నాస్తికయుగం – మే 85

నాస్తికయుగం 1985 మే

1985

శ్రామికుడిని శ్రమదోపిడీకి లోనయ్యేలా చూడటం

"మతం" కర్తవ్యం

-కె. బాలగోపాల్

చిలీ దక్షిణ అమెరికాలో ఒక దేశం. సెప్టెంబరు 1970 లో ఆ దేశంలో ఎన్నికలు జరిగి, ఒక సంస్కరణవాద సోషలిస్టు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది. విస్తృతంగా భూసంస్కరణలు అమలు చేసింది. అమెరికా సామ్రాజ్యవాదపు కంపెనీలను జాతీయం చేసింది. సరిగ్గా 3 సంవత్సరాలకు ఆ ప్రభుత్వం కూలిపోయి, అమెరికా సామ్రాజ్యవాదానికి అనుకూలమయిన సైనిక పాలన చిలీలో నెలకొల్పబడింది. ఈ ఓటమికి ఆ ప్రభుత్వపు సంస్కరణవాదం ఎంతవరకు కారణమన్నది ఇప్పటికి అప్రస్తుతం. ఇప్పటికి ప్రస్తుతం ఏమిటంటే, చిలీ దేశపు భూస్వాములూ, ట్రక్కు కంపెనీల యజమానులు, కాంట్రాక్టర్లూ, దళారీలు, ఒక్కమాటలో దోపిడీవర్గాలు యావత్తు, ఈ సోషలిస్టు ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయడానికి తగిలించుకున్న ముసుగు ఏమిటన్నది, ఆ ముసుగు పేరు జాతీయవాదం, లేక దేశభక్తి. వాళ్ళు పెట్టుకున్న పార్టీల పేర్లు జాతీయపార్టీ (Nationalist Party), పితృభూమి స్వేచ్ఛ (Fathaland and Liberty). జాతిని గూర్చి, పితృభూమిని గూర్చి మాట్లాడేవాళ్ళు దేనిని వ్యతిరేకించాలి? జాతి ద్రోహాన్ని, దేశద్రోహాన్ని వ్యతిరేకించాలి. వీళ్ళు వ్యతిరేకించింది దేన్ని? భూసంస్కరణలనూ, అమెరికా కంపెనీల జాతీయకరణనూ! ఇందులో విడ్డూరం లేదు. ఇవ్వాళ మనదేశంలో మాత్రం 'విదేశీ తొత్తుల' గా పిలవబడుతున్నదెవరు? దున్నేవాడిదే భూమి కావాలని, అన్ని రకాల సామ్రాజ్యవాదుల, వాళ్ళ దళారీల, ఆస్తులను ప్రజల పరం చేయాలని డిమాండు చేస్తున్నవాళ్ళు.

హిట్లర్‌ను, ఖొమైనీని, ఒకసారి పరామర్శిద్దాం. హిట్లర్ పార్టీ పేరు నేషనల్ సోషలిస్టు పార్టీ. (దీన్నే నాజీపార్టీ అంటారు.) అంటే జాతీయ సోషలిస్టు పార్టీ అని అర్థం. జర్మన్ పితృభూమి గౌరవాన్ని గురించి ప్రపంచం దద్దరిల్లేలాగ ఉపన్యాసాలిచ్చాడు హిట్లర్. పితృభూమి పేరు చెప్పి, పితృభూమి కీర్తిని దిగంతాలకు వ్యాపింపజేస్తానని చెప్పి, అతను మొట్ట మొదట చేసిందేమిటి? జర్మన్ కార్మికవర్గ పార్టీలైన సోషల్ డెమోక్రాటిక్ పార్టీ మీద, కమ్యూనిస్టు పార్టీ మీద, దాడిచేసి అణిచి వేశాడు. ఇందులో గూడ విడ్డూరం లేదు. ఆర్. ఎస్. ఎస్. గూడ "భారతమాతను ప్రపంచ సంస్కృతికి మార్గదర్శినిగా నిలబెట్టడం మన ఆదర్శం అని ప్రకటించుకుంది. "ఒకనాటి కీర్తి ప్రతిష్ఠలను పునరుజ్జీవింపజేసి ధగద్ధగాయమానంగా ఈ జాతిని మలచడం" తన ఆదర్శమని ప్రకటించుకుంది. కాని వాస్తవంలో చేస్తున్నదేమిటి? సోషలిజం "మన రక్తంలోను సంస్కృతిలోను లేనేలే"దని సిద్ధాంతీకరించడం, కమ్యూనిస్టుల మీద దాడి చేయడం, చైనాలో "రాజులను, భూస్వాములను, జమీందారులను, పరిశ్రమాధిపతులను, మట్టుబెట్టార"నీ అటువంటిది భారత దేశంలో గూడ జరగకుండా చూడాలనీ, రోదించడం. (వుటంకించిన మాటలన్నీ 'గురూజీ' గోల్వాల్కర్‌వి). ఇరాన్‌లో ఖొమైనీ వున్నాడు. 1953 నుండి మొదలుపెట్టి ఇరాన్ రాజయిన షా సహాయంతో ఆ దేశాన్ని అమెరికా సామ్రాజ్యవాదం తన వలసగా ఏలుకుంది. ఇరాన్‌లో పుష్కలంగా దొరికే నూనె వ్యాపారం మీద గుత్తాధిపత్యాన్ని సంపాదించి కోట్లడాలర్ల లాభం ఇంటికి తరలించింపి. చవగ్గా దొరికే నూనె పుణ్యాన అగ్రగామి పారిశ్రామిక దేశంగా తన్నుతాను మలచుకోగలిగింది. ఈ దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా ఇరాన్‌లో ప్రజ్వరిల్లిన సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక వెల్లువమీద కొట్టుకొచ్చి ఖొమైనీ ఇప్పుడు ఆ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు. నిజానికి ఆ పోరాటం నడచినప్పుడు దేశంలో వుండి నాయకత్వం వహించింది ఖొమైనీ కాదు. ఖొమైనీ ముఖ్యంగా ప్యారిస్‌లో తలదాచుకున్నాడు. పోరాటాన్ని నడిపిన వారిలో ముజాహిదీన్, ఫెదాయీన్ వంటి సోషలిస్టు పార్టీలను చెప్పుకోవాలి.

