

අශෝක චේතනාසික විමර්ශනයක්

සූජ්‍ය කොළොන්නේ රතනවීර හිමි

මෞර්ය වංශික අශෝකයන්ට භාරතීය ඉතිහාසයෙන් ලෝක ඉතිහාසයෙන් හිමිවන්නේ අද්විතීය ස්ථානයකි. මොහුගේ පාලන යුගය හැදෑරීමේදී බෞද්ධ භාග්‍යාමය මූලාශ්‍රයන්, ශිලාලිපිත් ඉතා වැදගත් වේ. මින්ද වඩාත් වැදගත්වන්නේ අශෝකයන් විසින් පර්වතයන්හිත්, වැම්වලත් කොටවන ලද ලේඛනයන්ය. මෙයට අමතරව බරබාර්හි ලෙන් ලිපි තුනක් ද දක්නට ලැබෙයි. මේ හැම ශිලා ලිපියකම දක්වෙන්නේ “දේවානම්පියදසී” යන රූප නාමයයි. ක්‍රි. ව. 1337 දී ජේම්ස් ප්‍රින්සෙප් විසින් “පියදසී” යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ අශෝකයන්ම බව සොයා ගත්තාට පසුව අශෝකගේ වැදගත් තොරතුරු රාශියක්ම ඉතිහාසයට එකතු වී ඇති බවක් දක්නට ඇත.

අශෝක පිළිබඳව බෞද්ධ මූලාශ්‍ර මගින් කරුණු සොයා බලන විට ලංකාවේ ආදි වංශ කථා දෙක වන දීපවංශය සහ මහාවංශයටත් හිමිවන්නේ වැදගත් ස්ථානයකි. ආගමික අංශයටම බර වූ මෙම වංශ කථා-කරුවන් බෞද්ධාගමට අනුග්‍රහය දක්වන ලද අශෝකයන් ගැන පවසන තොරතුරු ඉතාමත්ම විමසිල්ලෙන් විභාග කළ යුතුව ඇත. මෙයට අමතර පුරාණ ග්‍රන්ථ-යන්, තාරානාථගේ ඉතිහාසයන් අශෝකගේ කාලය පිළිබඳව සැහෙන තොරතුරු ලබාදේ.

අශෝක බිත්දුසාර යුගයේදී උප්පිතිගේ ප්‍රාදේශික සාලකයා ලෙස කටයුතු කළ බව මහාවංශය සහ දීපවංශය දක්වයි. කෙසේ වුව ද බිත්දුසාරගෙන් පසුව අශෝක රජ වූයේ අභ්‍යන්තරික සිවිල් අර්බුදවලට මුහුණ පෑමෙන් පසුව බව නිගමනය කිරීමට තරම් සාධක දක්නට ඇත. බිත්දුසාර රජතුමා මියයන විට “සුසීම” නම් පුත්‍රයා රජ කරවීමට කැමැත්තක් දැක්වූ බවත්, අමාත්‍යයන්ගේ මැදිහත්වීම නිසා එම තත්ත්වය මහහැරී අශෝකයන් රජ වූ බවත් දිව්‍යාවදානය දක්වයි. එහෙත් අශෝක රජ පැමිණියේ තම සොහොයුරන් එකුත් සියයක් මරා දැමීමෙන් පසුව බව මහාවංශය සහ දීපවංශය පවසත්. සොහොයුරන් සදෙනෙකු මැරීමෙන් පසුව අශෝක රජ පැමිණී බව තාරානාථ පවසයි. කෙසේ වුවත් මේ අනුව බලන විට අශෝක රජ පැමිණියේ අභ්‍යන්තරික සිවිල් අර්බුදවලදී සිහසුන අපේක්ෂා කළ කිහිප දෙනෙකු සමග තරග කිරීමෙන් පසුව බව නිගමනය කළ හැකිය. එහෙත් අශෝක සොහොයුරන් එකුත් සියයක් මරා දමා රජවිය යන මහාවංශ පුවත පිළිගැනීම එතරම් පහසු නැත. කලින් වච්ච දාමරිකයකුව සිටි අශෝක බුද්ධාගමට හැරුණු විට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්වූ බව දැක්වීමට වංශ කථාකරුවන්ගේ පරමාර්ථය විය.

