయానానికి సంబంధించిన శ్రావస్తివాద శాఖలో వేరాడు ఆశాఖలో అతడు తాత్వికరగా తృప్తిని పొందలేకపోయాడు. తరువాత అనంగుడు మహాయాన బౌద్ధుడైన మైత్రేయానాధుని వేత ప్రోత్సహించబడి శూన్యవాదాన్ని అధ్యయనం చేశాడు ఈయన మహాయాన బౌద్ధంలో ప్రసిద్ధిచెంది సూర్యప్రభాసమాధి అని పిలువబడ్డాడు

అనంగుడు తారానాధుని ప్రకారం ఒక బ్రాహ్మణునికి ఒక క్షత్రియ ప్రీతి పుట్టివపుత్రుడు మాయాన్సాంగ్ అనంగుడు పుట్టింది గాంధారలో ఆయనప్పటికి కొన్ని గాధల్లో అయోధ్యగా కూడా చెప్పబడింది అని చెప్పాడు

మైత్రేయనాథుని దగ్గర జ్ఞానాన్ని పొందిన తరువాత మగధ సమీపం లోని ఉర్మాంకుర అరణ్యంలోని మరంలో తన బోధను ప్రారంభించాడు తరువాత గగురీలోని ఉన్నపురి విహారానికి వేరి గంభీరపక్షు ని తన సిద్ధాంత పరిధిలోకి తీసుకు రాగలిగాడు చివరి పండ్రెండు సంవత్సరాలు నలందలో గడిపి చివరకు రాజగృహాలో మరణించాడు

అసంగుని మహాయాన బౌద్ధానికి ఎందుకు ప్రభావితమయ్యారో చెబుతూ డా॥ (MRS)నురేఖ విజయలిమాయె ఇలా అన్నారు

The Buddha had a ready ns u ona sed re g on for the frst me n nda Many monas eres had been bu t and a new commun y of monks cou d be seen A monk had to se_ vere a h s word y tes and ve a fe of a wander ng mend cant_ He med a ed and ved and ed a very aus ee e The d sc_ p ne of v nayā re g u ated h s fe Even so he rec at on and the p nc pes of thē Grea veh c e cha med many peop e and caught her mag na on So many peop e were a racted o Mahay ana Buddh sm 1

విజ్ఞానవాదానికి మూలపురుషుడు క్రీస్తుశకం రెండవ శతాబ్దికి చెందిన మైత్రేయనాథుడు అయితే ఈవిజ్ఞాన వాదాన్ని ముందుకు తీసుకు వెళ్ళేవానికి బహుశ ప్రచారాన్ని తెచ్చిపెట్టినవాడు అసంగుడు వసుబంధుడు, అసంగుడు ఇద్దరూ అన్నదమ్ములు ఇద్దరూ మొదట హీనయాన బౌద్ధానికి సంబంధించిన వారే తరువాత అసంగుడు విజ్ఞానవాదానికి ప్రభావితమయ్యాడు వసుబంధుడు హీనయానంనుండి మహాయానంలోకి రావడానికి బాలా సమయం పట్టింది అయిన అభివర్ణకోశం విజ్ఞప్తి మాత్రతా త్రింశిక మొదలైన ఉద్గ్రంథాలు రచించారు అసంగుణ్ణి పరిశోధకులు చాలాకాలం విర్లక్ష్యం చేశారు ఈయన సోదరుడు వసుబంధుని ప్రాముఖ్యత వల్లన ఇతను మరుగున పడి పోయాడు- యోగాకార సాంప్రదాయ శాఖను అసంగుడే ప్రారం

1 MAHAYĀNA SUTRALĀMKARĀ—by Asanga—(1992)
page X V S Satgu u Pub cations
nd an book cen e—De hu

ఏంబాడనేది అందరికీ తెలిసినసత్యమే హకుజుయు [HAKUJU] అనే పరిశోధకుడు మహాయాన సూత్రాలంకారాలను కూడా మైత్రేయనాధుడే ప్రచారం చేశాడని చెప్పాడు యోగాకార స్కూలుకూడా మైత్రేయ నాధుడు పారంభించాడంటున్నారు అనంగుడు మైత్రేయనాధుడు ఇద్దరూ ఒక్కటే నని కొందరంటున్నారు

శూన్యవాదానికి విజ్ఞానవాదానికి పెద్దవైరుధ్యం లేదని విజ్ఞానవాదులు శూన్యవాదాన్నే విస్తృత పరచారని దాసుగుప్తా ఇలా అంటున్నారు

The difference between asaungvada and v gnanvada s not fundamenta but s ra her one of me hod Bo h of them agree n ho d ng that there s no ruth n anyth ng everyth ng n on y pass ng appearence a kn to d eam or mag c But wh e the Sungavad ns were mó e busy n show ng th s nd f nab ness of a phenomena the v gnanayad ns fac y accept ng the tru h p eached by the Sunyavad ns n erested themse ves n exp a - n ng he phenomena of consc ousne s by the r theory of the m nd (vasana) 1

శూన్యవాదమూ విజ్ఞాన వాదమూ ఎదీశాశ్వతం కాదనే ప్రధాన సూత్రాన్ని ఆధారం చేసుకొని వడబాయి శూన్యవాదులు తద్దీన్న వాదాలన్నిటిని ఖండించారు విజ్ఞాన వాదులు సమన్వయ ధోరణిలో శూన్యవాదంలోని మూల సిద్ధాంతాన్ని విస్తృత పరచారు అశ్వఘోషుడు విజ్ఞానవాదాన్ని తదాత TATHATAసిద్ధాంతం ద్వారా విజ్ఞాన వాదాన్ని క్రీ పూ 1వ శతాబ్దిలోనే ప్రవోధించాడు విజ్ఞానవాదిస్తుల మొదటిగ్రంథం అవ్వాద తారసూత్రం క్రీ శ 4వ శతాబ్దికి సంబంధించిన అనంగుడు విజ్ఞానవాదాన్ని ఈ రకనల ద్వారా వెలువరించాడు సప్తదశభూమి సూత్ర ఉపదేశ మహాయాన సంపరిగ్రహశాస్త్ర యోగాకార భూమి శాస్త్ర మహాయాన సూత్రాలంకార గ్రంథాలు అందులో ప్రసిద్ధమైనవి అయితే ఇవన్నీ ఇప్పుడు సంస్కృతంలో దొరకడంలేదు టిబెట్ చైనా భాషల్లో దొరుకుతున్నాయి

1 Buddh s philosophy page 128—(1988)— s ú nd ana h
Mot a Banarś das DasGupta

హిందూ రచయితలు యోగాకారభూమిశాస్త్రం అనే అసంగుడు రచించిన గ్రంథం ద్వారా అతడు ప్రవచించిన సిద్ధాంతాన్ని 'యోగాకారా అని పిలవడం ఆరంభించారు. మొదట సర్వాస్త్రీవాదంలోవుండి తన అన్న అసంగుని ప్రభావంలో విజ్ఞాన వాదంలోకి వచ్చిన వసుబంధుని 'అభిధర్మకోశమే' సర్వాస్త్రీవాదినులకు ప్రామాణిక గ్రంథంగావుంది వసుబంధుడు మహాయాన సూత్రాలకు వ్యాఖ్యానాలు వ్రాశాడు అవతంసక నిర్వాణ సద్ధర్మపుండరీక, ప్రజ్ఞాపారమిత విమలకీర్తి శ్రీమాలసింహనాద మొదలైనవి ముఖ్యమైనవి. ఈయన విజ్ఞాన మాత్రసిద్ధి రక్షత్రయ అనే మహాయాన సూత్రాలను ప్రతిపాదించాడు మహాయానాభిదమ్మ సంగీత శాస్త్రంలో మహాయానాన్ని వివరిస్తూ ఎదు అంశాలు అసంగుడు యిచ్చాడు. మహాయానం విస్తృతమైంది సర్వజీవుల సమానత్వాన్ని బోధిస్తుంది ప్రపంచంలో వస్తువులు వాస్తవం అనేదాన్ని నిరాకరిస్తూ మానవస్పృహ గొప్పదనే వాదాన్ని అసంగుడు ముందుకు తెచ్చాడు మహాయాన బౌద్ధానికికూడా మూలగురువు బోధిసత్తుడే అని ఆయన ఉపాయకుశలత్వంచేత ప్రజలను ఆకట్టుకొని బోధించాడని అసంగుడు వ్రాశాడు బోధిసత్తునిలాగే ఎదుదశలు దాటి బుద్ధత్వాన్ని పొందటం అంతిమ లక్ష్యమని అసంగుడు చెప్పాడు మానవుల ధార్మిక అవసరాలని బుద్ధుడు తీర్చేకత్తిగలవాడని అసంగుడు ప్రబోధించాడు. మహాయాన సంపరిగ్రహశాస్త్రంలో అసంగుడు యోగాకర వాదాన్ని గూర్చి తెలియజేశాడు

అసంగుడు ఒక కొత్తకోణంనుండి విజ్ఞానవాదాన్ని బౌద్ధంలో సమన్వయించి విజ్ఞానవాదానికి ఒక ఆచరణాత్మకమైన సైద్ధాంతిక భూమికను ఎర్పాటు చేశాడు విజ్ఞాన వాదానికి పురాతనమైన అభిధర్మాన్ని 'అన్వయించే గ్రంథం అభిదమ్మ సముచ్చయము అని చెప్పవచ్చును ఈ గ్రంథంలో ప్రతివిషయంలోను మెదడును చైతన్యవంతంగా వుంచుకోవటంమీద ఎక్కువ చర్చజరిగింది సంధినిర్మాకిన్ అనే విమంధనలో బోధిసత్తుడు తన శిష్యులతో ఎలా సహచర్యం చేయాలని చెప్పాడో ఆ విషయాలమీద చర్చచేశాడు ఈ గ్రంథంలో జ్ఞానాన్ని ఎలా సంపాదించాలనే దానిమీద మూడు మార్గాలను సూచించాడు. సత్వాన్ని పాటించడానికి ఐదుమార్గాలు చెప్పాడు

ఈ ఎనిమిదిని కలిపి ఎనిమిది నిరూపణలంటారు మహాయానసూత్రాలంకార
 మహాయానవాదం బుద్ధుడు చెప్పిందికాదు అనే విమర్శను తీవ్రంగా వ్యతి
 రేకించి మహాయాన సూత్రాలను ప్రతిపాదించాడు మహాయాన సూత్రాలె
 బుద్ధుడు చెప్పిన మార్గానికి సరైన ప్రతీకలు అని అనంగుడు చెప్పాడు
 పరమార్థం అనేది స్థిరమూకాదు అస్థిరమూకాదు మోక్షము మనము చేసిన
 తప్పాలకు విముక్తి మాత్రమే బుద్ధునిమార్గం హేతువుల సముచ్చయముకాని
 ఒకే హేతువుకాదు అని అనంగుడు 'మహాయాన సూత్రాలంకార లో
 చర్చించాడు ధర్మము స్వతంత్రంగా నిలువజాలదు కానీ విజ్ఞానానికి
 స్వాతంత్ర్య స్థితి వున్నది. విజ్ఞానవాది - ధర్మములు అనత్తును కొన్ని
 నిశ్చితములు సమంజసములు అగు హేతువులవే సాధించును "యథార్థ
 వాద జ్ఞానాకారము ధర్మాలంబనమున ఉత్పన్నమవుతోంది ఆ ధర్మము
 జ్ఞానముకన్న స్వతంత్రము అని అనంగుడు ప్రబోధించాడు . జ్ఞానాకార
 మున ఎకతలేదు వారు భావించిన ధర్మాలంబనము - ఏకాణువు లేక
 సంఘటితాణువు జ్ఞానమున అంశము అంశము కాగలయది స్థూల ప్రతి
 భాస - అందువేత అణువు ధర్మస్థానమున నిలువజాలదు దానికి స్థూలా
 కారములేదు. కావున జ్ఞానమునకంశమయినది దాని వెలువల నమాన
 సారూప్యత కలది ఉండదు అహేతువువేత జ్ఞానాకారమును పుట్టించు
 కారణములేదు ఎడీ జ్ఞానమునకు బాహ్యమున కలదను కొందరేమో అది
 జ్ఞానాకారమున అంశము కాజాలదని "అనంగుడు జ్ఞానయొక్క ప్రాధా
 న్యాన్ని గూర్చి చెప్పాడు జ్ఞానమునకు వేరిన అంశముల ద్వయస్థితిని-
 జ్ఞానమొకచోట ధర్మమింకొకచోట సారూప్య సంబంధమున అనుటలో దాని
 అసమంజస్వమును నూచించును సంబంధమంతయు జ్ఞానములోనేగాని
 జ్ఞానమునకు - బాహ్య ధర్మమునకుకాదు ఈ సంబంధం కొలుచుకొన వీలు
 లేదు సరియైనదని ఋజువుచేసికొన ఆధారములేదని అనంగుడు చెప్పాడు
 జ్ఞానమునకు చిన్నంగా ధర్మం మనజాలదని ఈ రెండింటి అవినాభావ సం
 బంధం కొనసాగింపే విజ్ఞానవాదిసారమని అనంగుడు వాదించాడు "జ్ఞానము
 స్వతంత్రము స్వాశ్రతము-బాహ్యధర్మములపై ఆధారపడదని అనంగుడు
 సిద్ధాంతీకరించాడు విజ్ఞానవాది అనుభవములోని నర్యాంశములను వాననా
 ప్రభావమున తనలో ఎర్పడిన సంస్కారముల వలన సమంజసములుగా సమ

న్వయించ గలడని జ్ఞాన అజ్ఞాన భేదముల కాలపరి సామాన్యమయిన అంతర్ధర్మ విశ్వమును ఇత్యాదులను కాల కాలంతరముల తనలో వ్యక్తమయిన ధర్మసంస్కృతులను ఈ విజ్ఞానవాదమూలమున నిర్వచించ గలుగుతాడని అసంగుడు చెప్పాడు అసంగుని తత్వాన్ని గూర్చి చెబుతూ A K WARDER ఇలా వివరిస్తున్నాడు—

Reality (tattva) is that which is a way without duality is the basis of illusion (bhraṅta or error mistake) and difference (aprāpanca) cannot be expressed — nothing other than it occurs in the universe though through illusion the word has abandoned the existing (sant) and superimposed (abhivṛta) the non-existing (asant) On the one hand its appearance (akr) exists (ast) on the other hand its existing (bhava) does not occur (na vṛdyate but here this to be used as a synonym for does not exist perhaps under pressure of the metre) therefore existence (ast tva) and non existence (nast tva) (of it) is affirmed with reference to illusion [maya] etc 1

మహాయాన సూత్రాలంకార వ్యాఖ్యానంలో తత్వంపై ఎంతో చర్చ జరిగింది. అసంగుడు తత్వశాస్త్ర విశ్లేషణను అనేక రూపాల్లో విస్తృత పరుస్తూ వెళ్ళాడు సమస్తమును చిత్త మాత్రము అనునది విజ్ఞానవాద సారము చిత్త మనో విజ్ఞాన విజ్ఞాపులు పర్యాయ పదములు చిత్తమునే ఇక్కడ చైత్రమును అభిప్రేతం బాహ్యార్థములేదు రూపాదులు లేకుండనే రూపాది విజ్ఞప్తి ఉత్పన్నమగు చున్నది అర్ధరూపముగ అవభాషించునది, విజ్ఞానమే అర్థము అసత్తు తిమిర రోగికి అసత్కల్పములగు కేశాదులు ధాన్యాదిస్తుంజములలో కన్నడినట్లు అర్థమును భాషించు చున్నదని వసు బంధు వింశతికలో దానిపైగల స్వకీయ వృత్తిలోను విజ్ఞానవాదాన్ని పై విధంగా వివరించారు