అయితే ఆ పార్టీలు విప్లవాన్ని సాంతం కొనసాగించాలనీ, అమెరికా సామ్రాజ్యవాదాన్ని మాత్రమే కాదు, దేశంలోని వివిధ దోపిడీ వర్గాలనూ కూలదోసి ప్రజారాజ్యం ఏర్పర చాలనీ, డిమాండు చేసినందుకు వాళ్ళను దేశద్రోహులనీ, అమెరికా ఏజెంట్లనీ (మన దేశంలోని హిందూ ఖొమైనీల పరిభాషలో 'విదేశీ తొత్తులనీ') నిందిస్తూ వేల సంఖ్యలో (స్త్రీలను, పసిపిల్లలను గూడ) ఊచకోత కోసి చంపు తున్నాడు.

మనది విప్లవాల యుగం. 1917 అక్టోబరులో ప్రారంభమయి ప్రపంచంలో దేశదేశాల్లో రైతులూ, కూలీలూ, కార్మికులూ తమ శ్రమను తరతరాలుగా దోపిడీ చేస్తున్న వారికి వ్యతిరేకంగా తిరగబడి శ్రామిక రాజ్యాలు ఏర్ప రచుకుంటున్న యుగం. ఈ యుగంలో బూర్జువా భూస్వామ్యవర్గాలు శ్రామిక వర్గానికి వ్యతిరేకంగా చిక్కిన ఆయుధాలన్నిటినీ ప్రయోగిస్తాయి. తుపాకీలు, బయొనెట్లు జైళ్ళు ఒకస్థాయిలో ఉపయోగపడతాయి. అయితే తుపాకీలతో అన్నీ సాధ్యం కావు. ముఖ్యంగా, దోపిడీ వర్గాలకూ శ్రామిక వర్గానికీ మధ్య ఊగిసలాడే మధ్యతరగతిని ఆకర్షించుకోవడం శ్రామిక వర్గానికి ఎంత అవసరమో, దోపిడీ వర్గానికి అంతే అవసరము. దీనికి మతం, సంస్కృతి, దేశం, దేశభక్తి, చక్కటి ఉపకరణాలు. తాతా బిర్లాల ఆస్తులు పోతాయంటే మధ్య తరగతి బాధపడదు, కాని ప్రాచీన ధర్మాన్ని నాశనం చేస్తున్నారంటే విరసిస్తుంది. భూస్వాముల భూములు పోతాయంటే కన్నీళ్ళు కార్చదు గాని, అదంతా మన మాతృదేశాన్ని రష్యాకో, చైనాకో కట్టబెట్టడానికి జరుగు తున్న కుట్ర అంటే వ్యతిరేకిస్తుంది. ఫాసిజం మతాన్నీ దేశభక్తినీ కలగలిపి ప్రజలను, ప్రజా రాజకీయాలను అణచాలని చూస్తుంది. యూరపులో క్రైస్తవ మతాభిమానాన్ని మాతృభూమి పట్ల ప్రేమతో సమంగా చాటుకుంది. ఖొమైనీ సంగతి చెప్పనవసరం లేదు. ఇస్లాంలో అవతారాలకు తావులేదు గాని, వుంటే ఆయన తన్ను తాను మహమ్మదు అవతారంగా ప్రకటించుకునేవాడే. దక్షిణ అమెరికాలో కమ్యూనిస్టులను రష్యా ఏజెంట్లనీ ఎంత నీచంగా నిందించాడో, అంత బలంగాను కాథలిక్ చర్చి వాళ్ళను క్రైస్తవ మత ద్రోహులుగా చిత్రించి సంఘ బహిష్కృతులను చేయాలని ప్రయత్నించింది. ఆధునిక ఫాసిజానికి బయొనెట్లు, బుల్లెట్లు భౌతిక ఆయుధాలైతే మతం, దేశభక్తి, ఆధ్యాత్మిక ఆయుధాలు. ఈ రెండు రకాల ఆయుధాలూ కలిసి భూస్వాముల భూములకూ షాహుకార్ల పెట్టుబడికీ కవచం. ఇదే వాస్తవం కాకపోతే హిందూ ధర్మం విశిష్టతను గూర్చి వ్రాస్తూ అదే సమయంలో గోల్వాల్కర్ సోషలిజం మన రక్తంలో లేదనీ, భూసంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టడం భారత దేశాన్ని చైనా నమూనాలో మార్చే కుట్ర అని ఎందుకు రోదించాలి?

హిందూ ధర్మం :

> మన ధర్మం పరమగంగ
> పరధర్మం ఎండమావి

అని గోడల మీద విశ్వహిందూ పరిషత్, ఆర్. ఎస్. ఎస్. తదితర సంస్థలు రాస్తుంటాయి. ఈ 'మన ధర్మం' ఏమిటో తెలుసుకోవాలి.

వర్గ సమాజంలో దోపిడీ వర్గాలకు ఎప్పుడూ ఒక సమస్య ఎదురవుతుంటుంది. అదేమిటంటే శ్రామిక వర్గం చేత అదనపు ఉత్పత్తి ఎలా చేయించాలి అన్నది. శ్రామికులు తమ పొట్టపోసుకోవడం కోసం శ్రమించి ఊరుకోక, అదనంగా పనిచేసి దోపిడీవర్గాల జీవితానికి, విలాసాలకూ అవసరమయిన ఉత్పత్తి చేయాలి. అంటే శ్రమ దోపిడీకి లోను కావాలి. ఎవరైనా స్వచ్ఛందంగా దోపిడీకి ఎందుకు లోనవుతారు? కారు. కాబట్టి దోపిడీకి లొంగదీసే శక్తి ఒకటి కావాలి. హింస అటువంటి ఒక శక్తి. శ్రామికులను బానిసలుగా మార్చి, అవసరమయితే గొలుసులతో బంధించి, కొట్టి, తిట్టి పనిచేయించవచ్చు. ఈ పద్ధతిని బానిసవ్యవస్థ అవలంబిస్తుంది. అయితే దీనికి పరిమితులున్నాయన్నది స్పష్టమే. హింసాత్మకంగా అదనపు ఉత్పత్తి చేయించడం అన్నది చాలా వ్యయంతోను, శ్రమతోను కూడుకున్న పని. విశ్వాసం చేయించినంత పని భయం చేయించలేదు. దొర 'దొడ్డ మనిషి' అని నమ్మితే చేసినంత నిరభ్యంతరంగా అతనికి భయపడి పని చేయరు.

