

‘මා නිවන්හ අහික්කම’ - නො නැවත ඉදිරියට යවු

55 වන කාණ්ඩය	බු.ව. 2556 පොසොන් මස පුරපසළොස්වකදා ක්‍රි.ව. 2012 ජූනි මස 04 වන දා	02 වන කලබ
---------------------	--	------------------

පොසොන් උදාව ගීතිකා

මහින්තලා උදා ගිරෙන්
 උදම් දහම් සඳින් පෙරු
 කැලුම් දිගන්තයේ වැදී
 පහන් කළා මෙ ලක් දහන්

වැව සි කෙහ සි විහාරය සි
 ලක් පොළෝ තලේ බැඳී
 සාමයේ සිහිල් පවන්
 හැමී සියල් සතන් නිවා

මහින්ද මා හිමන් තැනු
 ධම්මදීපය සි මෙ ලක්
 රක්මිහ එක් සිතින් මෙ දිවි
 සත් සිරිත් වඩා හොඳින්

අනුඳ

මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ

**අභිපූජ්‍ය පාළුෂෝ සිරි වජිරඤ්ඤාණ
මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ**

බුදුන් වහන්සේ ගේ පිරිනිව්‍යේන් 236 වැන්නෙහි - හෙවත් මෙයින් 2250 වසකට පෙර පොසොන් පුර පසළොස්වක් දවසෙහි මිහිඳු මාහිමියන් වහන්සේ මේ සිංහලද්වීපයට වැඩම කොට බුදුසසුන් පිහිටුවූ බව කවුරුත් දනිති.

සසුන් පිහිටුවීමේ කටයුතු නිමැවූ පසු හෙවත් ත්‍රිපිටකධරයන් ඇති කිරීමෙන් පර්යාප්තිශාසනය ද , සුපිළිපත් සිවුපිරිස ඇති කිරීමෙන් ප්‍රතිපත්තිශාසනය ද, සතරමඟ සතරපල ලත් දහස් ගණන් ආර්යයන් ඇති කිරීමෙන් ප්‍රතිවේදශාසනයද යි තුන් බුදුසස්න ම මෙ ලක්දිවැ සිංහල ජනතාව කෙරෙහි මනාසේ පිහිටුවූ පසු එක්තරා දවසෙකැ දෙවනපෑතිස් රජතුමා උන්වහන්සේගෙන් ඇසූ ප්‍රශ්නයක් හා එයට උන් වහන්සේ දුන් පිළිතුරක් සමන්තපාසාදිකා නම් වූ විනය අටුවා හි මෙසේ දැක්වේ. (පහත දැක්වෙන්නේ එහි සිංහල පරිවර්තනයයි)

‘‘ස්වාමීනි දන් ලක්දිවැ බුදු සස්න පිහිටියේ දෝ හෝ’ යි ඇසූ කලැ ‘එසේ යැ’ මහරජ සස්න නම් පිහිටියේ යැ, එහෙත්, තව ම එහි මුල් නම් නො බැස්සාහ’යි වදාළ කල්හි ‘ස්වාමීනි, ඉතින් මුල් බැස්සා නම් වන්නේ කවර කලෙකිනි ද’ යි ඇසී යැ, එ බසට මහරජ යම් දවසෙකැ ලක්දිවැ ම උපන් මවු පිය

දෙදෙනකුත් හට ලක්දිව්හි දී ම උපන් දරුවෙක් ලක්දිවැ දී ම පැවිදි වැ ලක්දිවැ දී ම විනය බණ දහම් ඉගෙනැ ලක්දිවැ ම සිටැ ලංකාපුත්‍රයනට ඒ විනය බණ දහම් කියවා නම් පුහුණු කරවා නම් එදා මෙ රටැ බුදු සස්න මුල් බැස්සා නම් වන්නේ යැ” යනු යි.

යම් ජාතියකගේ අවයවයක් මෙන් සැලැකියැ හැකි වන්නේ ඒ ජාතියෙහි ම වූ මවුපියන්ගෙන්, ඒ රටේ දී ම ඉපැදූ, එහි ම, ඒ ජාතියේ පිරිස අතර ම, ස්වජාතික සිරිත් විරිත් පුහුණු වෙමින් බාලයෙහි සිටැ දැනුමැති වන තෙක් වැඩුණු මිනිසෙක් මැ යි. යම් ජාතියකට හෝ රටකට හෝ දෙන දීමක් එවැන්නන් පිට ම පවරා දී ම සුස්ථිර වැ පිහිටීමටත් රටවැසි පොදු ජනයාගේ පිළිගැනීමටත් හේතු වන බව දැරද්වැ වූ නුවණින් සලකා මේ පිළිතුර වදාළ බව සිතා ගතැ හැකි යි.

මේ ප්‍රශ්නය හා උත්තරය විමසා බලන කලැ මිහිඳු මාහිමියන් වහන්සේ බුද්ධ ශාසනය සිංහලයනට රැහැන් මුදා නොමසුරැ වැ ම පිරිනැමූ බවත් ගුරුමිටක් නොතබා ගත් බවත් වැටැහේ. එතෙකුදු නො වැ

“සිහළදීපං පන ආහතා’ථ
වසිනා මහාමහින්දෙන
යපිතා සිහළභාසාය
දීපවාසින ම’ත්ථාය”

යන ආදී බුදුගොස් මාහිමියන්ගේ කියුම්වලින් උන්වහන්සේ මුළු තුන්පිටකයේ අටුවාවන් ලංකාවාසීන්ගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස සිංහල භාෂායෙන් තැබූ බවත් ප්‍රකාශ වේ. මෙසේ මිහිඳු මාහිමියන් වහන්සේ සිංහල ජාතියට කිසි ම වෙනසක් නො තකා නිසැක වැ නිරවුල් වැ මුළු තුන්බුදුසස්න ම අත් මුදා (තමාගේ බැමීම ලිහා - නොහොත් තමාගේ අත ඉවත් කොට) පවරා දෙන ගමනේ සිංහල සාහිත්‍යයට ද මහත් වූ රැකුලක්

දුන් සේක. මෙය පුද්ගලයෙක් නොවේ, බුදුන් වහන්සේගේ අනුශාසනය හා ආදර්ශය අනුවැ යැමෙකි. බුදුන් වහන්සේ අනෙකක් තබා, බුදු බව පවා අනුන් හා සාධාරණ වනු දක්නා කැමැති සේක. එය ද ලබාගැනීමට පැරැම් පිරිමෙහි ශ්‍රාවකයන් මෙහෙයන සේක. අන්‍ය ශාස්තෘන් හෝ ඉටුදෙවියන් මෙන් තමන්ගේ පදවිය දෙස දෘෂ්ටි හෙළනුවන් හට ශාප නොකරන සේක. එ බැවින් එබඳු ශාස්තෘවරයකු අනුගමනය කරන්නා වූ මිහිඳු මාහිමියන් වහන්සේගේ මේ “නොමසුරු දීම” ද ආශ්චර්යයෙක් නො වේ. නියම බෞද්ධස්වභාවයෙක් මැ යි. (“අන්ගහිතවිත්තො දෙති” දෙන දෙයක් නැවැතැ ගන්නා අදහසින් ලනුව අතට ගෙනැ හෝ ඒ වෙනුවට වෙන යමක් ගන්නා අදහසින් හෝ නො දී මුළුමනින් ම ලනුව අත හැරූ තමාගේ සම්බන්ධයක් අයතියක් තබා නො ගෙන දීම බෞද්ධ ස්වභාවය යි.)