“ప్రమాణముల వలన అస్తిత్వ నాస్తిత్వములు రుజువగును ప్రమాణములలో ప్రత్యక్షము బలవత్తము అర్థము అసత్తయినవో ప్రత్యక్ష బుద్ధి ఎందుకు కలుగుచున్నది? ఈ అక్షేపమునకు విజ్ఞానవాదులు చెప్పిన

సమాధానమిది క్షణిక వాడులు విషయములు ప్రత్యక్షమగుటకు అంగీకరింపలేదు ఎలన క్షణికమగు విజ్ఞానము విషయముగా తెల్పిన క్షణమందే రూపరసాదికములు నిరుద్ధము లవుతాయి ప్రత్యక్ష బుద్ధి కలిగిన క్షణమందే అర్థము కానరాకుండ పోతుంది ఎలయనగా అప్పుడే మనో విజ్ఞానము ద్వారా పరిచ్ఛేదము వక్షుద్విజ్ఞాన నిరోధము జరిగియుండును ”

దేవీప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ తన వాటిజ్ లివింగ్ అండ్ వాటిజ్ డెడ్ ఇస్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ అనే గ్రంథంలో విజ్ఞానవాదాన్ని గూర్చి ఇలా చెప్పారు

But we have a better idea of the r ac ua Ph osoph ca v ew f om s name V nana-vada or V napt - ma ratavada The word v nana or v napat means m nd or consc ousness though not n the convent ona sense of a sp r tua substance From the po nt of v ew of these Buddh sts m nd means someth ng ke a stream (Santana) of consc ousness or more s mp y a stream of feet ng deas V nana-vada or V napt - matra a - vada s the v ew that on y the m nd n th s sense s ea The man emphasis of such a ph osophy s na ura y on the den a of the mater a or extramenta wor d Ord nary peop e be eve hat there are such th ngs as the houses mounta ns r vers etc of wh ch we have deas Accord ng to these ph osophe s however on y deas ext but there s no actua th ng outs de the m nds to these deas Everyth ng n short s purely menta . 1

మహాయాన సూత్రాలంకారలో విజ్ఞానము సంపాదించడం ఎలా అనే అంశాన్ని ఇలా చెప్పాడు

మహాశ్రయారంభ ఫలోదయాత్మికా జినాత్మజానాం ప్రతిపన్తిరీక్ష్యతే
 సదా మహాదాన మహా ధిషాసనా మహర్ష సంపాదన కృత్యకారికాః
 మహాయాన సూత్రాలంకార 5వ అధ్యాయం - 1వ శ్లోకం

1 What's v ng and What's dead n nd an Ph osophy
 —Deb p asād Chattopadhyaya —page 28
 People's Pub sh ng House New De h — 1977

గొప్పవునాదులపై మొదలుపెడుకూ బాగా కష్టించి మంచి ఫలాలను పొందాలనే జ్ఞానతృప్తి విజయవంతులైన వుత్తుల్లో వుంటుంది అల్లప్పుడూ వారిలో గొప్ప దానగుణం. గొప్ప సాధన వుంటాయి గొప్ప అర్థాన్ని సంపాదిస్తూ వారు గమ్యాన్ని చేరతారు.

1) పరత్రల భ్యాత్మ సమావచితతాంస్వతో అధివాక్షేష్టతరేష్టతాం పరే తధాత్మనా అన్యర్థ విశిష్ట సంజ్ఞనా స్వకార్యాతా కా కతమా పరాధతా ||2||

ఒక వ్యక్తి తనలో వున్న ఆలోచనలు తనస్థాయికి సమంగావున్నాయన్న ఆలోచన కలిగినట్లైతే మరొకరితో పోల్చినప్పుడు తన ఆలోచనలు తక్కువ స్థాయిలో వున్నాయని తను భావించినట్లైతే అతని వివక్షణ ఎపాటిదో అర్థమవుతోంది

When one obtains the equality of thought for oneself and for the other the self prefers highest for the others to the highest of one's own self. When one decides that the artha (sense) of others is superior to one's own self where the artha (sense) of one's own self and where is the artha of others? 1

2) పరత్ర లోకోన తథాతి నిర్ణయి ప్రవర్తతే తాపవ కార్మణారి పేం యధా. రార్థ భుశదు ఖతాపనే కృపాత్మకః స్వత్మని సంప్రవర్తతే ఇ|| మనిషీక్రూరుడు కాదు అతనిని ఎవరైనా హింసిస్తే అతనూ హింసిస్తాడు ఇతరులను తాను ఎంత హింసించినా తప అంతరాత్మకు మాత్రం తను హింసకుడు కాదు

3) నికృష్టమ ధర్మతాస్థితే సుదేశనా వజ్రనతా అవతరణా విసీతిరర్థో పరిపాచనా శుభే తథాప వావస్థితి బుద్ధి ముక్తియా||8||

According to the nature of beings they are classified as low average or superior. In dharmata good preaching should be attractive. The discipline in his sense is maturation of the auspicious advice. Thus producing a state of mind free from faults 2

1, Mahayana Sutra amkara by Asanga page 60
Sri Satguru Publications 1992
2 b d page 61

అసంగుడు మెదడు తరగతుల మీద మెదడు కుండే ప్రతిభమీద విజ్ఞానం యొక్క మహోజ్వల విస్తృతిమీద విస్తృతమైన చర్చ కొనసాగింబాడు

విజ్ఞానవాదం బౌద్ధ తాత్విక దృక్పథాన్ని విస్తృత పరిచింది అసంగుడు. వసుబంధుడు బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టిడం వలన బౌద్ధం బ్రాహ్మణులలోకి విస్తరించింది ఒక వాదంలోకి బ్రాహ్మణులు వచ్చినపుడు ఎంత విత్త శుద్ధితో పని చేసినా ఆ కులం ప్రజలు ఆ వాదానికి హాని ఎంతవరకు చేయగలిగితే అంతవరకు చేస్తారు అది మహాయానంలో కూడా బౌద్ధానికి కొంత బరిగిన మాట చారిత్రక వాస్తవమే అయితే బౌద్ధానికుండే అంతశక్తి తాత్విక శక్తి బ్రాహ్మణ వాదాన్ని నివారించగలిగిన మేరకు నివారింపి - కుల నిర్మూలనా సామాజిక దృక్పథంతో పాటు మెదడు కుండే ప్రాధాన్యాన్ని కూడా నొక్కి వక్కాణింప గలిగింది తర్కాన్ని విశ్లేషణచేసి సమన్వయాన్ని సామాజిక ఆచరణతో వాస్తవాంశ ప్రతిఫలనాల్ని విజ్ఞానవాదం ముందుకు తీసుకు పోగలిగింది

దిజ్ఞాగుని జ్ఞాన మిమాంస

దిజ్ఞాగుడు భారతీయ మతతత్వవైత్తల్లో పేర్కొనదగినవాడు. దిజ్ఞాగుడు కూడా బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించాడు ఓక్షిణ భారతంలోని కంచిలో సింహవక్రమనే గ్రామంలో జన్మించాడు ఒక బుద్ధ పారశాలలో ఉపాధ్యాయుడుగా చేరి తరువాత బౌద్ధ బోధకుడయ్యాడు

మొదటిలో ఈయన బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుండి రావడం వలన కొన్ని వ్యక్తిత్వాలకు అకర్షితుడై వాత్సిపుత్రీయుడు గా తన తాత్విక జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు అయితే వాత్సిపుత్రీయ సిద్ధాంతాలకు పూర్తిగా సంతృప్తుడు కాక, ఉత్తరభారతం పయనించి వసుబంధునికి శిష్యుడయ్యాడు ఈ సమయంలో అక్కడ బ్రాహ్మణవాద సంప్రదాయాలను బౌద్ధ దృక్పథంలో వసుబంధుడు తీవ్రంగా ఖండిస్తూ వున్నాడు

క్రీశ 6వ శతాబ్ది చివరి భాగంలోనూ, 6వ శతాబ్దంలోనూ ఈయన జీవించాడు (480 నుండి 540 వరకు) ఈయన వసుబంధుడి ఆలోచనా విధానాన్ని కొనసాగించాడు

వసుబంధుని ఆలోచనా విధానాలకు అదర్శరూపాన్ని క్షీరవతి కేసి నట్లే దిజ్ఞాగుని జ్ఞానమీమాంసకు ధర్మకీర్తి కూడా అనేకమైన మార్పులు చేశాడు ఈ మార్పులు జ్ఞానమీమాంసకే ఒక కొత్తరూపాన్ని ఇచ్చాయి నాగార్జునుని ఆలోచనలకు చంద్రకీర్తి ఒకరూపాన్నిచ్చి నాగార్జునుని కంటే చరిత్రలో నిలబడి పోయినట్లే ధర్మకీర్తి కూడా దిజ్ఞాగుని ఆలోచనలకు ఒక రూపం ఇచ్చి చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు

దిజ్ఞాగునికి భాష్యంగా వ్రాసిన 'ధర్మకీర్తి వ్యాఖ్యానాలే మనకు దృష్టో చరమపుత్రస్త్వయ్య'గాని దిజ్ఞాగుని వాస్తవ సిద్ధాంతాలు మనకు కనిపించటం లేదు

దిజ్ఞాగుడు ధర్మం ఎక్కడ నుండి లభ్యమయ్యిందనే అంశానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చాడు వస్తువుకు నాగార్జునుడు ప్రాధాన్యం ఇవ్వగా వస్తువు యొక్క మూలానికి దిజ్ఞాగుడు ప్రాధాన్యం ఇచ్చాడు

దిజ్ఞాగుణ్ణి గురించి హట్టోరి (HATTOR) అభిప్రాయం ఇలా వుంది

Hat or seems to contrast Nagarjuna and Dignaga by arguing that Nagarjuna denied the possibility of apprehending prameya (the object) by means of pramana (the source of knowledge) because these being mutually conditioned, acknowledge independent subsistence and that Dignaga assumed the source of knowledge to be subsistent while the objects not

దిజ్ఞాగుడు ప్రమాణ సముచ్ఛయము దాని వృత్తి న్యాయ ప్రవేశము అలంబన పరీక్ష అభిదమ్మకోశ వ్యాఖ్యానము ప్రమాణశాస్త్ర ప్రవేశము త్రికాల పరీక్ష హేతు ప్రకరారుడు అనే గ్రంథాలు రాశాడు న్యాయముఖ ప్రమాణ సముచ్ఛయము దిజ్ఞాగుని ముఖ్యగ్రంథములలో ఒకటి ఈ గ్రంథం ఈయన ప్రశస్తిని పెంచింది

1 A History of Buddhist Philosophy page 195
— David J. Kalupahana

దిజ్ఞాగుని అభిప్రాయంలో జ్ఞానం అనేది రెండు విధాలుగా వుంటుంది, ఒకటి ప్రత్యక్షంగా గ్రహించేది రెండవది ఒక నిషయంనుండి మరొక విషయాన్ని గ్రహించడం. వస్తువుకి స్వలక్షణం, సామాన్య లక్షణం అనే రెండు రూపాలు వుంటాయి

For D gnaga there are on y too sources of know edge percept on (pratyakṣa) and nference (anumana) He then enumerates two aspects (aksana) of the object tha correspond to he two sources the part cular (Sva kṣana) be ng the object of percept on and the un versa (Samanya aksana) the ob ject of nference Even though D gnaga beg ns h s descr p on w th such correspond ence be ween the source of know edge (pramana) and the ob ec (p ameya) as he d scuss on progresses one can see how he d sso ves the sha p d chotomy between the par cular and he un versa 1

ప్రత్యక్ష ప్రమాణ స్వరూపాన్ని దిజ్ఞాగుడు అంగీకరింపలేదు అయ్యవ వరణ పూర్వలకు భిన్నంగా వున్నది ప్రత్యక్షమనగా నామము తర గతితో సంబంధము లేకుండా భ్రాంతితో కూడే జ్ఞానమే అని ఆయన వర్ణించాడు ఒక వ్యక్తి చికిటిలో కాడును చూసి అది సర్పమని భ్రాంతి చెందడం వలన అది ప్రత్యక్షజ్ఞానము కాజాలదు అలాగే ఒకడు గోవునుచూసి అది గోవు అనగలేకాని అది ఎజాతిది దాని లక్షణములేవో వివరింపలేదు అందువలన ప్రత్యక్షజ్ఞానము అసంపూర్ణమని దిజ్ఞాగుని సిద్ధాంతము అలాగే అగ్నితో పొగకు అవినాభావ సంబంధముంచి కనుక పొగను చూసి కొందరు అగ్నిని అనుమానింతురు కొందరు పొగనుచూసి అగ్నికి పర్వతముతో సంబంధం వూహిస్తారు ఈ రెండు నిర్ణయాలు యదార్థం కాదని దిజ్ఞాగుడు ఖండించాడు పొగవున్నచోట అగ్నివుండుట నిర్వివాదాంశం ఎల్లరకు అనుభవ సిద్ధమైన విషయము- రెండవదానిలో పర్వతమొక్కటే దృశ్య పదమున వున్నది అగ్ని అదృశ్యముగా నున్నది. కనుక వాస్తవమునకిచట అనుమానించునదేదీ? అగ్నికాదు పర్వతముతో దాని సంబంధమునుకాదు మరి ఎమనగా అగ్ని కలిపిన పర్వతము ఇది దిజ్ఞాగుని సిద్ధాంతము

పదార్థానుమానమనగా స్పృశ్యానుమానమును ఇతరులకు వర్ణించుట మాత్రమేనని దిజ్ఞానుడు ఉపమాన ప్రమాణమును ప్రత్యేకముగా సంగీకరింబాడు మనమొక వ్యక్తియొక్కగాని లేదా పదార్థముయొక్కగాని సామ్యమును లేదా పోలికను ఇతరత్రా గుర్తింపులేని మన జ్ఞానము యిదార్థమునకు ప్రత్యక్ష జ్ఞానమే యగుచున్నది కనుక ఉపమానము ప్రత్యేక ప్రమాణముగా అంగీకరింప నవసరములేదు ఇట్లే శబ్దప్రమాణమును శబ్దప్రమాణమనగా అప్రవాక్యము విశ్వసనీయమైన నుడులు ఇందులో అవచనములు ప్రవచించినవ్యక్తి విశ్వసనీయుడనియూ లేదా ఆ వచనములు ప్రమాణములూ? పురుషుడన్నది కేవలము అనుమానేమగుచున్నది వచనములనినది ప్రత్యక్ష సిద్ధము ఇట్లు శబ్దప్రమాణములను ప్రత్యక్షనుమాన ప్రమాణములలో అంతర్భాగమొనరించెను 1

దిజ్ఞాగుడు తన సూత్రీకరణలో ప్రధానంగా "ప్రత్యక్షం కల్పనాపాదం అని వ్యాఖ్యానించటం జరిగింది ఈ విషయంపై హాటోరి వ్యాఖ్యానిస్తూ-

D gnaga begins with the primary source of knowledge namely perception (pratyaksa) His is the most succinct description of perception available anywhere in Buddhist literature it is so brief that its interpretation became quite varied The definition runs thus

Pra ysksam ka pana podham

The term ka pana which is crucial here is generally rendered as conceptual construction hereby leaving the impression that pratyaksa is perception free from conceptual construction and hence non-conceptual A careful analysis of the concepts discussed by D gnaga might of the treatment of concepts or concepts in the main Buddhist tradition discussed earlier may enable us to understand what D gnaga is negating in the present context The concepts are

1 A bare words [yad ccha-sabda] empty names such as D ha etc

1 విజ్ఞాన సర్వస్వం - 7వ భాగం పేజీ 460
A History of Buddhist Philosophy—David J Kapahana page 196

2 Genus-words (a sabda) e common nouns such as cow e c

3 Qua ty wo ds (guna-sabda e ad ec ves such as wh e e c

4 Ac on words (kr ya sabda) e te ms express ve of agency such as cook e c

5 Subs ance wo ds (dravya sabda) e erms express ve of owne sh p such as staff bearer ho n—bea e etc 1

దిజ్ఞాగుడు జ్ఞాన తత్వాన్ని విస్తరింపజేసాడు బౌద్ధతత్వంలో పున్న సామాజిక దార్శనికతతోపాటు జ్ఞానదృష్టి విస్తరించింది జ్ఞానానికి ఎపు డైతే ప్రాధాన్యత వచ్చిందో బౌద్ధ సంఘంలో చర్చకు తర్కానికి సమన్వయానికి ప్రాకృతిక జ్ఞానమీమాంసకు శరీరానికి ప్రకృతిపుండ్ర అంతస్సంబంధాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యం కలిగింది ఖండ ఖండాతర్కాల్లో మెదడును హృదయాన్ని అటు తాత్వికులను ఇటు చక్రవర్తులను అటు అసామాన్యులను ఇటు సామాన్యులను ఆకట్టుకొంది తన పరిధిలో ఇముడ్చుకుంది

బౌద్ధం ఒకవాదంగా ఒక జిజ్ఞాసగా ఒక ఆలోచనగా ఒక తాత్విక ప్రపంచంగా సాగిపోయి ప్రపంచ దర్శనంగా ఆవిర్భవించడానికి దిజ్ఞాగుని పాత్ర మరువలేనిది పుట్టుకతో బ్రాహ్మణులుగా పుట్టిన ఎందరికో బౌద్ధం తమ వర్ణకుడ్యాలను పగలగొట్టుకుని బయటకు వచ్చే తత్వాన్ని అందింప గలిగింది అందుకే బ్రాహ్మణవాదం విజృంభిస్తున్న ప్రతిదశలోను బౌద్ధ పునరుజ్జీవన అవశ్యకత అత్యవసరం అనేది చరిత్ర మనకు చెబుతున్నపాతం.