ఈ కారణంగానే, నాగరికత కొద్దిగా అభివృద్ధి చెందిన దశలో (అంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థలో) బానిస యజమాన్ల కొరడాల స్థానంలో మతం అదనపు ఉత్పత్తిని చేయించే సాధనంగా ముందుకొస్తుంది.

ఆదిమకాలంలో మానవుడికి ఎన్నో మూఢ నమ్మకాలు ఉంటాయి. తనలో ఒక 'జీవి' ఉన్నట్లే నదుల్లో, చెట్లలో, గాలిలో కదలిక వున్న సమస్త ప్రకృతిలో 'జీవులు' ఉన్నాయనుకుంటాడు. వాయుదేవుడు, గంగమ్మ, అగ్ని దేవుడు, తదితర దేవతలు ఈ రకంగా పుట్టినవారే. ఈ స్థాయిలో ఇంకా 'మతం' లేదు. కేవలం అజ్ఞాన భయ జనితాలయిన మూఢ నమ్మకాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ మూఢ నమ్మకాలు దోపిడీకి సాధనంగా వాటంతటవి పనికి రావు. ఉదాహరణకు గిరిజనులలో ఇటువంటి చిల్లర దేవతల మీద నమ్మకాలుంటాయి. కాని గిరిజనుల సామాజిక వ్యవస్థలో దోపిడీకి స్థానం లేదు. ఈ చిల్లర దేవతలందరినీ ఒకే ఒక సృష్టికర్తకు (పరబ్రహ్మ, యెహోవా, అల్లా) లోబరచి, పాపపుణ్యాలు, స్వర్గ నరకాలు, కర్మ పునర్జన్మలు, వగైరా సిద్ధాంతాలను జోడించి, ఒక ప్రాపంచిక దృక్పథం రూపొందించినప్పుడే 'మతం' పుడుతుంది. మూఢనమ్మకాలు ఆదిమకాలం నుండి ఉంటాయి గాని మతం మాత్రం వర్గ సమాజంలోనే పుడుతుంది. భూస్వామ్య వ్యవస్థలో దాని స్వభావం అత్యంత సంపూర్ణతను స్పష్టతను సంతరించుకుంటుంది. పుట్టుకలో భిన్న మతాలలో ఎన్నో తేడాలుంటాయి. బౌద్ధం, ఇస్లాంలాంటి మతాలలో కొంత అభ్యుదయ స్వభావం పుట్టుకలో కనిపిస్తుంది. కాని క్రమంగా అవన్నీ వాటి స్వభావాన్ని తమ చారిత్రక పాత్ర అయిన దోపిడీ భావజాలానికి అనుగుణంగా మార్చుకుంటాయి.

'సమస్త ప్రకృతి నాయందు లీనమై వున్నది' అని నారాయణుడు భగవద్గీతలో అంటాడు. 'నేనే స్వర్గము' అని ఏసుక్రీస్తు అన్నాడు. 'అల్లా తప్ప వేరు దేవుడు లేడు' అని కొరాన్ అంటుంది. ఈ ప్రకృతి నంతటికీ అతీతంగా ఉండి, దాన్ని నియంత్రించే శక్తిగా, శాసించే సృష్టిస్థితి లయకర్తగా, మతం ఒక పరమాత్మను శ్రామికవర్గం ముందు నిలబెడుతుంది. భయం గొలిపించే ఒక విశ్వ వ్యాప్తమయిన మూర్తిని స్ఫురింప జేస్తుంది. వాడు అంతటా వుంటాడు, అన్నిటా ఉంటాడు. వాడికి పుట్టుక లేదు, నాశనం కాడు, అన్నిటినీ చూస్తాడు, అన్నిటినీ నడిపిస్తాడు. వాడొక పరమ సి. ఐ. డి. వాడి కళ్ళు కప్పి ఎవరూ ఏ పనీ చేయలేరు. ఇంత భయం గొలిపించే దేవుడిని సృష్టించిన తరువాత వాడి చేత ఏ మాటలు చెప్పించినా శ్రామిక జనం వాటిని విశ్వసిస్తారు. మతాలకు సాధారణంగా ప్రవక్తలుంటారు. వాళ్ళ చేత మత భావాలు చెప్పబడతాయి. అయితే ఈ ప్రవక్తలు మత భావాల దళార్లు మాత్రమే. వాళ్ళు చెప్పేవి వాళ్ళ స్వంత మాటలు కావు దేవుడు వాళ్ళ చేత చెప్పిస్తాడు. అవి దేవుడి మాటలయితేనే వాటికి విలువ ఉంటుంది. కొరాన్‌లో వున్నది మహమ్మదు అభిప్రాయాలు కావు. మహమ్మదు చేత అల్లా పలికించిన అభిప్రాయాలు. బైబిల్‌లో ప్రవక్తల స్థానం ఇంకా తక్కువ. ఏసుక్రీస్తు తానే ఒక పాత్రగా ఉండి తన మతాన్ని చెబుతాడు. ప్రవక్తలు రిపోర్టర్లు మాత్రమే. హిందువులలో నయితే, ప్రవక్తల మీద నమ్మకం లేక కాబోలు, నారాయణుడు స్వయంగా అవతారమెత్తి తన భగవద్గీత తానే చెప్పుకున్నాడు.

