

පුද්ගල විසමතා සහ කරුමය

පාසලේ අප කා හටත් පසුගිය සතිය සංවේගනක වූයේ ය. එයට හේතුව වූයේ අප සමග ඉගෙනුම ලැබූ යහළවකුගේ හඳුසි වියෝවීමයි. බේඟ රෝගය වැළඳීම නිසා මිය ගිය මිතුරා ගැන පාසලේ සියල්ලේ සැබැවීන් ම දුක් වූහ. මියගියේ අපේ පන්තියේ සොහොයුරකු නිසා අපි බොහෝ දුක් වූණෙමු. කිසිවකුවත් හිරිහැරයක් නොකර සිටිය අයකු ලමා වියේ දී ම මෙසේ මියගියේ ඇයි ද යන්න අප කාටත් ප්‍රශ්නයක් විය. බොහෝ දෙනා මේ ගැන සාකච්ඡා කළහ. ඒ අනුව මිය ගිය අපේ මිතුරා වෙනුවෙන් පාසලේ දී ධරුම දේශනාමය පින්කමක් කොට පින් අනුමෝදන් කිරීමට අපි තීරණය කළෙමු.

පන්තිභාර ගුරුතුමිය ධරුම දේශනය සඳහා වැඩම කළ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මෙවැනි ඉල්ලීමක් කළා ය. “ස්වාමීන් වහන්ස, පන්තියේ හොඳට හිටිය දරුතුවක මෙසේ හඳුසියේ මියගියේ ඇයි ද කියා ධරුමානුකුල ව පහදා දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි.” ඒ අනුව ස්වාමීන් වහන්සේ අපට කරුමය ගැන ඉතා වටිනා ධරුම දේශනාවක් කළ සේක. ගුරුතුමියගේ නියමය පරිදි අපි ධරුම දේශනාව ගුවණය කරන අතර වැදගත් කරුණු සටහන් කර ගත්තෙමු. ධරුම දේශනාවෙන් අනතුරුව මියගිය මිතුරා වෙනුවෙන් පිරිකර පූජාකොට පින් අනුමෝදන් කළෙමු. එදා ස්වාමීන් වහන්සේ කළ ධරුම දේශනාව පාදක කර ගනිමින් ලිපියක් සකස් කරන ලෙසට ගුරුතුමිය අපට දැනුම් දුන්නා ය. ඒ අනුව ස්වාමීන් වහන්සේ සිදු කළ ධරුම දේශනාව අපි මෙසේ පෙළ ගැස්සුවෙමු.

කරුමය යනු ක්‍රියාවයි. බුදුධහම අනුව ඉන් අදහස් වන්නේ සවේතනික ක්‍රියාවයි. එසේ නැති නම් හිතාමතා කරනු ලබන ක්‍රියාවයි. මිනිස්සු හිතාමතා හොඳ දේ කරති. යහපත් ක්‍රියා සිදු කරති. එසේ ම නරක දේ ද කරති. අයහපත් ක්‍රියාවල තීරත වෙති. නරක ක්‍රියා නරක ප්‍රතිඵල ඇති කරයි. මරණීන් මතු දුගතියක ඉපදීමට මග සලසයි. බුදු දහමෙහි පාපය, අකුසලය ලෙස දුක්වෙන්නේ නරක ක්‍රියාවන් ය. එබදු ක්‍රියාවන් මරණීන් මත දුගතිගාමී වීමට මෙන් ම සසර බොහෝ දුක් විපාක ලබා දීමට ද මුල් වන්නේ ය.

හොඳ ක්‍රියා හොඳ ප්‍රතිඵල උදා කරයි. සුගතියක ඉපදීමට උපකාරී වෙයි. බුදු දහමෙහි එබදු හොඳ ක්‍රියා හඳුන්වන්නේ පින, කුසලය යනාදී වවනවලිනි. මෙසේ වෙතනාව මුල් කොට ගත් යහපත් හා අයහපත් ක්‍රියාදාමයන් කරුම නම් වේ. මිනිස්සු තිදොරින් ම කරුම රස් කරති. එනම් සිතින් කයින් හා වවනයෙනි. මෙසේ දුක් විපාක දෙන නරක

කර්ම මෙන් ම සැප විපාක දෙන හොඳ කර්ම ද ඇත. එබදු දුක් - සැප විපාක කර්මය තුළින් උපදනා බැවින් පුනර්හවයක් ද ඇත. එනම් දුගතියක හෝ සුගතියක නැවතත් ඉපදීමයි. එය සිදු වන්නේ කර්මානුරුපව ය. හොඳ නරක ක්‍රියාවලට අනුව ය. එසේ නැවත නැවතත් ඉපදීමින් මිය යමින් සිදුවන පැවැත්ම සංසාරය නම් වේ. සාංසාරික සත්ත්වයා, පුනර්හවයට හිමිකම් ඇත්තෙකි. එනම් නැවත නැවතත් සසර කර්මානුරුපව ලැබෙන ස්කන්ධ පටිපාටිය ඇත්තෙකි.