బౌద్ధ సంఘనిర్మాణం - పరివ్యాప్తి

బౌద్ధ ఉద్యమానికి ఖిక్షువులేమూలరాయి. బుద్ధుని కాలంలో ఎంతో మంది సన్యాసులైన ఖిక్షువులు సంవారజీవనం వేస్తుండేవారు వారిని చరిత్రాచారులు అనేవారు ఖిక్షువంటే ఖిక్షమిడత్రుతికే బౌద్ధ సంఘ బాధ్యుడు స్థిరనివాసం లేనివాడు ఖిక్షువుల సంఘమనేది గృహారహిత జీవనవిధానం కలది ఇది అది నుండి బౌద్ధానికి వున్నమాడు సూత్రాల్లో ఒక విధానం బౌద్ధ చరిత్ర ఆరంభమైనప్పటినుండి విహారాలు నిర్మింపబడుతుండేవి సంవార బౌద్ధులు విహారాలు నిర్మించుకొని సంఘరూపం తెచ్చుకొన్నారు దానితో ఒకవోట స్థిరంగాధర్మాన్ని గూర్చి ఆలోచించారు ఆ ఖిక్షువులను పూర్తిగా వదిలివేయనప్పటికి సన్యాసులు ఈ విహారాలలో స్థిరజీవనాన్ని ఆరంభించారు ఈ విహారాల్లో వారిజీవితం కొన్ని నైతిక నిబంధనలతో క్రమబద్ధీకరింపబడింది. ఈ నైతిక విలువలతో కూడిన క్రమ శిక్షణే ఈ విహారాల్లో వినయ పిరకంగా పొందుపరచబడింది సన్యాస జీవన కల్పనం వారిని ఎంధనావళి వారి ఆచరణను నూత్నంగా రూపొందించడంలోనే బుద్ధుని మేధోసంపన్నత అభివ్యక్తం అవుతోంది టవర్లింగ్ THE BUDDHA అనే గ్రంథంలో సంఘజీవనం రూపొందించటంలో బుద్ధుని వైశిష్ట్యం గూర్చి చెబుతూ-

The reason for the Buddhist community's adherence to the nature of the Buddha's teaching. We have seen that his teaching consists of diagnosis and prescription. Diagnosis of the human malaise consists essentially of the disease of individualism and prescription for disease consists primarily of the undermining of the notion that individuality is something permanent and of great importance. It is in the life of the Sangha that the prescription can most effectively be applied. 1

బుద్ధుని బోధనల్లో సంఘానికున్న రోగ నిర్ధారణ దానికి తగిన బోధన నిర్ధారణ జరిగింది వ్యక్తికి సంఘానికుండే వైరుధ్యాన్ని బుద్ధుడు తన అనుభవం ద్వారా స్పష్టం చేసి తన అనుభవాన్ని పరివక్ష్యంగా సిద్ధాంతీకరించాడు.

బౌద్ధ విహారాల నిర్మాణం కోసం రాజులు, రాజ్యాధికారులు వ్యాపారస్తులైన ధనికులు విరాళాలు విరివిగా ఇచ్చారు. ఆ విహారాల్లో వుండే సన్యాసుల దైనందిన జీవితానికి అయ్యే ఖర్చులకూడా చారిత్రబుల్ ఎండోమెంట్స్ ఎర్పడ్డాయి. వార్షిక బందాలు క్రైమాసికబందాలు రాజులు ధనవంతులు యిచ్చేవారు. బుద్ధుని కాలం నుండి రాజులు పెద్దలు బౌద్ధ బిక్షువుల్లోని బోధకుల కొరకు బౌద్ధాలయాలను నిర్మించేవారు. బౌద్ధ ఆశ్రమాల జీవనోపాధికి సంబంధించిన వ్యవసాయంకోసం భూములు ఇండ్లు తోటలు వాటిని సాగు చేయుటకు మనుష్యులు యెద్దను కూడా ఇచ్చారు. ఇవి బౌద్ధ ఆరామాలకు వ్రాతపూర్వకంగా వ్రాసి ఇచ్చారు. నాటి నుండి నేటి వరకు కూడా రాజులు మారినా బౌద్ధారామాల భూములు బౌద్ధుల క్రిందేవున్నాయి. మత్తగా వుండే పడకలు బట్టలు వ్రయాణంలో వుండే సన్యాసులకు స్థిరంగా వుండే సన్యాసులకువలే అన్ని ఆరామాల్లోను ఎర్పాట్లు చేయబడి వుండేవి. ఇదే పరిస్థితి క్రీ.శ. 5 వ శతాబ్ది పూర్వ భాగం నుండి 7-8 శతాబ్దాల వరకు కొనసాగినట్లు పాపియాన్ తన రచనల్లో చెప్పాడు. నలందా మహావిహారం దీనికి ముగిసి ఉదాహరణగా ఉన్నట్లు హుయన్ సాంగ్ ఇలా చెప్పాడు.

According to Hsuan-sang the ground of the monastic establishment was originally a Mango-garden belonging to a SRETH N or the chan-nor-nce whose name was probably Amara. It was purchased for ten acres (or ko-s) of good pieces by a group of 500 monks who gifted to the Buddhist sangha. 2

1 The Buddha - Tevo ng Page 124
 2 Studies in the Buddhist Culture of India Page-66.
 —La man Josh

బౌద్ధానికి వున్న ప్రధాన జీవ సూత్రం సంఘం సంఘమనే పదం వాస్తవానికి గుంపుని తెలియజేస్తుంది రాజకీయ పరిభాషలో రిపబ్లిక్ (గణతంత్ర) అనే అర్థాన్ని ఆర్థిక పరిభాషలో శ్రేణి అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది ఈ విధంగా ఈ సంఘం అనే పదం విభిన్న రంగాల్లో విభిన్న అర్థాలను వ్యక్తీకరిస్తున్నందున ఒద్ధుని శిష్యులు దీనిని ఒక పద్ధతిగా స్వీకరించారు బౌద్ధం విస్తరించే మొదటిదశలో ఇది అర్థవంతంగా సూత్రీకరించబడలేదు ఈ సంఘ దృక్పథాన్ని శారిపుత్రుడు రూపొందించినట్లు జైనలు చెబుతున్నారు

బౌద్ధ జీవన విధానం రెండు రకాలుగా చెప్పబడుతోంది ఒకటి గృహస్థజీవన విధానం రెండవది గృహారహిత జీవన విధానం మితిండుడనే రాజు గృహస్థజీవన విధానం మానవాళికి ఎంతో అవసరమనగా వాగసేనుడనే సన్యాసి గృహారహిత సన్యాస జీవన ప్రాధాన్యతను ధృవీకరించాడు

Buddhists should not be discussed as a whole or as a unit should be divided into two sections the monks for the homeless (monks and nuns) and the layman King Manda asserted that following the life of a householder is essential and when he was Nagasena the monk asked the superiority of the life of a homeless ascetic Anyhow her usual of taking vows is certain and they developed with the lapse of time 1

సుమారు 40 మంది బౌద్ధసన్యాసులు చక్రాదిత్యుడను రాజు ఇచ్చిన దానంతో నిర్మింపబడిన విహారంలో వారిదినాహారం స్వీకరిస్తూవుండేవారు హుయాన్ సాంగ్ మహావిహారంలో ప్రవేశించే ముందు నలందలో వున్న క్రాజ్జంలో ఫలహారం స్వీకరించినట్లు తెలుపబడింది ఇతర దేశవాసులను కూడా బౌద్ధవిహారాలు తమ జీవన విధానంతో అకర్షించినాయి బాలాదిల్మనిచె నిర్మింపబడిన విహారంలో మొట్టమొదటగా హుయాన్ సాంగ్ చేరి బుద్ధ బ్రద్రునితో ఎదురోజులు సహచరించాడు. తరువాత ధర్మపాలుని ఇంట్లో కూడా వున్నాడు.

ధర్మపాలుడు ప్రతిరోజు పరి అన్నము పండ్లు నూనె కర్పూరం వెన్నతోపాటు ఇద్దరు సేవకులు ఒక సవారి ఎనుగు ఆయనకి పంపేవాడు వేలాదిగా వచ్చే సన్యాసులకు ఇదే విధమైన వసతులు కొన్ని బౌద్ధ ఆరామాల్లో కల్పించబడేవి బౌద్ధం యొక్క నిర్మాణాత్మకమైన ఈ విధానమే

బిక్షువులుగా ఎక్కువ మంది చేరటానికి ఉపయుక్తం అయ్యింది. నలంద మహావిహారం నడిపించిన వారిలో వక్రీవర్తి హర్షవర్ధనుడు మగధ రాజైన పురాణవర్మ కామరాజుకు చెందిన కుమార భాస్కరవర్మ పున్నార్డు. క్రీ శ 7వ శతాబ్దంలో నేపాల్ రాజైన అంభవర్మన్ కూడా పున్నట్లు ఈ మహావిహారం నడిపించబడినట్లు భావించబడింది క్రీ శ. 8వ శతాబ్దంలో పాలవంశపు మొవటే ఇద్దరు రాజులైన గోపాలధర్మపాల ఈ విహార నిర్వహణలో ప్రథమస్థానం వహించారు టిబెట్ రాజైన KHR SRONLEBTSAN కూడా ఈ విహారాన్ని సుమారు క్రీ శ 755 నుండి 797 వరకు పోషించినట్లు బౌద్ధీచారిత్రిక గ్రంథాలు పేర్కొన్నాయి సామాన్యులు కూడా బౌద్ధ ఆరామాలును పోషించారు అందులో కనాజ్ రాజైన యశోదవర్మన్ మంత్రి తేజిన - కుమారుడైన మూడ (MALADA) పెర్కొనవగినవాడు దానిలో పాటు మౌఖివంశపు రాజులు ప్రాగ్భోతిషపుర రాజులతో పాటు అనేక మంది ఆసాధికారులు వేయించిన ఎన్నో ముద్రికలు బయటపడటం వలన ఈ అంశాలు ధృవీకరించబడ్డాయి

బౌద్ధం దానగుణానికి ఒక ప్రత్యేకతను కలిగించింది దానగుణాన్ని ధర్మంతో పోల్చి లక్షీనరనుగా చర్చించారు సామాజిక న్యాయంకోసం చేసే త్యాగాన్ని దానంగా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు దానగుణం కంటే ధర్మగుణం ఉత్తమం అని తోచవచ్చు ధర్మం అనేది వర్తమాన కాలానికి సంబంధించి ధర్మదృష్టి దయారహితమైన యాంత్రికతను కలిగి వుంటుంది దాన దృష్టి మానవత్వంతో కూడిన విచక్షణను పాటిస్తుంది దుష్టులను శిక్షించాలనేది ధర్మం ఇతరహక్కులను మనవాక్కులను కాపాడుకోవటం ధర్మం న్యాయంగా మనకు సంక్రమించే హక్కులను వినర్చించటం దానం మన ప్రయోజనాల రక్షణకు తీసుకొనే బర్మాలు ఇతరుల ప్రయోజనాలకు మరింత హానికర మౌతాయోమో అని ఆలోచించటం దానం మనం ఇతరులనుండి ఎది ఆశీస్తామో ఇతరులకు ఆ పని చేయటం ధర్మం”

1 బౌద్ధం అంటే ఏమిటి?

ప్రొఫెసర్ పి లక్ష్మీనరను-46

బౌద్ధులు దానాన్ని ఒకకళగా అభివృద్ధి చేశారు. నలంద విశ్వవిద్యాలయానికి ప్రాంతీయరాజు వందగ్రామాలకిస్తును ఇచ్చినట్లు (H.V.U.LI) హుయిలీ గ్రంథస్థం చేశాడు.

ఈ గ్రామాల్లోని 200 మంది గృహస్తులు కొన్ని వందల కిలోల బియ్యం పాలు వెన్న నలంద దినాహారం కోసం పంపేవారు. ఈ విధంగా బట్టలు అహారం వడకలు మందులు కూడా భిక్షువులకు సమకూర్చబడినాయి.