ఏ రూపంలో చెప్పినా, ఎన్ని తేడాలున్నా, అంతిమంగా ఈ మతాలన్నిటి సారాంశం ఒక్కటే. తాను పండించే పంట సగం పైగా దోపిడీవర్గాల గోదాములలోకి పోతుంది. అయినా రైతు శ్రమ చేయాలి. తాను నేసే బట్ట, కట్టే యిల్లు, చెక్కే శిల్పం, ఇంకొకడికి అలంకరణ, ఇంకొకడికి ఆడంబరం. తనకు మాత్రం పూరి గుడిసే దక్కేది. అయినా కూలివాడు కూలి చేయాలి. ఈ శ్రమ దోపిడీని అతను నిరసించకుండ అంగీకరించేలా చూడటం మతం యొక్క ముఖ్య కర్తవ్యం. మతాన్ని పూజారులు తమ స్వార్థం కోసం సృష్టించారన్న హేతువాదులు ప్రచారం చేస్తున్నారు. పూజలూ పెళ్ళిళ్ళూ, తద్దినాలూ బ్రాహ్మలకు ఎంత సంపాదన సమకూర్చి పెడతాయో లెక్క గట్టి, అదే మతం యొక్క 'భౌతిక పునాది' అనుకుంటారు ఇది చాలా అశాస్త్రీయమయిన అవగాహన. శ్రామికుడిని శ్రమ దోపిడీకి లోనయ్యేలా చూడటం మతం కర్తవ్యం. దీనికి ఒక సాధనంగా పని

చేసే పూజారులు పనిలో పనిగా తమ స్వార్థం కూడా చూసుకుంటారు. ఆత్మ నిత్యం అనే సిద్ధాంతాన్ని తీసుకుందాం. ఈ శరీరం అనిత్యమనీ, తుచ్ఛమనీ, మనం బట్టలు మార్చుకున్నట్టు ఆత్మ శరీరాలను మారుస్తుందనీ (భగవద్గీతలో అన్నట్టు, ప్రచారం చేయడంలో గల ఉద్దేశ్యమేమిటంటే, ఈ శరీరం అనిత్యమయినదీ అల్పమయినదీ కాబట్టి ఇది చేసే శ్రమ గాని ఆ శ్రమ యొక్క దోపిడీని గాని పెద్ద విషయంగా పట్టించుకోక నిత్యమైన ఆత్మకు మోక్షాన్ని సాధించడానికి కావలసిన జాగ్రత్తలో నిమగ్నం కమ్మని శ్రామిక జనానికి చెప్పడం. ఈ సిద్ధాంతంలో భాగంగానే చనిపోయిన వారికి 'పిండం' పెట్టే తద్దినాలు వగైరా పుట్టాయి. ఇది వాటి మౌలికమైన చారిత్రక ప్రాధాన్యత. అయితే తదుపరి ఆ తద్దినాలు పెట్టించే బ్రాహ్మలు సవాలక్ష రూల్స్ సృష్టించి ఒకడి చావు తమకు పండుగగా మార్చుకున్నారు. తద్దినం ఎంత వైభవంగా పెడితే చనిపోయినవాడి ఆత్మకు అంతటి సుఖ సంతోషాలు లభిస్తాయని నమ్మించి తమ జీవనాన్ని పకడ్బంద్ చేసుకున్నారు. మంత్రతంత్రా పూజాపునస్కారాలూ గూడ ఇట్లాంటివే. వాటి ఉద్దేశ్యం పూజారుల బొక్కసాలు నింపడం కాదు. సామాన్య మానవుడిని (అంటే శ్రామికుడిని) సమాజం ముందు, ప్రకృతి ముందు అశక్తుడిగా నిలబెట్టాలి. తనకేమీ తెలీదు. ఈ ప్రపంచం, అందులోని కష్ట నష్టాలు, వాటికి గల కారణాలు, తనకు అర్థం కావు. ఇహం కోసమో పరం కోసమో దేవుడిని అడగాలన్నా అది గూడ తనకు చేత కాదు. అందుకోసం ఒక తంతు నిర్ణయించబడి వుంటుంది. అది పూజారులకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఏ కోరికలూ తనకు కనీసం జీవితం సజావుగా సాగాలంటే గూడ పెళ్ళి పుట్టుక చావు వీటన్నిటికి తంతులుంటాయి. అవి గూడా పూజార్లకే తెలుస్తాయి. వీటన్నిటి ఉద్దేశ్యం శ్రామికునికి ఈ ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునే అర్హత గాని, శక్తి గాని లేదని నమ్మకం కలిగించి, ఎంతటి దోపిడీ దౌర్జన్యాలు అతని మీద రుద్దినా ఇదే ప్రకృతి ధర్మం కాబోలునను కొని తనది ముదనష్టపు బ్రతుకని నిర్ణయించుకొని ఆ దౌర్జన్యానికి లొంగిపోయేలా చేయడం. పూజారులకే తప్ప శ్రామికులకు విద్య లేకుండా చేయడంలో గల ఉద్దేశ్యం గూడ ఇదే. ఈ క్రమంలో పనిలో పనిగా పూజారులయిన వాళ్ళు 'ప్రపంచ జ్ఞానం' మీద తమకున్న గుత్తాధిపత్యాన్ని ఆసరా చేసుకొని తమ పబ్బం గడుపుకుంటారు. అంతేగాని, వాళ్ళ కడుపు నింపడం కోసమే మతం ఉందనీ, వాళ్ళు పూజా పునస్కారాల ద్వారా కూడబెట్టేదే దోపిడీ అనీ, హేతువాదులు చేసే సిద్ధాంతాలు అర్ధరహితమయినవి. హేతువాదులకు అర్థం కాని ఈ విషయం గత

వస్తోంది! త్వరలో!! వస్తోంది!!!

"సామాజిక నగ్న సత్యాలను బట్టబయలు చేస్తూ"

"న్యూ డైరెక్ట్"

(పక్షపత్రిక)

ప్రతి సామాజిక పరిశోధకునికి అవకాశం!

ఏజెంట్లకు చక్కని కమీషన్ మరియు బోనస్!

వివరాలకు:

ఎడిటర్: "న్యూ డైరెక్ట్"

చార్వాక విద్యాపీఠం, మంగళగిరి - 522 503.

