

PERSPECTIVES

(A National Interdisciplinary Annual Research Journal)

*Peer Reviewed
National Research
Journal for
Interdisciplinary
Studies in Arts
Commerce &
Social Sciences*

Special focus on

Buddhist Archaeology & Pali Literature

**Vol- I,
Issue (X)
2021**

Dr. Madhukarrao Wasnik
P.W.S. Arts, Commerce & Science College

Kamptee Road, Nagpur - 26
(Reaccredited 'B' by NAAC)

Official Website : www.pwscollege.edu.in Email : principal@pwscollege.edu.in

About us:

Dr. Madhukarrao Wasnik PWS Arts, Commerce and Science College began its educational crusade from 1968 with a very small strength of students in one of the backward areas of North Nagpur. It has turned into a well-established institution catering to nearly four thousand students with an education inspired by the values of the Lord Buddha and Dr. Babasaheb Ambedkar. There are UG and PG Course Programmers in Arts, Commerce and Science Streams. We are happy to announce that from the session 2021-22 college have started B. Sc. Course and introduced two optional subjects in B.A. i.e. Psychology and Music. The institution has a well-equipped library for the students and Research Cell, and Internet Facilities. Also College has developed Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Psychology laboratory and a Music room. With a purpose to promote research, Pali and Dr. Ambedkar Thought Research Centre has been established which benefits many Research Scholars. Research is a very meaningful activity in the institution. The College has many publications to its credit. The present publication is also another milestone in this direction. Perusing the vision of Dr. Ambedkar, our institution is constantly moving ahead to accomplish its social responsibility of providing equal education to the marginalized section of the society.

Subscription & Address for Communication

Perspectives Institutional Rs.400 (Annual)

Individual Rs.300 (Annual)

Contact:

Managing Editor /Editor

Dr. Madhukarrao Wasnik PWS Arts, Commerce & Science College,

Kamptee Road, Nagpur-26

Phone : 0712-2653711 Official Website: www.pwscollege.edu.in

College Mail: principal@pwscollege.edu.in

Journal e-mail: pwsperspectives@gmail.com

Published by: Principal, Dr. Madhukarrao Wasnik PWS Arts, Commerce & Science College, Kamptee Road, Nagpur-26

Printed by: Saurabh Printing Press, Mahal, Nagpur

Disclaimer: The views and opinion expressed in the article are solely made by authors. Authors will be responsible to contents and corrections. For any dispute Jurisdiction will be Nagpur Court.

Editorial

We are pleased to publish this regular issue of Perspectives: A Peer Reviewed National Research Journal for interdisciplinary studies in the year 2021. For a long period we were thinking of bringing out a focused volume on a particular relevant subject. As a matter of fact, in the present circumstances it's difficult to gather genuine articles for the print version of a journal because scholars these days prefer online publication mostly. Therefore, we had to decide to invite selected articles presented in a national webinar held in February 2021 in collaboration with Dept. of Pali Prakrit and International Buddhist Studies of RTM Nagpur University. Since our college was founded on the principle of Buddhism taking inspiration from Dr. Babsaheb Ambedkar, Buddhism is a popular theme for us to work with, The focused topic of the webinar was on *Pali Language and Buddhist Archeology*. I would like to Thank Dr. Niraj Bodhi, Head of Dept. of Pali Prakrit and International Buddhist Studies Centre and Dr. Priyadarshi Khobragade, Associate Professor, A.H.I.C and Archaeology & Director, Dept. of Travel and Tourism, both from RTM Nagpur University for helping us conceptualising the webinar and certainly selecting article from the scholars for the current journal. I'm thankful to them for taking additional responsibility for the Guest Editors of the volume.

In case of editing and publication of the volume we took a long period to make the scholars revise their article and submit it timely. I'm indeed happy to mention that scholars who had been asked to make certain revisions and changes in their paper as per the suggestions received from the reviewers and editors, took it sportingly and returned it within the time period. They are worthy of appreciation and applause. With the help of reviewers and associate editors, we tried to keep the quality of the journal high due to the efforts of scholars with their genuine work submission. I'm indeed sincerely thankful to our Principal and Managing Editor of the Perspectives Dr. Yeshwant Patil for helping us with moral support and grants to publish this volume from the Research allotment in the budget.

Talking about the focused area of the present volume of Perspectives, we need to go through the concept we had put before us before inviting papers. Pali is one of the ancient languages i.e. contemporary Lingua-Franca in India. Teachings of Buddha are preserved in this language which is treated as the messenger of Indian culture and Buddha Dhamma. Therefore, Pali is the original source to reach out for essential and complete information about Indian history, culture, philosophy, geography, socio-political, economical and religious conditions, values, customs, traditions, popular literature and educational system, etc.

Buddha unveiled his teachings in 6th century BC for the welfare of people. Emperor Ashoka who embraced Buddhism spread Buddha Dhamma at each corner of the country as well as abroad. Also to make this Dhamma long lasting

he had built 84 thousands of Buddhist Stupas, rock edicts and rock pillars with Buddhist images and symbols. This was the beginning of Buddhist art and architecture helps develop various facets of Buddhist cultural art. Till the 12th-13th centuries Buddhist sculpture, architecture, cave art, paintings and writings have been developed. Essentially, the references to all these Buddhist art forms found in Pali literature abundantly established a relationship between these two. The cultural heritage in the form of Buddhist art has been preserved by Archaeology survey of India.

To our expectations scholars contributed their research papers which justify the theme very much. In his paper Dr. Alok Verma explored the archaeological history of Art and Architecture in Gujarat. He justifies the need of archaeological studies in the present context to unveil the past. He explored Art and Architecture in Gujarat by navigating through Valabhi, Vadnagar, Devnimari, Junagarh and Hills. Dr. Suresha B. in his paper discussed the Buddhist remains in Karnataka. According to him Buddhism was available in Karnataka before second century and developed Buddhist monuments in Aihole, Badami, Banavasi, Brahmagiri, Chandravalli, Dambal, Haigunda, Hampi, Kanaginahally, Rajaghatta, and Sannati through the centuries. Dr. Sudesh Bhowate in his paper presented rare information about Valabhi in Bhavnagar District of Gujarat and traces development of Buddhist University during the Maitraka dynasty. Since information about Valabhi is meagre and scattered, the paper offers us comprehensive knowledge of the university education and its influence on contemporary Indian scholars. Mr. Rahul Rao discussed archaeology as the medium of development of Buddhist Pilgrimage sites. He discussed archaeology of Buddhism which helped us understand early precepts and practises with ultimate reach and investigated the social, cultural, regional and economic transformations. Mr. Ashwaveer Gajbhiye discussed ancient education in Takshila through its depiction of Pali Literature. He discussed the scenario of university, admission process, tuition fees, distinguishing features, subjects taught, Alumni, timings and financial management. In her paper Ms. Alka Patil discussed the relationship between Pali Language and Buddhist archeology. Dr. Jayamma B. discussed Ashokan edicts erected by Ashoka in Karnataka. She explored minor rock and pillar edicts, Major rock and pillar edicts found in Brahmagiri, Jatingarameshwara, Siddhipur, Maski, Nittur, Palkigunada, Sannati and Udegolam. She offers in-depth study of messages inscribed by Ashoka here. Dr. Megha Ramteke studies Jataka tales comparatively from Pali canon and paintings of Ajanta caves. She discussed the semblance between these two ways of narrations unveiling Buddhist constituent elements like Love, Compassion, Sympathy, friendship, loyalty, sacrifice, kindness, truthfulness, etc. Dr. Nilima Chauhan discussed the patience ability for harmonious social work from a Buddhist perspective. She discussed the necessity of patience as an essential ability to perform missionary works.

Dr. Manish Meshram discussed the role of Triple Gems in Buddhist society. He explored the aspect from the canonical Buddhist literature and through the Dr. Ambedkar's perspectives. Dr. Niraj Bodhi and Ms. Saroj Wani discussed the key subject of the current volume i.e. influence of Bodhisattva concept depicted in Pali literature on Buddhist Art. They explored the importance of bodhisattva concept as the ideal example of leading a moral life in the community. Dr. Umeshchandra Dikshit discussed critical perspectives on Amartya Sen, John Rolls and Robert Naugic. Dr. Rosa Bansod discussed archaeological remains indicated in Pali literature of Vaishali where Buddha spent much of his time. Vaishali which is the present day Basadh explored by writers from the literary as well as through archaeological perspectives. Dr. Nagsen Landge discussed the development of Chaitya Arch and its importance. Dr. Ambedkar also adopted the chaitya arch design for the gate of Milind Mahavidyalaya. Dr. Nilima Gajbhiye explored the depiction of Vihara in Dipavamsa which is the important chronicler of Sri Lanka besides Mahavamsa. The very concept helps us understand the importance of Vihara in the life of Buddhists. Mr. Sujit Vankar discussed the spark of peace depicted in Ashokan edicts with the help of Pali canonical literature. He explored the various aspects of peace which Ashoka wanted to spread to maintain the harmonious society through Buddhism. Dr. Pradnya Bagade discussed the economic aspects derived from the teachings of Buddha. Buddha was the first who emphasised socio-economic equality for the welfare of society. Dr. Bagade brought before us various aspects of earning and rational expenditure expected to Buddha for the welfare of communal life. Dr. Vasundhara Patil discussed the contribution of Ashokan Edicts to the Buddha Dhamma. According to her the purpose of Ashoka to erect monuments and rock edicts was to spread Buddhism and welfare of society. Mr. Amit Gajbhiye discussed about Buddhist philosophy and Dalit novel in the post 1960s. Buddhist philosophy after Dr. Ambedkar's conversion brought a great impact on dalit literary writing adopting human welfare especially the last man at grass-root at the centre of its discussion. Mr. Arvind Tikale discussed the importance of Pali language and Buddhist philosophy in the archaeological studies. Dr. Seema Golait discussed the third Buddhist council which was organised by Emperor Ashoka. And in the last but not the least article, Ms. Madhuri Botare discussed Buddha's economical thoughts which are relevant today. She further discussed the influence of Buddhism on modern Indian politics and especially on the constitution of India. Overall, the research articles are focussing upon the central theme of the current issue of the journal. I'm looking forward to the research community and the general reader will certainly find it a resourceful one!

Editor

INDEX

S. No.	Title of Research Paper	Author	Page No.
1	Archaeological History of Art and Architecture in Gujarat: A Study of Buddhist Monuments	Dr. Alok Kumar Verma	1-7
2	A Study of Buddhist Remains in Karnataka	Dr. Suresha B.	8-15
3	Historic Traces of Ancient Hinayana Buddhist Learning Centre (University) of Valabhi	Dr. Sudesh M.B. Bhowate	16-23
4	Archaeology a Medium for Development of Buddhist Pilgrimage Sites	Mr. Rahul Rao	24-31
5	Ancient Education In The University Of Taxashila As Depicted In The Pali Literature	Ashwaveer W. Gajbhiye	32-38
6	Ratiocinative Perspective on Pali language literature and Buddhist Archeology	Alka W. Patil	39-45
7	Buddhism in Ashokan Edicts with special reference to Karnataka	Dr. Jayamma B.	46-52
8	Patience Ability for Harmonious Social Work: A Buddhist Perspective	Dr. Nilima Chauhan	53-56
9	The Jataka Tales In The Pali Canon Of Literature And In The Paintings Of Ajanta Caves: A Comparative Study	Dr. Megha Ramteke	57-65
10	त्रिरत्न की बौद्ध-समाज में भूमिका	डॉ. मनीष मेश्राम	66-75
11	पालि भाषा में वर्णित बोधिसत्त्व संकल्पना का बौद्ध स्थापत्य कला पर प्रभाव	प्रा. सरोज चौधरी (वाणी) डॉ. प्रा. निरज ग. बोधी	76-82
12	अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स एवं रॉबर्ट नॉजिक के नीति एवं न्याय के सिद्धांत की समालोचना	उमेश चंद्र दीक्षित	83-87
13	वेसालि : पालि तिपिटक साहित्य में संदर्भित पुरातत्वीय अवशेष	डॉ. रोझा मेश्राम	88-92
14	बौद्ध स्थापत्यकला एवम पालि साहित्य के संदर्भ में चैत्य गवाक्ष का महत्व	प्रा.डॉ.नागसेन लांडगे	93-97
15	दीपवंस ग्रंथ में वर्णित विहार	प्रा. निलीमा गजभिये	98-102
16	सम्राट अशोक के अभिलेखों में शांति चेतना	प्रा. सुजित बनकर	103-109

17	सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे जनक : बुद्ध	प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे	110-117
18	सम्राट अशोकाच्या शिलालेखांचे बुद्ध धम्मास योगदान	प्रा. वसुंधरा पाटील	118-124
19	साठोत्तरी दलित-आंबेडकरी कादंबरी आणि बौद्ध तत्त्वज्ञान	अमित वासुदेव गजभिये डॉ.मनिषा नागपुरे	125-131
20	पुरातत्त्व संस्कृतीमध्ये पाली भाषेचे महत्त्व व बौद्ध तत्त्वज्ञान	अरविंद रामचंद्र टिकले	132-137
21	सम्राट अशोक व तृतीय बौद्ध संगिती	डॉ. सीमा लालचंद गोलाईत	138-140
22	भगवान बुद्ध आणि त्यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान	कु. माधुरी रा. बोटरे	141-143

Archaeological History of Art and Architecture in Gujarat: A Study of Buddhist Monuments

Dr. Alok Kumar Verma

Abstract:

Archaeology is the study of the material remains from past human culture. Archeologists utilize these remaining parts to understand and re-create all parts of past culture, from the everyday lives of common persons to the eccentric victories of rulers. Archaeology helps us to acknowledge and save our mutual human culture. Therefore, it advises us about the past, helps us understand where is created from, and establishes to us how people lived, defeated problems, and built up the social orders in today's. In this way, the sixth century B.C. was the main landmark in Indian history. During this period, India established its second urbanization. There was a period where heterodox religions like 'Buddhism, Jainism, and Ajivakas' were developed and created new dimensions of this time. Consequently, the ancient period was developed every region had its specialty in art and architecture. Accordingly, the different regions had located their unique material and distinctive vernacular styles. The Buddhist art and architecture especially demonstrated extraordinary various qualities. It is a general effect of the socio-cultural, religious, and geographical conditions through Buddhist art and architecture in India. Thus, the Buddhists are saved everywhere throughout the world as is Buddhist architecture. The immediate, Buddhist architecture incorporates just religious monuments. Buddhist art and architecture in Ancient India was a good combination of expected structure and current ideas of the time. In this way, Buddhist art and architecture these days can be seen through 'Stupa, Viharas, and Chaitaya Guha'. 'Stambha and Caves' are likewise of remarkable significance in Buddhist art and architecture of this time.

Therefore, this study has focused on the archaeological history of Buddhist art and architecture of Gujarat. Gujarat, so far known as the famous pilgrimage focal point of Hindu and Muslim plays the role of hosting Buddhist pilgrimage too. Therefore, the main objective of this paper is to study the nature of art and architecture of Buddhist monuments in Gujarat'. For that reason, this research has focused on the impact of Buddhist art and architecture on society.

Key Words: Archaeology, Art and Architecture, Gujarat, and Buddhist Monuments.

Introduction:

Archaeology is the study of material remains of past human culture. More broadly, and more recently, archaeologists *J. Jefferson Reid and Michael Brain Schiffer* have defined "archaeology as the study of the relationship between human behavior and material culture in all time and all places" (Nash, 1999).

And, J.G.D. Clarke defined “*Archaeology may be simply defined as the systematic study of antiquities as a means of reconstructing the past*” (Pandey, 2008). There is the scope of little artifacts, such as large buildings and expansive structures for example pyramids. In this way, people have created or changed a portion of the archeological record. The archeologists utilize these remaining parts to understand and re-create all parts of past culture, from the everyday lives of normal persons to the eccentric victories of rulers. Archaeology helps us to acknowledge and save our mutual human culture. Therefore, it advises us about the past, helps us understand where is created from, and establishes to us how people lived, defeated problems, and built up the social orders today (Barnes, 1995).

The sixth century B.C. was the main landmark in Indian history. During this period, India established its second urbanization. There was a period where heterodox religions like ‘Buddhism, Jainism, and Ajivakas’ were developed and created new dimensions of this time. Therefore, the ancient period was developed every region had its specialty in art and architecture (Fisher, 1993). Thus, the different regions had located their unique material and distinctive vernacular styles. The Buddhist art and architecture especially demonstrated extraordinary various qualities. Consequently, it is a general effect of the socio-cultural, religious, and geographical conditions through Buddhist art and architecture. Therefore, the Buddhists are saved everywhere throughout the world as is the Buddhist architecture (Kalbhor, 2011). The immediate, Buddhist architecture incorporates just religious monuments. Buddhist art and architecture in Ancient India were a good combination of expected structure and current ideas of the time. Along these lines, Buddhist art and architecture these days can be seen through ‘*Stupa, Viharas, and Chaitanya Guha*’. ‘*Stambha and Caves*’ are likewise of remarkable significance in Buddhist art and architecture of the present era (Sankalia, 1974).

Art and Architecture in the Indian Subcontinent:

The history of Indian archaeology ranges from the nineteenth century to the present. It incorporates a wide collection of archeologists exploring the areas of human history. The Indian prehistoric studies were generally affected by Alexander Cunningham, who turned into the main chief of the ‘Archeological Survey of India’ (ASI) (Prakash, 2013). Along these lines, the history of Buddhist art and architecture in Indian continents, Buddhism is a very complex subject on the earth. Buddhism mushroomed in the Indian subcontinent and was spread to the foreign shores by the followers of Lord Buddha. Today, Buddhism is the principled area for most of the East and South-East Asian nations. There is a philosophy that has developed in a wide range of ways and different areas of Asia (Chakrabarti, 1982). Therefore, it was providing a simple definition of the development of archaeological principles of the art and architecture of Buddhism.

Consequently, it is difficult because such a large number of varieties take place. Many researchers have estimated that a famous period existed in Buddhist art and architecture, where there was a prohibition against representing the actual Buddha. A few researchers have interpreted story reliefs at early Buddhist monuments to describe early Buddhist processions or celebrations, whereas a famous iconic symbol (Singh, 2016).

The investigation of archeological evidence as an educational interest for Indian archaeology can be followed back to the center of the eighteenth century. It was the time of activity taken up for a systematic and insightful investigation of Indian antiquities (Hicks, and Beaudry, 2006). The twentieth-century of Indian archaeology focuses on ancient Indian historical geography. The field investigation and worked with a theoretical framework on many discoveries for this time. In the post-independence period, there was a search for far complete archeological research in the nation. Other than the central government and the State governments accepted the responsibility of archeological research. Preservation and sharing is a substantive portion of archeological power with the central government (Joshi, 1993).

Buddhist Art and Architecture in Gujarat:

This study has mainly focused on the archaeological history of Buddhist art and architecture of Gujarat. Gujarat, so far known as the famous pilgrimage focal point of Hindu and Muslim plays the role of hosting Buddhist pilgrimage too. One can see the hints of Saurashtra, an area in Gujarat, in a portion of the famous Buddhist writing books like *Jataka*, *Melinda Panha*, *Petavatthu*, etc... The most famous archeological evidence of Buddhism nearness in Gujarat was found by Chinese traveler Hiuen Tsang in 640 AD (Dikshit, 1946). The Chinese traveler Hiuen Tsang noticed the nearness of 200 Buddhist monasteries and 10,000 monks at *Bharuch*, *Atali*, *Kheta*, *Valabhi*, *Anandpura*, and *Saurashtra*. He watched that *Sammitiya Schools* (one of the eighteen or twenty early Buddhist schools in India) had the best devotees in western India (Herman, 1996). A large number of Gujarat's celebrated towns like Valabhi, Vadnagar, Devnimori, and Junagadh are honored with the nearness of numerous Buddhist monasteries, temples, and hills. See underneath for the point-by-point data about the Buddhism goal in Gujarat. While there is no single book that focuses on the Buddhist art and architecture of Gujarat. Various starting books on Buddhist art and Indian art give considerable outlines of the field. So, this research has highlights the most important aspect of Gujarat's Buddhist art and architecture of society (Macdone, 1909).

In western India: *Somnath*, *Dwarka*, *Devnimori*, and *Prabhas Patan* have taken to bright important evidence of the Buddhist monuments. *Prabhas Patna* gave evidence of the huge stronghold of stones assignable to the 4th century B.C. to the first century B.C. through *Dwarka* on the ocean point proves its profession

in the initial centuries of the Christen era. *Devni Mori* (Mehta et al., 1966) has; then again, prove vast scales of the Buddhist foundation with a significant scope of terra cotta and monuments.

Buddhism Footprints in Gujarat:

The ancient period was the period when each locale had its particular architecture. The diverse area had their distinctive material, distinctive vernacular styles. Buddhist architecture specifically demonstrated incredible local differing qualities. We can see a general effect of the socio-cultural, religious, and geographical environment through Buddhist architecture and art. Buddhists are saved everywhere throughout the world as is Buddhist architecture (Yamamoto, 1990). When we mention Buddhist architecture, here we incorporate just religious monuments, Buddhist architecture in Ancient India was a decent combination of traditional structure and present-day ideas of the time. Therefore, the most famous place of Buddhist art and architecture in Gujarat are:

Valabhi: The old city of India, Valabhi was the capital of the Maitraka line in the 5th to 8th centuries CE. It was arranged on a channel of the Gulf of Khambhat, northwest of the port of Bhavnagar, in Saurashtra, Gujarat. The city is thought to have been set up around 470 CE by the organizer of the line, Senapati Bhtaraka, in the Gupta Empire (Allchin, 1995). The Valabhi was a celebrated focal point of learning, with various Buddhist religious communities. It was gone by the Chinese inventor Xuanzang in the seventh century. The previous described it as approaching the notoriety of the Buddhist monastic center Nalanda (Banerjee, 2001). There are around 100 monasteries with around 6000 Buddhist monks. The vast majority of them have a place with the Sammitiya Sect. There are likewise numerous Hindu temples and a vast Hindu population in this part of the nation. The Buddha had gone to this land amid his service. There are ‘*Stupas*’ raised by King Asoka to check the spots consecrated by Buddha's visit (Alexander, 2006).

Vadnagar: Vadnagar, located 128 km away from Ahmedabad, is an archeological site situated between river Banas and Rupen. Inside Vadnagar, there is a 12 Cell structure that had a place with Buddhist Viharas or monastery and housed monks from the 2nd to 4th century (Buddhist Heritage in Gujarat, 2014). Hiuen Tsang, who went by Vadnagar in the seventh century, revealed that the city had somewhere in the range of 10 Sanghrams (resting places for Buddhist monks) with 1000 Buddhist monks (Dhavalikar, 1999).

Devnimori: Devnimori has an extensive Buddhist foundation that goes back to the period in the locality of the 2nd and 7th centuries. Also called hot spring, Devnimori was an imperative Buddhist monastic center 1600 years back. A long-time back, Ashoka raised 80,000 Stupas crosswise over India. He uncovered those ‘*Stupas*’ and circulated them the nation over. One such 4th-century ‘*Stupa*’ was uncovered in the mid-1960s at Devnimori. Buddha’s concentrate and 17 terra

cotta statues of Buddha that were uncovered from underneath the site are currently displayed in the Department of Archeology at the Maharaja Sayajirao University, Vadodara (Fisher, 1993).

Junagadh: The ancient city of Junagadh was directed by Emperor Ashoka. Being a Buddhism devotee, he invented numerous Buddhist monasteries and ‘*Stupas*’ in Junagadh. Junagadh is spread with many rock-cut monasteries and ‘*Stupas*’ at 15 odd sites, for example, Panheswer Caves, Mai Gadechi, Matri, a basic monastery at Intawa, blocks ‘*Stupa*’ at Bordevi and Vajrapanat (Ajith and Sharma, 2011).

Hills: In Gujarat, one can find the presence of Buddhism preaching and temples even on the hills. On the top of the Taranga Hills, one can see a beautiful Dharanmata Temple dedicated to Devi Taranmata. The idols of Taranmata and Dharanmata are of Buddhist Goddess Tara, the Mother of all Buddha’s, which usually refers to the enlightened wisdom of the Buddha’s. Inside the temple, one will see the top of the marble sculpture of the divinity Tara, a lotus on that rests the Amitabh Buddha. Therefore, the Historical facts even state that Taranga hill was a Tantric Buddhist center until the 9th century (Rana, 2012). The Talaja hills in the Bhavnagar area unit renowned for its thirty ancient Buddhist caves turn over the rocks. The most impressive structure is the ‘*Ebhala Mandapa*’, a large hall with four octagonal pillars in the front.

Conclusion:

There are many caves in Gujarat that are a beautiful combination of history, spirituality, mystery, meditation, and adventure. Starting from Kutch to Saurashtra up to Bharuch, the coastal region of Gujarat is dotted with many Buddhist caves. These caves were dug out between the 2nd century B.C. and 6th century A.D, during the Kshatrapa rule. In the past, Junagadh in Gujarat was governed by Emperor Ashoka who adopted Buddhism in his personal life. During the reign of Ashoka, engraving of his renowned edicts on the rock was ordered. The decorative excavations and carvings on pillars, ‘*Stupas*’, ‘*Viharas*’, and vary of ‘*Rock-cut*’ caves are proof of the presence of Buddhism in Gujarat. Carved out of Monolithic Rock, it is the three-tiered caves at Uparkot area unit aforementioned to be 2000 years previous and area unit the oldest monuments at Uparkot. Khambhalida Caves, illustrious for its exquisite carving of god is additionally a crucial Buddhist journey destination in Gujarat. Siyot Caves in Northwest Kutch, Devni Mori in Shamlaji, and Sana Caves in Somnath, and Kadia Dungar Caves in Vadodara are some of the other Buddhist caves in Gujarat that has a rich historical significance.

As a result, this study mainly deals with the scope and technique for the present research; it starts with a definite declaration of the issue examination, which is followed by the justification of this work for the progression of information. In this study, an investigation of the history of research directs in this

region and the status of the present issue has been talked about. It will take after a declaration concerning the wellsprings of information and technique for the strategy of this exploration. Therefore, the study predicted in this exploration deal with the Buddhist monuments of Gujarat State. These monuments have been uncovered by an excavation of the 'Maharaja Sayajirao University of Baroda every once in a while. Thus, this examination chiefly has been concentrated on the development of culture, art, and architecture through Buddhism in Gujarat State.

Works Cited:

- Ajith, P. and Sharma, R. (2011). Archaeological Explorations in the Saurashtra Coast of Junagadh District, Gujarat. *Printed by Nakanishi Printing Co. Ltd., Kyoto, Japan.*
- Albedil, M. F. (2015). *Buddhist Art: On the Nature of reception.* St. Petersburg.
- Alexander, D. (2006). *Buddhism and the Arts.* <http://www.faithandthearts.com>.
- Allchin, F. R. (1995). *The Archaeology of Early Historic South Asia: Emergence of Cities and States,* Cambridge University Press, London.
- Banerjee, R. (2001). *Buddhist Art in India.* IGNCA. <http://ignca.nic.in/budh0002.htm>.
- Barnes, G. L. (1995). An Introduction to Buddhist Archaeology. *World Archaeology, Routledge, Vol. 27 (2) Pp. 165-182.*
- Buddhist Heritage in Gujarat (2014) <http://www.narendramodi.in/buddhist-heritage-in-Gujarat>.
- Chakrabarti, D. K. (1982). The Development of Archaeology in the Indian Subcontinent. *Taylor & Francis, Ltd, Vol. 13 (3).*
- Chakrabarti, D. K. (1988). *A History of Indian Archaeology: From the Beginning to 1947.* New Delhi: Munshiram Manoharlal Publication.
- Chakrabarti, D. K. (2001). *India, an Archaeological History: Paleolithic Beginnings to Early Historic Foundations.* New Delhi: Oxford University Press.
- Chihara, D. (1996). *Hindu-Buddhist Architecture in South-east Asia,* Studies in Asian art and archaeology, 19, London.
- Dhavalikar, M. K. (1999). *Historical Archaeology of India,* Books, and Books, Delhi.
- Dikshit, M. G. (1946). *History of Buddhism in Gujarat.* Journal of Gujarat Research Society, Gujarat.
- Fisher, R. (1993). *Buddhist Art and Architecture.* Thames and Hudson Limited, New York.
- Forsgren, K. and Benskin, E. (2001). *The Art of Buddhism: A Teacher's Guide.* Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington D.C.
- Ghosh, A. (1964). Archaeology in India. SPRING.
- Gillespie, S. D. (2013). *Archaeology Vol. 1- The Archaeology of Meaning.* Encyclopedia of Life Support System.
- Herman, C. F. (1996). Harappan Gujarat: The Archaeology-Chronology Connection. *Paleorient and CNRS Editions and CNRS Editions, vol. 22 (2), Pp. 77-112.*
- Hicks, D. and Beaudry, M. C. (2006). *Introduction: the place of historical archaeology.* Cambridge University Press.
- Jack, S. M. (1993). Divorce or Reconciliation: History and Historical Archaeology. *Australasian Society for Historical Archaeology, Vol. 11, Pp. 124-129.*
- Joshi, L. M. (1973). *Aspects of Buddhism in Indian History.* Sri Lanka, Buddhist Publication Society, Kandy.

- Joshi, M. C. (1993). *Indian Archaeology 1988-89: A Review. (Edit)*. Director-General of Archaeological Survey of India, Government of India, New Delhi.
- Kosambi, D. D. (1964). *The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline*. Published in India: Poona.
- Macdone, A. (1909). The Buddhist and Hindu Architecture of India. *Journal of the Royal Society of Arts, Vol. 57, (2937) 2939, Pp. 316- 329*.
- Mishra, Sunita. (2013). *Socio-Religious Background of Early Medieval Buddhist Art (700 A.D. to 1200 A.D.)*. Ph.D. Thesis Submitted by the M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly.
- Nash, S. E. (1999). *The History of Archaeology*. Department of Anthropology, The Field Museum, Chicago, Illinois, USA.
- Pandey, J. N. (2008). *Puratattva Vimarsa*. Ancient Educational Institute, India: Allahabad.
- Rana, H. (2012). The Forgotten History of Sabar Region: A Study in Connection with History and Tourism. M. K. Bhavnagar University, Gujarat.
- Sankalia, H. D. (1974). Archaeology in Post-Independence India. *India International Centre, Vol. 1, (1), Pp. 18-30*.
- Schopen, Gregory. (1997). *Bones, Stones, and Buddhist Monks: Collected Papers on the Archaeology, Epigraphy, and Texts of Monastic Buddhism in India*. USA: University of Hawaii Press.
- Seckel, D. and Leisinger, A. (2004). Before and Beyond the Image: Aniconic Symbolism in Buddhist Art. *Artibus Asiae Publishers, Vol. 45, Pp. 3-107*.
- Shaw, Julia. (2013) *Archaeology of Religious Change: Introduction*. Routledge: Taylor & Francis Group.
- Singh. A. S. (2016). A Historical and Cultural Study of Buddhist Art in Early South- East Asia. *International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 6, (7)*.
- Yamamoto, C. (1990). *Introduction to Buddhist Art*. P. K. Goel Publication, New Delhi.

Alok Kumar Verma,

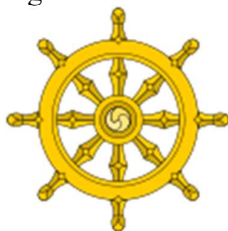
Assistant Professor

Samrat Ashok Subharti School of Buddhist Studies,
Swami Vivekanand Subharti University, Meerut,
Uttar Pradesh, India, 250005.

A Study of Buddhist Remains in Karnataka

Dr. Suresha B.

Buddhism is one of the great religion of ancient India. In the history of Indian religions, it occupies a unique place. It was founded in Northern India and based on the teachings of Siddhartha, who is known as Buddha after he got enlightenment in 518 B.C. For the next 45 years, Buddha wandered the country side teaching what he had learned. He organized a community of monks known as the 'Sangha' to continue his teachings after his death. They preached the world, known as the Dharma. According to Buddha, life is a long suffering. The suffering is caused because of the passions people desire to accomplish. The more one desires and the less he accomplishes the more he suffers. People who do not accomplish their desirable passions in their lives will be born again to this life circle which is full of suffering and so will distant themselves from the world of no suffering - Nirvana. To get Nirvana, one has to follow the eight-fold path which are to believe right, desire right, think right, live right, do the right efforts, think the right thoughts, behave right and to do the right meditation.

Dharma chakra, a Symbol of Buddhism

Buddhism existed in Karnataka before 2nd century B.C. It was thrived in Karnataka during the period of Maurya, Satavahana and Kadamba dynasties. Many of archaeological and literary evidences are corroborate in this regarding. During the reign of Ashoka, mauryan emperor(273 to 232 B.C.) it gained royal support and began to spread more widely reaching Karnataka and most of the Indian subcontinent also. Ashokan edicts which are discovered in Karnataka delineating the basic tents of Buddhism constitute the first written evidence about the presence of the Buddhism in Karnataka. Aihole, Badami, Banavasi, Brahmagiri, Chandravalli, Dambal, Haigunda, Hampi, kanaginahally, Rajaghatta, Sannati and other places are attributed to Buddhism in Karnataka.

Badami : Badami is one of the most important historical place in the history of South India. Earlier it was called as Vatapi which is the capital of the Chalukya;s of Badami. It is one of the Buddhist center at the time of olden age. It has many type of temples of saiva, vaishnava, Jaina, Bauddha and shakta. Out of them, four cave temples are most important. These cave temples are built between 6th and 8th century A.D.

There is a natural cavern between the cave II and III, on the boulder below the rock shelter, the figures of unfinished Padmapani Avalokitesvara and defaced Buddha are carved. By the side of cave No. IV there is a small cave with a major niche. It has a figure of a certain Buddhist Jatakas. They are Nalagiri and Sundarananda episodes etc. A. Sundara says the sculptures of bodhisattva maitreya, padmapani and a Buddha at the place are located but appearance of these figures at the place, when compared with the temples of Hindu, it was not famous at Badami during the reign of early Chalukyas. The occurrence of these figures at the place indicate that Mahayana was existed there but the account of Huen Tsang speaks the existence of both Hinayana and Mahayana at Badami. He had noted the points during his visit to the place therefore, there is a possibility of noticing the relics of the Hinayana cult of the period at the place.

Banavasi : Banavasi is one of the important ancient site in Karnataka. It is also called as Vijayanti in ancient times. It was the capital of the Kadambas, which is situated on the bank of the river Varada, a tributary of river Tungabhadra in Uttarakannada District. This place was considered as an important Buddhist centre right from the period of Ashoka of the Mouryan dynasty.

The second Buddhist council was conducted under the leadership of Moggaliputta Tissa during the reign of Ashoka in 241 B.C. At the conclusion of the council, Moggaliputta had decided to establish the Buddhist religion in various parts of the country. This information is furnished in the account of Mahavamsa (4th Century A.D.) Therefore Thera Moggaliputta sent several Buddhist missionaries to different parts of the countries. These places are Kashmira, Gandhara, Mahishamandala, Vanavasi, Aparanta, Yana, Himavanta, Suvamabhumi and Tamrapanni. Maharakkhita to another country. According to Mahavamsa Moggaliputta sent five theras to Tamrapanni, one Mahadeva thera to Mahishamandala, one Rakhita to Vanavasi, one Rakhita to Aparanta and Maha Rakhita to another country. Missionaries had gone to different countries to propagate the religion one of the countries was Vanavasa, which is also mentioned in the records of the Satavahanas and Ikshvakus and is identified with the present Banavasi.

The explorations carried out at Banavasi had revealed certain quantity of Buddhist remains. They are the sculptures of Yaksha, a female head, a mother and child, two types of Naga. Besides on the south-east of Banavasi on due pedestal part of a sculpture probably. Buddha's foot and terracotta, stupa motifs lids with the floral and elephant decoration were found the pedestal beam inscription, which mentions a sculpture, named Ravi and his sculpture teaches Gosala Damoraka. The former was a Shilavardhaki. Shilavardhaki means stone artisan, and Yaksha sculpture was found in a local maruti temple at the place on the basis of its iconographic features. It is identified as maitreya in the Buddhist tradition.

Maitreya is next to Buddha. According to the Buddhist tradition, Buddha is still in the Bodhisatva stage in Tushita heaven and he would descend to this world in human form, 4000 yrs after the disappearance of Gautama Buddha and is considered to be a redeemer of all sentient beings from sorrows.

Chandravalli : Chandravalli is one of the important archaeological sites in South India. The valley of Chandravalli is situated immediately to the South-West of the fortified hill of Chitradurga. It is also one of the Buddhist Centres at the time of Satavahana Period. M.H.Krishna systematically conducted an excavation in 1928-29 and found some coins, engravings of a chaitya and a Bodhi tree, sculptures of Buddha and Yaksha here. Some paintings and other relics are also noticed at the cave of Chandravalli.

Dambal : Dambal, a small town situated in Gadag district, 13 miles away south-east of Gadag.

It is also one of the prominent Buddhist centres in ancient times. An inscription of 1095-96 A.D. found near a Jain temple, in the fort was edited in 1881 by J.S. Fleet. He reported that the location of the inscription, belongs to a Jain Basadi and it was a Jain inscription. Later, James Burges, revised the inscription and he said it was a Buddhist inscription. Right from the period onwards, the inscription has been referred to as Buddhist by many scholars, while studying Buddhism in Karnataka etc. In the recent decades T. Vasant Kumar has published his thesis "Karatakadalli Buddha Samskriti" (Kannada). He has given detailed information about the inscription in his work. He has also stated that, the location of the inscription is near a Jain Basadi and he has mentioned that, there was another Buddhist inscription located by the side of the doorframes of the Jain Basadi. M.M. Kalaburgi, edited in his volume "Dharwad Jileya Shasanagalu" has also written in the same way. Later in the recent years, H.R. Raghunath Bhat and his research students carried out further exploration in Dambal area, to investigate the remains of the Jain Basadi. The published inscription and location of the viharas of Tara Bhagavati and Bauddha, luckily, he could notice the door frame and the figure of Bauddha and Tarabhagavati, and also an inscribed doorframe with the figure of Bodhisatva yaksha, who has tucked yogapatta. After studying these materials, he has justified that the location of the sculptures and the inscription on the ruined mound was the place of Bauddha. Tarabhagavati vihara. Knowing the construction of Bauddha vihara by sixteen settis, when senior queen Laxmidevi of the Chalukya king Vikramaditya VI over 18 Agraharas was ruling from Dharmapura in 1095-96 A.D. The Tarabhagavati vihara in a larger proportion by Vaddavyavahara sangam setti of Lakkundi engraved Tarabhagavati figure on the inscription. He has asserted that it was the place of TaraBhagavati. In this record, totally three inscriptions were

unearthed on the ruined mound of the Jaina Basadi, identified as Tarabhadgavati vihara. The first inscription edited by Fleet already stated the construction of two viharas at the place. They are Baoddha viharas by sixteen settis etc., and Bhagavati Aiya Taradevi vihara by Vaddhavya- Vahari sangamavaya setti vyavahari in 1095-96, A.D. Another inscription of 1098 A.D. belongs to the reign of Chalukya Vikramaditya VI, refers to the gifts of oil for the perpetual lamps in the Baoddha Vihara built by Sangam Setti. The inscription of 1098 A.D. further informs a deity Buddha and the words in the inscription are Namō Buddhaya, Tarabhadgavati, Buddhasya, Bodhi Swaroopa, Tathagathasya, pujaris, Bhikshus, Buddha Shasana, Buddha dakshina etc. An inscription of 1283 A.D. referred by T. Vasantkumar does not traced as per his reference.

The over all information clearly shows that, there were two Buddhist monasteries at the place. Therefore it is hardly possible to accept the opinion of H.R. Raghunath Bhat, that the location of the inscription and his notices of sculptures in the ruined mound in the fort area, was only the monastery of Tarabhadgavati. There must be two separate localities of these two monasteries in the area. Besides, the Buddha image as mentioned in the inscription could be installed in one of the monasteries. It is therefore necessary to carryout excavation for identifying the localities of the two viharas and the Buddha image at the place.

Hampi : Hampi is one of the significant archaeological site in Karnataka, which is situated on the banks of the river Tunga-Bhadra in Bellary district. It was the capital of the Vijayanagara empire. Two minor rock edicts of Ashoka are found near by this place(Udegolam and Nittur), It is suggest that, this region was part of the Mauryan empire. During the excavation at Hampi area several Buddhist relics were noticed in different places in different periods by the staff of A.S.I was found first in palace complex area near Mahanavami dibba. Some inscriptions, three stucco heads of Buddha and five inscribed penels of cornice beams and Jataka stories of Buddha are found here. A lime stone inscription of 2nd century refers to “tarasa putasa danam.” It refers to the register of a donation by the son of Tarasa. It was presumed to be a donation to Buddhist sangha. The lime-stone members found in the Mahanavamidibba and mint area as well as a stucco head of Buddha are placed in the site museum near Kamal Mahal at Hampi. Two stucco images of Buddha collected at Kamalapur by Sri Venkatesh Aital of Chitradurga and are displayed in the museum at Dharmasthala. They are studied by A. Sundara and are comparable to Gandhara images. In the trial excavation at an area of west of kings audience hall were found five large lime-stone panels. They are of cornice beams and the relief figures of life of Buddha and Jataka stories. These structures were belonged to Vijayanagara period.

Haigunda : Haigunda is also a small village, located on a small hilly land in the midst of the river Sharavati and about 20 km east of Honnavara of Uttara kannada District. There is an ancient habitation site, with the cultural remains of pottery, brick bats and the elevated land. The brick structure appear within the premises of these sculptures is therefore suspected to be a stupa remains. All these sculptures are in round relief. In different parts of the sites and within the village area, the sculptures of Buddha in two numbers had been brought to light.

In the midst of cultivated paddy fields, a colossal sculpture of yaksha (locally called Badri) was brought to light on the slop of the village. between the two hillocks in the place, a dwarf yaksha close to modern Laxmi temple was brought to light. There is a brick structural remains in the site is located between the sculptures of Buddha and Yaksha. The Buddha sculptures are similar to each other. The legs and hands of the Buddha icons are broken likewise the hands of other Buddha icon are broken. One measures 1.12 metres, height 5 cm broad and the other 1.0 mt height. The colossal yaksha 1.65 meter, excluding the pedestal part 0.56 meter broad at the chest level. The pedestal measures 1.5 meters high. The kubja yaksha measures 65 * 28 cm excluding the pedestal or peetha. It may be noted that, there are also sculptures of Surya, Janardhana, Shivalinga in the place, among these, the sculptures of two Buddha, a colossal yaksha or a dwarf yaksha is locally known as Babaria or Babru and it is one of the Bhutas of Coastal people is in the place worshipped are belonging to Buddhist religion. The ancient site is dated to circa 1st BC to 3rd century AD. The Buddha sculptures are dated to circa 4th and 5th century A.D.

The colossal yaksha is dated to circa 1st and 2nd century A.D. The discoveries of this site and the sculptures of this place, justifies that the prevalence of yaksha worship in the region in 1st century A.D and expressed his doubt, the structural remains could be the place of stupa of the place as well as rare type of sculpture of yaksha and Buddha icons are earliest of its kind. The sculptures are made on schist stone.

Kanaginahalli : Kanaganahally is famous for Buddhist Mahastupa of Karnataka. It is also situated on the left bank of river Bhima in Chittapur Taluk of Gulbarga district, just besides 3 kilometers from Sannati. There are three big mounds at Kanaginahalli. The excavation was conducted during the year 1994-98. Various forms of Stupas, Yaksha sculptures, idols of lord Buddha and other antiques were found. The sculptures of Ashoka are also found here. The remains of Mahastupa was found on its lower ground plan. This was constructed out of the slabs of the sedimentary lime-stone which is in circular ground plan. Some inscriptions of the place, inform about certain details of the Mahastupa, architecture of the place. The stupa is in semi-circular form. Sundara A noticed some memorial stones of wealthy donors or devout merchants and patronizing Buddhist religion. He has

shown for the first time that the human habitation starts in the area from middle Paleolithic period. The stupa of Kanaganahally was constructed during the Satavahana period.

Rajaghatta : Rajaghatta is a small village, which is situated in the Doddaballapur Taluk of Bengaluru rural district. There is an ancient habitation site, located on the Northern side of the village. The site has several mounds of grayish soil. Therefore, the site is locally called as Boodidibba. This site was found first during the archaeological exploration in 1975 by the staff of the Department of Ancient History and Archaeology, University of Mysore, Mysore. Later, In 1997 Nagaraja Sharma, a photographer of same university had carried out exploration at the site and noticed some more cultural relics. In the site were found brick structure of Chaityalaya, Vihara, large number of about 300 of votive stupas with inscribed tablets and a stucco head of pertaining to Buddhism during the exploration and excavation. During the excavation carried out in 1998-99 by M.S.Krishnamurthy, who was the chairman of the Department of ancient History and Archeology, and the staff at the site, an apsidal brick structure of Chaityalaya and a Vihara were noticed. Besides, about 300 terracotta of them have inscribed tablets. They read commonly as **Ye Dhamma Hetuppa Bhavathesa, hetu thathagatha AA. He thesa cha yo Nirodha Evavaadi Mahasamano**. A stucco head of Buddha made of lime stone is also noticed.

Sannati : Sannati is a small village which is situated on the right bank of the river Bhima in Chitapur Taluk of Gulbarga district. Large number of Buddhist archeological remains like sculpture of Buddha, Stupa and others are found here. The Buddhist Sculptures are, nine images of Buddha, large number of Relief sculptures of Buddha and various Jataka stories of Buddha, Yaksha figurines, memorials stones, votive stupas were found. There are major inscriptions of Ashoka and the inscriptions, belonging to the Satavahana period were also found here.

For the first time, this ancient site was noticed by Kapatral Krishna Rao of Gulbarga In 1954, with the numerous sculptures, some with symbolically main episodes of Buddha's life such, as Vajrasana with Buddha pada under the Bodhivriksha, memorial panels and numerous Brahmi Inscriptions of 1st and 2nd C.A.D. Later, S. Nagaraj carried out the survey in Sannati area and brought out some more Buddhist remains. He noticed sculpture of Buddha, decorated pattike, inscriptions, fort bricks and ancient antiquaries. Later, M.Sheshadri was conducting elaborate exploration in sannati area and brought to light some more details of Buddhist remains. The remains are a Stupa mound, a large number of broken sculptures, two inscribed Ayaka pillars, a slab with throne, the foot prints and the Bodhi tree, some inscriptions, potteiy, beads, shell,

bangle pieces, and a habitation site. He is dated them to circa 1st C to 3rd C. A.D. He has stated that the stupa mound was eroded by the river nearby and the villagers also completely rifted its building and retained only the circular basement. Therefore main, the super structure was entirely gone, many of the remains are therefore scattered from the village to the site all along the riverbank. The inscribed two Ayaka pillars found in a field, near the site were also compared with the Buddhist monuments of Nagarjunakonda and Amaravati. He has pointed out that the Ayaka pillars were usually erecting on four cordinal points of the stupa. They are five great events of Buddha's life. They are Janana, (Nativity) Mahabhinishkramana (Renunciation) Samyaksanhodhi (enlightenment) Dharmachakra parivarthana (death). The inscribed relief figures and the inscriptions paleographically dated to the period of the Satavahana that is 1st century B.C. and 2nd century A.D. He further suggested that many more details could be brought out after conducting the excavation at the site. Sheshadri collected some fragments including a broken yaksha sculpture and carried to Mysore and now it is displayed in the museum of the university of Mysore. P. B. Desai conducted the exploration in sannati after the discovery of the site by Kaptral Krishnarao in 1954 and the further exploration study of the site by Sheshadri in 1968 along with his staff members. The team has noticed some more facts and collected some new materials. Sannati to kanaginahalli to the extent of two miles in circumference, Buddhist remains are spread. They are destroyed stupa remains, inscribed slab on the upper side, Ayaka pillars, these pillars are inserted in five directions which are considered as the symbols of five great incidents like his birth, renunciation, enlightenment, first sermon, Nirvana, on these pillars figures of Buddhist followers and articles were sketched. He compared the Ayaka pillars to Nagaijundakonda, Yaksha figure to pitalkhora and some decorative bands to Bharhut and other sites to Amaravati and other places. Infront of Devi temple, on the slab of the neem tree is sketched Vajrasanapada symbol, Bodhi tree, chaitya relief, lotus and his followers, headless yaksha, ox owner along with the servants, tiles, mud potteries, stones, sulphur glass, ornaments. In the year 1985 one of the biggest mound was excavated there in some rusticated coins and a circular burnt brick structure around it has been brought to light. There was one more stupa, near the river but the significant remains of the Buddhist were hardly found in the site.

Conclusion : The article focus upon the Buddhist remains which are noticed in Karnataka. Besides these sites, there are number of other places with even more recent Buddhist inscriptions and relics. Balligave(Chikkamagalur), Kadri(South canara), Kapu(Udupi), Koliwada(Dharwad), etc. A trace Buddhist culture must have existed even during Western Chalukya period as we see inscriptions indicating Tara, Baudhayana, etc were worshipped. Interestingly, the caves

around Kadari of Mangalore also have Buddhist- Vajrayana connections. These caves are locally called as Pandava caves. They have discovered Bodhisattva idol in the Jogi Mutti of the same region. Some of the Inscriptions found at Kolar, Uttarkannada and other districts of Karnataka are also make references to Buddhism.

Works Cited:

1. Epigraphia carnatika Volumes, VII,VIII, XI,
2. Banavasi Excavation Report, 1997, Published by Archaeological Survey of India. New Delhi.
3. Chidanandamurthy M. 1963, Kannada Shashanagala Samkritika Adhayana, Bangalore,
4. Desai P.B., 1968, "A New Buddhist Centre", Journal of Social Science, Vol. No. IV, Kamatak University, Dharwad.
5. Hiremath.R.C. 1994, Buddhism in Karnataka, New Delhi, ISBN 81-246-0013-9.
6. Krishnamurthy M.H., 2001, "Rajaghatta Vandu Uthkanana Kathe", Monthly Magazine, Taranga, Bangalore.
7. Rajashekhar S., 1985, Early Chalukya Art At Aihole, Vikas Publishing house, New Delhi.
8. Raghunath Bhat, 1992, "Dambaladalli Bauddhavasheshagala Shodha", Vol, No.7, Ithihasa Darshan, Bangalaoe.
9. Raghunath Bhat R.H., 1999, "Sculptural Representations of Tara Bhagavati from Balligave-Banavasi", Q.J.M.S., P.136, Bangalore.
10. Romilla Thapar. 2008, Ethics,Religion, and Social Protest in Ancient Indian Social History, New Delhi
11. Seshadri.M. 1965, "Buddhist Monuments at Sannati", Quarterly Journal of Mythic Society. Vol.L VI, Bangalore.
12. Sundara A., 1979, "Buddhist Sculptures in North Canera District,Their Implications", Vol No XIV, Karnataka Historical Review.
13. Sundara, A., 1985, "Excavations At Sannati"1986-87 Puratatlva Bulletin of Indian Archaeological Society Vol. 17, New Delhi.
14. Sundara A., 1999, "Buddhist Archaeological remains in Karnataka some recent finds", Q. J. M. S. Vol-XC, Bangalaoe.

Dr. Suresha B.

Associate Professor of History
Govt.Arts College(Autonomous)
Chitradurga, Karnataka

Historic Traces of Ancient Hinayana Buddhist Learning Centre (University) of Valabhi

Dr. Sudesh M. B. Bhowate

Abstract:

India has a rich tradition of higher learning from ancient times. A tradition of learning seems to be initiated from the forest Ashramas and grows further in the historic developments to the skyscraper monasteries like Nalanda. The Buddhist Education System evolved vis-à-vis Vedikas and Jainas, but overshadows the other two from the period of the Great Emperor Asoka till the invasions from Arabs and other counter-revolutionary attempts. After the schism in Buddhist Sangha into Hinayana and Mahayana and especially following the decline in Maurya dynasty, increase in Mahayana activities was seen. During the heyday of Buddhist Universities in India many of the great Buddhist scholars reported to be the follower of Mahayana hence helped in the growth of historic Buddhist universities devoted to the Great Vehicle mostly. Unfortunately when we look for the sources for the Hinayana learning centers like Valabhi, a very few references are left scattered in the history about the education system. These (Hinayana) learning centers were equally superior in case of its education system and its scholar teachers, but remain unreported in the History. During his visit Xuanzang prominently mentioned Valabhi as the Hinayana learning center, but when we go through the report of all three Chinese travelers we are given more information of Mahayana following Universities than those of Hinayana. Historians compare the Nalanda university tradition to understand the Valabhi to come to an unclear conclusion; coincidentally they speak more of Nalanda and Taxila than the Valabhi. Therefore, the attempt of this paper is to connect different threads of references in the history about Buddhist Monastic education at ancient Vallabhi to develop a better understanding about the remnants of the center.

Key Words: Hinayana, Mahayana, Buddhist Monastery, Higher learning center, university, royal patronage, grants, Faxian, Xuanzang, I-Tsing, archeology, etc. Valabhi was one of the few known Hinayana based Buddhist universities in India. The remains of the Valabhi University are situated around its present day modern name Valabhipur in Bhavnagar district of Gujarat. The fame of the university which was situated in western India was quite equal to that of Nalanda which was the Mahayana based university. For educational status in ancient India the rivalry or competition between these two universities could be traced from the reports of Xuanzang and I-Tsing. Although we do not have much historical documents about the growth of the university and its teachers and scholars (except Gunamati

and Shtirmati) as we get the list from the other ancient Buddhist universities, but archeological evidences and few references give us an idea about the quality of advanced education was being disseminated here considered all over the country for the higher jobs in royal courts. Coincidentally Valabhi during its heyday caters to the different religious beliefs especially Jainas and Saivas besides Buddhism. The documentary remains of the Valabhi give us an interesting picture of the time where religious tolerance amongst the followers was clearly evident. Intellectual and philosophical debates would decide the change or acceptance of certain beliefs. Scholars would prepare for years to challenge some scholars or Acharyas for debate. The University for Centuries enjoyed the royal patronage until its final culmination by Muslim invaders.

About the establishment of Valabhi, According to Radhakumud Mookerjee, "Nalanda had its rival in a university on the other side of India at Valabhi which was the capital of the Maitraka Kings for the period AD 475-777". (Mookerji, 1947: 585-586) Valabhi was founded by the Maitraka Kings in Saurashtra of Gujarat. As per documents Maitrakas were a war like tribe and Xuangzang called them as Kshatriyas. Dr. Krishnakumari in her Thesis maintained that "Maitakas were Kshatriya clan of the Yadava race and that their origin may probably be traced to the Mitra dynasty that ruled over the region around about Mathura". (Virji, 1955: 19) "This offshoot kingdom seems to have inherited the Gupta tradition of Royal patronage to monasteries, and Buddhism flourished at its capital Valabhi which rose to widespread fame as a center alike of learning and commerce under a dynasty of kings styling themselves 'Maitrakas' in their royal seals." (Dutt, 1962:224) From the documents it is clear that during the decline phase of Gupta dynasty one its Senapati named Bhatraka went westward in search of the region to develop as his kingdom. "Bhatraka carved out of the dissolving empire a feudatory state for himself in Sourashtra. He made Valabhi its capital and founded the dynasty named Maitraka. The third descended in the line Dronasimha, became an independent sovereign and took the title of Maharaja." (Dutt, 1962:225). Why Bhatraka was not calling himself as maharaja because, "he feared that it might be contested" (Virji, 1955: 24) Interestingly Maitrakas were the followers of Shaiva faith "the royal seal on their copperplate grants bear sign of Nandi (Shiva's Bull) above the name of founder of the dynasty, Bhatraka." (Dutt, 1962:225) Yet their patronage was enjoyed by the Buddhists without any discrimination.

About the place we get a clear report from Xuangzang who visited India during the seventh Century. He maintained in his records, "There are some hundred houses (families) or so, who possess a hundred lakhs. The rare and valuable products are here stored in great quantities. There are some hundred sangharams, with about 600 priests. Most of them study the little vehicle, according to the Sammatiya School. There are several hundred deva temples with

very many sects of different sorts. (Beal, 1884: 66-67) Xuangzang gives us an idea that many rich people lived in this part that were the sources of patronage to the Buddhist education here and over hundred Sangharams means a complex of educational centers. It was the region where Buddha already paid a visit. Xuangzang also heard about the Buddha's dwelling in this region. "When Tathagata lived in the world, he often traveled through this country. Hence Asokaraja raised monuments or built stupas in all those places where Buddha rested. Scattered among these are spots where the three past Buddhas sat down, or walked, or preached the law". (Beal, 1884:267). Therefore, the region around Valabhi had already come under the influence of Buddha's teachings from his lifetime and later Ashoka built stupas and many monuments to guide locals for Buddhist practices. The Buddhist educational center was already taking shape before the foundation of Maitrakas bringing this region under their rule. "It might have been promulgated there, as in southern Gujrat (Aparant), by the Buddhists of Ceylon (Sinhadvipa). The name of one of these Buddhists, according to the edicts of Asoka, the Mahavamsa and Dipvamsa, was Dharmarakshita". (Virji, 1955: 170) During the reign of king Milinda this region enjoyed popularity. Talking about the fame of Valabhi, even I-Tsing reported the existence of Valabhi as the Buddhist higher learning centre equal to Nalanda. The earliest reference to Buddhism in Valabhi is found in copper plate of Dhruvsena I. "In I-Tsing's time there were two pre-eminent centers of learning in India- Nalanda in the east and Valabhi in the West. Speaking of the 'Method of learning in west (i.e. India), I tsing says that it was usual for learners, after preliminary training, to resort to Nalanda or to Valabhi for further studies". (Dutt, 1962:230)

During the visit of Xuangzang, the King Druvapata was ruling the country who was a Kshatriya as other rulers in the country. He is the nephew of Siladityaraja of Malava, and son-in-law of the son of Siladitya. According to Xuangzang, "He is of a lively and hasty disposition; his wisdom and statecraft are shallow. Quite recently he has attached himself sincerely to faith in the three "Precious ones." Yearly he summons a great assembly, and for seven days gives away most valuable gems, exquisite meats, and on the priests he bestows in charity the three garments and medicaments, or their equivalent in value, and precious articles made of rare and costly gems of the seven sorts". (Beal, 1884: 267) Here when Xuangzang mentioned the "three precious ones" indicating his attachment to Buddhist three triple gems. Like the previous Buddhist kings he too was organizing Buddhist assemblies where he would be generously supporting the Buddhists.

Close to the Valabhi city a big Sanghrama was established and was flourishing during Xuangzang's visit. He reported that "the great sanghrama was built by the Arhat Achara ('0-che-lo) ; here the Bodhisattvas Gunamati and Sthiramati (Kien-hwui) fixed their residences during their travels and composed

treatises which have gained a high renown". (Beal,1884: 268) Dipakkumar Barua confirmed the fact of Arhat Acharya with Sanskrit evidence. "This information (of Arhat Acharya) was supplemented by a grant of Dharasena II of Valabhi, in which the Sanskrit name of the founder was given as Atharya". (Barua, 1969: 60-61) "This monastery was known as the BAPPAPADIYA monastery (monastery of the father) as was found in a grant to this vihara, made by King Druvasena II in circa AC 588". (Barua, 1969: 61)

The period of the establishment of the great Sangharama was not reported but it must be during and after the Ashoka's period, as we got evidence of Ashoka's patronage to Buddhism to this part. Therefore, Buddhism was flourishing around Valabhi, Hinayana and Pudgalvadin in particular. According to Sukumar Dutta, "The growth of Valabhi as a centre of Hinayana Buddhism seems to have started contemporaneously with the foundation of the Maitraka dynasty itself. Bhattraka was not Buddhist Himself, but a Saiva. Yet an old monastery associated with his name, it's referred to as 'Bhattraka Monastery' in one of the grants (AD 567) of Guhasena, suggesting its foundation by Bhattraka himself. (Dutt, 1962:226) He indicated Bhattraka as the founder of the Bhattraka Monastery, but we already know that Buddhism was available here and to that Buddha's dwelling was evident through the tradition reported by Xuangzang. Therefore, Hinayana was already introduced to this part before Bhattraka granted financial support to the Sangharama.

Following Bhattraka's reign the successor of the dynasty continued the grants to the Buddhist Monastic practices here by granting finances to the Monasteries and ceremonies. Bhattraka's granddaughter Dudda's monastery then became the nucleus of an extensive monastic group known as the 'Dudda' group of monasteries and was looked after by the State. (Dutt, 1962:226) King DharsenaI later grants finances to build a vihara for Acharya Sthirmati. Radhakumud Mukerjee supported the same. "Again in AD 580, King Dharasena I made a grant in favour of another vihara called Sri Bappada which was founded by Acharya Bhadanta Sthiramati". (Mookerji, 1947: 585-586)

As a matter of fact the different monasteries were the outcome of generosity of royal patronage and local merchants. The monasteries built from the grants of the Bhattraka's successors and Buddhist following local rich merchants are as follows:

1. Buddhadasa Vihara named after Acharya Bhadant Buddhadasa
2. Abhaytarika Vihara built by Nimma
3. Kaka Vihara built by Merchant named Kaka
4. Gohaka vihara built by Gohaka,
5. Vimalagupta Vihara built by Acarya Vimalagupta
6. Stiramati Vihara built by Sthramati (probably not the Vasubandhu's descipel Sthirmati)

The complex of Buddhist monasteries indicated the different Buddhist schools under its nikaya's and under acharya's were established under the royal patronages helps develop Buddhist educational environment.

As a matter of fact, the Dudda Mandala of monasteries was for the use of monks only. But there was another Mandala founded by one Yaksasri, which was intended for nuns. It was always tradition that Buddhist sangha Nunneries are quite separate from the Monk's residents, but they are close to them. In Valabhi also we can locate these two mandala's were developed for Monks and Nuns separately. According to Sukumar Dutt, The names of these nunneries too appear from the grants:

1. Yaksasri vihara built by Yaksasri
2. Purnannabhata Vihara built by Purnannabhata
3. Ajita Vihar was built by merchant Ajita.

"Both Siladitya I and Dhruvasena II made grants to some of these nunneries" (Dutt, 1962:228)

From the grants to the monasteries and local Buddhist practices it is indicated that they were all related to the Hinayana sect of eighteen Nikayas. "The grants refer to the resident monk-community as 'Arya Bhiksu Sangha, or as in Guhasena's grant, as Sakyarya Bhiksu Sangha of eighteen Schools (Nikayas)- the traditional numbers of schools in Hinayana Buddhism". (Dutt, 1962:228-229) From the grants sanctioned by the royal patronage it is also evident that these grants were given to the Mahayana school of Buddhism which was also established around the main mandalas. "Druvasena II made a grant to the Monastery at the village of Yodhavaka, built by one Skadabhata, the resident sangha of which is described in the grant as 'Maha-nikaya Arya Bhiksu Sangha' where the expression Maha-Nikaya, most probably means Mahayanist. (Dutt, 1962: 229) Dr. Krishnakumari referred in her thesis that, "In the hey-day of Valabhi, i.e. in sixth and the seventh centuries, the chief form of religion must have been Mahayanism. it is possible that the the influence of Nalanda was responsible for the growth of the Mahayana sect in Valabhi. The form of Mahayana that prevailed in Valabhi was that of the Stavira school" (Virji, 1955: 176)

From the Buddhist monastic tradition we learnt that Buddha Viharas are built to provide shelter to monks, for discourses and training of novices. The Valabhi monasteries were no exception to this. In the book 'Viharas in Ancient India', Dipak Kumar Barua maintained that The Valabhi monasteries were built, as the inscriptions related, for three reasons, e.g. (a) to lodge the Buddhist Sangha which gathered together from different quarter, and considered of Bhikkhus who practiced the eighteen nikayas. (b) For the worship of Buddha-image and (c) for the installation and maintenance of books (library). (Barua, 1969: 61) The special grants to the library indicate the higher learning centers at Valabhi besides the

scholars who are creating the inscriptions here. The grants were sanctioned by the royal patronages to purchase the manuscripts and books. "This monastery was equipped with a library which was considered deserving a royal grant for the express provisions for purchase of books (saddarmasya pustakopanchayartham, in grant of Guhasena I of AD 559.)" (Mookerji, 1947: 586)

Besides the building of monasteries and library aids, the royal patronage provided grants for the day to day ceremonies performed in the monastery. The regular ritual performance was quite expensive which might not be possible through the support of the lay followers. Therefore, royal patronage was received for various items required for the performance of rituals. Sukumar Dutt mentioned that "In the Hinayanist monastery in Valabhi, Buddhapuja the ritual image worship seems to have been a major activity of the monks, attended with due rites and ceremonies. The Kings on their grants provide for it; they include in the items of expenditure the cost of incense, lamps, oil, flowers". (Dutt, 1962:228-229) According to Xuangzang image of seven Buddha in a Vihara built by the King Siladitya shows that the worship of the image of previous Buddha and Gautama Buddha was in vogue in the Valabhi era. I-Tsing also reported of details of the way in which Buddhist image was bathed and worshipped. "The priest in charge of performing the ceremony of worshiping the image was known as the padmula and the grants made special provision for his livelihood". (Virji, 1955: 175) Sukumar Dutt further maintained that "Buddhist Vihara of the age, as we gather from the Chinese records were open to all learners, Manavakas (ordinary pupils) as well as monks, it was not necessary to be ordained to take advantage of the learning dispensed by them. The Saivait Maitrakas would not be concerned with the propagation of Buddhism". (Dutt, 1962: 231) This indicates that Maitrakas were tolerant towards the propagation of Buddhism in their kingdom by the Buddhist monastics while they themselves followed the Saiva belief.