මෙතෙකින්දුදු නැවැත්තාහු නො වෙති. සිය සොහොවුරියන් වූ සංසම්ත්‍රාස්ථවිරාවනුදු ගෙන්වා සිංහල ස්ත්‍රී වර්ගයාට ද පිරිමිනට මෙන් ම සම්පූර්ණ ශාසනදායාදය ලබන්නට ප්‍රස්තාවය සැලැස්වූහ. මේ සොහොවුරු-සොහොවුරියන් දෙදෙනා වහන්සේ සිංහලයනට ම සසුන්මෙහෙ කොට සිංහලද්වීපයෙහි දී ම දේහත්‍යාගය කළහ (පිරිනිවන් පැහ).

මොවුන් වහන්සේ නිසා ම, සිංහලයනට දක්ෂිණ ශ්‍රී මහාබෝධී ශාඛා - එලරුහබෝධී සංඛ්‍යාත පාරිභෝගික වෛත්‍යයෝ ද, පාත්‍රයක් පුරා සර්වඥධාතු සංඛ්‍යාත ශාරීරිකවෛත්‍යයෝ ද අත් වූහ. ශාසනික වශයෙන් අත් වූ මේ නිරාමිෂ ලාභයන් පමණක් නො වැ, මොවුන් වහන්සේගේ පියාණන් වූ ධර්මාශෝක මහරජාණන් මහබෝ පිරිවර ලෙස සලසා එවූ නානාශිල්පශාස්ත්‍රඥ මහාපණ්ඩිතයන් හා දක්ෂ ශිල්පීන්ගේ වශයෙන් එවකට ලොවැ පැවැති ඉතා උසස් සිප්සතර ද, බෝපුදට එවූ රජ බමුණු සිටු මහසල් කුලන්ගෙන්

එවකට ලෝමුදුන්පත් විශිෂ්ට ශිෂ්ටාචාර විශේෂයෝ ද අත් වූහ. කිසිත් බලාපොරොත්තුවක් හා නොපැටලුණු මෙබඳු නොමසුරු පරිත්‍යාගයෝ බාහිර ශාසනයන්හි නම් නැත්තාහු මැ යි.

බමුණෝ ඔවුන් ගේ වෛදික ක්‍රියාවන් ගේ භාරය කිසි කලෙකත් නොබමුණු කිසිවකුටත් පවරා නො දෙති. වෙන සමයයන්හි පූජකයෝ ද එසේ ම වෙති. අනෙක් රටවල් තබා මෙරට ම ගෙනැ සිතා බලමු. මිහිඳු මාහිමියන් වහන්සේ මෙහි වැඩම කළ අළුතැ ම සසුන් පිහිටු වූ අනතුරු වැ ම ලංකා ශාසනය සිංහලයනට ම නිසැක වැ නිරවුල් වැ පැවැරු නමුත් මෙරටැ පිහිටි සියවස් ගණන් ඉක්මු අන්‍යසාමයික ශාසනයන්ගේ කෘත්‍යභාරය එක්තරා ලෙසෙකින් තවමත් පිටරට මැ යැ. ඔවුන්තරු සෛවරී වැ ආගමික කෘත්‍යභාරයෙහි ප්‍රමුඛ වන්නට සම්පූර්ණ නිදහස් බල ඇති සිංහල පූජකවරු තව ම ඇත් දැ යි නො දනුමු. එය මිනිස්වගකට ආගම අතින් තිබියැ යුතු වූ සාධාරණ නිදහසටත් අහෙදවිත්තාවටත් කැළැලෙක් නොවන්නේ ද?

බුද්ධාගමයෙහි නම් ශාස්තෘන් වහන්සේට මන්ත්‍ර පිරුවමින් ගී ගයමින් යදිමින් යාගහොමාදී පුදවලක්කම් ඔප්පු කිරීමක් නැති බැවින් පූජකයෝ නැත්තාහ. ගිහි පැවිදි කවුරුත් ‘ශ්‍රාවකයෝ’ මැ යි, වදාළ පරිදි තම තම හට අයත් පිළිවෙත් පුරමින් ශාස්තෘන් වහන්සේ ගේ වචනයට ඇහුම්කම් දෙන්නවුන් වන බැවිනි. (‘කීවා අසන්නා’ යනු ශ්‍රාවකශබ්දයාගේ නිර්වචනාර්ථය යි.) එයින් පැවිද්දෝ ගිහියනට වැඩි ගුණ සිල් ඇත්තවුන් බැවිනුත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කිරීමෙන් ගුරුතන්හි සිටියවුන් බැවිනුත් “පූජායෝ” නම් වෙති. “පිදියැ යුත්තෝ සැලැකියැ යුත්තෝ” යනු එහි අර්ථය යි. “පූජකයෝ” නම් පුදන්නෝ යි පූජා ඔප්පු කරන්නෝ යි. බුදුන් වහන්සේට මල් පහන් ආදියෙන් පුදා ගරු බුහුමන් දක්වනු කැමැති ගිහි වූ හෝ පැවිදි

වූ හෝ කාහට වුව ත් කෙළින් ම එය කරන්නට ඉඩ තිබේ. බුදුන් වහන්සේටත් වැසියාටත් මැදි වැ සිටෑ පූජා ඔප්පු කරන තේවාකාරයෙක් (පූජකයෙක්) වත්, “අසුවල් අසුවල් දෙයින් මෙතෙක් මෙතෙක් වුවැ මනා යැ” යි මල් වට්ටි කිරිබත් බඳුන් ආදී පිදියැ යුතු දේවල නියමයෙක් වත් බුද්ධාගමයෙහි නැත්තේ යැ. “තේවා” යන මේ ශබ්දය ම සිංහල නො වේ. පාලින් නො වේ. දෙමළෙන් බැහැ වැටුණු වහරෙකි. දේවාලයයන්හි දෙමළ කපුවන් මගින් සිංහලයට බැහැ වැටුණු භුෂ්ටශබ්දයෙකි. පාලියෙන් හෝ සංස්කෘතයෙන් “සේවා” යි ව්‍යවහාස වූ ශබ්දය මේ දෙමළ වූ සැටි යි. ඉතින්, සේවාව නොහොත් සේවය නම් පඩියකට හෝ අණසකකට යටත් වැ යම් බලාපොරොත්තුවක් ඇති වැ කැරෙන මෙහෙයක් මිස, තමාගේ හක්තිප්‍රබෝධයෙන් කැරෙන පූජාවක් නොවන බව වැටැහියැ යුතු යි. බුද්ධ ගෞරවයෙන් හක්ති ප්‍රබෝධයක් හැටියට මල් පහන් ආදිය පිදීමෙහි අනුසස් ඇත්තේ යැ, චිත්තප්‍රසාදය නිසා යැ. එහෙත්, ඒ පුද පිළිගැනීමට බුදුන් වහන්සේ මෙහි නැත්තාහ, පිරිනිවන් පෑ බැවිනි. උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පානා ඇඳෙහි ද අන්තිම මෙහොතෙහිත් ආනන්ද ස්ථවිරයනට වදාළේ “ආනන්දය, නුඹලා මාගේ මේ ශරීරයට මල් පහන් ආදී ආමිෂයෙන් පුද කිරීමෙහි ව්‍යාපාත (මිඩංගු) නො වියැ යුතු යැ, එහෙත්, හැමට උතුම් පූජාව වූ ප්‍රතිපත්තියෙන් මාගේ ධර්මකායයට පුද කරව්” යනු යි. එ හෙයින් දේවදෘෂ්ටිකයන්ගේ දේවාලයයන්හි කපුවන් මෙන් තේවා වෙහි යෙදුණු පූජකයෝ සියම් බුරුම ආදී ථෙරවංසික විභජ්ජවාදය පවත්නා රටෙකැ වත් ත්‍රිපිටකයෙහි ආ එක ම පදයෙකැ වත් නො පෙනෙති.