අශෝක මූලදී බුද්ධාගම ඇදහූ අයෙකු නොවීය. කල් යාමේදී ඔහු බුද්ධාගමට හැරුණේය. මේ පිළිබඳව මහි මනාන්තර රාශියක් ඇත. මහාවංශයත්, දීපවංශයත් කියනුයේ නිග්‍රෝධ නම් බෞද්ධ භික්ෂුන්වහන්සේ දැකීමෙන් තම අභිෂේකයෙන් සිවු වැනි වසරේ අශෝකයන් හදිසියේම බුද්ධාගම වැළඳගත් බවය. එහෙත් අශෝකයන් අභිෂේකයෙන් වර්ෂ 8 කට පසු කාලිංග යුද්ධය කළ බව විස්තරවීමෙන් අභිෂේකයෙන් වසර 4 කට පසු බුද්ධාගමට හැරුණේය යන මහාවංශයේ දැක්වෙන පුවත පිළිගැනීමට අපහසු වේ. එසේ බුද්ධාගමට හැරී අශෝක ශාන්ත අයෙකු බවට පත්ව සිටියේ නම් ඉන්පසුව ඔහු කාලිංග යුද්ධය නොකරනු ඇත. තවත් වියතුන් පවසන්නේ කාලිංග යුද්ධය සමඟ හදිසියේ ඇති වූ මානසික විප්ලවයක් නිසා අශෝක බුද්ධාගම වැළඳගත් බවයි.

ගිරිනාරිහි 13 වැනි ලිපියේ සඳහන් වන පරිදි අශෝක තම අභිෂේකයෙන් 8 වැනි අවුරුද්දේ කාලිංග යුද්ධය කර ඇත. මෙම සටනින් ලක්ෂයක් පමණ මරු-මුවට පත්වූ බවත්, එක්ලක්ෂපනස්දහසක් අනාථ වූ බවත්, මේ සිදුවීම් නිසා තමා තුළ විත්ත සංවේගය ඇති වූ බවත් මෙම ලිපියේ අශෝක දක්වා ඇත. ගිරිනාරිහි 8 වැනි ලිපියේ සඳහන්ව ඇත්තේ තම අභිෂේකයෙන් වර්ෂ 10 කට පසු තමා සම්බෝධිය කරා ලඟා වූ බවය. මේ වන විට අශෝක බුද්ධාගම වැළඳගෙන අවසානය. බිබරාවි පර්වත ලිපියෙහි බුද්ධ, ධර්ම, සංඝ වෙත තමා තුළ නිඛු සීමාරහිත ලැදියාව සඳහන් කර ඇත. “කවුරුන් විසින් වුව ද සංඝයා හේද නොකළ යුතුය.” යම් හෙයකින් හික්ෂුවක් හෝ හික්ෂුණියක් හෝ සංඝයා හේද කරන්නේ ද ඔහු හෝ ආයු සුදු වූයේ පෙරවා ආශ්‍රමයෙන් පිටත්කළ යුතුය. මෙම ලිපිය මේ ශාසනයෙහි හික්ෂුන්ට මෙන්ම හික්ෂුණීන්ට ද ලියවන ලදී” යනුවෙන් සාරා-නාත් වැම් ලිපියෙහි අශෝක ශිලා ලේඛන ගත කොට ඇත. සංචි වැම් ලිපියෙහි ද අශෝක මෙම අදහසම දක්වා ඇත. මේ කරුණ මත එක් නිගමනයකට එළඹිය හැකිය. එනම් අශෝක කාලිංග යුද්ධයෙන් පසුව ස්ථිරවම බෞද්ධයකු වී සිටි බවයි. තමා සියලු දෘෂ්ටිකයන් සියළුම ස්ථානයන්හි වාසය කරනු දක්නා කැමති බව අශෝක ගිරිනාරිහි 7 වැනි ලිපියේ සඳහන් කර ඇත. ඔහු නිර-තුරුවම පෙන්නුම් කර ඇති අදහසක් වන්නේ ආගමි අතර අන්‍යෝන්‍ය සුහදතාවය සහ සහයෝගය වර්ධනය විය යුතු බවය.

අශෝක යුගයේ තුන්වැනි ධර්ම සංගායනාව ඇති වූ බව මහාවංශය දක්වයි. මෙයට සේතුව දුසිල්වත් අය

සමුත්තරවීමෙන් යාහනය පිරිහී යම බවත් සඳහන් වේ. එහෙත් අයෝකයේ කිසිම ශිලා ලිපියක තමා එසේ සංභායනාවක් පැවැත්වූ බවක් සඳහන් කර නැත. එහෙත් මෙම හේතුව නිසා අයෝක කාලයේ සංභායනාවක් පැවැත්වූයේ නැතැයි තීරණය කළ නොහැක. තුන්වන බමි සංභායනාවක් පිළිබඳව විස්තර පවසනුයේ දීපවංශය, මහාවංශය, සමන්ත පාසාදිකාව වංසත්තප්පකාසනී වැනි කෘතීන් අගන් වන පෙරවාදී සම්ප්‍රදායයේ පමණක් බව කිව යුතුව ඇත. මහායානික සම්ප්‍රදායයේ මේ පිළිබඳව කිසිදු සඳහනක් දක්නට නැත. මේ නිසා මෙය පෙරවාදීන්ට පමණක් විශේෂ වූ සංභායනාවක් ලෙස තීරණය කළ හැකිය. අයෝක නම ශිලා ලිපිවලින් පෙන්වා දී ඇත්තේ අනාසන්‍යා සුභද්‍රාවාස සහ සහයෝගය වර්ධනය කළ යුතු හෙයිනි. බුද්ධියාසනයේ හේදයක් ඇති කිරීමට උනන්දු වූයේ යයි සිතීම අපහසුය. මේ අනුව නිගමනය කළ හැකිවන්නේ අයෝක සමයේ තුන්වන සංභායනාවක් පැවැත්වූ බවත්, ඒ සඳහා ඔහු පුරෝගාමීව කටයුතු නොකළ බවත්ය. ඔහු සංභායනාවට මුල්වී යයි පසු කලෙක වංස කථාකරුවන් විසින් ගොචනගන ලද්දකැයි සිතිය හැකිය.