කවර වයසක දී වූව ද කෙනකුගේ ජ්විතය නිම වීම සසර පැවැත්මෙහි ස්වභාවයයි. එහෙත් මරණයෙන් ජ්විතය කෙළවර නොවේ. නැවත ඉපදී නැවත මිය යයි. මෙය වතුයක් මෙන් සිදු වේ. නිරවාණාවබේදය ලබන තෙක් මෙය මෙසේ සිදු වේ. මේ අතර අප රස් කරන කුසල් අකුසල් අනුව, පින් පවි අනුව, අපට සැප දුක් අත් වේ. සසර අප සිතන, කතා කරන දේ මෙන් ම ක්‍රියාත්මක කරන දේ අනුව විපාක ලැබෙයි. අප කරන හොඳ ක්‍රියාවන්ට සැප විපාක ලැබෙන අතර අප සිදුකරන නරක ක්‍රියාවන්ට දුක් විපාක විදීමට සිදු වේ. මෙය අප කැමැති වූවත් අකැමැති වූවත් සිදුවන බව මතක තබා ගත යුතු ය.

මෙලොව ජ්වත් වන මිනිසුන් පිළිබඳ ව විමසා බැලීමේ දී අපට පෙනී යන්නේ කිසි ම කෙනකු තවත් කෙනකට සමාන නොවන බවයි. හැඩරුවෙන් ද ගතිග්‍රණවලින් ද සත්ත්වයේ සපුරා සමාන බවක් නොපෙන්වති. මේ පිළිබඳ ව විමසන විට මෙසේ වූයේ මන් දු යි, කෙනකු ප්‍රශ්න කරනවා ඇත. සමහර ආගම්වල ඉගැන්වීම අනුව එය දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැතිත වේ. පුද්ගල විසමත්වය සිදු ව ඇත්තේ අදාශමාන බලවේග යක් නිසා නොව තමන් විසින් සිදුකරනු ලැබූ අතිත කරම්වල විපාක අනුව බව බුද්‍යසමය පෙන්වා දෙයි.

බුදුරජාණන් වහන්සේ කර්මය පිළිබඳ කළ එක් ප්‍රකට දේශනාවක් මෙසේ ය.

“වේතනාහං හික්බවේ කම්මං වදාමි.
වේතයින්වා කම්මං කරෝති. කායේන වාචාය මනසා”

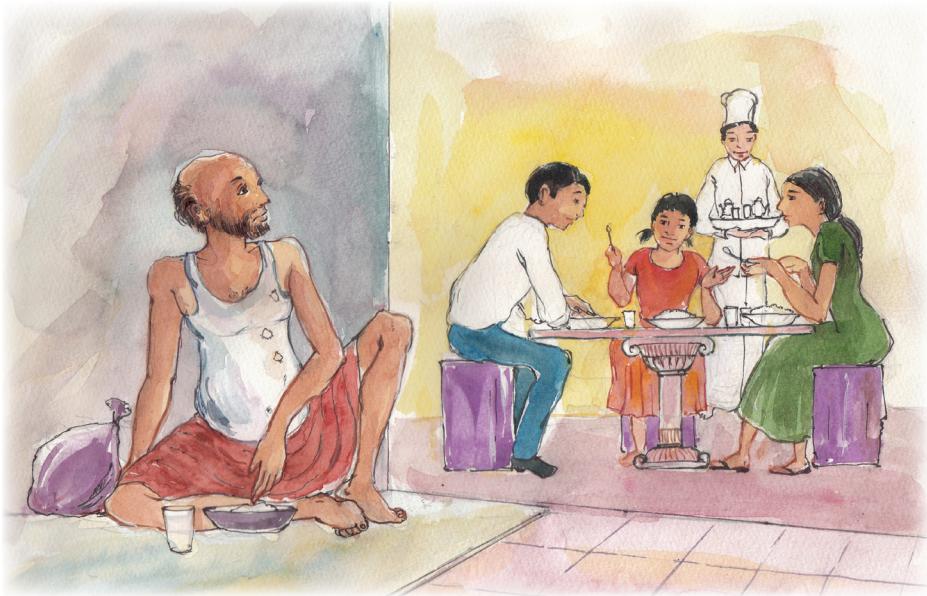
“මහණෙනි, මම වේතනාව කර්මය යැයි කියමි.
සිතින් සිතා, කයෙන්, වවනයෙන් මනසින් කර්ම සිදුකරයි.”

