

- ◆ అయోధ్య 'రామాలయం' - అరుదైన చరిత్ర
- ◆ రైతు కథలు - భాషా విశేషాలు
- ◆ ఆచార్య భూమయ్య గారి 'భౌమమార్గ విమర్శ'
- ◆ భావితరాలకు సాహితీ మార్గదర్శి 'గురుజాడ'
- ◆ పొరుటిక ప్రవచన భీష్మాచార్యుడు - మల్లది చంద్రశేఖర శాస్త్రి
- ◆ మానవతకు సంకేతం మార్గళీప్రతం
- ◆ స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో తెలంగాణ గీతాలు
- ◆ మహాభారతం : 'ధర్మ' ప్రత్యులు - 'భీష్మ' సమాధానాలు

ముసి

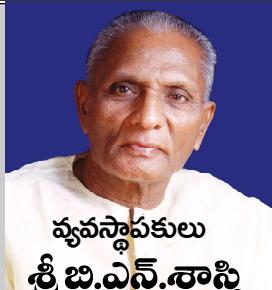
MUSI

♦ Samputi : 27 ♦ Sanchika : 03 ♦ Pages : 64 ♦ Rs. 20
♦ January 2024

UGC Care List
Approved Journal

సంక్రాంతి నుభాకాంక్షలు

వ్యవస్థాపకులు
శ్రీ బి.వెన్. రామేష్
సంపుటి : 27 సంచిక : 3

జనవరి - 2024

'శోభకృతీ' మార్గశిర, పుష్య మాసాలు
సంపాదకులు (EDITOR)
సంగీ కమీలూకౌర్ నేర్చు
SAGI KAMALAKARA SHARMA

సహా సంపాదకులు (ASSOCIATE EDITOR)

డా. డాత్తాయ్ అట్టెం
Dr. DATTAIAH ATTEM

**Printed and Published by
B. MANOHARI**

Type Setting at :
Kavyasree Graphics
Ph: 934 797 1177

Printed at : Sri Sai Process
Ph. 27563075

విడీప్లటి : 20/-

సంపత్తుర చండా : 200/-

శాఖ్యత సబ్సైబ్సిపి : 2500/-
(పది సంపత్తురాలు మాత్రమే)

చెక్కులు, డి.డి.లు 'మూలిక తెలుగు మాసపత్రిక' (MUSI Telugu Monthly Magazine) పేరుపై మాత్రమే పంపాలి.

విపరాలకు : మేనేజర్, మూలిక మాసపత్రిక,
2-2-1109/జికె - ఎల్జి-10,
బతుకమ్మకుంట, బాగ్ అంబర్ పేట,
ప్రాదరాబాద్ - 500 013
ఫోన్ : 934 797 1177

email : editormusi@gmail.com992

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
ISSN 2457-0796

శాఖ్యత విముఖయే
JOURNAL

మూలిక

సాహిత్య
సాంస్కృతిక
చారిత్రక

చచివి దాచుకోదగిన ఏకైక తెలుగు మాసపత్రిక

ఈ సంచికలో ...

ప్రాచీనేత్యా

అయ్యాధ్య 'రామాలయం' - అరుదైన చరిత్ర ... డా. భిన్నూరి మనోహరి	7
విశ్వనాథ నవలలు - సంప్రదాయ దృక్షఠం ... డా. జె. భారతి	11
నన్నె జీవులు (బందారం కథలు -24) ... డా. నందిని సిధారెడ్డి	15
పద్యమనోహరం - 48 ... గన్నవరం గిరిజామనోహర్ బాబు	20
రైతు కథలు - భాషా విశేషాలు ... డా. గంజి సుకన్సు	21
ఆచార్య భూమయ్య గారి 'భూమమార్గ విమర్శ' ... అరుణ ధూళిపాశ	25
భావి తరాలకు సాహితీ మార్గదర్శి 'గురజాడ' ... ఆచార్య ఎం. గోనానాయక్	29
పొరాణిక ప్రవచన భీష్యచార్యుడు - మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి ... ఎ. మారుతి	33
ఛితాబుభాను అను సీతాపత్రిరాజు (గ్రంథాంతరంగం-30) ... ఘుట్టమరాజు	35
మానవతకు సంకేతం మార్గశీలప్రతం ... ఆచార్య శ్రీవత్స	38
స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో తెలంగాణ గీతాలు ... డా. ఘునపురం సుదర్శన్	43
దొరకూ ఇటువంటి సేవ ... వేముల ప్రభాకర్	46
మహాభారతం : 'ధర్మ' ప్రశ్నలు - 'భీష్మ' సమాధానాలు ... డా. అట్టెం దత్తయ్య	47
ముకుంద కవితావీక్షణం ... ఆచార్య బూదాటి వేంకటేశ్వరు	51