It is a matter of interest to know the skilled scholars of the Valabhi University and their further career. As we have seen that both monks and lay persons could earn education here, therefore, laypersons did have a high prospect of getting recognized by the royal patronages to serve the court. Mookerji maintains that "Students of Valabhi like those of Nalanda, after graduation, used to present their theories and even demonstrate their administrative talent to be employed in government services related to I-tsing. This shows that Valabhi provided for other studies than the purely religious secular vidyas like dharma, Niti, Vartta, Chikitsa Sastras. (Mookerji, 1947: 586) Altekar mentioned that the fame of the university was such that from the eastern part of India Brahmins would think of sending their wards to learn here. "Like Nalanda, Valabhi also was not an exclusively Buddhist or Monastic center of Learning. Even Brahmanas from the distant Gangetic plain used to send their sons to that place for higher education". (Altekar, 1944: 124)

The courses taught in the university were completed in two to three years with rigorous teaching learning sessions as monastics. Like Nalanda it was known for the intellectual environment. Here not only monastic education was disseminated but also scientific education was imparted on the basis of religion. "The university was famous for its catholicity and intellectual freedom. We are told that the scholars from all parts of India used to assemble at Valabhi and stay there for at least two or three years to discuss 'possible and impossible doctrines'". (Altekar, 1944: 124). Altekar further maintains that since Maitakas were generous towards higher learning "give direct grants for the purpose of meeting the general expenses of the University as also for strengthening its library" (Altekar, 1944: 124). The scholars who completed their courses in the university received special recognition from the community and Kings in particular. "They used to receive some financial help to enable them to start their life. This continued to be the case till c. 775 A. D. when the reigning dynasty succumbed to an Arab attack, which resulted in the destruction of the city and of the University. (Altekar, 1944: 124) the beginning Arab invasion began from the north-west and later to western part of the country, therefore, Valabhi came under primary Arab attacks which caused its destruction. Sukumar Dutt rejects the possibility of destruction coming from Rashtrakutas of the time. "It came from the Tadjika (Arab) invaders-perhaps at some time in the eighties of the eighth century AD. They reduced all its edifice to rubble and dust including the Maitraka monasteries. (Dutt, 1962: 231) The Rashtrakutas kings like Dantivarman and Dharavarsa provided grants to the Kampilya monasteries on the outskirts of Surat. "A copperplate inscription of Dantivarman dated S. 789 (AC 867) recorded that, after bathing in the river Puravi (Purna), the King donated lands at the request of the monk, Stiramati, in favour of the Kampilya Vihara, where there lived five hundred Bhikkus of Sinddhudesas. It may be presumed that the Buddhist monkish community migrating from Sindh, due to probably Muslim aggression there, established a monastery at Kalimpya which was already regarded as a sacred spot". (Barua. 1969: 64) the movement of Arab invasion could be traced here during the eighth century from the North-west pushing the Buddhist activities towards south.

In a nutshell, the region of Saurashtra blessed with the dwelling of Buddha himself and later came under the royal patronage of Emperor Ashoka, gives us the idea that the region was came under influence of Buddha's teaching from the beginning and from the Ashoka's reign Buddhist monastic shelters were being built. The beginning of higher learning as per the historic evidence shows that Maitraka kings came to this region during the decline of Gupta dynasty and established the Valabhi as their kingdom. The status of kingdom to the Valabhi helped flourishing the monastic education on university level here with the royal patronage provided by the Maitraka kings and their successors. The significant contribution came also from the local Buddhist following merchants for the

building of monasteries and its maintenance. The fame of the university was not less than the Nalanda which was the Mahayana educational center. The development of Hinayana educational center at Valabhi with its scholars' recognition all over the country was noteworthy. Unfortunately the death blow came from the Arab invasion which caused the complete destruction. Though the primary setback occurred in the eighth century, it continued to survive till the twelfth century when the forceful Arab aggression caused the complete extinction of the university. Yet the university created its high benchmark being only Hinayana University in India.

Works Cited:

- Barua, Dipak Kumar (1969): Viharas in Ancient India: A survey of Buddhist Monasteries, Calcutta, Indian Publication
- Dutt Sukumar (1962): Buddhist Monks and Monasteries in India: Their History and Their Contribution to Indian Culture, London, George Allen and Unwin Ltd
- Mookerji, Radha Kumud (1947): Ancient Indian Education (Brahmanical and Buddhist), London, Macmillan and Co,
- Beal Samuel (1884), *SI-YU-KI Buddhist Record of the Western World (Translations from the Chinese Traveller of Hiuen Tsieng AD 629)* Volume II, London, Trubner & Co, Ludgate Hill
- Altekar, Dr. A.S. (1944): Education in Ancient India, Benares, Nand Kishor & Bros Educational Publishers
- Virji, Dr. Krishnakumari J (1955): Ancient History of Saurashtra (Being a study of the Maitrakas of Valabhi V to VIII centuries AD), Bombay, Konkan Institute of Arts and Science

Dr. Sudesh M. B. Bhowate

Head, Dept. of English & IQAC Coordinator,

Dr. Madhukarrao Wasnik

PWS Arts and Commerce College, Kamptee Road, Nagpur-26

Archaeology a Medium for Development of Buddhist Pilgrimage Sites

Mr. Rahul Rao

Abstract

Pilgrimage is actually a special way for physically walking on the path, trodden by the Buddha in the past and taken as an inspiration from these places and the teachings to keep walking on the path by a person who is called the pilgrim. In Pali Literature Pilgrimage refers too *'Idha Tathāgato jāto'tipi, 'Idha Tathāgato anuttaram sammāsambodhiṃ abhisambuddho'tipi, 'Idha Tathāgatena anuttaram dhammacakkaṃ pavattita'ntipi, 'Idha Tathāgato anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbuto'tipi.*

The archaeology of Buddhism will highlight the excavation of individual far-flung monuments and the chronological review of literature and regional style. Reports focus on such isolated or untouched monuments, and practitioners expose only the brick or stone walls of monuments. In this research paper it will readdress the lacunae but only through fresh excavations at key sites in a whole to explore, do research and communicate using advanced techniques along with it highlighting Buddhist architecture through the teachings of Buddha; historical personality supporting archaeological findings in the Indian continent.

Emperor Asoka journey to Buddhist pilgrimage sites is more important than anyone in the history of Buddhism. Hiuen Tsiang, diary Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western World, associated with the Buddha's life; and due to Sir Alexander Cunningham efforts modern pilgrim can experience the grandeur of today Buddhist pilgrimage sites.

Archaeology has a subject would have not started or opened up any new horizon, if not interlinked with Pali language. Buddhist history would have not been open access towards the entire world in the form of torch light in the current situation will be taken into consideration in this research and a new dimension of interlinking archaeology with Buddhism.

Key words: Pilgrimage, archaeology, Buddhism, Pali, sites, pilgrim

Introduction

Pilgrimage meaning as per Oxford Dictionary is a journey to a place of particular interest or significance and a pilgrim's journey. Pilgrimage is actually a special way for physically walking on the path, trodden by the Buddha in the past and taken as an inspiration from these places and the teachings to keep walking on the path by a person who is called the pilgrim. Thus Pilgrim and Pilgrimage is an essential factor on the path of Dhamma, to study the spiritual changes happening in the personality of humans.

Pilgrimage References seen in Tipitaka

Buddhist Pilgrimage is the fusion of two words, “Buddhist” and “Pilgrimage”. In Pali Literature Pilgrimage means “*Cārikā*” Here Buddha walked on foot across the Northern part of India, Ganges Plains the Middle Land to preach the path of *Nibbana*. Buddha has been referred here by his teachings given at particular places as Buddhist teachings or *Dhamma*. In Pali literature the word *Cārikā* was used at an important event, after completing the first vassavasa or rainy retreat at Isipatana Sarnath. Sixty Bhikkhus with Buddha all were Enlightened or attained Arhanatship. Buddha's Utterance on the Four Places of Pilgrimage.

“Pubbe, bhante, disāsu vassaṃ vuṭṭhā bhikkhū āgacchanti Tathāgataṃ dassanāya. Te mayaṃ labhāma manobhāvanīye bhikkhū dassanāya, labhāma payirupāsānāya. Bhagavato pana mayaṃ, bhante, accayena na labhissāma manobhāvanīye bhikkhū dassanāya, na labhissāma payirupāsānāya”ti. “Cattārimāni, Ānanda, saddhassa kulaputtassa dassanīyāni saṃvejanīyāni thānāni. Katamāni cattāri? ‘Idha Tathāgato jāto’ti, Ānanda, saddhassa kulaputtassa dassanīyaṃ saṃvejanīyaṃ thānaṃ. ‘Idha Tathāgato anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho’ti, Ānanda, saddhassa kulaputtassa dassanīyaṃ saṃvejanīyaṃ thānaṃ. ‘Idha Tathāgatena anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattita’nti, Ānanda, saddhassa kulaputtassa dassanīyaṃ saṃvejanīyaṃ thānaṃ. ‘Idha Tathāgato anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbuto’ti, Ānanda, saddhassa kulaputtassa dassanīyaṃ saṃvejanīyaṃ thānaṃ. Imāni kho, Ānanda, cattāri saddhassa kulaputtassa dassanīyāni saṃvejanīyāni thānāni. “Āgamissanti kho, Ānanda, saddhā bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo — ‘**Idha Tathāgato jāto’tipi, ‘Idha Tathāgato anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho’tipi, ‘Idha Tathāgatena anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattita’ntipi, ‘Idha Tathāgato anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbuto’tipi.** Ye hi keci, Ānanda, cetiyacārikaṃ āhiṇḍantā pasannacittā kālaṅkarissanti, sabbe te kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissanti”ti.¹

4. 3. 2. 8. (Saṃvejanīyasuttaṃ) 18. Cattārimāni bhikkhave saddhassa kulaputtassa dassanīyāni saṃvejanīyāni thānāni. Katamāni cattāri? **Idha tathāgato jātoti bhikkhave saddhassa kulaputtassa dassanīyaṃ saṃvejanīyaṃ thānaṃ. Idha tathāgato anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddhoti bhikkhave saddhassa kulaputtassa dassanīyaṃ saṃvejanīyaṃ thānaṃ. Idha tathāgato anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattesi bhikkhave saddhassa kulaputtassa dassanīyaṃ saṃvejanīyaṃ thānaṃ. Idha tathāgato anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbutoti bhikkhave saddhassa kulaputtassa**

¹ An Exposition of Mahāparinibbana Sutta pg no 93-98 by Bhikkhu Pesala

dassanīyaṃ saṃvejanīyaṃ ṭhānaṃ. imāni kho bhikkhave cattāri saddhassa kulaputtassa dassanīyāni saṃvejanīyāni ṭhānānīti.²

The above two references from Tipitaka in Roman Script, one in Mahāparinibbāna Sutta of Dīgha Nikāya from Sutta Pitaka, Here Buddha informs Venerable Ananda about Pilgrimage to four places, Construction of Stupa, Veneration of Stupa and Person worthy of Stupa. Second reference is from Saṃvejanīya Sutta of Anguttara Nikāya from Sutta Pitaka mentions about the four places of pilgrimage.

Wherever the *Cetiya* has been constructed on the relics of Buddha, In the *Majjhima Nīka* where he preached Dhamma for almost 45 years of his lifetime and later *Cetiya* were built and venerated by Noble Saṅgha it is called *Cetiya Cārikā*. Buddha informed shrines of three types (*cetiya*) which are mentioned in the *Sutta*: Shrine for a relic of the body (*saririka cetiya*), Shrine for a relic of use or wear (*paribhogika cetiya*), and Shrine for a relic of memorial (*uddesika cetiya*).

Archaeology of Buddhism

The archaeology of Buddhism has been portrayed as the excavation of individual far-flung monuments and the chronological review of literature and regional style. Reports focus on isolated or untouched monuments, and practitioners expose only the brick or stone walls of monuments. Technical studies relate architectural phasing to the exclusion of associated ceramic, small find, and specialist analyses undertaken diligently, and there is a divergence of old and modern techniques when comparing the excavation of Buddhist monuments and prehistoric sites in general.

As a result, scholars in other disciplines rely on textual sources purporting to represent the social and economic context of early Buddhism rather than trying to interpret the results of excavations with the passing of time. This reliance is by no means new, as colonial pioneers also utilized archaeology to provide evidence for assumptions based on those early textual sources. Many early encounters were amateurish, but their founding assumptions persist, along with explanations, limiting the sophistication of our understanding of early practice in true sense. However, the archaeology of Buddhism offers the opportunity of tracing divergences between early precept and practices with ultimate reach and investigating the social, cultural, regional and economic transformations that accompanied its establishment. Indeed, Buddhism emerged at the same time as statehood and second urbanization, as well as the creation of mercantile and urban elites, princely clans, merchants, traders whose needs did not match related to established Brahmanical belief or the orthodox caste system.

² https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sltip/AN_II_utf8.html#pts.118

Furthermore, although much has been written on the life of the Buddha, we have little evidence from this early period, and the date of his Mahaparinibbana as well as the identity of his childhood home are still debated. The archaeology of Buddhism can readdress these lacunae but only through fresh excavations at key sites in a whole to explore, do research and communicate using advanced techniques. Such techniques can also be applied to examine monuments within their landscapes in order to understand their position and function within the networks of social and economic relationships that unified cityscapes with hinterlands within India and Asia continent.

References must be made to the potential in representing the Buddhist ethnographies, which have recorded individual and collective motivations of communities, within the framework of laypeople and noble Sangha. These allow us to develop analogues for the past as well as demonstrating that, far from being conservative; Buddhism has been adaptive, which explains its spread and resilience through its lenses in divergence manner.

Archaeology of Buddhism can provide more than the description of individual monuments as it alone can shed light on the physical character of early ritual practice; it alone can demonstrate how Buddhism interacted with its contemporary period relate to social, cultural, political, economic, and ritual context; and it alone can shed light on what early Buddhists actually did in the phase of 1700 years.

Four themes are significant in the archaeology of Buddhism: the history of archaeology in Asia with reference to Buddhism; defining a chronology for the historical Buddha and sites associated with Buddhism; identifying regional specificities and contexts for Buddhist sites as they emerged across Asia; and finally addressing the issue of interconnectedness and interlink ages between the various sites within the Buddhist Sāsana. The active participation of learned monks and nuns in the stūpa cult and their mobility across Asia along with renowned archaeologist and three Chinese pilgrim travelogue which has changed the course of Buddhist archaeology.

Importance of Buddhist Architecture through teachings

The eightfold path shown by the Buddha in the middle of the first millennium BCE was founded on wisdom, morality, and concentration. Like other contemporary Indic religions, Buddha Dhamma had no central organization, nor did it follow a single text as its guiding principle. Its core principle was refuge in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, though as it expanded across Asia; it absorbed local traditions, responded to historical factors, and evolved philosophically. The physical manifestations of the Dhamma appeared in the archaeological record at least two hundred to three hundred years later, in the form of inscriptions, stūpas, pillars, terracotta, images, and other objects of

veneration. Relic and image worship were important factors in the expansion of Buddhism across the subcontinent and into other parts of Asia. As Buddhist Architecture evolved immensely and expanded the geographical boundaries under the patronage of Emperors and the technique was adopted through foreigners in the construction of rock-cut architecture, structural stupa were changing with the time from simply mud and clay to bricks, than baked bricks, later marbles, decorative panels and finally beautifully ornamented vedika. Jatakas and the life time of Buddha in iconic and aniconic form were showcased in different region as per the understanding of the people. Everyone supported towards the replicative architecture closely related to the life of people with the message or teachings of Buddha transmitted through the architecture.

Historical Personality supporting Archaeological Findings

Emperor Asoka journey to Buddhist pilgrimage sites is more important than anyone in the history of Buddhism because these sites signified the connection to Buddha, which he went ahead and constructed pillars. To list them we find pillars at Lumbini, Bodhagaya, Sarnath, Vaishali, Sankissa and Kausambi which has Inscriptions giving information related to importance of these sites during the lifetime of Buddha. The first historical record of performing a pilgrimage is about the great Indian Emperor Asoka, or, as he always referred to himself, Piyadassi, Beloved of Gods. When he was crowned in 270 BCE, becoming the third emperor of the Mauryan dynasty, he inherited a vast empire that stretched from Afghanistan to Bangladesh and included off all India except the southernmost tip and later annexed the present state of Orissa, and then known as Kalinga³

We also find Asokan pillars at the birth place of previous Buddha such as Kanakamuni and Krakuchhanda at Nepal region at Niglihawa and Gothihawa these places were also connected to pilgrimage as Asoka visited himself in 249 BC on the occasion of twentieth year of his coronation. Contribution to be noted here if Emperor Asoka would have personally not visited Lumbini at Nepal Terai region, we would have not able to proclaim Buddha has a human it would have been only myth.

Inscription at Niglihawa: Devanam piyena piyadasin lajina- chodasavasa bhisitena Budhasa Konakamanasa thube-dutyam vadhite Visativa sabhisitena – cha atana-agacha-mahiyite silathabe-cha usa papite

Inscription at Lumbini: Devanapiyena Piyadasina lajina visati vas abhisitena atana agacha mahiyite **hida Budhe jate Sakyamuni ti** silavi gada bhicha kalapita sila thabhe cha usapapite hida Bhagavan jateti Luminini game ubalike kate athabhagiye cha

³ Rana. P. B. Singh, Where the Buddha Walked: A companion to the Buddhist Places of India, Indica Publications, 2003, pg 28.

Pillars can also be traced on the route towards Chamaparan East and West at Bihar, to name them are Rampurva, Lauriya Nandangarh and Lauriya Areraj, these are not directly connected with Buddha, but they are on the routes towards Buddhist sites. Apart from that there is minor rock edicts stating Emperor Asoka was on a journey with his queens, family members, and royal persons an inscribed portrait or relief panel, on it has been found at Sannati, Karnataka depicting the scene. Also a minor edicts stating Emperor Asoka travelling for almost 256 days across places under his kingship from North India to South of Karnataka and writing down inscriptions of his journey and spreading the teachings of Buddhist doctrine to his masses.

Hiuen Tsiang in his diary Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western World, of respective places associated with the Buddha's life, we get complete picture from glorious past of Ancient Buddhist India and how famous it had been termed by the name the Light of Asia. His diary is still the best of centuries for any person who is keen in writing about a location which has transformed through ages. It gives a complete overview of not only today's India but the neighbouring countries or we can say undivided India of Emperor Asoka. Diary gives minute details of geographical, climate, settlements, teachings, architecture, language, university's, administration, dynasty, rivers, mountains, countryside's, narrative story's related to Jataka and his personal touch of how he sees the conditions of deserted places which once been a light as a diamond for everyone.

Sir Alexander Cunningham did not come to the Middle Land as a pilgrim, but much of what the modern pilgrim sees today at Indian Buddhist pilgrimage sites is due to his efforts. Alexander Cunningham came to India in 1833 as a second lieutenant. He saw active service on several occasions, and later distinguished himself as an administrator, surveyor and engineer. During 1833-1885 he had been in India, and in 1861 when the Archaeological Survey of India, was founded he became the first Director General which he continued till 1885 after he returned to England, he dedicated his life for revealing and preserving India's past. He himself published 13 volumes of the reports of the ASI, and also supervised many excavations and preparation of archaeological reports. Sir Alexander Cunningham learned to decipher a large number of ancient scripts; he located or visited an enormous number of sites, surveying many of them; and he developed a truly remarkable knowledge of India's ancient geography, its numismatics and the comparative styles of Indian ancient sculpture.

During the course of time apart from above named pilgrims we get information of renowned scholars. In the 18th Century **James Prinsep** who has a massive contribution in deciphering and reading out the ancient Brahmi script or Dhamma lipi on Asokan pillars. Apart from him the Religious Scholar who had

taken a massive stand at International religious world level forum and Conference was none other than **Anagarika Dhammapala** for revival of Mahabodhi and Sarnath and other Buddhist places too.

Conclusion

Archaeology has a subject would have not started or opened up any new horizon, if not interlinked with Pali language. Buddhist history would have not been open towards the entire world in the form of torch light in the current situation. We have to be grateful to all the European Archaeologist especially British and German scholars along with Indian Archaeologist, Researchers who all have worked day and night by reading the Tipitaka texts and interpreting through Pali, hybrid Sanskrit, inscriptions and coins legends to decipher this ancient Buddhist India and too be thankful to the Pali Text society who have dedicated their time and energy to translate the texts.

The ancient pilgrims travelogue were essential to focus on the Buddhist archaeological sites; structural along with rock cut sites which are spread across the entire Asian continent of more 84000 stupas, vihara and monasteries of ancient period. This defines archaeology has a medium to develop Buddhist pilgrimage sites at a large scale across India an Asia peripheral. So we has a student or research scholar, academician and faculty need to enhance the archaeology has a subject in our respective university, curriculum interlinking with Pali language to rehydrate, Pali Language Studies, Buddhist Studies and Archaeology Studies all three goes hand in hand an builds a new platform for everyone to rewrite our true Indian history and geography through the perspective of Buddhist archaeological sites.

Work Cited:

- Brown, Percy. (1956): Indian Architecture: Buddhist and Hindu Periods. 3d ed. Bombay: D. B. Taraporevala Sons
- Coningham, Robin. (2001) "The Archaeology of Buddhism." In Archaeology and World Religion. Edited by Timothy Insoll, 61–95. London: Routledge
- Coningham, Robin (2011) "Buddhism." In The Oxford Handbook of the Archaeology of Ritual and Religion. Edited by Timothy Insoll, 934–947. Oxford: Oxford University Press
- Dehejia, Vidya. (1997): Discourses in Early Buddhist Art: Visual Narratives of India. New Delhi: Munshiram Manoharlal
- Dutt, Sukumar. (1962): Buddhist Monks and Monasteries of India: Their History and Their Contribution to Indian Culture. London: Allen & Unwin
- Mitra, Debala (1971): Buddhist Monuments. Calcutta: Sahitya Samsad
- Schopen, Gregory (1997): Bones, Stones and Buddhist Monks: Collected Papers on the Archaeology, Epigraphy and Texts of Monastic Buddhism in India. Honolulu: University of Hawaii Press
- Talim, Meena (2010): *Edicts of Asoka A New Vision*, Aryan Books International, New Delhi
- Trevithick, Alan. (2006) : *The revival of Buddhist pilgrimage at Bodh Gaya (1811-1949) Anagarika Dharmapala and the Mahabodhi Temple*. Motilal Banarsidass Publishers

- Singh, Rana. P. B.(2003): *Where the Buddha Walked: A companion to the Buddhist Places of India*, Indica Publications
- Singhal, R.R. (2012): *History of Buddhism*, Centuram Press, New Delhi
- Pratt, James Bissett. (1996): *The Pilgrimage of Buddhism and a Buddhist Pilgrimage*, Asian Educational Services
- Proser, Adriana G. (2010): *Pilgrimage and Buddhist Art*: Asia Society
- Lahiri, Latika. (2015): *Chinese Monks in India (Buddhist Tradition)*, Motilal Banarsidass; 2nd Reprint edition
- Research paper on the topic on 'Kanhari: The Archaeology of an Early Buddhist Pilgrimage Centre in Western India' by Himanshu Prabha Ray from <https://www.jstor.org/stable/124862?seq=>
- Research article on 'Characteristics of Buddhist Pilgrimage in Sri Lanka' by Robert Stoddard from <https://digitalcommons.unl.edu/geographyfacpub/33/>

Mr. RAHUL RAO

Visiting Lecturer
Department Of Pali
University Of Mumbai

Ancient Education in the University of Taxashila As Depicted in the Pali Literature *Ashwaveer W. Gajbhiye*

Introduction: The Buddhist Pali Jatakas are the earliest source wherein depicted the most ancient Indian educational system in higher learning. The Jataka no. 252 is the sole source which throws considerable light on the University educational system at Taxashila prevailed from 7th century BCE to the 3rd century BCE as suggested by Prof. Dr. Radhakumud Mookerji. And it is Dr. Radhakumud Mookerji who wrote on this subject for the first time in detail in an elaborate research article entitled, 'Ancient Indian Education From The Jatakas'. Present Paper is a bit of imitational venture of Dr. Mookerji in the light of historical, literary and archaeological sources which throw light on the university education at Taxashila before king Ashoka in the 3rd Century BCE.

Scenario of the University: The University of Taxashila was located under the jurisdiction of the city with common name which was founded by the Naga King named Taxaka and the university also. Hence the city and the university were named mononymously after the name of their great benefactor Naga King¹. Her out sprawled campus which was established outside the city but adjacent to it appeared nothing but a well-planned clusters of hermitages since it was the tradition then that to earn education by the students at the residence of teacher². Each teacher had the intake capacity of students at maximum number up to five hundred students and minimum twenty or hundred in number. There was not less than ten thousand student altogether that had used to get their education in the campus of the University of Taxashila. Each teacher was as an independent institute or a centre of special subject and owing to this speciality each centre was as a college of separate fame and name³.

The hermitages of teachers, residences of students, learning centres and dining houses etc. were erected of woods, bamboos and from straw. Its walls and roofs were made up of straw and the sticks of the bamboos and of woods. Its walls of straw were polished with mud and cow dung. The floor and yard of each house was also polished with the watery mud of cow dung. Each establishment of the dwellers in the campus was surrounded by the fencing made up of straw and the sticks of the bamboos. The whole university campus was abundance in a very rich natural beauty and sylvan solitude atmosphere across the patio of small hillocks Muri. It was the representation of a wholesome environment for every dweller in the campus of the university⁴. In such a wholesome, enlivening and pleasant environment the teachers in the university had used to teach and the students enjoyed mostly under the sky in open ground and many times beneath the thick shadow of a large banyan tree. This was the centre of higher education and not of

elementary education. Since it was the seat of advanced studies the students were admitted there at the age of sixteen or when they come of age⁵. This was the condition that exclusively the students who have come of at mature age were admitted in the university. Parents, though there might be a famous and caliber teachers in and around nearby their village and town, used to send their wards so far away from their homes for the furtherance of their higher studies⁶.

Admission in the University: Admission was open to the students of all classes and castes irrespective of social status and poor or rich. Hence the university campus was like an ocean where all rivers meet and merged in vast uniform water leaving her an independent identity behind it. So the University of Taxashila was flocked with a quite heterogeneous stock of students drawn from all ranks and classes of society and representing diverse social conditions. Whatsoever, the youths of Brahmin (priest) and Kshatriya (warrior) castes were of course in large numbers among them. There were the princes from distant kingdoms, lads of magnates, of merchants and even of fisherman in the campus of the University for earning education. Sometime, though had unwillingness of teacher to attend the student of particular caste, he could not have to boycott the student from his right to education awarded by the University. These were the restrictions on every teacher in the campus and directives by university ordinances that to follow it and had to abide by everyone strictly⁷.

Tuition Fees: The students who were maintained by charity and could not pay their tuition fees all such students had used to rubbed shoulders with one another as fellow disciples of a common college and teacher. The poor students who were unable to pay their tuition fees had to undergo every day a course of exacting and low kind of menial service for their respective college, but the recognition of the dignity of all honest labour secured to them a status of equality par excellence with its aristocratic fellows in the college. University insisted on to level the status and dignity of every student eradicating all distinctions in order to bring out certain standards of simplicity and discipline in the life of learning members in the campus. Then it was a common practice and intention of the kings and aristocratic parents that to send their boys to the distant educational centres deliberately. It was a matter of policy proposed for their boys such a course of discipline and education as their best training in manners and morals so that they must learn the way to quell their pride and high mindedness⁸. Keeping this in mind the princes were sent to university by their royal parents with the modest equipment like a pair of one-soled sandals, a sunshade of leaves, and a thousand pieces of money as his teacher's fees, of which not a single piece he could keep with him for his own expenses. Thus the prince had to enter in to the university campus as a poor person renouncing all riches and amenities of all aristocratic comforts at his home.

There his uniform was like a robe of a monk in white cotton cloths. On that account the precincts of the every college and campus of the university appeared like an island of the monks of white robe. Once a prince named Junha from Banaras had accidentally collided with the Brahmin in a nocturnal darkness and broke the alms bowl. The prince was demanded for compensation by that Brahmin but the prince was unable to pay him because of not having any money. On that Brahmin was requested by the prince to come to Banaras and obtain his compensation when the prince will there after finishing his education⁹.

Howsoever there was an exception to this broadened magnanimity of the university's distinguishing fame. Admission to the youths belonging to the caste of Chandalas was not permitted in the University. This was the social and infamous stigma to the glory, name and fame of the university. However once the two Chandala boys from Ujjain willing to study at Taxashila entered in to the university campus in the disguise of the Brahmin boys and got admission in the faculty of law under a far-famed teacher. One of the students of the two was even successful but they were detected as the Chandala at a dinner offered them by a villager in an unguarded moment when they had used their Chandala dialect while speaking among themselves. The host of the dinner reported this matter to their teacher about their identity and consequently both were expelled at instant after a trial¹⁰. Second exception was to the greatness of the university that though the each college and the campus of university was the representation of a heterogeneous stock of the students or cosmopolitan composition, there were few colleges for a particular community exclusively. Of these colleges one were for the Brahmin students, one were for the Brahmin and Kshatriya students and one were for the princes exclusively¹¹.

Distinguishing Feature of the University: Fame of this university was of course due to its world renowned teachers who were acclaimed authorities, specialists and experts in the subjects they professed. It was the dwellings of most celebrated and veteran scholars of such acclaimed authority and widespread reputation of the university which proved the city of Taxashila the intellectual capital of the Indian sub-continent. On account of its name and fame there was a constant flow and flock of qualified students from the different and distant part of the Indian subcontinent and from abroad also to the University of Taxashila. There was a direct northern route from Taxashila to China and Central Asia through Mansehra and the upper Indus valley. The students from abroad had used to come to Taxashila through this famous silk route¹². This was its distinguishing feature. Another distinguishing feature of the university was that it was the singular central university of the then India. Various educational centres in Indian subcontinent were affiliated to this university which executed a special kind of intellectual suzerainty over the world¹³. The foreign students had used to prepare

the duplicate or replica of the original books in order to take away with them to their own country from Taxashila¹⁴.

Subjects in the University: Though the subjects of Law or Political Science, Military Science and Medical Science were the special field of study in the University of Taxashila, the Vedas and Eighteen Shilpa or Arts also were taught there. The subjects like Elephant Lore, Magic Charms, Spell for bringing back the dead to life, Hunting, Spell for understanding all animals' cries, Archery, The Art of Prognostication, Charm for commanding all things of sense, Divining from the signs of the body and Medicine etc. were the study of special attraction by the students. The students had option of only one subject to take for the study in order to achieve mastery over the choice of subject¹⁵. Though a century earlier of the reign of king Ambhi of Taxashila Buddhist Scriptures in the Sutta (Discourses of Buddha Shakyamuni) and the Vinaya (Disciplines) had already been come in to vogue after the Buddha's Great Final Blowing Away, the same was neither a subject taught nor included in the option of choice in the university of Taxashila. As a matter of fact, in one sense, it was an unfortunate place, though was the chief centre of encyclopaedic higher education, for neither the Buddha nor any of his preacher monk visited Taxashila by the reign of king Ambhi in the last quarter of 4th Century BCE. Whatsoever the university was enjoying the status of the centre of a secular learning untouched and uninfluenced from Buddhism by then¹⁶.

Financial Management of the University: The University of Taxashila was a seat of residential schooling as well as for the day scholars and for external students also. However it was the residential seat of learning chiefly¹⁷. The students were got admission after paying one thousand pieces of money to the teacher in advance of their entire tuition fees. Those were unable to pay this had to render the service for their teacher and the college. In some cases such students had to sign affidavit to pay fees after the completion of the study by earning having employment anywhere or through own business for subsistence. In such cases where the students were too poor to be able to pay their tuition fees, the charitable community came forward usually to aid them a free education. Besides several students were supported with state scholarships by the kingdoms to which they belonged. It is to be noted that the tuition fees as fixed one thousand pieces of money was not for the expense of teacher exclusively. The teacher was neither like a proprietor nor did he abide by his duty on commercial concern. This fee was charged to cover the expenses for the maintenance of those students who paid them against of free boarding, lodging and other requirements of the students who lived as residential with their teachers¹⁸. Mostly the students and teachers were invited to dine out by the villagers of charitable nature by turns as a permanent provision of their meal. The food allowed to the students and teachers was of the

simplest kind. For their breakfast they had to enjoy with rice gruel prepared by a maid at the teacher's residence and on invitations they were provided sugar cane, molasses, curd and milk. The life of the students were not a sort of luxurious at the hermitage of their teacher but a kind of hardships and controlled under the strict and disciplined supervision of their respective teachers. Even they could not allow going to a river for bath except in the company of a teacher¹⁹.

Schooling Time: The students who paid fees in advance were taught at day time and those rendered service for the college during day time were taught at night. However the instructions were imparted in accordance with the time convenient to the students. Commencement of the classes was done very early in the morning with the crowing of the cock. For this purpose the cock was domesticated at every centre of learning to serve as a clock. To manage a college of five hundred students and teach them was not a matter of easy task for the teacher. In this matter the teacher was assisted by the assistant teachers. The most advanced or the most trusted and senior student in the class was appointed on the post of assistant teacher. In the absence of main teacher the charge of the class and its law and order was devolve upon the senior most student or an assistant teacher²⁰. The medium of literary instruction at the University of Taxashila was literary Pali which was a literary form of the Magadhi language²¹. This was the lingua franca of then India. The students had used to make perfect themselves in their study through reading and writing of the books as well as by memorizing. Education was given to the students in theoretical as well as in practical. Besides it the internship and apprenticeship was also conducted for at least two years in order to make perfect the students in their respective stream of the course²².

Alumni of Taxashila: When this unsurpassed seat of advanced study had already witnessed her tercentenary of foundation Vishnugupta alias Chanakya was abiding the duty of Pradhanacharya (Principal) of this most celebrated University in the mid of 4th Century BCE²³. Her every college under him was headed by a crème de la crème faculty in the campus. By the commencement of Chanakya's term as the Principal of the University of Taxashila it had produced many world renowned Alumni from its campus. Panini the progenitor of Sanskrit grammar and Patanjali had used to teach at Taxashila in the 5th and 6th Century BCE. The illustrious Vyasa is said to have been lived in this city and composed his renowned epic poem the Mahabharata. Uddalika Aruni the narrator of Upanishada and his son Suvita Keeto were also educated here in the University of Taxashila. Angulimala a well-known Buddhist monk and a contemporary great follower of the Buddha Shakyamuni, Prasenjit the king of Kosala, Lichchhavikumar Mahali the crown prince of a celebrated city of Vaishali, Bandhul Malla the crown prince of Kushinagar and Acharya Jeevaka the greatest scholar and physician of herbal

medicine and surgery etc. were the great Alumni of Taxashila. They all were the predecessors of Chanakya²⁴. Acharya Jeevaka was the court physician of Emperor Ajatashatru the ruler of Magadha. He was deputed in the service of the Buddha along with his Monks' Order by the Emperor. By the dint of their speciality and work of such luminaries which they professed and rendered service for the university its fame and name had reached to the every nook and corner of the Indian subcontinent and even beyond the border of that to the countries in Europe and Asia. Now it was the turn of Chanakya to cherish the prestige of its greatness and elevate the glory of this unparalleled seat of learning in the then known world.

FOOTNOTES:

1. Acharya Dipankar, 1989, Kautilya Kalin Bharat (Hindi), Uttar Pradesh Hindi Sansthan Lucknow, Pp, 53-54; It is suggested that "the Nagas or Dragons were originally ruled the land (Gandhara)"; Pandit, Ranjit Sitaram, 2006 (Reprinted), Kalhana's Rajatarangini The Saga of The Kings Of Kashmir, Sahitya Academy, New Delhi, P. 743 (Appendix I). It is also suggested that the city of Taxashila and Pushkalavati were founded by the two sons namely Taxa and Pushkala of king Bharata a brother of Lord Rama in the great epic poem Ramayana. On account of the foundation of these cities from them the cities were named after their name; Singh, Priya Sen, 1993, Bharat Ke Pramukh Bauddha Tirth-Sthala, Eastern Book Linkers, Delhi, Pp.117-118. But this suggestion could not be a true in the light of the fact. Because of its very vaguest historical possibility as well as antiquity of the epic poem Ramayana as ancient as the references of the city and the university of Taxashila found in the oldest Buddhist literature.
2. In the earlier period of the University the students were used to get their education at the hermitage of their teachers. On account of this there is a very vaguest possibility of the existence of the buildings constructed with bricks and stones. As a matter of fact the history of this university is found only in Indian classical literature and not in archaeological remains; It is suggested that "the earliest reports about instructional institutions that we have refer to the city of Taxila, as the Greeks called it, corresponding to Sanskrit Takshashila (Panini IV:3:93) and Pali Takkashila in Gandhara that contained several monasteries (vihara), all, it seems, involved in teaching. The archaeological site is quite large, but no large lecture halls or dormitories have been discovered"; Scharfe, Hartmut, 2002, Education In Ancient India, (Handbook of Oriental Studies, Section Two, India, Edited By J. Bronkhorst, Vol. Sixteen), BRILL (Estd. 1683), Leiden, Netherland, Pp. 140-141, 212; Law Bimala Churn (Editor), 2004 (Reprinted), Buddhist Studies (a long research paper entitled, "Ancient Indian Education From The Jatakas" by Dr. Radha Kumud Mookerjee), Low Price Publications, Delhi, Pp.236-256; Marathi Vishvakosh (Encyclopaedia), Vol. 7, Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mandal, Mumbai, 1977, P. 247.
3. Law, Bimala Churn, op. cit. Pp. 238-239, 243, 245. It is informed that there were about twenty academic streams or disciplines taught in the university and each teacher had capacity to teach to maximum five hundred students in numbers, then the figure of ten thousand student is not seem exaggeratingly.
4. This is an ideal description of the university campus in accordance with the information found in the sources and as a matter of fact it was not constructed as of today's university campus or at least similar to the ancient University of Nalanda found in modern Bihar state (ancient Magadha); Marathi Vishvakosh, Vol.7, P.247.
5. Mookerji, Radha Kumud, op.cit. Pp.16-17; Marathi Vishvakosh, Vol.7, P.247.

6. Law, Bimala Churn, op. cit. P.239.
7. Mrs. C. A. F. Rhys Davids suggested us that the information of the thorough out educational system at the University of Taxashila comes us from the Jatakas mainly; Rapson, E. J. (Editor), op. cit. P. 191: The same views are of Dr. Radha Kumud Mookerjee who had written a long scholarly essay on this subject entitled, "Ancient Indian Education from the Jatakas" in 1931. Accordingly the University of Taxashila was the most ancient and the only university in India of which references found in the classical literature especially in the Buddhist literature of Jataka stories. This Jataka literature in Pali language were composed between the age of Shakyamuni Buddha in around 5th Century BCE and the age of Emperor Ashoka in the 3rd Century BCE; Law, B. C., op. cit. Pp.236, 243-246.
8. Law, B. C., op. cit. Pp. 244, 246.
9. Ibid, Pp. 243-245.
10. Ibid, P. 243.
11. Ibid, P. 246.
12. Azim, Abdul (Chief Editor), 2017, Pakistan Archaeology (Journal), Number 32-2017, Department of Archaeology and Museums, Government of Pakistan, Islamabad, P. 156 ('Spread of Buddhism from Taxila to China through Silk Road' by Muhammad Ilyas Bhatti).
13. Law, Bimala Churn, op. cit., Pp. 238-239.
14. Singh, Priya Sen, 1993, Bharat Ke Pramukh Bauddha Tirtha Sthal (Hindi), Eastern Book Linkers, Delhi, Pp.118-119; Marathi Vishvakosh, Vol. 7, P. 247.
15. Law, Bimala Churn, op. cit. Pp. 250, 254.
16. Dr. Hurtmut Scarfe says-"In fact, the references in the Jataka-prose are throughout to traditional schooling in the Vedas and practical arts like medicine, law, and military science. Strictly speaking, the dominance of Vedic and technical studies and (almost) total lack of any reference to Buddhist studies would be historically correct, since the Jatakas claim to retell events from former lives of Gotama, before he attained his Sambodhi and became the Buddha; any reference to his work as a Buddha would be anachronism"; Scarfe, Hurtmut, op. cit. Pp. 140-142; It is unanimously recognized that Buddhism was introduced in and around the city of Taxashila right from the reign of Emperor Ashoka. Thereafter the celebrated Buddhist rulers like Milind or Menander of Indo-Greek or Indo-Bactrian origin and another one of the most famous Buddhist Emperor Kanishka the most celebrated ruler of Kushan dynasty ruled the land of Gandhara. The remains of Buddhist monuments and monasteries explored and excavated are of the later age and especially from the reign of Emperor Ashoka and of thereafter; Azim, Abdul (Chief Editor), op. cit. Pp. 157-160.
17. Law, Bimala Churn, op. cit., Pp. 241-242.
18. Ibid, Pp. 240-241.
19. Ibid, Pp. 240, 245.
20. Ibid, Pp. 237-238, 247-248.
21. Sir George Grierson holds that, " we have a strong reason for concluding that literary Pali is the literary form of the Magadhi language, the then koine of India, as it was spoken and as it was used as a medium of literary instruction in the Taksasila University": Ibid, P. 233.
22. Ibid, Pp.248-249, 251-253.
23. Mookerji, Radha Kumud, op. cit. Pp.17-18; Dipankar Acharya, op. cit. Pp. 54-55
24. Scarfe, Hurtmut, op. cit. , Pp. 141-142; Azim, Abdul, op. cit., Pp. 161-162.

Ashwaveer W. Gajbhiye
G. T. College Lakhandur (M.S.)

Ratiocinative Perspective on Pali language literature and Buddhist Archeology

Alka W. Patil

Abstract:

Buddhist cultural influence on language and literature has placed epistemological influence in India and in its subcontinent. Pali is one of India's oldest languages. As Pali being the "common man's" language, Buddha selected it for his teachings. Buddha lived around 600 BC, That indicates Pali is a very old language with a history of at least 2500 years. The Buddha's teachings are written in the beautiful Pali language. Any language that reaches that classical level exists and is used in everyday conversation about 500 years before it reaches that point. The archeological and cultural part of knowledge penetration was take through this step of global voyage, were the follow of new path and roadways for silk bring new way for cultural penetration of Buddhist archaeological as well as lingual part of knowledge. Emperor Ashoka opened all seven of the others, dividing the relic and distributing it to new stupas he had built around the Indian subcontinent. The 19th-century discovery of the Ashoka pillar after analysing the Ashokan pillars' antiquity, rich cultural legacy, and distribution, it is clear that these locations were either part of or related to the Silk Roads trade route in the Northern Indian subcontinent, where Buddhism had a significant early cultural effect. The canonical literature, on the alternative hand, is wealthy in its range and represents the ideals and practices of as a substitute a number of thousand Buddhists. The texts and its literature ratiocinative analysis along with the scope of modern science are placed as informative source and literature work describes in this article.

Keywords: Pali language, Buddha's Teachings, Buddhist culture, Emperor Ashoke, Pillars, Scripts, Literature, Buddhist schools, Silk Roads trade, canonical literature, Epigraphy.

Introduction :

On the language part of historic nature of the country Pali is one of India's oldest languages. Because Pali being the "common man's" language, Buddha selected it for his teachings. Buddha lived around 600 BC. That indicates Pali is a very old language with a history of at least 2500 years. The Buddha's teachings are written in the beautiful Pali language. Any language that reaches that classical level exists and is used in everyday conversation about 500 years before it reaches that point. In this sense, we may say that Pali has a history of about 3000 years. Samrat Ashoka wrote down the Buddha's teachings in writings circa 300 BC. Emperor Ashoka's writings are written in Pali and are mostly discovered in

Brahmi and Kharoshti scripts from Kandahar (Afghanistan) to Andhra Pradesh and Saurashtra, Pakistan to Odisha. This illustrates the size of the Pali-speaking territory in India and Asia. Pali is also recognised as Magadhi in some areas since it was the vernacular of the Magadh Empire.⁴

The collection of Buddha's thoughts was began after the third Sangitee (Buddhist style of conference) and then it was sorted. The Buddha's views were scripted/written in Pali language in the 4th Sangitee (29 BC) in Sri Lanka.⁵ Pali has a 3000 year history, according to the aforementioned Pali facts. There is a school of thought that Sanskrit and Pali are India's oldest languages, descended from a single parent language. That indicates the Pali and Sanskrit languages have the same root. There is also a theory that the Pali language had its own writing system.⁶

Buddhist Culture and Silk Roads Trade :

The archeological and cultural part of knowledge penetration was take through this step of global voyage, were the follow of new path and roadways for silk bring new way for cultural penetration of Buddhist archaeological as well as lingual part of knowledge. Buddhism was among a number of important religions that spread through the Silk Roads, with its beginnings in the Sub continent. Buddhism, which has now been restricted to a narrow area until then, expanded throughout the Indian Subcontinent, and subsequently, via the Silk Roads, across South and Southeast Asia, thanks to the encouragement of the Mauryan Emperor Ashoka, who controlled most of the Indian Subcontinent during the 3rd century BCE.

Numerous archaeological excavations were undertaken in the Terai area of Nepal, in the Indian subcontinent's north east, in the 19th century, where Siddhartha Gautama, the Buddha, was born and raised. Emperor Ashoka constructed a number of sandstone pillars and memorial burial mounds known as 'stupas' in the 3rd century BCE, according to the findings.⁷ Another the pillars in this series, in particular, bears an inscription attesting to Lumbini's status as the Buddha's birthplace. The pillar in Nigalihawa, carved with an engraving in both Brahmi script and Pali dialect, recalls Emperor Ashoka's journey to the pillar in the 20th year of his reign to establish and pay homage to the pillar. The location of several of these pillars and stupas implies that these locations in Lumbini, Kapilavastu, Mahavana, Kshemavati, Shobhavati, and Ramagrama were not only

related to the Buddha's life but also to the Silk Roads that passed across the North Indian Sub-continent. Where the formation of such pillar and its script description that find its space in such region were influence by this roadways for trade that subsequently forms way for spreading knowledge. Additionally, the discovery of these pillars within a 15-kilometer radius of one another prompted archaeologists to investigate the area further and look for other locations related to the Buddha's birth and boyhood. Many areas in Terai districts like as Kapilavastu, Rupandehi, and Nawalparasi were studied in search of these links, and major relevant sites were discovered. This process of investigation, excavation, and research is still underway more than a century after the first discovery.

The Ramagrama stupa in the Nawalparasi District is a notable find from archaeologists' efforts at the period. This magnificent stupa, erected by the Koliyas, royal cousins of the Buddha, was discovered at the end of the nineteenth century and held their portion of the Buddha's relic. The sole surviving stupa of the original eight stupas erected to contain the Buddha's relic is said to be this one. Emperor Ashoka opened all seven of the others, dividing the relic and distributing it to new stupas he had built around the Indian subcontinent. The 19th-century discovery of the Ashoka pillar at Lumbini opened up new vistas in Buddhist site studies. The process of constructing, restoring, and repairing the hallowed site of Buddha's birth is still ongoing. After analyzing the Ashokan pillars' antiquity, rich cultural legacy, and distribution, it is clear that these locations were either part of or related to the Silk Roads trade route in the Northern Indian subcontinent, where Buddhism had a significant early cultural effect. For millennia, the Nepalese Terai area has served as a significant trading route between the Indian Subcontinent and Central Asia, transporting commodities as well as ideas about religion and spirituality.

The Pali Canon:

The earliest systematic and maximum whole series of early Buddhist sacred literature is the Pali Tipitaka ("Three Baskets"; Sanskrit: Tripitaka). Its association displays the significance that the early fans connected to the monastic life (Pali and Sanskrit: Vinaya), to the discourses of the Buddha (Pali: Sutta), and ultimately to the hobby in scholasticism (Pali: Abhidhamma).⁸ The Pali Vinaya Pitaka ("Basket of Discipline") remains in idea the guideline of thumb in Theravada monasteries, despite the fact that a few sections have fallen into disuse. It is split into 5 main components grouped into 3 divisions—Sutta-vibhanga ("Division of Rules"), Khandhakas ("Sections"), and Parivara ("Accessory"). The biggest of the 3 "baskets" is the Sutta Pitaka ("Basket of Discourse"), which includes 5 collections (Pali and Sanskrit: nikayas) of the Buddha's discourses.

From a literary viewpoint, a number of the discourses can look like drawn out and repetitive; however, they're characterised with the aid of using sublimity of notion and hire rich, stunning illustrative similes. The third “basket,” the Abhidhamma Pitaka (“Basket of Special [Further] Doctrine”), accommodates seven works. Although primarily based totally at the contents of the Buddha’s discourses, they cope with subjects that had been important to Theravada scholastic thought. The Pali model is a strictly Theravada series and has little in not unusual-place with the Abhidhamma works diagnosed via way of means of different Buddhist schools.

Buddhaghosha (flourished early fifth century CE) is certainly the maximum prolific and vital creator withinside the Pali language. There is little settlement approximately his birthplace, however it's far recognised that he stayed at Bodh Gaya, in India, for a protracted time. There he maximum probably met Sinhalese monks, due to the fact the vihara (Pali monastery) at Bodh Gaya were constructed with the permission of Emperor Samudra Gupta (c. 330–380 CE) for Sinhalese pilgrims. Relocating to Sri Lanka, Buddhaghosha stayed on the Mahavihara (“Great Monastery”) in Anuradhapura, which possessed a wealthy series of commentarial literature, maximum probably in Old Sinhalese. Buddhaghosha’s first paintings possibly become the Visuddhimagga (Pali: “The Path of Purification”), a significantly respected compendium of Theravada teaching. He additionally wrote commentaries at the Vinaya (Pali), the primary 4 nikayas (Pali and Sanskrit), and the seven books of the Abhidhamma Pitaka, though the precise chronology in their composition can not be determined.⁹

Epigraphy and canonical literature Discussion :

The canonical literature, on the alternative hand, is wealthy in its range and represents the ideals and practices of as a substitute a number of thousand Buddhists.¹⁰ The texts, it seems, are the extra informative source. For example, Schopen notes that inscriptions at Mathurā file the donations of priests who are referred to as prāhanika-s, ‘practisers of meditation’.¹¹ But with out consulting the proof of the Pāli canon for the phrase padhāna or the Buddhist Sanskrit proof for the phrase pradhāna/prahāna, we might don't have any concept what the time period signified for the 2 priests, and why they used it. The texts, then, are our maximum vital source, even though their ancient really well worth isn't known. They are crucial now no longer simplest for the knowledge of Buddhist notion and exercise in India, however additionally for the proper knowledge of

archaeological and epigraphical sources.¹² This manner that the dichotomy Schopen attracts among normative literary proof and descriptive epigraphical and archaeological proof can not be completely true. Nevertheless, there's as a minimum a few fact with inside the declare that the literary proof is normative.

But how ought to we deal with this fact? Schopen's approach is peculiar: he claims that during instances wherein epigraphical proof is contradicted with the aid of using the literary proof, it's miles the latter, being normative and unverifiable, that is traditionally suspect. But this isn't always completely apparent. Such contradictions within-side the proof virtually require an explanation, however it's miles simplistic to fall again at the rivalry that the literary reassets are normative and consequently traditionally suspect. Another reason behind such contradictions, likely the maximum apparent of all, is that the texts are older than the archaeological and epigraphical reassets. For example, if a notion or exercise which seems in a canonical textual content is contradicted with the aid of using an inscription from the primary century A.D., this might be due to the fact the texts have recorded the ideals and practices from an in advance period. Schopen could now no longer admit this argument, for it assumes the antiquity of early Buddhist literature.

There are different methods of explaining obvious conflicts among textual and epigraphical proof. Arnold has mentioned that what seem to us to be contradictions among textual content and inscription might not always be so.¹³ In different words, the epigraphical and archaeological proof indicates us what a few Indian Buddhists concept and did in sure contexts. But in different contexts, inclusive of didactics or doctrinal debate, or maybe meditative practice, the equal Buddhists may also properly have conventional perspectives distinct from the ones which may be traced within-side the epigraphical and archaeological remains. It appears that the dichotomy among normative textual content and descriptive inscription isn't always as clean as Schopen claims; it isn't always a dependable criterion via which the historic authenticity of early Buddhist literature may be judged. Schopen has proven that the notion with-inside the transference of advantage became substantial in Buddhist India from the third century B.C. onwards.¹⁴ The idea is recorded during a late Mauryan/early Śunga inscription from Pauni, variety of some many inscriptions from third century B.C. Sri Lanka, a singular early inscription from Bhārhut, also as a big number of later Hīnayāna inscriptions from numerous elements of India. If the concept was a customary Buddhist belief in early times, even in Sri Lanka, and if the

Suttapiuaka was not finally closed till its recension within the fifth century A.D., then it's affordable to suppose that it ought to be echt within the Suttapiuaka. however this can be not the case – though a lot of is alleged on the topic of worthy activity, the concept of benefit transference is found in exactly a couple of places in the four principle Nikāya-s.¹⁵ How will we have a tendency to justify the fact that the Theravāda Buddhists of land failed to compose additional texts embraced|including} the thought of advantage transference? There can solely be one answer – the texts were closed an earlier period, once the idea was marginal in Buddhist circles. At the least, the actual fact that the traditional guardians of the Suttapiuaka did not include texts on the transference of merit shows that they need to have had some idea of canonical orthodoxy, and this in turn means the canon should are comparatively mounted in terribly early times.

By trying to indicate that the canonical texts aren't dependably recent, which we have a tendency to must communicate the epigraphic proof to achieve any plan concerning the historical reality of ancient Indian Buddhism, Schopen has truly shown that some collections of texts must so be old and contain evidence for the amount before the inscriptions begin to appear. precisely the same reality emerges from Schopen's article 'The Stūpa Cult and therefore the living Pāli Vinaya'. He tried to show that as a result of the Pāli canon has no rules regarding stūpa-s, it should are altered "at a relatively recent date", i.e. once the supposed recensions created within the initial century B.C. and therefore the fifth century A.D.¹⁶

Conclusion:

The respective article discussed about different phase and the pattern of propagation of Buddhist literature and culture, were the influence of the silk trade and different canon presence influence the scriptural propagation. And how will we have a tendency to justify the fact that the Theravāda Buddhists of land failed to compose additional texts embraced including the thought of advantage transference. There can solely be one answer – the texts were closed an earlier period, once the idea was marginal in Buddhist circles, has also played a crucial role in the formation of this text. Later on the epigraphical part of paper deals with different analytical and discussion phases of the Buddhist literature in the context of Pali canon and literature work.

Work Cited :

- 1) History of Pali Literature, by B.C.Law
http://books.google.co.in/books/about/A_History_of_Pali_Literature.html?id=oC6aOgAACAAJ&redir_esc=y.
- 2) Saddhammasangaho, by Dhammakitti
- 3) Elementary Pali Course, by Narada
- 4) UNESCO Silk Road
<https://en.unesco.org/silkroad/content/cultural-selection-buddhist-sites-along-silk-roads-nepal-region>
- 5) UNESCO Silk Road
<https://en.unesco.org/silkroad/content/cultural-selection-buddhist-sites-along-silk-roads-nepal-region>
- 6) Schopen 1997: 30
- 7) Some of the diverse beliefs and even disputes contained in the early Buddhist literature have been studied in La Vallée Poussin 1937, Bronkhorst 1985 and 1993, Gombrich 1996 (in particular, chapter 4: 'Retracing an Ancient Debate: How Insight Worsted Concentration in the Pali Canon'), Schmithausen 1981 and Wynne 2002.
- 8) Schopen 1997: 31.
- 9) The use of literary evidence alongside archaeological evidence has been argued for by Hallisey (1990: 208): "It will only be after we have learned to combine our interest in 'what really happened' with a sensitivity to the changing thought-worlds of the There that we will begin to discern the historical reality behind the literary and archaeological traces of ancient Buddhist monasticism."
- 10) Arnold 2000: 621-22. See section 4.2 for my arguments that this is so in the case of epigraphical and textual references to the doctrine of merit transference.
- 11) Schopen 1997: 34-42.
- 12) On these passages see Gombrich 1971: 267, 272. Also see A IV.64.4 and The 307-311.
- 13) Schopen 1997: 91.
- : Witzel, Michael. "Moving Targets? Texts, language, archaeology and history in the Late Vedic and early Buddhist periods." *Indo-Iranian Journal* 52.2-3 (2009): 287-310.
- : Barnes, Gina L. "An introduction to Buddhist archaeology." *World Archaeology* 27.2 (1995): 165-182.
- : Collins, Steven, and Justin McDaniel. "Buddhist 'nuns'(mae chi) and the teaching of Pali in contemporary Thailand." *Modern Asian Studies* 44.6 (2010): 1373-1408.
- : Skilling, Peter. "The advent of Theravāda Buddhism to mainland South-east Asia." *Journal of the International Association of Buddhist Studies* (1997): 93-107.
- : Deokar, Mahesh A. "A STUDY OF CLASSICAL LANGUAGES WITH SPECIAL REFERENCE TO THE NEO-BUDDHISTS STUDYING PALI." *BUDDHIST ETHICAL EDUCATION*: 169.
- : Banda, GR Gunawardhana. "A critical study of the identification of the place in Sri Lanka where the Tripitaka was committed to writing." Research Symposium 2009-Faculty of Graduate Studies, University of Kelaniya, 2009.
- : Warder, Anthony Kennedy. *Indian Buddhism*. Vol. 6. Motilal Banarsidass Publ., 2000.
- : Stargardt, Janice. "The Great Silver Reliquary from Śrī Kṣetra: the oldest Buddhist art in Burma and one of the World's oldest Pāli Inscriptions." *Fruits of Inspiration*. Brill, 2001. 487-518.

Alka W. Patil
(Assistant Professor)
S.S. Girls 'College, Gondia.

Buddhism in Ashokan Edicts with special reference to Karnataka

Dr. Jayamma B.

It was during the Ashokan time, Buddhism raised from local sect to the status of one of the greatest religions of the world. Ashoka was a pioneer in the cause of the spread of Buddhism. He undertook various steps to spread it. Ashoka was a follower of Vedic religion in his early days. But the influence of the Kalinga war made him to embrace Buddhism. Upagupta a Buddhist monk influenced a lot on him. Next Ashoka undertook a pilgrimage and visited the holy places of Buddhism and arranged discussion on religious subjects. He visited Lumbini garden, Kapilavastu, Buddhagaya, Saranatha, Kushinara and other places. He was the third ruler of the Maurya Dynasty. He lived from 302 to 232 BCE. He was the ruler who tried to take his message to the people through Inscriptions. He issued number of inscriptions for the first time. Thus, he was called as 'The father of Inscriptions'. He struggled hard for the welfare of the people.

Ashokan edicts do not tell us anything about his early life. According to Buddhist texts, he was the grandson of the Chandragupta Maurya, founder emperor of the Maurya dynasty. He was born to Bindusara and his queen Devi Dharma in 302 B.C. He was very brilliant at the level of his childhood. So, his father appointed him as the Governor of the Avanthi. Later he was appointed as Viceroy of Ujjaini and Taxila. Here he met and married Mahadevi (Devi). He had two children Mahendra and Sanghamitra.

Ashoka's accession was obviously not smooth. It took him four years to silence his step-brothers in the struggle for throne. It is very difficult to settle the controversy regarding the first four years of the reign of him. Ashoka ascended the throne in 273 B.C. but his coronation took place after four years in 269 B.C. The above accounts show that, at the beginning he was a cruel man later on changed himself. The Ceylonese Buddhist monks exaggerate that Ashoka came to the throne after the massacre of his ninety-nine step-brothers. But, his inscriptions prove that, his brothers and sisters were alive during his reign. His coronation took place around 269 B.C. After securing his position, he looked forward to expansion of the Mauryan kingdom. Ashoka led a war against Kalinga, a feudal state in about 261 B.C. Kalinga and its adjoining regions in the south, which had been parts of the Maurya empire under Chandragupta, probably became independent. In the eighth year of his reign, he conquered Kalinga. An account of his war and its effects is given by Ashoka himself in rock edict XIII. The conquest materialized at a great cost of life and untold misery of the people. So alarming and shocking was the damage that Ashoka decided to do away with

war. He slowly turned to Buddhism for solace, hence Ashoka's period is known as the golden era of Buddhism.

Ashokan Edicts :

After the kalinga war, he published edicts all over his empire to publicize his policies. These were engraved on boulders, stone pillars, stone slabs and cave walls. They are of great value for the historian to know about Ashoka as well as Mauryan period. These edicts were dispersed throughout the area of Modern India (except the extreme southern parts of South India), Bangladesh, Nepal, Pakistan and Afghanistan.

Ashoka issued more than thirty three inscriptions. These were divided in to four categories according to their subject matter, medium and Their chronology .

Minor Rock edicts – These were inscribed at the beginning of his reign.

Minor pillar edicts – These (5) were inscribed on pillars of Ashoka.

Major Rock edicts – These(14) were containing Principles and ethics.

Major pillar edicts – These (7) were inscribed at the end of his reign.

Minor Rock Edicts: These were inscribed at the beginning of his reign. Major rock edicts of Ashoka inscribed on large boulders. They are situated in Kandahar of Afghanistan, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Andrapradesh, Karnataka, Beirut temple, Barabar caves and etc frontier areas of his empire.

Minor pillar Edicts : These (5) were inscribed on pillars of Ashoka. Minor pillar edicts may have been chronologically made parallel with the Major Rock edicts of Ashoka. The Minor pillar edicts have been found at Saranatha and Allahabad(Uttar Pradesh), Sanchi(Madhya Pradesh), Rummindei, Nigali Sagar(Nepal) and etc.

Major Rock Edicts : Ashoka issued a set of fourteen major Rock edicts which are founded in various parts such as Shahbazgarhi (Pakistan), Girnar (Gujarath), Sopara (Maharashtra), Erragudi (Andrapradesh), Dhauili (Odisha), Sannathi (Karnataka) and etc. These were inscribed on large rocks. These inscriptions were concerned with practical instructions in running the kingdom such as the design of irrigation systems and descriptions of Ashoka's beliefs in peaceful moral behavior.

Major pillar Edicts : Ashoka issued a set of seven major pillar edicts which are founded in various parts such as Meerut, Delhi and Kousambi (Uttar Pradesh), Lauria Nandanghar, Lauria -Araraj and Rampurva (Bihar), Ranigat (Pakistan), Kandahar and pul-i-Darunteh (Afghanistan). These were exclusively engraved on pillars of Ashoka.

Ashokan Edicts in Karnataka : Karnataka is one of the state which considered as heartland in the historic point of view. About 25000 inscriptions were found here belonging to various dynasties which are ruled over Karnataka. Some of them belonging to Mauryan period . Until now, Nine sites which are belonging to Ashokan edicts were found in Karnataka. They are as follows,

Brahmagiri Edict: The sites of Brahmagiri, Siddapura and Jatinga-Rameswara are situated on the left and right banks of the Jangi Halla or Chinna Haggari River where it crosses the Molkamuru Taluka of the Chitaldurga District of Karnataka. They are all in the neighbourhood of Siddapura. Both MRE I and II are found inscribed , in all three places. The inscription of Brahmagiri is better preserved and is incised on a block of gneiss at the northeast base of the hill of that name. Brahmagiri is a granite outcrop rising some about 600 feet above the plane and measures around 500 m East-West and 100m North-South. It is well known for the large number of megalithic monuments that have been found here. A couple of minor rock edicts of Asoka dating back 250 B.C. were found here as early as 1891. This discovery was made by B.L .Rice. These rock edicts indicated that the locality was termed as Isila and denoted the southernmost extent of the Mauryan empire. The Brahmagiri edict consisted of 13 lines which is in Brahmi script of Pali language. The inscription was written by Chapada in Kharosthi characters. A word in the edict is written in Kharosthi. The inscription is issued from Suvarmagiri at the word of the prince (Aryaputra) to the mahamatras (Officers) at Isila. This place is identified as Isila in this edict.

Jatingaramesvara Edict . The third inscription is on the western side of the Jatinga-Rameswara Hill about three miles (4.83 km.) to the northwest of Brahmagiri. The inscription is cut on the floor of the steps leading to the entrance of the Jatinga-Rameswara Temple.. Interestingly, the figures of elephant is engraved on the Ashokan edict at Jatingaramesvara. It is engraved one, Besides, the footprints of Buddha are also engraved at the place.. In the first part of edict, even though, after two and half years was in the fold of Buddhist principles but he involved himself in sangha and devotedly worked out well in the propagation of Buddhism in the whole of Jambudvipa (India). Even he wished in making to his neighbours to understand the principles of Buddhism and code of conduct. This he ordained after 256 days of his journey for the propagation.

Siddhapur Edict : The Siddhapur edict was known as “Emmi Timmanagundu Edict. It is in Brahmi script of 22 lines of which the last lines are in Kharosthi reads as “Ekathaviye cha-pada.” The name of several places including suvarmagiri, Isila etc are mentioned. In his rock edict II the independent border kingdoms, the cholas, pandyas in plural, satyaputa, mostly Atiyaman of the

Kongu region and Keralaputa with whom, the Mauiyan king maintained good relationship.

All the three inscriptions open with the words *Suvamnagirite Ayaputasa Mahamatanam ca vacanena Islilasi Mahamata arogiyam vataviya / hevam ca vataviya / (Devanampiye anapayati) (Devanampiye hevam aha)*.

In a free translation this will read as follows: 'As desired by the prince and mahamatras at Suvamagiri, we wish the mahamatras of Isila good health and address them as follows (thus ordains Priyadarsi / thus says Priyadarsi)'. Thus the edicts reveal the existence of the seat of a prince and his councilors (mahamata) at a place called Suvamagiri and the existence of an administrative division called Isila within which the sites of the inscriptions lie.

Maski Edict : Maski is also one of the important Archaeological site in Karnataka. It is situated in Raichur district. It lies on the bank of the Maski river, a tributary of Tungabhadra. The edict of Maski is discovered by C. Beadon in 1915. It was the first edict of Emperor Ashoka that contained the name Ashoka in it instead of the earlier edicts that referred him as **Devanampiye piyadasi**. This edict was important to conclude that many edicts found earlier in the Indian sub-continent in the name of Devanampiye piyadasi, all belonged to Ashoka.

In the Maski edict, Ashoka says that after two and half years also he was an upasaka, then afterwards started to show interest and started the propagation. Even the laymen can attain the Buddha hood, according to him, he acts on it hence, one more interesting feature of this edict is through this edict, the real name came to be noticed as the Devanamapriya Priyadarshi Raja Asoka.

Nittur Edict : The Nittur inscriptions-I and II are situated 1½ kms south of village Nittur, Shirguppa Taluq in Bellary district. These two inscriptions were noticed by E.Visvanatha, a junior engineer, Office of the Senior Geologist at Bellary. Laterly, these inscriptions were studied by the D.C.Sircar. The edicts are situated at the base of a rocky hillock. Edict-I has seven lines covering an area measuring 4' high x 18½' long. Letters' are 3½" to 8" high. The inscription is in Brahmi script and language is Sanskrit.

Palkigundu and Gavimath Edicts : Palkigundu and Gavimath are the two adjacent sites, lies in Koppal district of Karnataka. The distance between these two is just 3.5 kms. Gavimath or Gavisiddeshwara Matha is on the important Math in Koppal district. It is situated in just behind the hooded hillock sits outskirts of Koppal Town. These two edicts are in Prakrit, written in Brahmi script. Palkigundu edict talk about Ashoka becoming closer to the Sangha and becoming more ardent. Further it says any person, small or big, can achieve something if they put the effort.