“සංසරාජ-මහානායක-දිසාපාලකාදී” පදවි පවා ලක්දිවැ පොළොන්නරු කාලයෙන් මෙ පිටැ පිරිස පාලනය කිරීමේ පහසුව පිණිස ඒ ඒ පෙදෙස්හි සංඝයාගේ සම්මුතියෙන් පනවා ගත් ප්‍රඥප්තිමාත්‍ර යි. එ හෙයින්, සියම් සංසරාජයන් සියම්සගන

විසිනුත් බුරුම සංඝරාජයන් එරටු සඟන විසිනුත් සිංහල සංඝරාජාදීන් සිංහල සංඝයා විසිනුත් තෝරා සම්මත කිරීම බෞද්ධයන් අතර පැවැතෙන වාරිත්‍රය වේ.

මෙසේ ලෝකයෙහි නා නා සාමයිකයන් දෙස බලන කල මිහිඳු මාහිමියන් වහන්සේ ගේ යට දැක්වූ “නොමසුරු දීමෙහි” උතුම්කම වැඩි වැඩියක් ම වැටහේ. එබැවින් උන්වහන්සේ ලංකාවතරණය කළ මේ පොසොන් පුණ්‍ය පොහෝදා උන් වහන්සේගේ ගුණානිශයය සිහි කොට කෘතඥ වීම් වශයෙන් පුණ්‍යෝත්සවයෙහි යෙදීම සකල සිංහල බෞද්ධයන්ගේ සත්පුරුෂ ගුණයෙකි. උන් වහන්සේට කටු යුතු වූ උසස් ම පූජාව නම් උන් වහන්සේ ගෙන වූත් මෙහි පිහිටුවූ බුදුසස්න කළු සුදු ආදී ජාති හේද කුල හේදා දී අළුත් රජසිත් නො කෙලෙසියැ දී ඒ පිහිටුවා වදාළ පරිදි ම පිරිසුදු වැ සාධාරණ වැ පවත්නා සේ රැකූ බලා ගැනීම මැ යි.

සියලු සත්ත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා

“අඟ වැස්මෙන් හිසි ඇඳුම්
බඩ හෙරුමෙන් රෙදි ඇඳ නොම
හිස වැසුමෙන් කිසි තැන නො
සුදුසු තැනින් හිසි ලෙස

අඳින්නේ
ගන්නේ
වඳින්නේ
පලයන්නේ

ඇඳුමට වැඩි විශදම් නො
වැඩි කොට ඇඳුමින් ඇඳ නොම
ගමනට ගෙදරට එක
වයසට පමණට ඇඳුම්

කරන්නේ
ගන්නේ
නාඳින්නේ
අඳින්නේ

සිරිත් මල්දම

ඇඳුම්. ඇඳුම්. සිල්වා ගුරු මුහන්දිරම්තුමා

මා පිය ගුණ මහිම බුදු මුවන්

පූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ

“මහණෙනි, දෙදෙනකුට කළගුණ සැලකීම පහසු නැතැයි කියමි. කවර දෙදෙනකුට ද? මවට හා පියාට ය. ”

සියක් වසකට ආයු ඇති, සියක් වසක් ජීවත්වන පුතෙක් තම එක් උරහිසක මවත්, අනෙක් උරහිසෙහි පියාත් හිඳුවාගෙන, තම සිරුර මතම මළ මුත්‍ර පහකරන ඔවුනට නැහැවීමි, ඇඟ ඉලිඹි, ඇූ සිරුර පිළිදගම් කරමින් ගෙන යයිද, එතෙකිනුදු , මහණෙනි, මාපියනට උපකාර කළා හෝ සෑහෙන පමණ කළා හෝ නොවේ.

මහණෙනි, යමෙක් තම මාපියන් සත්රුවනින් පිරුණු මේ මහපොළොවෙහි අධිපති කොට රජ ඉසුරු පවරා දෙයි ද, එතෙකිනිදු මාපියනට උපකාර කළා හෝ සෑහෙන පමණ කළා හො නොවේ.

ඒ කවර හෙයින් ද? මහණෙනි, මා - පියෝ දරුවනට බොහෝ උපකාර කළෝ වෙති. දරුවන් ඇති කළෝ, දැඩි කළෝ, මෙලෝ දක්වාලුවෝ ඔවුහු ය.

එසේ ද වුවත්, මහණෙනි, යමෙක් ශ්‍රද්ධාව නැති තම මවුපියන් ශ්‍රද්ධා සම්පන්නියෙහි යොදවයි ද, රදවයි ද,

පිහිටුවාලයි ද, දුශ්ශීල මවුපියන් ශීලසම්පන්නියෙහි යොදවයි ද, රඳවයි ද, පිහිටුවාලයි ද, ප්‍රඥාව නැති මවුපියන් ප්‍රඥා සම්පන්නියෙහි යොදවයි ද, රඳවයි ද, පිහිටුවාලයි ද, මසුරු මවුපියන් ක්‍රියා සම්පන්නියෙහි යොදවයි ද, රඳවයි ද, පිහිටුවාලයි ද, එතෙකින් ම මහණෙනි හෙතෙම මවුපියනට උපකාර කළේ ද වේ. සෑහෙන පමණ කළේ ද වේ. පමණට වඩා කළේ ද වේ.

මවුපියනට අත්-පා මෙහෙවර කිරීමෙන් හෝ රජ සැප දීමෙන් හෝ ගෙවා ගත නොහැකි ණයක්, ඔවුන් තුළ ශ්‍රද්ධාව, ශීලය, ක්‍රියා සහ ප්‍රඥාව යන ගුණ ධර්ම වඩාලීමෙන් ගෙවා ගත හැකි බව මේ බුදුවදනින් හෙළි වේ.

සසර දුක් කෙළවර කර නිවන් සුව ලබාගැනීමට උපකාර වන මේ ගුණධර්ම සතර තුළින් තම මවුපියන්ට උපස්ථාන කරනු කැමති දරුවෝ, පළමුවෙන් ම තමන් තුළ මේ ගුණ ධර්ම දියුණු කරගැනීමට උනන්දු වෙත්වා !