9993

కీమిత్యే

భారత వీర పుత్రుడా! ... అవధాని భానుప్రకాశాచార్య	5
తుకారాం అభంగం ... డా. మంత్రి శ్రీనివాస్	6
'పాటురి' సుందరామ్యార్థి ... డా. తిరునగరి శరత్చంద్ర	14
జీవన సంక్రాంతులు ... వి.ఎన్.ఆర్.ఎన్. సోమయాజులు	56
కోచింగ్ పిల్లలు ... డా. ఎన్. గోవి	62

సీపీట్రై

షైభవంగా బి.ఎన్.శాస్త్రి పురస్కార ప్రదానం ... డా. మంత్రి శ్రీనివాస్	57
ప్రణయం నుండి ప్రణవం దాకా ... డా. గండ్ర లక్ష్మణ రావు	59
స్వీకృతి ...	61

**ఈ పత్రికలోని వ్యాపాలు, కథలు, కవితలు, ఉభాషాయాలు ఆ యా రచయితల సాంతమే
కాని పత్రికకు ఆ అభాషాయాలతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు.**

Printed, Published and Owned by : **B. MANOHARI**, 2-2-1109/BK-LIG-10, Bathukamma Kunta, Bagh Amberpet, Hyderabad - 500 013. Telangana.

Office : 2-2-1109/BK-LIG 10, Bathukammakunta, Bagh Amberpet, Hyderabad - 13.

Printed at Sri Sai Process, 3-4-612/1, Narayanguda, Hyderabad - 500 029. Telangana.

Editor : Dr. Sagi Kamalakara Sharma. RNI No. 37723/80

మహాభారతం : 'ధైర్య' శ్రీశ్రీలు - 'ఖీష్మి' సీమీరఘువరులు

డా. అట్టం దత్తయ్య, సహాయాచార్యులు, ఎస్స్ కళాశాల, ధిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం. ఫోన్ : 9494715445

ఉపాధ్యాతం: మహాభారతం వివిధ రకాల ఆలోచనలు గల వ్యక్తులకు వివిధ రకాలుగా కనిపిస్తుంది. భారతం ఒక గ్రంథమే అయినప్పటికి అది అనేక శాస్త్రాల నమ్మికనం. అందుకేనేమౌనస్తుయ “ధర్మతత్త్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రంబని, యధ్యాత్మవిధులు వేదాంతమనియు, నీతి విచక్షణల్ నీతి శాస్త్రంబని...” (శ్రీమదాంద్ర మహాభారతము, ఆది. 1. 32) అనే వద్యంలో ధర్మతత్త్వజ్ఞులు, ఆధ్యాత్మిక వేతలు, నీతివిచక్షణలు, కపులు, లాక్షణికులు, ఐతిహాసికులు, పొరాణికులు వెుదలైన వర్ణియులందరికి మహాభారతం వారికి కావల్సిన రీతిలో ధర్మశాస్త్రంగా, ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంగా, నీతిశాస్త్రంగా, మహాకావ్యంగా, లక్షణశాస్త్రంగా, ఇతిహసంగా, పురాణంగా గోచరిస్తా సమాధానాన్ని ఇస్తుందని తెలియజేసాడు. ఇందులో అనేక ఆఖ్యానాలు, ఉపాఖ్యానాలు, సంవాదాలు ఉన్నాయి. వాటితో పాటు ప్రశ్నల పేరుతో యక్కప్రశ్నలు, సహాప ప్రశ్నలు, ధర్మరాజు ప్రశ్నలు కూడా కనిపిస్తాయి.