Sannati Edict : Maski is one of the Prominent Archaeological site in Karnataka. It is situated in Gulbarga district. It lies on the banks of the Bhima river. It is famous for the Kali and Chandrala parameswari temples. In 1986, when the roof of the Kali temple was collapsed. However, it revealed four Ashokan edict in the temple. These edicts were written in the Brahmi script of prakrit language.

Udegolam Edict : Udegolam is situated in Tekkalakote taluk of Bellary district. The inscriptions of Udegolam belonging to Asoka are found seven months after the discovery of Nittur inscriptions. Here also two inscriptions were noticed, called Edict-I and Edict-II. These edicts are also in Brahmi script and the language is Sanskrit. Edict-I is in six lines, inscription is damaged and most parts are not legible. Edict-II is in seven lines and in fairly good condition. These edicts, also depicts the name of Ashoka

Message of the Edicts :

Ashoka published many inscriptions throughout his reign. He gave a message to us through his inscriptions. “ More than 2½ years have passed since I am a upasaka. A year or more back (I was not very zealous). I am devotedly attached to Buddhists clergy. I am after visiting the Sangha. In that period (formerly in Jambudhipa those Gods did not mingle with people with people are mingling now. It can be achieved by the low born also if they are very much associated with dharma. Gods are not connected only to the (uda) high class people but also can be achieved by (khudake) poor man. cavataviya - it is told that both. If you follow my proclamation both can achieve the goal. If you follow this it is going to go on increasing and become everlasting”.

Theme of the Edicts : In many of his edicts, Ashoka's preaching the religion of Ahimsa or non-violence, which he followed throughout his life. He was always interested to see that, his subjects should be law-abiding as well as virtuous, under his personal care and observations, his subjects were always dutiful to their parents, offered gifts to the poor and deserving persons and practiced non-injury which led a pious life. He was always anxious for the welfare of his subjects. He played a great role in the religious history of the country and devoted a greater part of his time and energy to the welfare of the religion, but he never neglected his royal duties and his primary task of governing his kingdom. As a prince, even before the Kalinga war, he showed his great ability as a soldier and a statesman. He not only showed himself as a religious person but he also proved himself how capable he was as an administrator. It is analysed that the intensity of Ashoka's devotion to matters spiritual is better understood when it is remembered, the kind of men his father loved to gather round himself. It is said in the seventh 16 pillar edict that kings in times past also desired that “men might be made to progress by

the promotion of Dhamma, Bindusara might well claimed a place among these past rulers. From him and some of the brilliant men, who graced his court, Ashoka may well have imbibed ideas in later times, when he came into close touch with the Buddhist Sangha. The reign of Bindusara may with plausibility be regarded as prelude to that of his great son. Ashoka's edicts show that although he accepted Buddhism as his religion and sacrificed everything for its purpose, he tolerated other religions also, under the shade of his umbrella, almost all the prevailing religions flourished.

A Buddhist council was held at Pataliputra during Ashokan reign. The purpose of his council was to settle the differences among the Buddhists. A number of missionaries were sent to different parts of the empire and also outside. One mission was sent under the leadership of his son Mahendra and daughter Sangamitra to Ceylon. The other missionaries went to different countries like Syria, Egypt, Macedonia, Burma and other places. As a result of this Buddhism became a world religion.

Conclusion : Ashoka's Dhamma was ideal and universal. It was not simply a collection of high-sounding phrases. It was based on good ethical principles. After the Kalinga war he began to work for the moral upliftment of the people by preaching the fundamental principles and practices of Dharma. He consciously tried to adopt it as a matter of state policy; he declared that "all men and my children" and "whatever exertion I make, I strive only to discharge debt that I owe to all living creatures." It was a totally new and inspiring ideal of kingship. In the Arthashastra, the king owed nothing to anyone. His only job was to rule the state efficiently. Ashoka renounced war and conquest by violence and forbade the killing of many animals. Ashoka set an example of vegetarianism by almost stopping the consumption of meat in the royal household. Since he wanted to conquer the world through love and faith, he sent many missions to propagate Dhamma. Such missions were sent to far off places like Egypt, Greece and Sri Lanka. The propagation of Dhamma included many measures of people's welfare. Centers of the treatment of men and beasts founded inside and outside of empire. Shady groves, wells, orchards and rest houses were laid out. This kind of charity work was a radically different attitude from the king of the Arthashastra, who would not incur any expenses unless they brought more revenues in return.

Work Cited :

1. Ahir D. L., 1992, **Buddhism in South India**, New Delhi
2. Brown Percy, 1942, **Indian Architecture Buddhist and Hindu period**, 5th edn, Bombay
3. Chakravarti N.P, 1948, **The Minor Rock edicts of Asoka and some connected Problems**, Ancient India, No-4, New Delhi

4. Hultsch E, 1925, **Corpus Inscription an Indicarum, Vol-1, Inscriptions of Asoka**, London
5. Hiremath R.C. 1993, **Buddhism in Karnataka**, New Delhi
6. Telagavi Laxman, 2004, **Cultural History of Karnataka-1, Maurya and Satavahana, 3rd B.C - 3rd A.D**, Prasaraṅga, Kannada University, Hampi
7. Masagali Manjappa, 1991, **Asokan Inscriptions in Karnataka**, Mysore
8. Sircar D.C, 1975, **Inscriptions of Asoka**, Publications Division, New Delhi
9. Seshadri.M. 1965, **“Buddhist Monuments at Sannati”**, Quarterly Journal of Mythic Society. Vol.L VI, Bangalore.
10. Sundara A., 1999, **“Buddhist Archaeological remains in Karnataka some recent finds”**, Q. J. M. S. Vol-XC, Bangalaoe.

Dr. Jayamma B.

Assistante Professor of History
P.G.Study Centre
Govt.Arts College(Autonomous)
Chitradurga, Karnataka

Patience Ability for Harmonious Social Work: A Buddhist Perspective

Dr. Nilima Chawhan

Introduction

The Pāli word “*Khantī*” is well known in Buddhism. It means “patience” or “forgiveness” and it is a *pāramī* (perfection) in both *Theravāda* and *Mahāyāna* Buddhism. It is one of significant discourses in Buddha Sāsana. The Buddha taught on the advantages of *Khantī* in many places of *Tipiṭaka*. From the life *Sumedhā* who began to fulfil the perfections (*pāramīs*) on the Blessed One practiced the habit of patience until the end of Buddhahood. The training of patience is very important for success in life. Therefore, the present work will present to discuss on how *Khantī* (patience) support the missionaries in disseminating or spreading Buddha Sāsana.

Every religion in the world represents peace. However, when they perform to propagate their religion or view, the religious conflicts often used to occur. In the history, there had been even religion war. It is result which gave by the religion, the symbol of peace. Hence, we need to reflect on ‘how to perform the missionary work avoiding religious conflicts and wars.’

We can learn some lessons regarding with the peaceful and harmonious missionary way from the life of the Buddha, one of the religious founders in history. One of his missionary abilities is *Khantī* (patience). Although the kings and businessman were making the great devotional offering to him, in the other hand, he was receiving obscenities, assassinations, underrates, etc., from others. He incessantly continued his missionary work forgiving everything for 45 years until the end of life. His opinion is that the missionary persons should be patient like the earth.

In fact, patience is a behavior that makes welfares or benefits for both of self and others. Besides, it is a good way in order to adjust in social relations and social life because it can generate optimism.

Definition of *Khantī*

The book of *Abhidhānappadīpikāṭikā* explains that *khantī* is “patience” or “forbearance” or “forgiveness”.¹⁷ Patience means forgiving physical and verbal expressions of impatience and enduring the hot and cold weather, etc.¹⁸

¹⁷Sirimahācaturaṅgabala, *Abhidhānappadīpikāṭikā*, Ed., CaṭṭhaSaṅgāyanā, Yangon, Myanmar, Department of Religious Affairs, 1991, p.161.

¹⁸Sāriputta, Bhaddanta, *Sāratthadīpanīṭikā*, Volume I, Ed., CaṭṭhaSaṅgāyanā, Yangon, Myanmar, Department of Religious Affairs, 1960, p. 441.

According to these definitions, it means that we don't retaliate another person's bad committing and condemnation on us. Besides, forbearance bearing in mind "it is in accordance with the nature" without unhappiness with regard to the weather "too hot or too cold, etc." is *khantī*, too.

According to the text "*sammānāvamānakkhamo*"¹⁹, one should neither be elated when meeting with pleasant objects nor upset when encountering unpleasant objects. It is no tolerance of satisfaction if we create greed under fortunate circumstances or of dissatisfaction if we create hate under unfortunate circumstances. The essential meaning here is: we are truly patient only when favorable situations are faced without greed; and unfavorable ones without hate.

As with effort, we can see the significance of spiritual attitude in patience. If we do not tolerate spontaneously, we can at least make the effort to restrain verbal and physical expressions of impatience. If we perceive ourselves closely, however, we will possibly find that if we are not yet spiritually patient, subtle expression of our displeasure will escape before we can control ourselves.

Patience being optimism

Patience is a spiritual thing that makes welfares or benefits for both of self and others. In addition, patience is a good way in order to adjust in social relations and social life because it can generate optimism.

For example, the weather, according to the nature, sometimes is hot and sometimes cold. That is often changing. The patient and the impatient react differently to the changing of weather conditions. The impatient would not endure such conditions 'too hot or too cold weather' and they are usually irritated the weather lamenting "it is so hot" or "it is so cold". Thus, the impatient used to have big pessimism. All their speeches and thought also would be just pessimistic.

The patient one is opposite of the above and not being angry or unhappy the extreme weather conditions. They try to forbear bearing in mind "it is hot or cold in accordance with the weather-nature". They usually have great optimism or proper attitude. Between both of them, only the patient one will be agreeable with the people. The nature of human dislikes the pessimist and sometimes even family, relatives and close friends dislike the pessimist among them. So, the missionary persons should develop the optimism called "patience" in mind for the missionary work.

Pārājikaatthakathā explains that being balanced mind at the object desired (*iṭṭhārammana*) and the undesirable object (*aniṭṭhārammana*) is *khantī* (patience).²⁰ Accordingly the patient ones are not exceedingly happy when

¹⁹*BuddhavamsaPali*, KhuddakaNikaya, Ed., CaṭṭhaSaṅgāyanā, Yangon, Myanmar, Department of Religious Affairs, 1991 p. 317.

²⁰Buddhaghosa, Bhaddanta, *PārājikakandaAtthakathā*, Volume II, *VinayaPitaka*, Ed., Caṭṭha Saṅgāyanā, Yangon, Myanmar, Department of Religious Affairs, 1991, p. 188.

meeting with the desired and are not sad exceedingly when meeting with the undesirable object.

The people usually would feel exceedingly happy when facing the desired object and would feel exceedingly sad or sorry when facing the undesirable object, and when they are praised, they enjoy and when they are condemned, feel sorry. Such happiness, sadness, sorrow is because of lack of patience. So, the book “*Maghadeva Linkāra*” describes as follows;

“Hatred and love on human beings are not regular always, the worldly persons speak both of truth and untruth.”²¹

That highlights the nature of human beings. The people will praise whom they love and they will condemn whom they hate, and sometimes they used to speak truth but sometimes not. If the people cannot forbear such nature, their works and welfare may ruin.

The missionary persons propagating by philanthropy or learning doctrines (*pariyatti*) or practicing meditation (*paṭipatti*) usually are to treat various kinds of people. At that time, they will face the above nature of humans surely. In such situations, they need the optimism called *khanṭī* (patience). If having no optimism, the missionary persons will make preference to one who they like and will condemn one who they dislike. That is only pursuing a wrong course of conduct (*agati*) called *chandāgati* (going wrong through desire) and *dosāgati* (going wrong through hatred). Pursuing the wrong course of conduct is a cause to break society, the works of welfare. Such a wrong course of conduct is also because one cannot forbear the nature of vicissitude bearing in mind truly on the object desired and the undesirable object. Therefore, if the missionary persons cannot cultivate *khanṭī* (patience), they will come to have pursuing a wrong course (*agati*), and if they come to have pursuing a wrong course, their missionary work also will not be successful.

At the time of the Buddha, many people often praised the Venerable *SāriputtaThera* for his forbearance and patience. Once a layman said of him that his teacher is a great patient and extreme endurable man and if someone abused him or even beat him, he would not lose his temper but remains calm and composed. As this was often said of the venerable *Sāriputta*, a *brahmin* who believed in another religion declared to the devotees of *Sāriputta* that he would provoke the venerable *Sāriputta* who was on his alms-round, appeared on the scene; the Brahmin went after him and hit him hard on his back with his hand. ‘The *Thera* did not even look back to see who was the person that struck him but continued on his way as though nothing had occurred. When seeing great fortitude and the magnanimity of the venerable *Thera*, the Brahmin was very much unnerving and shaken. He was down on his knees at the feet of the venerable

²¹ManleSayarday, *MahāsutakārīMaghadevalinkarhit*, Yangon, Myanmar, Department of religious affairs, 1983, p. 263.

Sāriputta, admitted that he had improperly hit the *Thera*, and requested to pardon his fault.²²

Everybody in the world meets with both of the good vicissitudes and the bad vicissitudes, and besides, may meet with not only the clever but also the cruel. Just so, the missionary persons also are to meet with such. Nobody can avoid such vicissitudes. Among the missionary persons, only the patient may endure difficulties and continue forward, and accomplish or get to the goal. Consequently, the missionary persons should propagate Buddha sāsana by bearing patience (*khantī*) in mind.

Conclusion

In summary, we can see that how much patience is significant not only for the missionary work but also for others as stated the teachings and story-evidence before. The Buddha also admonished his followers repeatedly about the importance of patience. Therefore, the patience ability is essentially needed to perform the missionary work harmoniously and peacefully, but patience (*khantī*) merely supports the missionary persons only not to totter from the work. The missionary persons need also other abilities such as *Sati* (mindfulness), *Vīriya* (effort), *Paññā* (wisdom), etc.

Works Cited:

- Buddhaghosa, Bhaddanta, *PārājikakandaAtthakathā, VolumeII, VinayaPitaka*, Ed., CaṭṭhaSaṅgāyanā, Yangon, Myanmar, Department of Religious Affairs, 1991
- BuddhavamsaPali*, KhuddakaNikaya, Ed., CaṭṭhaSaṅgāyanā, Yangon, Myanmar, Department of Religious Affairs, 1991 p. 317.
- ManleSayarday, *MahāsutakārīMaghadevalinkarthit*, Yangon, Myanmar, Department of religious affairs, 1983, p. 263.1, p. 188
- ¹Mya Tin, Daw, Trans, *The Dhammapada verses and stories*, Burma Tipitaka Association, Rangoon, Burma, 1986, p. 344-345
- Sāriputta, Bhaddanta, *SāratthadīpanīTīkā*, Volume I, Ed., CaṭṭhaSaṅgāyanā, Yangon, Myanmar, Department of Religious Affairs, 1960, p. 441.
- Sirimahācaturaṅgabala, *AbhidhanappadīpikāTīkā*, Ed., CaṭṭhaSaṅgāyanā, Yangon, Myanmar, Department of Religious Affairs, 1991, p.161.

Dr. Nilima Chauhan

Professor & Head,
Samrat Ashok Subharti School of Buddhist Studies,
Swami Vivekanand Subharti University,
Subhartipuram, Meerut (U.P.), 250005.

²² Mya Tin, Daw, Trans, *The Dhammapada verses and stories*, Burma Tipitaka Association, Rangoon, Burma, 1986, p. 344-345.

The Jataka Tales in the Pali Canon of Literature and in the Paintings of Ajanta Caves: A Comparative Study

Dr. Megha Ramteke

Abstract:

The Jataka Tales in Pali-Canonical Literature in Theravada and their pictorial narrative through the various paintings, murals and rock-sculptures in the Ajanta Caves are very important part of Theravada Buddhism. These moral fables give the glimpses of Buddha's previous life in the forms various animals, kings and gods when he was still on his path to become the Enlightened Buddha. Through a number of incidents in his former life the Bodhisattva preached and gave message of various virtues and values to the mankind. This work is a humble attempt at a thematic analysis of these Jataka Tales written in the Pali language and the pictures or painting depicting the Jataka Tales found in the rock-cut caves of the Ajanta. My personal visit to these caves and observation of the murals especially in the cave Seventeen inspired this study. Most of these Jataka paintings seem to corroborate the details given in the Pali Canon of Literature with little thematic differences.

Key Words: Jataka-Katha, Pali-Canonical Literature, Theravada, Rock-cut Caves of Ajanta, The paintings in Cave 17

Jataka Tales form a voluminous part of the Pali-Canonical Literature in Theravada Buddhism and are included in Khuddaka Nikaya of the Sutta Pitaka. These moral fables are dated between 300 BC and 400 AD. 'Jataka' meaning 'birth-story' in Pali and Sanskrit is any of the legends about the former life of Gautam Buddha in which he was born in various forms like a king, an animal, a god etc.. Through different roles and characters Buddha teaches virtues to be inculcated among the people through these fables. There are more than 500 Jatakas in Theravada written in the form of verse which were said to be in existence in the form of oral commentary of prose stories before being preserved in the written form.

"The canonical book of the Jatakas (so far unpublished) contains only the verses, but it is almost certain that from the first there must have been handed down an oral commentary giving the stories in prose. This commentary later developed into the Jatakathakatha."¹ (Jataka, Jataka:24 definitions)

But there is still an uncertainty about the numbers and origin of these Jatakas, “It is not possible to say when the Jatakas in their present form came into existence nor how many of these were among the original number.” (Global Buddhistdoor) According to the book entitled *India through the ages* written and compiled by Madan Gopal in 1990 there are approximately 30 rock-cut Buddhist cave monuments in the Ajanta dating from 2nd century BCE to about 480 CE in the Aurangabad district of Maharashtra State in India. According to Richard Cohen, “The Ajanta Caves constitute ancient monasteries and worship-halls of different Buddhist traditions carved into a 75-metre (246 ft) wall of rock” (Cohen) Through my personal visit to these historical and magnificent Buddhist caves I explored the ancient Indian historical art in the form of a number of religious murals, paintings, and rock sculptures with vivid colors, shapes, dimensions and techniques. Especially the cave 16 and cave 17 have a large number of paintings and murals depicting the previous life of Gautam Buddha in various forms through a number of stories known as “Jatak-kathas”, “Caves 16, 17, 1 and 2 of Ajanta form the largest corpus of surviving ancient Indian wall-painting” (Cohen) It is a well known fact instilling a feeling of pride that the site is a protected monument in the care of the Archaeological Survey of India, and since 1983, the Ajanta Caves have been a UNESCO World Heritage Site.

As mentioned above the Buddhist Cave 17 in Ajanta is more fascinating for its voluminous wall paintings and murals about Buddha’s rebirth and life.

The cave houses some of the notable paintings of the Vakataka age that includes Vessantara Jataka, a huge and gigantic wheel representing the 'Wheel of Life'; flying apsara, subjugation of Nalagiri (a wild elephant) by Buddha at Rajagriha, Buddha preaching to a congregation. The Jatakas depicted here are Chhaddanta, Mahakapi (in two versions), Hasti, Hamsa, Vessantara, Maha-Sutasoma, Sarabha-miga, Machchha, Matiposaka, Sama, Mahisa, Valahass, Sibi, Ruru and Nigrodhamiga. (trawell)

The present paper is a humble attempt at a comparative study of the Jataka- Tales written in the Pali-Canon of Literature and the pictorial narratives of some of the Jataka Tales in the Ajanta Cave 17. This work is based on the thematic analysis.

Chhaddanta: Chaddanta, shaddanta in Sanskrit literally means having six tusks but according to the narrative given in the Tripitika, Chaddanta is the name of a river near Himalayas where eight thousand royal elephants lived together. This is a Jataka no 514 in pali that is about the birth of Bodhisattva as a giant white elephant with red face and feet.

At this time the Bodhisattva came to life as the son of the chief elephant. He was a pure white, with red feet and face. In due

course of time, when grown up, he was eighty-eight arm lengths high, one hundred and twenty arm lengths long. He had a trunk like to a silver rope, fifty-eight arm lengths long, and tusks fifteen arm lengths in circumference, thirty arm lengths long, and emitting six-coloured rays. (Wikipataka The Completing Tipitaka)

The Master in the form of Chaddanta, king of eight thousand elephants lived in a golden cave. He had two wives, Cullasubbhadda and Mahasubbhadda. One day he, along with his herd, went to Sal Grove which was in full bloom at that time. He happens to strike the Sal tree with his frontal globe that makes the green leaves, flowers and pollen fall on Mahasubbhadda as she was standing towards the wind. While the dead leaves and red ants fall on Cullasubbhadda. This incident fill her with anger and grudge against her lord as she thinks that he deliberately humiliated her to please his dearer wife. In another subsequent incident the king elephant went to a lake with all his companions and wives. While frolicking in the water one of the elephants swam to a far end and gathered a large lotus with seven shoots and offered it the Master. He offers this lotus to Mahasubbhadda that makes Chulasubbhadda even more enraged. In the following incident when the king was entertaining and offering fruits to five hundred Pecceka Buddha, Chulasubbhadda offered the wild fruits to them and sought the following wish through her prayers, "Hereafter, when I pass hence, may I be reborn as the royal girl Subhadda in the Madda king's family, and on coming of age may I attain to the dignity of queen wife to the king of Benares. Then I shall be dear and charming in his eyes, and in a position to do what I please. So I will speak to the king and send a hunter with a poisoned arrow to wound and kill this elephant. And thus may I be able to have brought to me a pair of his tusks that emit six-coloured rays." (Wikipataka The Completing Tipitaka)

Then on she started starving herself and embraced death. As she desired, in the next birth she becomes the queen of Benares. Recollecting her previous life she longs for her wish to be fulfilled. She pretends to be sick and ensnares the King of Benares to grant her wish by obtaining the Master elephant's tusks. The hunter named Sonuttara was selected for the heinous work to be performed. But when he heard the story of the invincible character of Chaddanta and his strong and powerful herd of eight thousand elephants, Sonuttara was horrified to death. Chulasubbhadda recounts the story of her prayer to Pecceka Buddhas and how she was in power to kill the king elephant and obtain the pair of his tusks. After listening to her story Sonuttara agreed to fulfill her wish. Seven days later, well equipped with all the appliances and food, the hunter sets off for his mission. It took him more than seven years to reach the dwelling place of the king elephant and designs his strategy to kill the master.

He digs a pit and covers it with planks. Then he creates secret entrance into the pit. When the Master elephant was about to pass by he gets into the pit

wearing yellow clothes, with a bow and a poisoned shaft and releases the poisoned arrow aiming at his bosom. Roaring with pain the master elephant tread heavily crushing branches and grass. He nearly kills his enemy but when he sees the yellow robe of the hunter “an emblem of sainthood’ he stops and starts conversing with the hunter. Thereby he understands the whole matter and realizes that Chullasubba did not want to obtain his tusks but wanted to kill him. He asks the hunter to cut his tusks before he dies and please the queen. The hunter gets up to cut the tusk but the elephant is like a mountain for him; Chhadantta himself helps him by lowering his head. Still the hunter being unable to cut the tusks the Master himself cuts his tusks with the help of his trunk and hands them over to the hunter. In doing so the Bodhisatva, Master Elephant utters the following words, “I don't give you these, friend hunter, because I do not value them, nor as one desiring the position of Sakka(Indra), Mara or Brahma, but the tusks of infinite knowledge are a hundred thousand times dearer to me than these are, and may this meritorious act be to me the cause of attaining infinite knowledge.” The king elephant helps the hunter reach Benares in seven days with his magical power. Sonuttara immediately goes to the queen and informs her about the demise of her lord in previous life and hands the tusks over to the queen. Chulasubbadda breaks down at the news and gazing over the tusks she recollects the days when her lord was so dear to her. Griefstricken Chulasubbadda dies the very day.

A Comparative study of the pictorial depiction of the story entitled ‘Chhadantta’ with the written narrative in the Pali Canon of Literature brings forth the semblance with each other. The underlying structure of the painting sticks out in the form the white elephant, the Bodhisattva or the Master elephant that makes the subject matter of the composition. Bearing out the details given in the picture the elephant king is not painted as having six tusks and Sonuttara, the hunter is draped in yellow. The mood of the given mural appears to be gloomy, dark and disturbing that hints at the heinous deed of killing the master and cutting his tusk just to pacify a little grudge. The colours used in the painting depict the tone of the painting that creates depressing emotions. The brightness of the white color of the elephants clashes with the dark background disturbing the harmony of the situation. The written narrative and the pictorial narrative deal with many similar themes like bodily sacrifice as the Bodhisatva Elephant sacrifices his tusks and ultimately his life. His sacrifices show his humbleness, compassion, love, and truthfulness through which he gives a message that how a little grudge, ego, revenge or hatred brings about one’s own emotional, mental and physical doom. The dismal faces of the people and the queen in the king’s court in the painting bring home this message. The Bodhisatva lays down his life for this understanding of this universal truth of life. This universal theme or meaning of the painting reiterates the theme of the story.

Another theme that is found in both the narratives is 'religiosity'. This theme comes out through the Bodhisatva elephant king's reverence for the yellow robe the attire of 'sainthood' or 'priestly guise'. Although Sonutarra didn't deserve to wear the saintly robe as he was full of violence and enmity, the master is ready to sacrifice his life in respect of the emblem of religion. This is one of the traits Bodhisatva shows on his path to become Buddha.

One theme that occurs in the written narrative is 'the infinite knowledge' as he tells the hunter, Sonutarra that he is not aspiring for the position of 'Indra' or 'Bramha' but he hopes that this meritorious act will cause his attaining the 'ultimate knowledge'. On his path to become the Enlightened Buddha he teaches various virtues through these meritorious acts.

Hamsa: The Jataka Katha 502 entitled 'Hamsa' is a moral story of the bird Hamsa which in Sanskrit means *hansa* that interpreted by different scholars in various ways. Some interpret it as a swan, some as goose, and even some have interpreted it as flamingo. As it is seen in the painting in Ajanta Cave the picture of the birds therein appears to be a mixer of a goose and swan. The head profile of these paintings of the bird including the beak in terms of its shape, size and colour give the impression of a swan while the neck and the plump body give an impression of an indigenous goose. It might be inferred that these are the members of the family of Anatidae.

According to the narration given in the Pali Canon in Theravada Buddhism 'Hamsa' is a story of the Bodhisattva in the form of the golden goose named as Dhatarattha and Ananda in the form of another goose named Sumukha. The wife of Bahuputtaka of Benares saw a golden goose and gets so much fascinated by the beauty of the goose that she entreats the king to find and fetch the golden goose. In order to entice the goose king sets up a trap by offering a variety of foods. When the golden goose or Bodhisattva realizes the subterfuge he alarms other geese and they all fly away to their safety except for his captain Sumukha even after Dhatarattha's efforts to persuade him to fly away to safety. The King and the queen were overjoyed to see the golden goose but when the king heard about Dhataratha's and Sumukha's loyalty to each other he sets both the gees free. "The story was related in reference to Anandas readiness to give his life for the Buddha. Channa is identified with the huntsman, Sariputta with the king, Khema Theri with the queen, and Ananda with Sumukha" (jataka, jataka: 24 definition-Wisdom Library)

In the painting based on the story of Hamsa in Cave 17 in the Ajanta the Composition centers on the Golden Goose sitting on the throne preaching the king and other courtiers. The Courtiers are seen joining their hands and listening with rapt attention to the moral discourse of the Golden Goose representing Bodhisattva. The other goose appears to be silver sitting beside the Bodhisatva

representing Aananda. The Mood of the painting creates a feeling of tranquility and harmony where everyone is in peace with wisdom learned from the Bodhisatva. The vibrant colours, golden, red, white, green harmonize and create a pleasing sensation and bring all elements together. The tone of the painting through these colors creates a sense of depth in the art. This pictorial narrative depicts the theme of loyalty of a king and his knight or two friends towards each other and the nation on one hand while necessity of a conducive atmosphere, openness and readiness to receive sermon on dharma or right thoughts even from a bird.

Mahākapi-jātaka

Mahakapi-jataka 516 in pali is amoral fable about Bodhisattva born as a Monkey. The story is set in a forest near Benares when Brahmadatta was the king. In a village of Kasi, a Brahmin farmer once after ploughing his fields sets free his oxen for some time. But the oxen while grazing around lost into forest. When the farmer realized that it was too late and his oxen didn't return, he himself started looking for them. But he could not find them. He was overcome with grief and kept looking for them into the deep forest, till he had entered the Himalaya region. The tired and hungry farmer kept wandering for seven days. One day he finds a tinduka tree with fruits. He climbs up the tree to eat the fruit. But he slips off the tree and fell "sixty cubits into a hell-like abyss" where he passed ten days. Bodhisatva living in the form of a monkey in the forest helps the man out of the trench by hauling him on his back after practicing with a stone. While the Master monkey was asleep, this ungrateful man attacks the Monkey by throwing a stone on his head. But instead of getting enraged by the appalling action of the man, "The Great Being, becoming aware of his action, sprang up and perched on a branch of the tree and cried, "Ho! Sirrah, you walk on the ground; I will just point out to you the way from the top of the tree and then will be off." So he rescued the fellow from the forest, set him on the right road and then himself disappeared in the mountainous region" (jataka, jataka: 24 definition-Wisdom Library)

The farmer was punished by the nature for his evil deeds as he was suffering from leper and kept wandering like 'preta' a hungry ghost or shade as described in Buddhism. Maddened by his suffering once he found his way to Migacira park, A park in Benares. The king of Benares finds the man lying on a plantain leaf enquires about his suffering and the man tells him the whole story at length.

The Fresco mural in the cave 17 in the Ajanta depicting the story of Mahakapi-jataka bears out the details of the story given in the Pali Canon of Literature in Theravada in a sequential manner. It portrays the man fallen into the pit, the Bodhisatva Monkey hauling him out of the pit on his back, the Bodhisatva sleeping and the man throwing a stone on his head and finally the Bodhisatva

giving him the right direction safely rescuing him out of the forest. The composition of the painting centers on the Monkey and the Man as the subjects of the tale. The mood or the atmosphere in the painting is dark as it is set in the middle of the forest at night. The surrounding darkness gives a feeling and impression of something ominous to take place. Although the bright color of the Monkey sticks out against the dark and unpleasant impression of the atmosphere giving the message of kindness, forgiveness and compassion.

The thematic analysis of both the narratives brings forth the themes of kindness, forgiveness, love for mankind and compassion as these are the traits of Bodhisatva on his path to enlightenment. The written narrative deals with one more theme i.e punishment. If a one does evil deeds one has to face the music. Evil actions will only fetch ill-fate as the man recounts his story to the king of Benares.

Ruru-Migaraja-Jataka

In the Pali Jataka 482 entitled **Ruru-Migaraja-Jataka**, the Bodhisatva was born as an eponymous character, a deer named Ruru. He lived in a very thickly dense forest. Ruru was very beautiful, golden in colour his body used to glitter with various colours like that of rubies, sapphires and emeralds mesmerizing everyone. Apart from being beautiful he was full of wisdom, compassion, love, and care. He was also having the ability to speak in human language. But he was aware of man's cruelty and devilish mentality very well therefore he would keep away from humans.

One day while wandering through the jungle he happens to hear an agonizing cry of a man who was in trouble and crying. The man was caught in the torrent of water and was being carried away by gushing water. When Ruru saw this man he immediately jumped into the water and asked the man to cling him but the man instead climbed on him putting his entire burden on his back. The deer somehow brought him out of the water and took his good care till he comes back to his senses. After that Ruru asked the man to leave. But the man entreated Bodhisattva to allow him to do something good in return for him. The deer asked him to never share this story and his whereabouts with anyone when he goes back to his world. The man agrees to keep the promise and leaves.

In another incident the queen dreams of a marvelous deer preaching in human tongue. She implores the king to catch that stunning deer for her. The king agrees and announces a prize for the one who finds this deer. At that time the man saved by the deer, out of sheer greediness, spills the beans and takes the king, his men to the dwelling place of the deer. When the King was pointing the arrow towards the deer, he was enthralled by the charm of the deer. Ruru, being assured about losing life, requests the king to tell him, how he reached him. When the king tells him about the man who betrayed him the deer utters these words,

“Better is to lift a log of wood out of water,

Than to save an ungrateful one !” (jataka, jataka: 24 definition-Wisdom Library)

The king gets curious and requests Ruru to share his story. After listening to his story the king is filled with reverence, admiration and compassion for the deer and turns his arrow towards the ungrateful man. But the Bodhisattva again show his true virtues and pleads the king to forgive that man and shows compassion. “So, the king forgave the man but invited the deer to visit his kingdom as a royal guest. Ruru accepted the invitation; and on the king’s request mounted the royal carriage to proceed to the kingdom in a pompous procession. Reaching the king’s court, he perched the throne and delivered several discourses to the king, queen, princes and the courtiers for some days. He then returned to his abode for good.”¹⁰

A Comparative study of the narrative of *Ruru* in Pali with the pictorial narrative in the cave 17 in Ajanta shows the similarity in plot, character, setting and the details of the deer, Ruru. The deer, Ruru is escorted by the royal procession to the palace in a chariot. His body is golden with the spots of various hues. The composition of the picture centers on the deer Ruru, the Bodhisattva that makes the underlying structure of the painting. The mood or the feeling expressed in the painting is jovial, cheery and buoyant. The atmosphere is pleasant and optimistic. The bright vibrant golden color of the painting matches with the jaunty nature of atmosphere. The colors of the picture harmonize and bring all the elements of pleasing sensation together. Finally the thematic analysis brings forth the themes like compassion, helping nature, betrayal, selfishness, forgiveness, deteriorating values in mankind. The Bodhisattva through this moral fable preaches the virtue of Compassion and forgiveness as these two virtues are rewarded at the end of the story and the evil deeds of betrayal and selfishness are admonished.

Although the Pictorial narrative of **Ruru-Migaraja-Jataka does not depict the whole story but the last scene in which the deer, the Bodhisattva is escorted on a Chariot to the royal kingdom, bringing out the theme of Compassion and forgiveness being rewarded. The rest of the story is depicted in a sequential manner through rock-cut architectural craftsmanship that reveals the themes of betrayal, selfishness and ugly mentality of the human-beings. Love, Compassion, Sympathy, forgiveness are the virtues preached by the Bodhisattva to the mankind in the world where values and virtues are failing.**

In conclusion the thematic analysis of all the Jataka Tales with minute details in both the written narrative in pali and the pictorial narrative in the Ajanta Cave give the impression of semblance. All the virtues taught by the Bodhisattva through his journey in the course of various births in the form of

animals are universal and even more relevant for the human beings with continuous moral deterioration which is hinted at by these fables. Love, Compassion, Sympathy, friendship, loyalty, sacrifice, kindness, truthfulness, etc. are the constituent elements of the Buddhism that were inculcated and practiced by Buddha through the ages.

Works Cited

Cohen, Richard. Encyclopedia of Monasticism. Routledge, 2013.
Global Buddhistdoor. 1 october 2021 <<https://www.buddhistdoor.net/dictionary/details/jataka>>.
jataka, jataka: 24 definition-Wisdom Library. 1 October 2021
<<https://www.wisdomlib.org/definition/Ruru-Migaraja-Jataka>>.
Jataka, Jataka:24 definitions. 1 october 2021 <<https://www.wisdomlib.org/definition/jataka>>.
trawell. 1 October 2021 <<https://www.trawell.in/maharashtra/ajanta-caves/cave-17-18>>.
Wikipataka The Completing Tipitaka. 1 October 2021
<<https://tipitaka.fandom.com/wiki/Chaddanta-Jataka>>

Dr. Megha Ramteke

Asst. Professor, Dept. of English

Dr. Madhukarrao Wasnik

PWS Arts, Commerce & Science College, Nagpur-26

त्रिरत्न की बौद्ध-समाज में भूमिका

डॉ. मनीष मेश्राम

सारांश:

बुद्ध की आध्यात्मिक प्रतिभा की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे अपनी आध्यात्मिक खोज के लक्ष्य अर्थात् सम्बोधि की ओर बिना किसी मार्गदर्शक के पहुँचे। उन्होंने उसे स्वयं के भरोसे ही हासिल किया। वे यह देख सकते थे कि अन्य दुसरे लोग भी संबोधि को प्राप्त कर सकते थे लेकिन उन्हें अधिकाधिक सहायता की आवश्यकता थी, लिहाजा एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इसिलिय बुद्ध को मार्गदाता भी कहा जाता है। जिस मार्ग को उन्होंने स्वयं के लिए पुनः खोज निकाला, उस मार्ग को दूसरों को बताते में जो प्रतिभा का परिचय दिया, सौभाग्यवश, हम भी उससे लाभान्वित हुए। अनेकों अनुयायीं उनके मार्गदर्शन से संबोधि को उपलब्ध हुए। धर्म जानने आवरण में उतारने के लिए उन्हें आवश्यक प्रयत्न करने पड़े, ताकि वे स्वयं के प्रकाश स्वयं बन सकें। लेकिन उनकी उपलब्धि गुरु की शिक्षा से ही प्राप्त की जा सकी, शायद उनकी मदद के बिना वह संभव हुआ नहीं होता। इस शोध पत्र के माध्यम से बुद्ध कोण है? धम्म क्या है?, और संघ क्या है? तथा बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर की धम्म क्रांति में त्रिरत्न का बौद्ध समाज की स्थापना भूमिका क्या है, इसका विवेचन किया गया है।

शब्द सूची: बुद्ध, धम्म, संघ, त्रिरत्न, बाबासाहेब की धम्मक्रांति, बौद्ध-समाज, दस बंधन, निर्वाण, बुद्धत्व

प्रस्तावना:

दो हजार पांच सौ वर्षों पहले बुद्ध के अनुयायीयों को जिस प्रकार संबोधि के मार्ग पर मार्गदर्शक की आवश्यकता थी उसी प्रकार आज के बौद्धों को भी है। कुछ मायनों में तो आवर ज्यादा आवश्यकता है। अज तो बौद्ध साहित्य का प्रचुर भंडार मौजूद है, विविध परम्पराओं की प्रचंड ग्रन्थ सम्पदा और युग-युगान्तरों से इस पर महँ बौद्ध गुरुओं द्वारा किये गए सैकड़ों भाष्य मौजूद है। अलग-अलग आध्यात्मिक अवश्यकतायों के बौद्ध धम्म की ओर देखने के संभवतः अनेक दृष्टिकोण हो सकते है। कुछ बिलकुल अनुपयुक्त होने के साथ-साथ कुछ दूसरों की तुलना में थोड़े ज्यादा उपयुक्त हो सकते है। आदर्शवत अदि कहा जाए तो बौद्धधम्म की ओर बौद्धधम्म के दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर वह स्पष्टतः ऐसा ही है लेकिन हम सदासर्वदा ऐसा करने में असमर्थ होते है।

वास्तविक, बौद्धधम्म की ओर बौद्धधम्म के ही दृष्टिकोण से देखने का अर्थ समझने के लिए हमें वास्तव में बौद्धधम्म क्या है? यह जानने के आवश्यकता है। 'मानसिक और आध्यात्मिक समग्रता प्राप्ति की अवस्था और उस अवस्था का अंतिम सत्य और अन्य लोगों से सम्बन्ध अर्थात् समाजीक परिवर्तन के साथ सम्बन्ध' है। साथ ही वे समग्र शिक्षाएँ और पद्धतियों जो उस विशिष्ट प्राप्ति के लिए सहायक हॉट है, उन सभी क इसमें समावेश किया जा सकता है। उन सभी का इसमें समावेश किया जा सकता है। बौद्ध धम्म संबोधि की ओर ले जाने वाला मार्ग है। सामान्यतया 'बौद्ध धम्म की तुलना पतवार' से की जाती है जो हमें दुसरे किनारे अर्थात् निर्वाण (संबोधि, समग्र, मनःशांति, विमुक्ति, अंतर्दृष्टि, प्रज्ञा और करुणा) की ओर ले जाता है। थोड़े ज्यादा आधुनिक शब्दों में कहें तो बौद्ध

धम्म मानवों की उच्च उत्कृंती या प्रत्येक मानव की अप्रबुद्ध अवस्था से सर्वोत्तम संबोधि की अवस्था में परिवर्तन करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। इसीलिए यदि हमें बौद्ध धम्म को बौद्ध धम्म के दृष्टिकोण से देखना है तो निश्चित तौर पर यह जानना आवश्यक है कि बौद्ध धम्म मानसिक और आध्यात्मिक समग्रता, संबोधि की ओर ले जाने वाला मार्ग या उच्च उत्क्रांति का मार्ग है।

बौद्ध धम्म के दृष्टिकोण से देखने का शिखर अर्थात् 'त्रिरत्न को शरण गमन' करने के अर्थ से ले सकते हैं। बुद्ध अर्थात् (संबोधि प्राप्त गुरु), धम्म अर्थात् (संबोधि प्राप्ति का मार्ग) और संघ अर्थात् (संबोधि प्राप्ति का ध्येय लेकर साथ-साथ चलने वाले लोगों का समूह, त्रिरत्न को शरण गमन करने के दिशा में अगर हम कदम नहीं उठाते, बड़ी गंभीरता से फिर स्वयं से यह पूछना चाहिए कि क्यों मैं बौद्ध धम्म को संबोधि प्राप्ति के एक मार्ग अथवा स्वयं की उच्च सामाजिक उत्क्रांति के मार्ग के रूप में अंगीकार करने का प्रयत्न कर रहा हूँ? बौद्ध धम्म को हमने केवल भावनिक बौद्धिक ध्यानिक या केवल व्यवहारिक या फिर सक्रीय दृष्टिकोण से है नहीं बल्कि कुल मिलाकर सभी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अर्थात् अपने सम्पूर्ण अस्तित्व के साथ बौद्ध धम्म की ओर देखना चाहिए।

सारांश में सबसे पहले हम बौद्ध धम्म की ओर संबोधि का एक मार्ग या उच्च उत्क्रांति के एक साधन के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दूसरे, बौद्ध धम्म की ओर केवल थेरवाद या केवल महायान, जैन या केवल शीन के दृष्टिकोण से न देखते हुए उसे संग्रह दृष्टिकोण से देखें। इन सभी परम्पराओं में जो-जो श्रेष्ठ या सर्वोत्तम हैं, उसे लेने या आत्मसात करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तीसरा, हमें बौद्ध धम्म की ओर संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिये। हमें बौद्ध धम्म की ओर केवल बुद्धि या केवल हृदय से न देखकर दोनों से अर्थात् अपने समग्र अस्तित्व के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह त्रिरत्न सम्पूर्ण सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला है। व्यक्ति-व्यक्ति के समुदाय को ही समाज कहा जाता है। और त्रिरत्न के शरण गमन पर आधारित समाज ही अन्य समाज को मानवीय मूल्य के आचरण के लिए प्रेरित कर सकता है। त्रिरत्न शरण गमन आचरण के माध्यम से ही समतामूलक समाज की स्थापित कि जा सकती है।

बुद्ध रत्न: बुद्ध कौन है?

आज हम बौद्ध धम्म के नाम से जानते हैं, वे शिक्षाये या परम्पराएँ दो हजार पांच सौ वर्षों पहले बोधिवृक्ष के निचे तथागत बुद्ध के संबोधि प्राप्ति के अनुभव से ही उत्पन्न हुईं। जो बुद्ध शब्द है, वह मात्र एक नाम न होकर एक उपाधि है। इस शब्द का अर्थ है 'जो जनता है' या 'जो समझता है'। एक अर्थ दूसरा भी है 'वह जो जाग्रत है', जीवन की स्वप्नवत दुनिया से जो जाग गया है। क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना है, या उसका साक्षात्कार किया है। बुद्ध यह जो एक नाम है, इसे सबसे पहले सिद्धार्थ नमक व्यक्ति के व्यक्तिगत नाम से जोड़ा गया था, जिसके पारिवारिक गोत्र गौतम था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में वे दक्षिणी नेपाल और उत्तरी भारत के किसी भू-भाग में रहा करते थे। जानते हैं के वे एक राजसी परिवार से ताल्लूक रखते थे। परम्पराएँ बताती हैं की उनके पिता एक राजा थे उनका नाम शुद्धोधन और कुल शाक्य था। सिद्धार्थ ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पाई थी। अत्यंत प्रेमपूर्ण पिता ने सोलह वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह यशोधरा से रचा दिया और उन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका नाम राहुल था। २९ उम्र में गृहत्याग किया संसार के दुखों के मुक्त करने के लिए और ३५ वर्ष के उम्र में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध हो गए। बुद्ध अर्थात् जो जानता है आकर इस प्रकार उनकी खोज यहाँ पर खत्म हो गई। अस्तित्व की पहली का हल उन्हें मिल गया। अब वे सम्बुद्ध थे; सम्पूर्ण जागृत थे। और बोधगया से सारनाथ जाकर उन्होंने ने पञ्च भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया। और धीरे-धीरे बुद्ध के आसपास आध्यात्मिक समाज का विकास होने लगा। इस प्रकार उन्होंने

४५ वर्ष का बड़ा ही सक्रिय जीवन जिया. वे अपनी शिक्षायों का प्रचार-प्रसार करते रहे. अंततः उनका महापरिनिर्वाण हुआ, जहाँ पर हजारों-लाखों अनुयायी, भिक्षु-भिक्षुनियां, उपासक और उपासिकाएँ उन्हें भावभीनी अंतिम विदाई देने के लिए हुए.

सारांश में इस प्रकार भारतीय राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध संबोधि प्राप्त जाग्रत, एम् महान आध्यात्मिक परम्परा जिस हम बौद्ध धम्म कहते है- के संस्थापक के, जीवन चरित्र की यह पारंपरिक कुछ संक्षिप्त उपरेखायें हैं. लेकिन जो प्रश्न है की बुद्ध कौन है? क्या उसका यह वास्तविक उत्तर है? वास्तव में, बुद्ध को जानने का क्या अर्थ है?

सभी प्रकार की मानसिक प्रवृत्तियों के संस्कार कहा जाता है. वास्तव में बौद्ध धम्म या भारतीय मान्यताओं के अनुसार सभी प्रकार की मानसिक प्रवृत्तियाँ, तृष्णाएँ, या कार्मिक इच्छाएँ ये सभी मिलकर पुनर्जन्म की प्रकृति निश्चित करती है. चूंकि, बुद्ध ने उन सभी कारणों- जो यक्ष, गन्धर्व, देव या मनुष्य को जन्म या पुनर्जन्म देते हैं, उन कारणों से वे मुक्त हो गए थे. वास्तव में, इन सबसे वे पूर्णतः मुक्त थे. बहार थे. हालाँकि, उनका शरीर भले है मनुष्य के रूप में था किन्तु वे असंस्कारिक चेतना के अवस्था प्राप्त कर चुके थे. इसीलिए उन्हें बुद्ध कहा जाता है. बुद्ध अर्थात् असंस्कारिक मन का अस्तित्व, या उसका व्यक्तिकरण है. बुद्ध का अर्थ प्रबुद्ध मन होता है. बुद्ध को जानने का ही अर्थ मन की असंस्कारिक अवस्था को जानने से होता है. इस क्षण यदि हम पूछा जाए कि बुद्ध कौन है? लिहाजा, हम कह सकते हैं हम सभी सुप्त रूप से बुद्ध है. सच्चे और वास्तविक अर्थ से हम तभी बुद्ध को जान पाते हैं जब ध्यान या आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से हम हमारी सूक्ष्म या सुप्त बुद्धत्व की क्षमता के सान्निध्य में आकार उसे वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया से गुजरते हैं. तभी हमारे ज्ञान और अनुभव से हम कह सकते हैं, कि बुद्ध कौन है?

बरहाल, इस एकाएक करने का कोई उपाय नहीं है. इसके लिए सबसे पहले हमें जीवित बौद्ध धम्म के सान्निध्य में आना होगा. इसके लिए हमें उस बिंदु पर आना होगा जहाँ पर केवल तथ्यपर जानकारी बुद्ध के आरंभिक जीवन-काल के वृत्तांत अर्थात् बुद्ध को और, असंस्कारिकता मन को जानने के लिए बहुत का पड़ती है, से ज्यादा है. यह ऐसी कोई बात है जिसे हम बुद्ध को शरण गमन करना कहते हैं- के बीच में आती है. मात्र बुद्ध शरण गच्छामि का पठन-पाठन करना ही पर्याप्त नहीं है. हालाँकि यह भी उसका ही एक भाग है. इसका ही अर्थ यह हुआ कि बुद्धत्व के विचार और आदर्श को हमारे अंतिम उद्देश्य और आध्यात्मिक आदर्श के रूप में लेकर उसे प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें. तथापि, 'बुद्ध कौन है?' इसे वास्तविक तौर पर जानना अर्थात् पारंपरिक अर्थ से बुद्ध को शरण गमन करना है. इसीलिए त्रिरत्न बौद्धमहासंघ में शरण गमन अर्थात् न केवल बुद्ध बल्कि धम्म और संघ को शरण गमन करने पर आध्यात्मिक जोर दिया जाता है.

संक्षेप में बुद्ध को शरण गमन करने के निहितार्थ जो कुछ भी आता हो, बुद्ध कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर अपने मन-हृदय तथा हमारे सम्पूर्ण आध्यात्मिक जीवन से हम दे सकते हैं.

धम्म रत्न: बुद्ध वचन

जो धर्म स्वयं बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया, तथा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने अपनी वाणी से प्रसार किया, जिसे धर्मग्रंथों के रूप में काफी वर्षों पश्चात् लिपिबद्ध किया गया उसे ही बुद्धवचन के नाम से जाना जाता है. बुद्ध ग्रंथों के लिए बहुधा बुद्ध-वचन इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. बुद्ध वचन ही बुद्ध के शब्द हैं. बुद्ध कोई राहुल और आनंद की तरह व्यक्तिगत नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है, जिसका शाब्दिक अर्थ

अर्थात् 'जो जानता है', बुद्ध अर्थात् जिन्होंने सत्य को जान लिया है। बुद्ध वचन का अर्थ संबोधि प्राप्त मन की वाणी के रूप में अभिव्यक्ति। हालाँकि, हम बुद्ध और बुद्ध वचन के अर्थ से भलीभाँति वाकिफ़ हैं, लेकिन उसे महसूस नहीं कर पाते। बहुधा बुद्ध के बारे में जिस तरह साधारण लोग बोलते हैं, उसी तरह अजगारूक रूप से सोचने की हमारी प्रवृत्ति होती है। क्योंकि उन्होंने उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्योंकि बुद्ध के शब्दों के पीछे बुद्धत्व की चेतना होती है। इसीलिए बुद्ध के शब्दों के पीछे जो बुद्धत्व की चेतना होती है, उसे वाही सुन सकता है, जिसके पास वे कान हैं।

बुद्ध के शब्द अर्थात् बुद्धत्व रूपी चेतना की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन वे इस प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त नहीं करते। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि, यहाँ पर बुद्धत्व की चेतना है, और जो शब्द है? वे सीधे-सीधे बुद्धत्व रूपी चेतना के उजागर करते हैं। वास्तव में, यह इतना सरल नहीं है, क्योंकि बुद्धत्व रूपी चेतना और साधारण मनुष्य की भाषा के रूप में उसकी अभिव्यक्ति के बीच में होने के और अनुभव के कई स्तर हैं। मुख्य रूप से बुद्ध वचनों में इन स्तरों का समावेश होता है। एक के बाद एक इन स्तरों की ओर हम देखेंगे।

पहला स्तर, जिसे बुद्ध मन या बुद्धत्व का मन हम कहते हैं। वह सभी स्तरों से परे है। वास्तव में, जिस बुद्धत्व रूपी मन की कि बुद्धत्व के मन में आप-पर भेद नहीं होता, जबकि साधारण चेतना पर आप-पर भेद की ही पकड़ होती है। अतः शायद ही हम बुद्धत्व रूपी मन को समझ पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम इतना भर कह पाएँगे कि बुद्धत्व रूपी मन अर्थात् शुद्ध, भेदभाव रहित जागृति और परम शून्य होता है। वास्तव में, वह परम प्रभास्वर, सतत चमकदार आध्यात्मिक पुंजकी तरह होता है, अर्थात् वह मानवीय बोध से परे परम सुख, शांति और सम्पूर्ण संतोष प्रदान करने वाली अवस्था होती है। उसमें जानने के लिए कुछ भी नहीं होता, अर्थात् सब कुछ ज्ञात, समय और स्थान से परे और ऊपर होता है। सभी प्रकार की सीमाओं से परे, किसी असीमित, विशाल समुद्र के तौर पर रूपकात्मक दृष्टि से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जिसकी एक बूंद में या छोटी-सी लहर में असंख्य ब्रह्मांडों का समावेश होता है।

सर्वोच्च अवस्था में, यह वार्तालाप बड़ा ही सूक्ष्म होता है। इसके बारे में साक्षात् या सूक्ष्म रूप से कुछ भी नहीं होता। यह किसी सूक्ष्म तरंग या लहर की तरह होता है। जो प्रबुद्ध मन से ऐसे मन की ओर गुजरता है; जो संबोधि के बिल्कुल करीब है। इस तरंग के बारे में हम काल्पनिक शब्दों की तरह किसी अत्यंत सूक्ष्म ध्वनी की तरह सोच सकते हैं। यह ध्वनी वास्तव में प्रत्यक्ष सत्य या बुद्ध मन के द्वारा दी जाती है। प्रबुद्ध चेतना समय या स्थान तक सीमित नहीं होती। इसीलिए यह ध्वनी सार्वभौमिक रूप से सदा-सर्वदा गूंजती रहती है। बुद्ध मन की व्याप्ति सर्वत्र है। **दूसरा स्तर**, अर्थात् आदर्शभूत प्रतिमाओं का ताल है, जो प्रबुद्ध मन है वह एक ताल निचे उतर कर आदर्श भूत प्रतिमाओं के ताल पर आ जाता है। वे न तो किसी वैयक्तिक मानवीय मन से निर्मित होती हैं, और न ही किसी सामूहिक जागरूक या अजागरूक चेतना हैं। जहाँ तक संवाद का जो तल है, ये प्रतिमाएँ किसी भी सूरत में निर्मित नहीं की जा सकती। इनका स्वयं प्रबुद्ध चेतना के साथ सह अस्तित्व होता है, जो सनातन है। ये प्रतिमाएँ, रूप और रंग के रूप में सबकुछ प्रकट करती हैं। इस ताल पर किसी शब्द, विचार या मन की आवश्यकता नहीं होती। इस तल पर संवाद शायद उतना सूक्ष्म नहीं टा जितना मान्त्रिक ध्वनी के तल पर होता है। लेकिन हमारे सर्वसाधारण अनुभव की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म और गहन होता है।

तीसरा जो स्तर है वह है- वैचारिक धारणाओं का यहाँ पर हम एक और तल नीचे आते हैं। लेकिन हमें या नहीं भुलाना चाहिये कि प्रबुद्ध मन जो निचले तल पर आ रहा है। लिहाजा, यहाँ पर अप्रबुद्ध चेतना द्वारा स्वयं को विचारों के रूप में व्यक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में, वैचारिक धारणाएँ प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध दोनों के

लिए संवाद का एक जैसा मार्ग है। बौद्ध दर्शन अर्थात् प्रबुद्ध मन जैसे कि गौतम बुद्ध या अन्य द्वारा अप्रबुद्ध मन से विचारों के माध्यम से संवाद प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्नों की एक शृंखला है। प्रतित्यसमुत्पाद जैसे तत्त्वज्ञान को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

अंततः हम एक पायदान और नीचे यानी शब्दों के स्तर पर आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शब्दों और विचारों को अलग नहीं किया जा सकता है। अब हमें यह बात समझ में आई होगी कि संबोधि प्राप्ति के पश्चात्, उपदेश देने के पहले बुद्ध को कितने स्तर नीचे आना पड़ा होगा। हमें बड़ी ही सावधानी पूर्वक बुद्ध के विभिन्न चरणों से नीचे आने के बारे में सोचना होगा, इसीलिए बुद्ध वचन इन शब्द में इन चारों स्तर का समावेश होता है। आरंभिक सूक्ष्म ध्वनी, आदर्श भूत प्रतिमाएँ, विचार, और शब्दों के स्तर पर ही नहीं, बल्कि इन सभी स्तरों पर धम्म का सम्प्रेषण होता है।

संघ रत्न: संघ का पारंपारिक एवं सामाजिक महत्त्व

संघ या आध्यात्मिक समाज तीन रत्नों में तीसरा रत्न है। बौद्ध परंपरा के अनुसार संघ के तीन स्तर हैं। वे हैं- आर्य संघ, भिक्षु संघ, और महासंघ। इनमें से प्रत्येक शब्दों की व्याख्या का परीक्षण करने से मान्यता प्राप्त संघ के महत्त्व की सम्पूर्ण समझ आ सकेगी।

आर्य संघ में आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। अगर अर्थ विस्तार में जाएँ तो पवित्र होता है। बौद्ध शब्दावली में आर्य का अर्थ 'जो लोकोत्तर के सान्निध्य में' के अर्थ से 'पवित्र' का सकते हैं। तथाकथित आर्य संघ अर्थात् 'पवित्र' लोगों का संघ। वैसे आर्य-पुद्गल उसे कहते हैं जिनके पास सामान रूप से कुछ निश्चित आध्यात्मिक प्राप्ति और अनुभव है।

जरूरी नहीं है कि वे लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के सान्निध्य में हों, लेकिन आध्यात्मिक लोक के आधार पर वे आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनके पास सामान आध्यात्मिक अनुभव होता है। इस स्तर पर संघ विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक समाज होता है। भले ही वे दूरगामी स्थानों पर भिन्न-भिन्न कालखंडों में रहे हों, लेकिन काल-समय के ऊपर और परे सामान आध्यात्मिक प्राप्ति और अनुभव को वे आपस में बाँटते हैं। सभी अलग-अलग साम्प्रदायों द्वारा जो सिद्धान्त और विश्वास आपस में साँझा किया जाता है, उसके अनुसार चार व्यक्तियों के रूप में आर्य संघ सदस्यों की पहचान होती है। श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी और अरहंत। उत्तरोत्तर प्रगत आध्यात्मिकता पर आधारित ये पवित्र व्यक्ति प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध मानवीयता के बीच सेतु का कार्य करते हैं।

जिस संबोधि मार्ग की बुद्ध द्वारा देसना दी गई, उस मार्ग के प्रगत चरणों को अलग-अलग तरीकों से विभाजित किया जा सकता है। जो बिल्कुल बुनियादी वर्ग है, वह तीन महान चरणों का मार्ग है- वह है शील, समाधि और प्रज्ञा का मार्ग। इन चरण की चोटी अर्थात् प्रज्ञा जो अंतर्दृष्टि की झलकों के शक्ति में सत्यता के स्वरूप को उजागर करती है। ये जो अंतर्दृष्टि की झलकें हैं वे मात्र संकल्पनाएँ नहीं हैं बल्कि उत्फूर्त और अंतर्बोध हैं। उनका गहरे ध्यान के मध्य उगम होता है।

अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि उनकी अंतर्दृष्टि की तीव्रता का मूल्यमापन आप कैसे करेंगे? बौद्ध धम्म में अंतर्दृष्टि की तीव्रता का पारंपरिक मूल्यमापन करने के दो तरीके हैं। व्यक्ति परक ढंग से जितने आध्यात्मिक बंधन (संयोजन) तोड़ने में वह सक्षम है (दस बंधन हमें भवचक्र में घुमते रहने के लिए बांध कर रखते हैं) और वस्तुपरक ढंग से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के पश्चात् कितने पुनर्जन्म बाकि है।

पहले बंधन को सत्कायदिट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ 'व्यक्ति दृष्टिकोण' होता है। यह दो प्रकार का है। पहले को शाश्वत दृष्टि कहते हैं। ऐसा दृष्टिकोण जिसमें मान लिया जाता है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्तित्व पहचान न बदलने वाली होती है। यह पारंपरिक आत्मा की धारणा का ही प्रकार है। आपके भीतर एक आत्मा (न बदलने वाली अहंकार पर आधारित पहचान) है। आपके शरीर से यह पृथक् होती है और मृत्यु के बाद भी निरंतर रहती है। बौद्ध धम्म के अनुसार, दोनों प्रकार के दृष्टिकोण अर्थात् दो ऐसे सिरे के दृष्टिकोण हैं, जिन्हें समझा गया है। बौद्ध धम्म मध्यम मार्ग सिखाता है। यह सिखाता है कि मृत्यु अर्थात् सबकुछ नष्ट होना नहीं है, एक अर्थ से शरीर मरता है, लेकिन मानसिक, आध्यात्मिक प्रक्रियाएँ पूर्णतः रुक नहीं जाती हैं, बल्कि चलती रहती हैं। लेकिन यह को न बदलने वाली अहंकार पर आधारित आत्मा नहीं है, जो चलती रहती है। यह निरंतर चलते रहने वाली मानसिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें बौद्ध दृष्टिकोण ऐसा है कि मृत्यु के बाद भी मानसिक घटनाओं का प्रवाह चलता रहता है।

दूसरा बंधन: विचिकित्सा अर्थात् अविश्वासपूर्ण संशय। किसी पक्के निर्णय पर पहुँचाने की अनिच्छा को दर्शाता है। यह अनिर्णय की आत्मसंतुष्ट अवस्था इसीलिए एक बंधन है। जिसे बुद्ध की शिक्षा के मुताबिक तोड़ा जाना चाहिये।

तीसरे बंधन को शीलव्रत परामर्श कहते हैं। इसे अक्सर पूजा-पाठ, कर्मकांड आदि से चिपकाव के रूप में अनुवाद किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि नैतिक नियमों पर पकड़ और धार्मिक क्रियाक्रम, अनुष्ठानों के पालन को ही साध्य (उद्देश्य) समझना।

चौथा बंधन है इन्द्रिय सुखों की आसक्ति (कामराग) और **पाँचवा बंधन अर्थात् द्वेष** (व्यापाद) यह दोनों बड़ें ही शक्तिशाली बंधन हैं। ये दोनों भावनिक बंधन हैं। लिहाजा, इन्हें तोड़ना थोड़ा ज्यादा कठिन होता है। बहरहाल, इन दोनों बंधनों को कमजोर करना सकृदागामी के लिए पर्याप्त होता है। और इसीको अनागामी उसे तोड़ डालता है। वह उन सभी पाँचों बंधनों अर्थात् तीन बौद्धिक और दो भावनिक बंधनों को तोड़ डालता है।

छठा बंधन है – रूप राग या अकारधारी लोक। रूप लोक की बजाये इसे आदर्शभूत लोक के रूप में अनुवादिक करना होगा। इसके पश्चात् **सातवा बंधन है अरूप लोक** अर्थात् अरूप लोक या इसमें आकारहीन अस्तित्व की इच्छा रखना होता है।

आठवां बंधन है – मान या अहंकार। यह अहंकार अर्थात् सामान्य अर्थ में जैसे कोई कहता है 'मैं सुन्दर हूँ.. लेकिन अहंकार अर्थात् वह मैं हूँ या वह मैं नहीं हूँ.. इस अर्थ से अहंकार को अरहंत द्वारा दूर किया जाता है। **नवां बंधन है – अस्थिरता** यह बहुत ही सूक्ष्म होता है। यह ऐसा है मानो की भावी अरहंत दृश्य विश्व के अंतिम छोर और निर्वाण के बीच सूक्ष्म रूप से डोल रहा हो। वह निर्वाण में ठीक से स्थिर नहीं हो पाता है।

अंततः दसवां बंधन बड़ा ही मूलगामी और उन सबमें मजबूत है- वह है **अज्ञान** यह ति आदिम अज्ञान, या अन्धकार है। अरहंत आध्यात्मिक अन्धकार को प्रज्ञा के प्रकाश से दूर कर लेता है। और सभी दस बंधनों को तोड़कर निर्वाण प्राप्त कर लेता है।

यही चार पवित्र व्यक्ति हैं, जो आर्य संघ बनाते हैं। जब त्रिशरण गाथाओं को पठन करते समय हम संघ सरणं गच्छामि कहते हैं, तो प्राथमिक तौर पर इसी आर्य संघ को हम शरण गमन करते हैं।

बुद्ध, धम्म और संघ को 'रत्न' कहा जाता है क्योंकि इनके गुणों का स्मरणकर वंदना, पूजा, सत्कार और गौरव करने के लिए जिस प्रकार प्रबल चित्त उत्पन्न होता है, वैसा अन्य किसी वस्तु के लिए नहीं होता, अतः इनसे अधिक पूज्य कोई वस्तु नहीं है। इनका मूल्य आंका नहीं जा सकता, अतः वे महार्थ हैं इनका दर्शन सबसे दुर्लभ है। कभी-कभी ही किसी कल्य में ये दिखाई देते हैं तथा मार्ग-फल प्राप्त करने के योग्य महापुण्यवान व्यक्ति की उनका परिभोग करते हैं।

इन्हीं तीन रत्नों को शरण भी कहा जाता है। क्यों त्रिरत्न प्राणियों की शरण है? संसार में रहने वाले प्राणियों के रोग, भय, जरा-मरण अदि सम्पूर्ण दुखों को दूरकर परम शांत एवं सुन्दर अमृतमय निर्वाण को प्राप्त करने के लिए इनसे बड़ा दूसरा कोई अवलंबन नहीं है, इसीलिए बुद्ध, धम्म, संघ को शरण कहा जाता है।

और सांसारिक दिखो को दूर करने लिये भगवान बुद्ध से बढकर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उनके अत्यंत परिशुद्ध धम्म से बढकर दुःख कुर करने के लिए दूसरा को धम्म भी नहीं है और न तो उनके आठ आर्य व्यक्तिओं से युक्त श्रावक संघ से बढकर दूसरा कोई पुण्य-क्षेत्र ही है- इस प्रकार से त्रिरत्न के गुणों को देखने वाला सम्यक दृष्टि ज्ञान अर्थात् ऐसे जानने से उत्पन्न श्रद्धा और प्रज्ञा चैतसिक धर्मों का आधारभूत चित्तोत्पाद ही शरणगमन है। अथवा, 'सम्पूर्ण रोग, भय अदि दुःख को नाशकर शांत, श्रेष्ठ, निर्वाण सुख, प्राप्त करने के लिए बुद्ध, धम्म और संघ का सेवन करता हूँ, इस प्रकार के आलंबन द्वारा उत्पन्न श्रद्धा और प्रज्ञा से संयुक्त चेतना ही शरणगमन है। और यही शरणगमन सामाजिक क्रान्ति की आधारशिला है।

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर की धम्मक्रान्ति का बौद्ध-धम्म में महत्व

भारत देश में, ज्यो अगणित प्रकार की विशाप्तोंसे भरा हुआ है, एक ने समाज का गठन कैसे किया जाय? यह एक अत्यंत चिन्तनीय प्रश्न हम सब के सामने है। खास कर जब हम इक्कीसवीं सदी में पदार्पण करने जा रहें हैं और उर्वरित चिंतन का विषय बनी है। हमारे समाज जीवन को सम्पूर्ण रूप से व्यपनेवाली विषमता को हटायें बगैर और हर इन्सान के प्रती पुरे न्याय की नीति को अपनाये बगैर हम इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने लायक हो ही नहीं सकते।

बाबासाहेब ने इस दिशा में आज ६० साल पहले अपना कदम अग्रसर किया था, जब उन्होंने अपने लाखों अनुयायीयों के साथ बुद्ध धम्म का स्वीकार किया था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पश्यात, जिस संविधान का निर्माण किया, उसे दशकों अर्पित करते वक्त स्पष्ट रूपसे चेतावनी दी थी की अगर हम केवल राजकीय समता को प्राप्त कर के स्वस्थ रह जाय और जल्द से जल्द हमारे समाज में उपस्थित सामाजिक और आर्थिक विषमता नष्ट न कर पाय, तो हमारा यह राजकीय प्रजातंत्र कामयाब नहीं हो सकता। विषमता के शिकार हुए लोग इसे जल्द ही उखाड़कर फेंकें बगैर नहीं रहेंगे। अतएवं स्वतंत्रता, समता, बंधुता तथा न्याय इन चार सुत्रोपर आधारित नये समाज का निर्माण करने हेतु उन्होंने बुद्ध धम्म के आदर्श अर्थात् त्रिरत्न को ग्रहण किया। इसीलिए उनके धर्मान्तर को हम

‘धम्म-क्रान्ति’ कहते हैं। अर्थात् त्रिरत्न को शरण गमन करना है। जो व्यक्ति एवं समाज बौद्ध बनता है। सच्चा बौद्ध होना और बौद्ध धम्म का प्रचार-प्रसार करना ही सच्ची मानवता की सेवा है।

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धर्मान्तर के माध्यम से इस देश में सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात किया है। धम्मक्रान्ति उन समस्याओं के समाधान का ऐतिहासिक मार्ग दे देता है, जिसके आभाव में सैकड़ों बहुजन, पीड़ित जातियों की समस्याओं ही नहीं, सम्पूर्ण देश की राष्ट्रिय एवं सांस्कृतिक समस्याएँ उत्तरोत्तर उलझती जा रही हैं, जिनके सुलझाने में भारत की उत्कृष्टतम मनीषा शताब्दियों से व्यस्त रही है। इधर सामाजिक सुधार के लिए अनेक बार प्रयत्न किये गए हैं, किन्तु उनसे जातीय मान्यताओं और वर्गीय स्वार्थों की सीमाएँ नहीं टूट सकीं, जबकि उसके बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना नहीं थी।

बाबासाहेब ने अपने सारे जीवन काल में अस्पृश्य वर्ग के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक संघर्ष किये, जबकि जीवन के संध्याकाल में बौद्ध धम्म स्वीकार अर्थात् त्रिरत्न को शरण गमन कर उन्होंने सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्रान्ति की भी नींव डाली। डॉ. आंबेडकर की धम्म क्रान्ति को समझने की लिए प्रारम्भिक कुछ बातों की ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। एक, वह कि धम्म क्रान्ति साध्य नहीं, अपितु साधन है। दूसरा, यह की उसका संकल्प व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। तीसरा, यह कि उसका प्रारम्भ सामाजिक अन्याय के प्रतिकार से होता है। इन मुद्दों के आधार पर समाज-परिवर्तन इस आन्दोलन की अनिवार्य शर्त बन जाता है। यह ठीक है की बौद्ध धम्म का उपयोग केवल सामाजिक अन्यायों के प्रतिकार में करना, बौद्धधर्म को पूरा न समझना होगा, किन्तु उसके साथ यह भी ठीक है की सामाजिक अन्यायों का प्रतिकार किए बिना बुद्ध मानववादी अध्यात्म की समझने की चेष्टा करना, बुद्ध को ही न समझना होगा। भगवान बुद्ध ने बताया मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है मनुष्यों को भीतर-बाहर सभी प्रकार के दुःखों से छुटकारा दिलाना। इन महान लक्ष्य को स्वीकार करने साथ ही मनुष्य के लिए वह नितान्त आवश्यक हो जाता की समस्त प्राणियों में अपरिमित मैत्री का विस्तार करे। बुद्ध ने कहा कि जैसे माता अपने इकलौते पुत्र की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि सम्पूर्ण प्राणियों की रक्षा के लिए, उनके प्रति सीमारहित मैत्री-भावना का विस्तार करे। उन्होंने सम्पूर्ण मानव जाति से अपील की, सृष्टि की साडी मानुषी प्रजा से मैत्री स्थापित करो।

बुद्ध ने राजतन्त्र से गणतन्त्र को श्रेष्ठ बताया और व्यक्ति से संघ को श्रेष्ठ बताया। गणतन्त्र के आदर्शों के आधार पर ही उन्होंने अपने संघ के भी नियम बनाए। गणतन्त्र की अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए उन्हें पुष्ट करते रहने के लिए लोगो को प्रेरणा दी। संघ की आचार-संहिता के द्वारा बुद्ध ने एक मानवतावादी उदार संस्कृति को जन्म दिया। बुद्ध के जीवन की पचासों येसी घटनाएँ हैं, जिनके प्रभाव में परम्परागत भारतीय संस्कृति नविन रूप धारण कर सकी। भगवान बुद्ध के सम्पूर्ण अभिक्रम के द्वारा एक नवीन सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्य स्थापित हुआ, उसका केंद्र-बिंदु है मनुष्य और उसका स्वतन्त्र। कार्य-कारण की व्यवस्था तथा अस्तित्व सम्बन्धी नये विश्लेषण से बुद्ध ने मनुष्य के सम्बन्ध में सभी पुरानी धारणाओं का खण्डन कर उसे आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य प्रदान किया।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो बौद्ध धम्म बहुत प्राचीन धर्म है आवर आपने दो हजार पांच सौ वर्षों के अवधि में वह अनेक उतार-चढ़ावों में से गुजरा है। कभी वह उन्नति के शिखर पर रहा है और कभी अवनति की गहरी खाई में। वस्तुतः धम्म ‘अकलिको’ अर्थात् काल-बन्धन से मुक्त होने से अवनत नहीं हुआ। किन्तु बौद्ध धम्म का समाजाष्टित-धार्मिक स्वरूप समय समय पर अवश्य पतन को प्राप्त हुआ। छः या सात सौ वर्ष पूर्व, बौद्ध धम्म भारत से प्रायः लुप्त हो गया था, वरन उसके देशके लिये भी था जहाँ उसका जन्म हुआ। वह मध्य एशिया से भी

लुप्तसा हो गया और साथ ही जावा सुमात्रा से भी. परन्तु वर्तमान शताब्दि में तो यह गति अधिक तीव्र सी हो गई थी.