కాలంలోని రాచరిక భూస్వామ్య వర్గాలకు స్పష్టంగా అర్థమయింది. బ్రాహ్మలు తమ కడుపులు నింపుకోవడం కోసం లేరనీ, భూస్వామ్య దోపిడీని నిలబెట్టడం కోసం ఉన్నారనీ గుర్తించి బ్రాహ్మలకు కానుకగా అగ్రహారాలు ఈనాంలు, ఇచ్చి వాళ్ళనూ భూస్వాములను చేశారు. అట్లాగే గుళ్ళకూ బౌద్ధ ఆరామాలకూ ముస్లిం మసీదులకూ క్రిష్టియన్ చర్చిలకూ వాటి పోషణార్థం ఈనాంలు ఇచ్చి మత వ్యవస్థను భూస్వామ్య వర్గంలోకి మరింత సన్నిహితంగా చేర్చుకున్నారు.

ఏ మతాన్నయినా నిశితంగా విశ్లేషిస్తే ఇది స్పష్టంగా బోధపడుతుంది. 'మన ధర్మం' అని పిలవబడే హిందూ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్నే తీసుకుందాం. మొదట్లో చెప్పినట్టు, శ్రమచేసే వర్గం చేత తన పొట్టకోసమే కాకుండ ఇతరుల పొట్టకోసమూ వినోద విలాసాల కోసమూ శ్రమ చేయించేలా చూడటం వర్గ సమాజాల ప్రధాన సమస్య. ఆయా సమాజాలు ఈ సమస్యను ఏ పరిస్థితులలో ఎదుర్కొన్నాయి, ఏ విధంగా పరిష్కరించుకున్నాయి, అన్న విశ్లేషణతో మొదలు పెడితేనే మనకు సాహిత్యమయినా, మతమయినా, రాజ్యమయినా, చట్టమయినా అర్థమవుతాయి. హైందవ సమాజంలో వర్ణవ్యవస్థ ఈ పరిష్కారం. సమాజంలో నాలుగు వర్ణాలుంటాయి : బ్రాహ్మలు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు వీరు కాకుండా హైందవ సమాజానికి వెలుపల (సాంఘికంగా మాత్రమే, ఆర్థికంగా కాదు) పంచములు (అంటరాని వాళ్ళు) ఉంటారు. శూద్రులు, పంచములు (ఒకప్పుడయితే వైశ్యులు గూడ శ్రమ చేస్తారు. పొలం దున్నుతారు, కమ్మరి పనీ కుమ్మరి పనీ, వడ్రంగం పనీ చేస్తారు. సంపదను సృష్టిస్తారు. ఈ సంపదలో వాళ్ళకు దక్కేది వాళ్ళ మనుగడకు సరిపడేంత మాత్రమే. మిగిలినది అగ్రవర్ణాలకు చెందిన దోపిడీ వర్గాలకు చెందుతుంది. వాళ్ళలో భూస్వాములయిన వాళ్ళు వస్తు రూపంలో, కౌలు రూపంలో, వెట్టిరూపంలో దోచుకుంటారు. రాజులు శిస్తు రూపంలో దోచుకుంటారు. వ్యాపారస్తులు తక్కువకు కొని ఎక్కువకు అమ్మి దోచుకుంటారు. పూజారులు అగ్రహారీకులయితే ఇతర భూస్వాములలాగే తామూ ప్రత్యక్షంగా దోచుకుంటారు. లేకుంటే రాచరిక భూస్వామ్య వర్గాలను ఆశ్రయించి వాళ్ళ దోపిడీలో భాగం పంచుకుంటారు. అదనంగా పూజా పునస్కారాలకు లభించే ముడుపులు ఎలాగూ ఉంటాయి.

మరి ఈ దోపిడీకి శూద్రులూ పంచములూ లొంగేది ఎట్లా? వర్ణవ్యవస్థను వాళ్ళు ఎందుకు అంగీకరిస్తారు? స్వతహాగానయితే లొంగరు. అంగీకరించరు. అస్వాభావికమైన ఈ లొంగుబాటును సాధించడం కోసం మతం, ధర్మశాస్త్రాలు ఉన్నాయి. సర్వ సృష్టికర్త, సర్వ వ్యాపితుడు, ఆద్యంత రహితుడు అయిన భయం గొలిపించే దేవుడిని సృష్టించి వాడి చేత-

'చతుర్వర్ణ వ్యవస్థను నేనే సృష్టించాను'

అని భగవద్గీతలో అనిపించారు. రకరకాల రంగులను సృష్టించినట్టు ఉబుసుపోకకు రకరకాల కులాలను సృష్టించాడేమోననుకునే అవకాశం లేకుండ, భగవద్గీతకంటే చాలాకాలం పూర్వమే, ఋగ్వేదంలోని పురుషసూక్తంలో, దేవుడి ముఖం నుండి బ్రాహ్మలూ, భుజాల నుండి క్షత్రియులూ, తొడల నుండి వైశ్యులూ, కాళ్ళ నుండి శూద్రులూ, పుట్టారని చెప్పారు. దీన్ని వివరీకరిస్తూ మన ధర్మశాస్త్రంలో మనువు అసలు విషయాని కొచ్చాడు : నాలుగు వర్ణాలను సృష్టించిన బ్రహ్మ ఆయా వర్ణాలకు నిర్దేశించిన ధర్మాలు ఏమిటంటే, యజ్ఞాలు చేయడం, చేయించడం, చదువు కోవడం, చదువు నేర్పడం, బ్రాహ్మణుల ధర్మాలు. వ్యాపారం, దానధర్మాలు, వైశ్యుల ధర్మాలు. పై మూడు వర్ణాలకూ కిమ్మనకుండ శుశ్రూష చేయడం శూద్రుల ధర్మం. వీటిని ఆయా వర్ణాల 'స్వధర్మాలు' అంటారు. 'ధర్మవర్తన' అంటే అర్థం ఏ వర్ణానికి చెందినవారు ఆ వర్ణధర్మాన్ని నిర్వర్తించడం. అగ్రవర్ణాల వారి స్వధర్మాలు ఇబ్బందికరమయినవి కావు కాబట్టి, ఒక సమాజంలో ధర్మం నాలుగు కాళ్ళ మీద నడుస్తోందంటే అర్థం, శూద్రులు, పంచములు, కిమ్మనకుండ తమ శ్రమను ఇతరులకు దోచిపెడుతున్నారని. ఒకరాజు ధర్మరక్షకుడంటే అర్థం అతను నీతిగా నిజాయితీగా పరిపాలిస్తాడని కాదు, శూద్రులు తమ స్వధర్మాన్ని ఆచరించేలా చూస్తున్నాడని వర్ణాశ్రమధర్మాల్ని ప్రజలంతా ఆచరించేలా చూడగల రాజే స్వర్గానికి పోతాడని, అసలు రాజుకే కాదు, ఎవరికయినాసరే స్వధర్మ నిర్వహణే మోక్ష మార్గమనీ, కౌటిల్యుడు అన్నాడు. దీనితో శూద్ర