తెలుగు వాచ్యాయంలో ప్రామాణిక మహాగ్రంథాలు చాలా వరకు కొందరి ప్రశ్నల వల్లనే ఉద్ధవించాయి. మహారచయితలు సామాన్యులకు సైతం చేరువ కావాలనే ఉద్దేశంతో పారకులకు వచ్చే సంశయాన్ని వారే ప్రశ్నలుగా మలచి సమాధానాలు అందించిన గ్రంథాలను కూడా మనం గమనించవచ్చి. ప్రత్యేక ప్రశ్నోత్తర గ్రంథాలు మాత్రమే కాకుండా వేదాలు, పురాణాలు, ఇతిహసాలు, కావ్యాలు వంటి వాటిలో భాగంగా కూడా ప్రశ్నోత్తరాలు దర్శనమిస్తాయి. ఇలాంటివాటిలో భారతం ప్రత్యేకం. భారతంలో ముఖ్యంగా జనులందరికి చేరువైనవి యక్కప్రశ్నలు. అట్లాగే మూలభారతం ఆధారంగా సహాప ప్రశ్నలు కూడా కొంత వెలుగులోకి వచ్చాయి. కానీ అదే భారతం, శాంతి పర్వంలో గల ధర్మరాజు ప్రశ్నల మీద కావాల్చినంత పరిశీలన జరగలేదని నా భావన.

ధర్మరాజు ప్రశ్నల నేపథ్యం : ఏ కారణం లేకుండా పశ్చాలేదు. సమాధానం లేదు. అన్నట్లుగా ఈ ధర్మరాజు ప్రశ్నలకు కారణం కూడా ఉంది. అదేమిటంటే కురుక్షేత్రయుద్ధం అనంతరం ధర్మరాజు చింతాక్రాంతుడైనాడు. వశాత్మావం పొందాడు. జరిగిన సర్వోశనానికి అతడే కారణమనుకున్నాడు. అందుకే తనకు రాజ్యపాలన అర్థత లేదని, తాను మహా పాతకుడినని బాధపడ్డాడు. ఆ పాప నివారణ జరగాలంటే తాను అరణ్యవాసానికి వెళ్లి, భిక్షాలునచేస్తా తపమాచరించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ సమయంలో తమ్ములు, ద్రౌపది, శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజును పట్టాభీషేకానికి రకరకాల మాటలతో ప్రేరించాలన్నించి వచ్చింది.

వేదవ్యాసుడు కూడా బోధించాడు. చివరకు షోడశమహరాజు వృత్తాంతం చెప్పిన తర్వాత రాజ్య పట్టాభీషేకానికి అంగీకరించాడు. పట్టాభీషేకం అనంతరం కూడా ధర్మరాజు మనస్సు సంతోషంగా లేదు. ఆ రాజు మనవ్యాస్యాన్ని సరిచేయడానికి భీష్ముడే సరైనవాడని వ్యాసుడు, కృష్ణుడు కలిసి నిర్ణయించారు. భీష్ముడు ఆ సమయంలో అంపశయ్యమీద పడుకుని ఉత్తరాయణం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. స్వయంగా కృష్ణుడు పాండవులను వెంటపెట్టుకుని అతని దగ్గరకు వెళ్ళాడు.

భీష్ముడిని కుశల ప్రశ్నలు అడిగిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు “ఈ ధర్మరాజు మిత్రులు, బంధువులు అందరు చురణించగా దుఃఖంతో బాధాతత్తుష్టై ఉన్నాడు. నీ ఉత్తమమైన మాటల పోహశింపుచేత ధర్మరాజు బాధను తొలగించవసిందని కోరుతున్నాను.” (శాంతి. 2. 109) అని అన్నాడు. కృష్ణుడి రాకకు భీష్ముడు సంతోషించాడు. ఆయనకు కుశ్ముకుని ఉన్న బాణాలతో శరీరంతో పాటు, మనస్సుకూడా వశవర్తి కానివ్యాపం లేదు. కృష్ణుడితో సంభాషించే సామర్థ్యం కూడా లేదు. కంఠద్వాని, నాలుక స్వప్తతను కోలోయాయి. ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వలేను క్షమించండని భీష్ముడు అంటాడు. ఆ బాధలు తొలగిపోవడానికి కృష్ణుడు భీష్ముడికి మూడు వరాలు ఇచ్చాడు. బాణాల వల్ల ఎలాంటి నొప్పి కలుగకుండా సుఖంగ ఉండుట మొదటిది. ఆకలి దప్పుల పీడ లేకుండా ఉండుట రెండవది. అతని మనసు దేనికి అంటకుండా అతిశయ్యాన్నాన్ని పొందుట మూడవది. అప్పుడు భీష్ముడు ఏ బాధ లేకుండా ఉన్నతమైన విజ్ఞానాన్ని పొందినట్లు కూడా గ్రహించాడు. అయినప్పటికే కృష్ణుడినీ “పాండవులకు ఇవన్నీ నీవెందుకు చెప్పవు” అని అడుగుతాడు. “అత్యుత్తమ కీర్తిని నీకు కూడా ప్రసాదించాలని తదనుగుణంగా నా జ్ఞానాన్ని నీ మనస్సులో ప్రవేశపెట్టాను” (శాంతి. 2. 147) “నీవ