फिलहाल दुनिया के दो भागों में बौद्ध धम्म सचमुच ही उन्नति के पथ पर ये है, पश्चिम में विशेषकर इंग्लैण्ड और भारत में विशेषकर महाराष्ट्र. स्वाभाविक ही है, महाराष्ट्र की प्रगति इंग्लैण्ड की प्रगति से काफी ज्यादा है. यह स्तुत्य है, की यहाँ महाराष्ट्र में सामुदायिक धम्म परिवर्तन के आन्दोलन के कारण, जिसका उदघाटन बाबासाहेब आंबेडकर ने किया, इन कुछ वर्षों में लाखों व्यक्ति बौद्ध बन चुके है. और बौद्ध होने के मतलब है त्रिरत्न को शरणगमन करते हुए सामाजिक क्रान्ति को अग्रेसर करना है.

बाबासाहेब की इस धम्म-क्रान्ति का केवल बुद्ध धम्म के लिए ही महत्व नहीं है, अपितु समस्त बौद्ध जगत के लिए भी उसका महत्व है. सच देखा जाय तो समस्त बौद्ध जगत के लिए यह एक आशा का सन्देश है. यह बतलाता है, की बौद्ध धम्म कभी लुप्त हो भी जाय और लुप्त हो कर सैकड़ों वर्षों के पश्चात भी वह फिर जीवित हो सकता है. यह भारत में पुनरुज्जीवित हो सकता है, वस्तुतः वहां वहां हो सकता है जहाँ जहाँ वह मिट गया था या मिटाया दिया था. यद्यपि वह कुछ दुसर रूप में जीवित हो उठेगा. फिर भी वह वही धम्म होगा. बाबासाहेब के धम्म-क्रान्ति के आन्दोलन का इस लिए सम्पूर्ण बौद्ध धम्म के इतिहास में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है. यह एक महान युग प्रवर्तन की घड़ी है. ऐसी घड़ी-जहाँ से बौद्ध धम्म पुनः विकास की दिशा की ओर उन्मुख हुआ. जिसमें बुद्ध, धम्म एवं संघ केन्द्रवर्ती शक्ति का स्रोत अंतर्भूत है. बौद्ध धम्म का आचरण अर्थात् त्रिरत्न के अनुसरण के द्वारा व्यक्ति एवं समाज-क्रान्ति को स्थापित करना है. त्रिरत्न यह व्यक्ति एवं सामाजिक सुख एवं शांति के लिए मुलभुत तत्व है.

समारोपण:

समाज में वर्ण एवं जाती व्यवस्था का स्वरूप विकृत हो चला था. वर्णों का विभाजन जो कर्म के आधार पर हुआ था, वह टूट रहा था, एवं जातियों का स्वरूप ग्रहण कर रहा था. समाज में द्विज वर्णों की स्थिति सामान्यतः ठीक थी. परन्तु अन्य वर्णों एवं जातियों की स्थिति दयनीय थी. उनकी आधारभूत मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कठिनाता से हो पाती थी. उनका जीवन निराशामय जीवन था. वे समाज में अस्पृश्य समझे जाते थे. उनको देखना भी 'पाप' समझा जाता था. उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं थी. एक तरफ यह स्थिति थी तो दूसरी तरफ ब्राह्मणों का कर्मकाण्ड इतना अधिक प्रबलतया व्याप्त था की समाज के अन्य वर्णों के लिए यह अभिशाप बन गया था. वर्णों में एक वर्ण ब्राह्मण ही राजनीति एवं समाज का एकमात्र उत्तरदायी (ठेकेदार) बन गया था. समाज में असमानता एवं अव्यवस्था बढ़ती जा रही थी. समाज के लिए यह स्थिति भयंकर एवं अहितकारक थी. जिसे देखकर किसी का भी मन द्रवित हो सकता था. इस स्थिति का बलपूर्वक विरोध सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध ने २५०० वर्ष पूर्व किया. और आधुनिक भारत में बोधिसत्व बाबासाहेब ने त्रिरत्न से प्रेरणा लेकर धम्म-क्रान्ति की स्थापन १४ अक्टोबर १९५६ को नागपुर में ५ लाख नाग-लोगो को त्रिरत्न शरणगमन को अंगीकार करते हुए बौद्ध-धम्म साम्राज्य को स्थापित किया.

आज संसार के अनेक भागों में लोग अपने जीवन के सभी अंगों में अधिक हितकारक परिवर्तन चाहते है, किन्तु उस ओर बढ़ने के लिए उन्हें ठीक रास्ते का पता नहीं है. कुछ लोग हिंसा के जरिये परिवर्तन लाना चाहते है, कुछ धन-सम्पति द्वारा या विज्ञान और तकनीक द्वारा और या फिर शिक्षा द्वारा परिवर्तन लाना चाहते है. किन्तु उन्हें ठीक सफलता नहीं मिलती है. कभी कभी तो उन्हें सफलता मिलती ही नहीं, और वे हालत को बेहालत कर डालते

है. बाबासाहेब की धम्म-क्रान्ति का आन्दोलन संसार के सामने एक ऐसी क्रान्ति का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो क्रान्ति वास्तव में सफल हुई है. यह आन्दोलन एक धम्म-क्रान्ति का उदाहरण है- ऐसे क्रान्ति का जो शांतिपूर्ण तरीके से की गई है. बहुत प्रमाण में सफल हुई है. अर्थात् बहुत प्रमाण में, लाखों लोगों के जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से बुद्ध, धम्म एवं संघ (त्रिरत्न) के द्वारा पूरी तरह बदल देने में, वह सफल रही है. इस प्रकार सामूहिक धम्म परिवर्तन का आन्दोलन, जिसका उदघाटन बाबासाहेब ने किया था, समस्त विश्व के लिए बहुत ही बड़ा महत्व रखता है. वह सारे विश्व को सही दिशा दिखलाता है. अतः सम्पूर्ण बौद्ध धम्म के आन्दोलन के केंद्र में त्रिरत्न की भूमिका महत्वपूर्ण है. जो त्रिरत्न को श्रद्धा एवं प्रज्ञा से अनुसरण करता है वही व्यक्ति आदर्श समाज की नींव रख सकता है. इस अर्थ से त्रिरत्न यह सामाजिक परिवर्तन का मूलधार है. हम सभी त्रिरत्न के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हो कर बाबासाहेब अभिप्रेत जाती-विहीन समाज अर्थात् बौद्ध-समाज की स्थापना के लिए समर्पित होते हैं. त्रिरत्न समाज को संघटित रखने के शक्ति है. और सभी दुखों से मुक्त होने के एकमेव उपाय है. जो बुद्ध से लेकर बाबासाहेब तक चलते आ रहा है. और हमें मिला है.

संदर्भ सूचि:

१. उपाध्याय जगन्नाथ, बौद्ध संस्कृति बनाम ब्राह्मणवाद, सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, २००६
२. उर्गेन संघरक्षित, अ गाइड टू बुद्धिस्ट पाथ(बोधिपथ), अनुवाद धम्मचारी प्रसन्नबोधि, धम्मदूत प्रकाशन, नागपुर, २०१६.
३. उर्गेन संघरक्षित, डॉ. आंबेडकर की धम्म-क्रान्ति, त्रिरत्न ग्रंथमाला, पुणे, १९९४.
४. उर्गेन संघरक्षित, बुद्ध कौन है?, त्रिरत्न ग्रंथमाला, नागपुर, २००३
५. भदन्त आनंद कौसल्यायन,(भाषांतर), भगवान बुद्ध और उनका धम्म, दीक्षा भूमि, नागपुर, १९९७.
६. मेश्राम, मनीष, बौद्ध दर्शन का उदभव एवं विकास, कल्पना प्रकाशन, दिल्ली, २०१४
७. संपाला, बी.आर., काटा बौद्ध धम्म की लाईन पर बदलों, प्रीतम प्रकाशन, जालन्धर, २०१०.
८. सिंह, परमानन्द, बौद्ध साहित्य में भारतीय समाज, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, २००८.

डॉ. मनीष मेश्राम

असिस्टेंट प्रोफेसर

स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज एंड सिविलाईज़ेशन

गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोइडा

पालि भाषा में वर्णित बोधिसत्त्व संकल्पना का बौद्ध स्थापत्य कला पर प्रभाव

प्रा. सरोज चौधरी (वाणी)

डॉ. प्रा. निरज ग. बोधी

‘सुप्पबुद्धं पबुज्झत्ति, सदा गोतम सावका।

येसं दिवा च रज्जो च, निच्चं धम्मगता सति।।’¹

अर्थात्—जिन्हे दिन-रात नित्य धर्मानुस्मृति बनी रहती है, वे गौतम (बुद्ध) के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोते और जागते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि धम्म में सदा जागरूक रहनेवाले तथागत के शिष्य ही इस संसार को प्रकाशमान करते हैं। इस प्रकार धम्म में स्थित रहनेवाले श्रावक संघ का तथागत बुद्ध ने निर्माण किया था। सम्यक सम्बोधी को प्राप्त कर वे स्वयं सम्यक सम्बुद्ध कहलाएँ। उसके पूर्व की सिद्धार्थ गौतम की चर्या बोधिसत्त्वचर्या के नाम से पालि साहित्य में प्रसिद्ध है। पालि साहित्य में वर्णित यह बोधिसत्त्वचर्या दसपारमिताओं पर आश्रित है। इन दस पारमिताओं के आचरण फलस्वरूप ही बोधिसत्त्व सिद्धार्थ गौतम सम्यक सम्बोधी कि ओर अग्रसर हुए तथा उस स्थिती को प्राप्त कर सकें। जिसे निर्वाण कहा जाता है। इसलिए पालि साहित्य में तथा बौद्ध जीवन पद्धती में बोधिसत्त्वचर्या का अपना विशेष महत्व है। तथागत बुद्ध कि यह बोधिसत्त्वचर्या अनेक पालि ग्रंथों में वर्णित है जिसमें मुख्यतः जातक, बुद्धवंस, चरियापिटक आदि ग्रंथों का अंतर्भाव होता है। इसके अलावा अन्य पालि ग्रंथों में भी बोधिसत्त्वचर्या को स्पष्ट किया गया है। यह बोधिसत्त्वचर्या विशुद्ध चर्या कहलाती है। इस बोधिसत्त्वचर्या का प्रभाव समाज जीवन पर अत्याधिक गहरा था। यही चर्या लोगों के लिए आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा बनी। बुद्धत्व प्राप्ति के लिए इन गुणों का आचरण करना भी अत्याधिक लाभप्रद होता है। यह धारणा समाज में दृढमुल होती गयी। इस प्रकार धीरे धीरे यह बोधिसत्त्व संकल्पना जनमानस में व्याप्त होती गयी। इसका लाभ बाद के विभिन्न बौद्ध निकायों ने उठाया। विशेष रूप से स्थविरवाद की इस संकल्पना को महायानी बौद्ध निकायों ने अधिक विकसित स्वरूप प्रदान किया। इस कारण भारतीय समाज पर इसका दिर्घकालीन गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसीकारण भारत में विकसित बौद्ध संस्कृति के बौद्ध स्थापत्य कला पर भी इसका प्रभाव गहराई से दिखाई देता है।

बौद्ध स्थापत्य कला में बोधिसत्त्व संकल्पना का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बोधिसत्त्व पद्मपाणी तथा बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर यह उस विकासक्रम के केंद्र माने जाते हैं। सिद्धार्थ गौतम कि बोधिसत्त्वचर्या के पश्चात इन्हें काल्पनिक बोधिसत्त्वों को विशेष महत्व प्राप्त हुआ था। बौद्ध स्थापत्य कला में इन बोधिसत्त्वों का अस्तित्व प्रचुर मात्रा में चारों ओर दिखाई देता है। इसी विकास क्रम में आगे भी विभिन्न स्त्री पुरुष बोधिसत्त्वों का स्वरूप भी स्थापत्य कला में दिखायी देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पालि साहित्य में वर्णित बोधिसत्त्व चर्या का बौद्ध स्थापत्य कला पर दिर्घकालीन प्रभाव पड़ा था।

पालि साहित्य में वर्णित बोधिसत्त्व संकल्पना :

पालि साहित्य में बोधिसत्त्व संकल्पना का स्पष्टिकरण मुलतः जातक कथाओं के माध्यम से किया गया है। जातक कि निदान कथा में भी बोधिसत्त्वचर्या का विस्तार से वर्णन आया है। जातक कथाओं में बोधिसत्त्व अवधारणा इसप्रकार प्रदर्शित कि गयी है कि, बुद्धत्व प्राप्त कर लेने कि अवस्था से पूर्व सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्त्व कहलाते हैं। वे उस समय बुद्धत्व के लिये उमेदवार होते हैं। और दान, शील, मैत्री, सत्य आदी दस पारमिताओं अथवा परिपूर्णताओं का अभ्यास करते हैं। भूतदया के लिए वे अपनी प्राणों का अनेक बार बलिदान करते हैं।² इससे यह स्पष्ट होता है की, बोधिसत्त्वचर्या में दस पारमिताओं का स्थान अमूल्य है। बुद्धत्व प्राप्ति के लिए दान, शील, नैष्कर्म, प्रज्ञा, वीर्य, क्षांती, सत्य, मैत्री, अधिष्ठान, उपेक्षा इन दस पारमिताओं को अपने जीवन में उतारनेवाला व्यक्ति ही बोधिसत्त्व कहलाता है।³ सिद्धार्थ गौतम इन पारमिताओं के आचरण से ही सम्यक सम्बुद्ध बने थे। बोधि का अर्थ प्रज्ञा होता है तथा सत्व का अर्थ प्राणी

होता है। बोधिसत्व शब्द का अर्थ है कि-बोधि के लिए उद्योगशील प्राणी। आचार्य बुद्धघोष ने परमत्थज्योतिका (सुत्तनिपात की अट्ठकथा) कि नालकसुत्तवण्णना में बोधिसत्व पद की व्याख्या करते हुए कहाँ है कि- “ बोधिसत्तो ति बुज्जनकसत्तो सम्मासम्बोधी गन्तुं अरहोसत्तो ति ।” अर्थात् बोधिसत्व वह बुद्धिमान प्राणी है, जिसे आगे चलकर बोधी प्राप्त करनी है। जो सम्यक सम्बोधि को प्राप्त करने के योग्य है। इसीसे मिलता जुलता बोधिसत्व शब्द का अर्थ उन्होंने सुमंगलविलासिनी, (महापदान सुत्तवण्णना) और पपञ्चसुदनी, (भयभैरवसुत्तवण्णना) में भी किया है।⁴ इस प्रकार हम देखते हैं कि पालि साहित्य में वर्णित बोधिसत्व संकल्पना अपने मूलरूप में प्रस्तुत है। मज्झिमनिकाय के भयभैरवसुत्त में भी इस प्रकार कहा गया है कि “सम्बोधी प्राप्त होने से पहले बुद्ध न होने के समय जब मैं बोधिसत्व ही था।”⁵ इससे यह स्पष्ट होता है कि सिध्दार्थ गौतम स्वयं की सम्यक सम्बुद्ध होने कि पूर्वस्थिती को या अपने पूर्वजीवन को बोधिसत्वचर्या ही मानते थे। जातक की 550 कथाओं का संबंध तथागत कि पूर्वजन्म से जोड़ा गया है। तथा वहाँ उल्लेखित इनकी चर्या को बोधिसत्व चर्या ही कहा गया है।

पालि साहित्य का बुद्धवंस ग्रंथ भी बुद्धचर्या को प्रकाशित करता है। यहाँ गौतम बुद्ध पूर्ववर्ती अन्य चौबीस बुद्धों की जीवनीयाँ प्रदर्शित हैं। इसीप्रकार चरियापिटक में भी भगवान बुद्ध के पूर्वजन्मों की चर्याओं का वर्णन है। इससे कुल सात परिमिताओं का उल्लेख आया है।⁶ यह ग्रंथ जातक कथाओं के साथ संलग्न है। जातक कथा यहाँ पर बोधिसत्वचर्या के रूप में प्रदर्शित की गयी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पालि साहित्य कि बोधिसत्व अवधारणा जनमानस में अधिक लोकप्रिय थी। इसी कारण पारमिताओं की चर्या का सुंदर निरूपण बोधिसत्वचर्या के रूप में दिखाई देता है। अपदान ग्रंथ में भी भिक्षुओं की जीवनी का वर्णन आया हुआ है। यह प्रमाण प्रमाणीत करते हैं कि पालि साहित्य में ही बोधिसत्व अवधारणा का सृजन हुआ था। इस साहित्य में उसका सामाजिक प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। समय के साथ परिस्थितियों में भी बदलाव दिखाई देता है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के सौ वर्ष पश्चात ही विभिन्न संप्रदायों का निर्माण होने लगा था। इसी के साथ बोधिसत्व अवधारणा का विकास भी दिखाई देता है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी जो बदलाव प्रदर्शित करती थी।

सम्राट अशोक के शासन काल तक कूल मिलाकर अठारह संप्रदाय निर्माण हुए थे इन में भी बोधिसत्व अवधारणा अधिक लोकप्रिय थी। सम्राट अशोक ने भी बोधिसत्वचर्या को महत्व प्रदान किया था। उन्होंने तथागत बुद्ध के बोधिसत्वचर्या के प्रतिक स्वरूप श्वेत हाथी का अंकन जगह जगह करवाया था। कालसी, धौली में आज भी इसके प्रमाण मौजूद हैं। तभी से हाथी को भारतीय, समाज में श्रद्धा का स्थान दिया गया है। शृंगकाल में निर्मित साँची के तोरण तथा भरहूत कि वेदिका में भी हाथी का अंकन बोधिसत्व के रूप में हमें प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि पालि साहित्य में वर्णित बोधिसत्व संकल्पना का सामाजिक प्रभाव गहरा था।

साँची, भरहुत, बोधगया आदी स्थलों के बौद्ध स्थापत्य अपने प्रारंभिक दशा को दर्शाते हैं। इसमें भी बोधिसत्व संकल्पना का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित साँची के स्तूप में उनके पश्चात निर्मित तोरण बौद्ध स्थापत्य कला में अत्यंत महत्वपूर्ण माने गये हैं। इस स्तूप के उत्तरी तोरण द्वार पर वेस्सन्तर जातक, अलम्बसा जातक, छदन्त जातक आदी उत्कीर्ण हैं। इसके पूर्वी तोरण द्वार पर सात मानुषी बुद्ध, महामाया के स्वप्न दृष्टांत में बोधिसत्व ‘हाथी’ के रूप में अंकित है। दक्षिणी तोरण द्वार पर छदन्त जातक, पश्चिमी तोरण पर सात मानुषी, विपस्सी बुद्ध, छदन्त जातक, महाकपी जातक, साम जातक आदी जातकों के रूप में बोधिसत्व की जीवनचर्या को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। जिससे की सामान्य जन धम्म की ओर आकर्षित हो सके। साँची के स्तूप स्थविरवादी बौद्ध परंपरा को प्रदर्शित करते हैं वे भी बोधिसत्वचर्या से प्रभावित दिखाई देते हैं। अर्थात् स्थविरवादी बौद्ध परंपरा में भी, बोधिसत्वचर्या का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है इससे यह स्पष्ट है कि पालि साहित्य में प्रदर्शित बोधिसत्त्वों का सामाजिक प्रभाव बौद्ध धर्म के विकास क्रम में स्थविरवादी परंपरा में भी अत्यंत प्रभावशाली था। साँची की स्थापत्य कला शृंगकाल में अधिक विकसित हुई थी। इस समय तक भगवान बुद्ध को देवत्व प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण उनका पुजन प्रतिकात्मक रूप में ही होता था। उनके बोधिसत्वचर्या से लेकर महापरिनिर्वाण तक कि अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन साँची में प्रतिकात्मक रूप में ही दिखाई पड़ता है। इनमें जातकों की प्रधानता बोधिसत्व प्रभाव को दर्शाती है। भरहुत कि तोरणों

तथा वेदिकाओं में भी बोधिसत्व प्रभाव परिलक्षित होता है। साँची के जैसे ही, यहा भी महाकप्पिन जातक का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है। यहाँ भी वेस्सन्तर जातक, छदन्त जातक के अतिरिक्त अनेक जातक कथाएँ प्रदर्शित हैं। भरहुत वेदिका की नक्काशों में दर्शाये जातक कुल तीस से अधिक हैं। इनमें अधिकतर नामों के साथ उत्किर्ण हैं। यहाँ की वेदिका के प्रत्येक फलक में बुद्ध के जीवन संबंधी किसी कथानक या ऐतिहासिक घटना को, जातक को चित्रित किया गया है।⁷ भरहुत की विशेषता यह है कि यहाँ जातकों के नाम भी उत्किर्ण हैं। बोधिसत्व के बौद्ध स्थापत्य कला पर प्रभाव का यह प्रारंभिक चरण हमें भरहुत से ज्ञात होता है। इसी प्रकार दक्षिण भारत के अमरावती तथा नागार्जून कोंडा में भी यह साम्यता दिखाई देती है। नागार्जूनकोंडा के अवशेषों में मुख्यतः जातक कथाओं तथा बुद्ध के जीवन दृष्टियों को दर्शाने वाली कलाकृतियाँ हैं। आठ जातक कथाएँ ही यहाँ कि जातक कथाओं के चित्रण का विषय रही हैं। जीवन के दृष्टियों में जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की समस्त घटनाओं का विषय के रूप प्रयोग किया है।⁸ इससे यहाँ की स्थापत्य कला पर बोधिसत्वचर्या का प्रभाव दिखाई देता है। दक्षिण भारत में भी विभिन्न जगहों पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष बोधिसत्वचर्या का सामाजिक प्रभाव दर्शाती हैं। साँची भरहुत, बोधगया आदि स्थानों में प्रदर्शित बोधिसत्व जातककथा तथा बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व सिध्दार्थ गौतम की चर्या के रूप अंकित हैं। दक्षिण भारत के अमरावती स्तूपों में भी स्थविरवादी परंपरा का विकास दिखाई देता है। इसमें भी बोधिसत्वचर्या के रूप में सिध्दार्थ गौतम की चर्या कि अपेक्षा विभिन्न जातकों को कम मात्रा में अंकित किया गया है। बोधिसत्व के रूप में हाथी का अंकन अनेक जगह पर दिखाई देता है। यहाँ महाभिनिष्क्रमण कि घटनाओं को भी प्रकट किया गया है।

बोधिसत्व संकल्पना का विकास

बौद्ध धर्म के इतिहास में स्थविरवादी तथा महायानी संप्रदाय बिना संघर्ष के साथ साथ रहा करते थे। इस कारण एक दूसरे कि विचारधारा से वे पूर्णतः अवगत थे। बोधिसत्वचर्या का प्रभाव इसी स्थाविरवादीयों के कारण महायानी परंपरा पर पड़ा था। परिणामस्वरूप महायान में भी बोधिसत्व संकल्पना का आत्माधिक विकास दिखाई देता है। बोधिसत्व संकल्पना के आधारभूत तत्व जो पालि साहित्य में प्रदर्शित हैं, उन पारमिताओं को महायानी परंपरा में भी आधारभूत तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है। इन पारमिताओं का विकसित स्वरूप महायान में दिखाई देता है। अधिकतर महायान संस्कृत साहित्य में छः पारमिताओं का ही उल्लेख है। दियावदान, ललितविस्तार और सतसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता में छः पारमिताओं का ही उल्लेख है।⁹ आगे विकास कि अवस्था में दशभूमिक सुत्र में दस पारमिताओं का अंतर्भाव कर दिया गया है। यह परिमिताएँ बोधिसत्वचर्या के प्रधान गुणों के रूप में स्वीकृत हैं। इन्हें की आधारशीला पर बोधिसत्व संकल्पना जनमानस में व्याप्त हो गयी थी।

महायानी परंपरा में बोधिसत्व आदर्श के विकास की मुख्यतः छः अवस्थाएँ दिखाई देती हैं।

- 1) प्रथम अवस्था में जब बोधिसत्वों का निर्माण हो रहा था उन का पद बुद्ध से निचा था। बोधिसत्व भी इस अवस्था में बुद्ध के समान प्रायः दस बल और चार वैशारद से युक्त थे। सर्वप्रथम अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का अविभाव हुआ।¹⁰ यह अवस्था महायान का प्रारंभिक स्वरूप प्रदर्शित करती है, जिसमें बोधिसत्व बुद्ध गुणों के आधार से काल्पनिक रूप से निर्माण करना प्रारंभ हुआ।
- 2) दूसरे चरण में अवलोकितेश्वर बाद मंजुश्री बोधिसत्व आये। अवलोकितेश्वर बुद्ध की करुणा के प्रतिक थे और मंजुश्री उनकी प्रज्ञा के विकास कि द्वितीय अवस्था में प्रज्ञा का करुणा से अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। इसका अर्थ यह है की मंजुश्री बोधिसत्व का अवलोकितेश्वर से ज्यादा अधिक महत्व बढ़ गया था।¹¹ यह द्वितीय अवस्था बोधिसत्व के गुणों का विस्तारीत स्वरूप प्रदर्शित करता है, इस अवस्था में महाकारुणिक तथागत की प्रज्ञा को अधिक से अधिक प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया।
- 3) आगे चलकर फिर से करुणा को प्रज्ञा से अधिक उचाँ स्थान मिला यही महायान का प्रकृत विकास था। और उनका मूक संदेश था।

4) योग का प्रचार महायान बौद्ध धर्म के योगाचार (विज्ञानवाद) संप्रदाय के प्रभाव के परिणाम स्वरूप बढ़ा। इस अवस्था में बोधिसत्व महायोगी कहे गये हैं। इस प्रकार यह दिखाई देता है कि महायान के विकास प्रक्रिया में बौद्ध साधना पद्धती का योग के रूप में प्रचार किया जाने लगा।

5) पाँचवी अवस्था में दुःखी पुरुषों की सेवा को निर्वाण प्राप्ति से उँचा बताया गया। इस अवस्था में निर्वाण प्राप्ति का लक्ष छोड़ सेवा को महत्व प्राप्त हुआ।

6) छठी अवस्था में अनेक बोधिसत्व उत्पन्न हो चुके थे। मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, संमन्तभद्रा, वज्रप्राणी, वज्रगर्भ, क्षितिगर्भ, रत्नगर्भ, और मैत्रेय। इनमें करुणा के प्रतिक अवलोकितेश्वर का स्थान सर्वोच्च निश्चित हो गया। यहीं महायान का अंतिम विकास था।¹² बोधिसत्व चर्या का विकास महायान परंपरा में अत्यधिक हुआ यह इससे स्पष्ट दिखाई देता है। स्थविरवादी पालि परंपरा का अधिक विकसित रूप तथा प्रभाव महायानी परंपरामें दृष्टीगोचर होता है। महायानी परंपरा में वर्णित बोधिसत्व चर्या का तात्त्विक स्वरूप यह है कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए बोधिसत्व खुद के तथा सारे विश्व को सत्य में प्रतिष्ठीत करने का महाकारुणिक प्रयास करते हैं।¹³ इससे यह स्पष्ट होता है कि बोधिसत्व विकास की अवस्था में करुणा को ही महाकरुणा में परिवर्तित कर दिया। बोधिसत्व सिद्धांत महायान परंपरा में कल्पना पर आश्रित था। गुणों की अभिव्यक्ती यहाँ काल्पनिक पुरुषों में स्थापित कर दी गयी। इसलिये समय समय पर विभिन्न गुणों के प्रतिक के रूप में बोधिसत्व के विभिन्न मूर्त रूप दिखाई देते हैं।

भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद जिस करुणा पूर्ण दृष्टि से संसार का अवलोकन किया था। उसी करुणा को अवलोकितेश्वर बोधिसत्व में प्रदर्शित किया गया। इसी प्रकार मंजूघोष वाले बुद्ध ही मंजूश्री बोधिसत्व के रूप में प्रतिक बद्ध हो गये थे। इससे यह स्पष्ट होता है की यह बोधिसत्व जीवन पर व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों के प्रतिक मात्र थे।¹⁴ आगे चलकर यहीं गुणों के प्रतिक वास्तविक रूप में समाज को प्रभावित करने लगे। यह बोधिसत्व विकास की अवस्था दर्शाती है जिसमें काल्पनिक बोधिसत्व का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महायानी बोधिसत्वसं कल्पना में बोधिसत्व को सर्व प्रथम अपनी अध्यात्मिक प्रगती पर अग्रसर होने के पूर्व बोधिचित्त का उत्पाद करना होता है। उसे तीव्र संकल्प करना होता है कि मैं बोधि प्राप्ति करूँगा। बोधि प्राप्ति के लिए उसे चित्त को तैयार करना होता है। बोधिचित्तोपादवस्तुतः बोधि प्राप्त करने के लिए संकल्प बल इकट्ठा करने का ही नाम है। बोधिसत्व प्राणी सोचता है—पंच कषायों में संसार जकड़ा हुआ है, जीवन क्षय हो रहा है। मनुष्य पाप ग्रस्त है, जगत कष्ट की अवस्था में पड़ा हुआ है, इस प्रकार सोच कर वह करुणा और कृपा कि अपने अंदर वृद्धि करता है।¹⁵ इससे यह स्पष्ट होता है की बोधिसत्व संकल्पना महायानी विकास क्रम में व्यापक हो गई थी। सामाजिक जीवन पर उसका गहरा प्रभाव परि लक्षित होता है। यही कारण है की इस बोधिसत्व सिद्धांत को और अधिक विस्तृत स्वरूप प्रदान किया गया। सभी प्राणीयों के कल्याण की भावना को बोधिसत्वों के माध्यम से प्रसारीत किया गया तथा इसका अंकन स्थापत्य कला में प्रचुर मात्रा में किया गया। बोधिसत्व यह प्राथना करते हैं की “मैं सम्यक सम्बोधी प्राप्त करूँ, सब जीवों का हित करूँ और निर्वाण और बुद्ध ज्ञान में स्थित करूँ।” वह कल्याण मित्र की भी खोज करता है जो उसे आध्यात्मिक कठिनाई में परामर्श देता है और सहायता करता है। बोधिसत्व तीव्र संकल्प करता है— मैं भव से पार होकर दुसरे को भव से पार कराऊँगा, स्वयं मैं आश्वस्त होकर मैं आशवासन प्राप्त कराऊँगा, स्वयं मुक्त होकर मैं दुसरे को मुक्ती दिलाऊँगा।¹⁶ यह विधान स्पष्ट करता है की बोधिसत्व की विकसित अवस्था में सारे संसार के कल्याण की भावना को प्रदर्शित किया गया था। बोधिसत्व करुणा भाव से युक्त हो कर सारे प्राणियों पर करुणा न्यौछावर करते हुए उनकी मुक्ती की कामना करते हैं। यह भावना तत्कालिन समाज में इतनी लोकप्रिय हो गयी थी कि महायानी बौद्ध स्थापत्य कला में हर जगह इसका अंकन किया जाने लगा। इस विकास क्रम में अंसख्य बोधिसत्व, देवी देवताओं की भी कल्पना कर ली गई। महायान के वैपुल्य, पुर्वशैलिय, अपरशैलीय, राजगिरिक और सिद्धार्थक आदि निकायों में बोधिसत्व संकल्पना समान रूप से लोकप्रिय थी। महायान के विकसित स्वरूप वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान आदी में भी अंसख्य कल्पित बुद्धों बोधिसत्वों के साथ ही उनकी शक्तियों के रूप में रक्ततारा, श्वेततारा आदी की कल्पना कर ली गयी। अक्षोभ्य, रत्नसंभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धी और वैरोचननामक बुद्धों कि पंचमूर्तिया मान ली गई और उन सभी भिक्षुओं को भविष्य में बुद्ध होने कि घोषणा कि गयी थी।¹⁷ यह स्थिती बौद्ध धर्म के

सामाजिक प्रभाव को दर्शाती है। जिनमें मानसिक शक्तियों को बोधिसत्व के रूप में स्थापित करने का, उन्हें मुर्त रूप रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसी का प्रभाव बौद्ध स्थापत्य कला में भी प्रदर्शित होता है। पहिली शताब्दी इसवी से लेकर बारहवी शताब्दी के इ. स. प्रारंभ तक जब तक यवन आक्रमणकारीयों द्वारा भारत में बौद्ध विहारों तथा उनके साथ ही उनके आवासिक भिक्षुओं का विनाश नहीं कर दिया गया तब तक जीता जागता रहा। पुरातात्विक अन्वेषणों में प्राप्त सामग्रीयों के साक्ष्यों द्वारा हम जानते हैं कि उक्त समय तक इन विहारों में महायानी बौद्ध धर्मावलंबीयों का महत्व था। इनकी संख्या अधिक थी और महायान मुर्तियों तथा उप मुर्तियों का ही निर्माण अधिक होता था।¹⁸ पुरातात्विक साक्ष्यों से इसके प्रमाण हमें आज भी उपलब्ध होते हैं। भारत के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से यह बात सत्य प्रतीत होती है कि बोधिसत्व संकल्पना का जन मानस पर व्यापक प्रभाव फैला हुआ था।

गुप्त युग के अधिकांश स्तूप पश्चिमोत्तर प्रदेश में निर्मित हुए। इस प्रदेश के स्तूपों कि यह विशेषतः रही की इनका आधार उंचा और वर्गाकार बनाया गया। और उन पर नक्कशी दार इटों के स्तुप निर्मित किये गये। इसके चतुर्दिकगवाक्ष या आलेकाटे गये जिन में संभवतः बुद्ध कि या बौद्ध धर्म से संबंधित देवदेवताओं और बोधिसत्वों कि प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित की गयी।¹⁹ बौद्ध स्थापत्य कला कि दृष्टि से यह काल स्वर्णिम युग माना गया है। इस कालखंड में बोधिसत्व संकल्पना का विस्तार हुआ था। गुप्तकाल में ही मथुरा, सारनाथ, पाटलीपुत्र आदि स्थानों में बुद्ध और बोधिसत्व कि बहुसंख्यक मुर्तिया निर्माण कि गई परंतु मथुरा को गुप्तकालीन प्रतिमाओं में सबसे प्राचिन बौद्धगया कि बोधिसत्व कि मुर्ती है। यह मुर्ति महाराज त्रिकमल के शासनकाल के चौसष्ठ वर्ष में निर्मित हुई थी।²⁰ इसी मथुरा कला में बोधिसत्व कि मुर्ति या निर्माण कि जाने लगी। इस कला का प्रभाव धीरे धीरे सारे भारत में फैल गया। गुप्तकाल के अंतिम चरण में निर्मित सारनाथ में कुछ अन्य प्रकार कि प्रतिमाएँ प्राप्त हुयी। इन प्रतिमाओं में बुद्ध के दोनों ओर बोधिसत्व मैत्रेय और अवलोकितेश्वर दर्पाये गये हैं। मैत्रेय हाथों में अक्षमाला और अमृत घट लिए हैं। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर (पद्मपाणी) के एक हाथ में कमल है और दुसरा हाथ वरदमुद्रा में हैं। सारनाथ में बोधिसत्वों की अलग मुर्तिया भी निर्मित कि गयी है। यहाँ गुप्त युग कि पांचवी शदी में अवलोकीतेश्वर और मैत्रेय कि प्रतिमाएँ बनाई गयी। सारनाथ कि अवलोकितेश्वर कि लगभग डेढ मीटर उँची अत्यंत मनोहारीनी प्रतिमा है।²¹ यह प्रतिमाएँ बोधिसत्व संकल्पना के व्यवहारिक पक्ष का उजागर करती है।

बौद्ध स्थापत्य परंपरा में महायान का प्रभाव गुप्तकाल में अत्याधि कथा। इस समय के विहार लेणी, चैत्य, स्थापत्य कला में बोधिसत्व प्रतिमाओं का गहरा प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महायानी काल में विहार लेणी का प्रचलना बढ़ गया था। गुफाओं में विहार के केंद्र में बुद्ध प्रतिमा होती थी, तथा उस के बगल में बोधिसत्वों की प्रतिमा अंकित कि जाती थी। अजंता, एलोरा, कान्हेरी, आदी जगह की गुफाओं में बोधिसत्वों की प्रतिमाएँ प्रचूर मात्रा में दिखाई देती हैं। एलोरा में गुफा कं. 2, 4, 5, 8, 11, 12 यह महायान से संबंधित गुफाएँ हैं। इनके विहार के केंद्र स्थल में प्रलंब पादासन, तथा धर्मचक्र मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा है। बोधिसत्व दोनों पार्श्व में उत्कीर्ण हैं।²² यह प्रारूप सभी गुहा अंलकरण में दिखाई देता है। अजंता तथा बाघ के गुफाओं में सौंदर्य भित्ति चित्र निर्माण किये गये हैं। इनमें भी जातक कथा तथा बोधिसत्वों के चित्रों की प्रचुरता दिखाई देती है। चित्रकारिता की शैली में गुप्त युग की विशेषतः यह है कि इस युग में बोधिसत्व के जीवन की घटनाओं तथा जातक ग्रंथों के कथानकों की सुंदरता तथा सजिवता से चित्रित किया जाता था।²³ इन गुफाओं के चित्र समाज जीवन को प्रभावित करने में सफल हुए थे। इसी कारण भित्ति चित्रों का विस्तार इन गुफाओं में हमें दिखाई देता है। अजंता के चित्रों में मैत्री, करुणा प्रेम, क्रोध, लज्जा, हर्ष, उत्साह, चिंता घृणा आदी विविध प्रकार के भाव पद्मपाणी, अवलोकीतेश्वर, शांत तपस्वी और राजपरिवार से लेकर क्रूरव्याघ्र, निर्दयी, वधिक, साधु, वेशधारी, धूर्त शिकारी, नर्तक, गायक सुंदर, वस्त्रा भरणों से अलंकृत रमणीय और सभी प्रकार के मनुष्य समाधी मग्न बुद्धों से लेकर प्रणय किडा में रत दम्पति और शृंगार में संलग्न स्त्रीयों तक समस्त मानवी जीवन के कार्यकलाप अंकीत हैं। इससे तत्कालीन जीवन का सजीव चित्र अंकित होता है।²⁴ इससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक जीवन में बोधिसत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया था। इसलिए सामान्य जीवन के साथ बोधिसत्वों को जोड़कर उन्हें भी चित्रित किया गया था।

अजंता कि चित्रकारीता में भी बोधिसत्त्वों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अजंता की गुफाओं में प्रवेश द्वार के सामने गर्भगृह में धर्मचक्रपरिवर्तन मुद्रामें आसीन बुद्ध की महाकाय प्रतिमा उत्कीर्ण है। मुर्ती के पार्श्व में दो चामरधारी बोधिसत्त्व हैं।²⁵ यहाँ के गर्भगृह के प्रदक्षिणापथ की पिछली दीवार पर अत्यंत कलापूर्ण ढंग से बोधिसत्त्व की मुर्ती चित्रित है, जिसके हाथ में पुष्प है, उनके बायीं और संभवतः उनकी पत्नी खड़ी है। दायीं ओर दूसरे बोधिसत्त्व है जो एक व्यक्ती के सहारे झुके हैं। दोनों पार्श्व में एक राजा बोधिसत्त्वों को पुष्प भेंट कर रहा है। मंदीर के द्वारों के साथ दो बोधिसत्त्व खड़े हैं यहाँ दीवारों पर कई जातक अच्छे ढंग से चित्रित हैं। जिसमें सीवीजातक, शखंपालजातक, महाजनकजातक, चम्पेटय जातक आदी का चित्रण भी मिलता है। यहाँ की गुहा संख्या दो में विभिन्न प्रकार के अंलकरणों के साथ बुद्ध प्रतिमा उत्कीर्ण है। पार्श्व में चामरधारी बोधिसत्त्व है। इसी गुफा में तीन महाकाय बोधिसत्त्व भी चित्रित हैं। इसमें शांतीजातक, हंसजातक आदी जातक कथाएँ बोधिसत्त्व प्रभाव को दर्शाती हैं। यहाँ की गुफा क्र. 17 में भी विहार के मंडप की दीवारों पर बहुत सारे जातक कथाओं का चित्रण है। जिसमें छदन्त जातक, महाकपिजातक, वेस्सन्तरजातक, मातुपोषकजातक, महिषजातक, सुतसोमजातक, मच्छजातक, सरभमिगजातक, रुरु जातक, निग्रोधमिगजातक आदि जातकों को चित्रित किया गया है। अजंता के चैत्य मंडप संख्या दस में भी चित्रों के रूप में जातक कथाएँ चित्रित हैं। इसमें सामजातक, छदन्तजातक आदी प्रमुख हैं। कान्हेरी गुफा की संख्या 90 बाहरी दीवार पर भी बुद्ध की अनेक प्रतिमाएँ खोदी गयी थीं। सुखासन स्थिती में बुद्ध प्रतिमा के दोनों पार्श्व में बोधिसत्त्व की खड़ी मुर्तियाँ दिख पड़ती हैं।²⁶ इस प्रकार बौद्ध स्थापत्य कला में भारत के विभिन्न परिक्षेत्र में बोधिसत्त्वों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। बोधिसत्त्व संकल्पना का यह सामाजिक प्रभाव केवल भारत तक ही सिमित नहीं था। अपितु भारत के बाहर विदेशों में भी इसका प्रभाव दिखायी देता है। जावा के बारोबुदुर विश्वविख्यात बौद्ध मंदीर में बुद्ध, बोधिसत्त्व, पद्माणी, मैत्रेय और देवी देवताओं की विशाल कलात्मक पाषाण प्रतिमाएँ निर्मित की गयीं।²⁷ इसी प्रकार चीन, व्हिएतनाम, कोरिया, लद्दाख, मंगोलिया आदी देशों में भी बड़े पैमाने पर बोधिसत्त्व संकल्पना का प्रभाव दिखायी देता है।

भारत में कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक तथा पश्चिम भारत से लेकर पूर्व भारत तक के सभी क्षेत्रों में बोधिसत्त्व अवधारणा का जो यह सामाजिक प्रभाव विभिन्न कालखंडों में दिखायी देता है। उनका मूल स्वरूप पालि साहित्य में प्रदर्शित है। इसलिए बोधिसत्त्व संकल्पना का मूल उगमस्थान पालि साहित्य को ही माना गया है। यह संकल्पना सामाजिक जीवन को नैतिक आदर्श से प्रभावित करती आ रही है। इसलिए जनमानस में इसका प्रभाव गहरा था। भारतीय समाज के नैतिक सदाचरण के लिए आदर्श रूप में यह बोधिसत्त्व संकल्पना महत्वपूर्ण साबित होती है। इस प्रकार देखते हैं कि पालि साहित्य से वर्णित बोधिसत्त्व संकल्पना का सामाजिक प्रभाव कई शतकों तक भारत के जनमानस में व्याप्त रहा। आदर्श सामाजिक जीवन के लिए यह संकल्पना वर्तमान स्थिती में भी उतनी ही महत्वपूर्ण तथा प्रासंगिक है।

संदर्भ:

- 1) धम्मपद, (21. पकिण्णकवग्गो) विपस्सना विशोधन विन्यास, इगतपूरी, गाथा क्रं. 297, पृ.50
- 2) पालि साहित्य का इतिहास, डॉ. भरतसिंह उपाध्याय, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इलाहबाद, 2000 पृ. 336
- 3) बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, डॉ. भरतसिंह उपाध्याय, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स, दिल्ली, 1996, पृ. 618
- 4) पालि साहित्य का इतिहास, डॉ. भरतसिंह उपाध्याय, पृ. क्रं. 336, 337
- 5) माण्डिर्मनिकाय, भयभेरवसुत्त, विपस्सना विशोधन विन्यास, इगतपूरी, पृ.22
- 6) बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, डॉ. भरतसिंह उपाध्याय, पृ. 617
- 7) बौद्ध तिर्थस्थल, डॉ. प्रियसेन सिंह, दिल्ली, 1993, पृ. 77
- 8) वही, पृ. 85
- 9) बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, डॉ. भरतसिंह उपाध्याय, 1996 पृ. 619
- 10) वही, पृ. 617
- 11) वही
- 12) वही.

- 13) बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, डॉ. भरतसिंह उपाध्याय, 1996, पृ. 618
- 14) वही
- 15) वही, पृ. 619
- 16) वही
- 17) भारत में बौद्ध निकायों का इतिहास, नारायण श्रीवास्तव, किशोर विद्यानिकेतन वाराणसी, 1981 पृ. 124
- 18) वही
- 19) प्राचीन भारतीय संस्कृति, बी. एन. लुनिया, आग्रा, 1970, पृ. 534
- 20) वही, पृ. 538
- 21) वही, पृ. 540
- 22) प्राचीन भारतीय स्तुप, गुहा एवं मंदिर, डॉ. वासुदेव उपाध्याय, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1972 पृ. 148
- 23) प्राचीन भारतीय संस्कृति, डॉ. बी. एन. लुनीया, पृ. 546
- 24) वही, 547
- 25) प्राचीन भारतीय स्तुप, गुहा एवं मंदिर, डॉ. वासुदेव उपाध्याय, पृ. 154
- 26) वही, प्र. 167
- 27) प्राचीन भारतीय संस्कृति, डॉ. बी. एन. लुनीया, पृ. 691

प्रा. सरोज चौधरी (वाणी)

पालि प्राकृत विभाग रा तु म. नागपुर विद्यापीठ

डॉ. प्रा. निरज ग. बोधी

विभागप्रमुख,

पालि प्राकृत विभाग रा तु म. नागपुर विद्यापीठ

अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स एवं रॉबर्ट नॉजिक के नीति एवं न्याय के सिद्धांत की समालोचना

उमेश चंद्र दीक्षित

सार (Abstract)

जॉन रॉल्स उदार परंपरा में एक अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक थे, जिनके न्याय के सिद्धांत के कारण आधुनिक काल में राजनीतिक दर्शन में पुनरुद्धार हुआ। उनके प्रसिद्ध कार्य में न्याय का सिद्धांत में उन्होंने कहा कि एक अच्छे समाज को कई गुणों की विशेषता है। न्याय है एक अच्छे समाज का पहला गुण है। हालांकि राजनीति विज्ञान में रॉल्स के सिद्धांत को विचार के विभिन्न स्कूलों द्वारा आलोचना की गई है। यह पत्र रॉल्स का सिद्धांत के विश्लेषण का प्रयास करता है।

रॉबर्ट नोजिक हावर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिकों में से एक हैं। उनकी पहली और सबसे चर्चित पुस्तक है—“अनार्की स्टेट और यूटोपिया” जिसका अर्थ है—विश्लेषणात्मक स्कूल में दर्शन। जिसमें सामाजिक और राजनीतिक के अनुशासन का पुनरुद्धार किया जिसमें उन्होंने आने न्याय सिद्धान्त की स्पष्ट करते हुए इसे सामान्य वर्ग के अधिकार से जोड़ा है जिसमें स्वामित्व संपत्ति का अधिकार, हस्तांतरण का सिद्धांत दिया

*अमर्त्य सेन, “नोबेल पुरस्कार विजेता” की अवधारणा —“द आइडिया ऑफ जस्टिस” है। उनकी पुस्तक न केवल एक विस्तार है, बल्कि जॉन रॉल्स के सिद्धांत की एक आलोचना भी है वह नीति और न्याय के बारे में बात करता है, पूर्वार्द्ध सिर्फ नियमों से संबंधित है, जबकि, उत्तरार्द्ध बोध के लिए संदर्भित करता है। नीति एक अमूर्त अभ्यास है, यदि इसे पूरी तरह से लागू किया जाता है, तो इसका परिणाम होगा— अधिकतम जन कल्याण और न्याय। न्याय, दूसरे हाथ के कानून और नियम प्रवर्तन से संबंधित है। न्याय की अवधारणा पर बहुत व्यापक तरीके से चर्चा की गई है प्रो. सेन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि हम न्याय और अन्याय को दूर करने के बजाय, प्रकृति के प्रस्तावों की पेशकश कर संपूर्ण न्याय के सवाल के समाधान के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफेसर सेन के अनुसार, रॉल्स का ‘आदर्श के महत्व पर जोर सिद्धांत’, जो सार्वभौमिक है और हर जगह लागू होता है, यह संदिग्ध है।

*प्रस्तावना (Introduction)

न्याय की अवधारणा अभी तक, सबसे जटिल, गूढ़ और अमेघ, अवधारणाओं में से एक रही है, जो विद्वानों की बहुत अधिक स्याही खपत करती है। न्याय अस्पष्ट शब्द है, बाइबल में भी न्याय को एक सामान्य गुण माना गया है, लेकिन वहाँ यह अस्पष्ट अवधारणा है, कि सभी मूल्य सामान्य और मानक अस्पष्ट हैं। प्लेटो की अवधारणा ने प्रक्रियात्मक पहलू के बजाय मूल न्याय के संबंध में अधिक जोर दिया। मार्क्स ने न्याय को एक दिखावा माना, एक मुखौटा जो पूंजीवादी शोषण सुविधा देता है। कुछ लोग मानते हैं कि न्याय समानता है, लेकिन समानता समान रूप से एक विक्षिप्त अवधारणा है यह एक सापेक्ष अवधारणा है, जो मेरे लिए समानता की धारणा हो सकती है, एक मजदूरी के बराबर नहीं हो सकती है,

इसलिए, दूसरे के लिए न्याय के मानकों को स्थापित करना उचित नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार का तुलनात्मक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है जब यह सवाल न्याय की उन्नति, तुलना करने की प्रक्रिया के रूप में आता है, बहस के लिए जगह बनाती है, जिससे कई मतों को एकपक्षीय और एकध्रुवीय व्याख्या से स्वीकार किया जा सके और इस प्रकार न्याय की अवधारणा को रोका जा सके।

हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा प्रस्तावित मुख्य रूप से एक समाज के लिए संस्थागत व्यवस्था पर सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के रूप में केंद्रित है। यह दृष्टिकोण, जिसे 'ट्रान्सैडेंटल संस्थागतवाद' कहा जा सकता है, दो अलग-अलग विशेषताएं हैं— सबसे पहले, यह न्याय के सापेक्ष तुलना पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और अन्याय के बजाय पूर्ण न्याय के रूप में पहचान करता है। दूसरे, पूर्णता की खोज में, पारलौकिक संस्थागतवाद मुख्य रूप से संस्थानों को वास्तविक रूप से केंद्रित करने के बजाय सही समाज जो अंततः उभरेंगे, प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

हम देख सकते हैं कि न्याय एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक निर्णायक प्रक्रिया है जो किसी एक व्यक्ति को, अन्याय का अनुभव करके, अन्याय को कम करना या कम से कम उस अन्याय के तरीकों को कम करने में मदद करती है यह वही तर्क है जो अमर्त्य सेन ने बनाया है, तर्कों के दिल में निहित है। उन्होंने रॉल्लियन की अवधारणा का विरोध किया। रॉल्ल एक नए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत न्याय का सिद्धांत का प्रस्ताव करके न्याय की धारणा को जन्म दिया फ़ेड्रीय विषय के रूप में स्वतंत्रता, समानता और अवसर को अधिकतम करने के संदर्भ में 'निष्पक्षता' के आलोक में सेन का तर्क है कि रॉल्ल से जुड़ी न्याय की मूल समस्या की अवधारणा आवश्यकता पर भी निर्भर है।

* न्याय के सिद्धांत संक्षेप में —(THEORIES OF JUSTICE)—

जॉन रॉल्ल ने अपने प्रसिद्ध कार्य 'ए थ्योरी ऑफ जस्टिस' में कहा कि एक अच्छा समाज कई गुणों की विशेषता है। न्याय एक अच्छे समाज का पहला गुण है। दूसरे शब्दों में, न्याय आवश्यक है लेकिन एक अच्छे समाज की पर्याप्त स्थिति नहीं है। जो कि न्याय का तर्क देते हैं सामाजिक उन्नति और प्रगति के रास्ते में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

रॉबर्ट नोज़िक पात्रता सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो कि मुख्य रूप से लोगों के अधिकारों का सम्मान करने से संबंधित है, खासकर, उनके संपत्ति के अधिकार और स्व-स्वामित्व के अधिकार पर। न्याय के पात्रता सिद्धांत में तीन विचार शामिल हैं; 1-अधिग्रहण में न्याय, 2-न्याय में स्थानांतरण, और 3-अन्याय का सुधार

* रॉल्ल ने न्याय के अपने विचारों को निष्पक्षता के रूप में व्यक्त किया:—

□ पहला सिद्धांत : प्रत्येक व्यक्ति के पास समान बुनियादी स्वतंत्रता की पूरी तरह से पर्याप्त योजना के लिए एक ही अनिश्चित दावा है, जो योजना सभी के लिए स्वतंत्रता की समान योजना के अनुकूल है;

□ दूसरा चरण : सामाजिक और आर्थिक असमानताएं दो स्थितियों को संतुष्ट करती हैं:—

- उन्हें अवसर, समानता की शर्तों के तहत सभी लाइनों और पदों के लिए संलग्न किया जाना

रॉल्स के न्याय के मूल सिद्धांत सामान्यीकृत छोरों को सुरक्षित करने के सामान्य साधन हैं। यह मुख्य रूप से धन के वितरण के पहलू से संबंधित है। अगर अज्ञानता के घूँघट के पीछे लोगों को इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि क्या वे उपयोगितावादी सिद्धांत को स्वीकार करेंगे, जवाब एक निश्चित नहीं होगा, क्योंकि किसी के भी घूँघट के नीचे अज्ञानता का पर्दा उठने के बाद अज्ञानता को गरिमा के साथ माना जाएगा। वह जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता, चेतना और धर्म की स्वतंत्रता जैसे बुनियादी स्वतंत्रता को निर्धारित करना होगा, और ये इसी तरह की बुनियादी स्वतंत्रताएं अल्पसंख्यक के सदस्य द्वारा समुदाय के रूप में अच्छी तरह से मांग की जाएगी, वह बहुसंख्यकों द्वारा उत्पीड़ित अल्पसंख्यक के एक सदस्य को समाप्त करने का मौका नहीं लेगा। यह रॉल्स की 'लिबर्टी सिद्धांत' से हमें लाता है। रॉल्स ने अपनी पुस्तक 'पॉलिटिकल लिबरलिज़्म' में इस सिद्धांत को एक 'राजनीतिक स्वतंत्रता के उचित मूल्य की गारंटी' रूप में शामिल किया है। राजनीतिक स्वतंत्रता के उचित मूल्य की आवश्यकता है कि 'नागरिकों को समान रूप से उपहार और प्रेरित किया जाता है। सरकार की नीति और उनके आर्थिक के बावजूद प्राधिकरण के पदों को प्राप्त करना, सामाजिक वर्ग लगभग प्रभावित करने का एक समान मौका होता है। इस प्रकार राजनीतिक प्रक्रिया जो समानता के सिद्धांत के अनुरूप है, में यह सुनिश्चित करना कि एक सामाजिक समूह के सदस्य इसमें भाग लेने में सक्षम हैं। अब 'दूसरे सिद्धांत' पर आते हैं, जो प्रस्तावित करता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि सबसे कम सुविधा वाले व्यक्तियों के सबसे बड़े लाभ के लिए हो, जिसे 'अंतर सिद्धांत' के रूप में भी जाना जाता है। अवसर की निष्पक्ष समानता यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, जातीयता, सेक्स (gender) की परवाह किए बिना "कार्यालय और स्थान" खुले रहें। सामंती अभिजात वर्ग रॉल्स के विचार को खारिज कर देता इसका तात्पर्य है कि बुनियादी स्वतंत्रता की समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता के उचित मूल्य सहित अधिकारों को अन्य विचार द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जाना है।

नोजिक, रॉल्स को चुनौती देता है कि एक व्यक्ति की बंदोबस्ती नैतिक रूप से मनमानी है उनका दृष्टिकोण है कि हम किसी भी चीज़ के हकदार हो सकते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा का हकदार हो सकता है परन्तु उनके योग्य नहीं। संपत्ति का लोगों के साथ न्याय जब एक सिद्धांत से देखा जाता है तो इसके तीन पहलू होते हैं, जो हैं:-

(ए) अधिग्रहण में न्याय का एक सिद्धांत- जिसमें प्रारंभिक है-जोत का अधिग्रहण।

यह कैसे लोगों को पहले का लेखा है यह खुद की संपत्ति के लिए था, कि किस प्रकार की चीज़ें आयोजित की जा सकती हैं।

(ख) हस्तांतरण में न्याय का सिद्धांत है-जिसमें स्वैच्छिक रूप से एक व्यक्ति दूसरे से विनिमय और उपहार रूप में अधिग्रहण कर सकते हैं।

(ब) अन्याय पर लगाम लगाने का एक सिद्धांत है- ऐसे के साथ सौदा करना है जिन्हें अनुचित तरीके से अधिग्रहित या ट्रांसफर किया गया हो चाहे कितने पीड़ितों को मुआवजा दिया जा सकता है, कैसे लंबे समय से किए गए परिवर्तन या अन्याय के साथ सौदा किया गया हो।

*निष्कर्ष (Conclusion)–

विश्लेषण करने पर, रॉल्स के सिद्धांत की विविध आलोचनाओं के दुरुपयोग पर आधारित लगता है उनके सिद्धांत की व्याख्या। वास्तव में रॉल्स ने न्याय के विभिन्न मूल्य प्रणालियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, इन मूल्य प्रणालियों के कुछ सिद्धांतों को एक दूसरे के साथ स्पष्ट रूप से माना जाता है। वास्तव में रॉल्स का सिद्धांत न्याय के अभिसरण का प्रतिनिधित्व करता है—स्वतंत्रतावाद, समानतावाद और समानतावादवाद।

नोजिक का सिद्धांत तीन सिद्धान्तों पर आधारित है—नोजिक ने इस दावे को सामने रखा कि, व्यक्ति को सिद्धांत के अनुसार इसका हकदार होना चाहिए जो हैं—अधिग्रहण में न्याय, हस्तांतरण में न्याय का सिद्धांत, या सुधार का सिद्धांत। हालाँकि, वह हमें नहीं बताता कि ये क्या हैं जो वास्तव में सिद्धांतों से मिलकर बनता है। नतीजतन यदि यह अधिक पूर्ण होता तो मूल्य हो सकता था इसके बजाय अधिग्रहण में न्याय का एक मूल सिद्धांत, जो नोजिक प्रदान करता है वह हमें लोके के संपत्ति के सिद्धांत को संदर्भित करता है।