(අංගුත්තර නිකාය, එකක නිපාත, සමච්ඡිත වග්ග)

නීති ගරුක වෙමු

සිරිත් මුතුහර - 02

‘ගරු සියා’ විසිති

සමාජය යන මඟට පැමිණවීම සඳහා, යහපත් මාර්ගයෙහි රැඳවීම සඳහා උපයෝගී කැර ගන්නා අණ පනත් සමූහය නීතිය නමින් හඳුන්වනු ලැබේ.

මිනිසා ශිෂ්ට මාර්ගයෙන් බැහැර ව ක්‍රියා කරන විට එය වැළැක්වීම සඳහා නොදනුම්වත් කමින් මාර්ග නීතිය වැනි දෙයක් කඩ කළත්, සමාජයේ පිළිගත් සමාජ විරෝධී ක්‍රියාවන් කරන්නේ නැත. නීති ගරුක ව වාසය කිරීම ශිෂ්ටත්වයේ එක් වැදගත් ගුණාංගයකි.

බුද්ධ ශාසනය තුළ සංඝ සමාජය ඇති වූ පසු (බුද්ධත්වයෙන් වසර විස්සක් ගිය තැන) වැරදි කරන හිඤ්ඤන් සඳහා ශික්ෂාපද පනවන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ ට සිදු විය. එතෙක් සංඝ සමාජය නිර්මල ස්වරූපයෙන් පැවැතිණි. සංඝ සමාජයේ නිවැරදි පැවැත්ම, සංඝයා ගේ පහසුව, ශාසනය බොහෝ කල් පැවැත්වීම යන ආදී කරුණු දහයක් මුල් කැර ගෙන ශික්ෂාපද පනවන ලද බව විනය පිටකයෙහි සඳහන් වේ.

ගිහියනට ශීලය වශයෙන් මූලික ශික්ෂාපද පහක් අයත් වේ. ‘පන්සිල්’ යන නමින් හඳුන්වන්නේ ඒවා ය. පන්සිල් යනු මානව සමාජයේ මූලික මිනිස් දහම් පහකි. ඒවා කඩ කරන

විට පුද්ගලයන් අතර වියවුල් ස්වභාවයක් ඇති වේ. තමා ගේ සිත් සතන් තුළ ද කිලිටි විමක් සිදු වේ.

නීතිය ශීලයක් හැටියට ආරක්‍ෂා කිරීම සමාජයට බෙහෙවින් වැඩ දායක ය. නීතිය රකින මිනිසුන් සිටින සමාජය සදාචාර සම්පන්න ය, විනීත ය, එහි ඇත්තේ ඔවුනොවුනට ප්‍රසන්න වූ පරිසරයකි. ශ්‍රී ලංකාවෙහි ද එබඳු සමාජ පරිසරයක් තිබුණු බව පැරැණි දේශාටකයන්, යුරෝපීය වියතුන් ලියූ පත පොතීන් එළිදරවු වේ.

එදාට වඩා අද අපේ සමාජය හාත්පසින් වෙනත් වී ඇත. ප්‍රභූ සමාජයේ සිට ම දූෂණ - වංචා - සොරකම් බහුල ව පෙනෙන්නට ඇත. සාමාන්‍ය සමාජයේ මිනිසුන් ගැන කවර කතා ද? මහ පාලේ මිනිසුන් එන යන සැටි, එකිනෙකා පරයා හඹා යමින් කැරෙන රිය පැදවීම් දකින කවර විදේශිකයකුට වුව ද මෙය නීතියක් රීතියක් නැති රටක් බව ඒත්තු යනු ඇත. මිනිසුන් ගේ මේ පිරිහීම් ස්වභාවය රටේ සංවර්ධනයට බාධාවකි. මිනිසුන් නො හදා රට හදන්නට යෑමේ අනිටු විපාක නුදුරු අනාගතයෙහි දී අප රට තුළ වඩාත් ප්‍රකට ව දකින්නට ලැබෙනු නිසැක ය.

නීති ගරුක සමාජයක් හැදීමේ කාර්යය ගෙදරින් ආරම්භ කළ යුතු ය. දෙමවුපියන් ආදර්ශවත් ව ඊට නිසි මඟ පෙන්වීම කළ යුතු ය. දෙවනු ව අධ්‍යාපනයෙන් එය ප්‍රබල ලෙස ශක්තිමත් කළ යුතු ය. හැදියාව පිළිබඳ ව බුදු සමයෙන් මූලික ව අවධාරණයක් කැර ඇතත් මේ බුදුනු රටට වඩා එම හැදියාව, එම විනය ජපානය වැනි ආසියාතික රටවල හා බොහෝ යුරෝපාදී රටවල අධ්‍යාපනය තුළින් ක්‍රියාත්මක වන අයුරු දකින විට අප රට පිළිබඳව ඇති වන්නේ බලවත් සංවේගයකි.

මෙය ලියන ලේඛකයා වරක් ඇමරිකාවේ වෙසෙන සිංහල පවුලක් සමඟ එහි වනෝද්‍යානයක් බැලීමට ගියේ ය. අතරමඟ වෙළෙඳ සංකීර්ණ රිය නැවතුම් පළක වාහනය නතර කර වාකවුළු පහත හෙළා කිසියම් දෙයක් මිල දී ගැනීම පිණිස පවුලේ දරුවන් ගේ පියා වෙළෙඳ සංකීර්ණයට ඇතුළු විය. වාහනය ඇතුළේ සිටි මව වාහනයේ සී.සී. යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කළා ය. එයින් පිට වූයේ උස් නාදයක් සහිත සංගීතයකි. ඒ පවුලේ සිටි අවුරුදු හතක් පමණ වයසැති කුඩා දරුවා සැණින් පහත දමා තිබුණු වා කවුළු වීදුරු ඉහළට දූම්මේ ය. ඒ වාහනයේ ශබ්දය එළියේ සිටින අයට කරදරයක් වේ යැයි සිතූණු නිසා ය. එ රට අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් එ බඳු හික්මීමක් ලබා දෙන බව මව මා සමඟ කීවා ය.

අධ්‍යාපනයේ අරමුණ දැනුම, ආකල්ප, කුශලතා දරුවාට ලබා දීම යැයි කීවත් ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයේ ආකල්ප අපේ පාසලින් කොතරම් වර්ධනය වේ දැයි සිතා බැලිය යුතු ය. බටහිර අධ්‍යාපන රටාවෙහි දැන් පිළිගෙන ඇති “ අධ්‍යාපනයෙන් උසස් මිනිසකු බිහි කිරීමේ ” බෞද්ධ පරමාර්ථය අප රටේ අධ්‍යාපනයෙනුත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට වගකිව යුත්තන් නො සිතන්නේ නම් දැනුමින් හිස පිරුණු, නීතියට පිටුපා ක්‍රියා කරන අසංවර, අවිනිත අනාගත පරපුරක් මේ රට තුළ, නුදුරු අනාගතයෙහි බහුල ව ව්‍යාප්ත වනු නො වැළකිවිය හැකි ය.