పంచముల మెడలకు మూడు గుదిబండలు తగులుకున్నాయి. ఒకటి నారాయణుడు స్వయంగా చతుర్వర్ణ వ్యవస్థను తానే సృష్టించాననీ, శూద్రులను సేవ చేయడం కోసమే సృష్టించాననీ చెప్పాడు. రెండు, 'ధర్మ రక్షణ' తన స్వధర్మంగా గల రాజు శూద్రులు శ్రమ చేసేలా చూస్తాడు. లేకపోతే తనకు ఇహమూ పరమూ గూడ లేకుండపోతాయి. మూడు, తమ స్వధర్మాన్ని నోరు మెదపకుండా ఆచరించడమే శూద్రులకు గూడ మోక్ష ప్రాప్తిని కలిగిస్తుంది. స్వధర్మాన్ని తప్పిస్తే నరకం తథ్యం. భగవద్గీతలో కృష్ణుడన్నట్టు, స్వధర్మం ఎప్పటికీ శ్రేయస్కరమైనది, పరధర్మాన్ని అనుసరించడం భయంకరమైన పరిణామాలకు దారితీస్తుంది. నువ్వు గొల్లవాడివైతే గొర్రెలూ బర్రెలూ కాచుకో. చదువుకుంటాననీ, యజ్ఞాలు చేస్తాననీ, రాజునవుతాననీ అన్నావో నరకానికి పోతావ్ ఖబడ్దార్ అని నారాయణుడు స్వయంగా బెదిరించాడు.

అప్పటికీ శ్రామికవర్గం దోపిడీకి లొంగిపడి వుంటుందన్న నమ్మకం మన ధర్మశాస్త్రకారులకు కలుగలేదు. అందుకోసం మరొకటి అవసరమైంది. పాపపుణ్యాల పేరు చెప్పి, స్వర్గ నరకాల పేరు చెప్పి, ఎంత బెదిరించినా, ఆత్మ గౌరవం ఉన్నంతకాలం శ్రమ దోపిడీకి ఎవడూ సులభంగా లొంగిరాడు. తనది నీచపు బ్రతుకన్న నమ్మకం శ్రామికుడిలో కలిగించకపోతే తన పంటంతా ఇంకొకడు దోచుకుపోతుంటే చూస్తూ ఊరుకోడు. ఇంకొకడి పెంటను తాను శుభ్రం చేయడు. శ్రామికులలో ఆత్మ గౌరవం నాశనం చేయాలని గుర్తించి ఆ పనిని అత్యంత సమర్థవంతంగా హిందూ ధర్మం నిర్వహించింది. వేరే ఏ మతమూ ఈ విషయంలో ఇంతటి సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించలేదు.

శూద్రులు బ్రహ్మదేవుడి కాళ్ళ నుండి పుట్టారనీ, వాళ్ళు కుక్కతోను, కాకితోను సమానమైన నీచపు జంతువులనీ, వేద సాహిత్యంలో అన్నారు. శూద్రుడు వేదం చదివితే పాపమని, అతని నాలుక కోసేయాలనీ, వేదం వింటే చెవిలో సీసం పోయాలనీ, ధర్మశాస్త్రాలన్నాయి. శూద్రుడు పండితుడయితే ఆ పాండిత్యం కుక్క ఎంగిలి చేసిన పాలలాంటిదన్నారు. చివరికి నేరానికి శిక్షను గూడ వర్ణాన్ని బట్టి నిర్ణయించారు. ఒకే నేరానికి బ్రాహ్మణుడికి గుండు గీయించడం శిక్ష అయితే శూద్రుడికి మరణ దండన శిక్ష. కౌటిల్యుడితో మొదలుపెట్టి శాస్త్రకారులంతా ఇటువంటి వర్ణ పక్షపాతంతో కూడిన శిక్షాస్మృతినే ప్రతిపాదించారు. ఇదీ హిందూ ధర్మం. ఇదే విశ్వ హిందూ పరిషత్ తదితర సంస్థలు 'పరమగంగ' గా కీర్తించే 'మన ధర్మం'.

ఇప్పటి పాత్ర

హిందూ ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించాలని ఇప్పుడు కొత్తగా జరుగుతున్న ప్రయత్నం ఉద్దేశ్యమేమిటి? మళ్ళీ వర్ణ ధర్మాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా నిలబెట్టి 'పులకట్టు' ను నెలకొల్పడం వాళ్ళ ఆశ అయితే కావచ్చుగాని, అది వారికి సాధ్యం కాదు. 'ధర్మం' అన్న భావనను పునరుజ్జీవింపజేసి స్వధర్మ 'పల్లం పుసం శక్షర్హం అన్న పాత ఆలోచనను మళ్ళీ బ్రతికించడం వాళ్ళ లక్ష్యం. ఈ 'స్వధర్మం' పుట్టుకతోనే వస్తుందని ఒకప్పటిలాగ బహిరంగంగా ప్రకటించే దమ్ము లు ఆధునిక సనాతనులకు లేవు. అయితే పుట్టుకతో వచ్చినా రాకున్నా, ఒక వృత్తిలోకి ప్రవేశించిన తరువాత అది తన స్వధర్మం అయిపోతుంది. దాన్ని విశ్వాసంతో ఆచరించాలే గాని పరధర్మం కోసం ఆశించకూడదు. అందులో మీద గొప్ప తేడాలు లేవు. పని చేయడం కార్మికుడి ధర్మం. అతను పనిచేయాలే గాని, తానే ఉత్పత్తి సాధనాలకు యజమానినై పోదామని సమ్మెలు వగైరా చేసి పని బంద్ పెట్టడం ధర్మ విరుద్ధం. జీతగాడు పొలం దున్నాలి, భూస్వామి కోసం అడ్డమైన చాకిరీ చేయాలి. అది అతని ధర్మం. దాన్ని వదిలిపెట్టి తానే భూమికి యజమానినై పోవాలని కోరడం పర ధర్మాన్ని కోరడం అది. భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు 'భయావహం'. కాబట్టి దున్నేవాడిదే భూమి అనే నినాదం ధర్మ విరుద్ధం. తాము కులాలను, అంటరానితనాన్ని, వ్యతిరేకిస్తున్నామని ప్రకటించుకొని, దొడ్డిదారి గుండ ఈ 'ధర్మవర్తన' ను మళ్ళీ ప్రవేశ పెట్టడం వాళ్ళ ఉద్దేశ్యం. వాళ్ళ మాటల్లో చెప్పాలంటే, శరీరంలో వివిధ భాగాలున్నట్టే సమాజములో వివిధ వృత్తులుంటాయి. (భూస్వామ్యమూ, షాహుకారీ,