सेन का काम हालाँकि पूर्ण न्याय की धारणा की आलोचना करता है और इसे हटाने की वकालत करता है। पूर्ण न्याय की तलाश एक अस्वीकार्य पूर्णता की आकांक्षा है लेकिन समस्या यह है कि अन्याय के कई प्रशंसनीय मामले ज्यादा जटिल हैं। अगर हम लैंगिक असमानता के जटिल प्रश्न को देखते हैं, तो हम प्राप्त कर सकते हैं वास्तव में अन्याय क्या है, इस बारे में परस्पर राय विरोधी व भिन्न हो सकती है, क्या लिंग के साथ अन्याय माना जाना चाहिए। आज सवाल आ रहे हैं कि समाज से पहले पुरुषों को भी महिलाओं की लाइन पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए या नहीं? पुरुषों में बाल पालन और घरेलू देखभाल में उनका श्रम भी शामिल है, पितृत्व अवकाश की अवधारणा होनी चाहिए? कुछ लोगों को लगता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में अवसर में समानता सुनिश्चित करने के लिए, कानूनी बाधा को हटा दिया जाना चाहिए। पुरुष और महिलाएं दोनों का कारण हो सकता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, इन सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल है। बात वहीं की है जब कोई व्यक्ति यह पता नहीं लगा सकता है कि किसी श्रेष्ठ से अधिक, और स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए क्या कदम है। ऐसे समय होते हैं जब हमें अपने निर्णयों के बारे में लंगर डालने के लिए मोना लिसा, पिकासो और डाली की आवश्यकता होती है। मौजूदा समाज के सामने सिर्फ समाज की दृष्टि एक तरह की है, एक महान समाज जिसे पूरा करने की आकांक्षा करनी चाहिए, उसका पीछा करना जरूरी नहीं है कि वास्तविकता में दृष्टि आये लेकिन कम से कम यह उस दृष्टि के कुछ सिद्धांतों को पूरा करता है।

हालाँकि, रॉल्स और अमर्त्य सेन दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और उनके पास इस संबंध में राय कि उपयोगितावाद या प्रणाली की एक अवधारणा समान हैं जो केवल बहुमत का कल्याण या सबसे बड़ी संख्या की खुशी बढ़ावा देती है, सही नहीं है। सेन पुराने मत्स्य न्याय की एक सादृश्य का उपयोग करता है मछलियों के बारे में हिंदू न्यायशास्त्र, जहां बड़ा मछली छोटी मछली को खा जाती है, जो आज मौजूद अस्तित्ववादी सिद्धांत के समान है, और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मुक्त हो। यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि क्या रॉल्स का 'कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस' बेहतर है या सेन का 'आइडिया ऑफ'

न्याय 'और इस बारे में चर्चा करने के लिए एक अच्छा बिंदु नहीं होगा। हालांकि सेन का 'आइडिया ऑफ जस्टिस' एक तरह से पूरा होता है और रॉल्स के न्याय कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता है। तो, सेन के प्रयास को रॉल्स की अवधारणा के खांचे को एक वैकल्पिक दृश्य के रूप में देखा जाना चाहिए।

रॉल्स विशेष रूप से एक बहुलवादी या बहुसांस्कृतिक सामाजिक वातावरण में राजनीतिक स्थिरता के आश्वासन की समस्या से चिंतित लगता है। रॉल्स इस वर्तमान पूर्वाग्रह को जन्म देता है और उसका नया न्याय का सिद्धांत—अपनी दूसरी पुस्तक, पॉलिटिकल लिबरलिज्म में इसका सबसे पूर्ण विस्तार है।

हमने देखा है कि नोजिक पात्रता सिद्धांत पूरी तरह से समस्याग्रस्त नहीं है, लेकिन राजकोषीय में मुआवजा और सकारात्मक कार्रवाई उपयोगी है। कुल मिलाकर, हक के सिद्धांत को इसके द्वारा आगे रखा गया है रॉबर्ट नोजिक एक कानून की तरह जिसमें एक परिभाषित है, अधूरा महसूस करता है, लेकिन इसे देने के लिए इसके अंदर वास्तविक कानूनी विवाद नहीं है, वास्तविक अर्थ ये समझ में नहीं आया, नोजिक के सिद्धांत ने खुशी दी है ऐसे कई लोग हैं जिनका राजनीतिक पद निश्चित रूप से दाईं ओर है कि उनकी किताब से प्रेरित अधिकांश साहित्य आलोचनात्मक रहा है। ऐसा लगता है कि राजनीतिक लेखक प्रतिक्रिया की आवश्यकता के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण होने के लिए नोजिक के तर्कों को पर्याप्त रूप से देखते हैं।

संदर्भ (References)

- 1 अमर्त्य सेन, द आइडिया ऑफ जस्टिस 6 (पेंगुइन बुक लिमिटेड, 2010)
- 2 वीआर कृष्णा अय्यर, सामाजिक न्याय— सूर्यास्त या सूर्य भोर 28 (पूर्वी पुस्तक कं, लखनऊ 1987)। राजनीतिक विचारक सुकरात से लेकर वर्तमान तक, डेविड बाउचर और पॉल केली द्वारा साझा, (2009) ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
- 3 पश्चिमी राजनीतिक विचार, ओ पी गौबा, (२०११) लक्ष्मी प्रकाशन दर्शन,
- 4 एन डी एड (कैलिफोर्निया, मेफील्ड प्रकाशन कंपनी, 1995), पी. 385
- 5 नोजिक, आर। अनाकी स्टेट और यूटोपिया (न्यूयॉर्क, बेसिक बुक्स, 1974)
- 6 लोके, जे। सेकंड ट्रीटमेंट ऑन गवर्नमेंट, बी 5^म 46 (27)
- 7 डवर्टिन, आर। ब्रायन मैग्रे में, विचारों के पुरुष: कुछ रचनाकारों के समकालीन दर्शन (लंदन: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग निगम), 1978। डेविड एल। मिल्स (एड।), VIII इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज (मैकमिलन कं, एनवाई, 1968)।
- 8 इबिडै, रोनाल्ड कमांडर, "मार्क्स की अवधारणा न्याय और यूरोपीय राजनीतिक विचार में दो परंपरा" 108 रेमंड वॅक्स, अंडरस्टैंडिंग ज्यूरिसप्रुडेंस 222 (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, 2 एन डी एडन, 2009)।
- 9 जॉन रॉल्स, राजनीतिक उदारवाद 358 (कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, 1993)।
- 10 अर्नेसन, रिचर्ड, "अवसर की समानता" दर्शन के मानक विश्वकोश (ग्रीष्मकालीन 2015) मकद।), एडवर्ड एन। जाल्टा (सं।), पर उपलब्ध : http://plato-stanford-edu/archives/summer_2015/ प्रविष्टियाँ/बराबर 21 डेबरा सैटज़, "अमर्त्य सेन का न्याय का आदर्श: क्या दृष्टिकोण, कौन सी क्षमताएं" 43 रटगर्स लॉ जर्नल 277 (2012)।

उमेश चंद्र दीक्षित

अनुप्रयुक्त दर्शनशास्त्र विभाग
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय परिसर
बरेली (उत्तर प्रदेश)

वेसालि : पालि तिपिटक साहित्य में संदर्भित पुरातत्वीय अवशेष

डॉ. रोज़ा मैश्राम

“वेसातीयं विहरति” यह संदर्भ पालि तिपिटक साहित्य में प्राप्त होता है। बुद्ध ने अपने महत्वपूर्ण उपदेश वेसालि में दिये हैं। वेसालि की प्राचीनता कीतनी महत्वपूर्ण हैं इसके संदर्भ पालि तिपिटक के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। आज वेसालि दुर्लक्षित स्थान हैं। भारतीय पुरातत्वीय विभाग की ओर से और स्थानीय लोगोकी ओर से भी। परंतु पालि तिपिटक साहित्य कहता है की, बुद्ध काल में वेसालि कीतनी सुंदर, महत्वपूर्ण और आकार सेभी बड़ी थी। क्युकी वह वज्जी गणतंत्र की राजधानी थी। बुद्ध काल में उत्तर भारत की जो प्रधान पांच राजशक्तीयां थी— अवन्ती, वत्स, कोसल, मगध और वज्जी, इनमें से वज्जी भी एक राजशक्ती थी। वज्जीदेश की शासक क्षत्रिय जाति का नाम लिच्छवि था। और इसकी राजधानी “वेसालि” थी। वज्जी ऐतिहासिक काल का एक महान शक्तीशाली गणतंत्र था।

वेसालि का ऐतिहासिक महत्त्व

पालि तिपिटक साहित्य बुद्ध उपदेशों को जानने के लिये, समझने के लिये महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार बुद्ध ने अपने उपदेशों को कहां कहां दिये हैं, उन स्थलो क भी वर्णन पालि साहित्य मे आया हैं। बुद्ध काल में उन जगहों का महत्व कितना था यह भी पता चलता हैं। जो कभी राजधानी हुआ करती थी, आज उसकी दशा एक अच्छे गांव की तरह भी नहीं हैं। उसकी वैभवता को नष्ट कर दिया गया हैं। वेसाली में अंबपालिवन, वेळुवगामक कुटागारसाला, उपट्टानसाला अर्थात धम्मसभा मंडप थे। दीघनिकाय¹ के महापरिनिब्बान सुत्त में वेसालि की रमणीयता का वर्णन करते हुये बुद्ध ने उद्देनचेतिय, गोतमक चेतिय, सत्तम्बचेतिय, बहुपुत्त चेतिय, सारंदद चेतिय, चापाल चेतिय का उल्लेख किया हैं। बुद्ध ने इन चेतिय में वास कर रुद्धिपाद का अभ्यास किया हैं। वेसालि में बुद्ध ने अनेक सुत्तों का उद्देश दिया हैं। पालि तिपिटक के अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती हैं। दीघनिकाय के महालिसुत्त, पाथिकसुत्त का उपदेश वेसालि में दिया गया हैं। दीघनिकायका महापरिनिब्बानसुत्त जो बुद्ध के अंतिम जीवन का वर्णन बताता हैं। इस सुत्त में बुद्ध ने वेसालि की रमणीयता का उल्लेख किया है और सभी चेतिय पर वास कर उन्होंने द्विपाद का अभ्यास किया हैं, यह बताया हैं। वेसाली के अम्बपाली वन में विहार और वेळुवगामक में आखरी वर्षावास भी किया हैं। महापरिनिब्बान सुत्त वेसालि की महत्ता दर्शाता हैं।

पालि तिपिटक का दुसरा निकाय मज्झिमनिकाय² हैं। इस निकाय के महासीहनाद सुत्त, अट्टकनागर सुत्त, तेविज्जवच्छ सुत्त और सुनक्खत्त सुत्त का उपदेश बुद्ध ने वेसालि में दिया हैं। महासीहनाद सुत्त से पता चलता हैं की वेसालि नगर के पश्चिम में वनभूमि थी जिसमें बुद्ध विहार करते थे।

तिसरा निकाय संयुत्त निकाय³ में भी अनेक सुत्तों का समावेश हैं, जो वेसालि में दिये गये हैं। जैसे— पठमपज्जुव्रधीतुसुत्तं, दुतियपज्जुव्रधीतुसुत्तं, छपुस्सायतन सुत्त, वज्जिपुत्तसुत्तं, महालिसुत्त, कलिङ्सुत्ता, विसाखसुत्त, अनुराधसुत्त, वेसातीसुत्त, पठमगेलञ्जसुत्त, दुतियगेलञ्जसुत्त, अम्बपालिसुत्त, गिलानसुत्त, चेतियसुत्त, नन्दकलिच्छविसुत्त, वालसुत्त, इन सुत्तों का उपदेश बुद्ध ने वेसालि के अनेक जगहों पर दिया हैं। कुछ संयुत्त के वर्गों के सुत्त पुनह भी निकाय में दिये गये हैं।

चौथा निकाय अंगुत्तरनिकाय⁴ हैं। जिसके निगण्टसुत्तं, वज्जिपुत्तसुत्तं, गोतमक चेतिय सुत्तं, भद्दियसुत्तं, साळहसुत्त, सीहसेनापतिसुत्तं, अनापदायी सुत्त, लिच्छविकुमारक सुत्त, गिलानसुत्तं, कारणपालीसुत्त, पिङ्गियानी सुत्त, सारन्ददसुत्त, वासेट्टसुत्त, ओवादसुत्त, संखित्तसुत्त, पठमउगसुत्त, भूमिचालसुत्त, महालिसुत्त, कण्टकसुत्त, अट्टक नागर सुत्त इतने सुत्तों का उपदेश बुद्ध ने वेसालि के अनेक जगहों पर दिये हैं। खुद्दकनिकाय के ग्रंथो मे भी वेसालि के संदर्भ मिलते हैं। खुद्दकनिकाय मे गाथा बद्ध ग्रंथ है ज्यादा तर ग्रंथ पद्यमय हैं। धम्मपद ग्रंथ खुद्दकनिकाय का दुसरा ग्रंथ है। इस ग्रंथ

में 423 गाथाये हैं। इस ग्रंथ की अट्टकथा से धम्मपद की कौनसी गाथा वेसालि के किस स्थान पर दि गयी है। यह पता चलता है। धम्मपद की गाथा किस प्रसंग में उपदेशित की, यह पता चलता है। धम्मपद की, अप्पमादवग्गो, की गाथा –

“अप्पमादेन मघवा, देवानं सेट्ठतं गतो।

अप्पमादं पसंसन्ति, पमादो गरहितो सदा।।”

इस गाथा का उपदेश बुद्ध ने वेसाली के कुटागार साला में दिया है।⁵ सुखवग्गो की गाथा–

पविवेकरसं पित्वा, रसं उपसमस्स च।

निद्वरो होति निष्पापो, धम्मपीतिरसं पिवं।।

इस गाथा का उपदेश बुद्ध ने वेसाली में विहार करते वक्त दिया है।⁶ पियवग्गो की गाथा–

‘रतिया जायती सोको, रतिया जायती यं।

रतिया विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो यं।।

यह धम्मदेसना बुद्ध ने वेसाली के कुटागारसाला में दी है।⁷ पकिण्णकवग्गो की गाथा–

“दुप्पब्बज्जं दुरभिरमं, दुरावासा घरा दुखा।

दुक्खोस.....।।

यह देसना वेसाली के महावन में विहार करते वक्त दी है।⁸ निरयवग्गो की गाथा–

सेय्यो अयोगुल्लो भूतो ततो अग्गिखिखूपमो।

यज्जे.....।।

यह धम्म देसना बुद्ध ने वेसाली के महावन में दी है।⁹ ब्राह्मणवग्गो की गाथा –

“किं ते जटाहि दुम्भे किं ते अजिनसाटिया”

अ न्तरं.....।।

यह धम्म देसना बुद्ध ने वेसाली के कुटागारसाला में दी है।¹⁰ इस प्रकार धम्मपद की गाथाओं का उपदेश बुद्ध ने दिया है।

खुद्दकनिकाय का तीसरा ग्रंथ उदान है। उदान ग्रंथ का सुत्त आयुसंखारोस्सज्जनसुत्तं का उपदेश बुद्ध ने वेसालि में दिया है। इस सुत्त में वेसाली के उदेन चेतिय, गोतमक चेतिय, सत्तम्बं चेतिय, बहु पुत्तं चेतिय, सारन्दद चेतिय, चापाल चेतिय का बुद्ध ने वर्णन किया है। वेसालि की सुंदरता का वर्णन किया है। इस सुत्त में बुद्ध ने अपने परिनिब्बान संबंधी बताते हुये यह उदान कहा–

“तुलमतुल्यं सम्भवं,

भवसङ्खारमव वस्साजि मुनि।

अज्झत्तरतो समाहितो,

अभिन्दि कवचमिवत्तसं वन्ति।।”

अर्थात् – आवागमन बनाए रखनेवाले तुल्य और अतुल्य सभी संस्कारों को मुनि (बुद्ध) ने छोड़ दिया। अध्यात्म में रत और समाहित हो, आत्मसं व के कवच को ऐसा काट डाला।।¹²

उदान का यही एक सुत्त वेसालि में उपदेशित है। खुद्दकनिकाय का पाचवा ग्रंथ सुत्तनिपात है। सुत्तनिपात का दुसरा वग्ग चुल्लवग्गो है। सुत्तनिपात की अट्टकथा से पता चलता है रतन सुत्त का उपदेश गवान बुद्ध ने वेसाली में दिया है।¹³ पेतवत्थु ग्रंथ की, अम्बसक्करपेतवत्थु का उपदेश पेतवत्थु की अट्टकथा से पता चलता है की, यह धम्मदेसना वेसाली में दी गयी है। उसी प्रकार अम्बसक्कर नाम के लिच्छवी राजा का वर्णन भी प्राप्त होता है। उसी प्रकार वेसाली में एक पोक्खरणी थी। जो तीन योजना दुर थी। “सा च पोक्खरणी वेसालिया तियोजनमत्थके होति” वेसाली के नगर द्वार का ‘सुरिये नगरद्वारं’ इस प्रकार के नाम का भी उल्लेख आया है।¹⁴ थेरगाथा के वड्डमानत्थेर, थेर अज्जनवनिय, कुटिविहारित्थेर, दुतियकुविहारित्थेर, रमणीयकुटिकत्थेर, कोसलविहारित्थेर, विमलकोण्डज्जत्थेर, सुयामनत्थेर, पियज्जहत्थेर, वज्जिपुत्तत्थेर, वल्लियत्थेर यह सभी वेसाली के थे, जो बुद्ध से प्रभावित होकर भिक्षु संघ में सम्मिलित हुए थे।

विमलकोण्डञ्ज के बारे में यह कहा जाता है कि, वे मगध राज बिम्बिसार के द्वारा वेसाली की नगर शोभीनि अम्बपाली से उत्पन्न पुत्र थे। उन्होंने वेसाली में भगवान बुद्ध के उपदेश को सुना था और वे उनके विचारों से बेहद प्रभावित हुए थे। उनकी मां अम्बपाली तो भगवान बुद्ध की सद्भासम्पन्न और दान-आतिथ्य में परिपूर्ण उपासिका थी। उनको बुद्ध की शिक्षा तो बचपन से ही मां के दूध के साथ प्राप्त हुई थी। वे एक दिन वेसाली में भगवान बुद्ध के दर्शनों और उपदेश सुनने के लिए गए और वहीं प्रवर्जित हो गए।¹⁵ थेर सुयामन का जन्म वेसाली के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसने भगवान के उपदेश को सुना तो उसे लगा कि ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म तो पाखण्डों के अलावा कुछ नहीं है। उसने भगवान बुद्ध के पास जाकर प्रव्रज्या प्राप्त की। धम्म और विनय का पुरी तरह पालन किया और एक दिन अर्हतपद को पा गया।¹⁶

थेरागाथा की पहली थेरी ही वेसाली की हैं, अज्ञतराथेरी। जेन्ताथेरी वेसाली के लिच्छवी राजकुल में जन्मी थी। तत्कालीन राजकुलो पर बुद्ध के विचारों का प्रभाव था। विमलाथेरी के अध्ययन से पता चलता है। वैसाली की समाज-व्यवस्था किस प्रकार थी। क्यूकी विमला एक वेश्याकी कन्या थी और दुषित जीवन बीता रही थी। विषम समाजव्यवस्था में निचले स्तर के आदमी पर सबसे अधिक अन्याय होता है। विमला इसी का परिणाम है। विमला ने अनु व किया कि विषम समाज व्यवस्था और उसका धर्म हमारे साथ न्याय नहीं कर सकता। उसने वेश्या जीवन से अपने आपको मुक्त करने का संकल्प किया। फिर स्थवीर महामोग्गल्लान की धम्मउपदेश से उपासिका के रूप में दिक्षित की गयी। बादमें ध्यान का अनुशीलन कर धम्म में संघ की प्रवेश करने की अधिकारिनी मानी गयी।¹⁷ सिंहाथेरीसे प्राप्त जानकारी नुसार वैसाली नगरी बहुत प्रसिद्ध थी। वहाँ की कई नारियाँ भिक्षुणी हो गई थी। भिक्षुणी सिंहा भी उनमें से एक है। वह वैशाली के सिंह सेनापति की भानजी थी। मामा के नाम पर इसका नाम सिंहा रखा गया। सिंह सेनापति के परिवार में भगवान बुद्ध का बहुत सम्मान था। वैसे तो सारा वैशाली गणराज्य ही भगवान बुद्ध के मानवीय एवं कल्याणकारी विचारों से प्रभावित था। भगवान बुद्ध ने भी वैशाली गणराज्य की मुक्तकण्ठ से बहुत प्रशंसा की है। वैशाली का हर आदमी बुद्ध से प्रभावित था।¹⁸ वासेहीथेरी का वेसाली के एक प्रतिष्ठित घर में जन्म हुआ था। अम्बपाली थेरी से स्पष्ट होता है की बुद्ध अपने जीवन की अंतिम दिन में वैसाली में आये थे और अम्बपाली के वन में रुके थे।¹⁹ रोहिनी थेरी का वैशाली के समृद्धशाली ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। इस थेरी से ब्राह्मणीधर्म और ब्राह्मणी संस्कार से तत्कालीन समाज पर बड़ा प्रभाव था। वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ, पुरोहित समान पर इनका वर्चस्व अधिक था। इस प्रकार थेरीगाथा ग्रंथ से वैशाली की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। खुदकनिकाय का दसवा ग्रंथ जातक ग्रंथ है। जातक में गाथाये हैं। जातक ग्रंथ का अध्ययन करने के लिये जातक कथाएँ अधिक महत्वपूर्ण हैं। जातक अट्ठकथा के सन्तिके निदान में वैशाली का उल्लेख प्राप्त होता है। वेसाली के पारिकारामे में लोमहंसजातक में कथा का उपदेश दिया है। बाह्य जातक की कथा, एकपण्णजातक, सिंगलजातक, बालोवादजातक यह जातक कथाओं का उपदेश वेसाली में दिया गया है। इस प्रकार खुदकनिकाय के जातक कथा में वैशाली की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है।

पालि तिपिटक के संदर्भों में विनयपिटक का संदर्भ और भी महत्वपूर्ण है। विनयपिटक के महावग्ग में कोटिगामेसच्चकथा में अम्बपाली गणिका और लिच्छवीयो के साथ हुए संवाद का वर्णन है। तब बुद्ध वेसाली के कोटिगाम में विहार कर रहे थे। तब अम्बपाली गणिका बुद्ध से भेंट कर बुद्ध को भिक्षु संघ के साथ अपने निवास स्थान पर भोजन के लिए आने वाले दिन की स्वीकृति प्राप्त कर वैसाली जा रही थी। तभी अम्बपाली का लिच्छवीयों से संवाद होता है। भोजन के लिए निमंत्रण स्वीकार किये जाने पर आर्य पुत्र लिच्छवी अम्बपाली गणिका को इस स्वीकृति को हमें देने की बात करते हैं, परंतु अम्बपाली संपूर्ण वेसाली को भी दे दो तो भी मैं इस निमंत्रण को नहीं दूँगी, ऐसा कहती है। इस पुरे संवाद से वेसाली बुद्ध काल में बहुत बड़ी थी, ऐसा प्रतीत होता है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन इन्होंने विनयपिटक के हिन्दी अनुवाद में वैशाली देश किया हैं।²⁰ सिंहसेनापतीवत्थु इस कथा से उस समय वेसाली में बड़े बड़े संथागार थे अर्थात् प्रजातंत्र सभागृह थे। बुद्ध वैशाली से राजगृह के मार्ग से आते थे। विहार निर्माण या नई इमारत बनाने के संदर्भ में जो नियम बनाए है वह बुद्ध ने वेसाली में विहार करते वक्त बनाए है। यही पर बुद्ध और जीवक कौमारभृत्य का संवाद है। जीवक ने ही बुद्ध से अनुमति माँगी थी की, भिक्षुओं के लिए चंक्रमण और स्नान गृह बनाने की अनुमति ली थी। कुछ विनय नियम वैशाली में बने। इस प्रकार वैशालीऐतिहासिक क्रांती की साक्षीदार है। इसी वैशाली में भिक्षुणी संघ का

निर्माण हुआ पाली तिपिटक साहित्य की बात करे तो पाली विनयपिटक में भिक्षुणीयो के लिये आठ गुरु धम्म बताये गये हैं। जो वैशाली में बनाये गये हैं। यह सभी बुद्ध काल तक वैशाली और बुद्ध का संबंध है। फिर बाद में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के सौ (100) वर्ष बाद वैशाली अपने मूल सिद्धांतों से अलग होते हुए दिखती है। यहां तक वैशाली का देडसौ साल का स्वर्णिम इतिहास रहा होगा, जो बुद्ध के मूल सिद्धांतों पर चल रही थी। वैशाली दुसरी संगिती का कारण बनी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के सौ वर्ष बाद वज्जी के भिक्षु दस बातों का प्रचार करते थे जो विनयविपरीत माना है। यही दुसरी संगिती का आयोजन हुआ। इस वक्त बुद्ध के उपस्थापक के शिष्य सब्बकामी उम्र के 120 वर्ष आयु हो विहार कर रहे थे। इस दुसरी संगिती में विनय संबंधी प्रश्न को सब्बकामी भिक्षु को पुछा गया। इस समय वैशाली में वालुकाराम सभा गृह भी था जिसका उल्लेख बुद्ध काल में नहीं मिलता इस प्रकार भारतीय पुरातत्वीय दृष्टीकोन से और पाली साहित्य के दृष्टी से पाली साहित्य की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है।

वेसाली आज का बसाढ गाँव

पाली साहित्य के अध्ययन से वेसाली की महत्ता, लिच्छवीयों का शौर्य, वज्जी देश की राजधानी, बुद्ध के पदचिन्हों से, उपदेशों से, सत्य के आचरण से, परिपूर्ण वैशाली नगरी थी। परंतु आज आधुनिक काल में एक गाँव से जादा कुछ नहीं, आज यहां बखरा गाँव में अशोक स्तंभ है जो इसकी प्राचीनता और बौद्ध धर्म की गवाई देता है। राहुल सांकृत्यायन के 'पुरातत्वीय निबंधावली' में वैशाली के शासन संबंधी महत्वपूर्ण संदर्भ दिये हैं। बुद्ध के निर्वाण के तीन वर्ष बाद, प्रायः ई. पू. 480 में, वज्जी-गणतंत्रको मगधराज अजातशत्रुने, बिना लड़े-भिड़े जीता था। पीछे तो मगध-साम्राज्यके विस्तारमें लिच्छविजातिने बड़ा ही काम किया। लिच्छवियोंके प्र. 1 व और प्रभुत्वको हम गुप्त-काल तक पाते हैं। गुप्त-सम्राट समुद्रगुप्त लिच्छवी-दौहित्र होनेका अभिमान करता है। कितने ही विद्वानों का मत है की, गुप्तवंशको साम्राज्य-शक्ति प्रदान करने में चन्द्रगुप्तका लिच्छवि-राजकन्या कुमारदेवीके साथ विवाह होना भी एक प्रधान कारण था। इस विवाह-सम्बन्धके कारण चन्द्रगुप्तको वीर लिच्छवि जातिका सैनिक बल हाथ लगा था। गुप्तवंशका सबसे प्रतापी सम्राट समुद्रगुप्त उसी लिच्छवी कुमारी कुमारदेविका पुत्र था। कौन कह सकता है, उसको अपनी दिग्विजयों में अपने मामा के वंशसे कितनी सहायता मिली होगी। गुप्तवंशके बाद हम लिच्छवियों का नाम नहीं पाते। युवानच्चाड़के समय वैशाली उजाडसी थी। बेतियाका राजवंश उक्त लिच्छविजातिके जथरिया-वंशके अन्तर्गत है; इसलिये सम्भव है, बेतिया-राजवंशके इतिहाससे पीछेकी कुछ बातोंपर प्रकाश पड़े।¹ इस प्रकार वेसाली का राजवंशीय इतिहास है। आज हम वैशाली को देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता की, वैशाली कहा तक थी। और नगर के बाहर कौनसे गाँव थे। पाली ग्रंथों से पता चलता है की दिवारों को तिन बार हटाकर उसे विशाल करना पड़ा, इसलिये नगर का नाम वेसाली पड़ा। आज पुरातत्वीय दृष्टीकोन से वेसाली का अध्ययन करना है तो उसके लिए पाली साहित्य के सिवा दुसरा कोई स्रोत नहीं है। चीनी यात्री फाँहयान ने अपने भारत यात्रा का वर्णन करते हुये अपनी किताब जो हिन्दी अनुवाद है- 'चीनी बौद्ध यात्री : फाँहयान की भारत यात्रा' से स्पष्ट होता है की जब फाँहयान भारत यात्रा पर आये तब महावन कुरागार शाला थी और नगर के पश्चिम उत्तर में धनुर्वाण त्याग स्तुप था, बाद में उसका नाम धम्म स्तुप हुआ। उसी प्रकार व्हेन-साँग के यात्रा विवरण में वेसाली हरी भरी थी और यहां के लोगों का आचरण शुद्ध और सच्चा था। यह लोक धर्म से मैत्री और विद्या की बड़ी प्रतिष्ठा करते थे यहां कहीं सौ संघाराम थे और व्हेन साँग के वक्त दो चार ही बचे थे। उसी प्रकार सारिपुत्त को यही अरहत पद प्राप्त हुआ था। यही बुद्ध की चाची और अन्य भिक्षुणीयो ने जहां पर अम्बपाली का प्राचीन वासस्थल था वही पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था। इस समय तत्कालीन समाज में कुछ कहानियाँ एक तरह से वीरकथा प्रचलित थी। जो दोनों यात्रा विवरणों में प्राप्त होती हैं।

संदर्भ ग्रंथ :

1. वि.वि.वि., दीर्घनिकाये, 1 ते 3, 1998 संपूर्ण देखीये।
2. वि.वि.वि., मज्झिमनिकाये, 11 ते 14, संपूर्ण देखीये।
3. वि.वि.वि., संयुत्तनिकाये, 23 ते 28 संपूर्ण देखीये।
4. वि.वि.वि., अंगुत्तर निकाये 35 ते 40 संपूर्ण देखीये।
5. खुद्दकनिकाये, धम्मपद अट्ठकथा, पठमो भागो, भाग. 50, पा. नं. – 149.
6. वही, भाग 51, पा. नं. – 155.
7. वही, पा. नं. – 163.
8. वही, पा. नं. 261
9. वही, पा. नं. 274.
10. वही, पा. नं. 371.
11. वि. वि. वि., खुद्दकनिकाये, उदान, भाग 47, पा. नं. 143.
12. कस्सप, जगदीस, उदान (हिन्दी अनुवाद), 2013, सम्यक प्रकाशन पा. नं. 92
13. वि.वि. वि., खुद्दकनिकाये, पमत्थज्योतिका, सुत्तनिपात अट्ठकथा, दुतियो भागो, 1998, पा. नं. 230.
14. वि. वि. वि., खुद्दकनिकाये, परमत्थदिपनि, पेतवत्थु अट्ठकथा, भाग 60, पान नं. 188, 189.
15. विमलकिर्ति, थेरगाथा, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण : 2012, पा. नं. 68.
16. वही, पा.नं. – 75.
17. विमलकिर्ति, थेरगाथा, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण : 2012, पा. नं. 101.
18. वही पा. नं. – 105
19. वही, पा. नं. – 208
20. साकृत्यायन, राहुल, विनयपिटक (हिन्दी अनुवाद) पा. नं. 241.
21. साकृत्यायन, राहुल, पुरातत्व निबंधावली, गौतम बुक सेंटर दिल्ली, पा. नं. 13.

डॉ. रोझा मेश्राम
पालि अभ्यासक

बौद्ध स्थापत्यकला एवम पालि साहित्य के संदर्भ में चैत्य गवाक्ष का महत्व

प्रा.डॉ.नागसेन लाङगे

भारतीय संस्कृति और कला के संदर्भ में प्राचीन स्मारकोमें 'बौद्ध स्थापत्यकला एवम पालि साहित्य के संदर्भ में चैत्य गवाक्ष' का अपना अनूठा एवम विशेष महत्व पूर्ण स्थान है। चैत्य गवाक्ष का निर्माण कार्य ईसा पूर्व तीसरी सदी से ईसा की सातवीं सदी तक अविरत बौद्ध शैल स्थापत्य में होता रहा है। विश्वके प्रसिद्ध प्रमुख प्रचलित वास्तुरचना का अगर बारकाई से अवलोकन किया गया तो बौद्ध स्थापत्य कला का प्रभाव दुस्तिगोचर दिखाई देता है। जैसा की ईसाई, यहूदी, फ़ार्सि, हिन्दू, जैन, मुस्लिम, पोर्तुगाल, कंबोडिया, म्यानमार, जावा, रसिया, अमेरिका ई. गिरिजाघर, चर्च, मंदिर एवं राजमहल, प्रासाद, बहुमजली ईमारतोपर इसकी छाप दिखाई देती है जिसमें बौद्ध वास्तुकला की उत्कृष्ट धार्मिक भावना, सामर्थ्यशील लौकीक सोन्दर्यानुभूति और गहन रहस्यात्मक अनुभूतियोंका समग्र महिमामय विस्तार के साथ वहा चैत्य गवाक्षोमें अभिव्यक्त हुई है। पार्थिव जीवन से संबन्धित वास्तविकता के संबंध में उनकी तत्कालीन दार्शनिक कल्पनाये, आदर्शवाद और क्रियाशील जीवन यहाके चैत्य गृहों के चैत्य गवाक्ष हर प्रस्तोरोमें प्रतिबिम्बित दिखाई देते हैं। इसी से यह बात जाहीर होती है की चैत्य गवाक्ष बौद्ध शैल स्थापत्य में कला, धर्म तथा वैभव शाली संस्कृती का दर्पण है, इस विशाल वातायन या गवाक्ष की तुलना पिपल पत्ती से की जाती है। [1]

प्राचीन बौद्ध कालके ग्राम एवम शहर के गवाक्ष, वातायन, झरोखा की झलक चैत्य गवाक्ष में दिखलाई देती है। इसके निर्माण के पीछे वास्तु में प्रकाश एवं शुद्ध वायु से पर्याप्त करने के लिए तथा वास्तु शिल्प निर्मिति के समय प्रस्तर मलबा आदि बाहर निकालनेकी अपनी महत्व पूर्ण भूमिका है। अपनी इसी विशेषता के कारण बौद्ध धर्म में नृत्य, गायन-वादन, संगीत मूर्तिकला तथा चित्र कला आदि कला आविष्कार को स्तान नकारा जाने के बाद भी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध कारागिरोने चैत्य गवाक्ष को शैल स्थापत्य में स्थान देकर उसे गौरान्वित किया है। बौद्ध स्थापत्य कला का श्रेय हिनयान से ज्यादा महायान को जाता है, उन्होंनेही ज्यादातर प्राचीन भारतीय स्मारकोके परमपरामे पाषाणोत्कीर्ण देवालये, विहारो, स्तूपो और चैत्य गृहों का विशालकाय निर्माण कार्य किया है। साधारणतः इन पाषाणोत्कीर्ण कृतियोंको, निर्माण कार्य को 'लेणी' नाम से संबोधित किया जाता है। कुशल कारागिरोने आदिम युगीन हथोड़ो, गैतियों और छैनीयोसे वर्षों तक लगातार इन चट्टानोको काटकाट कर गर्भ गृह, वेदियो, स्तूपो, पुजा स्तानों, दुमजली एवं तिमजली मठो, भोजन शालाओ, जलकुंभ, अस्तकोनी स्तंभो, पद्म, कमलपुष्पी खंभो, कमानीदार विशाल मेहराबों और घोड़े के नाल सदृश्य वातायनो (गवाक्षो) को आकार दिया है। अग्नि जन्य काले वालुकामय पहाडोके विशाल काय एकल, एकसंघ पत्थोरोको तराश कर इन लेनी का निर्माण शिखर से नीचे की ओर हुआ है। भारतीय लेनी की बनावट एक जैसी नहीं है, पंथगत विशिष्ट मान्यताओ के अनुसार हर एक के रचना शिल्प में विविधता दिखाई देती है। [7.1]

बौद्ध स्थापत्य में मुख्यतः चार प्रकार प्राप्त होते हैं। उनमें प्रथम विहार, द्वितीय स्तूप, तृतीय चैत्य एवं चतुर्थ मंदिर है। कालक्रम में इनका बौद्ध धम्म से संबंध इसी क्रम से प्राप्त होता है। विहार के नजदीक पुजा निमित्य अर्धगोलाकार (गायमुख) चैत्य लेणी उत्कीर्ण की गई, जिसमें स्तूपकी स्थिति सदा बनी रहती है। उसी क्षेत्रमें दोनों प्रकार की लेणी स्थित हैं, किन्तु दोनों के निर्माण कार्य में अधिक अंतर है। विहार गाव के निवास गृह के सदृश्य चौकोर होते थे। स्थापत्तीय दृष्टीसे चैत्य यह स्तूप एवं विहार का समिश्र रूप है। इनमें सरचनात्मक चैत्यगृह एवं शैलकृत चैत्यगृह के दो प्रकार प्राप्त होते हैं, जिसका निर्माण भौगोलिक दृष्टीसे विषेश महत्व रखता है, जबकि

दोनों में स्थापत्य सरंरचना के दृष्टीसे पूर्णतः साम्यता प्रदर्शित है। तकरीबन केवल तीन चिनाई से बनाये गये चैत्यगृह प्राप्त हैं, पहला मध्य प्रदेश के सांची में, द्वितीय महाराष्ट्र के तेर (मावल) और तीसरा आंध्रप्रदेश के चेजरला में स्थित है। कुछ चिनाई निर्मित चैत्य ओरिसा के रत्नागिरी (धवलगिरी) में भी पाये गये हैं। मूलतः चैत्य की बनावट में समानता है परंतु समय के हिसाब से इनमें सजावट के तौर पर कुछ आकार प्रकार जोड़ दिये गये हैं, उन्हें अलंकारिक कार्य किए गये। इस प्रकार चैत्य स्थापत्तीय विकास क्रम में पाया जाता है की, प्रारंभिक चैत्य गोलाकार थे, चैत्य गृह की आकृति वृत्तायत के रूप में होती है, जिसका आगे का भाग आयताकार और अंतिम सिरा अर्धवृत्ताकार होता है। इसमें सामने प्रवेशद्वार एवं दूसरे सिरे पर स्तूप प्राप्त होता है, चैत्यगृह द्वार के भीतर के अंतिम सिरे पर स्थित स्तूप के मध्य के हिस्सेके दोनों किनारों पर स्थित स्तंभों की पतियोंके मध्य का रास्ता प्रदक्षिणा पथ के रूप में प्रायोजित होता है, इंग्रेजी यू (U) आकार सदृश्य इस चैत्यगृह को निम्न तीन विभागों में विभाजित किया गया है। [7.2]

- 1) मध्य वीथी -मध्य विभाग,
- 2) गलियारा -प्रदक्षिणा मार्ग,
- 3) स्तंभ -प्रदक्षिणा पथ को नाभि से पृथक् करता है।

तत्कालीन समय में बौद्ध भिक्षु इसी यू आकार का अस्त्रगंध या चन्दन का तिलक अपने माथे पे लगाकर अपने आप को गौरान्वित करके चैत्य के प्रति मंगल कामनाएं करते थे, यह प्रथा भिक्षु संघ में दोहराई जाती थीं। कालांतर से इस प्रथा का संस्करण वर्तमान में भी वैदिक ब्राम्हण परम्परा में दृष्टिगोचर होते हुये दिखता है।

चैत्य गवाक्ष का अर्थ, उदगम संरचना एवं विकास ;

चैत्य गवाक्ष का अर्थ :- चैत्य शब्द संस्कृत भाषा का 'चि' चयने धातु से बना है, जिसका अर्थ है चयन करना, एक स्थान पर जमा या इकट्ठा करना अथवा चुनना, संकलित करना ; इसमें प्रस्तर या इट चिन कर, चुनकर भवन निर्माण किया जाता है।

‘चीयते पाषाणिदिना इति चैत्यम्’।

‘चैत्य’ शब्द चित तथा चिता ये भी संबंध हैं। अर्हत भिक्षु के परिनिर्वाण के बाद उनके शरीर धातु या चिता की राख को संकलित करके एक पात्र में सुरक्षित रख कर स्मारक बनाया जाता है, जिसे स्तूप कहते हैं। [7.4]

बुद्ध पूर्व काल में भी स्तूप अथवा चैत्य का वर्णन पालि एवं अन्य साहित्य के इतिहास में मिलता है। चैत्य पर्वत लेणी ओ में उत्कीर्ण किया जाता है जिसमें स्तूप का आकार वर्तमान रहता है। अभिलेखों में चैतिय अथवा ‘महाचेतीय’ शब्द का प्रयोग स्तूपों के लिए किया गया है। गवाक्ष शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में, गाय का अक्ष - याने गाय के अक्ष, नयन जैसा। गवाक्ष का समान अर्थी शब्द वातायन, झरोखा अथवा खिड़की होता है। [2]

चैत्य गवाक्ष का उदगम : - बौद्ध शैल स्थापत्य के चैत्य गृह में चैत्य गवाक्ष के उदगम के संबंध में भारतीय कारागीर चाहे वो किसी भी धर्म का हो ग्राम के निवासी थे। हर संप्रदाय के ग्रामीण कारागीरों ने अपना योगदान देकर इन्हें चट्टानों में खुदवाया तथा वीटोसे भी निर्माण कार्य किया है। चट्टानी परबतों पर ऊपर की ओर से नीचे की तरफ खुदाई का काम चलता था, भीतर की तरफ का मलबा बाहर फेंकने के लिए इसी गवाक्ष का उपयोग कारागीर करते थे।

दूसरा महत्वपूर्ण कारन यह भी है की सूर्य की किरने सीधा गर्भ गृह मे स्थापित स्तूप ,चैत्य पर पड़े और प्रकाश व्यवस्था का समायोजनभी हो सके। ज्यदातर बौद्ध संप्रदायके हीनयान मतलबियों ने अपने शिल्पों मे इसे सँजोया है। चैत्य गवाक्ष वास्तु का सयोजन 'चिता' से संबंधित अर्थात पवित्र व्यक्तियोंके शरीर अवशेष की राख एव धातु अवशेष सुरशित रखने वाले स्तूप के स्वरक्षण के लिए वास्तु के निर्मिति मे ही चैत्य की भूमिका साकार हुई और 'चैत्यवृक्ष' के समान स्तूप पर छतयुक्त वास्तु की कल्पना चैत्य वास्तु द्वारा प्रगत हुई। परतू इनका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती। पच्छिम महाराष्ट्र मे इसकी निर्मिति ई . स . पूर्व दूसरी सदी से शुरू हुई। प्रत्येक गट मे एक चैत्य और अनेक विहार ऐसा समूह निर्माण किया गया जहा उपयुक्त प्रस्तर था उस जगह चैत्य खोदे गये और जहा इस प्रकार के प्रस्तर पहाड उपलब्ध नही थे वहा समतल पृष्ठभाग पर इट एव प्रस्तर द्वारा निर्मित किये गये। इस प्रकार निर्मित चैत्य मध्यप्रदेश के सांची, उड़ीसा राज्य के रत्नागिरी ललित गिरी, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, शाली हुंडम आदि स्थलों पर प्राप्त हुए हैं। चैत्य निर्मिती यह बुद्ध वस्तु का महत्वपूर्ण स्थापत्य प्रकार है। भगवान बुद्ध ने निवास किए हुए स्थल वंदनीय स्थल होकर बुद्ध की अनुपस्थिति में उस विशेष स्थल का सम्मान और पवित्रता की परिपूर्ति कायम रहने के लिए भगवान बुद्ध ने जिस जिस स्थान पर निवास किया उन स्थानों पर परावर्तित काल में हुई वास्तु शैली में चैत्य प्रकार के विशेष वास्तु द्वारा यह प्रभावपूर्ण स्थान प्रदर्शित होता है। उन महत्वपूर्ण स्थानों को कालांतर से चैत्य स्थल के रूप में मान्यता प्रसारित हुई होगी ऐसा प्रतीत होता है। [3]

पश्चिम भारत में प्राप्त इ.स. पूर्व दूसरी सदी से छठवीं सदी के पहाड़ों में उत्कीर्ण शैलगृह वास्तु में चैत्य वास्तु महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पूर्व में निर्मित वास्तु की निर्मिती समतल मैदान क्षेत्र में हुई थी। इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के तेर में एक प्रमुख चैत्य स्थल होकर इसे ईटों द्वारा चैत्य निर्मित मुख्यतः मौर्य पूर्व से आठवीं नौवीं सदी में हुई है। भारत के बाहर श्रीलंका में अनुराधा पुर में यहा भव्य चैत्य वास्तु के उद्घाटन में संपूर्ण भारत के हजारों भिक्षु इकट्ठा हुए थे ऐसी जानकारी पालि साहित्य के महावंश से प्राप्त होती है। चैत्य की लोकप्रियता के कारण स्तूप एव महास्तूप को भी चैत्य और महाचैत्य नामकरण प्राप्त हुआ है।

‘ भगवतो महाचेतिय पदचले अपनो’ ।

‘ धम्मयान दिव खम्भो पतियवितो’ ।

इस प्रकार आंध्र प्रदेश के अमरावती स्तूप के शिलालेख में इस स्तूप को महाचैतीय अर्थात महाचैत्य कहा गया है। [7.3]

पाकिस्तान के तक्षशिला, उड़ीसा राज्य के रत्नागिरी, उदयगिरि, ललित गिरी। आंध्र प्रदेश के भावीकुंडा, संकाराम, थोथलकोंडा, नागार्जुनकोंडा, शालीहुंडम, चनदावरम, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, राजस्थान में बैराट, मध्य महाराष्ट्र में तैर, मध्यप्रदेश में सांची आदि स्थानों पर ईट प्रस्तरों द्वारा चैत्य निर्मिती हुई है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र एवं गुजरात के सभी हिनयानी और माहायानी शैलगृह स्थलों में चैत्यगृह उत्कीर्ण किए गए हैं। इन स्थलों में अरेंपालेम, गुंडमपल्ली, अजंता औरंगाबाद, कोंडाने, भाजे कारले, शेलारवाडी, कान्हेरी, जुन्नर, नासिक, एलोरा, पितल्खोरा, बेडसा, भद्रावती, साना, तलाजा आदि स्थल इसमे प्रमुख हैं। [4]

चैत्य गवाक्ष की संरचना :- चैत्यगृह और विहार दोनों ही अपने मूलभूत काष्ठशिल्प से प्रस्तर शिल्प में उत्कीर्ण किए गए थे। काष्ठशिल्प की आकृति को ही बाद में अपनाया गया, किंतु उसके जोड़ यहां तक की कील, काटे, संध्या, अलंकरण और कोरिव कार्य की भी खूब नकल की जाती थी। इन वास्तु के निर्माण कार्य के लिए पहाड़ का

सही चुनाव करते हुए शैलकृत गुफाओं के लिए पर्वत की तलहटी को लंबवत काट कर चैत्यगवाक्ष से आरंभ करते थे। सर्वप्रथम अर्ध गोलाकार या घोड़नाल की गोलाई में मुख को काटकर एक छोटा सा रास्ता बनाया जाता था, जिससे प्रस्तर के छोटे-छोटे टुकड़ों को बाहर फेंक सके और इन प्रस्तर के टुकड़ों से लेणी के लिए प्रवेश मार्ग भी बन जाता था। पहाड़ खोदकर निष्णात भिक्षु गन के निवास के लिए स्थान तथा समीप में पूजा हेतु स्तल यानि चैत्य उत्कीर्ण किए जाते थे। उन चैत्य को घोड़े की नाल नुमा यू आकार में तैयार किया जाता था। नाल की बाहरी सीमा पर तीन द्वार खोले जाते थे और नाल के भीतरी भाग के समीप स्तूप का आकार निष्णात कलाकार प्रस्तर काटकर प्रस्तुत करते थे। चैत्य में दीवार की और दोनों तरफ गलियारे छोड़ते हुए स्तूप निर्माण किया जाता था। इसके सिरे से लगी कास्ट की पट्टीया अंडाकार छत को छाजन करती है। स्तूप के सामने का भाग पूजा स्थान के लिए सुरक्षित रखा जाता है, चैत्य की दीवारों तथा स्तंभों के मध्य में स्थित स्थान उपासको के लिए सुरक्षित किया जाता था। एक द्वार से जाकर स्तूप के पीछे से होकर उपासक दूसरी ओर पहुंच जाता था तथा विपरीत द्वार से बाहर चला जाता था। पर्वत के निचले अग्रभाग में द्वार तथा उसके ऊपर चंद्रशाला वातायन बनाया जाता था, ताकि स्तूप पर सूर्य का प्रकाश पड़ सके और पूजा में सहायता मिल सके। चैत्यगवाक्ष कि इस प्रकार की संरचना उपासक को दूर से ही अपनी और आकर्षित किया करती थी। प्रस्तर से नक्काशीदार जाली के छोटे-छोटे छिद्रों में से बाहरी प्रकाश छन छन कर पूजा करने वाले के पीछे से पूजा केंद्र पर पड़ता है। सूर्यप्रकाश एवं शुद्ध हवा से वास्तु में प्रसन्न वातावरण की अनुभूति होती है। [5]

चैत्यगवाक्ष का विकास : शैलगृह के द्वार - मुख के ऊपर का अर्ध गोलाकार चाप कालक्रमानुसार परिवर्तित होता रहा। इस की संज्ञा 'चैत्यगवाक्ष' से मिलती है। मुखपट्ट के ऊपरी भाग में उत्तीर्ण चैत्यगवाक्ष में वक्रता और गोलाई के कारण उसकी विशेष आकृति शैली के विकास के साथ चैत्यगवाक्ष की वक्रता में हल्का परिवर्तन हुआ, और इसके गर्दने का जो झुकाव बाहर की ओर था, वह भीतर की ओर सिकुड़ता गया, यहाँ तक की इसकी आकृति पूर्णतः गोलाकार हो गई। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है की, आरंभ कालीन चैत्यगवाक्षों में बाहर की ओर का झुकाव अधिक है। इसे हम आरंभकी मूल कालखंड की प्रवृत्ति कह सकते हैं। शूवाती द्वोर में कमान का रूप साधारण था, जैसा की बराबर की लोमस ऋषी लेणी में इसका प्रमाण मिलता है। उसके लगभग करीबन एक शताब्दी पश्चात भाजा के अर्धगोलाकार चापों को हम चैत्यगवाक्ष के रूप में पाते हैं, जो अश्वपाद अथवा लम्बायमान अर्धचंद्र जैसा है। भीतर के गर्भगृह का आकार भी लगभग ऐसा ही हो गया था, जिसे द्वयस्र या बेसर कहा जा सकता है। ब्रिटिश स्थापत्यकार ब्राउन के अनुसार कोण्डाने के चैत्यगृह में चैत्यगवाक्ष की गोलाई में दोनों भुजाये एक दूसरे के प्रति और सिमट गई और उनके पोटे अधिक पास आ गये हैं, और उसकी रेखा में भी अल्प सा फरक का दृढ़ता दिखाई देता है। औरंगाबाद, अजन्ता की नववी लेणी तथा काले में चैत्य के कमान का घेरा पूर्णतम विकास को प्राप्त हो गया है और उसमें स्वाभाविक क्रम से प्राप्त लक्षण की परिपक्वता को देखा जा सकता है। यह गोलाई का रूप हीनयान युग की शेष अवधि भर तकरीबन दूसरी सदी के अन्त तक बना रहा। कालान्तर में महायान युग में पांचवी सदी से लेकर चैत्यगवाक्ष का बदार नीचे के भाग में अत्याधिक सिकुड़ता गया जैसा अजन्ता की लेणी संख्या 19 में देखा जाता है। ऐलोरा का 7 वी सदी में निर्मित विश्वकर्मा चैत्यगृह में चैत्यगवाक्ष का आकार घुड़नाल जैसा न होकर एकदम पूर्णवृत्त के आकार का हो गया। अजन्ता में चैत्यगवाक्ष के ऊपर स्तूपी का अलंकरण देखा जाता है, जिसके दोनों पार्श्वों में पत्रलताकी सुंदर नक्काशी उत्कीर्ण की है। इस प्रकार बौद्ध स्थापत्य कला में गवाक्ष को महत्व पूर्ण स्थान है। इसे गायकवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, गाय के

चेहरे जैसा दिखानेवाला एव कवाड़ याने दरवाजा या खिड़की। आधुनिक परिपेक्ष में बौद्ध वास्तुकार इसे बड़े गर्व के साथ अपने भवन निर्माण रचना में गवाक्ष को मुख्य स्थान प्रदान करते दिखाई देते हैं। बाबासाहेब डॉ. अंबेडकरने अपने औरंगाबाद स्थित मिलिंद महाविद्यालय के प्रवेशद्वार को इसी गवाक्ष की रचना प्रदान की है। इसका अनुसरण स्वरूप पूरे भारतवर्ष में बौद्ध उपासक विशेष तौर पर इस खूबसूरत गवाक्ष की डिजाइन को अपने नवनिर्माण प्रसाद में महत्व का स्थान देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध स्थापत्य रचना शास्त्र में एव पालि तथा संस्कृत साहित्य के अध्ययन में चैत्य गवाक्ष को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। [6]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Brown, Percy, Indian Architecture , Bombay , 1956 (page5)
2. अग्रवाल , वासुदेव शरण, भारतीय कला , वाराणसी (पृ.25)
3. गुप्ता , परमेश्वरी लाल, भारतीय वास्तु कला , वाराणसी 1999 (पृ.77)
4. प्रजक्ता जी, पीतलखोरा बौद्ध लेनी, औरंगाबाद 1994 (पृ.124)
5. वाजपेयी , के डी , भारतीय वास्तुकला का इतिहास , लखनऊ , 1972 (पृ.248)
6. शास्त्री, अजय मित्रा, अजंता, दिल्ली, 1980 (पृ.168)
7. सोनोने , पंडितराव डॉ. प्रशांत, बौद्ध शैल स्थापत्य के संदर्भ में चैत्य गवाक्ष का उदगम और खोब्रागड़े, डॉ. प्रियदर्शी. एम. विकास (ईसा पूर्व 250 से 750 इसवी तक) (पृ.1,3,24,36)
8. जैन , रतन कुमार, अजंता -एल्लोरा , नागपुर 1978 (पृ.178)

प्रा.डॉ.नागसेन लाडंगे,

(डॉ.अंबेडकर विचारधारा विभाग)

डॉ.म.वा.पी.डब्ल्यू.एस.कला एव वाणिज्य

महाविद्यालय, टेका नाका, नागपुर.

दीपवंस ग्रंथ में वर्णित विहार

प्रा. निलीमा गजभिये

प्रस्तावना :

पालि भाषा एवं साहित्य दोनों दृष्टी से समृद्ध है। पालि भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा है। भगवान बुद्ध के उपदेशों को जतन एवं वहन करने का महत्वपूर्ण कार्य पालि भाषा ने किया है। पालि साहित्य में तिपिटक साहित्य एवं अनुपिटक साहित्य का समावेश होता है। पालि तिपिटक साहित्य सुत्तपिटक, विनयपिटक एवं अनुपिटक साहित्य में विभाजित है। अनुपिटक साहित्य के अंतर्गत अट्ठकथा साहित्य, व्याकरण साहित्य, कोश साहित्य, टीका साहित्य, अनुटीका साहित्य इ. का समावेश होता है।

इसीप्रकार वंस साहित्य भी अनुपिटक साहित्य के अंतर्गत समाविष्ट होता है। 'दीपवंस' वंस साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है। दीपवंस इस ग्रंथ द्वारा प्राचीन भारत और प्राचीन श्रीलंका के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही प्राचीन भारत और श्रीलंका के "बौद्ध कला" के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी इस ग्रंथ में समाहित है।

दीपवंस ग्रंथ का परिचय

दीपवंस यह शब्द 'दीप' एवं 'वंस' इन दो शब्दों को मिलकर बना है। 'दीप' शब्द द्वीप इस अर्थ को सूचित करता है।¹ 'वंस' शब्द का शाब्दिक अर्थ 'वंश परंपरा' इतिहास होता है।² 'दीपवंस' का अर्थ स्पष्टीकरण द्वीप का इतिहास अर्थात् लंकाद्वीप का इतिहास ऐसा होता है। दीपवंस ग्रंथ की रचना सिंहल (श्रीलंका) में चतुर्थ शताब्दी के मध्य में हुई है।³ दीपवंस के रचनाकार के बारे में विभिन्न मतप्रवाह हैं। परंतु श्रीलंका में प्रचलीत मतप्रवाह के अनुसार दीपवंस ग्रंथ की रचना भिक्खुणी संघ द्वारा हुई है।⁴

दीपवंस इस ग्रंथ की शैली पद्यमय है। इस ग्रंथ में कुल बाईस परिच्छेद हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में इतिहास लेखन का अभाव दिखाई देता है, लेकिन दीपवंस ग्रंथ में प्राचीन भारत के साथ ही श्रीलंका की स्थापना से चतुर्थ शताब्दी तक प्राचीन श्रीलंका का क्रमिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। दीपवंसकार प्राचीन भारत और प्राचीन श्रीलंका के बौद्ध कला का महत्वपूर्ण इतिहास प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत शोधनिबंध में भारत और श्रीलंका में निर्मित विहारों का वर्णन किया गया है।

भारत में विहार निर्मिती :-

दीपवंस यह श्रीलंका का इतिहास ग्रंथ है। अतः इस ग्रंथ में श्रीलंका के इतिहास विषय में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। भारत के सम्राट अशोक के कालावधि तक का इतिहास दीपवंस ग्रंथ में प्राप्त होता है। सम्राट अशोक के काल में भारत में बौद्ध कला का बहुत विकास हुआ था। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में 84,000 विहारों का निर्माण कार्य किया था इसविषय में दीपवंस में निम्न जानकारी प्राप्त होती है।

छन्नऊति कोटियो च विस्सज्जेत्वा महाधनं।
चतुरासीति सहस्सानि आरामा कारिता मया।⁵

(मैने छयानवै करोड़ मुद्राएँ खर्च कर इन चौरासी हजार विहारों का निर्माण कराया है।)

कुछ विद्वान इस विधान पर संदेह व्यक्त करते हैं की सम्राट अशोक ने अत्याधिक संख्या में विहारों की निर्मिती की है, परंतु चीनी यात्री फाहियान व इत्सिंग जब भारत यात्रा के लीये आये थे, तब उन्हें काफी स्थानों में बौद्ध स्तूप एवं विहार दिखायी दिये जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित किये गये थे।⁶

सम्राट अशोक ने छयानवै करोड़ मुद्राएँ व्यय करके तीन वर्षों में 84,000 विहारों का निर्माण कार्य पूर्ण किया। दीपवंस ग्रंथ में कौन से शहरों में विहारों का निर्माण किया गया इसविषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, केवल यही जानकारी प्राप्त होती है की प्रसिद्ध 84 शहरों में विहारों का निर्माण कार्य किया गया—

तस्मिं काले जम्बुदीपे नगरं चतुरासीतियो ।

एकेकनगरं एते पच्चेकारामं कारयि ।।⁷

(उस समग्र जम्बुद्वीप में चौरासी (84) प्रसिद्ध नगर थे। अतः उनमें से प्रत्येक नगर में एक—एक विहार बनवाया)

साथ ही सम्राट अशोक के 84,000 विहारों की निर्मिती का उद्देश भी दीपवंस ग्रंथ में स्पष्ट किया गया है —

चतुरासीतिसहस्सानि परिपुण्णं अनूनकं ।

देसितं बुद्धसेट्ठस्स धम्मक्खन्धं महारहं ।।⁸

अर्थात : भगवान बुद्ध ने चौरासी हजार धम्मस्कन्ध कहे हैं इन स्कन्धों की स्मृति — रक्षा के लिये एक—एक धम्मस्कन्ध के नाम पर एक—एक विहार बनाते हुये सम्राट अशोक ने 84,000 विहारों की निर्मिती की। लेकिन इन विहारों के स्थापत्य कला के विषय में कोई भी जानकारी दीपवंस ग्रंथ द्वारा प्राप्त नहीं होती है।

श्रीलंका में विहार निर्मिती :—

इसा पूर्व तिसरी शताब्दी में तृतीय संगीति के पश्चात थेर महिन्द द्वारा श्रीलंका में बौद्धधम्म का आगमन हुआ। थेर महिन्द एवं थेरी संघमित्रा के महत्प्रयासों द्वारा शीघ्र ही श्रीलंका बौद्धमय हो गया। बौद्ध स्थापत्य कला का उगम एवं विकास भी इसी काल में हुआ। इसी काल में श्रीलंका में विहारों की निर्मिती का प्रारंभ हुआ इस विषय में चर्चा इस शोधनिबंध में की जा रही है —

1. महाविहार : —

महाविहार की निर्मिती राजा देवानंपिय तिसस ने थेर महिन्द एवं भिक्खुसंघ के लीये की थी। इस संबंध में विस्तार से चर्चा दीपवंस ग्रंथ के तेरहवें एवं चौदहवें परिच्छेद 'महाविहारपटिग्गहणं' में की गयी है। यह श्रीलंका का सर्वप्रथम विहार था। इस विहार में मालक⁹ (चार दीवारों से घिरा स्थान, जहाँ भिक्खुओं के धार्मिक कृत्य सम्पन्न होते थे), जन्ताघरपोक्खरणी¹⁰ (उष्ण जल की पुष्करिणी) बोधिवृक्ष की—स्थापना¹¹, उपोसथगृह¹² सांघिक लाभ के लिये भिक्खुओं का स्थान¹³, सदा भिक्खुओं के भोजनदान के लिये भोजनशाला¹⁴ तयार करने के निर्देश दिये थे। उसी प्रकार इस विहार का सीमा—बन्धनकृत्य

भी संपन्न करने के निर्देश महिन्द ने दीये थे।¹⁵ विहार की संरचना किस तरह होती थी, इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दीपवंस ग्रंथ के 13 वे एव. 14 वे परिच्छेद के अध्ययन द्वारा महाविहार के निर्माण कार्य से स्पष्ट होती है।

चुलवंस ग्रंथ के अनुसार आ. 'बुद्धघोष' इन्होंने 'महाविहार' में अपना अध्ययन कार्य पूर्ण किया था।

महाविहार के विषय में उल्लेख है की In the 5th century the Mahavihara was possibly the most sophisticated university in southern or Eastern Asia.

इस महाविहार के विकास में श्रीलंका के राजाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजा मेघवण्णाभय ने महाविहार में सिमामण्डप¹⁶ का निर्माण किया। उसी प्रकार राजा ने महाविहार के पश्चिम भाग में पधानभूमि¹⁷ का निर्माण भी किया। राजा सङ्घबोधि ने महाविहार में शलाकाग्र विधी से भोजनदान की व्यवस्था की¹⁸।

यह 'महाविहार' आगे श्रीलंका का प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र हुआ। महाविहार के भिक्षुओं को महाविहारवासी कहा जाता था। दीपवंस की रचना भी महाविहारवासी भिक्षु अथवा भिक्षुणी संघ द्वारा हुयी है ऐसा विद्वानों का मत है।

अभयगिरिविहार

राजा वट्टगामणी अभय ने अभयगिरि विहार की निर्मिती की थी¹⁹ भगवान बुद्ध का दंतधातु अभयगिरि विहार में ही रखा गया था।²⁰ युनेस्कोने विश्व धरोहर स्थल के सूची में अभयगिरि विहार को विश्व के विस्तृत खंडहरों में से एक के तौर पर मान्यता दी है। अभयगिरिविहार महायान एवं वज्रयान केंद्र के रूप में आगे श्रीलंका में विकसित हुआ।

लोहपासाद :-

लोहपासाद नामक विहार की निर्मिती राजा दुट्ठगामणी इन्होंने की थी। लोहपासाद नऊ मंजिले उँचा था। इस विहार की निर्मिती के लीये राजा ने तीस करोड मुद्राओं का व्यय किया था।

इस प्रासाद के लिये उपयुक्त साहित्य का वर्णन दीपवंस में निम्नप्रकार से किया गया है—

सूधाभूमि धूलसेलं मत्तिकं इहंकाय च।
 विसुद्धभूमिका चैव अयोजालं मरुम्बकं॥
 ईससक्खरपासाणा अहं अहंलिका सिला।
 एतानि भूमिकम्मानि कारापेत्वान खण्डियो॥²¹

अर्थात : लोहपासाद की निर्मिती के लीये अच्छे चूने का, मोटे पत्थरों का, अच्छी मिट्टी एवं इटों का एवं समतल भूमि एवं लौह जाल का, बिल्लोरी पत्थरों का वजरी मिट्टी का तथा आठ बड़ी-बड़ी शिलाओं का प्रयोग हुआ है। लोहपासाद की निर्मिती के लीये करीब-करीब छ साल लगे।

राजा सिरिनाग इन्होंने लोहपासाद में उपोसथागार की निर्मिती की थी।²² राजा सध्दातिस्स के काल में लोहपासाद की बड़ी इमारत क्षतिग्रस्त हुयी थी। लोहपासाद की

छोटी इमारत आज भी आस्तित्व में हैं। आज भी महाविहारवासी भिक्षु लोहपासाद के छोटे इमारत में उपोसथकार्य संपन्न करते हैं।

श्रीलंका के अन्य विहार :-

देवानपिय्य तिसस राजाने चोलकतिसस एवं थुपाराम नामक विहार की निर्मिती की थी,²³ चोलकतिसस विहार की निर्मिती वेस्सगिरि पर की गयी थी। राजा सद्धातिस्स इन्होंने कुशल कारागीरोद्वारा दक्षिणागिरी विहार की निर्मिती की थी।²⁴ राजा सद्धातिस्स इन्होंने अत्याधिक विहारों की निर्मिती की है लेकिन उनके नामों का जिक्र दीपवंस में उपलब्ध नहीं है। राजा थुलत्थन इन्होंने 'अलकन्दर' नामक विहार की निर्मिती की।²⁵ राजा वसभ इन्होंने इस्सरियाराम विहार की निर्मिती की।²⁶ राजा सुभ इन्होंने विल्वविहार की निर्मिती की।²⁷ राजा महल्लक इनके द्वारा साजिल्लकन्दकाराम, दकपाषाण विहार, शालिपर्वत विहार, तेनवेल्लिविहार एवं नागपर्वत विहार एवं गिरिसालि विहार की निर्मिती की गयी।²⁸ महल्लनाग इन्होंने गोठ पर्वत के दक्षिण पार्श्व में साजिल्लकन्दकाराम, रोहन प्रदेश में नागपर्वत विहार तथा मध्य देश में गिरिसालि विहार बनवाया। अन्य विहारों के स्थानों का उल्लेख दीपवंस में नहीं किया गया है। इससे अधिक विहारों की निर्मिती श्रीलंका में की गयी है।

निष्कर्ष :

दीपवंस ग्रंथ प्राचीन भारत एवं श्रीलंका के विहारों के इतिहास के अध्ययन के दृष्टी से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। सम्राट अशोक ने 86,000 विहारों की निर्मिती की। इसका साहित्यिक प्रमाण दीपवंस ग्रंथ प्रदान करता है। उसी प्रकार श्रीलंका राजाओं द्वारा निर्मित विहारों का इतिहास भी यह ग्रंथ प्रस्तुत करता है। श्रीलंका के राजाओंद्वारा निर्मित विहार प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र के तौर पर प्रसिद्ध हुये, कुछ विहार विशिष्ट बौद्ध संप्रदाय के केंद्र हुये, तो कुछ विहार विशिष्ट वास्तुशिल्प के लिये प्रसिद्ध हुये। निश्चितही प्राचिन भारत और श्रीलंका के विहारों के अध्ययन की दृष्टी से दीपवंस ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कौसल्यायन, डॉ भदन्त आनन्द पालि-हिन्दी कोश, सुगत प्रकाशन, नागपूर, प्र. सं. 1989, पृ.क्र.150.
2. तत्रेव पृ.क्र.284.
3. Law, B.C.,A, History of Pali Literature, Indica Books, Varanasi , Edition- 2000, P.No. 511.
4. Archivesdailynews, U.K.
5. सिंह डॉ.परमानन्द, दीपवंस, बौद्ध आकर ग्रंथमाला, वाराणसी, प्र. सं. 1996, गाथा क्र. 10 पृ.क्र.112.
6. विमलकीर्ति, डॉ., भगवान बुद्ध प्रेरणादायी जीवन, परमेश्वरी प्रकाशन, दिल्ली 2008, पृ.क्र.72-73.
7. सिंह, डॉ.परमानन्द, दीपवंस, गाथा क्र 97, पृ.क्र.40.
8. तत्रेव, गाथा क्र. 94, पृ.क्र.108.
9. तत्रेव, गाथा क्र. 43, पृ.क्र.178.
10. तत्रेव, गाथा क्र. 46 पृ.क्र.178.
11. तत्रेव, गाथा क्र. 51 पृ.क्र.180.
12. तत्रेव, गाथा क्र. 57 पृ.क्र.180.
13. तत्रेव, गाथा क्र. 61. पृ.क्र.180.
14. तत्रेव, गाथा क्र. 66, पृ.क्र.182.