අලස හෝ වෙමු අනලස් වෙමු

කොස්ගම බොල්ලතාව ශ්‍රී සුභද්‍රා දහම් පාසලේ උප ප්‍රධානාචාර්යාණි
ශාස්ත්‍රපති එච්. එම්. සුජාතා නාලිනි මහත්මිය විසිනි.

යකඩය මිනිසාට බොහෝ සෙයින් ප්‍රයෝජන වුවත් , එය මල බැඳෙන්නට ඉඩ හැරියොත්, එයින් ප්‍රයෝජනයක් ගත නොහැකි වන්නා සේ අපේ ජීවිතයෙන් ද නිසි කල, නිසි ලෙස, නිසි ඵල නොගත්තොත් අපේ ජීවිතයේ සියලු දියුණුව විනාශ වී යයි.

එසේ ජීවිතය විනාශ කරන ජීවිතයට බැඳෙන මල වර්ග 4ක් ගැන බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ධම්මපදයේ මල වර්ගයේ එන පරිදි ජීවිතයට බැඳෙන ඒ මල වර්ග නම් උගත් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර නිතර නිතර සිහි නොකිරීම, ගෘහ කටයුතුවල දී විර්ය නොකිරීම, ශරීර වර්ණය කෙරෙහි සැලකිලිමත් නොවීම හා යමක් ආරක්‍ෂා කිරීමට ප්‍රමාද වීමයි.

මේ කරුණුවලින් පැහැදිලිවන ආකාරයට ම අප ගේ ජීවිතයේ සියලු අභිවෘද්ධිය විනාශ වන්නේ අප ගේ අලසකම හේතුවෙන් . එසේ නම් අනලස්ව කටයුතු කළහොත් නොලද හැකි දියුණුවක්, ආලෝකයක් නොමැති බව අප මෙහි දී තේරුම් ගත යුතු යි.

පාසල් දරුවකු නම් ඔහු තමා උගත් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර නිතර නිතර ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. වැඩිවියට පත් වූ දිනෙක උගත්

ඒ සිප්සතරවල කුශලතා යළි යළිත් මතුකරගෙන දෛනික ජීවිතය ආලෝකවත් කරගත හැකි යි. පිරිනිවන් මඤ්චකයේ වැඩ සිටින බුදුරදුන් දැක පුහුදුන් භික්ෂූන් වහන්සේ හඬා වැලැපෙද්දී ධර්මාරාම තෙරුන් වහන්සේ, පසෙකට වී භාවනා වඩමින් ධර්මාවබෝධය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළේ, බුද්ධ පරිනිර්වානයට පෙර තමන්ගේ පැවිදි ජීවිතයේ පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමටයි. උන්වහන්සේ අනලස් ව විර්යය වැඩු නිසා උන්වහන්සේ ගේ අදහස සාර්ථක වුණා. අපත් අප ගේ කටයුතුවල දී අනලස් විය යුතු බවයි මෙයින් ප්‍රකට වෙන්නේ.

උට්ඨාන විර්යයෙන් හිතවීමත් ජීවිතයට බැඳෙන තවත් මලක්. උත්සාහය මිනිස් ජීවිතයේ අර්ථය සපුරාලීමට අවශ්‍ය ම කරුණක්. නිදිගත් සිංහයා ගේ කටට මුවන් නොපනින බව අප දන්නා දෙයක් . සිංහයා සිය ගොදුරු ලබා ගන්නේ මානය අල්ලා, ඉලක්කය බලා සතුරා වෙතට පැනීමෙන් . එවන් උත්සාහයක් නොගත්තොත් සිංහයාට සැමදාම ඉන්නට වෙන්නේ කුස ගින්නෙන්. සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේ උතුම් වූ බුද්ධ රාජ්‍යයට පැමිණ වදාළේ, සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලේ පාරමිතා ධර්ම පුරමින් කළ නොපසුබස්නා උත්සාහය නිසා. උත්සාහය මෙලොව ජීවිතය ආලෝකවත් කර ගැනීමට හේතුවන සම්පතක් බවයි බුදුරදුන් දීඝජානු කෝලිය බමුණාට වදාළේ. කුම්භසෝෂක, වුල්ලසෙට්ඨි ආදී කතාවලින් උගන්වන්නේ උට්ඨාන විර්යයෙන් යුත් පුද්ගලයන් යසසට කීර්තියට පත් වන බවයි. එනිසා ගිහියන් වන අප අපේ ජීවිතයේ සැම අවස්ථාවක දී ම අපට නියමිත කටයුතුවලදී අනලස් වීමට උත්සාහවත් විය යුතු ය.

කුසිතකම ශරීර වර්ණයට බැඳෙන මලක්, නැතිනම් කිලුටක් බවත් බුදුරදුන් පෙන්වා වදාළා. දෛනික ජීවිතයේ දී ශරීර වණිය පැහැපත්ව තබා ගත යුතු බවයි ඉන් අවධාරණය

වන්නේ. බිම්බිසාර රජතුමා සිදුහත් තාපසයා කෙරෙහි පැහැදුණේ උන්වහන්සේ ගේ ශරීර වර්ණය දැකීමෙන්. උපක ආජීවකයා බුදුරදුන් කෙරෙහි පැහැදුණේ ශරීර වර්ණය දැකීමෙන්. උපතිස්ස පරිබ්‍රාජකයා අස්සජී තෙරුන් වහන්සේ දැකීමෙන් පැහැදුණේ උන්වහන්සේ ගේ ඉතා ප්‍රසන්න ශරීර වර්ණය කෙරෙහි. තත්කාලීන සමාජයේ විවිධ වුහ සමාදන් වෙමින් දුටුවන්ට ප්‍රිය නොවන ශරීර වර්ණ ඇති අය අතරින් ඉතා පැහැපත් ශරීර වර්ණයකින් යුක්තව සිටි බුදුරදුන් ඇතුළු සංඝ සමාජයට බොහෝ අය ප්‍රියා කළා. බුදුරදුන් හිඤ්ඤාන්ට දේශනා කර වදාළේ, “අප්පසන්නානං පසන්නානං හියෙය්භාවාය” කියා අප්‍රසන්න වූ අය පැහැදෙන, පැහැදුණු අය වඩාත් පැහැදවීම පිණිස දිවි ගෙවන්න කියා. ඒ නිසා අපත් අපගේ බාහිර අලංකරණයන් සමඟ ම අභ්‍යන්තර වශයෙන් ද ජීවිතය ගුණදහමින් සරසා ගන්නට අනලස් විය යුතු ය.