గూడ 'వృత్తు' లే!) ఇందులో ఎక్కువ తక్కువల ప్రశక్తి లేదు. చేయి కాలి కంటే గొప్పది కాదు. కాలు కంటి కంటే గొప్పది కాదు. అట్లాగే సమాజంలోని భిన్న వృత్తులు గూడ. శరీర భాగాలలాగ, అందరూ సామరస్యంగా బ్రతకాలి. అయితే చిక్కెక్కడొస్తుందంటే, శరీర భాగాలు ఒకదానికొకటి దోచుకోవు. సమాజంలో ఒక వర్గం వేరొక వర్గాన్ని దోచుకుంటుంది. అటువంటప్పుడు సామరస్యాన్ని బోధించడం అంటే దోపిడీని సంరక్షించడం మాత్రమే.

ఈ వర్గ సామరస్యం ఎందుకోసం అందరూ పాటించాలి? ఒకప్పుడయితే అదే మోక్షానికి మార్గమనీ, ధర్మం తప్పితే నరకానికి పోతారనీ బెదిరించారు. ఇవ్వాళ ఆ బెదిరింపు నడవదు కాబట్టి దాని స్థానంలో 'దేశభక్తి'ని ప్రవేశపెట్టారు. కార్మికులు సమ్మె చేస్తే ఉత్పత్తి పడిపోతుంది. అది 'దేశానికి' నష్టం. రైతులు పనులు బంద్ పెడితే పొలాలు బీడు పడతాయి. పంట నష్టమవుతుంది. 'దేశం' పేదదవుతుంది. అంటే ఒకప్పుడు పాపంగా పరిగణింపబడ్డ ధర్మ ఉల్లంఘనం ఇప్పుడు దేశద్రోహమయింది. ఒకప్పుడు శూద్రుడు శ్రమ దోపిడీని వ్యతిరేకిస్తే అతనికి నరకం ప్రాప్తిస్తుందని బెదరించిన దోపిడీ వర్గం, ఇవ్వాళ 'దేశానికి' కొన్ని వేల కోట్ల రూ॥లు నష్టం కలిగించిన బొంబాయి బట్టమిల్లు కార్మికుల సమ్మెలో పాల్గొన్నవారిని జాతీయ భద్రతా చట్టం క్రింద అరెస్టు చేసింది. 'దినం దినం మన కణం కణం దేశ మాతకే సమర్పణం' వంటి వీరావేశం కలిగించే దేశభక్తి నినాదాలు మధ్య తరగతిలోకి చొప్పిస్తున్నారు. తమ బ్రతుకులు బాగుపరచుకోవడం కోసం పోరాటాలు చేసి సమాజంలో సామరస్యాన్ని, కృత్రిమ శాంతిని, చెడగొట్టే కార్మిక కర్షక వర్గాల పట్ల మధ్య తరగతిలో వ్యతిరేకత కలిగిస్తున్నారు. కల్లోలం చెలరేగితే దేశ మనుగడకే ముప్పని బెదిరిస్తున్నారు. ('విప్లవ నినాదం వెనుక వెనుక విదేశీ దాడి దాగుంది' అనే నినాదాన్ని గుర్తుతెచ్చుకోవాలి). భూస్వాములకు పెట్టుబడిదార్లకు, నష్టం కలిగించే పోరాటాల్ని దేశానికి నష్టదాయకమైన కల్లోలంగా చిత్రీకరించి మధ్య తరగతికి సహజమయిన జాతీయ భావాన్ని తమ ఆస్తులు కాపాడుకోవడం కోసం వాడుకుంటున్నారు. దీని గురించి ఎవరికి అనుమానం ఉన్నా దోపిడీ వర్గాలకు మాత్రం లేదు. తెలంగాణా జిల్లాలలో ఎ. బి. వి. పి. సభ్యులలో అత్యధిక భాగం, హిందూ ధర్మం చేత భూసురులుగా పరిగణించబడ్డ బ్రాహ్మణులు కారు, భూస్వామ్య ధనిక రైతు కుటుంబాలలో పుట్టిన రెడ్డి వెలమ తదితర శూద్ర కులస్తులు. హిందూ ధర్మం ఈ కులాలను కుక్కలు, కాకులు అనింది. బ్రాహ్మణులకు సేవ చేయడానికే వీళ్ళను బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించాడనింది. వీళ్ళు చదువుకుంటే నాలుక కోసేయమంది. చెవిలో సీసం పోయమంది. తిరగబడితే చంపమంది. కాని ఇవ్వాళ భూస్వాములయిన వీరిలో కొందరు 'హిందూ ధర్మాన్ని' సంరక్షించడానికి ముందుకు వస్తున్నారంటే అది కేవలం తమ భూములను, ఆస్తులను, గ్రామాలలో చెలాయిస్తున్న తమ పెత్తనాన్ని, కాపాడుకోవడం కోసం మాత్రమే.