సెప్పెడి సువాక్యములును వేదతుల్యంబులై వెలయుచుండు..." (శాంతి. 2.148) అని భీష్ముడు చెప్పే మంచి మాటలన్నీ వేదాలతో సమానమైనవని శ్రీకృష్ణుడు పలికాడు. ఈ మాటల ఆధారంగా భీష్ముడు చెప్పబోయి సమాధానాలు అన్నీ కృష్ణుడు చెప్పన్నట్లుగానే భావించాలి. ఇందులో ధర్మరాజు ఇంచుమించు 205 ప్రశ్నలు అడిగాడు. ధర్మరాజుకి భీష్ముడు స్వధర్మారణ గురించే బోధించాడు. భగవద్గీతలో కూడా అర్పనుడికి శ్రీకృష్ణుడు అదే బోధించాడు. ఈ భీష్మబోధ కూడా ఒక భగవద్గీత పంటింది. భగవద్గీత ప్రథమమిత్తము. అందులో ఉపాఖ్యానాలు లేవు. కాని భీష్మబోధ సువ్యాత్మమిత్తము. ఇది అనేక ఉపాఖ్యానాల నమ్మేళనం కూడా. కొన్ని సమాధానాలను భీష్ముడు కాంతా సమ్మితంగా కూడా తెలియజేసినట్లు కనిపిస్తాయి.

భీష్ముడు-ధర్మరాజు : ప్రశ్న ఒక మెట్టు అయితే సమాధానం మరొక మెట్టు. అంటే ప్రశ్నించే వారి స్తాయి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనదే. ఉత్తరం అందించే వారిస్తాయికి తగ్గట్టుగా ఉండాలి. లేకుండే ప్రశ్నేత్తరాలలో పస ఉండదు. ఇక్కడ భీష్ముడు, ధర్మరాజు ఇద్దరు మహానుభావులే. భీష్ముని గురించి ఈ సందర్భంలో కృష్ణుడు

“రాజపో! రాగపోసుండటపో! రాజీత సుందరమార్థి యట్టి! విభ్రాజిత సంపదున్నతి విభాసిత వర్తసుండట్టి! కామినీ రాజి మనోజ్ఞభంగి చతురష్ట ధనుండటపో! బ్రహ్మచర్య దీ క్షూ జిత మన్మథుండు నపో! జన్మము లిట్టివి యొందు గల్లనే?”
(శాంతి. 2. 103)

అనే పద్యంలో క్షుతియుడిగా జన్మించాడు, విరాగియై మహర్షిగా జీవించాడు, ఎంతటి ప్రకాశ నుందరమార్థియో అంతకంటే అత్యున్నత ప్రకాశంగా వెలుగొందే నడవడిక కలవాడు. త్రై సమూహానికి మనోహరమైన సైవుణ్య సంపద కలవాడు. కాని బ్రహ్మచర్యదీక్ష చేత మన్మథుడిని జయించినవాడు. ఇట్లాంటి జన్మలు మరెక్కడైనా సంభవిస్తాయా? అంటాడు. అంతేకాదు “చతుర్వ్యాల ప్రజలు, చతుర్వ్యాల అయి ప్రజలు చేయవలసిన అర్థమైన కార్యకలాపాలు, చతుర్వేదాలలో చెప్పబడిన అన్ని ధర్మాలు నీకు తెలుసు. ప్రవృత్తినివృత్తి మార్గాలు, సాంఖ్యయోగాలు, పురాణి హాసాలు, ధర్మాస్త్రాలు నీకు తెలుసు. ప్రవృత్తినివృత్తి మార్గాలు, సాంఖ్యయోగాలు, పురాణి హాసాలు, ధర్మాస్త్రాలు నీకు కరతలామల కాలే. నీవు సర్వసంశయాలను నివృత్తి చేయగల సమర్థుడవు. మీవంటి వారి సర్వసమర్థతకు, బుధ్విస్తారతకు, శోకమోహలతో బాధా సంతుష్టినై ప్రజలను తరింపచేయటమే ప్రయోజనం కదా!”
(శాంతి. 2. 110) అనే కృష్ణుడి మాటలు భీష్మునియొక్క అనుభవత్వాన్ని, విజ్ఞానాన్ని, సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తాయి. ఇంతటి మహేశాన్నత వ్యక్తిని ప్రశ్నలు అడగాలి అంటే అన్ని రకాల విషయ విజ్ఞానం అవసరం. అట్లాంటి వారు భారతంలో ధర్మరాజు ఒకరే కనిపిస్తారు. ఆ ధర్మరాజును గురించి ఈ సందర్భంలో స్వయంగా