వై నానుండి వచ్చిన బౌద్ధయాత్రికుడైన ఇత్సింగ్ కాలంలో నలందా విశ్వవిద్యాలయాలయానికివ్వబడిన దానాలు రెట్టింపు అయ్యాయి. అవి తెలుస్తుంది నాటికి సుమారు రెండువందల గ్రామాలు నలందా విశ్వవిద్యాలయానికి కేటాయించబడినట్లు తెలుస్తుంది. తరువాత వచ్చిన అనేక తరాలరాజులు ఈ విధంగా దానాలు ఇస్తూవుండేవారు. ఈ విధంగా దానాలు, భూదానాలు బౌద్ధ విద్యాలయాలకు ఇచ్చిన రాజులు వాటి అభ్యున్నతికి తరు జాగ్రత్తలు తీసుకొన్నట్లు లాల్ మన్ జోషి వివరించారు. బౌద్ధులకు ధానాలు అవసరం అవ్వడం వలన కూడా సమాజంలో వుండే బానిసవ్యవస్థ కోసం పూర్తిగా పోరాడలేకపోయారు. తాము చెప్పదలచుకొన్న సమతా సిద్ధాంతాలను సున్నితంగా ధనవంతులు నొచ్చుకోకుండా ప్రవచనం చేసింది అయితే వారి మనస్సు మీద బౌద్ధులు పెద్ద యుద్ధం చేశారు. "అందరికీ సమాన అవకాశాలు వుంటే తప్ప మానవ సంబంధాలలో ధర్మం అనే ప్రసక్తి రాదు".¹ అని నొక్కి చెప్పారు. శక్తివంతులైనవారు తమకు రావలసింది రాబట్టుకొంటారు. బలహీనులైన వారు తాము ఇవ్వక తప్పని దానిని పదులు కొంటారు.² అని కూడా బౌద్ధులు వ్యాఖ్యానించారు. ప్రతిమలు దుస్తులు ధూప పదార్థాలు పాత్రలు తినుబండారాలు నిత్యావసర వస్తువులు బౌద్ధ విరాహారాల్లో వుండే సన్యాసులకు బౌద్ధాన్ని అభిమానించే సామాన్య ప్రజలు ఇచ్చేవారు. బౌద్ధ భిక్షులు వీటిని సమానంగా పంచుకొనే వారని ఇత్సింగ్ [TSING] భారతదేశంలో ఇది సాంప్రదాయంగా వున్నట్లు గమనించాడు. ఈ బహు

-
1. అదేపుస్తకం- 46 పేజి
 2. అదే పుస్తకం-46 పేజి

మతులతోపాటు విహారాలు పంట పొలాలనుండి పండ్ల తోటలనుండికూడా కొంతఆదాయాన్ని పొందేవారు వారి సొంత భూములు కౌలుభూముల్లో పండిన పంటలో విహారాలు /6 వంతు ఉత్పత్తులను స్వీకరించేవి

విహారంలో వుండే ఒక సన్యాసి మరణించినపుడు అతనికి చెందిన ఆస్తి పాస్తులు సంఘపరంకావించబడేవి విహారాల్లోవుండే భిక్షువులకు బట్టలు సామూహిక నిధినుండి నమకూర్చేవాడు ఈ నిధి బహుముతులనుండే కాక పొలాలు పండ్ల తోటల్లో పండే ఉత్పత్తులనుండి కూడా స్వీకరించబడేవి. కొన్నిసార్లు దానాలు విహారాలకు లభించే ఇతర ఆదాయ ఒనకలు వానిలోని భిక్షువుల అవసరాలకు మించి వుంటుండేవి విహారాల్లో మిగుల సంపద, ధాన్యా గారాలు పుష్పరుష సేవకులు డబ్బు మొదలైన వెన్నో నిలవలు వుండి వారి జీవన సంస్కృతికి పెద్ద అండగా వుండేవి చిక్షువు ఆకలితో మరణించడం జరగనే ఆత్మసైర్యం ఈ నిధుల నిల్వలు కలిగించేవి ఈ విహారాలు హిందూ అశ్రమాల్లాగా సోమరితనంతో నిండి వుండేవి కావు లోతైన తాత్వికాంశాలు ఇందులో చర్చించబడేవి - జ్ఞాన సంపాదనకు ఇవి నిలయాలుగా వుండేవి బౌద్ధుల జ్ఞాన సంపదను గూర్చి వెబుతూ సంకల్ప రాహిత్యం మానస్సును నిర్వీర్యం చేస్తుంది రక్షకుల కొరకై మానవులు ఎదురు చూస్తారు బోధని ఆశించేవాడు తన భవిష్యత్తుకు తానే అధినాథుడు కావాలి. అతడొక నమరశీలయోధుడు దుష్ట చింతనలను తన మనస్సునుండి విత్కర పారదోలే నమరంలో పాలుపంప కోవాలి దుష్టమైన పునాదుల నుండి వచ్చే ప్రమాదాలను భరించి ఎదిరించి ఓడించాలి నిరంతర కృషిద్వారా సంకల్ప బలం పెరుగుతోంది 1 బౌద్ధిక నమర యోధుల్ని ఈ విహారాలలో తయారు చేసేవారు మనస్సుకు బాగా పదునుపెట్టి సమాజానికున్న మక్కిలిని వదిలించే వారు. సమాజాన్ని బలవంతంగా మార్చడం అనే ప్రక్రియను బౌద్ధం అనుచరించలేదు బౌద్ధం సామాజిక పరివర్తనకు విజ్ఞాన వంతంగా పనిచేసింది. విజ్ఞానాన్నిండి ఆవిర్భవించిందని కెవలం నమ్మకంమీద ఆధారం కాక హేతు జ్ఞాన మీద బౌద్ధం ఆధార పడిందని వెబుతూ పి లక్ష్మీనరసు తన ఎసెన్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజంట్ ఇలా పేర్కొన్నారు

1 బౌద్ధం అంటే ఎమిటి? - ప్రొఫెసర్ పి లక్ష్మీనరసు పేజీ-46

In Buddhism there are no beliefs which are not the outcome of knowledge. Does not constrain the rational human mind to dwell upon insubstantial problems of the world eternal, or is not the world finite or is not finite? Such questions have no value for Buddhism 1

ద్విధమైన సమస్యలను ఆలోచించకుండా బౌద్ధం హేతు దృక్పథం వున్న షనిషిని నిరోధించదు, ప్రపంచం శాశ్వతమా అశాశ్వతమా, ప్రపంచానికి పరిమితులున్నాయా లేవా అనే ప్రశ్నలకు బౌద్ధంలో విలువలేదు ప్రత్యేక ప్రశంసలు అనునాలు పొందినకొందరు బౌద్ధ భిక్షువుల కున్న సంపద అను గూర్చి ఇతివృత్తం ఇలా వ్రస్తావించాడు. భూములు ఇళ్ళు షాపులు బెక్కి ఇనుప రాగి దస్తులుగా వున్న వారి సంపద పంచబడకుండా వుండే సాంఘిక ఆస్తిగా బేయబడేది కాని చిన్న చిన్న ఇనుప రాగి షాత్రలు తలుపులు తాళాలు నూదులు రేజిల్లు కత్తులు గొడ్డళ్ళు వులు కుండలు నీటిషాత్రలు మొ నవి భిక్షువులకు పంచబడేవి ఎనుగులు గుర్రాలు కంబరగాడిదలు స్వారి గుర్రాలు రాజకుటుంబాల కివ్వబడేవి ఎద్దు గొట్టెలు బౌద్ధ సంఘ ఆస్తిగా మార్చబడేది విహారలోని పవిత్రాస్థలాలను అలంకరించుటకు ప్రతి మలకు రంగులు వేయుటకు ఉత్తమరకపురంగులు పంపబడేవి మత్తు మందు పూడ్చ బడేది పారవేయబడేది విహార వైద్యశాలల్లో రోగులకోపం ఔషధాలు పదిలపర్చబడినాయని లాల్ మన్ జోషి వివరించాడు

ఈ వసతులు కలిగించిన వ్యాపార వర్గాల ప్రభావం బౌద్ధ విహారాల కంటే విహారాల ప్రభావమే వ్యాపార వర్గాలమీదవుంది వ్యాపార వర్గాల ప్రభావం బౌద్ధరానుల మీద వుందినే వాదనను త్రిపురనేని వెంకటేశ్వర రావు ఇలా త్రిప్పి కొడుతున్నారు

“బుద్ధునినాడు భారతసమాజంలో వర్తక వర్గం బలమైవ నూతన వర్గంగా రూపొందిందని బుద్ధబోధ ఆవర్గం యొక్క సాంస్కృతిక నినాదమయిందని-అడుగడుగునా వక్కాణించినరతగా బుద్ధ బోధలో ఎవిషయం

1 Essence of Buddhism P Lakshmi Narasu page 23
As an Educational Services-New Delhi Madras 1993

వారివర్గ ప్రయోజనాలకు ప్రబలరక్ష అయిందో నిర్దుష్టంగా నిరూపించలేదు. చతుస్పత్యాల సూత్రమా జగత్తును జన్మను గూర్చిన ప్రథమ ప్రముఖ సత్యం దు.ఖం అదుఃఖకారణం తృష్ట-అశ దు ఖానికి అంతముంది దాన్ని అంతమొందించేందుకు మార్గముంది అంమా చతుస్పత్యాలు చెప్పి వాని వివరణగా చెప్పిన ద్వాదశ నిదాన సూత్రమా? నీతిమంతమైన నియమ బద్ధమైన జీవిత మార్గాన్ని నిర్దేశించిన ఆర్య అష్టాంగమార్గమా? ఆ ప్రకారం నడుచుకోవడానికి నాటి వర్తక ప్రభువర్గం ఉత్పహించిందన్నట్టా సర్వం అనిత్యమన్న సూత్రమా? నిర్వాణంశాంతం అన్నట్టిదా? బంగారు వంటి కోమటి సంగీతము నేర్చి బేరసారము 'అడిగెన్' అన్నట్టుగా వర్తక పుత్రులైనయశుడు అతని నేస్తులు నలుగురు- సృగాలుడువంటి వారెందరో సంపదలను సంసార సుఖాలను వదులుకొని సన్యసింపారంటే వర్గ ప్రయోజనాలకనే సమాధాన మిస్తామా? అనాధ పండక శ్రేష్ఠి అనుపమానదానం అతని సాటి వర్తక ప్రభువుభార్య-పూర్ణవర్ధనుని భార్య శిశు తన శ్రీధనం యావద్దానం వంటివన్నీ ఎమిటి? ప్రజాస్వామికాలకు విరుద్ధంగా బుద్ధుడు మగధ కోస్తల నిరంకుశ సామ్రాజ్యతత్వ సవర్ధన చేశాడనుకొనటమా? మరి శాక్యలిచ్చవీ గణరాజ్యాలు బుద్ధునికి అభిమాన పాత్రాలు అతని భిక్షు సంఘవ్యవస్థ వానికి ప్రతీక అని మరొక ప్రక్క చెప్పకుంటామేమిటి? ఇది పరస్పర విరుద్ధమైన కథనము కాదా ?

వెంకటేశ్వరరావు తన వివరణలో బౌద్ధం వ్యాపారవర్గాలను తన సిద్ధాంతాల ద్వారా ప్రతిపాదనకం చేసి తనవెనక నడుపుకోగలిగింది అని పేర్కొన్నారు ఎక్కువ మంది వైశ్యులు బౌద్ధంలో చేరినంత మాత్రావ ఇది వ్యాపారస్తులమతంకాదు సంఘ నిర్మాణమే బౌద్ధంలో ప్రధాన భూమిక. బుద్ధుని అహింసావాదం వ్యాపార కేంద్రాలలో వ్యవస్థాపితమైంది మగధ కోస్తల అవంతి ఉజ్జయిని, వివశ రాజగృహ కాశీలలో బుద్ధుని సందేశం ప్రశస్తి వెందింది శ్రావస్తి పట్టణంలోని సంపన్న వంతులు బౌద్ధంలో చేరడం ఒక పెద్దమలుపు ఈ బౌద్ధ ధర్మవాప్తికి నిర్మాణాత్మకమైన పద్ధతిని అవలంబి విహారాలు నిర్మించడం వలన బౌద్ధ సంమానికి వచ్చిన అపరిమితమైన సంపద ఖాలావరకు సక్రమమైన మార్గంలోనే ఉపయోగపడింది

అనంతకాలంలో బౌద్ధమతం భారతదేశ వ్యాప్తంగా విస్తరించాయి బెంగాల్ ను పాలించిన పాల రాజు చేసిన దానాలు కూడా చెప్పకో తగినవి నలందలో అనేక కొత్త వార్ధ విహారాలు కట్టించడమే గాక పాలరాజు వాటిని పునరుద్ధరించాడు క్రీ శ 8వ శతాబ్దంలో పాలరాజైన గోపాలుడు (1) వాజ్ఞస్వారి[VAG SVAR]అనే వేళారు గోపాలుడు బౌద్ధానికి చేసిన దానాలు మంజుశ్రీమూలకల్పలో తెలుపబడినాయి అతను విహారాలు బైత్యాలు ఉద్యానవనాలు తటాకాలు సతాలు గుహలు నిర్మించాడని తెలుస్తుంది

గోపాలుని కుమారుడు ధర్మపాలుడు విక్రమ శీలమరాన్ని స్థాపించాడు దానిలో 108 గదులు నిర్మించారు వానిలో 54 గదులు మాంగ్స నివసించడానికి మిగిలిన 54 వారిమత విధానాలు పాటించడానికి వుయోగించేవారు మధ్యలో సెంటల్ హాల్ వుండేది బయటకి 6 ద్వారాలు వుండేవి ఈ సంస్థలో బౌద్ధ ధర్మ పరమైన విద్యాబోధనకు సంబంధించి 108 మంది బౌద్ధ పండితులను పోషించేవారు నలంద విహారాన్ని కూడా ధర్మపాలుడే అతని కాలంలో నడిపించాడు

రాజభట్టడు (RA ABHATA) ఉపాసక ను అనుసరించాడు. రోజుకు ౬క్ష బుద్ధ విగ్రహాలు మట్టితో చేయించ గలిగేవాడు మహావ్రజ్ఞపాల్ మిత సూత్రాల్లో వెయ్యి పాదాలు పదివే వాడు ఆయన అవలోకితేశ్వర అనే బోధి నత్వ విగ్రహాలను పెట్టి అనేక ప్రవర్ణనలు చేసేవాడు అతని కేంద్రంలో 4000 మంది బౌద్ధభిక్షువులు భిక్షిణులు వుండేవారు

ఒరిస్సాలోని భౌమకార (BHAUMAKARA) రాజులు బౌద్ధులకు దానాలు చేసేవారు వారి ముఖ్యపట్టణం అయిన విరాజలో (V RAJA)లో బౌద్ధ మత విహారు అనేకం బయట వడ్డాయి త్రిభువన మహాదేవి శవకారుడు (3)యొక్క రాణి కట్టించిన డంకానల్ పలకం అనేక బౌద్ధ ఆరామాలు నిర్మించిన వారి చిహ్నంగా పురాధర (PURADARA) ఫటూనికి స్వాగతం పలుకుతుంది

(1) బుద్ధబోధ-బౌద్ధమతం - ముందుమాట పేజి 9

- క్రీ శ 8 9వ శతాబ్దాలకు బౌద్ధానికి సంబంధించిన తాంత్రిక ఫలకాలు రాజపురంలో క్రవ్యకాల్లో బయటపడినాయి ఖాదిపాద KHAD PADA)లో వున్న అవలోకితేశ్వరుని విగ్రహం పరమగురు రాహులరువి అనే తాంత్రిక బౌద్ధునిచేత స్థాపించబడింది ఒరిస్సాలోని రత్నగిరిలో బౌద్ధకళకు సంబంధించి గుర్తింపదగిన విగ్రహాలు బయటపడ్డాయి

రత్నగిరి బౌద్ధవిహారంలో వై నాలోని బౌద్ధమతాన్ని గూర్చి ప్రజ్ఞా అనే మాంగ్ అధ్యయనం చేశాడు

ప్రజ్ఞానిద్వారా అవతంశాఖ అనే విభాగాన్ని సుభాకరస్థి అనేరాజు వై నీస్ సామ్రాజ్యాధిపతైన TE TSONG రాజ్యానికి పంపారు క్రీ శ. 9వ శతాబ్దానికి సంబంధించిన జయాశ్రమ విహార్ కు శివకరదేవ 111 కాలం గ్రామం పన్నుని దానం చేశాడు ఈ విహారంలో భిక్షులు, భిక్షిణులు కలిసే జీవించేవారు దేవీ పర్వతాలలో కనబడే శిలాశాసనాల వలన అర్ధాకవరాటిక అనే విహారం వున్నట్లు తెలుస్తుంది ఇది 9వ శతాబ్దానికి చెందిన శిలాశాసనం ఈ మరం క్రీ శ 828 భీమతాలోకమాన్యులచేత నిర్మింపబడింది రాజతరంగిణి 3 4 ఖాగాల్లో కాశ్మీర్ రాజులు బౌద్ధ భిక్షులకు అత్యధికంగా దానాలు చేశారని వాయబడింది మేఘవాహనుడు అనే రాజు బౌద్ధ దీక్షను స్వీకరించాడు అతని భార్య అమృత ప్రభవిదేశీ భిక్షు వులకోసం ఒక పెద్ద ఆశ్రమాన్ని నిర్మించి STANPA అనే టిబెట్ కు చెందిన బౌద్ధభిక్షువు ఈ ఆరామంలో వున్నాడు బౌద్ధమతానికి యుధిష్ఠిర, రణాదిత్య విక్రమాదిత్య వారి రాణులు మంత్రులు కూడా విస్తృతంగా దానాలు చేసినట్లు తెలుస్తుంది 8వ శతాబ్దపు కాశ్మీర్ బౌద్ధ వుపాసకుడు కంకుణ [CANKUNA] బౌద్ధ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడంలో ప్రసిద్ధి చెందాడు మాళవదేశానికి సంబంధించిన శిలాదిత్యరాజు అశోకుణ్ణి అనుసరించాడు హర్షుని అల్లుడైన ద్రువభట్టుడు కూడా బౌద్ధులకు దానం చేయడంలో పేరెన్నిక గన్నాడు ధర్మాదిత్యుడు ఒక పెద్ద బౌద్ధ దేవాలయాన్ని నిర్మించి అందులో ఏడు బుద్ధుని విగ్రహాలు శిల్పింపజేసి ప్రతినిత్యం బౌద్ధ భిక్షువులకు బంగారు ఆభరణాలు నిలువైన వస్తువులు దానంచేస్తూ వుండేవాడు ఇతడు అహింసా సిద్ధాంతాన్ని ఎంతబాగా పాటించే వాడంటే ఎసుగులకుకూడా శుద్ధిచేసిన నీటిని ఇచ్చేవాడు

ఇలా భారత భూభాగంలో అనేకమంది రాజులు బౌద్ధ ధర్మాని పరి
వ్యాప్తి చేయడంకోసం అపరిమితంగా దానాలు చేశారు ఇందువల్ల కొన్ని
అనర్థాలు జరిగినా బౌద్ధధర్మ పరివ్యాప్తికూడా చలంగాను నిర్మాణాత్మకం
గాను జరిగి బౌద్ధం ప్రజలలో నూతనోత్తేజం తెచ్చింది

A new Buddhist movement arose in the 10th century A D
in the form of the Amabha Buddha. Many people were con-
verted to this faith and they simply reced the name of Amabha
Buddha with the object of being reborn in his Pure Land. This
movement was followed by independent new sects which also
emphasized belief in Amtabha. The new sects which arose
during the 12th and 13th centuries were as follows: Yuzunen-
butsu founded by Ryonin (1072—1132 A. D) Jodo founded
by Honen (1133 — 1212 AD) Jodo-shin founded by Shinran
(1173—1262 A. D) and the J founded byppen (1239—1289
A. D) The factors common to these sects were to be founded in the
definition of laymanship and in the efforts to purify and simplify
both doctrine and practice. Owing to these features they were
able to attract many followers from among the farmers, peasants
and warriors.