බුද්‍යහමට අනුව කර්මය කුසල කර්ම හා අකුසල කර්ම කියා කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකි ය. ඒවා ද සිතින් සිදුවන කුසල කර්ම, කයින් සිදුවන කුසල කර්ම, වවනයෙන් සිදුවන කුසල කර්ම කියා තුනකටත්, සිතින් සිදුවන අකුසල කර්ම, කයින් සිදුවන අකුසල කර්ම, වවනයෙන් සිදුවන අකුසල කර්ම කියා තුනකටත් බෙදේ. මේ කුසලාකුසල කර්ම නිසා සසර දික් වේ. නැවත නැවත මැරි මැරි උපදීයි. නැවත ඉපදීමට අප පුනර්හවය යැයි කියමු. රහත් වන තුරු ම අපි සසර ගමන් කරමු. ප්‍රබ්බේ නිවාසානුස්සති ස්කාණය හෙවත්

පෙර පැවැත්ම දැකීමේ නුවණ හා වූතුපථාත ක්දාණය හෙවත් සත්ත්වයාගේ මතු පැවැත්ම දැකීන නුවණ ඇති අය ප්‍රනර්හවය අත්දැකීමෙන් ම දින දැක ගනිති. ඒ අනුව සසර උපදින සත්ත්වයාට පෙර කරන ලද කර්මවලට අනුව විපාක විදිමට සිදුවන්නේ ය.

මේ පිළිබඳ ව විමසා බැලීමේ දී වුල්ලකම්ම විහාර සූත්‍රය කදිම නිදුසුනකි. දිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයේ වැඩවසන විට උන් වහන්සේ හමුවට එන තෝදෙයා පුතු සුහ නම් තරුණයා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මෙලොව අපට දක්නට ලැබෙන විසමතා 14 ක් පිළිබඳ කරුණු දක්වා ඒවාට හේතුව කුමක් ද සි විමසිය. එලස ඔහු විමසනු ලැබූ පුද්ගල විසමතා අදත් අප අතර දක්නට ලැබේ. එම විසමතා මෙසේ දක්විය හැකි ය.

01. අඩු ආයුෂ ඇති අය (අප්පායුකා)
02. දිර්සායුෂ ඇති අය (දිසායුකා)
03. බොහෝ ආබාධ ඇති අය (බහු ආබාධා)
04. අල්ප ආබාධ ඇති අය (අප්පාබාධා)
05. අවලස්සන අය (දුබිලණ්ණා)
06. ලස්සන අය (වණ්ණවන්තා)
07. යසස් නැති අය (අප්පේ සක්බා)
08. යසස් ඇති අය (මහේසක්බා)
09. අල්පහෝග ඇති දුහ්පත් අය (අප්ප හෝගා)
10. මහත් වූ හෝග ඇති පොහොසත් අය (මහා හෝගා)
11. පහත් යැයි සම්මත අය (නීව කුලිනා)
12. උසස් යැයි සම්මත අය (උච්ච කුලිනා)
13. නුවණීන් අඩු අය (දුහ්පක්ෂා)
14. නුවණීන් යුත් අය (පක්ෂාවන්තා)

මෙම කරුණු ඉදිරිපත් කරන සූභ විමසා සිටින්නේ මෙම විසමතාවලට හේතු මොනවා ද යන්නයි. එම පැනයට පිළිතරු දෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ මානවකය, සත්ත්වයේ කර්මය ස්වකීය කොට ඇත්තාහ. කර්මය ආයාද කොට ඇත්තාහ. කර්මය කරණ කොට ඇත්තාහ. කර්මය නැදුකොට ඇත්තාහ. කර්මය පිළිසරණ කොට ඇත්තාහ. කර්මය නිසා මේ පුද්ගලයන්ගේ හින බව හා උසස් බව ඇති වේ යයි බව පැහැදිලි කළ සේක.

එහෙත් මෙම පිළිතුරින් සැහීමකට පත්නොවන සූභ මෙම කාරණා විස්තර කරදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියේ ය. එහි දී බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙම විසමතාවලට හේතු පැහැදිලි කළ සේක. එම පැහැදිලි කිරීම් සංක්ෂීප්ත කොට මෙසේ දැක්විය හැකි ය. මෙහි දී අප අද සිදුකරනු ලබන කර්මය හා රට ලැබෙන විපාකය වටහාගැනීම පහසු වේයි.