భీష్ముడే “ఎప్పుడు పుట్టిన నెల్ల మునీంద్రులు...” (శాంతి. 2. 151) అనే పద్యంలో ఎవ్వడి జన్మకారణంగా సమస్త మునీంద్రులు సంతోషంతరంగులయ్యారో, పరమధార్మికులని పేరు పొందిన భరత వంశియులు కూడా ఎవ్వడితో సాచిరారో, సత్యం, శౌచం, శాంతి దాంతులు ఎవ్వడియందు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయో, పాత్రులైన వారికే దానం చేయటం, యజ్ఞాలనూ, బంధువులను, రక్షించటం మొదలైన ఉత్తమ ధర్మాలన్నీ ఎవడికి సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంటాయో, కామంపలన కాని, భయం వలన కాని, అవినీతి మార్గంలో ఎవడయితే ప్రవేశించడో అటువంటి ఉత్తమగుణగణుడైన వాడు ధర్మరాజు అంటాడు. భారతంలో ధర్మరాజు బహుముఖీనంగా దర్శనమిస్తాడు. ఎంతటి వీరుడో అంతటి శాంతిమంతుడు. ధర్మాధర్మాలు తెలిసివాడు. కుటుంబ నిర్వహణలో, రాజ్య పాలనలో తనకుతానేసాటి. ఆయన స్వయంగా రాజు అయినప్పటికి ధర్మగామి, మోక్షగామి. బాల్యంనుడి అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొన్నవాడు కావడంతో అన్ని రకాల ప్రశ్నలను అడిగాడు.

ప్రశ్నలు - సమాధానాలు : మనిషి పరిణామ రహస్యం ప్రశ్నించడం అనే సులభమైన ప్రక్రియతో ప్రారంభమౌతుంది. ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే ఎరుకపో ప్రశ్నించడమే ఏకైకమార్గం. ప్రశ్నించడం అనేది తనను తాను అభివృద్ధి పరచుకోవడానికి ఓ మంచి పరికరం. ప్రశ్నలే ఉన్నత లక్ష్మీలవైపు నదవడానికి సహాయం చేస్తాయి. ప్రశ్నించడం ఒక తెలివిడి కోసం చేసే యత్తుం. ప్రశ్నలు వలురకాలు. మానసిక సంబంధమైనవి. శారీరక సంబంధమైనవి. ఆధ్యాత్మిక సంబంధ మైనవి. సమాజ సంబంధమైనవి. ప్రశ్నలు అడగడంలో కూడా తేడాలుంటాయి. తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాసతో అడగడం. ఎదుటివాడికి తెలుసాలేదా పరీక్షకోసం అడగడం. నాకు ఆ రంగంలో విజ్ఞానం ఉండని చూపించుకోవడం కోసం ఆడగడం. అడిగిన ప్రశ్న ఆధారంగా వారి స్తాయిని నిర్దయించవచ్చు. మనస్తత్వాన్ని గమనించవచ్చు. అడిగే ప్రశ్నలు వారి అస్తిత్వాన్ని కూడా పట్టిస్తాయి.