ආරක්‍ෂා කරගත යුතු දේ ආරක්‍ෂා කර ගැනීම කෙරෙහි ප්‍රමාද වීමත් ජීවිතයට බැඳෙන කිලුටක් බවයි, බුදුරදුන් දේශනා කර වදාළේ. උට්ඨාන විරියයෙන් යුතුව දහඩිය මහන්සියෙන් උපයා සපයා ගත් ගේ දොර, වතුපිටි, මිලමුදල්, ඇඳුම් පැළඳුම්, පොතපත ආදී මේ හැම දෙයක් ම හොදින් රැකබලා ගැනීමට අනලස් විය යුතුයි. ‘නට්ඨං න ගවෙස්සති’ විනාශවන දේ පිළිබඳව නො සෙවීම ජීවිතයේ පරිහානියට හේතුවන බවයි, බුදුරදුන් වදාළේ. අප ජීවත්වන දුෂිත සමාජය තුළ අප තුළ වැඩුණු බොහෝ යහගුණ දම් පාපමිත්‍රාදීන් වැනි අය නිසා විනාශයට පත්වීම වැළැක්විය නොහැකි යි. එබඳු අවස්ථාවල අප කල්පනාකාරී විය යුතු යි. මෙත් කරුණා මුදිතාදී යහගුණ වැනසී ඊර්ෂ්‍යා මදමානාදී අගුණ වැඩිගෙන එන බව හැගේ නම් කල්‍යාණ මිත්‍රයන් හමුවී විනාශ වන යහගුණ වඩා ගැනීමට දිරිමත් විය යුතු වෙනවා.

අප බොහෝවිට වරක් දෙවරක් කිසියම් කටයුත්තක් සඳහා උත්සාහවී එය අසාර්ථක වූ විට උදාසීන වී එය අත්හැර දැමීමට

පෙළඹෙනවා. ඒ දේ කෙරෙහි නොසැලකිලිමත් වෙනවා. මේ නොසැලකිලිමත් බව හෙවත් ප්‍රමාදය බුදු දහමේ දැක්වෙන්නේ ජීවිතයට බැඳෙන මලක් වශයෙන්. කිලුටක් වශයෙන්. ප්‍රමාදයට බුදු උතුමන් නිග්‍රහ කළා. (පමාදෝ ගරහිනෝ සදා) අප්‍රමාදී බව ප්‍රශංසා කළා. (අප්පමාදං පසංසන්ති) අනලස්ව, අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන චීර්යවන්තයාට සාර්ථක නොවන දෙයක් නම් නැති බවයි, බුද්ධ දේශනාව වන්නේ. (වීරියවනෝ හික්ඛවේ කිං නාම න සිජ්ඣති)

එසේනම් අපිත් අප කවර ජීවිත කාලයක සිටියත් අපට පැවරී ඇති ඒ ඒ කටයුතුවල නිරතවීමේ දී අලස් බවේ විපාක දැක, අනලස් වීමේ ආනිශංස දැන මෙලොව පරලොව ජීවිතය සාර්ථක කර ගනිමින් උතුම් වූ ලෝකෝත්තර සුවය ද සලසා ගැනීම සඳහා අප්‍රමාදීව කටයුතු කරමු.

බබ සැමට තෙරුවන් සරණයි !

කීර්මට පහසු අයහපත සහ කීර්මට අපහසු යහපත.

ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත පූජ්‍ය හක්මහ සුමහසිරි හිමි

අයහපත්, හරක ක්‍රියා පෞද්ගලික ව තමාටත්, පොදුවේ සමාජයටත් සිදු කරන්නේ මහත් විපතකි. තමා හා සමාජයේ අයහපතට, පිරිහීමට හේතු වන වීම ක්‍රියාවන් සිදු කීර්ම පහසු කාර්යයකි. අනාදීමත් කාලයක පටන් අපේ සිත හැඹුරුව පවතින්නේ අයහපත් දේ සිදු කීර්ම සඳහා ය. යහපත් දෙයක් කීර්ම සඳහා සිත යොමු කීර්ම මහත් ආයාසයෙන් කළ යුත්තකි. මේ නිසා තමාගේත් සමාජයේත් යහපතට, දියුණුවට හේතු වන දේ සිදු කීර්ම අතිශයින් ම දුෂ්කර වන්නේ ය. තමාගේ යහපත සඳහා මෙන් ම, පොදුවේ සමාජයේ යහපත සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නේ ජාතිකතෙමේ හා පරතිතකාමී සත්පුරුෂයන් විසිනි. සත්පුරුෂ පුද්ගලයා දෙලොව දියුණුව පිණිස ඉතා දුෂ්කර වූ යහපත් ක්‍රියාවල යෙදෙයි.

**සුකරානි අසාධුනි - අත්තනෝ අහිතානි ච
යං වේ හිතං ච සාධුං ච - නං වේ පරම දුක්කරං**

පොසොන් උද්‍යානය

ආචාර්ය එච්. ඒ. පී. අභයවර්ධන සුරත් විසිනි.

පොසොන් උද්‍යානය	-	මිහින්තලාවයි
සදහම් සිසිලයි	-	ගුණදම් වහරයි
ලලිත කලාවයි	-	හෙළ බොදු දහරයි
මිහිඳු සමින්දේ	-	ඔබ ගුණ සිහිවෙයි
මිස්සක පච්චේදි	-	වූ පෙළහරෙකි
යළි සිහි ගැන්වෙන	-	පුන් පොහො දිනෙකි
හෙළ දිව හෙළි කළ	-	මාහිමි ගුණයට
හෙළ බොදු බැති නතු	-	වන තුම් මඟුලකි
පොසොන් උද්‍යානය	-	මිහින්තලාවයි //
පැණ විසඳාලූ	-	නැණවත් නිරිඳු
ගුණ ගත සනහා	-	මාහිමි මිහිඳු
බැති කුසුමන් පුද	-	නුරපුර කැන්දු
සදහම් මිහිරේ	-	සිරිලක රැන්දු
පොසොන් උද්‍යානය	-	මිහින්තලාවයි //
මිහින්තලාවයි	-	අනුරාපුරයයි
සසුනට පුද කළ	-	මහමෙවුනාවයි
බොදු ගුණ ගැඹරයි	-	පිච්ඡුරු දිවියයි
පොසොන් උද්‍යානය	-	මිහින්තලාවයි
සිතිවිලි මිහිරේ	-	තෙරුවන් ගුණ වේ
පිච්ඡුරු තිදොර ම	-	සංවර ගති වේ
දහමින් ඔදවත්	-	වූ මගෙ මව් බිම
අනුබුදු හිමිගේ	-	ගුණයට පුද වේ
පොසොන් උද්‍යානය	-	මිහින්තලාවයි
රුවන්වැලිය	-	සිරිමා බෝ සමිඳු
සමාධි බුදුරුව	-	මෙන් ගුණ විහිදු
ලකඟන උරුමය	-	බොදු දන පිබිදු
සමරම් නමදිමි	-	මාහිමි මිහිඳු
පොසොන් උද්‍යානය	-	මිහින්තලාවයි

හැඳෙන ගහ දෙ පෙන්නෙන් දැනෙයි

අභිප්‍රස්ත

පැළෑඹේ සිර වජිරඤ්ඤා මහා නායක මානිමියන් විසිනි

ළමයිනි, මේ කදිම කීමෙකි. අතරමඟ දී නො මැරී සාරවත් වැ හැඳෙන ගහ පෙනී දෙකේ පැළෑටිය කාලයේ දී ම හඳුනා ගත හැකි ය. නොලෙඩ වැ නො මැලැවී, බිඳ ගෙන කන පණුවන් නැති වැ පොහොණි වැ හැඳෙන බව පෙනෙන හෙයිනි. එසේ ම:

හැඳෙන ළමයා ද ළපැටි සුරතල් ළදරු කල්හි ම හඳුනා ගත හැකි ය. සිනා මුහුණින්, නොමැලවුණු නොලෙඩ ශරීරයෙන්, නොකිපෙන කිකරු පැවැත්මෙන්, අත තුඩු දෙයක් දෙනු කැමැති තෘගී අදහසින්, ලෝකයාට පතුරුවන මෙමත්‍රියෙන් නරක ළමයින් ගෙන් ඇත් වැ හොඳ ළමයින් ගේ යාච්චක වීමෙන් කඩිසර හුරු බුහුටි නිතර ම නොදන්නා යමක් උගන්නා කැමැති ප්‍රශ්නකරන නොමුලු ගැන්නෙන බියසුලු නොවන තියුණු නුවණැති පෙම්බර පැවැත්මෙන් හැඳෙන ළමයා කුඩා කල්හි ම හඳුනා ගත හැකි ය.