బౌద్ధం ఒక ఉద్యమంగా ఒక సంఘనిర్మాణంగా ఒక సామాజిక
కార్యచరణగా, ఒక విప్లవ స్రవంతిగా ఒక పరిణామరూపంగా ఒక సాంస్కృతిక
నికేతనంగా, ఒక చిత్రశాలగా ఒక శిల్పప్రపంచంగా ఒక ఆచరణదీపంగా
ఒక ప్రేమక్షేత్రంగా, ఒక తాత్విక స్రవంతిగా ఒక వ్యక్తిత్వ ప్రదీప్తిగా
బుద్ధుని ఆశయాలను, ఆలోచనలను ఆచరణను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా
వెలిగించింది

బౌద్ధం - సమకాలీనదర్శనం

బౌద్ధంలో సమాజ పరిణామ సూత్రంతో పాటు సమకాలీనతవుంది. సమాజం మారుతున్న కొద్ది సమాజాన్ని సజీవ శక్తిగా మల్చడానికి బౌద్ధం ఒక దార్శనిక సాధనమవుతుంది.

బౌద్ధతత్వంలో అంతర్లీనంగా దాగున్న సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ సాంస్కృతికరంగాలు నిరంతరం అన్వయించబడుతూ సమాజంలో వున్న లోపాలను తొలగిస్తూ నిత్యసూత్రసామాజిక అవిర్యావానికి మూలకంవమ వుచూవస్తున్నాయి వ్యక్తిన్ని సమజాన్ని నిరంతరం పెనవేస్తు వారిద్దరి అంతస్సంబంధాఅను సుసంపన్నం చెస్తూ బౌద్ధం ముందుకు వెళుతుంది ఈక్రమంలో బౌద్ధం ఎవరంగాను సుసంపన్నం చేసిందో పరిశీలిద్దాం.

(1) బౌద్ధం - ఆర్థిక వాదం:

బుద్ధుని ఉద్యమం సమకాలీనంగా ప్రాపంచక దృక్పథం కలిగి ఉం డేది ఆయన బోధనల్లో దుఃఖ ఏముక్తికి సంబంధించిన జీవన విధానం బోధించ బడెది ముఖ్యంగా బౌద్ధసంఘ నిర్మాణంలో ఆర్థిక స్పృహ బాలా స్పష్టంగా

ఉంది దానితోపాటు ఆర్థికనిర్మాణమూ ఉంది నిజానికి బౌద్ధయుగంలోనే వ్యాపార కేంద్రాలు బలంగా రూపొందాయి అంతేగాకుండా బౌద్ధం రాజ్య సుస్థిరతనుకూడా నొక్కివక్కాణించింది రాజ్యం సుస్థిరంగా ఉండడం అనేది సమాజం సుసంపన్నం కావడం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి సమాజాన్ని సుసంపన్నంగా ఉంచే అంశాలమీద బౌద్ధం నొక్కివెప్పింది ఈ అంశాన్ని A K WARDER తన ఇండియన్ బుద్ధిజంలో ఇలా పేర్కొన్నాడు 1 "బౌద్ధ సంఘనిర్మాణంలో ఆర్థిక స్వభావం కలిగిన సూచనలున్నాయి ఇది ఎంతో అసక్తికరమైంది. ముఖ్యమైనది ఇది ప్రాథమికంగా ఆర్థిక స్వభావం కలిగినవే అయినప్పటికీ ఈ అభివృద్ధికర్తమైన ఆర్థిక పునాదిపైన సమాజం సర్వతో ముఖాభివృద్ధి చెందుతుంది ఆర్థిక సుసంపన్నత. విస్తరణ అనే అంశాలమాత్రమే ప్రజల అలజడిని తగ్గించగలవు. అదే సమాజంలో ఈ అంశాలు రాజునుకూడా గొప్పవాడిగా చేస్తుంది ప్రజలను ఆర్థికంగా అభివృద్ధిచేస్తే రాజ్యంకూడా ప్రతిఫలాలను (వస్తుపరూపంలో) పొందవచ్చు వాస్తవానికి రాజ్యసంపద సంచయ ముపుతుంది సమాజం సుసంపన్నమై ఆర్థికంగా మంగ ఉండి ఎవిధమైన అలజడిలేకుండా ఉండడమే బౌద్ధధర్మసారం ఇదే దానివిజయానికి అవసరమయిన అంశం ఈ అంశానికి బౌద్ధ సంఘంలో ప్రాధాన్యత వుండేది వాటి వ్యాప్తికి సంబంధించిన బౌద్ధ గ్రంథాల అధ్యయనానికి వారు ప్రాముఖ్యత నిచ్చారు బుద్ధుడు తన ధర్మాన్ని ప్రవచనమంతా శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలని అనుకోలేదు సమాజపరిణామాన్నే ఆయన కోరాడు

బౌద్ధం-బ్రాహ్మణ అవకాశవాదంపై యుద్ధం.

బుద్ధుడు ఒక దీర్ఘసూత్రంలో పరాన్న భుక్కులూ జీవిస్తున్న బ్రాహ్మణ అవకాశవాదాన్ని దుయ్యబట్టాడు బుద్ధుడి బోధనల్లో దోపిడి వ్యవస్థకు మూలమైన ఇతరుల శ్రమ దోచుకోవడంపై పెద్ద ఎత్తున అలోచన లేచింది ఒకడు శ్రమద్వారా జీవనం చేస్తుంటే మరొకడు కర్మకాండద్వారా జీవనం చేస్తున్నాడు. ఈ దారుణపరిస్థితిని బుద్ధుడు ద్రవ్యంగా చెప్పాడు ఆయన మాటల్లోనే ఒక దీర్ఘసూత్రంలో చూడండి

(1) ఇండియన్ బుద్ధిజం పేజి—175. WARDER

“బ్రాహ్మణులంతా లేచా వారిలో కొందరు ఎంతో విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడిపేవారు ఈ పరిస్థితి భేదాలను రూపొందించిన బ్రాహ్మణుల స్థితికి పూర్తిగా భిన్నమైంది ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు కులహీనులుగా జీవిస్తున్నారని ఆయన భావించాడు వాస్తవానికి వారంతా రాజులదగ్గర అగ్రహారాలు పొంది భూస్వాములయ్యారు పూర్వకాలంలోని బ్రాహ్మణులు విజయములై ఉంటే కావచ్చునేమోకాని ఆధునిక కాలంలో కేవలం మంత్రాలను కంఠం పట్టడం వల్లనే ఎబ్రాహ్మణుడు ఋషికాలేడు బుద్ధుని మాటల్లోని సత్యం బ్రాహ్మణవర్గానికి బాకులా దిగబడింది

బౌద్ధులు - తాత్విక పాఠశాల

బౌద్ధం పిడివాదానికి భిన్నంగా హేతువాద దృక్పథంతో ఎవగడానికి కారణం నిత్యమూతనంగా తను సూత్రాలను హేతుత్వంతో సమన్వయం చేసుకోవడమే ఒక స్పష్టమైన దృక్పథంతో తాను నిర్మించిన సూత్రాలు సామాజికంగా ఎంతవరకు అన్వయమవుతున్నవో వివేచించుకొనే విశ్వవిద్యాలయాలు ఆశ్రమాలు బౌద్ధాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సమకాలీన ప్రాపంచిక దృక్పథం తీసుకోవడంలో కృతకృత్యమైందని A K WARDER ఈ విషయాన్ని ప్రతిభావంతంగా ఇలా వివరించారు. మధ్యయుగాలలో అవిర్భవించిన కొత్త ఆలోచనా ధోరణులను గురించి మనం పరిశీలిస్తే అవి మూఢమిశ్రమిత, విజ్ఞానవాద సైద్ధాంతిక ధోరణులు ప్రతి ధోరణిలోను అనేకమంది ఉపాధ్యాయులు ప్రబోధకులు తమ శిష్యులకు ఆయా ధోరణుల సారాన్ని బోధిస్తూ వచ్చారు ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు తన బోధనను ఎప్పటికప్పుడు సంస్కరిస్తూ మరింతగా శుద్ధిచేస్తూ తమ శిష్యులకు బోధించారు వారి కృషిలో ప్రధాన భాగం ఇతర ధోరణుల వల్ల తమ విమర్శనాత్మక పరిశీలనకు కేటాయించారు ఇందులో బౌద్ధ ధోరణులు బౌద్ధేతర ధోరణులకూడా ఉన్నాయి గతంలో ఉన్న వాదనలను విమర్శనాత్మక దృష్టితో పరిశీలించి దానిపైన తర్కాన్ని నిర్మించి దానిని తమ విద్యార్థులకు అందించేవారు

వీరు బహిరంగ చర్చలలో పాల్గొనేవారు బహిరంగ వాదోపవాదాలు భారతీయ తత్వశాస్త్రానికి ప్రాణం

We have followed above the rise of the new schools of the Middle Ages the Madhyamaka and the Paramita The Vijnanavada and the Sautrantra Each of these produced a succession of teachers who continued to make refinements in the doctrines which they passed on to their students A major part of their work consisted of criticism of other views Buddhist and non-Buddhist since the latest opinions and arguments had a way to be met and the students in each school prepared for the public debates which were the life-breath of Indian philosophy 1

బౌద్ధం తన పుట్టుక నుండి బౌద్ధారామాలలో గొప్ప విద్యా సాంప్రదాయాన్ని నెలకొల్పింది ప్రతి తాత్విక ధోరణికి సంబంధించిన గ్రంథాలతో కూడిన గంధాలయాలను ప్రతిష్ఠించింది బౌద్ధానికి సంబంధించిన వివిధ రకాలను వెందిన గ్రంథాలనేకాక బౌద్ధేతర గంధాలను కూడా బౌద్ధవిద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉంచారు ఈ విధంగా అన్నిరకాల వాదనలను విద్యార్థులకు ఒక క్రమపద్ధతిలో బోధించి వారిని సుశిక్షితులైన తత్వవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దారు ఇలాకొన్ని ఆరామాలు ఇప్పటికీ విశ్వవిద్యాలయాలు అనదగి సమగ్రంగా అభివృద్ధి చెందాయి కొన్నిచిన్న బౌద్ధ సమాజాలు తాత్విక అధ్యయనంకన్నా కేవలం ధ్యానానికే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతనిచ్చినప్పటికీ ఈ విశ్వవిద్యాలయాలుగా అభివృద్ధిచెందిన ఆరామాలనుండి ఒక తత్వవేత్తలు పండితులు అభివృద్ధిచెందారు

ఇది హిందూ అధ్యయన పద్ధతికి పూర్తిగా భిన్నమైంది హిందూ వైదిక యంత్రాలు ఒక మనిషినుండి మరొక మనిషికి చెప్పడమే కాక అవి శబ్దప్రధానం వాస్తవై తర్కంలేదు వివేచనలేదు హేతువివారణలేదు ఒక మనిషి మరొక మనిషిపై తమభావాలురుద్దడం మూర్ఖంగా దారుణం చేయడం

గ్రీకు తత్వశాస్త్రంలో వచ్చిన వివేచన అంతా అంతకంటె ఎలంగా బౌద్ధంలో చూటుచేసుకుంది ప్లాటో ఎర్పరచిన అకాడమీలన్నీటికన్నా విజ్ఞానవంతమైనవి శక్తివంతమైనవి తర్కబద్ధమైనవి లోతైనవి విశ్లేషణాత్మకమైనవి విద్యుత్తుతో కూడినవి బౌద్ధ విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడా విశ్వమానవ భావన రూపాందకముందే భారత ఉపఖండంలో బౌద్ధులు విశ్వమానవ తత్వాన్ని తమ విశ్వవిద్యాలయాల్లో చర్చకు ఆచరణకు తెచ్చారు గ్రీకు తత్వశాస్త్రాన్ని అత్యున్నతంగా పొగిడి తమకు అన్వయించుకునే ఈ హిందూ మేధావులు బౌద్ధతత్వాన్ని మాత్రం శత్రు శివరంగా మాస్తూవచ్చారు హిందూ పిడివాదానికి ప్రత్యామ్నాయంగా రూపొందిన విశ్వవిద్యాలయాల్లో నలందా ఒకటి. దీని గురించి వార్డర్ ఇలా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు

The most famous of a the un ve s es was Na anda a few m es nor h of Ra agrha whch seems to have owed ts foundat on to the fac that Sar putra had ved taugh and ded there S nce Sa pu ra accord ng to the trad on was arge y respons b e for the sys ema c sudy of he doc ne and was part cu ar y connec ed w th the e laborat on of abh dha ma th s cho ce of a s e for academ c wo k wou d be app opr ate 1

అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందినది నలందా ఇది రాజగృహకు కొన్ని మైళ్ళు దూరంలో ఉంది ఇక్కడే శారిపు త జీవించాడని ఇక్కడే తప విద్యాభ్యాసాన్ని కొనసాగించి ఇక్కడే మరణించాడని చెప్పడానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి శారిపుత్రుడు ఈ విధమైన క్రమబద్ధమైన అధ్యయనాన్ని అభివృద్ధి చేశాడు ముఖ్యంగా అభిధర్మాన్ని విస్తృతపర్చి అభివృద్ధి చేశాడు నలందా కనిమ్కుని1 తరువాత ప్రసిద్ధి చెందిన కేంద్రంగా విరాజిల్లింది మాధ్యమిక వాదాన్ని బోధించిన నాగార్జుని వంటి వారు కూడా అక్కడ అధ్యాపకులుగా పనిచేశారని చరిత్ర కారులు చెప్తున్నారు అక్కడ దిజ్ఞాగుడు నూత్నదర్శనాన్ని ఇక్కడే బోధించాడు అతని కాలంలో నలందకు ఉన్నత ప్రశస్తివచ్చింది చైనాపూత్రికులు తమ డైరీలలో పేర్కొన్నట్లుగా వేలాది