అసలైన ప్రశ్నలు సమాధానాలు అంతంకాని గొలుసువంటివి. సమాధానం కూడా మరొక ప్రశ్నకు దారితీసినప్పుడే మనిషి ఎదుగుదల నిరంతరం పరివ్యాప్తంమవుతూ ఉంటుంది. చాలామంది ఈ ప్రయాణంలో ఆగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. లభించిన సమాధానంతో సంప్రత్యిచెందే వారు ముందుకు వెళ్ళలేరు. ప్రశ్నను సమీకరించి సరైన మార్గంలో సంధిస్తే సమాధానం కనుగొనడం అసాధ్యం కాదు. ప్రశ్నను అడగడం అంటే మనల్ని మనమే సమాధానాలను అందుకునే పథం నియమించుకోవడం అని ఆర్థం. ప్రశ్నను కలిగి ఉన్నప్పుడే సమాధానాలను ఆకర్షించగల శక్తిని కలిగి ఉంటారు. ప్రశ్నించిన వ్యక్తికి సమాధానం తెలుసుకోవడంలో ఉత్సాహం లేనపుడు ఆక్రూడ సమాధానం ఉ

ందదు. ప్రశ్నించడం అనేది విత్తునాటడం వంటిది. ఏ విత్తును నాటుతున్నారో ఆవృక్షఫలాలను పొందుతారు.

ధర్మరాజు ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడిగాడు: మొదట రాజధర్మాలు, తరువాత ఆవధర్మాలు, అనంతరం మోక్షధర్మాలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు కనిపిస్తాయి.

రాజధర్మాలు: 'రాజధర్మము' అనే పదానికి శ్రీసూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు 'రాజు చేయవలసిన పని, రాజుకు సంబంధించు ధర్మము' (శ్రీసూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు. సం. 5.పుట. 969) అర్థాలను అనే తెలుపుతుంది.

"సర్వే ధర్మః రాజ ధర్మ ప్రధానః

సర్వే త్యాగః రాజధర్మము ధృష్టః

సర్వు దీక్షా రాజ ధర్మము చోక్తాః

సర్వు విద్యా రాజధర్మము యుక్తాః

సర్వే లోకః రాజధర్మే ప్రవిష్టాః." (సం.భారతం. శాంతి. 63 అధ్యా. 27 శ్లో) అనే మూల భారత శ్లోకాల ప్రకారం అన్ని ధర్మాలలో రాజధర్మమే ప్రధానమని తెలుస్తుంది. రాజధర్మాలోనే అన్ని త్యాగాలు కనిపిస్తున్నాయి. సమస్త దీక్షలు రాజధర్మాలోనే చెప్పబడ్డాయి. సర్వ విద్యలు రాజధర్మాలోనే ఇమిడి ఉన్నాయి. సర్వులోకాలు రాజధర్మాలోనే ప్రవేశించాయి అని తెలియపరుస్తున్నాయి. మరో శ్లోకం రాజు మహాత్మున్ని తెలియజేస్తుంది.

"మాతా పితా గురుర్భోష్టా పప్మార్ప్యైశ్వరణో యమః

సప్తరాజ్ఞో గుణానేతాన్ మనురాహా ప్రజాపతిః." (భారతం శాంతి 139అధ్యా. 104 శ్లో) రాజు ప్రజలయుడ కృపకలిగి రక్షించును - కాబట్టి తండ్రి. దీనులను దుఃఖితులను - భాగ్యపంతులను అందరిని సమానదృష్టితో చూసే వాడు కాబట్టి తల్లి. ప్రజలలో - అప్రియులైన వారిని దహించును గనుక అగ్ని దుష్టుల దమనమతని విధి కనుక యముడు, ప్రియ జనులకు రెండు చేతుల దానముసంగును గనుక కుచేరుడు. ధర్మోపదేశము గావించును గనుక రాజే గురువు. సర్వుల రక్షించువాడు గనుక రక్షకుడతడు అంటూ ఔ శ్లోకం రాజునే సర్వస్వదీగా ప్రకటించింది. వివిధ సందర్భాలలో రాజులు పాటించిన, పాటించాలిన అనేక అంశాలను భీమ్యుడు ధర్మరాజుకు తెలియజేసాడు.

ఆవధర్మాలు : 'ఆవధర్మం' అంటే నిఘంటువు ప్రకారం 'ఆవధయందు అమషీంపదగిన ధర్మము' (శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు. సంపు. 1.పు. 391) అని తెలుస్తుంది. ప్రాణాపాయ స్థితిలో కాని, మార్గాంతరం లేనపుడు గాని అనుసరించవలసిన విధానమే ఆవధర్మం. ఆవధర్మాలనేవి ఆవధ తీరిన తరువాత విడువవల్సినవే తప్ప అవి సదాచారాలు కావు. తాత్మాలికంగా గండం గడిచిన తర్వాత సామాన్య జీవితానికి రావాలి. ఈ ఆవధర్మాలు ఒక్కొక్కపుడు ధర్మాన్ని అధర్మంగాను, అధర్మాన్ని ధర్మంగాను మారుస్తాయి.