15. तत्रेव, गाथा क्र. 22, पृ.क्र.188.
16. तत्रेव, गाथा क्र. 54, पृ.क्र. 314.
17. तत्रेव, गाथा क्र. 55, पृ.क्र.314.
18. तत्रेव, गाथा क्र. 53, पृ.क्र.314.
19. तत्रेव, गाथा क्र. 18, पृ.क्र.278.
20. Strong John, Relics of the Buddha, Motilal Banarsidas Publishers Pvt., Ltd., Delhi 2007, P. N. 201 - 202.
21. सिंह, डॉ. परमानन्द, दीपवंस गाथा क्र. 2-3, पृ.क्र. 274.
22. तत्रेव, गाथा क्र.36, पृ.क्र.310.
23. तत्रेव गाथा क्र. 94-95, पृ.क्र 254.
24. तत्रेव गाथा क्र. 2, पृ. क्र. 280.
25. तत्रेव गाथा क्र.8, पृ.क्र. 282.
26. तत्रेव गाथा क्र.2, पृ.क्र. 302.
27. तत्रेव गाथा क्र.45, पृ.क्र. 300.
28. तत्रेव गाथा क्र.15-18 पृ.क्र. 364 — 306.

प्रा.निलीमा गजभिये

पाली-प्राकृत व बौद्ध अध्ययन विभाग,
रा.तु.म.नागपूर विद्यापीठ, नागपूर

सम्राट अशोक के अभिलेखों में शांति चेतना

प्रा. सुजित वनकर

भगवान बुद्ध को शांति का अग्रदूत कहते हैं। समूचे संसार में शांति की स्थापना के लिए बुद्ध जाने जाते हैं। बुद्ध की शरण में जो भी आया वह काया-वाचा-मन से शांत हो गया। उसके सभी विकार नष्ट हो गए। वह संसार के कल्याण एवं हित के लिए क्रियाशील हो गया। यह चेतना का विलक्षण स्वरूप है जो औरों के कल्याण एवं हित के लिए क्रियाशील होती है। बुद्ध की देशना मन को मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा से भर देती है। मन में लोभ, द्वेष एवं मोह का संहार करती है। लोभ, द्वेष, मोह व्यक्ति के भीतरी शत्रु हैं जो व्यक्ति को आजीवन क्षति पहुंचाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं व्यक्ति को इन भीतरी शत्रुओं से अवगत कराती हैं और उसका शीरसंधान करने के लिए व्यक्ति को क्रियाशील कराती हैं। जिसने अपने सभी शत्रुओं को काट दिया वह बुद्ध शासन में अर्हत कहलाता है।

तत्कालीन समाज युद्धजन्य समाज था। जम्बुद्वीप अनेक महाजनपदों एवं गणराज्यों में विभाजित था। अंगुत्तरनिकाय में सोलह महाजनपद एवं दस गणराज्यों का उल्लेख आया है। प्रत्येक राजा अपने राज्य का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा लेकर क्रियाशील था। ऐसे समय में बुद्ध ने शांति की धारा प्रवाहित की। बुद्ध ने एक नई दृष्टि संसार में प्रसूत की। धर्म का राज्य सबसे बड़ा राज्य है इस धारणा का उद्गम हुआ। इस धारणा का मूल धम्मपद की निम्नलिखित गाथा में दिखाई देता है –

“सब्ब दानं धम्म दानं जिनाति सब्ब रसं धम्मरसो जिनाति
सब्ब रतिं धम्मरती जिनाति तण्हक्खयो सब्ब दुक्खं जिनाति”

अर्थात्- सभी दानों में धर्म का दान बढ़कर है। सभी रसों में धर्म का रस बढ़कर है। सभी रतियों में धर्म की रति बढ़कर है और तृष्णा का क्षय सभी दुखों से बढ़कर है।

सम्राट अशोक में धर्म की उपरोक्त दृष्टि उत्पन्न हुई। धर्म का राज्य ही सबसे बढ़कर राज्य है इस दृष्टि से अशोक की चेतना अभिभावित हो गई। वस्तुतः अशोक की दृष्टि में बुद्ध द्वारा विदित सम्यक दृष्टि का अर्थ यही था। यदि औरों के कल्याण एवं हित से मन शांति मिलती है तो यही शांति विशुद्ध शांति है इस धारणा से अशोक की चेतना प्रेरित हो गई। अशोक की दृष्टि में यही धर्मविजय था। अशोक ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति धर्मविजय में लगा दी। धर्मविजय में शांति की अवधारणा का अभिनव स्वरूप अशोक ने संसार के सामने प्रस्तुत किया। जिसने अशोक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राजा।

शांति चेतना के पहलू

अशोक के अभिलेखों का अध्ययन करने पर शांति चेतना के दो मुख्य पहलू दृष्टिगोचर होते हैं। जो निम्नांकित हैं –

- १) उपशमनात्मक पहलू
- २) क्रियात्मक पहलू

उपशमनात्मक पहलू

शांति चेतना का उपशमनात्मक पहलू चित्त में विकारों का उपशमन करता है। उपशमनात्मक पहलू में विकारों के उपशमन से प्राप्त शांति की मनोवस्था अभिप्रेत है। बुद्ध की शरण में आने के पहले अशोक की चेतना

विकारों के उन्मादावस्था में विहार कर रही थी. विकारों के आधिक्य के कारण ही उसे 'चण्डाशोक' कहा जाता था. कलिंग युद्ध में अशोक ने अपनी चण्डता की सीमा लांघ ली थी. कलिंग में हिंसाचार को जब अशोक ने देखा तो उसमें उपशमन की प्रक्रिया ने जन्म ले लिया. भीतर पश्चाताप की भावना उदित हो गई. अशोक का यह भाव शाहबाजगढ़ी के शिलालेख में अभिव्यक्त होता है. अशोक कहते हैं, "अभिषेक के आठ वर्ष बाद देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिंग की विजय की. वहां डेढ़ लाख व्यक्तियों का देशनिकाला हुआ, एक लाख मारे गए और इससे कई गुने मरे. इसके बाद अब जब कि कल्लिंग जीत लिया गया है देवताओं के प्रिय का धर्मानुशासन, धर्म-प्रेम और धर्मोपदेश तीव्र हो गया है. कलिंग जितने पर देवताओं के प्रिय को पश्चाताप हुआ है. क्योंकि जब किसी अविजित देश की विजय की जाती है तो लोगों की हत्या, मृत्यु और देश निकाला होता है जिसमें देवताओं के प्रिय को बड़ा दुःख और खेद हुआ है."²³ उपशमन का यह पहलू अशोक को शांति चेतना के दुसरे पहलू को ओर ले गया. यह पहलू शांति चेतना का क्रियात्मक पहलू है.

क्रियात्मक पहलू

शांति चेतना का क्रियात्मक पहलू सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. यह शांति चेतना को पूर्णत्व प्रदान करता है. यह कुशल कर्म करने के लिए व्यक्ति को निरंतर चेतित करता है. यह कुशल कर्म करने के लिए चेतना को गति प्रदान करता है. इससे धर्म का कार्य करने की भावना तीव्र हो जाती है. शाहबाजगढ़ी के अभिलेख में अशोक कहते हैं, "उनका धर्मानुशासन, धर्म-प्रेम और धर्मोपदेश तीव्र हो गया है."²⁴ इससे शांति चेतना का क्रियात्मक पहलू उद्दीपित हो गया. परिणामस्वरूप अशोक ने ८४००० स्तूपों का निर्माणकार्य करने का कार्य हाथों में लिया. इस कड़ी में धर्ममहामात्यों की नियुक्ति करना, देश विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना, धर्मयात्रा करना, मनुष्य एवं प्राणिमात्र के लिए चिकित्सालय खुलवाना, यात्रियों के आराम के लिए दुतर्फा पेड़ लगवाना, कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना आदि कार्य अशोक के क्रियात्मक पक्ष को संसार के सामने प्रस्तुत करते हैं.

अशोक की शांति चेतना का क्रियात्मक पक्ष

अशोक की अभिलेखों में शांति चेतना का क्रियात्मक पक्ष प्रमुखता से दिखाई देता है. अशोक की चेतना धरा के विजय से धर्म की विजय में परिवर्तित हो गई. उनकी चेतना में, धर्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है, इस दृष्टि का आविर्भाव हो गया. धर्मविजय के लिए दिनरात क्रियाशील रहने की दुर्दम्य इच्छाशक्ति का दर्शन अशोक की अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है. अशोक की चेतना का क्रियाशील पक्ष निम्न बिंदुओं के माध्यम से अधोरेखित किया जा सकता है –

धर्ममहामात्यों की नियुक्ति

धर्मविजय की शृंखला में सम्राट अशोक द्वारा धर्म महामात्यों को नियुक्त करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था. महावंश में इसका प्रमाण मिलता है. मानसेहरा के अभिलेख में भी इसका उल्लेख आया है. यहाँ अशोक कहते हैं, "पूर्व काल में धर्ममहामात्र नहीं होते थे. पर मैंने अपने अभिषेक के तेरह साल बाद धर्म महामात्र नियुक्त किये."²⁵

²³ राधाकुमुद मुखर्जी, 1974, *अशोक*, दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास, पृ.137.

²⁴ वहीं

²⁵ वहीं पृ.118.

किस उद्देश्य से धर्ममात्र नियुक्त किये इसे बताते हुए अशोक कहते हैं, “सभी सम्प्रदायों के बीच धर्म की स्थापना एवं वृद्धि के लिए तथा धर्म में अभिरत लोगों के हित एवं सुख के लिए धर्ममहामात्र नियुक्त किये गए हैं।”²⁶ सम्राट अशोक ने धर्मविजय हेतु निम्नलिखित धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की.

मिशनरी	देश
१. मज्झन्तिक	कश्मीर एवं गंधार
२. महारक्षित	यवन देश
३. मज्झिम	हिमालय देश
४. धर्मरक्षित	अपरान्तक
५. महाधर्मरक्षित	महाराष्ट्र
६. महादेव	महिषमंडल
७. रक्षित	वनवासी
८. सोण एवं उत्तर	सुवर्णभूमि
९. महेंद्र, ऋद्धिय, उत्रिय, संबल, भद्रसाल	सिंहल

मज्झिम ने अस्सी लाख लोगों को बौद्ध बनाया. धर्मरक्षित ने ३७ हजार लोगों को बौद्ध बनाया. मज्झन्तिक ने चालीस हजार लोगों को बौद्ध बनाया. रक्षित ने वनवासी में चौरासी हजार लोगों को बौद्ध बनाया. सोण और उत्तर ने साठ हजार लोगों को बौद्ध बनाया. इस प्रकार सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त सभी धर्म महामात्रों ने दसो दिशा में जाकर धर्म की पताका लहराई. उन्होंने धर्म की स्थापना कर लोगों को शांति की धारा में प्रवाहित किया.

स्तूप, विहार, गुफा, अभिलेख, स्तम्भ आदि का निर्माणकार्य

अशोक की शांति चेतना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनके द्वारा ८४००० स्तूपों का बनवाना है. धर्मलिपि को पत्थरों पर लिखवाकर बुद्धवचनों को अमरत्व प्रदान करना अशोक के महत्तम कार्यों में से एक है. अशोक ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति इस कार्य में लगाकर अपने धर्मविजय के कार्य को सबलता एवं शाश्वतता प्रदान की. साँची, भरहुत आदि स्थलों पर अशोक ने स्तूपों की नींव रखी. गुफाएं बनवाकर भिक्षुओं तथा अन्य सम्प्रदायों के श्रमण-ब्राह्मणों को दान की. अभिलेखों और स्तंभों में धर्म की मुलभूत तत्वों को सरल भाषा में लिखवाकर धर्म को जनसामान्य तक पहुँचाया. अशोक के ये सभी कार्य शांति चेतना के क्रियात्मक पक्ष के विस्तार को प्रदर्शित करते हैं.

अन्य लोकोपयोगी कार्य

अशोक ने लोगों के हित एवं सुख के लिए अनेक लोकोपयोगी कार्य किये. मनुष्य एवं पशु के लिए चिकित्सालय खुलवाए. जो औषधि वनस्पतियाँ यहाँ विद्यमान नहीं थी उसे बाहर से बुलवाया गया. सातवे स्तंभलेख में अशोक ने अपने लोकोपयोगी कार्यों का ब्यौरा दिया है. अशोक कहते हैं, “राजमार्गों पर मैंने बरगद के वृक्ष लगवाए ताकि मनुष्यों और पशुओं को छाया मिले, आम के बगीचे लगवाये हैं, आधे आधे कोस पर कुएं खुदवाए हैं, धर्मशालाएं बनवायी हैं, यत्र-तत्र बहुत से प्याऊ बनवाये हैं ताकि मनुष्यों और पशुओं को सुख मिले.”²⁷

²⁶ वहीं पृ.119.

²⁷ राधाकुमुद मुखर्जी, 1974, *अशोक*, दिल्ली:मोतीलाल बनारसीदास, पृ.158.

इससे यह प्रमाणित होता है कि अशोक का क्रियात्मक पक्ष काफी सबल था. शांति चेतना के लिए अभिवृद्धि के लिए वह क्रियात्मक पक्ष के प्रति समर्पित था.

शांति के लिए आवश्यक कुशल धर्मों की उपसंपदा

शांति एक ऐसी मनोवस्था है जो अन्य कुशल धर्मों के परिपाक के प्राप्त होती है. चित्त में स्थित कुशल धर्मों की अभिवृद्धि एवं अकुशल धर्मों के प्रहाण से शांति का आविर्भाव होता है. शांति के जैसा अन्य कोई सुख नहीं है. बुद्ध स्वयं धम्मपद में इस सत्य से अवगत कराते हैं. बुद्ध कहते हैं, “नत्थि सन्ति परं सुखं” अर्थात् शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं है. अशोक चित्त की शांति के लिए कुशल धर्मों की उपसंपदा करने में अहोरात्र लगे हुए थे यह उनके अभिलेखों एवं स्तंभलेखों से प्रमाणित होता है. अशोक के भीतर कौनसे कुशल धर्मों की उपसंपदा हुई उसे निम्नांकित बिन्दुओं के माध्यम रेखांकित किया जा सकता है-

श्रद्धा में शांति बीज

कसी भारद्वाज सुत्त में भगवान बुद्ध ने श्रद्धा को बीज की उपमा देकर परिभाषित किया हैं. सुत्तनिपात में बुद्ध श्रद्धा के बारे में यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि श्रद्धा से भवसागर को तरा जा सकता हैं. बुद्ध स्वयं श्रद्धा को शांति का मूल स्रोत मानते हैं. बुद्ध सासन में शांति की सतधारा श्रद्धा से ही उदित होती है. भाब्रू शिलालेख में यह धारा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है. भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक कहते हैं, “मगध के राजा प्रियदर्शी संघ को अभिवादन करते हैं और उनके स्वास्थ्य एवं सुख की कामना करते हैं. भन्ते ! आपको विदित ही है कि बुद्ध, धम्म और संघ में मेरी कितनी श्रद्धा है. भन्ते! भगवान् बुद्ध ने जो कुछ कहा वह सब सुभाषित है.”²⁸ सम्राट अशोक की यह अभिव्यक्ति श्रद्धा से ओतप्रोत है. बुद्ध के मुख से निकले हर के शब्द जो सुभाषित कहना उनके भीतर शांति के आविर्भाव को प्रकट करते हैं. बुद्ध वचनों से प्राप्त चिरशांति को अशोक उनके अभिलेखों में स्वयं महसूस करते हुए दिखाई देते हैं.

उद्योग परायणता में शांति चेतना का विकास

सम्राट अशोक ने पत्थरों पर धर्मलेख लिखवाए. उन धर्मलेखों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि संघ में सानिध्य में जाकर सम्राट अशोक के शांति चेतना का कितना अधिक विकास हुआ. बुद्ध के सानिध्य में उत्पन्न हुई शांति चेतना व्यक्ति को उद्योग परायण बनाती है. इस सन्दर्भ में अशोक ब्रह्मगिरी के शिलालेख में कहते हैं, “अठ्ठाई वर्ष से अधिक हुए कि मैं उपासक बना, मैंने उद्योग नहीं किया. पर एक वर्ष से कुछ अधिक हुए जब मैं संघ में गया, मैंने खूब उद्योग किया. यह उद्योग का ही फल है. पर इसे केवल बड़े लोग ही प्राप्त कर सकते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि छोटे लोग भी उद्योग करें तो विपुल सुख पा सकते हैं.”²⁹ इससे यह स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक उद्योग परायणता को सुख एवं शांति का द्योतक मानते थे.

²⁸ राधाकुमुद मुखर्जी, 1974, *अशोक*, दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास, पृ.98.

²⁹ वहीं पृ.90-94.

हिताय सुखाय चेतना

मन में शांति का आविर्भाव होने पर मन हिताय सुखाय चिंतन करने लगता है। मन उस दिशा में क्रियाशील हो जाता है। बुद्ध को परम शांति पद की प्राप्ति होने के बाद बुद्ध हिताय सुखाय की भावना से अभिभावित हो क्रियाशील हो गए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को संबोधित करते हैं, “जितने भी दिव्य और मानुषी बंधन हैं उससे मैं मुक्त हो चुका हूँ। तुम भी भिक्षुओं! सभी दिव्य एवं मानुषी बंधनों से मुक्त हो चुके हो। इसलिए हे भिक्षुओं! बहुत जनों के कल्याण के लिए बहुत जनों के हित के लिए विचरण करो। देव और मनुष्यों के कल्याण एवं हित के लिए विचरण करो।”³⁰ बुद्ध की शरण में आने के बाद सम्राट अशोक का मन शांति पद में स्थापित हो गया था। उनका मन हिताय-सुखाय की भाव से ओतप्रोत था। धौली के अभिलेख से यह प्रमाणित होता है। इस अभिलेख में अशोक अपने अधिकारियों को यह कहते हैं, “जो कुछ मैं उचित समझता हूँ उसके अनुसार काम करने की और उचित उपायों से पूरा करने की मेरी इच्छा होती है। और इस उद्देश्य की पूर्ति का उपाय मैं यह मानता हूँ कि मैं आप लोगों को अनुदेश दूँ, क्योंकि आप लोग सहस्रो प्राणियों के ऊपर इस उद्देश्य से रखे गए हैं कि उनका स्नेह प्राप्त करें। सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इहलोक में और परलोक में सभी तरह के हित एवं सुख प्राप्त करें उसी तरह सभी मनुष्य के बारे में मेरी इच्छा है।”³¹ अशोक का धम्मविजय का अभियान देव-मनुष्यों के हित एवं कल्याण के लिए था। हित एवं सुख के लिए अशोक अनवरत कार्यरत थे। हित एवं सुखवर्धक कर्म करने से ही उनके चित्त को शांति मिलती थी। गिरनार के शिलालेख में अशोक कहते हैं, “क्योंकि मैं कितना ही परिश्रम करूँ और कितना ही राजकार्य करूँ मुझे संतोष नहीं होता। सब लोगों का हित करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। उसका मूल है परिश्रम और और राजकाज पूरा करना। सबके हित से बढ़कर कोई काम नहीं है।”³² बहुतों के हित एवं सुख के लिए कर्मशील चेतना ही अशोक की शांति चेतना है।

मैत्री, शांति एवं अहिंसा से सिंचित हृदय

सम्राट अशोक का हृदय मैत्री, शांति एवं अहिंसा जैसे कुशल गुणों से सिंचित था। बुद्ध के शासन में आने के बाद चण्डाशोक धम्माशोक बन गए। एक समय था जब अशोक का मन हिंसा से युक्त था। कलिंग युद्ध इसका प्रमाण है। लाखों की तादाद में वहाँ मनुष्यों की हत्या हुई। सकल जम्बुद्वीप पर विजय प्राप्त करने की महत्त्वाकांक्षा लेकर जिस गति से अशोक क्रिया कर रहा था उसमें जम्बुद्वीप लहलुहान हो गया। बुद्ध की शरण में आने के बाद अशोक की यही रक्तंजित दृष्टि धम्मविजय के रूप में परिवर्तित हो गई। सत्त्वों की हिंसा में अभिरत चेतना अहिंसा, मैत्री में रूपांतरित हो गई। शाहबादगढ़ी के अभिलेख में मैत्री एवं अहिंसा से युक्त मन दृष्टिगोचर होता है। इस अभिलेख में अशोक कहते हैं, “यहाँ किसी जीव का वध न किया जाये और न बलि दी जाएँ। न कोई समाज किया जाएँ क्योंकि देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा समाज में बहुत से दोष देखता है। किन्तु एक प्रकार का समाज है जिसे देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा अच्छा मानता है। पहले देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा की रसोई में प्रतिदिन सेकड़ों सहस्र प्राणियों की शोरबा बनाने के लिए हत्या होती थी। पर इस समय यह धर्मलिपि लिखाई जा रही है। सिर्फ तीन प्राणियों का वध होता है। दो मोर और एक मृग का वध निश्चित नहीं है। ये तीनों प्राणी भी भविष्य

³⁰ विनयपिटक, (हिं.अनु.) राहुल सांकृत्यायन, ताईपेई: दि कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ बुद्धाज एज्युकेशनल फाउंडेशन.

³¹ राधाकुमुद मुखर्जी, (1974) अशोक, दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास.

³² वहीं पृ. 125-26

में नहीं मारे जायेंगे।”³³ यह परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं है। सम्राट अशोक का हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो गया। जैसे बुद्ध के काल में ९९९ हत्याएं करनेवाला अंगुलिमाल अहिंसक हो गया ठीक उसी प्रकार प्रतिदिन सहस्र हत्याएं करने वाला अशोक धम्माशोक हो गया। मानसिक परिवर्तन यह अनोखी मिसाल बुद्धसासन में दिखाई देती है।

अशोक में प्राणियों एवं मनुष्यों के उपचार के लिए चिकित्सा केंद्र खुलवाएं। गिरनार के शिलालेख में इसका प्रमाण मिलता है। गिरनार शिलालेख में लिखा है, “देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध किया है—मनुष्यों की चिकित्सा और पशुओं की चिकित्सा। औषधियां भी—मनुष्यों के उपयोग की और पशुओं के उपयोग की—जहाँ जहाँ नहीं थी वहाँ वहाँ मंगवायी गई और रोपवाई गई। इसी प्रकार मूल और फल भी जहाँ जहाँ नहीं थे वहाँ वहाँ सब जगह मंगवाएं गए और रोपवाये गए हैं। मार्गों पर पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिए कुएं खुदवाएं गए हैं और वृक्ष लगवाएं गए।”³⁴ इससे यह प्रमाणित होता है कि बुद्ध की आश्रय में आया हुआ व्यक्ति ‘अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्यं न घातये’³⁵ स्वयं को औरों की जगह रखते हुए न हत्या करे न किसी का घात करें इस भाव में समाहित हो जाता है।

धम्मविजय की चेतना

बुद्ध शासन में सम्मिलित होने के बाद अशोक की चेतना धम्मविजय की चेतना हो गई। शाहबाजगढ़ी के शिलालेख में अशोक कहते हैं, “जो धर्मविजय है देवताओं का प्रिय उसे ही सबसे बड़ी विजय मानता है।”³⁶ अशोक ने धर्मविजय को प्रधानता देते हुए धर्म महामात्यों को विभिन्न देशों में प्रेषित किया। यहाँ तक कि अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भिक्षु तथा भिक्षुणी बनाकर लंकाद्वीप में धर्मविजय हेतु से भेजा। यहाँ जम्बुद्वीप में राजा अशोक ने बुद्धवचनों में पथरों पर अंकित करवाया। इसके पीछे अशोक की चेतना यही थी धर्मविजय का सही अर्थ एवं उसकी आवश्यकता आने वाली पीढ़ी समझे तथा उसके ऊपर अंमल करें। शाहबाजगढ़ी के शिलालेख में अशोक लिखते हैं, “यह धर्मलिपि इसलिए लिखवाई गई ताकि मेरे पुत्र, प्रपौत्र, जो भी हो नई विजय करने की न सोचे, किन्तु यदि उन्हें विजयों में रस मिलता ही है तो वे क्षमा और दया से काम लें। और धर्मविजय को ही विजय समझें। इससे इहलोक और परलोक दोनों बनते हैं। त्याग में उनकी रति हो और धर्म में उनकी निरति हो।”³⁷ धर्मविजय में पूरी तरह से समाहित चेतना का साक्षात् दर्शन अशोक के इन शिलालेखों से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। त्याग, मैत्री, दया एवं सद्भाव से ही मानव के हृदय को जीता जा सकता है। हृदय से हृदय को जितने की विधि अशोक में शिलालेखों में दिखाई देती है। शांति चेतना हृदय का हृदय से संवाद करने वाली चेतना है। यह चेतना धर्मविजय की चेतना है।

सम्राट अशोक की अभिलेखों में अशोक का शांति में स्थापित हृदय दृष्टिगोचर होता है। बुद्ध द्वारा विदित मध्यममार्ग का सेवन करते हुए अशोक दिखाई देते हैं। चूँकि अशोक की चेतना विजय से सम्पृक्त थी। धरा की जितने की चाह धर्म को जितने की चाह में तब्दील हो गई। धर्म विजय ही सबसे बड़ी विजय है इस सम्यक दृष्टि का

³³ वहीं पृ.109-10

³⁴ वहीं पृ.111-12

³⁵ धम्मपद पृ.

³⁶ अशोक पृ. १३९

³⁷ अशोक पृ.

लाभ सम्राट अशोक को हुआ. ८४००० स्तूपों में एवं अभिलेखों एवं स्तंभलेखों में अशोक के इसी दृष्टि का विस्तार दिखाई देता है. बुद्ध के शासन को हर एक मनुष्य के हृदय में स्थापित करना यह अशोक का मुख्य उद्देश्य था. इस कार्य से प्राप्त शांति को भोक्ता सम्राट अशोक थे. शांति के इस पद के लिए अशोक की चेतना उसे चेतित करती थी. अशोक की शांति चेतना के क्रियात्मक पहलू से अनेक पीढ़िया लाभान्वित हुई.

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

१. शास्त्री, स्वामी द्वारिकादास, (2009) (हिं.अनु.) *अंगुत्तरनिकाय*, वाराणसी: बौद्ध भारती प्रकाशन.
२. कौसल्यायन, भदंत आनंद, (1993). (हिं.अनु.) *धम्मपद*, ताईपेई: कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ बुद्धाज एजुकेशनल फाउंडेशन.
३. सांकृत्यायन, राहुल, (हिं.अनु.). *विनयपिटक*, ताईपेई: कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ बुद्धाज एजुकेशनल फाउंडेशन.
४. मुखर्जी, राधाकुमुद, (1974). *अशोक*, दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास.

प्रा. सुजित वनकर

पाली-प्राकृत विभाग व बुद्धिस्ट स्टडीज
रा.तु.म. नागपुर विद्यापीठ, नागपुर

सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे जनक : बुद्ध

प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

सारांश — गौतम बुद्धांनी बौद्ध धम्माच्या रुपाने एक नविन विचार जगासमोर ठेवला. त्यांनी आर्थिक व सामाजिक समतेचा विचार मांडून जगाला कल्याणाचा मार्ग दाखविला. त्यासाठी त्यांनी सम्यक उपजिविकेवर भर दिला. संपत्तीच्या अतिरिक्त संग्रहाचा विरोध केला. मानवाने सत्य मार्गाने, नीतीने, न्यायाने मिळविलेल्या साधन सामुग्रीवर उपजिविका केली पाहिजे असे त्यांना वाटत होते. त्यांनी लालसेने मिळविलेल्या संपत्तीचा व त्यासाठी स्विकारलेल्या मार्गाचा विरोध केला. त्यांनी मनुष्याला मानसिक गुलामगिरीतून मुक्त करून मानवता आणि मुलभूत अधिकार प्राप्त करण्याची दिशा दाखविली आहे. समाजाच्या निकोप वाढीसाठी व आर्थिक विकासासाठी शिक्षण आवश्यक असल्याने बुद्धाने सार्वत्रिक शिक्षणाचाही पुरस्कार केला. त्यांनी संपत्तीचे समन्यायी वाटप, सुयोग्य नियोजन व गुंतवणूकीमुळे शांती आणि प्रगती बरोबरच अपराध मुक्त समाज निर्मितीची चर्चा कुटुंबात सुत्तात सांगितली आहे. भगवान बुद्ध प्राचीन भारतातील पहिले विचारवंत होते की ज्यांनी श्रमिक वर्गाच्या कल्याणाची काळजी घेण्याचे आव्हान केले. यावरून बुद्धांची श्रमिकाविषयीची तळमळ आणि दुरदृष्टी लक्षात येते. एकंदरच त्यांनी जगामध्ये एक नविन आदर्श, नविन चेतना, नविन विचारधारा, नविन क्रांती व नविन परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे. आज समाजात हिंसा, अन्याय, अत्याचार वाढीस लागले आहे. त्यासाठी आजही आपल्याला बुद्धांच्या आर्थिक व सामाजिक समतेचे आणि सर्वसमावेशक विकासाचे तत्वज्ञान आत्मसात करून त्यानुसार आचरण करण्याची गरज आहे.

बीजशब्द — तृष्णा, गरज, सम्यक आजिविका, संपत्तीची निर्मिती, सम्यक विनियोग, संपत्तीचे वितरण, बचत, संघ.

प्रस्तावना — गौतम बुद्धांना प्रामुख्याने बौद्ध धम्म संस्थापक या नावाने ओळखले जाते. परंतु त्यांनी केवळ धम्मासंबंधीच विचार मांडले नाहीत तर मानवी जीवनात असे एकही क्षेत्र नाही, की ज्याबाबत त्यांनी समाजाला उपदेश केलेला नाही. गौतम बुद्धांनी बौद्ध धम्माच्या रुपाने एक नवीन विचार जगासमोर ठेवला. त्यांनी मानवी जीवनाच्या सर्वांगीन विकासाच्या दृष्टीने विचार मांडले. त्यांचे धार्मिक विचार हे त्यांच्या अफाट ज्ञानाची एक विचारधारा आहे. सोबतच सामाजिक व आर्थिक समतेचा विचार मांडून जगाला कल्याणाचा मार्ग दाखविला. समाजात समानता, शांतता, प्रेमभावना, आणि सर्वसमावेशक विकास करायचा असेल तर आर्थिक व सामाजिक विषमता दूर करणे आवश्यक आहे. हे ओळखून त्यांनी आर्थिक व सामाजिक विषमता दूर करण्याचे मार्ग सांगितले. त्यांनी आपले विचार एका विशिष्ट वर्गापुरते, समाजापुरते मर्यादित ठेवले नाही तर 'बहुजन कल्याण' हा त्यांच्या उपदेशाचा मूळ आधार होता.^१ बुद्धांच्या विचारांकडे धार्मिक चष्म्यातून बघितले जात असल्यामुळे बुद्ध हा केवळ धर्म संस्थापक होता व तो धर्म आपला नसल्यामुळे त्याचा आपला काही संबंध नाही अशी धारणा झालेली आहे. नाही तर बुद्ध हे जगातील पहिले शिक्षण तज्ञ, पहिले अध्यापन शास्त्रज्ञ, पहिले मानसशास्त्रज्ञ, पहिले अर्थशास्त्रज्ञ असे सर्वच बाबतीत पहिले ठरले असते. मी या ठिकाणी बुद्ध जगातील पहिले अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून विचार करते.

बौद्ध धम्मात आर्थिक व सामाजिक विषमतेला स्थान नाही. बहुजन व लोकतंत्र याला सर्वात उच्च स्थान आहे. बौद्ध धम्म एक जीवन पद्धती आहे. एक आचरक संहिता आहे. त्यांनी विज्ञानावर आधारलेला एक व्यवहारिक, ब्राम्हणवादाचा विरोध करून समानता, एकता, राष्ट्रीयता स्वतंत्रता, करुणा, मैत्री, न्याय, आणि विश्व बंधुत्वाचा मार्ग स्थापित केला. मनुष्याला मानसिक गुलामीतून मुक्त करून मानवता आणि

मुलभूत अधिकार प्राप्त करण्याची दिशा दाखविली आहे. त्यांनी जगामध्ये एक नवीन आदर्श, नवीन चेतना, नवीन विचारधारा, नवीन क्रांती व नवीन परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे.

मानवाने आदिम युगापासून वर्तमान युगापर्यंत जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात खुप विकास केला. मानवाच्या भौतिक सुख साधनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली. सुख-समृद्धीत वाढ होवूनही मानवी जीवनात असंख्य प्रश्न निर्माण झाले. मानवा-मानवात द्वेष भावना वाढत गेली. हिंसा, अन्याय, अत्याचार वाढीस लागले. कारण गौतम बुद्धांनी सांगितलेले आर्थिक समतेचे तत्व आपण विसरत चाललो आहोत. हे टाळण्यासाठी आपल्याला नव्याने बुद्धांचे आर्थिक समतेचे, सर्व समावेशक विकासाचे तत्वज्ञान व विचार आत्मसात करून त्यानुसार आचरण करण्याची गरज आहे. या अनुशंगाने विषयाची निवड करण्यात आली आहे.

अध्ययनाची उद्दिष्टे —

१. बुद्धकालीन अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणे.
२. बुद्धांच्या आर्थिक विचारांचा अभ्यास करणे.
३. आजच्या संदर्भात बुद्धांच्या आर्थिक विचारांची गरज लक्षात घेणे.

उपकल्पना —

१. सद्यःस्थितीत बुद्धांच्या आर्थिक विचारांची गरज आहे.

जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या युगात आर्थिक विकास हाच मनुष्य जीवनाचा अविभाज्य भाग झाल्याचे दिसते. आर्थिक विकासाच्या अनुशंगाने सामान्य जनतेच्या प्रगतीला चालना मिळणे आवश्यक आहे. कारण राष्ट्राचा विकास हा शेवटी प्रत्येक व्यक्तीच्या विकासावर अवलंबून असतो. मनुष्यातील 'समाज' हा राष्ट्राची उभारणी करतो. परंतु सध्या तसे चित्र दिसत नाही. आर्थिक विकासाची फळे काही ठराविक लोकानाच चाखायला मिळतात. सामान्य माणूस मात्र त्याच्या मुलभूत गरजाही पूर्ण करू शकत नाही. प्रगतीच्या नावावर मनुष्य भौतिक साधन संपत्तीचा गुलाम बनला आहे. मनुष्याची आंतरिक प्रगती वृद्धिंगत व्हावी जेणेकरून खऱ्या अर्थाने समाजाच्या प्रगतीला चालना मिळेल. या दिशेने प्रयत्न करण्याची कुणालाही गरज भासत नाही. परिणामी मानवी मूल्यांचा झपाट्याने न्हास होत आहे. मानवाने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी झेप घेतली. चंद्र आणि मंगळ मोहिमा यशस्वी केल्या. परंतु नैतिक मूल्यरहीत ही प्रगती कितीही झपाट्याने पुढे गेली तरी एक वेळ अशी येईल की, मनुष्य आणि प्राणी यांच्या व्यवहारात फरक करणे कठीण होईल.

अशा निराशाजनक परिस्थितीत सामाजिकदृष्ट्या स्थिर अर्थव्यवस्थेची जगाला नितांत आवश्यकता आहे. ज्या व्यवस्थेत मनुष्याच्या अत्युच्च नैतिक विकासाला व मानवी मूल्यांना प्राधान्य असेल. बुद्धांच्या विचारावर आधारीत सामाजिक व आर्थिक विकासाला चालना देणारी आधुनिक व प्रगतीशील व्यवस्था निर्माण झाल्यास या स्थितीवर मात करणे सहज शक्य आहे. कारण बुद्धांचा विचार हा भौतिक विकासाबरोबर मनुष्याच्या आंतरिक प्रगतीला व मानवतेला चालना देणारा आहे.

बुद्धांच्या सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाच्या संकल्पना

१. मनुष्याच्या गरजा आणि इच्छा किंवा तृष्णा — बुद्धाने सर्व प्रकारच्या पारंपारीक दैवी संकल्पना, कर्मकांड इत्यादींचा त्याग करून मानवी मन, इच्छा, चिंता, भावना, आर्थिक प्रक्रिया कशा असतात यावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. वस्तूचे उत्पादन, विनिमय आणि वापर करतांना त्यांनी लाभदायक व हानीकारक या दोन्ही बाजूंचा विचार केला आहे. हा विचार त्यांनी त्यांच्या दुःख मुक्तीच्या सिद्धांतात मांडला आहे. मानवी

कल्याण कशात आहे हे सांगतांना त्यांनी मध्यम मार्ग सुचविला आहे. मानवी जीवनातील सर्व दुःखाचे कारण तृष्णा किंवा लोभ हे असून त्यांनी गरज आणि इच्छा (लोभ) यात फरक केला आहे.

आजवर जगातील अर्थशास्त्रज्ञांनी आर्थिक समस्यांचे विवेचन करतांना अमर्याद गरजा आणि मर्यादित साधने यावरच लक्ष केंद्रित केलेले आहे. पण गरज आणि इच्छा यांचा एकाच वेळी विचार करण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. माणसाला भूक लागली तर त्याला पोट भरण्यासाठी काहीतरी अन्न लागते. त्याला खरच भूक लागली तर तो आपली भूक भागविण्यासाठी जे खाण्यासाठी उपलब्ध असेल ते खाऊन आपली भूक भागवितो. त्यावेळी तो मला हेच हवे असा हट्ट करीत नाही. ही आहे गरज. परंतु हट्ट करून वांचित पदार्थ खाण्याचा त्याचा हट्ट असेल तर ती त्याची गरज नसून इच्छा असते. तेथून समस्या सुरुवात होते. यालाच बुद्धाने तृष्णा म्हटले आहे.

जगातील अर्थतज्ञांनी गरजांची संख्या अमर्याद असल्याचे सांगितले आहे. परंतु अनंत असणाऱ्या या गरजा नव्हेत. त्या इच्छा आहेत. खरं म्हणजे सजीवांच्या नैसर्गिक गरजा मर्यादितच असतात. ज्या अमर्यादित असतात त्या इच्छा होत. अमर्यादित इच्छांना आधुनिक अर्थतज्ञांनी गरजा म्हटल्यामुळे संपूर्ण अर्थशास्त्राची दिशाच बदलून गेली आहे. इच्छा अमर्यादित असल्यामुळे त्या पूर्ण करण्यासाठी साधने कमी पडतात. म्हणून आर्थिक समस्या निर्माण होतात. अशा गरजांचे नव्हे तर इच्छांचे आर्थिक दृष्टीने वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता असते. आवश्यक, कमी आवश्यक आणि चैनीच्या इच्छा असे तीन प्रकारात गरजांचे वर्गीकरण केले की, मग उपलब्ध असलेल्या मर्यादित साधनांच्या सहाय्याने त्यांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांचा प्राधान्यक्रम लावला जातो. वास्तवात गरजांचे कारण अज्ञात नसते. परंतु इच्छा किंवा तृष्णामुळे माणसाला त्याचे कारण कळत नाही. त्यामुळे तृष्णा हेच अज्ञानाचे व दुःखाचे कारण आहे असे दिसून येते. जगातील प्रत्येक गोष्टीमध्ये काही ना काही कारण असते. या तर्काच्या आधारावर बुद्ध माणसाला विवेक वादाकडे नेतात. त्यासाठी त्यांनी 'प्रतित्य समुत्पाद' हा सिद्धांत मांडला. विश्वातल्या प्रत्येक घटनेमागे कोणते तरी कारण असतेच. हा मुद्दा लक्षात घेऊन बुद्धाने दुःखाचे कारण शोधून काढले व त्यावर उपाय म्हणून आर्य अष्टांगिक मार्ग सुद्धा सांगितला. तोपर्यंत पूर्व जन्माच्या पापांचा परिणाम हेच कारण सांगितले जात असे.

मानवी गरजा नैसर्गिक असल्या तरी आर्थिक समस्या निर्माण होण्यासाठी कोणते तरी कारण असतेच. याचा विचार धम्मपदाच्या तेविसाव्या भागामध्ये आढळते. भूक किंवा तहान लागली तर ती स्वप्रयत्नाने भागवावी लागते. हा निसर्गाचा नियम आहे. परंतु माणूस हा सामाजिक प्राणी असल्यामुळे केवळ आपल्या वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक गरजांचा विचार करून चालत नाही. तर समाजाचा किंवा देशाचा विचार सुद्धा करावा लागतो. यातूनच अर्थशास्त्राचा जन्म होतो. मानवी इच्छा अमर्यादित असल्यामुळे त्यांचे प्राधान्य क्रमाने वर्गीकरण करण्याचे तंत्र बुद्धाने सांगितले. इच्छा वाढत गेल्याने गरजा भागल्या तरी तृष्णा संपत नाही आणि त्यातूनच संचय करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागते व समस्या निर्माण होतात. त्या सोडविण्याचे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय. अशी साधी व सोपी व्याख्या आहे. असा आर्थिक दृष्टीकोन बुद्धाच्या अर्थशास्त्रात मिळतो.

२. संपत्तीची निर्मिती — अन्न, वस्त्र निवारा व आरोग्य ह्या मनुष्याच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी संपत्तीची गरज भासते. आर्थिक स्थैर्य आणि देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक तीन बाबींची बुद्धाने व्याघ्र पज्ज सुत्तात चर्चा केली आहे. त्या तीन बाबी पुढीलप्रमाणे—

१. उत्थान संपदा (कुशल व प्रामाणिक प्रयत्नांद्वारे संपत्तीची निर्मिती)

२. आरक्ष संपदा (संपत्तीची सुरक्षा व बचत) आणि

३. समजिविकता (साधन संपत्तीच्या मर्यादित राहून जीवनयापन करणे)

संपत्तीच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देतांना बुद्ध प्रामुख्याने त्या काळात प्रचलीत सहा बाबींची चर्चा करतात.

१. शेती
२. व्यापार
३. पशुपालन
४. संरक्षण सेवा
५. शासकीय सेवा
६. व्यावसायिक सेवा

ह्या व्यवसायांच्या माध्यमातून संपत्ती अर्जित करण्याला बुद्धाने मान्यता दिलेली आहे. संपत्ती अर्जनाचे हे मार्ग समाजातील सर्व घटकांशी निगडित आहेत. एवढेच नव्हे तर समाजाच्या प्रगतीला चालना देणारे आहेत. हे व्यवसाय करण्यासाठी वर्णाची किंवा जातीची कोणतीही अट नव्हती. कोणीही आपल्या योग्यतेनुसार कोणताही व्यवसाय करायला स्वतंत्र होता. परिणामी समाजाची झपाट्याने आर्थिक प्रगती होऊ लागली. बुद्धाच्या संपत्ती निर्मिती या क्रांतीकारी विचारामुळे आर्थिक भरभराट झाली.

३. संपत्तीचे समान वितरण — देशातील संपत्तीचे असमान वितरण हे सुद्धा बुद्धाच्या आर्थिक विचार प्रणालीत बसत नाही. आर्थिक विकासात जिथे उत्पादन हा एक महत्वपूर्ण भाग असतो, त्यापेक्षाही महत्वपूर्ण भाग असतो वितरण प्रणाली. आवश्यकतेपेक्षा अधिक संग्रह यामुळे आर्थिक संकट निर्माण होत असते. काही लोकांजवळ अपार धनसंपत्ती तर काहींच्या जीवनात अभाव हे त्यांना मान्य नव्हते. म्हणून गौतम बुद्धांनी संतुलीत वितरण प्रणालीवर भर दिला. त्यांच्या मते वितरण प्रणाली ठिक नसणे हे जसे आर्थिक हिनतेचे कारण आहे त्याचप्रमाणे अनावश्यक खर्च हे सुद्धा गरीबीचे फार मोठे कारण असते. तसेच दुसऱ्याच्या प्रती करुणा, मैत्री भावना नसणे हे सुद्धा आर्थिक असमानता वाढविण्यास कारणीभूत ठरत असतात. गौतम बुद्धांनी करुणा, मैत्री व त्यागाचा संदेश दिला. केवळ सर्व सामान्य व्यक्तिच नाही तर सम्राट अशोकांनी त्यांच्या ह्या संदेशाला आत्मसात करून तत्कालीन समाजात समतेचा प्रसार केला.

नैसर्गिक संसाधनांचा अतिरेकी वापर करून मानवाचे आर्थिक शोषण केल्याने माणसात हिंसात्मक प्रवृत्ती निर्माण होते. परिणामतः देशाच्या सुरक्षेसाठी संरक्षणावरील खर्च वाढतो. त्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचा पर्याप्त उपयोग करण्याचा सल्ला बुद्धांच्या अर्थशास्त्रात आहे. आर्य अष्टांगिक मार्गामध्ये आठ सम्यक मार्गांचा उल्लेख आहे. या सम्यक आठ मार्गाने जीवन जगणे म्हणजे, बौद्ध अर्थशास्त्राचा स्वीकार केल्यास संपूर्ण जगातील प्रत्येक देशाचा व प्रत्येक व्यक्तीचा हमखास विकास होऊ शकते. यात शंका नसावी. याच दृष्टीने सम्राट अशोकाचे साम्राज्य हे लोक कल्याणकारी समजले जाते. समृद्धी, सौख्य, समाधान नांदत असल्यामुळे या देशाला 'सोने की चिडिया' असे संबोधले जात असे. या आर्थिक धोरणांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम, रुग्णालये, वसतीगृहे, उद्याने, विश्रामगृहे व निसर्गाचे जतन केले जात होते. त्यामुळे संपूर्ण जगात जम्बुद्वीप प्रसिद्ध होता. त्यांच्या मते, जन्मतः सर्व मनुष्य मात्र समान असून त्या सर्वांना चांगले जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. समाजातील विशिष्ट घटकांनी सर्व सुखांचा उपभोग घ्यावा व काहींनी अतिशय अभावात जगावे हे त्यांना अमान्य होते. कारण हे निसर्ग निर्मित नसून मानव निर्मित समाज रचनेचे परिणाम होते. ते गौतम बुद्धांना अमान्य होते. जरी समाजात सर्व व्यक्ती एकाच प्रकारचे आयुष्य जगू शकत नाही हे बुद्धांना मान्य होते तरी एका घटकाने दुसऱ्या घटकाचे शोषण करावे हे त्यांना मान्य नव्हते. त्यामागे माणसाची अतिरेकी तृष्णा कारणीभूत होती. त्यामुळेच गौतम बुद्धांनी तृष्णेचा त्याग करायचा सांगितले.

४. संपत्तीचा विनियोग — मनुष्याने त्याच्या कुटुंबाच्या कल्याणाकरीता संपत्तीचा विनियोग कसा करावा याची तपशीलवार चर्चा पल्लकम्प सुत्तात आढळते.

१. अन्न, वस्त्र व अन्य गरजांवरील खर्च
२. आई वडील, पत्नी, मुले व नोकराच्या देखभालीचा खर्च
३. आजारपण व अन्य कठीण प्रसंगी करावयाचा खर्च
४. दान धर्म करण्यासाठी करावयाचा खर्च
५. राज्याचे कर वेळेवर भरणे
६. मृतांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आवश्यक बाबींसाठी करावयाचा खर्च
७. नातेवाईकांसाठी करावयाचा खर्च
८. अभ्यागतांसाठी करावयाचा खर्च आदि बाबींचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे.

खर्चाच्या तपशीलाकडे बारकाईने पाहिल्यास बुद्धाने समाज जीवनातील प्रत्येक बाबींचा विचार केल्याचे दिसते. समाजाचा गाढा योग्य पद्धतीने चालविण्यासाठी आवश्यक सर्व बाबी यात आढळतात. बुद्धाने केवळ आध्यात्मिक विकासाचाच नव्हे तर समाजाच्या दैनंदिन व्यावहारिक बाजूंचाही अतिशय सूक्ष्म रितीने विचार केला असल्याचे दिसून येते.

५. बचतीचे महत्व — बुद्धाने बचतीचा नेहमी पुरस्कार केला आहे. कारण बचतीमुळे देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा चालना मिळते. कर्माच्या माध्यमातून पैसा उभारण्याची प्रथा बुद्ध काळातही अस्तित्वात होती. बौद्ध साहित्यात बुद्ध काळातील अनाथपिण्डक आदि अनेक श्रेष्ठींचा उल्लेख आढळतो. हे श्रेष्ठी राज्यासोबतच सामान्य लोकांना देखील कर्ज उपलब्ध करीत असत. तथापि बुद्धाने अत्याधिक कर्ज काढण्याच्या प्रवृत्तीचा विरोध केला. कर्जमुक्त जीवन सुखकारक असल्यामुळे कर्जमुक्त समाज निर्मितीचा बुद्धाने पुरस्कार केला. बुद्ध एकांत जीवन जगणाऱ्या श्रमणाची तुलना सर्व प्रकारच्या कर्जातून मुक्त व बचतीतून स्वतःच्या कुटुंब व मुलांची योग्य पद्धतीने देखभाल करणाऱ्या व त्यातून आनंद प्राप्त करणाऱ्या सुखी व्यक्तीशी करतात. मिळकतीचा योग्य वापर आणि त्यातून करावयाच्या बचतीचे महत्व बुद्धाने सिंगालोवाद सुत्तात विषद केले आहे. सिंगाल (श्रृंगाल) नावाच्या गृहपती पुत्राला त्याच्या बचतीचे चार भाग करण्यास सांगितले. एक भाग त्याच्या व कुटुंबियांच्या दैनंदिन गरजांची पूर्तता करण्यासाठी, दोन भाग व्यापार उदिमात गुंतवणूक करण्यासाठी व चौथा भाग आणिबाणीच्या प्रसंगी खर्च करण्यासाठी राखून ठेवण्याचा सल्ला बुद्धाने दिला आहे.

६. सम्यक आजिविका — गौतम बुद्धांनी आर्थिक समतेसंबंधी विचार मांडतांना त्यांनी वैयक्तिक साधन सामुग्रीच्या संग्रहाचा पूर्ण विरोध केला नाही. एका सीमेपर्यंत त्याची व्यक्तीला गरज भासू शकते हे ते मान्य करतात. मात्र सोबतच अतिरिक्त संग्रहाचा त्यांनी विरोध केला. यासाठी त्यांनी सम्यक उपजिविकेवर भर दिला. अर्थातच मानवाने सत्य मार्गाने, नीतीने, न्यायाने उपजिविका केली पाहिजे. असे त्यांना वाटत होते. त्यांनी लालसेने मिळविल्या जाणाऱ्या संपत्तीचा व त्यासाठी स्विकारलेल्या मार्गाच विरोध केला. त्यांच्या मते, अशा मार्गामुळे मानवाची शोषणाची प्रवृत्ती वाढते. त्यामुळे आर्थिक असमानता निर्माण होते. ही आर्थिक असमानता दूर करण्यासाठी त्यांनी सम्यक उपजिविकेवर भर दिला. २ व्यक्ती जेव्हा जास्तीत जास्त भौतिक सुखाच्या मागे धावते तेव्हा तिला पुरेसे समाधान कधीच मिळत नाही. उलट अनेक आर्थिक प्रश्न निर्माण होतात व दुःखाचे प्रमाण वाढते. भौतिक सुखासाठी विविध वस्तूंचा उपभोग घेणे आवश्यक असते. म्हणजेच एक प्रकारे वासनांच्या आहारी जाणे होय. अशा प्रकारे वासनांमधून मिळणारे समाधान हानिकारक असू शकते. त्यामुळे खऱ्या सुख समाधानाचा त्याग करावा लागतो. म्हणून स्वतःच्या गरजा पूर्ण करतांना इतर

घटकांना (मनुष्य, पशु, पक्षी, सजीव आणि निसर्ग) हानी पोहचणार नाही हे मूळ तत्व लक्षात घेऊन सम्यक मार्गाने आयुष्य जगणे आवश्यक आहे यालाच 'सम्यक आजिविका' म्हटलेले आहे.

७. श्रम आणि कामगार कल्याण — भगवान बुद्ध सर्वात जास्त महत्वाचे स्थान श्रमाला देतात. कामगार लोकांचा ते सन्मान करीत असत. ते श्रमिक संस्कृतीचे होते. श्रमाचा अर्थच असा होतो की कोणाच्याही कृपेवर जीवन न जगता स्वतःच्या श्रमाद्वारे मुक्त अवस्थेपर्यंत पोहचणे होय. भगवान बुद्धांना शारीरिक श्रमाविषयी कोणत्याच प्रकारची अरुची नव्हती. त्यांनी शेतीला अमृत फलदायी म्हटले आहे. त्यांनी मानसिक आणि शारीरिक दोन्ही प्रकारच्या श्रमाला समान महत्त्व दिले आहे.

त्याकाळात कामगारांची अवस्था गुलामासारखी होती. कारण हा वर्ग शुद्र वर्णात मोडत असल्यामुळे सेवा करण्यासाठीच त्यांचा जन्म झाला आहे असा समज प्रचलित होता. संपत्ती निर्मितीत या वर्गाच्या श्रमाचे महत्वाचे योगदान असले तरी त्यांच्या सुखसोयीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात येत होते. भगवान बुद्ध प्राचीन भरतातील पहिले विचारवंत होते ज्यांनी श्रमिक वर्गाच्या कल्याणाची काळजी घेण्याचे आवाहन केले. याविषयीचा उल्लेख दीघनिकायातील सिंगालोवाद सुत्तात आढळतो. या सुत्तात कामगार आणि मालक यांचे संबंध कसे असावेत विशेषतः कामगारांप्रति मालकाची जबाबदारी काय असावी या विषयी सांगतांना बुद्ध म्हणतात. १. मालकाने कामगारांच्या क्षमतेनुसार कामाचे वाटप करावे. २. कामगारांना पुरेसे वेतन व भोजन द्यावे. ३. श्रमिकांच्या आजारपणात त्यांची उचीत देखभाल करावी आणि ४. रजा व निवृत्तीचे फायदे वेळेवर द्यावे. या तरतूदीकडे पाहता बुद्धाची श्रमिकांविषयीची तळमळ आणि दुरदृष्टी लक्षात येते. आजच्या राज्यकर्त्यांना यातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे.

८. बाजार रचना — भांडवलवादी आर्थिक विचारांनुसार उद्योजक, व्यापारी, विक्रेता जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याचा प्रयत्न करतो. त्यात उपभोक्ता वा ग्राहकांचे हित, कल्याण नसते. परंतु बौद्ध अर्थशास्त्रानुसार अहिंसा या तत्वावर आधारित बाजाराची रचना असावी. यामध्ये व्यापारी, विक्रेत्यांसोबत ग्राहकांचेही हित साधण्यावर भर दिला जातो. म्हणजेच इच्छेची तीव्रता कमी करण्याचा विचार बौद्ध अर्थशास्त्र सांगते.

बुद्धांच्या आर्थिक विचारसरणीनुसार अधिकाधिक समाधान मिळविण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करतांना कष्टाची तीव्रता वाढत जाते. परंतु इच्छांची तीव्रता कमी असल्यास पर्याप्त समाधान प्राप्त होऊ शकते. आयात-निर्यातीमुळे खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारणे हे आपल्या खुल्या अर्थव्यवस्थेचे धोरण आहे. मात्र भौतिक वस्तूंचा उपयोग मर्यादित ठेवला, तर देशातच स्थानिक आवश्यक वस्तू निर्माण करून विदेशी वस्तूवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

९. संघाची संकल्पना — जेव्हा माणूस समुहाने राहतो तेव्हा निर्माण होणाऱ्या समस्या व्यक्तिगत वा कौटुंबिक न राहता त्यांचे स्वरूप सामाजिक बनते. म्हणूनच बुद्धाने व्यक्तिगत समस्येबरोबर समाजाच्या समस्यांचा विचार करून संघाची संकल्पना मांडली. संघाची स्थापना करून सामुहिक प्रयत्नातून समाजाच्या गरजा व समस्या दूर कराव्यात असे बुद्धांचे अर्थशास्त्र सांगते. बुद्धांच्या आर्थिक व्यवस्थेचा विचार मानवी जीवनातील सहकारी आणि सुसंवादी प्रयत्नांच्या विकासाचा पाया आहे. स्वतःचा विकास करून आत्मनिर्भरता प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न करण्यास बुद्धांचा विचार उपयुक्त आहे.

असा बुद्धांच्या अर्थशास्त्राविषयीचा विचार श्रीलंकेच्या अर्थतज्ञ नेव्हल करुणा तिलके मांडतात. इ. स. १९७२ पासून भूतानचा राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक आणि त्यांच्या सरकारने बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित 'सकल राष्ट्रीय आनंद निर्देशांक' ही संकल्पना स्वीकारून त्याचा देशाच्या विकासाचा आढावा घेण्यासाठी

उपयोग केला. अमेरिकेतील क्लेअर ब्राउन या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिकेने बुद्धा बुद्धाच्या या मानवी विकासाच्या आर्थिक विचारांना अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीत बसवून पर्यावरणाचे संरक्षण व उच्च दर्जाचे समाज जीवन कसे असावे यासाठी बुद्धाच्या मध्यम मार्गास महत्व दिले. इतकेच नव्हे तर नोबल पुरस्कार प्राप्त करणारे भारतीय अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन यांनी देखील व्यक्तीचा व राष्ट्राचा विकास करण्यासाठी बुद्धाच्या मार्गाचा अवलंब करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.

१०. अपराधमुक्त समाजनिर्मिती — मनुष्याने आपल्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी संपत्ती मिळविण्यात काही आक्षेपार्ह नाही. मात्र अनाठायी संपत्ती संचय करण्याच्या प्रवृत्तीचे गुलाम बनता कामा नये. असा इशारा बुद्धाने दिला आहे. कारण असे करणे मनुष्याच्या भौतिक व मानसिक सुखासाठी घातक आहे. एखाद्या व्यक्तीकडे आवश्यकतेपेक्षा जास्त साधन संपत्ती असल्यास स्वतःच्या कुटुंबाबरोबरच अन्य नातेवाईक व मित्र आणि गरजूंना मदत केल्यास व्यक्तीच्या आर्थिक समाधानाबरोबरच समाजाच्या नैतिक व अध्यात्मिक विकासाला हातभार लागतो. संपत्तीचे समन्यायी वाटप, सुयोग्य नियोजन व गुंतवणुकीमुळे शांती आणि प्रगतीबरोबरच अपराध मुक्त समाज निर्मितीची चर्चा कूटदन्त सुत्तात आढळते.

११. शिक्षणाचा पुरस्कार — मनुष्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासात शिक्षणाचे महत्व अनन्य साधारण आहे. शिक्षणाशिवाय ते स्वतःची भौतिक व अध्यात्मिक प्रगती करू शकत नाही. समाजाच्या प्रगतीसाठी व शांततामय सहजीवनासाठी शिक्षण हे महत्वाचे साधन आहे. शिक्षणामुळे वैचारिक शक्ती प्रगल्भ होते. समाजाच्या निकोप वाढीसाठी व आर्थिक विकासासाठी शिक्षण अत्यावश्यक असल्याने बुद्धाने सार्वत्रिक शिक्षणाचा पुरस्कार केला. लोहिच्च सुत्तामध्ये बुद्ध आणि लोहिच्च यांच्यामध्ये जो संवाद झाला त्यावरून ही बाब स्पष्ट होते. मनुष्याने शैक्षणिकदृष्ट्या बहुश्रुत होण्याची सूचना बुद्धाने केलेली आहे. या बाबतचा उल्लेख सुत्तनिपातातील महामङ्गल सुत्तात आढळतो. यामध्ये प्रामुख्याने तीन बाबींचा उल्लेख आहे. यात यशस्वी उद्योग करण्यासाठी यासंबंधातील पहिली बाब म्हणजे सर्वसामान्य शिक्षण (बहुश्रुत होणे) आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. दुसरी बाब म्हणजे उद्योग किंवा व्यापार करण्यासाठी त्यातील कौशल्य प्राप्त करणे आणि तिसरा व तेवढाच महत्वाचा मुद्दा म्हणजे हे सर्व यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी उच्च प्रतीची मानसिक एकाग्रता अत्यंत गरजेची असल्याचे प्रतिपादन बुद्धाने केले आहे.

यावरून बुद्धाने अर्थशास्त्र हे वैज्ञानिक ज्ञानाच्या चौकटीवर आधारलेले असून वैयक्तिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय क्षमतेच्या सामान्य उद्दिष्टांपर्यंत पोहचण्यासाठी बुद्धाचे अर्थशास्त्र मार्गदर्शन करते असे म्हणता येईल. मानवाच्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी बुद्धाचे अर्थशास्त्र उपयुक्त असून त्याचा आर्थिक दृष्टीने विचार होणे गरजेचे आहे. कारण पाश्चात्य आर्थिक विचार भौतिक साधन-संपत्तीला अधिक महत्व देते. परंतु भौतिक संपत्ती लालसा व इच्छेला उत्तेजन देते त्यामुळे लोक आपल्या गरजा व इच्छा पूर्ण करण्यासाठी, भरपूर पैसा मिळविण्यासाठी संपूर्ण जीवनभर धडपडत असतात. परंतु बौद्धांच्या अर्थशास्त्रात यालाच दुःखचे कारण म्हटले आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण या सारख्या मुलभूत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी इतर भौतिकवादी इच्छा कमी करणे आवश्यक आहे.

प्रस्तूत शोधनिबंधात मानव विकासाच्या व आर्थिक विकासाच्या दिशेने योग्य वाटचाल करण्यासाठी गौतम बुद्धांचे सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे विचार कसे उपयुक्त आहे. हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. त्यांनी मानवी, आर्थिक व सामाजिक समतेसाठी अशा सिद्धांताचे प्रतिपादन केले की जे आजही मानवतेच्या व आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनेच नाही तर सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीनेही

वाटचाल करण्यासाठी उपयुक्त आहेत. त्यांच्या ह्या सिद्धांताचे पालन केल्यास समाजात स्वातंत्र्य, आर्थिक व सामाजिक समता, न्याय, बंधुभाव प्रस्थापित होऊ शकेल.

निष्कर्ष — भगवान बुद्धाने आपले सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे विचार चक्कवल्ली सिंहनाद सुत्त आणि कुटदन्त सुत्त यामध्य व्यक्त केले आहे. त्यांनी चोरी, हिंसा, घृणा, निर्दयता यासारख्या गुन्ह्यामुळे व अनैतिक कार्यामुळे दारिद्र्यता येते असे सांगितले आहे. अशा गुन्हेगारांना आपण शिक्षा देऊन थांबवू शकत नाही. माणसाची भूकेमुळे आनंद, शांती, स्वास्थ्य समाप्त होते. त्यासाठी अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे की ज्यामुळे जगात एकही व्यक्ती उपाशी राहणार नाही. तसेच राज्याची अर्थव्यवस्था आणि न्यायप्रणालीमध्ये सुधारणा केली पाहिजे. शिक्षा देऊन तुरुंगात ठेऊन शारीरिक दंड देऊन गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेऊ शकत नाही. गुन्हेगारी व हिंसा दारिद्र्याचे स्वाभाविक परिणाम आहेत. आज भारतात अनेक भागात हिंसा आणि आतंकवाद वाढताना दिसत आहे. तेव्हा बुद्धांनी दिलेला कुटदन्तामधला उपदेश अधिक प्रासंगिक ठरतो. आज जगात आर्थिक असमानता वाढत आहे. आर्थिक साम्राज्य वाढाचा उदय होत आहे. शक्तीशाली देश कमजोर देशांवर वर्चस्व प्रस्थापित करीत आहेत. राजकीय नियमांचे पालन होत नाही. कलह वाढत आहे. संयुक्त परिवार विभक्त होत आहेत. वृद्ध आणि शक्तीहीन किंवा गरीब लोकांच्या प्रती उपेक्षांच्या भावना वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भगवान बुद्धाचे अर्थशास्त्र अधिक प्रासंगिक वाटते.