1 I b d page—467

మంది విద్యార్థులు అధ్యయనం చేస్తుండేవారు ప్రతిరోజు వంద మందికిపైగా బోధకులు తత్వశాస్త్రాన్ని క్రమషద్ధతిలో చెబుతుండేవారు విద్యార్థులను బేర్చుకొనడానికి వారికి బోజన వసతులు మిగిలిన సదుపాయాలు చూడడానికి అధ్యాపకేతర సిబ్బంది ఉండేవారు భారత టిబెట్ రికార్డులో మూడంతస్తుల భవనాలు గ్రంథాలయాలకు ఉపయోగించారని పేర్కొనబడింది నలంప తరువాత పశ్చిమ భారతంలో ప్రసిద్ధి చెందిందని వల్లభి విశ్వవిద్యాలయం గురించి wa der ప్రశంసించాడు ఇంకా ప్రసిద్ధిచెందిన విశ్వవిద్యాలయాలు ఎన్నో పేర్కొనదగినవి ఉన్నాయి వానిలో ముఖ్యమైనవి విక్రమశిల ఉదండపురి సోమపురి జగద్ధాల వజ్రనేన మరియు త్రికాంతుక పేర్కొనదగినవి బుద్ధుడు ధర్మచక్రం బోధించిన జాతవనం చారిత్రక ప్రసిద్ధమైంది హిందూ హిరాణిక స్థలాలు యజ్ఞయాగాదులకు యుద్ధకాండలకు ప్రఖ్యాతి గన్నవి కాగా బౌద్ధ స్థలాలు బోధలకు మానవతకు ప్రసిద్ధిగాంచినవి

బౌద్ధం ప్రత్యామ్నాయం తరతరాలకు నిర్మాణాత్మక జీవిత సంఘ దర్శనాన్ని అందించాయి శౌద్ధం అంటేనే ఒక ప్రత్యామ్నాయ సంస్కృతి. వ్యక్తి నుండి గ్రామంవరకు గ్రామంనుండి దేశంవరకు దేశంనుండి ఖండ ఖండాంతరాలవరకు సమకాలీనంగా అస్వయంఛక్రగలిగిన మానవతా దర్శనాన్ని బౌద్ధం అందించింది బౌద్ధ తత్వం సంస్కృతిలో సమవ్యయం అయి వుంది అధ్యయనం దీనికిప్రాణం జీవితాన్ని సంఘాన్ని సరంతరం అధ్యయనం చేయడంద్వారా బౌద్ధ దర్శనం తన్నుతాను ప్రతియుగంలోను షున ర్చింపకొంటు సమకాలీన దర్శనంగా ముందుకు వస్తుంది

అందుకు అంబేద్కర్ బౌద్ధ ధర్మాన్ని సంస్కృతిని రాఖోయేతరాలకు మాత్మ ష్యక్వధంతో అర్ధించారు ఆయన అందించిన మాత్మ సామాజిక దర్శనమే సమకాలీన సాంస్కృతిక విప్లవానికి ఉపిరి

బౌద్ధ పునరుజ్జీవనోద్యమ సిద్ధాంతకర్త

డా. బి. ఆర్. - అంబేడ్కర్

ఆధునికయుగంలో భారతసమాజాన్ని పునర్నిర్మించాలంటే బౌద్ధధర్మ మొక్కటే మార్గమని డా॥ బి ఆర్ అంబేడ్కర్ తలంచారు. హిందూ సమాజంలో చిట్టెంగట్టుకున్న కులతత్వాన్ని అస్పృశ్యతని స్త్రీల అసమానతలని తొలగించాలంటే బౌద్ధధర్మమొక్కటే మనకు శరణ్యమని డా॥ అంబేడ్కర్ బౌద్ధమార్గాన్ని ప్రోత్సహించాడు. అస్పృశ్య కులార్లో జన్మించివారు తమ్ముతాము హిందూమతంలోనుండి విముక్తి పేసుకోలేరని అందుకే నేను హిందువుగా మరణించనని ఆయన ప్రవోధించాడు.

ఒక నూత్న దర్శనాన్ని ప్రవోదించిన బుద్ధుని జీవితాన్ని హిందూ హైతికాసికులు ఇష్టమొప్పిన పద్ధతిలో అభూతకల్పనలతో కూడిన కథగా మార్చారు. బుద్ధుణ్ణి దృఢసంకల్పంలేనివాడిగా చిన్నచిన్న అంశాలకే మనస్సు విశ్వలత్వాన్ని కోల్పోయిన అబలునిగా తీర్చిదిద్దారు. దీనికి అంబేడ్కర్ పరిశ్రాజకుడనడానికి కారణం హిందూ ఐతిహాసికులు వెప్పిన కట్టుకథలుకాదని

శాఖ్యులకు కొలియులకు మధ్యజరిగే యుద్ధాన్ని నివారించడానికి ఆయన పరివ్రాజకుడయినట్లు చరిత్రకాధారాలతో ఋజువుచేశాడు అంతకు ఋషుడు ప్రవారంలో వున్న ఒక శవాన్ని ఒక వృద్ధుణ్ణి ఒక వ్యాధి పీడితుణ్ణి చూసి బుద్ధుడు తన 29వ ఎట పరివ్రాజకుడయ్యాడు అనే దానికి స్వస్తి చెప్పాడు

అలాగే అంబేడ్కర్ తన లోతైన పరిశోధనతో బుద్ధుని వాస్తవ ధర్మాన్ని వెలికి తీశాడు బుద్ధుడు అక్కడికిని నిర్భాకరించినట్లు ఋజువు చేశాడు కర్మ పునర్జన్మలను ఆయన ఎ అర్థాల్లో వాడాడో తెలియచేశాడు. అంతేగాక బుద్ధుడు భిక్షువుకుండే వ్యక్తిత్వాన్ని పరిపూర్ణ మానవుడిగా ఎలా తీర్చిదిద్దాడా - ఈ పరిపూర్ణ మానవుడు తన్నుతాను విముక్తి చేసుకోవడానికి మానవ సమాజాన్ని విముక్తి చేయటానికి తన్నుతాను - పలా రూపొందించు కోవలో చర్చించాడు అంబేడ్కర్ బౌద్ధధర్మాన్ని అచరించే వారి జీవిత ధర్మాన్ని బౌద్ధగ్రంథాలన్ని పరిశీలించి పేర్కొన్నాడు

బౌద్ధ ధర్మాన్ని అచరించడమంటే స్వచ్ఛంగా జీవితాన్ని గడపటమే వని స్వచ్ఛతమనస్సులో వాక్కులలో శరీరంలో పుండాలంటాడు సోమరితనానికి జడత్వానికి ఉద్రిక్తతకి దుందుడుకు తనానికి దూరంగా ఉండగ లాగడమే మానసిక స్వచ్ఛత అని బుద్ధుని ధర్మాన్ని అంబేడ్కర్ నివేదిస్తాడు హాంసను బలంగా వ్యతిరేకించాడు బుద్ధుడు కాముకత్వాన్ని అసత్యమాడ్డాన్ని మత్తుపదార్థాలను సేవించి మందమతిగా జీవించడాన్ని బుద్ధుడు వ్యతిరేకించాడని బౌద్ధధర్మదీక్ష పొందడం వలననీవు పరిపూర్ణమానవుడవతావని అంబేడ్కర్ తన బుద్ధుడు అతని ధర్మంలో పేర్కొన్నాడు దురాశ క్రోధం భ్రమలను అధిగమించినట్లైతే మానవుడిలో బాధ వేదనల జయించ వచ్చని వాంఛలకు బలికాకుండ మానవుడు జాగ్రదావస్థలో ఉండాలన్నాడు బుద్ధుడు మానవుడు నిర్వాణమార్గం వేడుకొనేందుకు కోరికలు అవరోధమని బుద్ధుడు హెచ్చరించాడు అంబేడ్కర్ బుద్ధుని బోధనలను క్రమబద్ధీకరించడమేగాక దానిలోని అంతస్ఫారాన్ని సులభసాధ్యంగా నివేదించాడు.

నైతికంగాను, మానసికంగాను దృష్టపరంగాను విజయం సాధించగలిగినవాడు ధర్మాన్ని నెరవేర్చినట్లైనవి బుద్ధుడు చెప్పిన సారాన్ని అంబేడ్కర్

వివరించారు పరిపక్వతకూడ మౌఖిక మానసిక శారీరకాంశాలనుండే వస్తుంది బోధనత్వమైనవాడు ఒక ధర్మాన్నే పరిశీలన చేయడు సకల ధర్మాల మౌఖిక సూత్రాలను వాటి పూర్వాపరాలను పూర్తిగా పరిశీలించి నిగ్గుతేలుస్తాడు ఇతరులు సహితం అలా తారతమ్య పరిశీలన చేసేందుకు తోడ్పడతాడు అని అంబేడ్కర్ వివరించాడు

బుద్ధుడు చెప్పిన నిర్వాణానికి వైదికవాదులు చెప్పిన నిర్వాణానికి వున్నతేడాని అంబేడ్కర్ వివరించాడు చనిపోయిన తరువాత ఆత్మస్వర్గానికి చేరడాన్ని బుద్ధుడు ఖండించాడు జీవించి వుండగనే సంసార జీవనం ద్వారా సౌఖ్యాన్ని పొందడాన్ని కూడాబుద్ధుడు ఖండించాడు "అగ్నిజ్వాల వంటి చిత్తవికారాలను అదుపులో వుంచడం ద్వారా నిర్వాణపథం చేరుకొనవచ్చనే బుద్ధుని బోధన అంబేడ్కర్ స్పష్టంగా సూత్రీకరించారు బుద్ధుడు వ్యామోహం దురాశను అదుపులో వుంచుకొనునని చెప్పాడని దానివలన ఈధనాశ మనుషుల్లో ఈర్ష్యా ద్వేషాలకు కొట్లాటకు దారితీస్తుంది. అశాంతిని ప్రేరేపిస్తుంది దానివల్ల సమాజం కల్లోలిత మవుతుందని బుద్ధుడు భావించాడు ఈ విషయంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ అంబేడ్కర్ వర్గ పోరాటానికి ఇది చక్కటి విశ్లేషణ అనటంలో సందేహంలేదు అన్నారు

బుద్ధుడు ఎదినీత్యంకాదని మిశ్రీతమైనదేది శాశ్వతంకాదని వ్యక్తిగత మైనదేది శాశ్వతంకాదని చెప్పాడు ఈఅంశాన్ని వివరిస్తూ అంబేడ్కర్ దీనికి అనంగుని వివరణ ఇలా యిచ్చారు "ఒకదాని ఆధారంగా మరొకటిగా ఏర్పడే మిశ్రమంలో ఎ ఒక్కటి స్వయం శక్తికలిగి వుండజాలదు మిశ్రమం విడిపోయినపుడు అందలిధాతువులు సహితం నాశనమైపోవడం అనివార్యమౌతుందని "మన్ను నీరు నిప్పు వాయువుల మిశ్రమమేజీవి ఈ వాలుగు ధాతువులు విడిపోయినపుడు జీవిగతమౌతుందని. దానినే మిశ్రమపదార్థ అనిత్యతత్వం అంటారని "ఒకవ్యక్తి శాశ్వతమెలా అవుతాడన్నది" ఈ సూత్రం వివరిస్తుందని అంబేడ్కర్ శాస్త్రీయంగా కోడికరించాడు ఈ సూత్రం ప్రకారం గడిచిపోయిన క్షణంలో నీవు జీవించావు కాని ఇప్పుడదిలేదు రాబొవుక్షణంలో నీవుజీవిస్తావు అక్షణం దాటిన తరువాత నీవులేవు ప్రస్తుత క్షణంలో నీవు జీవించి వున్నావు కాని ఆతరువాత నీవు జీవించలేవు అనగా మానవ జీవితం పరిణామ శీలనమైందని, అనుక్షణం ప్రవచనం మార్చుతుం

దని బుద్ధుడు చెప్పాడు. ఈ పరిణామశీలతనే బుద్ధుని దగ్గర అంజేడ్కర్ ప్రధానంగా స్వీకరించింది అంజేడ్కర్ తన జీవితకాలమంతా డైనమిక్ గా జీవించాడు. ఎక్కడా ఆయన అగిపోలేదు ఆ పరిణామశీలత మర్ణా బుద్ధుని కాలాన్ని తలపింపజేసింది మనుష్య సమాజానికున్న దుఃఖాన్ని నివారించాలంటే విషయ వాంఛలనుండి హృదయ పరిశుద్ధతకు శాంతికి పత్యసంబంధమైన జ్ఞానానికి బుద్ధుడు మార్గాన్ని బోధించాడు చాలకాలం సమజంలో శరీరానికి దాని ఇచ్చలకు వున్న విలువ బుద్ధికి జ్ఞానానికి లేకుండా పోయింది వ్యక్తితన కోరికను నెరవేర్చుకోవడం కోసం ఇతరులను పీడించవచ్చును వేధించవచ్చును. కోరిక ఇద్దరి మధ్య అత్యీయతను స్రేమకు చంపేది అయితే సామాజిక సూత్రం విచ్చిన్నం అవుతుంది మనిషిమనిషికి మధ్య ప్రేమపెరగాలి. మనిషిమనిషిని ప్రేమించాలి అని బుద్ధుడు నొక్కిచెప్పాడు

బుద్ధుడు నీతివిశ్వజనీనంగా ఉండాలని వాదించాడు. దానికి ఒక దొంగల మురాని ఉదాహరణ తీసుకొంటే అదొంగలముర్రా తమ శ్రేయస్సు కోసం ఇతరులను దోస్తారు తమ శ్రేయస్సు వరకు అది నీతే. కాని ఇతరులను బాధించడంలో దాని సంకుచితత్వం బయట పడుతుంది అలాగే ఒక జాతి, ఒకకులం తమ శ్రేయస్సుకోసం ఇతరులను దోచుకోవడం పీడించడం విశ్వజనీనమైన నీతిని గాయపరుస్తున్నాయి నీతి విశ్వజనీనమై వుండాలి సంఘశ్రేయస్సు దానికి పునాదికావాలి ఈవిషయాన్ని ఆధారం చేసుకొని సామాజిక నీతిమీద అంజేడ్కర్ లోతుగా చర్చించారు 'ఉమ్మడి లక్ష్యాలు ఉమ్మడి ప్రమాణాలు లేని పక్షంలో సమాజంలో సామరస్యం అనేది ఉండదు అంటి భిన్నలక్ష్యాలు భిన్న ప్రమాణాలమధ్య వ్యక్తి స్థిర విత్తంతో మనజాలడం అసంభవమని అంజేడ్కర్ వ్యాఖ్యానించాడు

సమాజానికి ఉమ్మడి లక్ష్యాలు ఆదర్శాలు వున్నపుడు మాత్రమే వ్యక్తి స్థిరచిత్తాన్ని సంపాదించుకోవడం సాధ్యమవుతోంది అదిసాధ్యం కానపుడు వ్యక్తి ఆలోచన పడుతుంది అతని ఐక్యదృష్టి అస్వతంత్రామూ వక్రమూ అవుతోందని అంజేడ్కర్ ఉమ్మడి నీతే సామాజిక నీతని ఇది బౌద్ధ ధమ్మంలో ప్రధానసూత్రమని నివేదించారు

బుద్ధునిసింధాకాలపై వచ్చినవాలా అపవాదుల్ని సంశయాలని అంబేడ్కర్ తన నిశిత పరిశీలన ద్వారా నివారించగలిగాడు ప్రధానంగా పునర్జన్మకు సంబంధించి బుద్ధుని ఆధిప్త్యాన్ని చెబుతూ- [బుద్ధుని ప్రకారం శరీరం నాలుగు ధాతువులవల్ల ఎర్పడుతుంది అవి పృథ్వి అగ్ని తేజస్సు వాయువు అయితే బుద్ధుడు ఎమి చెబుతున్నాడంటే మానవశరీరం మరణించడం అంటే ఈనాలుగు ధాతువులు విడిపోయినపుడు మరణిస్తాయా అంటే? బుద్ధుడు లేడు అగ్ని, వాయువు పృథ్వి, తేజస్సుకు మరణంలేదు. అవి విడిపోతాయి మర్ణాకలస్తాయి మర్ణాకలిననపుడు సృష్టి జరుగుతుందికదా అదే బుద్ధుని దృష్టిలో పునర్జన్మ అని అంబేడ్కర్ చిక్కుముడిని విడదీశాడు ఈ వాదం మీద చార్వాకుల ప్రభావం స్పష్టంగా వుంది అయితే బుద్ధుడు కొన్ని విషయాల్లో చార్వాకులకంటే బలంగా ముందుకు వెళతాడు