ఆవధలు పలురకాలుగా కనిపిస్తాయి. అవన్ని రెండు విధాలుగా సంభవిస్తాయి. మనుషుల వల్ల, దైవం వల్ల. మనుషులవల్ల సంభవించే వాటిని ఐదు రకాలుగా చూడవచ్చు. 1. అధికారుల వల్ల 2. దొంగల వల్ల 3. పాలకుల సన్నిహితుల వల్ల 4. విరోధుల వల్ల 5. దురాశల వల్ల. దైవికంగా సంభవించే ఆవధలునూ ఐదురకాలు. 1. దుర్భిక్షం 2. వరదలు 3. వ్యాధులు 4. అగ్ని 5. మరణం.

ఈ 'ఆవధ'ను గురించి భారతంలో 'ఆవత్తు, కష్టము' అనే అర్థంలో కొన్నిచోట్ల వాడినట్లు కనిపిస్తుంది.

"బక నాండేమును నావదలకు విడుమరంగాంచి..." (విరా. 1.49)

"శిఖిచోరాది ముఖ్య విషయావదకున్..." (శాంతి. 4.34)

"కోపంబును లోభంబును, నేపారి మనంబు గలంవ నెప్పుడుం జింతాతావంబు నొందు సధనుండావదగా..." (శాంతి. 4.35) అనే ఔ మూడు ఉదాహరణల్లో 'వివత్తు, కష్టము' అనే అర్థాల్లోనే వాడారు. ముఖ్యంగా భీమ్యుడు బోధించిన ఆవధర్మాలు గురించి 'ఆవదలయందు అవలంబించదగిన ధర్మర్మ'గా కనిపిస్తాయి.

"గాయంబు వికృతులంగాల పర్యయముల వచ్చు నావధర్మ వద్దుములు..." (ఆను. 5. 216) శరీర, కాల మార్పుల వల్ల వచ్చేవి ఆవధర్మాలుగా చెప్పాడు. ఇక్కడ శరీరానికి ఆవధ కలిగిన సమయంలో ఆవధర్మంగా కొన్నించిని అధిగమించవచ్చు అని తోస్తుంది. శాస్త్రాలు 'శరీరమాధ్యం ఖలు ధర్మ సాధనం' అంటూ శరీరాన్ని కాపాడుకున్నపుడు ధర్మాన్ని సాధించవచ్చు, నిలబెట్టవచ్చు. ప్రతిసామాన్యడికి ఆవసరమయే ఈ ఆవధర్మాలను భీమ్యుడి మాటల్లో చాలా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది.

మోక్షధర్మాలు: సామాన్యంగా మనిషికి కలిగే ఆత్మవిషయపరంగా చిన్నా పెద్దా సంశయాలన్నిటిని తీర్చి మానవుడు తనను తాను తీర్చిదిద్దుకునే మార్గాన్ని నిపుణతతో బోధించిన విషయాలన్ని మోక్షధర్మాలు.

“భారతీయ తత్త్వశాస్త్రంలో మోక్షము పరమపురషార్థము. జనన మరణ రూపమైన భవబంధము నుండి విడివడి శాశ్వతానందము పొందుట మోక్షమనబడుతుంది. సకల క్లేశములు తొలగినపుడు సంసార బంధముక్కి కలుగుతుంది. కర్మలు స్వఫలోపభోగం దాకా నిలిచి, కీటించి పోవును. కర్మలకు మూలం అజ్ఞానం. అజ్ఞానమే అవిద్య. తత్త్వజ్ఞానం వలన అజ్ఞానం నశిస్తున్నది. కర్మజనితమైన బంధము, తజ్జన్మమైన జననమరణాది రూప దుఃఖము సమూలముగా నశించిపోవున్నది. అందువలన దర్శన కర్తలెల్లరు ‘తత్త్వజ్ఞానాన్ మోక్షి’. న్యాయవేషిక దర్శనాలు చరమ దుఃఖ ధ్వంసంగా అనగా అత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తిగా నిరూపించినారు...” (శ్రీభావ్యం విజయసారథి, న్యాయ వైషేషికములు సాంఖ్యయోగములు. పు. 61) అంటారు.