संदर्भसूची

१. जाटव डी. आर. (चतुर्थ संस्करण, २००३): भगवान बुद्ध और कार्ल मार्क्स, समता साहित्य सदन, पृ. ६१, ६२.
२. भन्ते संघ रक्षित (१९७३): बुद्ध धम्म के दस आधार स्तंभ. अनुवादक श्रामणेस विमल किर्ती भिक्खु, पृ. ७६
३. पगारे हरिभाऊ (जुलै, १९७०): बौद्ध धर्म मार्गदिप, मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई, प्रथम आवृत्ती. पृ. ४९
४. जाटव डी. आर. (चतुर्थ संस्करण, २००३): भगवान बुद्ध और कार्ल मार्क्स, समता साहित्य सदन, पृ. ११३, ११७.
५. गौतम मुंशीलाल (२००८): बुद्धाचा मानवतेला संदेश, सिध्दार्थ गौतम शिक्षण व संस्कृती समिती, धनसारी अलिगढ, दुसरी आवृत्ती.
६. कौशल्यायन भदन्त आनंद (१९९३): धम्मपद, भिक्खुवग्गो, गाथा ७, प्रकाशक बुद्ध भुमी प्रकाशन, नागपूर. पृ. क्र. ८६
७. कवि माधवी (२००७): तुलनात्मक धर्म, विद्या प्रकाशन, नागपूर, जानेवारी. पृ. क्र. ५६.
८. जाधव राजा (२००५): डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि बुद्ध धम्म सम्यक आकलनाची दिशा पृ. क्र. ९०, संदेश प्रकाशन, नागपूर.
९. जीवने रमेश (२००१): जात्यंतिक आर्थिक क्रांतीची दिशा, प्रकाशक फुले आंबेडकर धम्म साहित्य संस्कृती महासभा यवतमाळ.पृ.क्र. ९.
१०. मासिक लोकराज्य (ऑक्टोबर २००६): महाराष्ट्र शासन, धम्म शिक्षा विशेषांक, पृ. क्र. १२२.

प्रा. डॉ. प्रज्ञा बागडे

विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र
डॉ. एम. डब्ल्यू. पी. डब्ल्यू. एस. कला,
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, नागपूर.

सम्राट अशोकाच्या शिलालेखांचे बुद्ध धर्मास योगदान

प्रा. वसुंधरा पाटील

सारांश :

सम्राट अशोकाचे निरनिराळे गिरिलेख, स्तंभलेख, गुहालेख इ. जोपर्यंत उपलब्ध झाले नव्हते, तो पर्यंत बौद्ध ग्रंथातल्या दंतकथावजा माहितीवरच इतिहास लेखकांना अवलंबून राहावे लगात असे. या दंतकथामध्ये एवढी अदभूतता, असंभवनियता, संदिग्धता आणि परस्पर अंतर्विरोध व अतिशयोक्ती ठसून भरलेली असे, त्यामुळे सत्याचा शोध घेणे अतिशय दुष्कर होते. त्यामुळे एकाच दंतकथेसंबंधाने अभ्यासकांकडून भिन्न भिन्न मते व्यक्त होत असत. भाविक ग्रंथकारांनी स्वतःच्या श्रमाचे स्तोम माजविण्याच्या दृष्टीने भाकडकथा रचून कादंबरीतल्या नायकाप्रमाणे अशोक हे मायावी पात्र उभे केले. असे काही पंडीतांचे मत होते. परंतु अशोकाचे बौद्ध शिलालेख सापडले, त्यांच्या भाषेची गुरुकिल्ली सापडली तेव्हापासून गुढ अर्थ किंवा ऐतिहासिक सत्य दडलेले आहे. याची संशोधकांची खात्री पटली.

अशोकाच्या लेखांचा उद्देशच मुळी लोकांमध्ये धर्मोपदेशाचा प्रचार करणे हा होता. लोकांनी कोणत्या धर्मभावना उराशी बाळगाव्या आणि वर्तन कसे करावे जेणेकरून त्यांचे एहिक व पारिवारीक कल्याण होईल, जनतेमध्ये धर्म आणि निती याविषयी सत्य कल्पना रुजवण्यासाठी आपण झटत असून कोणकोणते उपाय योजलेले आहेत. या विषयीची माहिती या लेखांमध्ये उद्घृत करण्यात आली आहे. अशोकाच्या स्तंभ लेखांच्या आणि इमारती वगैरेच्या अंतर्बाह्य अशा दोन्ही स्वरूपात बौद्ध धर्माची लक्षण स्पष्टपणे प्रतित झालेली आहेत. बाह्य स्वरूपाचा विचार करतांना असे आढळते की हत्ती हे बौद्ध धर्माचे महत्वपूर्ण बाह्य चिन्ह समजण्यात येते. धौली येथील लेख कोरलेल्या ठिकाणी हत्तीचे चित्र आहे. कालसी येथील लेखाच्या खाली हत्तीचे चित्र असून त्याच्याखाली 'गजतमे' अशी अक्षरे आहेत. गिरनारच्या शिलालेखाखाली 'श्वेतो हस्ती सर्व लोक सुखाहरो नम' असे शब्द आहेत. अशोकाने जे जे मठ, विहार, स्तूप, चैत्य इ. ची बांधकात केलेली आहेत ती बौद्धांच्याच विशिष्ट शिल्पपद्धतीची साक्ष देतात.

अशोकाच्या लेखात बौद्धधर्मातले विशिष्ट पारिभाषिक शब्द त्या त्या विशिष्ट अर्थाने आले आहेत. नेपाळ तराईतल्या निग्लिव येथील, स्तंभलेखात कनकमुनी नावाच्या बौद्ध साधूच्या मंदीराचा जीर्णोद्धार केल्याचा उल्लेख आहे. काही लेखांमधून बुद्धाच्या जन्मभूमीचे दर्शन घेऊन त्याची पूजा केल्याचा, आजिवकांना गुहादान केल्याचा व अशोक स्वतःउपासक झाल्याचा उल्लेख आहे. भाब्रुयेथील लघुशिलालेखात 'पियदसि लाजा मागधं संघ अभिवादनं आहा अपाबाधंतच फासू विहालतं चा' असे शब्द आहेत. यात संघ व विहार हे बौद्ध धर्मातले त्रिरत्न (बुद्ध धम्म संघ) व त्याचप्रमाणे विनयसमुत्कर्ष, मूनिगाथा मौनेयसुत्र, राहूलवाद इ. सात प्रमुख धर्मग्रंथाचा उल्लेख करून या ग्रंथाचे वरचेवर पठण करून उपासक व उपासिका यांनीही श्रवण करावे असे अशोकाने बौद्ध धार्मिकांना बजावले आहे.

सम्राट अशोकाने आपल्या पुर्व सुरीपेक्षा जे काही अधिक केले ते एवढेच की तो आपल्या प्रजेची नितीमत्ता आणि धर्मश्रद्धा दृढ करण्याचा प्रयत्न करूनच थांबला नाही तर आपल्या शेजारपाजारच्या राज्यांमधून, सिंहल द्विपासारख्या दुरच्यादेशातून आणि म्लेंच्छायवन इ.च्या राज्यातूनही अनेक प्रकारचे प्रयत्न केले. त्यानुसार त्याने आपले आदेश दगडावर

कोरुन त्याला चिरस्थायीत्व बहाल केले, ही बाब मात्र अपूर्व होती. याशिवाय पशुपक्षांच्या चिकित्सेसाठी ज्या ज्या सोयी करुन ठेवल्या त्याला तर पृथ्वीलावर दुसरी तुलनाच नाही.

राजाच्या स्वतःच्या ऐहिक व पारलौकिक कल्याणसाधण्याची जबाबदारी त्याची स्वतःची असतेच. परंतू प्रजासूद्धा त्याला लेकरांसारखीच असते. त्यामुळे त्यांच्याही कल्याणाची जबाबदारी राजाला घ्यावी लागते. म्हणून राजासाठी काही विशेष कर्तव्ये अशोकाच्या शिलालेखात सांगितलेली आहेत. ती कर्तव्ये म्हणजे धर्मघोष, धर्मयात्रा, धर्मविजय, धर्मानुग्रह, धर्मदान व धर्ममंगल ही होत. याशिवाय समान अनुशासन, न्यायदान, राजकर्मपरायणता, कर्तव्यबुद्धी, यशोलिप्सा, दयामिश्रीत न्यायकठोरता मूक प्राण्यांचे रक्षण इ. वरील बाबीं व्यतिरिक्त अशोकाने काही निषेधांज्ञा सुद्धा दिलेल्या आहेत त्या म्हणजे सा. 1. हिंसेचा निषेध 2. सजीव प्राण्यांना न दुखविणे, 3. उत्सवात निंदनिय गोष्टीचा अवलंब न करणे 4. मुखपणाच्या सामाजिक किंवा धार्मिक गोष्टी न करणे 5. आत्मस्तुती व परनिंदा न करणे इ. वरून असे लक्षात येते की त्याचे ध्येय हे ऐहिक कल्याण साधणे हे होते. अहिंसा, सत्यनिष्ठा, निष्कामकर्म, परोपकार इ. गोष्टी ऐहिक कल्याण साधणाऱ्या आहेत अशी दृढ श्रद्धा होती. त्याचा धर्म केवळ तर्कप्रतिष्ठीत नव्हता, तसाच तो भावनाप्रधानही नव्हता. अशोकाच्या धर्मकल्पने संबंधी महत्वाची बाब म्हणजे त्याच्या धर्मोपदेशात कोठेही अंधश्रद्धेला स्थान दिलेले नाही.

पार्श्वभूमी

सम्राट अशोकाच्या जीवनातील घटनाक्रमानुसार अम्यासकांत एकमत आढळून येत नाही. मात्र सम्राट अशोकाने त्यांच्या शासनकाळात वेळोवेळी कोरलेल्या शिलालेख आणि स्तंभलेख अशोकाच्या जीवनातील प्रामाणिक माहितीचे स्त्रोत म्हणून अभ्यासकात मतैक्य आहे. "सम्राट अशोकाच्या जीवनाविषयी ठळक माहिती शिलालेख आणि स्तंभलेख यांमधून मिळते. "1 सम्राट अशोक हा विशाल साम्राज्याचा शासक होता. त्याच्या राज्याच्या सिमा वर्तमान अफगाणीस्तान ते म्हैसूर पर्यंत आणि उत्तरेकडील सध्याच्या नेपाळ पर्यंत होते. सम्राट अशोकाने आपल्या शासन काळात केवळ एकच युद्ध केले ते म्हणजेच इतिहात प्रसिद्ध कलींग ची लढाई होय. या युद्धात अपार जिवीत हानी झाल्यामुळे अशोकाच्या मनावर फार मोठा आघात झाला. परिणामी अहिंसा आणि धार्मिक सहिष्णूता यालाच त्यांनी आपले जिवनध्येय मानले. "त्याने धार्मिक कार्यांना गती देण्यासाठी एक सरकारी विभाग निर्माण करुन धर्म महाअमात्यांची नियुक्ती केली, आणि त्यांना धर्मविषयक महत्वाची कामे सोपविली.

इ.पु. 260 पर्यंत सम्राट अशोकाच्या मनात बुद्धाविषयी अगाध श्रद्धा निर्माण झाली होती."2 त्यानंतर सम्राट अशोकाने अनेक धर्मयात्रा केल्याचा उल्लेख अनेक शिलालेखांमधून आढळून येतो." भगवान बुद्धाच्या महापरिनिर्वाणंतर जवळपास सव्वा दोनशे वर्षांनी सम्राट अशोकाने बुद्ध धम्माचा स्विकार केला. दरम्यानच्या काळात भिक्खु संघ 18 निकायात/संप्रदायात विभजित झाला होता."3 त्याचप्रमाणे भिक्खूसंघात ढोंगी, पोटार्थी भिक्खूंची संख्या भरमसाठ वाढली होती. भिक्खूसंघातील मतभेद मिटविण्यासाठी आणि अयोग्य भिक्खूंना निष्कासित करण्यासाठी सम्राट अशोकाने संघस्थविर "मोगल्लीपुत्त तिस्स यांच्या मार्गदर्शनाखाली पटना येथील अशोकराम विहारात धर्म आणि विनयाचे संगायन केले. यालाच पुढे तृतीय संगिती म्हणून संबोधण्यात येऊ लागले."4 तृतीय संगितीच्या समाप्ती नंतर सम्राट अशोकाच्या मदतीने मोगली पुत्त तिस्स यांनी वेगवेगळ्या देशात धर्म प्रचारक

पाठविले. एक भारतीय धर्म संघटित स्वरूपात भारतीय सिमांपलिकडे प्रचारीत होण्याचा हा एकमेव प्रसंग होता. दिपवंशाच्या आठव्या आणि महावंशाच्या बाराव्या अध्यायात अशोकाने पाठविलेल्या काही धर्मप्रचारकांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत.

काश्मिर आणि गांधार	मज्झिन्तिक
महाशिमंडल	महादेव
वनवासी (उत्तर कर्नाटक)	रक्षित
अपरान्तक (उत्तर केरळ)	योन धर्मरक्षित
महाराष्ट्र	महाधर्मरक्षित
थोन (सरहद्द प्रान्त)	महारक्षित
हिमवन्त(हिमालया जवळचा प्रदेश)	मज्झिम, काश्यप, दुरभिसार, सहदेव इ.
सुवर्णभूमी (पेगू आणि मुलमेन)	सोन आणि उत्तर
सिंहल द्वीप	महेन्द्र

प्रांतोप्रांती धर्मोपदेशक पाठवून धर्मप्रचार करण्याची मुळ कल्पना ही बौद्धांचीच अर्थात सम्राट अशोकाचीच होती ही बाब जनरल कनिंघहॅम या ख्रिश्चन विद्वान ग्रंथकारानेही कबुल केली आहे.”⁵

सम्राट अशोकाचे शिलालेख :

सम्राट अशोकाने अनेक भव्य स्तूप, गुफा, वाडे, विहार, मठ, विद्यापिठे इ. च्या रुपाने आपली स्मृती-चिन्हे मागे ठेवली असला तरी त्याच्या संदर्भात जी ऐतिहासिक सामुग्री उपलब्ध झाली आहे त्याचे मुख्य स्रोत मात्र त्याचे शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख व इतर स्फूटलेख हेच आहेत. इतिहास कारांच्या दृष्टीने या स्रोतांमधून अशोकाच्या कारकीर्दीत घडलेल्या घटनांची विषेश माहिती उपलब्ध नसली तरी तत्कालीन भाषा, लिपी, सामाजिक स्थिती, धर्म, व्यवहार आणि संस्कृती इ. बदल माहिती मिळणारे असे कोरलेले एकंदर 35 लेख आतापर्यंत मिळोलेले आहेत.”⁶ हयू-एनत्संगांच्या प्रवासवर्णनात अशोक निर्मित सोळा स्तंभांचा उल्लेख आलेला आहे. त्यापैकी अकरा स्तंभांचा शोध लागला असून बखिरा आणि लडियागड हे दोन स्तंभ आजही शाबूत आहेत तर अन्य स्तंभाचे केवळ भग्नावशेष शिल्लक आहेत. सम्राट अशोकाच्या लेखाचे साधारणतः पाच वर्ग पाडता येतात, ते म्हणजे 1)स्तंभलेख 2)लघुस्तंभलेख 3)मोठे गिरीलेख 4)लघुगिरीलेख आणि 5)स्फूटलेख अशोकाच्या एकंदर लेखाची यादी पुढीलप्रमाणे आहे.

लेखाचे वर्णन	संख्या	काळ
लघुगिरीलेख	3	इ.पू. 257
भाब्रुलेख	1	इ.पू. 257
आदेश	14	इ.पू-257-256
स्तंभलेख	7	इ.पू-243-242
लघुस्तंभ लेख	4	इ.पू-241-232
स्मारक लेख	2	इ.पू-249
गुहालेख	1	इ.पू-257-250
कलिंग लेख	1	इ.पू-255-256
प्रादेशिक लेख	1	इ.पू-256-255

लेखांचे स्थळ आणि भाषा :-

वाटसरुंना कळावे म्हणून हे सर्व लेख मुद्दाम तिर्थयात्रेच्या वाटेवर अलंकार विरहित सहजसोप्या भाषेत व प्रादेशिक लिपीत कोरून ठेवले आहेत हे सर्व लेख प्राचिन मागधी ब्राम्ही लिपीत लिहीले आहेत. तर मनसेरा व शहाबाजगढी येथील खरोष्टी लिपित लिहीले आहेत. सम्राट अशोकाच्या काळात आणि त्यानंतरही दिर्घकाळपर्यंत संपूर्ण भारतातून ब्राम्ही लिपीतच लिहिण्याचा प्रघान होता.⁸ अशोकपूर्व काळात असे लेख कोरून ठेवल्याचे कुठेही आढळून येत नाही. धर्मप्रचारासाठी अशोकाने केलेला प्रयत्न अभूतपूर्ण असाच होता. ज्ञानाचा प्रसार आणि प्रचार विशिष्ट वर्गपूरता मर्यादीत न राहता तो संपूर्ण जनतेत झाला पाहिजे हा अशोकाचा दृष्टीकोण विलक्षण स्वरूपाचा होता.

सम्राट अशोकाचे शिलालेख प्राचिन भारतीय इतिहासाच्या अध्ययनाच्या दृष्टीकोणातून अतिशय महत्वपूर्ण आहेत. पशु यज्ञांचा निषेध करण्याचा, हिंसक सामाजिक उत्सव न करण्याचा आणि युद्ध त्यागाचा आदेश वैदिक ब्राम्हण, सैनिक वर्ग व राजनितिज्ञांना फारसा रुचला नव्हता. बुद्ध धर्माचा स्विकारही अबौध्दांना सहन झाला नाही. धर्म प्रचारासाठी स्वतंत्र विभागाची स्थापना करणे, धर्म यात्रा करणे, जनतेला उपदेश देणे, धर्म विषयक प्रश्नोत्तरांसाठी सभा आयोजित करणे, जनतेला सुशिक्षित बनविणे त्यासाठी शिलालेखांची निर्मिती करणे या सर्व बाबी तत्कालीन समाजासाठी अभिनव होत्या.⁹ औषधोपचारासाठी दवाखाने निर्माण करणे, धर्मप्रचारकांना देश विदेशात पाठविणे, विशाल स्तूप, विहार, गुफा इ. चे निर्माण करणे, शिलालेख, स्तंभलेखावर विविध प्राण्यांची शिल्प कोरणे आणि या सर्व कार्यासाठी हजारोंच्या संख्येत कारागिर उपलब्ध करणे या सर्वच बाबी तत्कालीन समाजासाठी आश्चर्यकारक होत्या.

अशोकाचे कर्तृत्व त्या काळात जेवढे असामान्य होते तेवढेच ते आजही आहे. आजच्या विद्वानांसाठी सम्राट अशोक एक महान दुरदर्शी, महान विजेता, महान राजनितिज्ञ व सर्वसाधारण जनतेचे हृदय जिंकणारा महान सम्राट होता. म्हणूनच एच.जी. वेल्स प्रतिपादन करतात की, “यदी महान अशोक के पास एरिस्टॉटल होता तो, इसमें जरा भी संदेह नहीं की उसने बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक संस्थाओं का निर्माण किया होता”¹⁰ सर्व प्राण्यांचे हित साध्य करणे यालाच सम्राट अशोक आपले मुळ कर्तव्य मानत होता. सम्राट अशोकाच्या विविध शिलालेख आणि स्तंभलेखांत करण्यात आलेल्या आदेशांची संक्षिप्त माहिती पुढील प्रमाणे आहे.

देवानंप्रिय प्रियदर्शी राजा म्हणतात की राज्यभिषेकाला बारा वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर असा आदेश देण्यात येत आहे की माझ्या राज्यात सर्व ठिकाणी जे धर्माचे अनुशासन आहे त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी दरपाच वर्षांनी नियमपुर्वक दौरा केला पाहिजे. मातापित्याची सेवा, मित्र, परिचित, जातीबांधव ब्राम्हण आणि श्रमणांना दाण देणे उत्तम आहे. राजाच्या धर्मानुशासनामुळे प्राणि हिंसा आप्त स्वकिय, श्रमण आणि ब्राम्हण यांच्याप्रती आदरभाव वाढत आहे. त्याचप्रमाणे माता पिता आणि वृद्धांप्रती सेवाभाव वाढत आहे. शिवाय अन्य प्रकारे धर्माचरण वाढत आहे. प्रियदर्शी राजाच्या पुढील पिढीतील अनेक वंशज सृष्टीच्या विनाशापर्यंत धर्माचरण वाढवतील धर्म आणि शीलावर आरुढ होउन अनुशासन करतील.”¹¹

प्रस्तुत शोधनिबंधाची शब्द मर्यादा लक्षात घेता अशोकाच्या सर्वच शिलालेखांचा आढावा घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे काही मोजक्याच शिलालेखाचा आढावा खालील प्रमाणे आहे.

भाब्रु शिलालेख : या शिलालेखाचे मुळ स्थान दिल्ली जयपूर मार्गावरील भाब्रु स्थळापासून मैल अंतरावर आहे. सध्या हा शिलालेख रॉयल सोसायटीक सोसायटी ऑफ बंगाल, कोलकाता येथील संग्रहालयात आहे. या शिलालेखास वैराट शिलालेख सुद्धा म्हणतात. या शिलालेखात सम्राट अशोक त्रिरत्नांप्रती आपली दृढ श्रद्धा प्रकट करून भिक्खू, भिक्खूंनी उपासक उपासिका यांना आचरणात आणता यावा असा मार्गदर्शक धम्ममार्ग सात सुत्तांच्या रूपात अधोरेखित केली. ते सात सुत्त पुढिलप्रमाणे आहेत.

1. धम्मचक्कपवत्रन सुत्त 2. अरियवंस 3. अनागत भयानिसुत्त 4. मुनिसुत्त 5. नालकसुत्त 6. सारीपूत्तसुत्त 7. अम्बालिक राहुलोवाद सुत्त हे आहेत.¹² हे शिलालेख सम्राट अशोकाने या ठिकाणी उत्कीर्ण करण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे विहारात राहणारे भिक्खू, भिक्खूणी, त्या ठिकाणाहून प्रवास करणारे पर्थिक, उपासक, व्यापारी इ. नी हे शिलालेख वाचावे आणि त्यानुसार आचरण करावे. यावरून सम्राट अशोक त्रिरत्नांप्रती आपली दृढ श्रद्धा आणि निष्ठा प्रकट करतात. सुप्रसिद्ध 14 गिरीलेखातील आदेश : अशोकाच्या सर्व लेखात त्याच्या 14 आदेशांचे विषेश महत्त्व आहे. हे चौदा आदेश गिरनार, कालसी, धौली, जुनागढ, शहाबाजगढी, मासेरा इ. विविध ठिकाणी विखूरलेले आहेत. प्रत्येक लेखात महत्वाचे विषय उदा. अशोकाचा स्वभाव त्याची धर्ममते, राज्यव्यवस्था, तत्कालीन समाजिक स्थिती इ. स्वरूपाची माहिती उत्कीर्ण केलेली आहे. सम्राट अशोकाचे हे 14 आदेश संक्षिप्त स्वरूपात खालीलप्रमाणे आहेत.¹³ मानसेरा येथील प्रथम धर्मलेखातील आदेशानुसार त्याच्या राज्यात कोणताही जीवाला मारून त्याचा बळी देण्यात येऊ नये.

राजगढी : संप्रदायाच्या लोकांनी एकत्र राहावे कारण सर्वांनी संयम व चित्तशुद्धी पाहिजे आहे. जो पुष्कळ दान करू शकत नाही त्यालाही संयम, चित्तशुद्धी कृतज्ञता व दृढभक्तीची आवश्यकता असतेच.

महाराजगढी : राज्याभिषेकानंतर राजा प्रियदर्शी याने 10 वर्षांनी संबोधीचे अनुसरण केले. आणि धर्मयात्रा सुरु झाल्या. या धर्मयात्रात श्रमण व ब्राम्हण यांचे दर्शन व त्यांना दान, वृद्धांचे दर्शन व त्यांना सुवर्णदान, गावातल्या रहिवाश्यांना उपदेश व धर्मविषयक चर्चा करणे इ.¹⁴ कालसी धर्मकार्याविषयी मंगलकृत्ये महत्फल देणारी असतात. दास सेवकांशी उचित व्यवहार, अहिंसा, गुरुजनांचा आदर, श्रमण ब्राम्हणांना दान इ. बाबी या आदेशात नोंदविल्या आहेत.

प्रियदर्शी राजा यश किंवा किर्तीला फार महत्त्व देत नाही. परंतू यासाठी इच्छा करतो की वर्तमान काळात व पुढेही प्रजेने धर्माची सेवा करावी धर्माच्या व्रताचे पालन करावे यासाठी राजा यश व किर्ती याची इच्छा करतो.

शहाबाजगढी : धर्माच्या दानासारखे दुसरे कोणतेही दान नाही, धर्माच्या मैत्रीसारखी मैत्री नाही. धर्माच्या संबंधा सारखा संबंध नाही. जो असे आचरण करतो तो या लोकात सिद्धी मिळवतो आणि परलोकातही पुण्याचा वाटेकरी होतो.

गिरनार सर्वसंप्रदायाचा आदर करणे व्यक्तीचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे स्वतःच्या संप्रदायाची उन्नती व दुस-या संप्रदायाचे हित होते. केवळ स्वतःच्याच संप्रदायाचा आदर व दुस-याच्या संप्रदायाची निष्कारण निंदा करू नये.

शहाबाजगढी : प्रियदर्शीराजा धर्मविजयालाच मुख्य विजय मानत आहे. जर नविन देश जिंकण्याकडे प्रवृत्ती झालीच तर शांतीने व नम्रपणे आपले काम साधावे व धर्मविजयालाच खरा विजय मानावा.

हा शेवटचा धर्मलेख उपसंहाराच्या स्वरूपाचा आहे. यात नविन काहीही सांगितलेले नाही. मागील तेरा आदेशातुन वरचेवर झालेल्या पुनरुक्तीबद्दल कारणे देण्याचा प्रयत्न केला आहे.¹⁵

याशिवाय सम्राट अशोकाने पुढीलपैकी तिन लघुगिरी लेख लिहीले आहे व या लेखात पुढील प्रमाणे उपदेश / आदेश कोरण्यात आले आहेत.

1) लघुगिरी लेख सारनाथ : कोणत्याही व्यक्तीद्वारे संघर्ष करण्यात येऊ नये. भिक्खू अथवा भिक्खूने संघर्ष केल्यास श्वेत वस्त्रे घालून अयोग्य ठिकाणी बसवावे. हा आदेश भिक्खू तथा भिक्खुणींच्या निदर्शनास आणावा.

2) रुमिनदेई : राज्यभिषेकानंतर सम्राट अशोकाने येथे येऊन या स्थळाची पूजा केली. कारण इथे भगवान बुद्धांचा जन्म झाला होता. इथे अशोकाने स्तंभ उभा केला तसेच लुंबिनी गावाचा धार्मिक कर माफ करून मालगुजारी स्वरूपात केवळ आठवा हिस्सा ठेवण्यात आला.

3) निगली सागर : राज्यभिषेकानंतर चौदा वर्षांनी अशोकाने कोणागमन बुद्ध स्तुपास दुसऱ्यांदा विस्तार केला आणि विसाव्यावर्षी स्वतः येऊन पूजा केली व शिला स्तंभ उभारला.¹⁶

अशा प्रकारे सम्राट अशोकाने आपल्या राज्यभर अनेकानेक शिलालेख, स्तंभालेख उत्कीर्ण केले.

सुप्रसिद्ध 14 गिरीलेखातील आदेश : अशोकाच्या सर्व लेखात त्याच्या 14 आदेशांचे विषेश महत्त्व आहे. हे चौदा आदेश गिरनास, कालसी, धौली, जुनागढ, शहाबाजगढी, मासेरा इ. विविध ठिकाणी विखूरलेले आहेत. प्रत्येक लेखात महत्वाचे विषय उदा. अशोकाचा स्वभाव त्याची धर्ममते, राज्यव्यवस्था, तत्कालीन समाजिक स्थिती इ. स्वरूपाची माहिती उत्कीर्ण केलेली आहे. सम्राट अशोकाचे हे 14 आदेश संक्षिप्त स्वरूपात खालीलप्रमाणे आहेत.¹³ मानसेरा येथील प्रथम धर्मलेखातील आदेशानुसार त्याच्या राज्यात कोणत्याही जीवाला मारून त्याचा बळी देण्यात येऊ नये.

2. धर्मलेख गिरनार प्रियदर्शी राजाने शेजारच्या राज्यांमधून आणि स्वतःच्या राज्यात ही मनुष्यांची आणि पशुंची चिकित्सा अशा दोन्ही प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यासाठी आवश्यक त्या वनौषधी व फळे जेथे जेथे नव्हती तिथे आणून लावले आहेत. राज्यातिल लहान, मध्यम आणि श्रेष्ठ दर्जाच्या अधिका-यांनी दर पाच वर्षांनी धम्मानशासनाच्या परिपालनासाठी आणि अन्य कार्यासाठी दौरा करावा. तसेच आईवडीलांची सेवा, अहिंसा, श्रमण ब्राम्हणांना दान, अल्प व्यय अल्पसंचय इ. बाबत सांगावे. तसेच बौद्धसंघ युक्त (योग्य) अधिका-याला खजिना व हिशेब तपासण्याविषयी आज्ञा देईल.

गिरनार : प्रियदर्शी राजाच्या धर्माचरणामुळे प्राण्यांची हिंसा, जीवरक्षण, बंधूचा आदर, श्रमण ब्राम्हणांचा सन्मान, मात्यापित्यांची व वृद्धांची सेवा या बाबतीत वाढ झालेली आहे.

मानसेरा : धर्माचे रक्षण करण्यासाठी, धर्माची वृद्धी करण्यासाठी, धर्मयंतांच्या हितासाठी व सुखासाठी मी राज्याभिषेकाच्या 13 व्या वर्षानंतर मी धर्ममहामंत्र्यांची नेमणूक केली आहे.

गिरनार : राज्यकारभाराच्या कार्यासंबंधी मी अशी व्यवस्था केली आहे की, मी खातपीत असलो, अंतःपुरात असलो, शय्यगृहात, अश्वशाळेत, प्रवासात किंवा बागेत असलो तरी गुप्त हेरांनी राज्याची खबरबात सांगावी. मी कितीही परिश्रम केले, राज्यकारभाराचे काम केले तरी मला पूर्ण संतोष होत नाही. सर्व लोकांचे हित करणे हे मी आपले मोठे कर्तव्य समजतो. सर्व लोकांचे हित परिश्रम व राज्यकारभाराचे काम केल्याशिवाय होऊ शकत नाही.

निष्कर्ष

1. अशोकाच्या शिलालेखातील ऐतिहासिक पुराव्यांमुळे बौद्ध ग्रंथामधील दंतकथा, त्यातील अद्भुतता, असंभवनीयता संदीग्धता, परस्पर अंतर्विरोध इ. मागील गुढ अर्थ आणि ऐतिहासिक सत्याची उकल कणे संशोधकांना शक्य झाले.
2. अशोकाच्या शिलालेखांचा मुळ उद्देशच धर्मोपदेशाचा प्रचार करणे हा होता. त्यानुसार त्याने आपले आदेश दगडावरून कोरून त्याला चिरस्थायित्व बहाल केले. .
3. शिलालेखात केवळ प्रजेसाठीच राजाज्ञा कोरल्या असे नाही तर राजासाठीसुद्धा काही विशेष कर्तव्ये आपल्या लेखात कोरलेली आहेत.
4. सम्राट अशोकाच्या शिलालेखांमुळे बौद्ध धम्मातील विविध प्रतिमा आणि प्रतिकांना पुनःप्रस्थापित करणे शक्य झाले.

संदर्भग्रंथ सुची

1. विपश्यना विशोधन विन्यास, सम्राट अशोका के अभिलेख (2008) द्वितिय, धम्मगिरी, इगजपूरी पृष्ठ- iii
2. विपश्यना विशोधन विन्यास, सम्राट अशोका के अभिलेख (2008) द्वितिय, धम्मगिरी, इगजपूरी पृष्ठ- iii
3. राहुल सांस्कृत्यायन-बुद्धचर्या (1995) तृतीय संस्करण भारतीय बौद्ध समिती लखनऊ पृष्ठ 6
4. राहुल सांस्कृत्यायन-बुद्धचर्या (1995) तृतीय संस्करण भारतीय बौद्ध समिती लखनऊ पृष्ठ 6
5. वा.गो. आपटे. अशोक चरित्र (2013) समन्वय प्रकाशन कोल्हापुर पृ. 49
6. वा.गो. आपटे. अशोक चरित्र (2013) समन्वय प्रकाशन कोल्हापुर - पृष्ठ 52
7. वा.गो. आपटे. अशोक चरित्र (2013) समन्वय प्रकाशन कोल्हापुर - पृष्ठ 56
8. वा.गो. आपटे. अशोक चरित्र (2013) समन्वय प्रकाशन कोल्हापुर - पृष्ठ 56
9. डॉ. भिक्षु मेधंकर एशियाने महान बौद्ध सम्राट द्वितिय आवृत्ती 1994 पृष्ठ 19
10. डॉ. भिक्षु मेधंकर एशियाने महान बौद्ध सम्राट द्वितिय आवृत्ती 1994 पृष्ठ 19
11. विपश्यना विशोधन विन्यास सम्राट अशोक के अभिलेख 2008 धम्मगिरी, इगतपूरी पृ.5
12. डॉ. निरज बोधी (2011) सम्राट अशोकाच्या शिलालेखाचे ऐतिहासिक महत्त्व प्रथमावृत्ती, साक्षी प्रकाशन नागपूर पृष्ठ 15-16
13. वा. गो. आपटे अशोक चरीत्र (2013) समन्वय प्रकाशन कोल्हापूर पृष्ठ 67-68
14. वा. गो. आपटे अशोक चरीत्र (2013) समन्वय प्रकाशन कोल्हापूर पृष्ठ -75
15. वा. गो. आपटे अशोक चरीत्र (2013) समन्वय प्रकाशन कोल्हापूर पृष्ठ -81
16. सम्राट अशोक के अभिलेख (2008) द्वितिय ढसारक, विपश्यना विशोधन निर्माण धर्मगिरी, इगनपूरी पृष्ठ 43-45

प्रा. वसुंधरा पाटील

साठोत्तरी दलित-आंबेडकरी कादंबरी आणि बौद्ध तत्त्वज्ञान

अमित वासुदेव गजमिये

डॉ. मनिषा नागपुरे

सारांश

बुद्ध धम्म हा भारताच्या मातीत रुजलेला धम्म आहे. त्यामुळे जगाच्या पटलावरील अनेक देश आजही गौतम बुद्धाच्या मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बुद्धाचे तत्त्वज्ञान हे सर्वसमावेशक असून बुद्धाने दुःखाचे कारण आणि त्यावरील उपाययोजना सांगिलेल्या आहेत. जीवन दुःखमय आहे आणि त्याचे कारण तृष्णा आहे. त्यामुळे तृष्णेचा नाश केला तर माणसाची दुःखतून मुक्तता होऊ शकते. त्यावरील मार्ग म्हणजे अष्टांगिक मार्ग होय. माणसाची दुःखातून मुक्तता होऊ शकते हा प्रयत्नवाद बुद्धाने सर्वप्रथम सांगितला. बुद्ध धम्म मानवतेवर आणि समतेवर आधारित आहे. बुद्ध धम्मात ईश्वराला मुळीच स्थान नाही. बुद्धाने माणूस हा केंद्रबिंदू माणून माणसाला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. या धम्मात मोक्ष नाही तर मार्ग असून बुद्धाचा धम्म विज्ञाननिष्ठ आणि शांतीच्या मार्गाचा आहे. दुःख निवारणासाठी बुद्धाच्या अष्टांगिक मार्गाचा अवलंब प्रत्येक माणसाने केला पाहिजे असे बुद्धाने सांगितले. बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानात असे म्हटले आहे की, घडणाऱ्या घटनेमागे कारण असते. प्रत्येक कारण हे मानवी किंवा प्राकृतिक आहे. दैवी चमत्कृतिवादाचे खंडण करताना बुद्धाने तीन हेतू सांगितले आहेत. त्यातील पहिला हेतू माणसाला बुद्धिवादी बनविणे होय. दुसरा हेतू माणसाला स्वतंत्रपूर्वक सत्याचा शोध लावण्यासाठी सिद्ध करणे होय. शेवटचा आणि तिसरा हेतू ज्या भ्रामक समजूती माणसाचा शोध घेण्याची प्रवृत्ती मारतात. त्यांचे उगमस्थान नष्ट करणे होय. यावरून असे निदर्शनास येते की बुद्धाचा धम्म हा विज्ञाननिष्ठ आहे. पंचशीलाची तत्त्व जर सर्व माणसांनी आचरणात आणली तर माणूस दुःख निवारण करू शकेल. ही पंचशील तत्त्व म्हणजे कोणत्याही प्राणिमात्राला ठार करण्यापासून अलिप्त राहणे. चोरीपासून अलिप्त राहणे. असत्य भाषणापासून अलिप्त राहणे. कामवासनेपासून अलिप्त राहणे. मादक पदार्थापासून अलिप्त राहणे. ही पंचशील तत्त्वे बुद्धाने सांगितली.

सामाजिक सुधारणा करण्यासाठी माणसाने आपली मनोधारणा बदलावी असे सर्वप्रथम बुद्धाने सांगितले. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, आणि बौद्धिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करताना समतेचा परिपूर्ण विचार बुद्धाने केला. त्यामुळे आजच्या जटील आणि गुंतागुंतीच्या अनेक सामाजिक प्रश्नांची उत्तरे बुद्धाच्या शिकवणूकीत दडली आहेत.

बौद्ध तत्त्वज्ञानात कर्मकांडाला स्थान नाही. गौतम बुद्धाने त्यांच्या पहिल्या प्रवचनातच जगात दुःख आहे आणि दुःखातून माणसाला मुक्त करणे हे धम्माचे कर्तव्य आहे असे सांगितले. बौद्ध तत्त्वज्ञानात आत्म्याला स्थान नाही. आत्म्याचे अस्तित्व बुद्धाने नाकारले आहे. त्यामुळे आत्मा आणि ईश्वराच्या अंगाने येणाऱ्या कर्मकांडाला बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानात स्थान नाही. दलित-आंबेडकरी साहित्यावर बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा विशेष प्रभाव आहे. दलित-आंबेडकरी साहित्यातील 'सूड', 'अघोरी' आणि 'शूद्र' कादंबरीवर बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव आहे.

बीज शब्द : दलित-आंबेडकरी कादंबरी, आंबेडकरी विचार, बौद्ध तत्त्वज्ञान, सामाजिक समता

प्रस्तावना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रूपाने दलित समाजाला प्रभावी नेतृत्व लाभले. त्यांनी दारिद्र्या, अज्ञान, लाचारी आणि अपमान यांनी ग्रासलेल्या दलित समाजामध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला. डॉ. आंबेडकरांच्या मानवतावादी कार्यामुळे दलित समाजाला सत्ताची जाणीव झाली. हजारो वर्षे पशुपातळीवरचे जीवन जगणाऱ्या दलित समाजाला माणूसकीची जाणीव झाली. डॉ. आंबेडकरांचे आचार, विचार आणि त्याचे तत्त्वज्ञान हे 1960 नंतर उदयास आलेल्या दलित-आंबेडकरी साहित्याची मूळ प्रेरणा आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाने आणि चळवळीने दलित समाजाला प्राप्त झालेले आत्मभान हा दलित-आंबेडकरी साहित्याचा आणि कादंबरीचा आशयभूत आविष्कार असल्यामुळे दलित-आंबेडकरी कादंबरीतून आंबेडकरी विचार प्रकट झाला आहे. दलित-आंबेडकरी कादंबरीचा केंद्रबिंदू आंबेडकरी विचार असला तरी या कादंबरीवर बौद्ध

तत्त्वज्ञानाचाही तितकाच प्रभाव आहे. 'साठोत्तरी दलित-आंबेडकरी कादंबरी आणि बौद्ध तत्त्वज्ञान' या शोधनिबंधात बौद्ध तत्त्वज्ञानावर प्रकाश टाकण्यात आला असून बौद्ध तत्त्वज्ञान समजून घेणे हा या शोध निबंधाचा मुख्य हेतू आहे.

दलित-आंबेडकरी कादंबरी आणि बौद्ध तत्त्वज्ञान

दलित-आंबेडकरी साहित्यातील बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव शोधत असताना आपल्याला त्याचे मूळ संत साहित्यात शोधवे लागते. महाराष्ट्राच्या तेराव्या शतकातील संत साहित्यावर बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा विशेष प्रभाव आहे. ज्ञानदेव आणि नामदेवादी संतांनी समाजातील अंधश्रद्धा, कर्मकांड, वैकल्य, वैफल्य, उच्च, नीच, लहान, थोर, स्त्री, पुरुष, यांना विरोध करून कुळ, जाती आणि वर्ण हे अवघेची अकारण असे सांगून आध्यात्मिक लोकशाहीचा पाया घातला. या संतांची कधी जातिव्यवस्थेमुळे तर कधी समाजातील सामाजिक प्रतिष्ठेच्या विकृत कल्पनांमुळे सतत उपेक्षा होत राहिली. परंतु त्यांनी सामाजिक विषमतेच्या विरोधात बंड करून भेदाभेद भ्रम अमंगळ अशी धारणा असणारा एक खेळ चंद्रभागेच्या तीरी मांडला. संत साहित्यातील चोखामेळ्यांची पत्नी सोयराबाईचा काळ हा रुढी, प्रथा, परंपरा आणि कर्मकांड यांना जोपासणारा होता. त्यामुळे सामाजिक विषमतेची आणि अस्पृश्यतेची झळ सोयराबाईलाही सोसावी लागली. तेव्हा अशा अस्पृश्य माणसाच्या बायकोने चोख्याच्या महारीनने चक्क विटाळाचे अभंग लिहिले. या अभंगांनी जातीपातीची बंधने मानणाऱ्यांची थोपाडे रंगविली. अशावेळी सोयराबाईचा मृदू असलेला स्वर नकळत कडवा आणि कठोर होतो. त्यात ती म्हणते,

देहासी विटाळ म्हणती सकळ।

आत्मा तो निर्मळ शुद्धबुद्ध।

देहिंचा विटाळ देहीच जन्मला।

सोवळा तो झाला कवण धर्म।।

ज्या काळात प्रस्थापित समाजातील लोक शूद्राच्या सावलीचाही विटाळ करत होते. त्या काळात सोयराबाईने चक्क विटाळाचे अभंग लिहून त्याविरुद्ध बंड केले. निदान भक्तीच्या क्षेत्रात का होईना संतांनी सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्राच्या अठरापगड जातीतील संतांवर बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव दिसून येतो.

दलित-आंबेडकरी साहित्याचा केंद्रबिंदू समाजव्यवस्था आणि माणूस आहे. बौद्ध धर्माच्या केंद्रस्थानी सुद्धा समाज आणि माणूस आहे. बौद्ध धर्मावर दलित-आंबेडकरी साहित्यिकांची प्रगाढ श्रद्धा आहे. त्यामुळे बौद्ध विचारात आणि दलित-आंबेडकरी साहित्यिकांच्या विचारात साम्य दिसते. बौद्ध धर्म हा माणसाला महत्त्व देतो. जीजस, महंमद आणि कृष्ण या तीन धर्म संस्थापकांनी आपापल्या परीने धर्माचे महत्त्व विशद करताना कुणी स्वतःचा उल्लेख ईश्वराचा पुत्र म्हणून करतो. कुणी ईश्वराचा प्रेषित म्हणून करतो तर कुणी प्रत्यक्ष ईश्वर म्हणून करतो. परंतु बुद्धाने आपला उल्लेख मानवाचा पुत्र म्हणून केला आणि मानवाची सेवा मला महत्त्वाची वाटते हा विचार मांडला. "माझा जन्म ईश्वरी सामर्थ्यानं झाला, अगर माझ्या अंगात मोठी दैवी शक्ती आहे, असा दावा बुद्धाने केला नाही. मार्गदाता व मोक्षदाता या दोन्ही शब्दामध्ये बुद्धाने फरक केला आहे. जीजस, महंमद आणि कृष्ण हे स्वतःला मोक्षदाता समजत होते. मी मार्गदाता आहे असे बुद्ध स्वतःला समजत होता." (डॉ. मालती इंगळे : बाबुराव बागूल व्यक्ती आणि वाङ्मय, देवयानी प्रकाशन, मुंबई, द्वितीयावृत्ती 2009 पृ. क्र. 184) त्यामुळे बुद्धाचा धर्म सर्वोच्च आहे. त्यात ढोंगीपणाला व अंधश्रद्धेला स्थान नाही. त्यामुळे बौद्ध धर्माला उज्ज्वल भविष्यकाळ आहे. याविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, "बौद्ध जनाचे कर्तव्य फक्त चांगला बौद्ध म्हणून राहणे एवढेच नसून बौद्ध धर्माचा प्रचार व प्रसार करणे म्हणजेच मानवजातीची सेवा करणे होय." (तत्रैव, पृ. क्र. 184) बुद्धाचे चिंतन आणि तत्त्वज्ञान गती, प्रगती आणि क्रांतिवादी आहे. ते अनात्मवादी आहे. बुद्धाचे तत्त्वज्ञान उच्च स्वरूपाचे असून त्याच्या शिकवणूकीचा गाभा क्रांतिकारकत्व घेऊन आला आहे. मानवमुक्ती आणि मानवाचे कल्याण हा बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाचा गाभा आहे.

भारतीय समाज जीवनात अनेक प्रकारचे सामाजिक स्तर असून हजारो जाती, पंथानी ते वेढलेले आहे. भारतीय समाज जीवनाची रचना जन्मावर आणि जातीवर आधारित आहे. बुद्ध धम्म हा "समाजातील विषम स्तर नष्ट करून समतेच्या दृष्टीने समाजाची निर्मिती करणारी शिकवण देणे." (डॉ. केशव मेंढे : आंबेडकरवादी साहित्यातील निबंधकार : डॉ. प्रकाश

खरात, वत्स विनायक प्रकाशन, पुणे-नागपूर, प्रथमावृत्ती 2019, पृ. क्र. 48) ही बुद्ध धर्माची शिकवण आहे. बुद्धाने ईश्वर, आत्मा, पाप-पुण्य, गरीब-श्रीमंत, स्वर्ग-नरक इत्यादी कल्पनावादी सिद्धांत नाकारले व सामाजिक जीवनातील वास्तव, परिस्थितीचे आकलन करून प्रज्ञा, शील, करुणा या मूल्यांवर समाज उभा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मानवाच्या प्रयत्नानेच त्याचे दुःख नष्ट होऊ शकते. त्यासाठी योग्य मार्गाने कष्ट केले पाहिजे असा प्रगतिशील विचार बुद्धाने दिला. या दृष्टिकोनातून दलित-आंबेडकरी कादंबरीकारांनी कादंबरी लेखन केले आहे. हे त्यांच्या कादंबरी लेखनावरून दृष्टीस पडते.

दुःख मानव निर्मित आहे, तेव्हा दुःख निवारण करणे हे माणसाच्याच हातात आहे. हे बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे मुख्य सूत्र आहे. मानवी मनातील वासना, विकार आणि इच्छापूर्तीचा हव्यास हे दुःखाचे मूळ कारण असल्याचे बुद्धाने म्हटले आहे. भारतीय समाज जीवनातील वर्ण व जाती आणि जागतिक पातळीवरील वर्गव्यवस्था यांची निर्मिती वासना, विकार आणि इच्छापूर्तीच्या हव्यासातून झालेली आहे. हे आपण समजून घेतल्यास जगातील सर्व प्रकारची विषमता दूर करणारी पहिली व्यक्ती म्हणजे बुद्ध होय. हे आपल्या लक्षात येईल.

बाबुराव बागूलांच्या 'सूड' या दीर्घकथेतील जानकीवर तिच्या लहानपणापासून अनेक प्रकारचे पाशवी मानसिक, शारीरिक आणि लैंगिक अत्याचार झाले आहेत. या अत्याचाराची भीषणता एवढी भयावह आहे की, तिला आपण स्त्री असल्याची घृणा वाटू लागते. याचे मुख्य कारण म्हणजे तिच्या कोवळ्या वयात तिच्यावर अनेक पुरुषांनी लैंगिक अत्याचार केले आहेत. त्यामुळे तिच्या निरागसतेला तळे जातात. जानकी वेश्यागृहातून बाहेर पडते आणि संन्याशी वेश धारण करते. परंतु संन्याशी वेश धारण केल्यानंतर ही ती पुन्हा एकदा नरपशूकडून लुटली जाते. त्यामुळे तिला सर्वच पुरुषांबद्दल घृणा, चीड, तिरस्कार आणि संताप वाटू लागतो. तिच्यावर आणि तिच्या मनावर एवढे भीषण आघात झाले आहेत की पुरुषांच्या नजरेनेही आपल्यावर बलात्कार होत आहेत अशी जाणीव तिच्या मनात घर करून बसते. स्त्री जन्म हे आपल्या दुःखाचे कारण आहे म्हणून ती पुरुष वेश धारण करून अलखनिरंजन स्वामींना गुरु मानून त्यांच्या सोबत तपश्चर्या करण्यासाठी हिमालयात जाण्याचा निर्धार करते.

'सूड' या कथेतील अलखनिरंजन स्वामीवर बुद्ध तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव आहे. ते ज्वालाप्रसादला म्हणजे जानकीला आपल्याविषयी माहिती सांगताना म्हणतात की, "ज्वाला मी जगलो नाही. माणसे कशी जगतात हे मला माहीत नाही. मी एका ब्रम्हचर्याकडे शिकत होतो. एकदा तिथे हरिद्वारला आताचे राहुल सांकृत्यायन आले. ते मला म्हणाले, "तू सारखा फिरतोस, तू काय पाहिलेस?", "काही नाही! फक्त हरिद्वार," "मग इतर कधी बघणार?", कधीही बघू! कधीही" पण स्वर्गाची वाट धरण्याआधी मी निघालो. विद्याचरण हा अनाथ मुलगा दिसला. संगती घेतला. आता तू भेटलास पण तू जे पाहिलं आहेस ते मी पाहिलेलं नाही. मला ते दाखवशील." (बाबुराव बागूल : सूड (कादंबरी), लोकवाङ्मय गृह, मुंबई, अकरावी आवृत्ती 2014, पृ. क्र. 47) या संवादावरून हे स्पष्ट की स्वामीला राहुल सांकृत्यायन या बौद्ध तत्त्वज्ञाचा सहवास लाभला होता आणि त्यांच्या सांगण्यावरून स्वामीजी भ्रमंती करण्यास निघाले. स्वामीजींच्या अंगी राग, द्वेष, वासना हे विकार नाहीत. यावरून त्यांनी बौद्ध तत्त्वज्ञान अंगीकारल्याचे दिसते. म्हणून ते कोणतेही सत्य विकारविरहित दृष्टीने स्वीकारतात. जानकी कोण आहे? तिने कोणते जीवन जगलेले आहे? हे कळल्यावरही त्यांना जानकीचा द्वेष व राग वाटत नाही. याउलट तिचे दुःख पाहून तिच्याविषयी त्यांच्या मनात करुणा निर्माण होते. बौद्ध तत्त्वज्ञानामधील क्षणभंगुरतावाद, अनित्यतावाद आणि विकारविरहित दृष्टीने सत्य स्वीकारणाचे तत्त्वज्ञान जानकीला स्वामीच्या सहवासात आल्यावर प्राप्त होते. त्यामुळे सूडाने पेटलेली, आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणारी जानकी आपण स्त्री आहोत व स्त्रीच राहणार हे सत्य स्वीकारते आणि स्वामीला आपले स्त्रीत्व बहाल करते. प्रत्येक गोष्ट ही अनित्य व क्षणभंगुर आहे हे जानकीला कळल्यानंतर ती हसत हसत मृत्यूलाही समोर जाते. यावरून बुद्धकालीन गणिका (वेश्या) असलेल्या व नंतर बौद्ध धम्म स्वीकारणाऱ्या आम्रपालीची आठवण होते. या कथेतील स्वामी म्हणजे प्रज्ञा, शील आणि करुणेचे प्रतीक आहे. बागूलांना या कथेतील स्वामीच्या माध्यमातून बुद्धाचे तत्त्वज्ञान सांगायचे आहे. "अन्याय अत्याचारावरील 'सूड' घेण्याचा मार्ग बुद्ध तत्त्वज्ञानात विध्वंसक, हिसंक ठरला आहे. प्रज्ञेने आणि करुणेने या सूड प्रवृत्तीला जिंकणे हीच खरी मानवमुक्ती आहे. म्हणून सूड भावनेतून जानकीला मुक्त करण्यासाठी स्वामी या पात्राचे उदात्तीकरण बागूल करतात." (डॉ. मालती इंगळे : बाबुराव बागूल व्यक्ती आणि वाङ्मय, पृ. क्र. 98)

बागूलांच्या 'अघोरी' या कादंबरीतील अघोरी पाटलाची सून पार्वतीची आणि सुखा भक्ताच्या मुलीची मागणी करतो. कारण पार्वती ही पद्मीनी असून सुखा भक्ताची मुलगी नागिणी आहे. पद्मीनी आणि नागिणीच्या योनीची एकत्र पूजा केली तर दिव्य सिद्धी प्राप्त होते. त्यामुळे अघोरी पाटलाकडे पार्वतीची मागणी करतो. परंतु आपल्या शीलाला महत्त्व देणारी पार्वती हातात तलवार घेऊन अघोरी बाबांच्या विरुद्ध लढण्यास सिद्ध होते. आपल्या शीलाला महत्त्व देणारी पार्वती आपले शील जपण्यासाठी कोवळी आणि कोमल स्त्री असून सुद्धा उग्र रूप धारण करते आणि आपल्या भेकड, धर्मनिष्ठ व भोळ्या पतीला पार बदलवून टाकते.

सुधाकर गायकवाड यांच्या 'शूद्र' या कादंबरीतील स्वतःच्या आयुष्यावर असलेला शूद्रत्वाचा डाग नाहीसा करणारा नागनाथ सूडाने पेटून उठतो आणि वत्तनीया नगराच्या दिशेने चालू लागतो. वाटेत त्याला दहा-बारा भिक्षू भेटतात. नागनाथ आणि सब्बुद्ध भिक्षू या दोघांच्या प्रदीर्घ संवादातून बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे दर्शन घडते. भिक्षू म्हणाले, "या धनुष्याला बाण लावून तो तू एखाद्या प्राण्याच्या दिशेने सोडलास तर काय होईल?"

भिक्षूंनी आपणास असा पोरकट प्रश्न विचारला हे पाहून त्या पिंजलेल्या अवस्थेतही त्याला हसू आले. पण आपले हसू दडवत तो म्हणाला, 'तो बाण त्या प्राण्याच्या शरीरात घुसून त्या प्राण्याचा मृत्यू होईल'

'समज, असाच बाण कोणीतरी तुझ्या दिशेने सोडला तर तू छाती काढून त्या बाणासमोर उभा राहशील का?

भिक्षूंच्या प्रश्नाचा रोख लवकर लक्षात न आल्याने तो किंचितसा गोंधळला व नंतर म्हणाला; नाही, बाण माझ्या दिशेने येताच माझा जीव वाचविण्यासाठी मी आडोसा शोधून त्याच्या आड उभा राहीन.'

'म्हणजे तुझा जीव तुला प्रिय असतो, त्याचप्रमाणे इतर प्राणी, पक्षी, माणसे यांनाही आपला जीव प्रिय असतो. ज्याप्रमाणे तुला जगावेसे वाटते त्याचप्रमाणे इतर प्राणी, पक्षी, माणसे यांनाही जगावेसे वाटते. स्वतः जगणे व दुसऱ्यालाही जगू देणे हा सर्व प्राणीमात्रांचा मूलभूत नैसर्गिक अधिकार आहे. दुसऱ्या जीवांची हत्या करणारे असे हे भयानक शस्त्र तू जवळ का बाळगतोस?'

भिक्षूंच्या या अनपेक्षित उपदेशाने तो गोंधळला. त्याच्या तोंडून शब्द बाहेर येईना. त्याच्या उत्तराची अपेक्षा न करता भिक्षू सब्बुद्ध पुढे म्हणाले, 'ज्या अर्थी तू शस्त्र बाळगतोस त्या अर्थी तुझ्या मनात राग, द्वेष, मत्सर, लालसा व भीती आहे. अरे हे सर्व दुःखाचे मूळ आहे. माणूस जन्मल्याबरोबर त्याच्यासंगे एखाद्या काळ्या तिळाप्रमाणे दुःख त्याच्या आयुष्याला चिकटलेले असते. परंतु दुःख नाहीसे करीत मनुष्याला अंतिम निर्वाण मिळवायचे असते.'

बोलता बोलता भिक्षूंचे नागनाथच्य उजव्या खांद्यावर झालेल्या जखमेकडे लक्ष गेले. त्यांनी ती जखम धुवून त्यावर औषधी लेप दिला. आपले अंग वेदनेने ठणकते आहे असे त्याने सांगताच भिक्षूंनी त्याला दोन वनस्पती-मुळ्यांचा अर्क प्यायला दिला. नंतर त्याला जेवण देऊन विश्रांती घेऊ दिली.

भिक्षूंच्या ओल्या प्रेमाचा, त्याच्या पिचलेल्या मनास स्पर्श होताच आत सलत असलेले सर्व दुःख, व्यथा शब्द होऊन बाहेर आल्या. ते ऐकून भिक्षू म्हणाले, 'तुझ्या वस्तीच्या लोकांची झालेली हत्या ही खरोखरच क्लेशदायक आहे. उच्च व नीच या संकल्पनांतून घडलेले ते अकुशल असे कर्म आहे. ते पुन्हा घडून आपलीही त्यात हत्या होणार नाही याची तू दक्षता अवश्य बाळग. पण त्यांच्यावर सूड उगवून तू काय साधणार आहेस? समज दोन लाकडे आणून तू ती पेटविलीस तर त्याचा अग्नी कितीसा असेल?

'तो अग्नी लहान असेल' नागनाथ म्हणाला पण त्या अग्नीमध्ये तू लाकडे, वाळलेल्या गवताचे भारे टाकलेस तर तो अग्नी मोठा असेल की नाही? होय; तो अग्नी मोठा असेल.

'या अग्नीच्या सानिध्यात एखादे घर आले, त्यानंतर दुसरे, नंतर तिसरे, अशा तऱ्हेने तो अग्नी अनेक घरे भस्मसात करील की नाही?

'अनेक घरेच काय, एखादे मोठे नगरच तो अग्नी भस्म करू शकेल!'

'तो अग्नी विझल्यानंतर तेथे काय सापडेल? फक्त राखच सापडेल' नागनाथ म्हणाला.

त्याचप्रमाणे तुझ्या मनात असलेला सूड आता लहान असला तरी तो पुढे उग्र रूप धारण करील आणि अग्नीप्रमाणे तो अनेक जीवांची हत्या करील. कदाचित त्यात तुझीही हत्या होईल. पण त्या धुमश्चक्रीनंतर शेवटी काय

उरणार आहे? राखेसारखी प्रेते व खिंडारे, अरे, त्याचप्रमाणे तुझी वस्ती बेचिराख झाली म्हणून तू व्यथित, दुःखी झाल्यास, तसेच वत्तनीया नगर तू उद्धवस्त केलेस तर तुझ्याप्रमाणे कोणी व्यथित नि दुःखी होईल की नाही? मग असा अघोर परिणाम घडून आणणारा सूड तू मनात का पोसतो आहेस? ज्याप्रमाणे उकळत्या पाण्यात स्वतःचे रूप दिसत नाही त्याचप्रमाणे सूडाने, मत्सराने, द्वेषाने, रागाने पेटलेल्या माणसात स्वतःचे हित समजत नाही. नागनाथ आपला उपदेश एकाग्र चित्ताने ग्रहण करीत आहे हे पाहून भिक्खू सबबुद्ध यांना समाधान वाटले. त्याची प्रशंसा करून ते म्हणाले, 'माणवाचे अंतिम हित व सुख कशात आहे याचा शोध घेणारा असा तू एक मनुष्य आहेस हे पाहून फार बरे वाटले. नाही तर भिक्खूचे प्रवचन ऐकून परत अंगाला चिखल फासणारे अनेक लोक असतात. पण ज्यांना सतत दुःख, दैन्य, संकटे भोगावी लागतात त्यांना प्रथम सुखाचा व हिताचा शोध घ्यावा लागतो. पण असा प्रयत्न सम्यक ज्ञानाने, विचाराने करायला हवा. म्हणजे मार्गात निर्माण होणाऱ्या संघर्षावर तो सहज मात करू शकतो. तू मघा म्हणालास, आयुष्यावरचा शूद्र जाग नाहीसा करण्यासाठी तू हातात शस्त्र घेतलेस. परंतु त्याकरिता तुला शस्त्र हाती घेण्याची आवश्यकता नाही. जन्मतःच परमेश्वराने तुझ्या आयुष्यावर शूद्र हा जाग धूर्त व स्वार्थी लोकांनी मुद्दामच चिकटवला आहे. तुला गुलाम बनवून तुझ्याकडून आत्यंतिक सेवा करून घेण्यासाठी तुझ्या आयुष्यावर त्यांनी शूद्र हा जाग डकवला. पुढे तुला आपल्या दैन्याची, दुःखाची जाणीव होऊन तू विद्रोह करू नयेस म्हणून त्या गोष्टीला त्यांनी देवाचा व दैवाचा मुलामा दिला. तू ज्ञान मिळवून आपले दुःख व दैन्य म्हणजेच जे दुःख व दैन्य ज्यांनी तुझ्या पदरात टाकले, त्याच्याविरुद्ध बंड करू नये म्हणून तुला त्यांनी ज्ञानापासून वंचित केले. शस्त्रविद्या शिकून शस्त्राच्या बळावर तू त्यांना आव्हान देऊ नयेस म्हणून त्यांनी व्यापार-उदीम यापासून वंचित केले...

भिक्खूंच्या उपदेशाने त्याला प्रकाश मिळाल्याचा आनंद झाला. परंतु तेव्हाच त्याला एक शंका आली आणि तो मध्येच बोलून गेला, 'पण ब्राम्हण हे क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत आणि त्यामुळे....

भिक्खूंनी त्याचे भाषण मध्येच तोडले. हो, ते मी तुला सांगणारच आहे. तुझी शंका अशी आहे ना, की ब्राम्हण हे क्षत्रियापेक्षा श्रेष्ठ आहेत. क्षत्रिय हे वैश्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत. वैश्य हे शूद्रापेक्षा श्रेष्ठ आहेत. म्हणजेच क्षत्रिय हे ब्राम्हणापेक्षा नीच आहेत, वैश्य हे क्षत्रियापेक्षा नीच आहेत, शूद्र हे ब्राम्हण, क्षत्रिय व वैश्य यांच्यापेक्षा नीच आहेत. तुझे असे मत असेल तर ते चूक आहे. या जगात कोणी श्रेष्ठ नाही की कोणी नीच नाही. समज, एका पाणस्थळी ब्राम्हणांनी कुदळ घेऊन खड्डा खणला तर तेथे पाणी मिळेल काय?

'होय; तेथे पाणी मिळेल' नागनाथ म्हणाला.

क्षत्रियाने तेथे खड्डा खणला तर, तेथे पाणी मिळेल काय? होय

वैश्याने खड्डा खणला तर, तेथे पाणी मिळेल काय? 'अर्थात'.

शूद्राने तेथे खड्डा खणला तर, तेथे पाणी मिळेल काय?

'होय; शूद्राने तेथे खड्डा खणला तरी तेथे पाणी मिळेल' यावर भिक्खू निग्रही स्वरात म्हणाले, 'मग ब्राम्हणाने खड्डा खणून मिळविलेल्या पाण्यात व क्षत्रियाने खड्डा मिळविलेल्या पाण्यात काही फरक असेल काय?'

'नाही; तसा फरक नसणारच.' नागनाथ म्हणाला.

मग ज्याप्रमाणे व ज्या अर्थी ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र यांनी खड्डा खणून मिळविलेल्या पाण्यात कसलाच फरक नाही, म्हणजेच ते सारखे आहे, त्याचप्रमाणे व त्या अर्थी ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र यात कसलाच फरक नाही म्हणजे ब्राम्हण उच्च आणि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हे त्यांच्यापेक्षा नीच, असा भेदाभेद खोटा आहे. म्हणजे ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हे सारखे व समान आहेत.'

नागनाथ या तर्कशुद्ध युक्तिवादाने खूपच भारावला नि उत्साहाने त्याने एक शंका विचारली, 'पण ब्राम्हण कदाचित असे म्हणतील की, ब्राम्हणाने खड्डा खणून मिळविलेले पाणी आणि क्षत्रियाने किंवा वैश्याने किंवा शूद्राने खड्डा खणून मिळविलेल्या पाण्यापेक्षा पवित्र आहे; म्हणून ब्राम्हण श्रेष्ठ आहे किंवा क्षत्रिय असे म्हणतील की, क्षत्रियाने खड्डा खणून मिळविलेले पाणी हे वैश्य व शूद्र यांनी खड्डा खणून मिळविलेल्या पाण्यापेक्षा पवित्र आहे, म्हणून क्षत्रिय हे वैश्य व शूद्र त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत. किंवा वैश्य असे म्हणतील की वैश्याने खड्डा खणून मिळविलेले पाणी हे शूद्राने खड्डा खणून मिळविलेल्या पाण्यापेक्षा पवित्र आहे, म्हणून वैश्य हे शूद्रापेक्षा श्रेष्ठ आहेत.

यावर भिक्खू खळखळून हसले व म्हणाले, ब्राम्हण, क्षत्रिय व वैश्य यांनी आपापल्या पाण्यास पवित्र मानले आहे. याचा अर्थ क्षत्रियाचे पाणी ब्राम्हण व क्षत्रिय यांच्या पाण्यापेक्षा आणखी कमी पवित्र पण तेच पाणी पृथ्वीच्या पोटात असते तेव्हा त्याला असले कमी-अधिक पावित्र्य असते? तर नाही. म्हणजे आपले श्रेष्ठत्व कायम राखण्यासाठी त्यांनी पाण्यात भेद पाडले आहेत. यात पाण्याच्या पावित्र्यापेक्षा त्यांचा स्वार्थच अधिक आहे. समज, ब्राम्हणाने अग्नी निर्माण करून तो एखाद्या घरावर किंवा राजवाड्यावर फेकला तर त्यामुळे त्या घराला किंवा राजवाड्याला आग लागेल काय?

‘अर्थात! आग लागणारच नागनाथ उत्साहाने म्हणाला. ‘तसेच क्षत्रियाने अग्नी निर्माण करून तो एखाद्या घरावर किंवा राजवाड्यावर फेकला तर त्यामुळे त्या घराला किंवा राजवाड्याला आग लागेल काय?’