అంబేడ్కర్ బుద్ధునికి పున్న పుచ్చేదవాది అనే అంశాన్ని గూర్చి కూడా చర్చించాడు బుద్ధుడు ఒక సందర్భంలో నేను ఉచ్చేదవాదిని కావని వేప్పినా ఆయన అత్తకు సంబంధించినంతవరకు ఉచ్చేదవాదే అని అంబేడ్కర్ నిర్ధారించాడు. ఈ అంశానికి సంబంధించిన వివరణలు - అంబేడ్కర్ బుద్ధుడు శ్రావస్తిలోని జీతవసంలో అచాధ పండకుని ఆరామంలో నివసించిన సమయంలో మహాకోష్ఠితుడు అడిగిన ప్రశ్నలకు సాదిపుత్రుడిచ్చిన సమాధానాలను ఉదాహరణగా తీసుకొంటాడు

బౌద్ధులు తమ బుద్ధి నిశ్చలక కొసం వేస్తున్న ధ్యానంలో ఎన్ని లక్షణాలు హరిస్తాయి, ఎన్ని మిగులుతాయనే ప్రశ్నకు "వాంఛలు ద్రోహాచింతన వైదిక భయం నందేహం హరిస్తాయి చింతన సంకృప్తి జాగృత హృదయం దృఢమథతాయని బుద్ధుడు సమాధానం చెప్పాడు అంతేగాక స్వతంత్రంగా వైవిధ్యంగా వ్యవహరిస్తున్న దృశ్యం శబ్దం వాసన రుచి స్పర్శ ఈ ఐదింటిని బుద్ధి నడిపిస్తుందని ఇవి జీవ వైతన్యం మీద ఆధారపడి సున్నాయని బుద్ధుడు చెప్పాడు

మరణించినవాడికి ధ్యానిక మధ్య ఇంద్రియ వ్యాపారంలో పున్న తేడా గురించి చెబుతూ బుద్ధుడు చనిపోయినవాడి శరీరంలో వాక్కు మనస్సు నశించి

చడమేగాక జీవచైతన్యం హరిస్తుంది ఉష్ణం చల్లవుతుంది ఇంద్రియ
 వ్యాపారం ఆగిపోతుంది కాని ధ్యానసమాధిలో వున్న బిక్షువుకు జీవచైతన్యం
 కొవసాగుంతుంది. ఉష్ణం వుంటుంది ఇంద్రియ వ్యవస్థ ఎప్పటిలా పని
 చేస్తుంది శ్వాసావయవాల్ని ఎంధించినా అని అన్నాడు ఈవివరణ మీద
 వ్యాఖ్యానిస్తూ- అంబేడ్కర్ "మరణానికి ఇది వృత్తమమూ సమగ్రమూ అయిన
 వివరణ కావచ్చును అన్నారు మరణమూ పునర్జన్మ ఈ అంశాలపై బుద్ధుని
 సమాధానాలను ఆధారం చేసుకొని అంబేడ్కర్ స్పష్టమైన నిర్ధారణలు చేశారు
 బుద్ధుడు పదార్థ పునరుజ్జీవనం విశ్వసించాడే తప్ప ఆత్మ పునరుజ్జీవనం కదని
 అంబేడ్కర్ తెల్పి చెప్పాడు ఇలా ఆలోచించడం వలన బుద్ధుని దృష్టి విజ్ఞాన
 శాస్త్రంతో ఎకీభవిస్తుందని పునర్జన్మ అనే దాన్ని ఈభాషంలో మాత్రమే
 విశ్వసించి ఉంటాడని బుద్ధుని పునర్జన్మ భావాన్ని అంబేడ్కర్ వివరించాడు
 ఈ విషయాన్ని బుద్ధునికే అన్వయించి కోసలరాజు ప్రసేనుడు బుద్ధుని
 అతని శిష్యురాలు క్షేమను విడివిడిగా ప్రశ్నించి పొందిన ఒకే సమాధానాన్ని
 ఉదహరిస్తాడు అంబేడ్కర్ ప్రసేనుడు అడిగిన ప్రశ్న తధాగతుడు మరణా
 నంతరం జీవించివుంటాడా? అందుకు క్షేమ రాజును ఎదురు ప్రశ్నిచేస్తుంది
 సముద్రాన్ని కొలవడం మీకు సాధ్యమా? కాదు అని రాజు సమాధానం
 చెబుతాడు క్షేమ రాజుతో ఎందుకు? అని ప్రశ్నిస్తుంది? "సముద్రం మహో
 దృతమైంది లోతైనది అపారమైంది అంతు తెలియనిది అందువలన అని
 ప్రసేనుడు అంటాడు అప్పుడు క్షేమ సముద్రంతో బుద్ధుణ్ణి పోలుస్తూ ఇలా
 అంటుంది

"అదేవిధంగా, మహారాజు తధాగతుడిని బౌతికరూపంలో నిరూపి
 చడానికి పూనుకొంటే ముందుముందు మళ్ళీ చిగురించకుండా మొదలంటూ
 సరికిన తాళవృక్షపు బోది మోస్తరు తానుకానిదేదోగా అరూపం పరిపక్వ
 మవుతుంది శరీరాన్నుంచి విముక్తియైనది మహారాజు తధాగతత్వం ఆయన
 మహా బోధిలాగ గంభీరమూ అపారమూ అనంతమూ అయినవాడు "మర
 ణం తర్వాత తధాగతుడు మనడు అనటం పొసగదు అంతేగాదు "మరణం
 తర్వాత తధాగతుడు ఎక కాలంలో వుంటారు వుండదు అనటం పొసగదు
 భావాత్మకంగా తధాగతుడిని నిరూపించడానికి పూనుకుంటే భావం పరిపక్వమై

అదే పుస్తకం

పేజీ 298-300

మొదలంటూ తెగిపోతుంది భావానికి అందని విముక్తమయ్య తధాగత ఆత్మం మహార్థవం వలె లోతైంది అపారమా అనంతమూ అయినది అందువేత తధాగతుడు మరణం తర్వాత మనుతాడు అనటం మరణం తర్వాత మనడు అనటం హాసగదు" అని చెప్పింది ఇదే విషయాన్ని. క్షేమ చెప్పింది ఈ విషయాన్ని అంబేడ్కర్ చెబుతూ బోధకుడు మరణం వినా బోధ సజీవమైవదైతే సమాజంలో అది సజీవంగా ప్రవహిస్తుంది అని అంబేడ్కర్ చెప్పాడు అంబేడ్కర్ దృష్టిలో బుద్ధుని పునర్జన్మ ఆత్మకు సంబంధించింది కాదు భౌతికపదార్థములు విడిపోయి ఎర్లా కలవడాన్నే పునర్జన్మగా బుద్ధుడు చెప్పాడని అంబేడ్కర్ నిరూపించాడు బుద్ధుని కర్మ వాదం కూడా తాత్వికట్లో చాలా గందరగోళాన్ని చర్చనిరెకెత్తింది అయితే బుద్ధుని పరగా చూచాడు వాడులు ప్రచారం చేసిందే తప్ప బుద్ధుని ఆర్థంలో "కర్మ" అంటే పని తప్ప పునర్జన్మకు సంబంధించిన హిందూ వాడ కర్మ కాదని అంబేడ్కర్ చెప్పారు హిందూమతంలోని కర్మ ఆత్మప్రాతిపదిక మీద ఉంటుంది బౌద్ధంలో కర్మ ఇలా ఉండదు నిజాని, బౌద్ధంలో ఆత్మ అనేది లేదు అని అంబేడ్కర్ విశ్లేషించి బుద్ధుని కర్మసిద్ధాంతం విత్తనాన్ని బట్టి ఫలమని మొదట చెప్పింది బుద్ధుడేనని అంబేడ్కర్ వివరించాడు పూర్వ జన్మ భావిజన్మ నిర్ణాయకమని చెప్పే హిందూధర్మసూత్రం అక్రమమైనదని అంబేడ్కర్ అన్నారు ఎందుకు ఈ సిద్ధాంతాన్ని కనిపెట్టాంటే పేదలస్థితికి, బడు సస్థితికి పూచీపడకుండా సమాజాన్ని పాలవలను తప్పించుమే హిందూ వాడుల ఉద్దేశ్యం అని అంబేడ్కర్ చెప్పారు అనాత్మవాదం చెప్పిన బుద్ధుడు హిందూ కర్మవాదానికి భిన్నమైన పనినిబట్టి ఫలితం వుంటుందనే ఆర్థంలో కర్మ ను వాడారు.

అంబేడ్కర్ బుద్ధుని అతికిలకమైన అహింసా సిద్ధాంతాన్ని గొప్పగా విశ్లేషించారు అహింస ఖంపక పోవడం బుద్ధుని ప్రబోధాల్లో చాలా ముఖ్యమైంది ఇవికరుణ మైత్రిలకు బాగా సన్నిహితమైనది ఆయన అహింస అనుష్టానంలో నిర్మించింధమైనదా లేక సాపేక్షమైనది మాత్రమేనా అనే ప్రశ్న వస్తుందని అదికేవలం ఒక ధర్మ సూత్రమా? అనుష్టాని నియమమా అనే అంశాన్ని అంబేడ్కర్ లోతుగా చర్చించాడు బౌద్ధదేవాల భిన్న భిన్నంగా ఈ అహింసను ఆర్థం చేసుకొన్నాయని అంబేడ్కర్ చెప్పాడు శ్రీలంక బౌద్ధ

సన్యాసులు విదేశీ అక్రమణదారులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడడమే కాదు వారికి
 వ్యతిరేకంగా పోరాడమని అక్కడ ప్రజలను ప్రేరేపించారు మరో శైవులర్థా
 లోని బౌద్ధ సన్యాసులు విదేశీ అక్రమణదారులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి
 తిరస్కరించారు బౌద్ధప్రజలకు పోరాడవద్దని కూడా చెప్పారు ఎర్థాప్రజలు
 గుడ్లు తింటారు. వేపలు తివరు అహింసను తప్ప మిగిలిన పంజరాలను
 ఆమోదిస్తూ జర్మనీ బౌద్ధ సంఘం తీర్మానించింది అహింస విషయంలో భిన్న
 దేశాలు భిన్నమైన తాత్వికులు వివిధరకాలుగా అర్థం చేసుకొన్నారు. ఇబ్బా
 పూర్వకంగా చంపడాన్ని బుద్ధుడు నిషేధించాడు అని అవసరమున్న బోధ
 చంపడాన్ని బుద్ధుడు నిషేధించలేదని బుద్ధుడు ఈ సిద్ధాంతాన్ని సారంగా
 అన్నిటిని ప్రేమించు అని చెప్పాడు అని బుద్ధుడు అహింసను నీయమంగా
 చెప్పలేదు అది ధర్మసూత్రంగా జీవిత మార్గంగానే చెప్పాడని అంబేడ్కర్
 చెప్పాడు నియమం నియంత్రితే ధర్మసూత్రం నీ జీవిత అవరణకు స్వేచ్ఛ
 నిస్తుందని అంబేడ్కర్ చెప్పారు పునర్జన్మతోపాటు కర్మను తోసి పువ్విన్నట్లే
 వరకాయ ప్రవేశాన్నికూడా బుద్ధుడు తోసివేస్తాడు జీవితంలోని అన్నికోణాల్ని
 మనస్సు మెదడుకు సంబంధించిన అనేకమైన శంకల్ప బుద్ధుడు తీరుస్తూ
 వచ్చాడు అయితే వాటి విషయంలో బుద్ధుడు వెప్పిన బోధలు తాత్వికంగా పుం
 డడంతో వాటికి పెడర్థాలు తీశారు ఆయన బోధనలకు ప్రమాణంగా బుద్ధుని
 గురించి అంబేడ్కర్ వెమకూ బుద్ధుడు హేతు బుద్ధుడూ-తర్కబుద్ధుడూ కాక
 ప్రాతమరేమికాదు ఆయాసం దర్శాలకి అతికి హేతు, తర్కబుద్ధంగా ఒకప్రవ
 చనం వుంటే ధానిని బుదుడిగా స్వీకరించవచ్చును " అని అన్నాడు బుద్ధు
 డంటే ప్రాపంచిక జ్ఞానమని తెల్పాడు ఈ సందర్భంలోనే అంబేడ్కర్
 మానవశ్రేయస్సుకు ప్రయోజనకరంకాని చర్చలోకి దిగడం బుద్ధుడి కెన్నడూ
 ఆసక్తిలేదు ఇది రెండవగీటురాయి అందుచేత ఎదైనా మానవశ్రేయస్సుతో
 సంబంధంలేని విషయాన్ని బుద్ధునికి అంటగడితే అది బుద్ధుడు చెప్పిన మాట
 గా స్వీకరించలేమని అంబేడ్కర్ నిర్ధారణ చేశారు ఈ పురాదులమీద అం
 బేడ్కర్ బుద్ధుని తాత్వికసౌధాన్ని నిర్మించారు మంచివెయ్యి దుష్కృతా
 నికి దూరంగా వుండు పాపానికి పాల్పడకు ఇది బౌద్ధ జీవన విధానం.