మరో గ్రంథంలో మోక్షం గురించి “మోక్ష మనగా విడుదల. బంధము నుండి విడుదల. దుఃఖ భూయిష్టమగు సంసార బంధమునుండి విముక్తి నొందుటయే మోక్షము. పుట్టుక చాపులనుండి తపీంచుకొనుటయే మోక్షము. అవిచ్ఛిన్న ఆత్మానదినానుభూతిని బడయుటమే మోక్షము. స్వస్వరూపమగు దైవమందు నిలుకడ కలిగియుండుటయే మోక్షము. దేవభారతమను, మనోభారతమను, జీవభారతమను వదిలించుకొనుటయే మోక్షము. భారతపాతమగు ఆత్మయందు నిలుకడ కలిగియుండుటయే మోక్షము...” (విద్యాప్రకాశనందగిరి, ‘మోక్షసాధన రహస్యము. పు. 1) ఇలా సెలవిచ్చారు. “మోక్షస్థితియందు జీవుడు శిశుడుగా మారును. నరుడు నారాయణుడై విలసిల్లును. భక్తుడు భగవంతుడై భాసించును. మానవుడు మాధవుడుగా పరిణమించును. అది ఒక అపూర్వ అనందస్థితి. దుఃఖము లవించునను అచ్చేట గాన్నించకుండును.

ఈ ప్రపంచములో అన్ని లాభములకంపేను, గొప్ప లాభకరమైన స్థితియని” దానిని గీతాచార్యుడు పేర్కొనెను.

“యం లభ్య చాపరం లాభం మన్యతే నాథికం తతః ।
యస్తిన్ స్థితే న దుఃఖేన గురుణాకపి విచాల్యతే ॥”

(భగవద్గీత. 6.22)

పై శ్లోకంలో “దేనిని పొందదగనిది మరొకటి లేదని అనుకుంటాడో, దేనియందు నిలిచి ఎంత గొప్ప దుఃఖంలో కూడా చలించడో అచ్చేట జీవునకు కలుగు ఆనందము అవర్ధనీయము...” (విద్యాప్రకాశనందగిరి, ‘మోక్షసాధన రహస్యము. పు. 28) అని మోక్షాన్ని కొనియాదారు. ఇంతటి మహాన్నతమైన మోక్షాన్ని గురించి ధర్మరాజు అనేక ప్రశ్నలను ఆడిగాడు. మూడు రకాల ధార్మిక ప్రశ్నలన్నింటికి శరశయ్యమీద ఉన్న భీముడు ఇతిహాసమ్మాతం పూర్వంగా, శాస్త్రసమ్మాతంగా సమాధానాలు చెప్పాడు.

“ధర్మజునకు నీ చెప్పేదు

ధర్మస్థితి వాక్యసమితి తాత్పర్యముతో
నిర్వలై కొనియాడెడు

ధార్మికులకు నుభయజగదుదాత్తత కలుగున్.” (శాంతి. 2. 149)

అంటూ కృష్ణుడు అభయాన్ని కూడా ఇచ్చాడు. (సశేషం)

ఆధార గ్రంథాలు:

1. సుబ్రహ్మణ్యం, జి.వి. సంపా. ‘కవితలు విరచిత శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము’ (అన్ని పర్వాలు, పదిహేను సంపుటాలు). 2014. తిరుపతి: తి.తి.దే.

2. హనుమంతరాయ శర్మ, బలభద్రపాత్రుని. ‘మహాభారత విమర్శనము’ (రెండు సంపుటాలు). 1996. గుంటూరు: భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్త.

3. భూమయ్య, అనుమాండ్ల. సంపా. ‘ఆంధ్రమహాభారత పీటికలు’. 2010. ప్రైదర్బాదు: పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం.

4. రామకృష్ణమార్తి, తిప్పాభద్రు. శ్రీనివాసులు, సూరం. సంపా. ‘శ్రీమహాభారతము’ (అన్ని పర్వాలు, ఏడు సంపుటాలు). 2018. గోరథ్పూర్: గీతాప్రేస్.

5. శివారెడ్డి, ఎల్లారి. సంపా. ‘అంధ్ర మహాభారతోపన్యాసములు’ (ఉపన్యాస సంకలనం). 2007. ప్రైదర్బాదు: ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు.