ඉතින් ඔය ළමයා ත් එසේ ම වන්නට උත්සාහ කරන්න.

වැඩි වැඩ හැර දමා - නියම වැඩෙහි ම යෙදෙමින්
මතු දියුණුව බලා ගෙන - හැසිරෙවු කදිම ළමයිනි

සෙන් කතා දෙකක්

එච්. එම්. මොරටුවගම සුරන් විසිති

සෙන් ආචාර්යවරයාගේ කාර්යය ශිෂ්‍යයා උන් මාර්ග යෙන් සන් මාර්ගයට ගැනීම ය. එහිලා දීර්ඝ බණ දේශනා ඔහු අනුගමනය නො කරයි. මෙරමාගේ වර්යාව කෙරෙහි සුක්ෂ්මාත්මාවබෝධයක් ලත් විවක්ෂණ සෙන් ආචාර්යවරයා ඒ සඳහා අතිශය සංකෂිප්ත මාර්ගයක් අනුගමනය කරයි. මතු දැක්වෙන කතා පුවත් ඒ බැව් අපට හඬගා කියයි.

“සෙන්ගායි වෙත භාවනා ඉගෙන ගනිමින් සිටි සිසුන් අතුරින් එක් අයෙක් මැදියම් රැයෙහි පිබිදී පන්සලේ තාප්පයෙන් පැන විනෝදයට නගරයෙහි ඇවිදීමට පුරුදු ව සිටියේ ය.

එක් රැයක් සෙන්ගායි, ගෝලයන් ගැන පරීක්ෂා කරන විට මොහු ඇදෙහි නො සිටි බවත්, උස කනප්පුවක් තබා තාප්පයෙන් පැන ගොස් ඇති බවත් දැන ගත්තේ ය. සෙන්ගායි කනප්පුව ඉවත් කොට තාප්පය ළඟ වාඩි වී සිටියේ ය.

ගමන නිම කොට පෙරළා පැමිණි ගෝලයා කනප්පුව යැයි සිතා ගුරුවරයාගේ හිසේ පය තබා තාප්පයෙන් පැන ගත්තේ ය. තමා කෙළේ කුමක් දැයි දැන ගත් විට හෙතෙම බෙහෙවින් තැති ගත්තේ ය.

“උදේ පාන්දර හරියට සින්න, පරෙස්සම් වෙන්න. හෙම්බිරිස්සාව හැදෙන්න පුළුවන්”යි ගුරුතුමා පැවසී ය. ගෝලයා ඉන්පසු කිසි දිනෙක රැ ඇවිදින්නට නො ගියේ ය.

සැඩ පරුෂ සොරකු දෑහැමි පුද්ගලයකු බවට පත් කරගනු ගැබූ පුවතක් සෙත් කතා අතර දක්නට ලැබෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගේ ‘පුරිසදම්මසාරථී’ ගුණය අපේ සිහියට නඟන ඒ පුවත ද සෙත් ආචාර්යවරුන් විසින් අනුදත් ශික්ෂණ මාර්ගය මනා ව විදහා දක්වයි.

‘එක් සන්දැවක ශිෂිර කෝජුන් පිරිත් සජ්ඣායනා කරමින් සිටින විට තියුණු කඩුවක් රැගෙන හොරෙක් පැමිණ, “හොඳ හිතින් තමුසේ ළඟ තියෙන මුදල් දෙනවා, නුදුන්නොත් මරනවා ” යි තර්ජනය කෙළේ ය.

ශිෂිර සිටි පියවරෙහි ම නො සැලී සිට මෙසේ තෙපළේ ය.

“මට කරදර කරන්න මහත්සි වෙන්න එපා. අර ලාවිඩුවේ සල්ලි ඇති ගන්න” යි පැවසූ හේ නැවත වරක් පිරිත් සජ්ඣායනය ඇරඹී ය. මඳ වේලාවක් පිරිත් සජ්ඣායනා කළ ශිෂිර නිහඬ ව සිට සොරා ඇමතී ය.

“සල්ලි ඔක්කොම ටික නො ගත්තොත් හොඳයි. හෙට වරිපණම් බදු ගෙවන්නත් තියෙනවා. ඒකට කියක් හරි ඉතිරි කළොත් ලොකු උදව්වක්.”

සොරා කිසිදු කතාවක් නොමැති ව මුදලින් කොටසක් පොදි බැඳගෙන යන්නට පිටත් විය.

ශිෂිර : තැග්ගක් ලැබුණහම දුන්න මනුස්සයට ස්තුතියක් කරන්න පුරුදු වුණොත් ඒක

බොහෝම හොඳ වාරිත්‍රයක්!

හොරා : කළ උදව්වට බොහෝම ස්තූතියි !

සොරා එතැනින් බැහැර ව ගියේ ය.

ටික දිනකට පසු ඔහු පොලිස් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබිණි. පොලිසිය වෙත තමා කළ සියලු හොරකම් පිළිබඳ පාපොච්ඡාරණයක් කළ හේ ශිෂිර කෝජුන්ගෙන් ගත් මුදල් ගැන ද සඳහන් කෙළේ ය. එම නිසා ඔහුට විරුද්ධ නඩුවෙහි සාක්කිකරුවකු වශයෙන් ශිෂිර ද උසාවිය වෙත කැඳවනු ලැබිණි.

මගේ හිතේ හැටියට මේ මනුස්සයා හොරෙක් නෙමෙයි. මමයි ඒ මනුස්සයාට සල්ලි දුන්නේ. ඒ මනුස්සයා කට පුරා ස්තූතියකුත් කරලයි ගියේ”

ශිෂිර කෝජුන්ගේ සාක්කිය එපමණි.

හොරා හිරගෙට නියම විය. හිර ගෙදරින් නිදහස ලබා පිටත් වූ හේ ශිෂිර වෙත පැමිණියේ, ගෝලයකු වී භාවනා පුහුණු වීමට පටන් ගත්තේ ය.”