బ్రాహ్మణులు వ్యక్తిగతంగా కర్మ పునర్జన్మ వంటి మూఢవిశ్వాసాలను పుట్టిన కోన్ని దినాల్లోనే నమ్ముకొని అందుకే వారు అతరువాత జీవిత కాలంలో అత్యున్నతదశలకు చేరుకొన్న తరువాత కూడా వారు ఈ వమ్ముకాలను వదలలేక వాటిని తాము తరువాత స్వీకరించిన ధర్మాలకు, సిద్ధాంతాలకు ముడివేస్తారు బౌద్ధానికి ఈ తాకిడి ఎక్కువ తగిలింది బ్రాహ్మణులు కొన్ని సంధర్భాల్లో తాము నమ్మిన సిద్ధాంతాల కోసం ఎన్నోత్సాగాలు వేస్తారు. కాని ఆబాల్యంలో పద్ద బీజాలను సమూలంగా తుడుచుకొని బ్రాహ్మణత్వాన్ని వదలిన వారినంభు బాలా తక్కువ వుంటుంది వారికున్న ఈ బలహీనత వల్ల తాము స్వీకరించిన నూతన సిద్ధాంతాలకు కొత్త నిర్వచనాలు ఇస్తున్నట్లు భ్రమించి పాత నిర్వచనాలే అప్పయిస్తారు బౌద్ధానికి ఈ బ్రాహ్మణుల తాకిడి వల్ల చారిత్ర భూభాగంలో బాలా దెబ్బ తగిలింది ఆ దెబ్బనుండి తప్పించి మర్ధా నిబద్ధమైన బౌద్ధ తాత్విక జీవన విధానాలను పునరుద్ధరించడంలో అంబేడ్కర్ ఎంతో శ్రమ తీసుకొన్నారు

అందుకే బౌద్ధం బ్రాహ్మణవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడిందికానీ బ్రాహ్మణులకు కాదు అయితే బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టినవాడిలో సహజాతంగా వస్తున్న బ్రాహ్మణవాదాన్ని పోగొట్టడం మిగిలిన వర్ణాల వారిలో వున్న బ్రాహ్మణత్వాన్ని పోగొట్టడంకంటే కష్టమైన పని ఈపనికి పూనుకున్న వారందరూ యుద్ధంతో సహనమైన జీవితాన్ని జీవించారు అంబేడ్కర్ బౌద్ధాన్ని బ్రాహ్మణవాదం నుండి రక్షించేపని తీసుకోవడం అంటే అది దగ్గర దగ్గర బుద్ధుడు వేసినంతపనయ్యింది అందుకే అంబేడ్కర్ బౌద్ధంలో వున్న నిర్మాణ ధర్మాన్ని ఆధారం చేసుకొని బిందువుమీద బిందువు పడితేనే కుండ నిండుతోంది అలాగే కొద్ది కొద్దిగా వేసే మంచి ఎంతో పెరుగుతోంది చేసిన తరువాత చింతించవసరం కానిది మంచిపని మంచిపని పర్యవసానం తప్పిగా సంతోషంగా పరిణమిస్తుంది అని గంధంకన్నా జవ్వాది కన్నా తామర మల్లెపూత పరిమళం కన్నా సుగుణం వలన కలిగే పరిమళమే గొప్పది అని అంబేడ్కర్ సూత్రీకరించాడు

వైయక్తిక నీతి సమాజ పరిణామాన్ని బట్టి మారుతుంది వ్యక్తిత్వాన్ని రూపొందించుకోకుండా సామాజిక సందేశం నిచ్చే అర్హత వ్యక్తికి కలుగదు

అందుకే అంచెడ్కర్ వ్యసనాల వెనుపడకు నిర్లక్ష్యం వహించకు చెడుభావాలను దరిచేరనీయకు సచ్చిలవ్రతం పాటించు శీలపంతులు ఈలోకంలో సుఖిస్తారు అని బౌద్ధసారాన్ని ముత్యాల దండగా కూర్చాడు హృదయ సంబంధం లేని కామం విషయంలో బుద్ధుని ధార్మికసారాన్ని అంచెడ్కర్ సమకాలీనంగా క్రోడీకరిస్తూ సుఖలాలననుంచి దుఃఖం భయం కలుగుతాయి సుఖిలోలుడు కానివాడికి దుఃఖం భయం కలుగవు శీలం జ్ఞానం ధర్మవర్తనం సత్యవచనం కలిగి తన పని తాను వేసుకొంటూ పోయేవాడు ప్రపంచానికే ప్రేమాస్పదుడౌతాడు అన్నాడు ఇదే సందర్భంలో సంపదగురించి చెబుతూ సంపదకురిసే ఆశలకు అంతే ఉండదు సంతృప్తి నివ్వని ఆశలెప్పుడూ ప్రమాదకరమైనవని వేవికవంతునికి బాగా తెలుసు" అని అంచెడ్కర్ అన్నారు

వ్యక్తి జీవితంలో ప్రధానమైన క్రొధం విరోధం అనేవాటి విషయంలో త్యాగిక్ మానసిక శాస్త్రాల సమన్వయంతో మంచి సూత్రాలు రూపొందించారు అంచెడ్కర్ ఇవి బుద్ధుడు అతని శిష్యులు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పిన మాటలు సంభాషణలు సందేశాలు అయినా వాటికి ఒక సూత్రీకరణ తీసుకు వచ్చి ప్రజల నాలుకలమీదకు పోయే అపకాశాన్ని ఆయన కల్పించాడు ఒక వ్యక్తి మహాయేత్తమైన జీవితాన్ని గడవవలయునంటే అతనిలో సంస్కరించవలసిన అంశాలు వ్యవస్థని బట్టి సమాజాన్నిబట్టి కాలాన్నిబట్టి ఎన్నో వున్నాయి ప్రేమతోనే నీ శత్రువులను జయించు అంటూ హిందూ అష్టాదశ ఋషులన్నీ చెప్పిన క్రొధాన్ని ఒక్కమాటతో భాదం జయించింది మనిషి ప్రేమతో అగ్రహాన్ని అధిగమించనీయ్ అబద్ధాన్ని నిజంతో అధిగమించనీ సత్పురుషుడు పొంగి పోకుండా క్రుంగిపొకుండా విజయానికి ఓటమికి అతీతంగా వుంటాడు అని బౌద్ధం వ్యక్తిని అగ్నిలో పుటం పెట్టింది" ఒక యుద్ధంలో వేలకు వేలమందిని జయించవచ్చు అదిగొప్పకాదు తననుతాను జయించిన వాడే వీరుల్లో గొప్పవాడు బౌద్ధ పునరుజ్జీవనంలో అంచెడ్కర్ ఇది వేయకూడదు అనేసూత్రాల కంటే ఇది చెయ్యాలి అనే సూత్రాలు ఎక్కువ వేశాడు లొత్తైన ప్రశాంతమైన నిశ్చలమైన సరోవరంలాగా ధర్మప్రబోధం ఆలకించిన వివేకవంతులు నిశ్చలతను సంతరించుకుంటారు బుద్ధుని తాత్విక సారాన్ని ఆయన్ని ప్రపంచంలో అనుసరించిన మేధోవర్గం అంతటిలో అంచెడ్కర్ అత్యున్నతుడు చారిత్రకంగా శాస్త్రీయంగా బౌద్ధాన్ని పునరుజ్జీవింప చేయగలిగారు

అంజెడ్కర్ బౌద్ధ సారాన్ని ఈ సమాజానికి శక్తివంతంగా అందించాడు అంజెడ్కర్ జీవితం బుద్ధుని జీవిత చరిత్ర అధ్యయనం వల్ల పునరుజ్జీవితమైంది మానవతాపూర్ణమైంది హిందూ వ్రత్యామ్నాయమైంది కారల్ మార్కుస్ ప్రతిపాదించిన గతితార్కిక ఛాత్రిక వాదంలోని తార్కికాంశాన్ని పర్లవైరుధ్యానికి మూలకేంద్రమైన దు ఖమనె అంశాన్ని అంజెడ్కర్ బౌద్ధంలోనే గుర్తించాడు బౌద్ధం ఒక సామాజిక ధర్మం ఒక సామాజిక జీవనం సమసమాజ రూపకల్పనకు భౌమిక కుల నిహ్నలనకు సాధనం దొవడిని అంతం చేయడానికి ఆయుధం మానవ సమాజ చురన్నిర్మాణానికి అది సమగ్రజీవన దిశ్యనం

ఇటువంటి బౌద్ధధర్మాన్ని ఆధునిక సమాజాన్ని పునర్నిర్మించే క్రమంలో అధ్యయనం చెసి ఆసారాన్ని సిద్ధాంత సూత్రాలుగా మలచి బుద్ధుడు-అతనిధర్మము అనే ఆసిదాంత గంధాన్ని అందించడంలో అంజెడ్కర్ బౌద్ధ పునరుజ్జీవనోద్యమ సిద్ధాంతకర్తగా రూపొందాడు

అంతేగాక బౌద్ధ ధర్మాచరణలో భాగంగా ఒకేరోజు నాగపూర్లో లక్షల మందికి బౌద్ధధర్మ చిక్షసుయిచ్చి బౌద్ధ ధర్మోద్యమంలో కూడా తానే అగ్రగామియై తన్నుతాను ఆధునిక బుద్ధుని తీర్చి దిద్దుకోగలిగాడు

అంజెడ్కర్ చూపించిన ఈ ధర్మమార్గమే భారతదేశ ప్రజలకు విముక్తి మార్గం ఆమార్గంలో పయనిస్తూ సమసమాజాన్ని నిర్మిస్తాం

బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి
సంఘం శరణం గచ్ఛామి
ధర్మం శరణం గచ్ఛామి

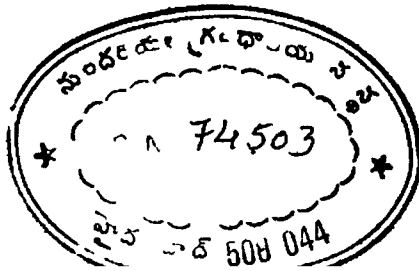

- 9 THE BUDDHA — Trevor Ling
 Maurice Tempelmeier Ltd
 37 Great Russell Street
 LONDON Rep n ed —1974
- 10 A HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY
 —Surendranath Dasgupta
 Volume— V
 Motilal Banarsidass—DELHI
- 11 HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY
 —Seana and Russell
 by Ronald G. A. New Fetter Lane London—
 Rep n ed —1991
- 12 BUDDHISM
 —by S. M. Monier Williams
 The Chowkhamba Sanskrit Series Office
 VARANASI —1964
- 13 HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY
 —Dr S. N. Dasgupta
 Published by K. M. Munshi 15 Thornhill Road
 ALLAHABAD 1969
- 14 INDIAN BUDDHISM
 A. K. WARDER
 Motilal Banarsidass Publishers
 Pvt. Ltd —DELHI 1971
- 15 The Sanskrit History of BUDDHISM IN INDIA
 Edited by Debprasad Chattopadhyaya
 Motilal Banarsidass Publishers
 Pvt. Ltd .. DELHI 1990
- 13 AN INTRODUCTION TO INDIAN PHILOSOPHY
 by Sachchandra Chatterjee
 and
 Dharendra Mohan Datta
 University of Calcutta 1950

- 17 A CULTURAL HISTORY OF INDIA
 Edited by A. L. Basham
 Oxford University Press Deh 1955
- 18 EARLY BUDDHIST THEORY OF KNOWLEDGE
 K. N. Jayānaka
 Motilal Banarsdas Publishers Deh 1980
- 19 STUDIES IN THE ORIGINS OF BUDDHISM
 G. C. Pande
 Motilal Banarsdas Publishers PVT LTD
 New Deh
- 20 MAHAYANASUTRALAMKARA
 by Asanga
 Sri Saṅgah Publishers
 A Division of Indian Book Center Deh 1992
- 21 STUDIES IN THE BUDDHIST CULTURE OF INDIA
 -L. Manjushā
 Motilal Banarsdas Publishers Pvt LTD
 Deh -1987
- 22 OUTLINES OF INDIAN PHILOSOPHY
 -M. Hiriyana
 Motilal Banarsdas Publishers PVT LTD
 Deh 1994
- 23 A CRITICAL SURVEY OF INDIAN PHILOSOPHY
 -Dr. Chandradhar Sharma
 Motilal Banarsdas Publishers Pvt LTD
 Deh -1987
- 24 BUDDHIST IDEAS OF HUMAN PERFECTION
 Na Han Kāz
 Motilal Banarsdas Publishers Pvt Ltd Deh -1989
- 25 BUDDHIST PRECEPT AND PRACTICE
 -Richard F. Gombrich
 Motilal Banarsdas Publishers Pvt Ltd Deh 1991

- 26 SUDRAS N ANC ENT ND A
-R S Sha ma
Mo a Bana s dass Pub she s Pv L d De h
- 27 WHAT S L V NG AND WHAT S DEAD N ND AN
PH LOSOPHY
-by Deb p asad Cha opadhyaya
Peop e s Pub sh ng House
New De h
- 28 2500 YEARS OF BUDDH SM
prof -P V BAPAT
Pub ca on D v s on
- 29 బౌద్ధం అంటే ఏమిటి?
పి అక్షీవరసు
- 30 బుద్ధుడు మరియు అతని ధమ్మం
-డా బి ఆర్ అంబేద్కర్
ప్రచురణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము

- 1994

లోకాయత ప్రచురణలు

1.	కులం పునాదులు	—కత్తి పద్మానాభ (1881)	20-00
2.	జనగీతం	.. (1979)	10-00
3.	హేతువాద సత్యాలు	.. (1980)	4-00
4.	సాంఘికవిప్లవ రచయితలు	.. (1983)	30-00
5.	కుల సంఘర్షణలు	.. (1983)	5-00
6.	Women and Caste In India	.. (1983)	5-00
7.	జైలు గంటలు	.. (1986)	10-00
8.	దేశం డైరీ	.. (1987)	20-00
9.	సాంఘిక విప్లవమూర్తి	.. (1990)	20-00
	డా॥ బి. ఆర్. అంబేడ్కర్ ..		20-00
10.	రిజర్వేషన్లు - హిందూమతోన్మాదం	.. (1991)	10-00
11.	Social and Philosophical Movements In India,,	(1991)	5-00
		(1991)	10-00
12.	Dalit women	(1991)	10-00
13.	దళితుల చరిత్ర (మొదటి భాగం) .	.. (1991)	25-00
14.	చార్యాక దర్శనం	.. (1987)	5-00
15.	విముక్తి గీతం	.. (1992)	5-00
16.	రక్తక్షేత్రం	.. (1992)	60-00
17.	భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీ	.. (1993)	30-00
18.	కులం-ప్రత్యామ్నాయ సంస్కృతి	.. (1995)	15-00
19.	దళిత సాహిత్యవాదం-జాషువా	.. (1995)	5-00
20.	Dr.B .R.Ambedkar the Visionary	.. (1995)	100-00
21.	Caste and alternative Culture	.. (1996)	8-00
22.	ప్రత్యామ్నాయసంస్కృతిలో పెరియార్ మేకా	.. (1996)	3-00
23.	జాషువా సామాజిక తత్వం	.. (1996)	20-00
24.	నల్ల కలువ	.. (1996)	10-00
25.	దళితుల చరిత్ర (రెండవ భాగం)	.. (1996)	4-00
26.	బి.సి.ల సామాజిక చరిత్ర-సాహిత్యం	.. (1996)	12-00
27.	అంబేడ్కర్ సిద్ధాంతభూమిక - కోట ప్రసన్న	.. (1996)	25-00
28.	రచ్చబండ - మద్దూరి నగేష్ బాబు	.. (1997)	10-00
29.	నల్లకాడు (హిందీ దళిత కవితా సంకలనం)	.. (1997)	10-00
30.	దళిత పాట (పాటల సంకలనం)	.. (1997)	20-00
31.	లోదన - మద్దూరి నగేష్ బాబు	.. (1997)	15-00
32.	దళిత జనం పాటలు -రాంచందర్ భీంవంశీ	.. (1997)	35-00
33.	దళితదశాబ్దం దేవరవల్లి మస్తాన్ రావు	.. (1997)	100-00
34.	Ancient Indian Dalit Philosophy Kathi Padma Rao	.. (1997)	100-00

ఈ గ్రంథ రచయిత శ్రీ కత్తి పద్మారావు తాత్వికుడు, కవి, మేధావి, నాయకుడు. భారతీయ తత్వశాస్త్రం మీద ప్రామాణిక రచయిత. ఒక ప్రక్క గొప్ప నక్తగా, ఉద్యమకారుడిగా, మేధావిగా ఆధునిక సమాజాన్ని పునర్నిర్మించే పనిలో అవిశ్రాంతంగా పనిచేస్తున్నారు. డా॥ బి. ఆర్. అంబేద్కర్, మహాత్మా గాంధీ వారసత్వాన్ని ఆధునిక యుగంలో బలంగా కొనసాగిస్తున్నారు.

ఈయన రచించిన గ్రంథాలు ఆంగ్లభాషలో అనువదించబడి, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వారికి ఖ్యాతిని తెచ్చాయి.

తాత్విక రంగంలో చార్యకదర్శనం తరువాత బౌద్ధ దర్శనం ఎంత లోతైన తాత్విక చారిత్రక అవగాహనతో, బహు గ్రంథ అధ్యయనంతో రచించారు.

1970 దశకంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘ ప్రధాన కార్యదర్శిగా, 1980 దశకంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దళిత మహాసభ ప్రధాన కార్యదర్శిగా, 1990 దశకంలో బహుజన సమాజ్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా సాంఘిక సాంస్కృతిక రాజకీయ ఉద్యమాలకు నాయకత్వం వహించి గ్రంథాధ్యయనంతో పాటు ఉద్యమ నాయకత్వ అనుభవం ఆయన్ని ప్రజానాయకుడిగా తీర్చిదిద్దాయి.

హిందూ సామ్రాజ్య వాదం విజృంభిస్తున్న ఈనాడు బహుజనుల విముక్తికి ఈ గ్రంథం బలమైన ఆయుధంగా ఉపకరిస్తుందని ఆశిస్తున్నాము.

- ప్రచురణకర్తలు