वैश्याने अग्नी निर्माण करून तो एखाद्या करून तो एखाद्या घरावर किंवा राजवाड्यावर फेकला तर, त्यामुळे त्या घराला किंवा राजवाड्याला आग लागेल काय?

होय; कोणीही त्या घरावर किंवा राजवाड्यावर अग्नी फेकला तर त्या घराला किंवा राजवाड्याला आग लागेल’.

‘मग ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र यांनी निर्माण केलेला अग्नी एखाद्या घराला किंवा राजवाड्याला आग लागू शकते, तर ब्राम्हणाचा अग्नी क्षत्रियाच्या अग्नीपेक्षा पवित्र आहे असे म्हणता येईल काय?’

‘नाही; तसे म्हणता येणार नाही; नागनाथ म्हणाला. अशाच तऱ्हेने क्षत्रिय, वैश्य यांनाही कसलेच विशेष हे पावित्र्य लाभले नाही, म्हणून ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ही भेदनीती चूक व अकुशल आहे. मुळात सर्व मानव समान आहेत.’ (सुधाकर गायकवाड: शूद्र (कादंबरी), कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे, द्वितीयावृत्ती 2005, पृ.क्र. 55 ते 62) सुधाकर गायकवाड यांच्या ‘शूद्र’ या कादंबरीतील नागनाथ आणि सब्बुबुद्ध भिक्खू यांच्यातील वरील संवादातून बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे दर्शन घडते. ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे वर्णभेद चुकीचे आहेत. वर्णभेद माणसाने स्वःताच्या स्वार्थासाठी समाजात निर्माण केले आहेत. हे सब्बुबुद्ध भिक्खू नागनाथला सांगतो. त्यातून बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे दर्शन घडते.

समारोप

दलित-आंबेडकरी कादंबरीतील ‘सूड’, ‘अघोरी’, आणि ‘शूद्र’ या कादंबऱ्यातून बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे दर्शन घडते. बुद्धाचे तत्त्वज्ञान हे धार्मिक कर्मकांडाला विरोध करणारे असले आणि या तत्त्वज्ञानाचा पाया जरी आधात्म असला तरी ते सामाजिक आहे. सामाजिक समता प्रस्थापित करणे हा या तत्त्वज्ञानाचा मुख्य हेतू आहे. बौद्ध तत्त्वज्ञान लिंग, जात, वंश, धर्म, भाषा व प्रांत या भेदांना नाकारणारे आहे. ज्या काळात स्त्रियांना धार्मिक कार्यक्रमात आणि मंदिरात सहभागी होण्याची अनुमती नव्हती त्या काळात बुद्धाने स्त्री आणि पुरुष यांना बरोबरीचे स्थान देऊन सामाजिक समता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. जो समता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करतो तो बौद्ध आहे. मग तो कोणत्या जातीचा आहे? कोणत्या संप्रदायाचा आहे? हे महत्त्वाचे नाही असा व्यापक विचार बुद्धाने केला. बुद्धाचे तत्त्वज्ञान सामाजिक असून या तत्त्वज्ञानातूनच अंधश्रद्धेचे समूळ उच्चाटन करता येणे शक्य आहे. या तत्त्वज्ञानानेच जगाला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय ही तत्त्वे दिली आहेत. बुद्ध प्रयत्नवादी विचारवंत असल्यामुळे पूर्वजन्माच्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःख. या पारंपरिक अंधश्रद्धेला बुद्धाने विरोध करून बुद्धिप्रामाण्यवादाचा पुरस्कार केला. सृष्टीमध्ये घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीमागे शास्त्रीय कारण आहे. त्यामागे कोणताही चमत्कार नाही असे इहवादी विश्लेषण सर्वप्रथम बुद्धाने केले. त्यामुळे बुद्धाचे विचार आणि तत्त्वज्ञान हे चमत्कारावर आधारित नसून ज्ञानावर आधारित आहे. आज जगभर जात आणि धर्मावरून संघर्ष सुरू असून मानवी मने विषमतेने दुभली आहेत. स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी जगभर हिंसा सुरू आहे. विचार मान्य नसणाऱ्या लोकांच्या हत्या होत आहेत. प्रतिपक्ष, प्रतिराष्ट्र एकमेकांना संपविण्यासाठी शस्त्रसज्ज होत आहेत. एकूणच संपूर्ण जग हे विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. जगाची वाटचाल विनाशाच्या दिशेने सुरू आहे. अशावेळी या हिंसाचाराचे जगावरील सावट परतून लावण्यासाठी पुन्हा संपूर्ण जगाला बुद्धाच्या समतावादी विचाराची आवश्यकता आहे.

निष्कर्ष

1. बुद्धाचे तत्त्वज्ञान समतावादी आहे.

2. बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाचा पाया अधात्म असला तरी ते सामाजिक आहे.
3. बुद्धाचे तत्त्वज्ञान हे मानवतावादावर आधारित आहे.
4. बुद्धाचे तत्त्वज्ञान हे धार्मिक कर्मकांड आणि अंधश्रद्धा यांना विरोध करणारे आहे.

संदर्भ सूची

१. डॉ. मालती इंगळे : बाबुराव बागूल व्यक्ती आणि वाङ्मय, देवयानी प्रकाशन, मुंबई, द्वितीयावृत्ती 2009 पृ. क्र. 184
२. डॉ. केशव मेंढे : आंबेडकरवादी साहित्यातील निबंधकार : डॉ. प्रकाश खरात, वत्स विनायक प्रकाशन, पुणे-नागपूर, प्रथमावृत्ती 2019, पृ. क्र. 48
३. बाबुराव बागूल : सूड (कादंबरी) , लोकवाङ्मय गृह, मुंबई, अकरावी आवृत्ती 2014, पृ. क्र. 47
४. सुधाकर गायकवाड: शूद्र (कादंबरी), कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे, द्वितीयावृत्ती 2005, पृ.क्र. 55 ते 62

अमित वासुदेव गजभिये

पीएच. डी. संशोधक विद्यार्थी
मराठी विभाग
डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस. कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय
कामठी रोड, नागपूर

डॉ.मनिषा नागपुरे

मराठी विभाग
डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस. कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय
कामठी रोड, नागपूर

पुरातत्त्व संस्कृतीमध्ये पाली भाषेचे महत्त्व व बौद्ध तत्त्वज्ञान

अरविंद रामचंद्र टिकले

सारांश : भारतीय वाङ्मयामध्ये पालीभाषेला अत्यंत महत्त्वाचे आणि मानाचे स्थान आहे. पालीसाहित्यातील विविध ग्रंथांच्या मदतीने बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास आपणाला करता येतो. आजही पाली भाषा ही संपूर्ण साहित्यकला गुणांनी परिपूर्ण असून त्यात विपुल साहित्याचे शब्द भांडार उपलब्ध आहे. पालीभाषा ही ऐतिहासिक दृष्टीने सुद्धा अत्यंत महत्त्वाची आहे. पाली साहित्य आपणाला विविध प्रकारच्या शिलालेख, मूर्ती, स्तूप, चैत्य इत्यादी मधूनही दृष्टीस पडताना दिसते. बुद्धाने मानवाच्या कल्याणासाठी करुणेच्या प्रभुत्वावर संपूर्ण समसजामध्ये आणि विश्वामध्ये धम्मनीतीचे, बुद्धिप्रामाण्यवादाचे विचार प्रस्थापित केले. त्या भगवान गौतम बुद्धांच्या वचनांचे भांडार पाली साहित्यामध्ये आहे. अशा या पाली साहित्याकडे दुर्लक्ष न करता तो आपला ऐतिहासिक वारसा समजून त्याचे जतन व संवर्धन करणे अत्यंत आवश्यक ठरते. त्यासाठी पाली भाषेचे अध्ययन व अध्यापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. गौतम बुद्धानी स्थापन केलेल्या बौद्ध धर्मांमुळे संपूर्ण जगामध्ये विश्वशांततेचे महत्त्व अधोरेखित झालेले आहे. बुद्धांनी मानवजातीच्या कल्याणासाठी निर्वाणप्राप्तीचा मार्ग सांगितला आहे. गौतम बुद्धांची शिकवण म्हणजेच ज्याला आज आपण मानवतावाद म्हणतो. अशा तत्त्वज्ञानाची पाया आहे. बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा प्रसार आणि प्रचार केवळ भारतापुरताच मर्यादित न राहता तो भारताच्या सीमा ओलांडून तिबेट, चीन, मंगोलिया, म्यानमार, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका अशा बाहेरील अनेक प्रदेशांमध्ये झाला. त्यामुळे आजही या प्रदेशातील लोकांच्या दृष्टीने भारत ही त्यांच्या धर्माच्या उगमाची भूमी म्हणून पवित्र मानली जाते. गौतम बुद्धांनी समाजातील सर्व स्तरातील लोकांना केलेले उपदेश पाली या तत्कालीन लोकभाषेत उपलब्ध आहेत. आजही पाली भाषा ही सर्वगुणसंपन्न असल्याचे दिसून येते. बौद्ध तत्त्वज्ञानाची संपूर्ण माहिती पाली साहित्यात उपलब्ध असल्याने पाली भाषेला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. 'तिपिटक' (त्रिपिटक) हे बौद्ध धर्माचे पवित्र ग्रंथ 'पाली' या लोकभाषेत लिहिलेले आहे.

पाली भाषेला तथागत बुद्धांच्या विचारांचा ठेवा मानले जाते. आजच्या काळातील सततच्या युद्धमय परिस्थितीला सावरण्यासाठी बुद्धांच्या विचारांची गरज अपरिहार्य ठरते. या पाली भाषेतील शिकवण केवळ भारतालाच नाही तर संपूर्ण जगाला आकर्षित करीत आहे. म्हणूनच आजच्या काळात पाली भाषेचा अभ्यास करण्याची गरज संपूर्ण जगातील लोकांना आहे.

बीज शब्द : पाली भाषा, बौद्ध तत्त्वज्ञान, पुरातत्त्व, बुद्धिवाद, विज्ञानवाद, सहिष्णुता, अष्टांग मार्ग, कर्मसिद्धांत,

प्रस्तावना : भारतीय प्राचीन कालखंडातील अत्यंत महत्त्वाचा धर्म म्हणजे बौद्ध धर्म होय. या बौद्ध धर्माचे संस्थापक तथागत बुद्ध. तथागत बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानापासून बौद्ध धर्माची उभारणी झाली आहे. बुद्धांनी लोकांना उपदेश करताना पाली या लोकभाषेचा वापर केला. त्यामुळे बुद्धांचे तत्त्वज्ञान पाली या लोकभाषेत संग्रहित केलेले आहे. पाली ही भाषा गौतम बुद्धांच्या अगोदरपासूनच मगध देशात तसेच आसपासच्या प्रदेशांमध्ये जनपदाची लोकभाषा होती. मात्र या भाषेचे केंद्रवर्ती ठिकाण मगध राज्य असल्यामुळे या भाषेला मागधी असे म्हटल्या गेले होते. मागधी या भाषेचा अर्थ मगध देशातील लोकांची भाषा होय. मगध देश हा सध्याच्या बिहार राज्याचा अतिशय महत्त्वाचा भूभाग होय. या मागधी प्रदेशाला आणि भूभागाला प्राचीन भारतामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे स्थान होते. पुढे याच मागधी भाषेला पाली हे नाव दिलेले आहे. पाली याचा अर्थ पालेन्ती ति इति पालि! म्हणजेच सर्वसामान्य लोकांचे पालन करते, संरक्षण करते ती भाषा म्हणजेच पाली भाषा होय. भारतीय प्राचीन संस्कृती, बौद्ध धर्माचे तत्त्वज्ञान, बौद्ध इतिहास समजून घेण्यासाठी पाली भाषेला अतिशय महत्त्व दिले जाते.

गौतम बुद्ध यांच्या तत्त्वज्ञानाने संपूर्ण जनमानसांमध्ये समता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. आजच्या आधुनिक भारतात बौद्ध धर्माच्या पुनरुत्थापनेबरोबरच पाली भाषेच्या अध्ययनाला महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. पाली भाषा ही भारतातील प्राचीन भाषा असून ती अभिजात भाषा आहे. या पाली भाषेमध्ये तिपिटक (त्रिपिटक), अनुपिटक, अट्ठकथा, टीकासाहित्य महत्त्वाचे मानले जातात. मनुष्याला मनुष्यत्व प्राप्त करून देणारे साहित्य पाली साहित्य होय. पाली साहित्यामध्ये स्वातंत्र्य,

समता, बंधुता, सहिष्णुता, अहिंसा, मानवता, लोकशाही, नैतिकता, नम्रता, सदाचार यासारखे जीवनमूल्ये आणि नितीमूल्यांचे दर्शन होते. त्यामुळे पाली साहित्याला महत्त्वाचे स्थान आहे. मानवाला मानवतेची शिकवण आणि मनःशांतीचा संदेश पाली भाषेतून मिळतो. बुद्धांचे तत्त्वज्ञान जगातील संपूर्ण मानव जातीला एका समतेच्या धाग्यात बांधण्याचे काम करते. 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' असे अधिक मजबूत बनविण्याचे धाडस या पालीभाषेत सामावलेले आहे. प्राचीन भारताचा इतिहास समजून घेताना पाली भाषेला समजून घ्यावेच लागते. तथागत बुद्धांच्या निर्वाणकाळापासून तर इ.स.पू. पहिल्या शतकापर्यंत पाली साहित्याचा विकास झाल्याचे दिसून येते. 2550 वर्षांच्या पाली साहित्याला कालक्रमानुसार दोन भागात विभाजन करता येते. पहिला म्हणजे पाली किंवा तिपिटक (त्रिपिटक) साहित्य आणि दुसरा भाग अनुपाली किंवा अनुपिटक साहित्य. पाली भाषेला तथागत बुद्धांच्या विचारांचा ठेवा मानले जाते. आजच्या काळातील सततच्या युद्धमय परिस्थितीला सावरण्यासाठी बुद्धांच्या विचारांची गरज अपरिहार्य ठरते. या पाली भाषेतील शिकवण केवळ भारतालाच नाही तर संपूर्ण जगाला आकर्षित करीत आहे. म्हणून आज पाली भाषेतील बुद्ध तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासाची आवश्यकता संपूर्ण जगातील लोकांना आहे.

पाली भाषेच्या अभ्यासाचे महत्त्व : आजच्या काळात पाली भाषेचा आणि साहित्याचा अभ्यास अनेक विषयांच्या अंगाने आपणाला करता येवू शकतो. पाली साहित्याच्या अभ्यासक डॉ. मिना तालिम यांनी पाली भाषेच्या अभ्यासाचे महत्त्व 'पाली भाषेच्या विकासाची दालने' या लेखात स्पष्ट केलेले आहेत. पाली भाषेच्या संशोधनाला आणि अभ्यासाला अनेक विद्वानांनी आणि अभ्यासकांनी सुरुवात केलेली आहे. 20 शतकाच्या सुरुवातीला आपल्याकडे पाली भाषेच्या संशोधनाला आणि अभ्यासाला पुन्हा नव्याने आचार्य धर्मानंद कोसंबी यांनी सुरुवात केली, त्यांच्या अध्यापन काळात चि. वि. राजवाडे, डॉ. पु. वि. बापट, प्रा. चिंतामणराव जोशी, प्रा. ना. के. भागवत यांच्यासारखे बौद्ध धर्माचे व पालीभाषेचे भरपूर विद्वान त्यांच्या हातून तयार झाले. यांच्याबरोबरच राहुल सांस्कृत्यायन, भदन्त डॉ. आनंद कौसल्यायन, भंते कश्यप, धर्मरत्न, भदन्त धर्मरक्षित यासारख्या विद्वानांनी अनेक ग्रंथांच्या भाषांतराचे कार्य केले आहे. पाली भाषेच्या अभ्यासाचे महत्त्व आणि उपयोगिता पुढील मुद्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल.

बौद्ध तत्त्वज्ञान : बौद्ध धर्म हा भारताच्या श्रमण परंपरेतून निर्माण झालेला असून जीवन जगण्याची एक विचारधारा आहे. गौतम बुद्धाचा हा धर्म निरिश्वरवादी, अनात्मावादी, समतावादी, विज्ञानवादी, मानवतावादी आहे. बुद्धाने आपल्या जीवनात संपूर्ण मानवजातीला प्रज्ञा, शील आणि करुणा या तत्त्वाची शिकवण दिली. बौद्ध धर्म हा स्वातंत्र्य, समता, बुद्धता करुणा, मैत्री मानवी मूल्ये आणि विज्ञानवाद या तत्त्वांचा पुरस्कार करणारा आहे. बुद्धाचा हा धर्म विज्ञान आणि मानवी मूल्यांचे समर्थन करणारा आहे. गौतम बुद्धाने पाली या लोक भाषेतून अत्यंत साध्या आणि सोप्या पद्धतीने त्रिशरण, चार आर्यसत्य, अष्टांगिक मार्ग आणि पंचशील यातून बौद्ध धर्माची शिकवण सांगितली. दुःखाचे कारण इच्छा आहे असे सांगून त्यावरील उपाय म्हणून अष्टांग मार्ग सांगितले. बुद्धाचे हे तत्त्वज्ञान विज्ञानवादी असल्यामुळे विज्ञान आणि बौद्ध धर्मात समानता आहे. बुद्धांच्या धर्माचा आणि विज्ञानाचा उद्देश सारखा आहे. हा उद्देश म्हणजे सत्याचा शोध घेणे होय. सर्व सामान्य मानवजातीची त्यांच्या दुःखाने भरलेल्या संसारातून मुक्तता करून संपूर्ण मानव जातीला निर्वाण प्राप्त करून घेण्यासाठी भगवान बुद्धांनी दिलेली शिकवण अंगिकारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याकरिता बौद्ध तत्त्वज्ञान जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते, हे सर्व बुद्ध तत्त्वज्ञान पाली या भाषेत उपलब्ध असल्याने पाली भाषेचे अध्ययन करणे आवश्यक ठरते. बुद्धांनी सांगितलेले पंचशील तत्त्वे, चार आर्यसत्य, अष्टांग मार्ग, दुःख निवारण्याचे मार्ग यासारख्या वेगवेगळ्या विचारांचे अध्ययन आपणाला पाली या भाषेच्या माहितीमुळेच करता येवू शकते याबद्दल धर्मानंद कोसंबी म्हणतात, "दुसरे म्हणजे प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानाचा बौद्ध तत्त्वज्ञानावर झालेला परिणाम व बौद्धधर्माचा प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानातील प्रणालीवर झालेला परिणाम या सर्वांचा विस्तृतपणे अभ्यास करणे हे तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने हितावह आहे."²

बौद्ध धर्माचा जनतेवरील प्रभाव : गौतम बुद्ध यांनी सांगितलेले विचार जर आपणाला वाचायचे असतील तर त्यासाठी पाली भाषेचे ज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक ठरते. कारण, गौतम बुद्धांच्या धर्माचे ज्ञान केवळ प्राचीन काळातील पाली भाषेत उपलब्ध आहेत. त्यामुळे साहजिकच आपणाला स्पष्ट होते की, प्राचीन साहित्याची ऐतिहासिक खाण ही पालीभाषा आहे. यासंदर्भात 'पालीभाषा प्रवेश' या व्याकरणाच्या पुस्तकाला लिहिलेल्या पुरस्कारात डॉ. पी. व्ही. बापट म्हणतात की, "बुद्धधर्माचा संपूर्णपणे अभ्यास करू इच्छिणाऱ्यास त्या भाषेच्या साहित्याचा अभ्यासाची फार जरूरी आहे एवढेच नव्हे तर बुद्धधर्माचा भारताबाहेरील इतर देशातील जनतेवर काय परिणाम झाला हे जाणणाऱ्यांसाठी पाली साहित्याच्या ज्ञानाची आवश्यकता आणि उपयोगिता आहेच."³

बौद्ध धर्माचे सखोल अध्ययन : बौद्ध धर्माचे सखोल अध्ययन करण्यासाठी आपणाला पाली भाषेचे ज्ञान अत्यंत आवश्यक आहे. बौद्ध धर्माचे अभ्यास करताना आपणाला दोन भाग पाडावे लागतील 1) श्रमणांसाठीचा धम्म 2) उपासकांसाठीचा धम्म असे दोन भागात बौद्ध धर्माची विभागणी करून बौद्ध धर्माचे सखोल अध्ययन केल्या जावू शकते.

इतिहासाचे संशोधन : प्राचीन भारतीय समाजजीवनाचे, इतिहासाचे वर्णन पाली साहित्यामध्ये आढळते. पाली वाङ्मयात तत्कालीन समाजाचे, शिक्षण पद्धतीचे, समाजजीवनाचे, कला, संस्कृतीचे वर्णन दिसून येते हे इतिहासाचे केलेले वर्णन कुठल्याही प्रकारची व्यक्तिनिष्ठता न आणता केलेले आहे. त्यामुळे ते पुर्णपणे सत्यावर आधारित आहे. त्याचप्रमाणे तत्कालीन काळात गौतम बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रसार आणि प्रचार भारताबाहेरही झालेला असल्याने, भारताबाहेरील अनेक भिक्खू आणि विचारवंत बौद्ध धर्माकडे आकृष्ट झालेले होते. उदा. प्रसिद्ध चीनी प्रवासी ह्यु-एन-त्युंग हा सुद्धा भारतात येवून गेला त्याने केलेल्या प्रवास वर्णनामुळे आपणाला तत्कालीन समाजजीवनाचे आकलन होते, तसेच तत्कालीन समाजजीवनाचे आकलन होते, तसेच तत्कालीन बुद्ध धर्माचा इतिहास समजतो. अशाप्रकारे पाली भाषेच्या अध्ययनामुळे प्राचीन इतिहासाचे संशोधन करण्यास मदत मिळते.

प्राचीन भाषांबरोबर तुलना : प्राचीन भारतीय इतिहासाचे दालन पाली भाषेच्या अध्ययनामुळे आपणाला खुले झालेले आहे. म्हणून पालीभाषेचा आणि इतर भाषांचा आपण तुलनात्मक अभ्यास करू शकतो. यासंदर्भात स्वामी द्वारिकादास शास्त्री धम्मपादपालि या संपादित ग्रंथात लिहतात की, 'प्राचीन भारतीय साहित्याच्या दृष्टीने पालीभाषेचे ज्ञान, भाषाविज्ञान जगातील प्राचीन भाषांबरोबर तुलनात्मक अध्ययन करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.'⁴ प्राचीन भारतीय कालखंडात तत्कालीन अस्तित्वात असणाऱ्या प्राचीन वैदिक भाषा आणि पाली भाषा यांचे तौलनिक अध्ययन करता येवू शकते आणि तत्कालीन वैदिक भाषांमध्ये पाली भाषेचे स्थान वेगळे व स्वतंत्र कसे आहे हे सिद्ध करता येवू शकते.

पाली भाषाशास्त्र आणि व्याकरणाचे अध्ययन : पाली भाषेच्या अध्ययनामुळे पाली भाषेच्या व्याकरणाचे आणि भाषा शास्त्राचे ज्ञान समजण्यास मदत होते. याविषयी डॉ. पि. बी. बापट लिहितात की, पाली भाषेचे व्याकरण हा एक वेगळाच अभ्यासाचा विषय असणे आवश्यक आहे. पाली भाषेत कच्चायन, मोग्गल्लान, रूपसिद्धी आणि सद्दिनीती हे व्याकरण ग्रंथ सुप्रसिद्ध आहेत.⁵

अनुवाद आणि भाषांतर : पाली भाषेतील उपलब्ध असणाऱ्या वाङ्मयीन साहित्याचे इतर भाषांबरोबरच मराठी भाषेत सुद्धा अनुवाद आणि भाषांतर होणे गरजेचे ठरते. त्यासाठी पाली भाषेचे ज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक आहे. पाली साहित्याचे अनुवाद आणि भाषांतर झाल्यास संशोधक आणि इतर वाचकांना निश्चितच मोलाचे ठरेल यात शंका नाही.

सांकेतिक चिन्हांचा उलगडा : प्राचीन भारतीय इतिहासाचे अध्ययन करीत असताना बौद्ध कालखंडामध्ये बौद्धकला आणि स्थापत्यकलेमध्ये सांकेतिक चिन्हांचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्याचे दिसून येते. ही विविध प्रकारचे चिन्हे बौद्ध कलेमध्ये कोटुन आली, कशी आली याचा विचार करताना आपणाला पुन्हा पाली साहित्याकडेच पाहावे लागते. या विविध प्रकारच्या शिलालेखांवरील चिन्ह, मूर्तीकला, विविध प्रकारचे नाणे यांच्यावरील खुणांचा आणि चिन्हांचा योग्य बोध होण्यासाठी पाली भाषेचे अध्ययन करणे आवश्यक ठरते.

पाली वाङ्मयातील वक्कलीसुत्त आणि महापरिनिब्बानसुत्ता मध्ये विविध प्रकारच्या सांकेतिक चिन्हांच्या उत्पत्तीचे पालेमुळे सापडतात, गौतम बुद्ध आणि त्यांच्या शिष्य वक्कली थेर यांच्यातील संवादात. वक्कली थेर खूप आजारी असल्याने ते चालू शकत नव्हते त्यांना भगवान बुद्ध यांना पाहण्याची खूप इच्छा झाली. त्यामुळे वक्कली थेर यांनी दुसऱ्या एका भिक्षुच्या मार्फतीने बुद्धांना निरोप पाठविला. त्यानुसार भगवान बुद्ध वक्कली थेर यांना भेटायला गेले, तेव्हा वक्कली थेर भगवान बुद्धांना म्हणतात, भन्ते आपणाला बघण्याची खूप दिवसांची इच्छा होती. पण आजारी असल्यामुळे आणि शरिरात शक्ती नसल्यामुळे तुमच्या भेटीला मी येऊ शकलो नाही. तेव्हा भगवंत बुद्ध वक्कली थेरांना म्हणाले, “अलं, वक्कली, किं मे इमिना पूतिकायेन दिट्ठेन? यो मं पस्सति सो धम्मं पस्सति। धम्मन्नि, वक्कली, पस्सन्तो मं पस्सति; मं पस्सन्तो धम्म पस्सति”⁶ (अर्थ – “पुरे वक्कली? काय या घाणेरड्या शरिराला पाहतोस? जो मला पाहतो, तो धम्माला पाहतो, वक्कली जो धम्माला पाहतो तोच मला पाहतो, मला पाहतांनाच धम्माला पाहतो.”) यावरून असे लक्षात येते की बुद्ध म्हणजेच सांकेतिक अर्थाने धम्म होय. त्याचप्रमाणे “चतुमहापथे तथागतस्स थुपो कातब्बो.”⁷ (अर्थ-चौरत्यांवर, चौकांमध्ये तथागतांचा स्तुप करावा) यामध्ये बुद्ध म्हणजे सांकेतिक अर्थाने स्तूप होय. अशाचप्रकारच्या विविध सांकेतिक चिन्हांचा वापर धम्मासोकाच्या आणि नंतरच्या काळात करण्यात आला आहे. सिंह, बोधिवृक्ष, पादचिन्ह, स्तूप इत्यादी बुद्धांचे सांकेतिक चिन्ह पाली वाङ्मयात स्तंभ, नाणे, लेण्यांमध्ये दिसून येतात. अशा विविध सांकेतिक चिन्हांचा उलगडा पाली भाषेच्या ज्ञानामुळे होण्यास मदत होते.

पुरातत्त्वशास्त्राला उपयोगी : आधुनिक काळातील संशोधनाची एक महत्त्वाची शाखा म्हणजे पुरातत्त्वशास्त्र होय. विविध ठिकाणी उत्खनन करून ऐतिहासिक माहिती गोळा करण्याचे काम या शाखेत केले जाते. त्यामुळे विविध प्रकारचे ऐतिहासिक लेख, शिलालेख, कोरीव लेख, शिल्पकला, चित्रकला, मूर्तीकला यांची विश्वसनीय माहिती व पुरावे मिळण्यास मदत होते. तसेच प्राचीन सांस्कृतिक इतिहासाचे मोठ्या प्रमाणात उकल होण्यास मदत मिळते. पुरातत्त्वशास्त्राविषयी डॉ. रा. श्री. मोरवंचीकर म्हणतात की, “उत्खननामधून या संदर्भात अनेक उद्बोधक पुरावे हाती लागतात तथापि भौतिक विकासाचे आरेखन अद्याप शास्त्रशुद्ध नाही आणि इतिहासलेखन व ऐतिहासिक पुरातत्त्व यात म्हणावा तसा सुसंवाद अद्याप प्रस्थापित झालेला नाही. तो प्रस्थापित व्हावा.”⁸ प्राचीन भारतातील इतिहासातील सापडणाऱ्या लेण्या, विहार, स्तूप, चैत्य, धम्माशोकाचे शिलालेख यांची माहिती या पुरातत्त्वशास्त्राच्या अंतर्गत मिळवता येवू शकते. आणि याविषयीची सविस्तर माहिती पाली भाषेच्या ज्ञानामुळे कळण्यास मदत होऊ शकते.

स्थापत्य आणि शिल्पकलेचे ज्ञान : प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळामध्ये संपूर्ण भारतभर स्थापत्यकला आणि शिल्पकलेला बहर आल्याचे आपणाला दिसून येते. संपूर्ण भारतातील कानाकोपऱ्यात बौद्ध शिल्पकलेचा झालेला प्रसार दिसून येतो. “स्तूप, चैत्य वा विहार यांची योजना कशी करावी हे सुद्धा आपल्याला विनय पिटकात आढळते”⁹

बौद्ध तत्त्वज्ञान व शिकवण : तथागत गौतम बुद्धांनी पाली या लोकभाषेत उपदेश केला आहे. बुद्धांच्या उपदेशाचे प्रामुख्याने त्यांची शिकवण व तत्त्वज्ञान अशा दोन विभागांचे दर्शन होते. बुद्धांच्या शिकवणूकीमध्ये चार आर्यसत्ये, अष्टांगमार्ग, दशपारमिता यांचा समावेश होतो. तर बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानामध्ये कार्याचे कार्यकारणभावानुसार प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत, अनात्मवाद, कर्मसिद्धांत, पंचस्कंद, पुनर्जन्म सिद्धांत या तत्त्वांचा समावेश होतो.

तथागत बुद्धांनी आपल्या शिकवणीतून व तत्त्वज्ञानातून संपूर्ण मानवजातीला मानवतेची शिकवण दिली आहे. बुद्धांनी सर्वसामान्य लोकांना सहज अनुकरण करता येईल असा साधा, सोपा, मध्यममार्गी विचार सांगितला आहे. बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानात प्रज्ञा व शील तसेच नैतिकता यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. तत्त्वज्ञानात स्पष्टता यावी याकरिता दहा अव्यक्तेमध्ये आत्मा, मोक्ष, ईश्वर यांना नाकारून विज्ञानवादी, कार्यकारण व वर्तमान कर्मसिद्धांताला महत्त्व देऊन नैतिक कृतिला व मानवतावादाला महत्त्व दिले आहे. तथागत बुद्धांनी स्वतःला विशेष स्थान व महत्त्व न देता, धम्मात समतेला महत्त्व दिले. बुद्धांनी मोक्षाऐवजी निर्वाणाची संकल्पना मांडली आहे. निर्वाण प्राप्तीसाठी व्यक्तीने आपले वर्तन सदाचारयुक्त व चारित्र्यसंपन्न ठेवण्याचा उपदेश दिला आहे. बुद्धांनी केवळ शांती व अहिंसेचाच मार्ग सांगितला नाही तर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सत्य, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, न्याय हा विचार समाजाला दिला. तथागत बुद्धांनी अष्टांग मार्गाच्या आधारे सदाचार व सद्वर्तनाला महत्त्व दिले आहे.

तथागत बुद्धांनी अष्टांगिक मार्ग दशपारमीता यांच्याविषयी मार्गदर्शन करतांना शरीर, मन, चारित्र्याच्या शुद्धतेला महत्त्व दिले आहे. निर्वाणाचा मार्ग सांगताना वर्तमान मानवी जीवनातील कृतीतून मानवी मुक्ततेस स्थान दिले आहे. बाकीच्या धर्मात मोक्षमार्ग सांगितला आहे. निर्वाण म्हणजे निर्दोष जीवन. निर्वाण प्राप्तीकरिता चार आर्यसत्ये व अष्टांगिक मार्गाच्या ज्ञानाद्वारे मानव हा निर्वाण पदी जाऊ शकतो हा साधा सरळ उपाय बुद्धांनी मूळ मिटविण्यासाठी सांगितला.

बुद्धांनी आपल्या तत्त्वज्ञानात देव, दैवी चमत्कार यांना नाकारले आहे. त्यांनी ईश्वराचे अस्तित्व नाकारले आणि बुद्धीवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा योग्य मार्ग स्विकारला. बुद्धांचे तत्त्वज्ञान मानवतावादाचा पुरस्कार करणारे होते. ईश्वराच्या अस्तित्वाची वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून चिकित्सा करणारे होते. बुद्धांनी आपल्या अनात्मवादी सिद्धांतामध्ये आत्माचे अस्तित्व नाकारले आहे. त्यांनी कर्मसिद्धांत व पुनर्जन्म मानला असला तरी, भौतिक प्राकृतिक घटकांना व पंचस्कंधांना सत्त्वाच्या उत्पत्तीचे कारण मानले आहे. बुद्धांनी तत्कालीन कालखंडातील चालत आलेले यज्ञाचे अस्तित्व नाकारले आहे. बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानात चित्त, मन, शील, शुद्धतेस अधिक महत्त्वाचे मानले आहे.

बुद्धांनी आपल्या शिकवणुकीमध्ये चिकित्सक व परखड मत मांडले आहेत. कोणी सांगितले किंवा उपदेश केला म्हणून किंवा मी सांगितले म्हणून स्वीकारू नका व विश्वास ठेवू नका, तर योग्य काय अयोग्य याची चिकित्सा करून विचार स्वीकारावा असा शास्त्रीय विचार बुद्धांनी दिला आहे. तथागत बुद्धांनी चित्तशुद्धी व मनशुद्धी सोबतच प्रज्ञा, शील व करुणेश महत्त्व दिले इतरांच्या कल्याणाला महत्त्व देणे. प्रज्ञेचा व ज्ञानाचा उपयोग बहुजन हितासाठी व सुखासाठी झाला पाहिजे असा मानव कल्याणकारी विचारांना महत्त्वाचे स्थान दिले आहे आणि तोच खरा प्रज्ञावंत व्यक्ती होय. प्रज्ञावंत व्यक्तीला, शीलाची जोड मिळाल्यास व्यक्तीच्या जीवनाला अर्थ होतो. हिंसा, चोरी, अनिती, मद्यपान यांना व्यक्तीच्या जीवनात स्थान असू नये, मानवाचे जीवन शीलावाचून निरर्थक व शून्य आहे. असा बहुमोल विचार बुद्धांनी जगाला सांगितला आहे. प्रज्ञा व शीलाप्रमाणेच बुद्धांनी मैत्री व करुणेचाही उपदेश दिला आहे. अशाप्रकारे तथागत भगवान बुद्धांनी चार आर्यसत्ये, अष्टांगिक मार्ग, प्रथीय समुत्पाद, सिद्धांत, अनात्मवाद, कर्मसिद्धांत, पुनर्जन्म या सिद्धांतांची मांडणी करून सर्वसामान्य मानवाच्या जीवनातील दुःख आणि त्यांचे ते दुःख दूर करण्याचे उपाय सांगितले आहेत. त्यांनी सांगितलेल्या सद्गतीमार्ग बोधी पर्यंत घेऊन जाण्यास सहज सुलभ मदत करणारा आहे.

समारोप : पाली साहित्यामध्ये असलेल्या उच्च नीतीमूल्ये विचारांच्या अभिव्यक्तीतील गांभीर्य, बुद्धिवादी, मुद्देसुद मांडणी, कथनातील सहजपणा इत्यादी अनेक साहित्यगुणांनी परिपूर्ण अशा पाली साहित्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जनमनाची पकड घेतली आहे. त्याचमुळेच आज जगातील अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड, जर्मनी वगैरे देशातील नामवंत विद्यापीठांमध्ये पाली भाषेचे अध्ययन मोठ्या आस्थेने केले जाते. तथागत भगवान बुद्धांनी सांगितलेल्या तत्त्वज्ञानाचा उपयोग मानवाच्या कल्याणाकरिता होत आहे. बहुजन हिताय, बहुजन सुखायच्या पुर्ततेसाठी बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानाची उपयोगिता आजच्या परिस्थितीमध्ये हितकारक आहे. गौतम बुद्धांनी सांगितलेला मानव उद्दाराचा विचार हा पाली या लोकभाषेत असल्याने पाली या भाषेला

ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पाली भाषेच्या अध्ययनामुळे तथागतांच्या विचारांची संगती लाभण्यास मदत होते. त्यामुळे आपण सुद्धा पाली साहित्याचे अध्ययन करून जीवनाला समृद्ध करण्याचा ध्यास बाळगूया.

निष्कर्ष

1. पाली भाषेच्या अध्ययनामुळे संपूर्ण मानवजातीला तथागतांच्या बौद्ध धर्माचे तत्त्वज्ञान समजण्यास मदत होईल.
2. बौद्ध धर्माचे सखोल अध्ययन करण्यास संशोधकांना मदत मिळेल.
3. बौद्ध धर्माचा जनतेवर असलेला प्रभाव व परिणाम जाणून घेता येईल.
4. इतिहासातील अनेक ऐतिहासिक घटनांचा उलगडा होऊ शकतो.
5. भारतातील प्राचीन कला, शिल्पकला यांचे ज्ञान मिळू शकले.
6. विविध प्रकारची अप्राप्त माहिती हाती लागू शकते.
7. पाली भाषेचा इतर भाषांशी असलेला संबंध लक्षात येवून पाली भाषेचे स्थान निश्चित करता येईल.
8. बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा मानवी जीवनावरील परिणाम लक्षात घेता येईल.

संदर्भसूची

1. धर्मानंद कोसम्बी, भगवान बुद्ध, नवभारत ग्रंथमाला पुणे, द्वितीय आवृत्ती, 1957 पृ. क्र. 6
2. डॉ. मीना तालिम, पाली भाषेच्या विकासाची दालने (लेख), पाली पाठ संस्था, मुंबई, 2010 पृ. क्र. 5
3. ना.वा. तुंगार, पालीव्याकरण-पालिभाषा-प्रवेश, पुणे पी.व्ही. बापट, (पुरस्कारपत्र) 1939 पृ. क्र. 2
4. स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, धम्मपदपाली, (संपा आणि अनु) बौद्धभारती ग्रंथमाला, वाराणसी, निदानकथा, आवृत्ती पहिली 2001 पृ. क्र. 19-20
5. पी.वी. बापट, बौद्ध धर्म के 2500 वर्षे, प्रकाशन विभाग, सुचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली. 1997 पृ. क्र. 110
6. संयुक्त निकायो-1 खन्धसंयुक्त, (5. वक्कलिसुत्तं)
7. दीघनिकाय, महावग्ग, (महापरिनिब्बानसुत्त) विपश्यना विशोधन विन्यास, इगतपुरी 1998 पृ. क्र. 6.106.
8. डॉ. रा.श्री. मोरवंचीकर, सातवाहनकालीन महाराष्ट्र, प्रतिमा प्रकाशन पुणे, 1993, पृ. क्र. 6
9. डॉ. मिना तालिम, पाली भाषेच्या विकासाची दालने (लेख) पाली पाठ संस्था मुंबई, 2010 पृ. क्र. 7

अरविंद रामचंद्र टिकले

पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थी

मराठी विभाग

डॉ. मधुकरराव वासनिक पी.डब्ल्यू.एस. कला आणि वाणिज्य
महाविद्यालय कामठी रोड, नागपूर

सम्राट अशोक व तृतीय बौद्ध संगिती

डॉ. सीमा लालचंद गोलाईत

जगात बौद्ध धम्माला अतिशय महत्त्वपूर्ण असे स्थान आहे. त्यामुळे बौद्ध साहित्याला देखील तितकेच महत्त्व आहे. हे बौद्ध साहित्य म्हणजे पालि साहित्य होय. पालि साहित्याची निर्मिती ही मौखिक स्वरूपात भगवान बुद्धांच्या महापरिनिर्वाणानंतर काही महिन्यांनी झालेल्या प्रथम बौद्ध संगितीमध्ये एकत्र होण्यास सुरुवात झाली. याचे लिखित स्वरूप मात्र बऱ्याच काळानंतर झालेले आपणास दिसून येते. पालि साहित्य एकत्र होण्याच्या क्रियेमध्ये बौद्ध धम्म संगितीचा अधिकच हातभार असण्याचे दिसून येते. त्यामुळे बौद्ध साहित्यामध्ये बौद्ध संगितींना अधिक महत्त्व प्राप्त झाल्याचे दिसून येते व या संगितींना म्हणजेच धम्म परिषदेला ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केले त्यांचा वाटा देखील फार मोठा आहे. कारण आज जे साहित्य आपणास उपलब्ध आहे. ते त्यांच्यामुळेच आपणांस अध्ययन करायला प्राप्त झालेले आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या तीन बौद्ध संगितींना पाली बौद्ध साहित्यामध्ये अधिक महत्वाचे स्थान मिळालेले आहे. त्यामुळे येथे या संगितीच्या अध्ययन व अध्यापन करण्यास अधिक आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. आज येथे आपण तृतीय बौद्ध संगितीला सम्राट अशोकाचे योगदान कसे लाभलेले आहे. हे पाहणार आहोत. त्यात सम्राट अशोक यांची ओळख आधि करून घेणार आहोत.

सम्राट अशोक

अशोक हा मौर्य घराण्यातील सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा होता. भारताच्या इतिहासात अशोकाला सर्वात महान सम्राटाचे स्थान दिले आहे. अशोकाच्या आयुष्यातील पूर्वार्धाची विश्वसनीय माहिती मिळत नाही. परंतु बौद्ध सिंहली ग्रंथानुसार अशोक हा चंद्रगुप्त मौर्याचा नातू व बिंदुसाराचा शेवटून दुसरा पुत्र होता. बिंदुसारास अनेक स्त्रिया होत्या. त्यात सुभद्रांगी (धम्मा किंवा धर्मा) ही अशोकाची जन्मदात्री माता होती. लहानपणी अशोक अत्यंत तापट व भांडखोर होता. तसेच तो एक शूर शिकारीही होता. अशोकाने केवळ लाठीने सिंहाची शिकार केली होती. असा उल्लेख येतो. प्राचीन काळापासून विहारयात्रा काढून शिकारीसारखे खेळ खेळण्याची क्षत्रिय राजांची पध्दत होती. याचे वर्णन खुद्द अशोकाच्या आठव्या शिलालेखातही आले आहे. प्राचीन काळातही आहाराकरीता शिकारी करीता किंवा केवळ खेळ म्हणूनही जीवहत्या होत असत याचाही निर्देश अशोकाच्या पहिल्या शिलालेखात व पाचव्या स्तंभलेखात येतो.^१

अशोक बौद्ध धर्माचे सर्वात मोठे राजाश्रयदाता होते. बौद्ध साहित्यानुसार अशोक आपल्या तरुणपणातील क्रोधपूर्ण स्वभावामुळे चंड अशोक संबोधल्या जात होते. तेव्हा ते विदिशा चे राज्यपाल नियुक्त झाले. तिथल्याच एका श्रीमंत व्यापाऱ्याच्या मुलीसोबत त्यांनी विवाह केला. जेव्हा त्यांना माहिती झाले की त्यांचे पिता बिंदुसार मृत्यु-शैल्या वर आहे. तेव्हा त्यांनी पाटलीपुत्र म्हणजेच आताचे पटना येथे पोहोचून आपल्या भावाला सोडून त्यांनी सर्वांचाच वध केला. तसेच अशोकाच्या १३ व्या शिलालेखावरून माहिती होते की, त्यांनी कलिंग वर युद्ध केले, आणि हजारोना मारले. या घटनेमुळे त्यांना पश्चाताप झाला व त्यांनी निश्चय केला की आता कुणालाही मारणार नाही तर धम्माचा मार्गावर आरुढ होणार^२ सम्राट अशोक अनेक ठिकाणी गेल्याचे व तेथे स्तंभ उभारल्याचे साहित्यातून दिसून येते. जसे लुंबीनी, सारनाथ, बोधगया, सारनाथ मध्ये तुटलेले स्तंभ सापडले ज्यात बौद्ध संघाच्या एकतेला जो तोडेल त्याला बहिष्कृत करण्याचा आदेश अशोकाने दिला होता. पालि (सिगालोवाद सुत्त (दिघनिकाय) मध्ये अशोकाचे धम्मविषयक

विचार ग्रंथित आहेत. ते इतर सर्व धर्म—पंथा विषयी सहिष्णुतेचा उपदेश देतात. अशोकाच्या काळात बौद्ध धर्म भारतामध्ये इतक्या तेजीने पसरला की त्याचे अठरा सम्प्रदाय बनले.

सम्राट अशोकाच्या काळातील तिसरी बौद्ध संगिती

बुद्धाच्या महापरिनिर्वाणानंतर प्रथम बौद्ध संगिती राजगृहात बोलविण्यात आली. व तेथे धम्म आणि विनयाचे संगायन करण्यात आले होते. उपालि आणि आनंदानी क्रमाने धम्म व विनयाचे संगायन करण्यात आले होते. उपाली आणि आनंदानी क्रमाने धम्म व विनयाचे संगायन केले.^३ ही संगिती महाकस्सपांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. भगवान बुद्धाच्या परिनिर्वाणाच्या एका शतकानंतर दुसरी संगिती घेण्यात आली. ती वैशालीमध्ये काळाशोकाचा काळात घेण्यात आली. या संगितीचा उद्देश दहा अशा नियमांच्या विरोधात जी धर्म संगत नव्हती. अशा नियम विरोध वागणाऱ्याला 'पटिसारणीय कम्म' चा दंड निश्चित केले होते. चुल्लवग्गामध्ये या दहा बाबींचा उल्लेख केलेला आहे.^४ वैशाली च्या संगिती नंतर तिसरी संगिती सम्राट अशोकाच्या काळात त्यांच्या राज्याभिषेकानंतर सतराव्या वर्षी पाटलीपुत्र च्या अशोकारामामध्ये घेण्यात आली. या संगितीचे वर्णन आपलाल्या दिपवंस, महावंस आणि समन्तपासादिका मध्ये मिळते. विनयपिटकाच्या चुल्लवग्गा मध्ये या संगितीचा उल्लेख केलेला नाही. 'महावंस' या बौद्ध ग्रंथात या तिसऱ्या धम्मसंगिती बदल असे सांगितले आहे की, अशोकाच्या कारकिर्दीच्या काळात मोग्गलिपुत्त महास्थविर तिष्य हा सर्व बौद्ध संघाचा अधिपति होता असे म्हणतात की, बौद्ध भिक्षूत स्वार्थता, द्रव्यलोलूप व दांभिक भिक्षूंची संख्या वाढल्यामुळे बौद्ध धर्माला आलेली ग्लानी पाहून त्या वृध्दाला मर्मांतिक वेदना झाल्या होत्या व बौद्ध धर्माचा अधःपात झालेल्या पाहण्यापेक्षा अरण्यवास पत्करलेला बरा असे वाटून तो आपल्या शिष्य महेंद्र यावर आपल्या कामाचा भार सोपवून अहोर्गंगा पर्वतावर तपश्चर्येसाठी निघून गेला.

पूर्वीच्या राजाने उदार हस्ताने बौद्ध भिक्षूंना आश्रय दिल्यामुळे बरेचशे भिक्षू आळशी, लोभी व दांभिक बनले होते. त्या सर्वांना अशोकाने हाकून लावले व लोकांनी बाहेर पडल्यावर भलभलत्या मतांचा उपदेश व प्रचार करून बौद्ध धर्माविषयी लोकांच्या मनात विचित्र कल्पना भरवून दिल्या होत्या. हे अशोकाला कळले तेव्हा बौद्ध धर्मावर आलेले हे संकट दूर करून या धर्माला पूर्वीचे शुद्ध स्वरूप प्राप्त करून देण्यासाठी अशोकाने अशोकारामातल्या बौद्ध भिक्षूंना उपासथक्रियेतसाठी आग्रहपूर्वक निमंत्रण केले पण तेथे निमंत्रण करण्यात गेलेल्या मंत्र्याची व भिक्षूची काही बोलचाली होऊन ते प्रकरण एकदम विकोपास गेले. त्या मंत्र्याचे रागाच्या सपाटयात कमरेची तलवार उपसून काही भिक्षूंना जागच्या जागी ठार केले. हा कल्पित प्रकार अशोकाला कळला तेव्हा भिक्षूंना विचारले की, या घटनेबद्दल कोण नीट सांगू शकेल तेव्हा मोग्गलिपुत्त तिस्साचे नाव घेण्यात आले. त्यांना बोलविण्यास पाठविले परंतु आले नाही. तेव्हा कळले की, बौद्ध संघात प्रविष्ट झालेल्या अनाचाराला कंटाळून तपश्चर्येसाठी निघून गेले. तेव्हा राजाने मंत्र्याला पाठवून तिस्साला आणण्यास पाठविले व तेव्हा ते मोग्गलिपुत्त तिस्स झाले. व नंतर तिस्सांनी अनेक भिक्षूला बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर धर्मविषयक प्रश्न विचारावे आणि त्याला तो अयोग्य भिक्षू असल्याचे आढळल्यास त्यास संघातून घालावून द्यावे असा क्रम सुरू झाला. अशा रितीने साठ हजार भिक्षू संघातून घालावून देण्यात आले.^५ असे 'महावंस' ग्रंथात म्हटले आहे.

यानंतर तिसऱ्या धम्मसंगितीसाठी निवडक एक हजार जितेंद्रिय, धर्मतत्त्वज्ञ स्वच्छील आणि विद्वान अशा भिक्षूंना निमंत्रित करण्यात आले. महास्थविरांनी धर्मविषयक शंकांना समाधानाकारक उत्तर देऊन शुद्ध धर्माचा उपदेश केला. ही सभा नऊ महिन्यांपर्यंत सारखी चालत राहिली. या सभेच्या उपदेशांचा व प्रवचनांचा राजाचा मनावर फार खोल परिणाम झाला व आणि अशोक राजा आतापर्यंत 'भिक्षुगतिक' होता तो आता बौद्ध भिक्षू झाला. या सभेत भारतात व भारताबाहेर बौद्ध धर्म प्रचारासाठी विद्वान प्रचारक पाठविण्याचे ठरले.

त्यानुसार अशोकाने बौद्ध धर्म प्रचारक श्रीलंका, ब्रम्हदेश, सुवर्णभूमी, सिरिया, ग्रीस, मॅसेडोनिया, एपीरस या भारताबाहेरील देशात पाठविले. अशोकाने युरोपातही धर्मप्रचारक पाठविले असल्याची शक्यता आहे. श्रीलंकेचा राजा तिष्य यांच्या विनंतीवरून अशोकाने महेंद्राला धर्मप्रचारकासह एक पंथ श्रीलंकेस पाठविले.

‘कथावस्तु’ ची रचना महास्थविर मोग्गालिपुत्त तिस्र ने अशोकाच्या काळातच केली आणि अभिधम्मपिटक या ग्रंथाचे अंतिम स्वरूप देखील याच तिसऱ्या संगीतीत करण्यात आले. या तिसऱ्या संगीतीची मोठी उपलब्धी ही आहे की, याच वेळी बुद्ध धर्माचे प्रचारक जगातील अनेक देशांमध्ये पाठविण्यात आले. बौद्ध परंपरेनुसार अशोकानेच ८४००० स्तुपांची निर्मिती करण्यात आली. अशा रीतीने सम्राट अशोकाचे कारकीर्द बरीच मोठी आहे. परंतु येथे आपण केवळ तिसऱ्या संगीतीला लाभलेले योगदान येथे पाहिले आहे.

संदर्भ

- १) कळंबे, डॉ. चित्रलेखा, प्राचीन भारताचा संक्षिप्त इतिहास आणि प्रियदर्शी अशोक (भाग पहिला), पा. नं. ३७२
- २) बापट, पी. वी., बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली मई १९९७, पा.नं. ३७
- ३) सांकृत्यायन, राहूल, विनयपिटक, द कारपोरेट बॉडी ऑफ दि बुद्धा एज्युकेशन फाऊंडेशन, तायवान, पा. नं. ५४१
- ४) तेच पा.नं. ५५२
- ५) कौसल्यायन डॉ. भदन्त आनन्द, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पा.नं. ५३,५४

डॉ. सीमा लालचंद गोलाईत

महानाग शाक्यमुनि विज्ञासन, नागपूर

भगवान बुद्ध आणि त्यांचे आर्थिक तत्वज्ञान

कु. माधुरी रा. बोटरे

बौद्ध धर्म हा भारतातील प्राचीन धर्मांपैकी एक धर्म आहे. बौद्ध धर्माची स्थापना भगवान गौतम बुद्ध यांनी केली. भगवान बुद्ध यांनी आपल्या सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक विचारांच्या माध्यमातून भारतीय प्राचीन धर्माला प्रभावित केले. भगवान बुद्ध एकमेवाद्वितीय होते. विचारवंतांमध्ये गंभीर विचारवंत, सर्वात विश्वसनीय वक्ता, कार्मिकांमध्ये सर्वात उत्साही, सर्वोत्तम समाजसुधारक, अत्यंत दयाळू आणि सहिष्णू आचार्य, शासकांमध्ये सर्वोत्तम शासक होते. जो कोणी त्यांच्या संपर्कात आला त्याने बुद्धांची थोरवी मान्य केली. त्यांचे व्यक्तीमत्व चुंबकासारखे सर्वांना आकर्षून घेणारे होते.

भारताचे प्रथम पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी 'भारताचा सर्वोत्तम सुपुत्र' असा भगवान बुद्ध यांचा उल्लेख केला आहे. भगवान बुद्ध यांच्या रुपाने आपल्या देशाला व संपूर्ण जगाला अष्टांगिक मार्ग, आर्यसत्ये यांच्या माध्यमातून उपदेशाचा ठसा सर्व मानव जातीवर रुजवणारा श्रेष्ठ मार्गदर्शक मिळाला आहे. जागतिक विचारवंत आणि बुद्धीमत्ता यांचे मूल्यमापन केल्यास भगवान बुद्ध जागतिक इतिहासातील सर्वोत्तम पुरुष ठरतात यात शंका नाही.

भगवान बुद्ध माणूस होते पण साधारण माणूस नव्हते. ते अलौकीक, असाधारण व्यक्ती होते. त्यांचा जन्म राजघराण्यात झाला होता पण जन्माने ते बुद्ध नव्हते. बुद्ध होण्यासाठी त्यांना कठोर साधना करून बुद्धत्व प्राप्त करावे लागले. मानवाला उदात्त व महत्त्व प्राप्त करून देणारे व बंधुत्वाची शिकवण देऊन 'गुलामी प्रथा' दूर करणारे ते जगातील पहिले व्यक्ती ठरले.

भगवान बुद्धांच्या काळात भारतीय समाज हा कृषी प्रधान होता. लोकांचा उदरनिर्वाह हा शेतीवर अवलंबून होता. वस्तू विनिमय पद्धती अस्तित्वात होती. प्राचीन भारतीय समाज सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक रुढी परंपरा यांनी ग्रासलेला होता. वर्णव्यवस्था, वर्गव्यवस्था अस्तित्वात होती. याचा पुरावा आपल्याला पाली त्रिपिटक या ग्रंथात मिळतो. या ग्रंथावरून असे लक्षात येते की, प्राचीन काळात भारतात सामाजिक व आर्थिक असमानता होती. भगवान बुद्ध यांचा जन्म जरी राजघराण्यात झाला असला तरी आपल्या राज्यातील लोकांचे होणारे आर्थिक व सामाजिक शोषण, असमानता, वर्गव्यवस्थेतील विषमता त्यांनी जवळून अनुभवली होती. ही विषमता, रुढी, प्रथा, परंपरा त्यांना कधीच मान्य नव्हत्या. यामुळेच बुद्धांनी पंचेचाळीस वर्षे धर्मोपदेश करतांना समाजातील गरीबी, श्रीमंती, बेकारी, भूकबळी, गुलामी, उच्च निच्य, वर्गव्यवस्था ह्या अलौकिक दैवी स्वाभाविक समस्या नसून समाज व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या समस्या आहेत. हे जगाला पटवून दिले.

भगवान बुद्धांनी आध्यात्मिक प्रगतीला प्राधान्य दिले असले तरी मानवाच्या भौतिक प्रगतीला नाकारले नाही. मानवाच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी आपला मौल्यवान वेळ वाया घालवू नये, आपल्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी सतत प्रयत्न करत राहावे असे बुद्धांचे म्हणणे होते. माणसाने आपले कुटूंब, नातेवाईक, मित्रमंडळी, समाज, देश, जग यांच्याप्रती आपले कर्तव्य जबाबदारीने पार पाडले पाहिजे असा उपदेश ते देत असत.

भगवान बुद्धांनी आपल्या उपदेशातून उपभोगवादाचा निषेध केला. भगवान बुद्ध संपत्ती गोळा करण्याच्या विरोधात नव्हते परंतु चुकीच्या मार्गाने संपत्ती गोळा करण्यास त्यांचा विरोध होता. भगवान बुद्धांचे आर्थिक तत्वज्ञान त्यांनी सांगितलेल्या अष्टांगिक मार्गातून अधिक स्पष्ट होते. बुद्धांनी सम्यक दृष्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजिविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृती व सम्यक

समाधी या अष्टांगिक मार्गाच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजकीय, शैक्षणिक विचार सविस्तर विवेचन केले आहेत. सम्यक आजिविका हा मार्ग बुद्धांचे आर्थिक विचार स्पष्ट करतो. यामध्ये भगवान बुद्ध म्हणतात, “ज्या व्यवसायातून किंवा कामातून दुसऱ्याला त्रास होणार नाही असा व्यवसाय किंवा काम करावेत. ते सांगतात, शस्त्राचा कधीही व्यापार करू नये, व्यक्तीला कमीपणा प्राप्त करून देणारे व्यवसाय करू नयेत. मदत व्यवहार करू नयेत. विषारी घटकांचा व्यवहार व्यक्तीने करणे टाळले पाहिजे. पैसे व्याजाने देऊन अधिक नफा कमाऊ नये.” सम्यक कर्म या मार्गात भगवान बुद्ध म्हणतात, “कोणाचीही हत्या करू नये, प्राणीमात्रांवर दया करावी इतरांकडून कुठल्याही गोष्टीचा स्विकार करू नये ते स्वतः मेहनत करून मिळवावे, नेहमी शुद्ध आचरण व आत्मसंयम ठेवावा, खोटे बोलू नये, कोणालाही फसवू नये यातून बुद्धांनी लोक कल्याणाची जाणीव करून देऊन स्वतःचा व स्वतःबरोबर इतरांचा सामाजिक व आर्थिक विकास कसा करता येईल याचा उपदेश केला.

भगवान बुद्ध यांचा मध्यम मार्ग मनुष्याला सुखी होण्याचा महामंत्र देतात. सदाचाराचे जीवन जगणे, जीवनामध्ये दोन अति टाळून मध्यम मार्गाने जीवन जगावे हा संदेश बुद्ध देतात. अति महत्वाकांक्षा किंवा लालसा माणसाचा विनाश करू शकतात. तसेच अति दारिद्र्य, गरीबी, निर्धनता हे सुद्धा माणसाचा विनाश करू शकतात म्हणून जे गरीब, निर्धन आहेत त्यांनी यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे तर श्रीमंत व्यक्तींनी संपत्तीची अधिक लालसा न बाळगता आपल्या संपत्तीचा थोडा वाटा गरीबांना देऊन त्यांची मदत केली पाहिजे. यातून त्यांचे समानतेविषयी आर्थिक तत्वज्ञान स्पष्ट होते. भगवान बुद्धांच्या काळात अर्थशास्त्राची साधी ओळखही नव्हती. यांत्रिक युगाचा आरंभ ही झाला नव्हता. संपत्ती जमविणे किंवा साठा करून ठेवणे लोकांना माहित नव्हते अशा काळात ही धनाचा किंवा संपत्तीचा साठा व संपत्तीचा अभाव यांचे दुष्परिणाम आपल्या उपदेशांनी लोकांना पटवून दिले होते.

भगवान बुद्धांनी आपल्या उपदेशातून व्यक्तीला स्वावलंबी जीवन जगण्याची प्रेरणा दिली. बुद्धांनी धम्मपदात म्हटले की, “आपलाभोपिचे भिक्खू, सलाभ नातिमत्रति। याचा अर्थ असा की, लाभ कमी असला तरी भिक्खू त्याची अवहेलना करीत नाही. अशा शुद्ध आजिविकावाल्या व आळसरहीत असलेल्या भिक्खूंची देव प्रशंसा करतात.” तसेच ‘चक्कवत्ति सिंहनाद सुत्त’ यात बुद्ध सांगतात, “भिक्खूंनी एकाग्रचित्त होऊन स्वावलंबी जीवन जगावे. दुसऱ्यावर अवलंबून राहू नयेत.” ‘चक्कवती व्रत’ ही संकल्पना स्पष्ट करतांना बुद्ध सांगतात राज्यशासकांनी गरीब लोकांना गरीबीच्या दृष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी सहकार्य करावे. चांगले विचार स्विकारावे व वाईटाचा त्याग करावा. यालाच चक्कवती व्रत म्हणतात. जर शासनकर्त्यांनी या व्रताचा स्विकार नाही केला तर राज्यात असंतोष निर्माण होऊन जनता गरीबीच्या दृष्टचक्रात ओढली जाईल. राज्य किंवा देश तेव्हाच स्वावलंबी बनेल जेव्हा तेथील प्रत्येक नागरिकांच्या हातात पैसा असेल आणि एकही गरीब व्यक्ती राहणार नाही. यावरून असे स्पष्ट होते की, राज्य ही शोषण करण्याची संस्था किंवा व्यवस्था नसून लोक कल्याणाची व्यवस्था असायला पाहिजे. बुद्धांनी राज्याला लोक कल्याणाचे कार्य करण्याचा सल्ला देऊन कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्पष्ट केली.

पालि त्रिपिटक ग्रंथात भगवान बुद्धांचे आर्थिक तत्वज्ञान अनेक सुत्तामधून स्पष्ट होतात. विनयपिटकमध्ये भगवान बुद्धांनी भिक्खू तसेच भिक्खूंनी यांनी व्यक्तीगत संपत्ती गोळा करू नये असे सांगितले आहे. यावरून बुद्धांनी समाजवादी अर्थव्यवस्थेला चालना दिल्याचे स्पष्ट होते. भगवान बुद्धांचे आर्थिक तत्वज्ञान आजच्या आधुनिक युगात लागू पडतात. विशिष्ट समाजाने विशिष्ट व्यवसाय किंवा धंदा करावा, इतरांनी करू नये याला बुद्धांनी कधीच सहमती दिली नाही. याउलट प्रत्येक व्यक्तीने आपापल्या इच्छेनुसार आपला व्यवसाय सुरू करावा व आपल्या बरोबर कुटुंबाची, समाजाची पर्यायाने देशाची प्रगती करावी असा उपदेश केला.

भगवान बुद्धांच्या या विचाराने प्रभावित होऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धम्म स्विकारला आणि लाखो करोडो लोकांना बौद्ध धम्माची दिक्षा दिली. बौद्ध समाजाला एक नवीन विचारधारा देऊन त्यांना सर्वांगीण विकासाच्या प्रवाहात आणून सोडले. बौद्धांचे तत्वज्ञान आणि डॉ. आंबेडकरांचे मार्गदर्शन यामुळेच बौद्ध समाज आपला सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास करू शकले. मानवाला उदात्त व महत्त्व प्राप्त करून देणारा व बंधुत्वाच शिकवण देऊन 'गुलामी प्रथा' दूर करणारा जगातील पहिला मानव बुद्ध ठरले. दुर्बळ प्राण्यांची हत्या रोखणारी, प्राण्यांप्रती करुणा दर्शविणारी बुद्धांची शिकवण आहे.

आधुनिक काळात हिंसा, अत्याचार, गुन्हेगारी वृत्ती, मानवशोषण अशा अपप्रवृत्ती वाढल्या आहे. सर्वच सत्ता आणि संपत्ती मिळविण्याच्या स्पर्धेत उतरले आहेत. यातूनच असंतोष, दहशतवाद निर्माण झाला आहे. अशा वाईट अपप्रवृत्तीचा समुळ नाश करण्यासाठी बुद्धांचे तत्वज्ञान आधुनिक काळातही उपयोगी पडतात. बुद्धांचे समता, संयम, त्याग, प्रेम, करुणा, अहिंसा आणि सहयोग ही तत्वे मार्गदर्शक ठरू शकतात. भगवान बुद्धांनी जसे गरीबी, दारिद्र्य, गुलामी याचे समर्थन केले नाही तसेच भांडवलवाद, भोगवाद यांचेही समर्थन केले नाही. सध्याच्या काळात सहकार्याची भावना कमी होत चाललेली आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब अधिकच गरीब बनत आहे. यामुळे देशांतर्गत गरीब—श्रीमंत असा सत्ता संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. देशां—देशांत भांडवलवादामुळे तसेच सत्ता संघर्षामुळे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशाही स्थितीत जगाला शांती व कल्याणाचा मार्ग दाखविण्यासाठी भगवान बुद्धांचे तत्वज्ञान आधुनिक युगासाठी प्रेरणास्त्रोत होऊ शकतात यात मिळमात्र शंका नाही.

संदर्भ सूची

१. सांकृत्यायन, राहुल महापंडीत — विनयपिटक, महावग्ग, पृ. ७६.
२. सांकृत्यायन, राहुल काश्यप जगदिश — दीघनिकाय चक्कवत्तिसीहनाद सुत्त, पृ. २३३.
३. आगलावे डॉ. प्रदिप — धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद के परिवर्तन, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, २०१०, पृ. २२२.
४. विजीत संग्राम — अंक, ऑक्टो. २०१३, नोव्हें. २०१३, डिसें. २०१३.

कु. माधुरी रा. बोटे

संशोधक विद्यार्थीनी

डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस.
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, नागपूर.

Perspectives
A National Interdisciplinary Annual Research Journal