බෞද්ධ ළමයා උපදේශන මණ්ඩපය

‘විදසුන්’ විසිහි

ගැටළුව :

අධ්‍යාපන කටයුතුවලට භාවනාව වැදගත් වන බව නිතර අසන්නට ලැබෙනවා. එය ඇත්තක් ද? අධ්‍යාපන කටයුතුවලට බාධා නොවී ගැලපෙන පරිදි භාවනා කරන්නේ කෙසේ ද?

පින්වත් දුවේ පුතේ, අධ්‍යාපන කටයුතුවලට භාවනාව වැදගත්වන බව නිතර ගුරුවරුන්, වැඩිහිටියන්, ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඇත්තටම භාවනාව අධ්‍යාපන කටයුතුවලට ගැලපෙන්නේ කෙසේ ද කියා විමසීමත් අධ්‍යාපන කටයුතුවලට බාධා නොවී භාවනාව කරන ආකාරය දැන ගැනීමත් ඉතාම වැදගත්.

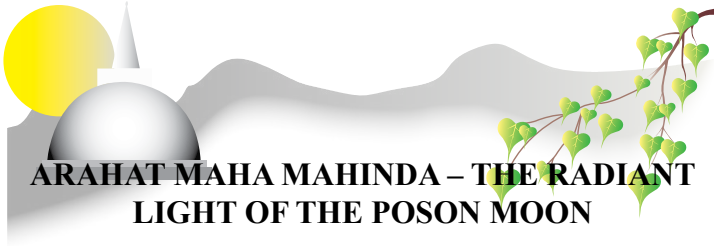
දුවේ, පුතේ වතුර බොර වූ කුණු පිරුණු විලක් සිහිපත් කර ගන්න. එහි වතුර අඳුරු පාටයි. බොරවෙලා තැන තැන කුණු පාවෙනවා. එවැනි විලක පතුල බලන්න බැහැ. පතුලේ මැණික් ආදී වටිනා දේ තිබුණත් පෙනෙන්නේ නැහැ. සුදුවැලි, බෝල බෝල ගල්, ලස්සන මාළු පෙනෙන්නේ නැහැ. ඒත් වතුර හොඳට නිසල වූ විලක් සිහිපත් කර ගන්න. වතුර නිසල වූ විට මඩ කැළඹෙන්නේ නැහැ. විල පුරා ම හොඳට විනිවිද දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හරිම සුන්දරයි.

දුවේ පුතේ අපේ සිතත් විලක් වගෙයි. ඒ සිත් විලේ රාග (ආශාව) දෝස (තරභව) මෝහ (මුළාව) කියන කුණු මඩ ආදිය

තිබෙනවා. භාවනා නොකර සිටින විට ඒවා කැළඹෙනවා. ආශාව වැඩියි. තරඟව වැඩියි. මෝඩකම වැඩියි. එවිට අපේ සිතින් ලෝකයේ විවිධ දේවල් විනිවිද දකින්න බැහැ. අපේ මනසේ වටිනාකම් මතු කර ගන්න බැහැ. ඒක හරියට බොර වූ විලක් වගෙයි. අපි කොච්චර අලුත් දේවල් ඉගෙන ගත්තත් ඒවා අපේ මනසේ හොඳින් ධාරණය වෙන්නේ නැහැ. මැණික් වගේ සැඟවී තිබෙන වටිනා මතකයන් එළියට එන්නේ නැහැ. එහෙත් භාවනාවකින් සිත නිසල කරන විට එය හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. ප්‍රභාශ්වර වෙනවා. ඒක හරියට නොකැළඹුණු විනිවිද පෙනෙන විලක් වගෙයි. විලක් නිසල වන විට කුණු මඩ ආදිය පතුලේ තැන්පත් වෙනවා වාගේ භාවනා කරන විට අපේ සිතේ ආශාව, තරඟව, මූලාව වගේ කෙලෙස් මුල්ලකට යටපත් වෙනවා. සිත පිරිසිදු වෙනවා. ඒ පිරිසිදු සිතින් ලෝකය විනිවිද දකින්න පහසුයි. අලුත් දැනුම සොයන්න පුළුවන් වෙනවා. දැනුම් මතකයන් හොඳින් අවශ්‍ය වෙලාවට මතු වී එනවා. ඒ අනුව භාවනාව ඉගෙනීමට හොඳ අත්වැලක් වෙනවා.

සවසට බුද්ධවන්දනා කරලා ටික වේලාවක් නමුත් භාවනාවක් වැඩීමෙන් හොඳට සිත සංසුන් වෙනවා. රාත්‍රී නින්දට පෙරත් උදෑසන අවදි වූ විටත් සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා, කියා ලෝකයටම මෙන් වැඩීමෙන් හැම දෙනාත් සමඟ සමගියෙන් සිතහ සපිරුණු මුහුණින් කටයුතු කළ හැකි වෙනවා. ආනාපාන සති භාවනාව ආදිය ටික ටික නමුත් පුරුදු කරන විට සිත හොඳට තැන්පත් වෙනවා. දූල පුතාලගේ යහපත් අරමුණු කරා යන්න සිත ඔබට හොඳට උදව් කරනවා.

බළංගොඩ ආනන්දමෙත්‍රෙය මහනාහිමියන්, මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහනාහිමියන්, ටේරුකාණේ වන්දවිමල මහනාහිමියන්, අරිසෙන් අහුබුදු, ඊ.ඩබ් අදිකාරම් වැනි මහා පඬිවරු ජීවිතයේ හැමදාම භාවනාව පුරුදු කළ උතුමන්. අපේ දූ පුත්තු භාවනාව ජීවිතයට හුරු කොට ලොකික ලෝකෝත්තර දෙලොව දියුණුව ඇති කර ගනිත්වා !

ARAHAT MAHA MAHINDA – THE RADIANT LIGHT OF THE POSON MOON

Compiled by
Srima Warusawithana - Calgary, Canada

A visitor like no other came to Lanka our Island Home,
Garbed in saffron robes ;arahatMahinda, son of great Asoka
Emperor of the vast kingdom of ancient India – Jambudipa;
With a retinue of noble ones, brought the teachings of the Buddha,
Gift from a friend to a friend – the noblest of gifts
The gift of the Dhamma...
KingDevanampiyatissa beloved of the gods,
That festive day out on a hunting spree in the forest
Put down his bow and arrows – gazed at the saintly form
Atop the mountain peak of Mihintale“ who art thou that calls me Tissa ?
I am the King of Lanka and no one calls me by my name”
Mahinda though son of a mighty King, a prince, heir to all Jambudipa,
In strange and humble manner answered thus :
“A disciple am I – of the king of the Dhamma – Lord Buddha.
Out of compassion for you and all your countrymen,
I bring this day - the worthiest of gifts - the noble Dhamma,
Perfect in the beginning, perfect in the middle and so also in the end;
The King was intent to hear; but ArahataMahinda mused:
“Would this King be wise enough to understand, to comprehend the Dhamma?”
So, to test this ability – simple questions posed the sage to the King
The answers sound and most correct.
ArahataMahindaconvinced now that here was a king who would understand
The noble and gentle teachings of the Buddha.
We, the people of Lanka rejoice today, the day we inherited
The legacy of the B’s teaching, when the radiant moon shone full
Upon the mountain peak of Mihintale.