අයෝක රාජ්‍ය සමයේ අවසානය පිළිබඳව විවිධ පුරාවෘත්තයන් මහාවංශය, වංසත්ප්පකාසනීය, අයෝකාවදනය වැනි කෘතීන්හි විස්තර වී ඇත. මෙම පුරාවෘත්තීන් විශ්ලේෂණය කර බලන විද්වත්හු අයෝකයේ රාජ්‍ය සමයේ අවසානයේ දී ඔහුගේ බලය සැහෙන දුරකට දුර්වල වී ගිය බව පෙන්වුම් කරති.

අයෝක අධිරාජ්‍ය ව්‍යාප්ත වූ ආකාරය පිළිබඳව ඔහුගේ ශිලා ලිපිවල පිහිටීමෙන් සහ එම ශිලා ලිපිවල දැක්වෙන තොරතුරු පිරික්සීමෙන් සහ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ආශ්‍රේණි ද දැක්වීමට පුළුවනි. ශිෂ්‍යාර්ථී 5 වැනි ලිපියට

අනුව අධිරාජ්‍යයේ කේන්ද්‍රස්ථානය පාටලීපුත්‍ර නගරය වූ බව පෙනේ. ශිෂ්‍යාර්ථී 2-13 වැනි ලිපිවලින් පෙන්වුම් කෙරෙන පරිදි අධිරාජ්‍යයේ දකුණු දෙසින් අසල්වැසියන් වූයේ වෝල, පාණ්ඩ්‍ය, කේරලපුත්‍ර සහ තාමුපර්ණ යන ප්‍රදේශවල ජනතාවය. ඒ අනුව දකුණින් මධ්‍යම දක්වාම අයෝක අධිරාජ්‍යය හිමිදී ගියේය. නැගෙනහිරින් බෙංගාල බොක්කද, බටහිරින් අරාබි වෙරළද දක්වා අධිරාජ්‍ය ව්‍යාප්ත වී තිබුනි.

එච්. ජී. වෙල්ස් අයෝක ගැන අගය කලේ මෙසේය. "ලෝක ඉතිහාසයේ දස දහස් සංඛ්‍යාත නරපතීන් අතර අයෝකයන් තරු පිරිවරන ලද සඳක් මෙන් බැබළුණි" යනුවෙනි. ආගමික සේවය අතින් අයෝක රෝමයේ කොන්ස්ටන්ටයින් රජුට සමාන බව "පීස් ඩේවිස්" දක්වන. ක්‍රිස්තු ධර්මයට ශාන්ත පාවුලු විසින් කරනු ලැබූ සේවයට හා සමාන සේවයක් අයෝකයන් විසින් බෞද්ධගමට කරන ලද බව ඩී. ආර්. හණ්ඩාර්කාර් දක්වයි. ප්‍රාදේශික ආගමක්ව පැවැතිනි. බුද්ධගම අයෝකයන් විසින් ලෝක ආගමක් බවට පත් කරන ලද බව ඩී. ඇම්. බරුවා මතනා දක්වයි.

මෙය මෙසේ වුවද සිය අධිරාජ්‍යයට පමණක් නොව පොදුවේ මනුෂ්‍ය සංහතියටම සේවය කිරීමට තැත් කරමින් එමෙන් ම ගතානුගතික දේශපාලන මතිමතාන්තර වලට සහ පාලකයින්ට පහර ගසමින් නව වින්තනයක් තුළින් භාරත දේශපාලන කේෂ්ත්‍රයේ මෙන්ම භාරත මනුෂ්‍යයන් තුළද මල්පල ගැන් වූ අයෝක අධිරාජ්‍යයේ රාජ්‍ය සමය ක්‍රි. පූ. 232 දී පමණ අවසන් වුවද ඔහුගේ කීර්තිය ඉන් අවසන් නොවීය. එදත් අදත් අනාගතයේදීත් මානව ඉතිහාසය හදාරන්නෝ අයෝක අගය කරනු ඇත.