'విప్లవం విదేశీ భావాల నుండి రాద'ంటారు. కాని తమ వేష భాషలు, తాము తిరిగే స్కూటర్లు, కార్లు తమ పొలాల్లో జీతగాళ్ళ చేత పుష్కలంగా పండించే పంటలకు ఎరువులు మందులు. విదేశీ భావాల నుండే వస్తాయి. ఈ అర్థవలస దేశపు సకల వినోదాలూ, విలాసాలూ విదేశీయమే, అయినా ఈ విదేశ భక్తులకు అభ్యంతరం లేదు. శ్రామిక వర్గానికి విముక్తి నివ్వగల రాజకీయం మాత్రమే విదేశాల నుండి వస్తే దాన్ని దేశద్రోహంగా చిత్రించి జాతీయ దురభిమానాన్ని రెచ్చగొడతారు. 30 వేల కోట్ల రూ॥లు అప్పు చేసి సంవత్సరానికి రెండువేల కోట్లు అప్పు కింద చెల్లించుకుంటూ, అన్ని పారిశ్రామిక రంగాలనూ అమెరికా రష్యా సామ్రాజ్యవాదులకు ముడిపెట్టినప్పుడు ఈ 'దేశభక్తులు' నోరు మెదప లేదు. అది దేశద్రోహం కాలేదు. శ్రమచేసేవాడికి న్యాయం జరిగే వ్యవస్థ రావాలంటే అది దేశద్రోహమయింది.

హిందూ ధర్మాన్ని వర్గ సామరస్యం కోసం, దేశభక్తిని మధ్య తరగతిని రెచ్చగొట్టడం కోసం, వాడుకొని ఈ బూర్జువా భూస్వామ్య దోపిడీ వ్యవస్థను సంరక్షించడం ఆర్. ఎస్. ఎస్. చేస్తున్న పని ఇంతకాలం ఈ పని

ప్రచార స్థాయిలో జరిగింది. ఇప్పుడు భూస్వాముల ముద్దు బిడ్డలు (వీళ్ళనే 'భరతమాత ముద్దు బిడ్డలు' అంటారు) ఎ. బి. వి. పి. లో స్వయంగా చేరి, ఇతర విద్యార్థులలో జాతీయ దురభిమానాన్ని రెచ్చగొట్టి విప్లవ ప్రజానీకం పక్షాన నిలబడే రాడికల్ విద్యార్థి యువజనుల మీద దాడులు, హత్యలు, సహితం చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు పోలీసుల మద్దతు సంపూర్ణంగా వుంది. వాళ్ళెన్ని దాడులు చేసినా అవి నేరాలు కావు. కేసులు కావు. గ్రామాల్లో భూస్వాముల ఇళ్ళల్లో క్యాంపులు పెట్టినట్టు పట్టణాల్లో భూస్వాముల బిడ్డలు పోలీసుల జేబుల్లో కాపురం చేస్తున్నారు. ఇది ఇవ్వాళ కరీంనగర్, వరంగల్, నల్గొండ జిల్లాలలో కళ్ళున్న వాళ్ళందరికీ కనిపించే నగ్నసత్యం. ఈ నగ్న సత్యానికి బలైనవాడు కా॥ మేడ్ శేషయ్య.

❁

జూన్ సంచికలో...

శాంతి కుటీరంలో శవాల నృత్యహేల!

ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రి 'శవ యాగం' తంతుపై సంచలనాత్మక వ్యాసం- ఎన్‌కౌంటర్ ఎడిటర్ పింగళి దశరథ రామ్ గారి కలం నుండి వస్తుంది!

ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం శ్రమించే మంత్రి వర్యులుగా, ఆంధ్రుల ఆత్మాభిమాన జ్యోతిని వెలిగించే పొలిటికల్ హీరోగా చలామణవుతున్న 'అన్న' గారి పాలనలో.... ప్రత్యేకించి ఆయన గారి మనస్తత్వం పచ్చి ఆటవిక అనాగరిక రీతుల్లో, గండిపేట చెరువునందు వికటనృత్యం చేస్తుంది.

త్యాగం ముసుగు ధరించి అధికార దాహంతో "భారత సింహాసనాధిష్టానం" కొరకు... భూత, ప్రేత మత మూఢనమ్మకాల 'శవ యాగం' తంతులో లీనమై, మంత్ర తంత్ర వికారపు చేష్టలకు అంకితమై, శవం గుండెల మీద కూర్చొని క్షుద్ర దేవతలకు ఆవాహన పలుకుతూ.... శత్రు వినాశనాన్ని, తనకు విజయకేతనాన్ని వరించేలా చేయమని కోరుకుంటున్నాడు. ఈ భూమండలంలో- మానవుడి పురోభివృద్ధి క్రమంలో ఇంత స్థాయికి ఎదిగిన తర్వాత కూడా ఇలాంటి నీచాతి నీచమైన కార్యక్రమం జరపటం బహుశా ప్రపంచంలో ఇదే ప్రథమం కావచ్చు.

దేవుడి మీద భక్తి తప్ప, అంతకంటే మరేమీ మూఢవిశ్వాసాలు మంత్రిగారికి లేవని చాలా మంది మేధావులు భ్రమపడ్డారు. దైవం మరియు దయ్యం లంకెల ముడి లాంటివని 'నాస్తిక యుగం' అభిప్రాయాన్ని అక్షరాలా నిజం అని నిరూపించుతున్న చీఫ్ మినిస్టర్ గారి చిత్త ప్రవృత్తిపై ఇంకా మరికొన్ని విశేషాలతో.... వచ్చే సంచికలో చూడగలరు.

తరతరాల దోపిడీలో
తరగని నీ వ్యధా గాథలు
మెట్ట వేదాంతం
గుట్టలైతే దేశంలో
జనం 'నాడి' కాలేదు
జవసత్వపు 'వాడి'
బ్రతుకురాదు బయటికి
బానిసత్వాన్ని వీడ
అందుకే అందుకో
నేడే నాస్తిక ప్రగతి
మేడే శ్రామిక పురోగతి

***

మాగంటి జూ॥ స్పార్టకస్

* "నెత్తుటి ధారల్లో [illegible] ~~నాస్తిక యుగం~~
[illegible]" పుస్తకాని
కి ముందుమాట 1985
* పునర్ముద్రణ: నాస్తిక యుగం (మాసపత్రిక) మే 1985