	අප විසින් සිදුකරනු ලබන ක්‍රියාව	ල් අනුව ලැබෙන ප්‍රතිඵලය
01	ප්‍රාණසාතය කරන්නා (සතුන් මරන්නා)	අඩු වයසින් මිය යයි. (අල්පායුෂ වේ.)
02	ප්‍රාණසාතය නොකරන්නා (සතුන්ට දායාව දැක්වන්නා)	දිර්සායුෂ විදි. (බොහෝ කළේ ජ්වත් වේ)
03	සත්ත්ව හිංසාව සිදුකරන්නා (සත්ත්වයින්ට පහර දෙන්නා)	බොහෝ ආබාධ සහිත ව උපදී. (රෝගියෙකු වී උපදී)
04	සත්ත්ව හිංසාව නොකරන තැනැත්තා (සත්ත්වයින්ට සලකන තැනැත්තා)	ආබාධ රහිත ව උපදී. (නිරෝගී ව උපදී)
05	ද්වේෂයෙන් කටයුතු කරන්නා (තරහ ගන්නා තැනැත්තා)	දුරවර්ණ ව උපදී. (විරැඹී ව උපදී)
06	ද්වේෂයෙන් තොර ව කටයුතු කරන්නා (තරහ නොගන්නා තැනැත්තා)	වර්ණවත් ව උපදී. (රුමත් ව උපදී)
07	අන් සැපතට එර්හු කරන්නා (අන් සැපත දැක සතුවූ නොවන්නා)	අල්පේශාකා ව උපදී. (යසස් තැකි ව උපදී)
08	අන් සැපතට එර්හු නොකරන්නා (අන් සැපත දැක සතුවූ වන්නා)	මහේශාකා ව උපදී. (යසස් ඇති ව උපදී)
09	තමා සතු කිසිවක් අන් අයට නොදී ණක්ති විදින්නා (දීන් නොදෙන්නා)	අල්පහෝගී ව උපදී. (දුෂ්පත් ව උපදී)
10	තමා සතු දේ හෝ අන් අයට දෙන තැනැත්තා (දීන් දෙන්නා)	මහාහෝගී ව උපදී. (පොහොසත් ව උපදී)
11	ගරු කළ යුත්තන්ට ගරු නොකරන, පිදිය යුත්තන් නොපුදන අධික මානයෙන් යුත් තැනැත්තා	පහත් යැයි සම්මත කුලවල උපදී.
12	ගරු කළ යුත්තන්ට ගරු කරන, පිදිය යුත්තන් පුදන මානයෙන් තොර වූ තැනැත්තා	උසස් යැයි සම්මත කුලවල උපදී.
13	කුසල් මොනවා ද, අකුසල් මොනවා ද සත්‍යය, අසත්‍යය කුමක් දු සි (ධරමය) පිළිබඳ විමසුමක් නොකරන්නා	ප්‍රජාව අඩු ව උපදී.
14	කුසල් මොනවා ද, අකුසල් මොනවා ද සත්‍යය අසත්‍යය කුමක් දු සි (ධරමය) පිළිබඳ විමසීම් කරන්නා	ප්‍රජාවන්ත වී උපදී.

ඉහත දක්වන ලද කරම හා විපාක පිළිබඳ විස්තරය සලකා බලා ප්‍රාණසාතය කරන්නා අඩු වයසින් මිය යන බවටත්, ද්වේෂ කරන්නා අවලස්සන වන බවටත්, දන්දෙන තැනැත්තා පොහොසත් වී උපදින බවටත්, යනාදී වශයෙන් මේ දේ කිරීමෙන් මේ විපාකය ම අත්වෙනවා යැයි අප නිගමනයකට නොපැමිණිය යුතු ය. මන්ද එම ක්‍රියා අතුරින් අකුසල ක්‍රියාව වුව ද ප්‍රබල වූයේ නම් ඔහු හෝ ඇය මරණින් මතු නිරයේ උපදී. සත්ත්ව සාතනය කරන්නා ර්ලග හවයේ දී තරකාදියේ උපදී. එය ප්‍රමුඛ වේ. එසේ නොවී ඔහු හෝ ඇය යම් සත්ත්වයකු ලෙස උපත ලැබුවේ ද, එම තැනැත්තා හෝ තැනැත්තිය අඩු වයසින් මිය යයි.

එසේ ම දන්දෙන තැනැත්තා ර්ලග හවයේ දී අනිවාර්යයෙන් ම පොහොසත් වී උපදින බවට ද අප නිගමනය නොකළ යුතු ය. සූත්‍ර දේශනාවට අනුව දන්දුන් තැනැත්තා ර්ලග හවයේ දී දෙවිලොව උපදී. එසේ නොවූයේ නම් ඔහු හෝ ඇය උපත ලැබු ආත්ම හවයේ දී පොහොසත් වී උපදී. එමෙන් ම සෙසු කරමයන්ගේ විපාක ද සිදුවන බව දතු යුතු ය. ඉහත දක්වන ලද ක්‍රියා අතුරින් අකුසල ක්‍රියා සිදුකළ තැනැත්තාට තරකය ද යහපත් ක්‍රියා සිදු කළ තැනැත්තාට දෙවිලොව සැපන ද හිමි වේ.

අප මිතුරා මේ ආත්ම හාවයේ දී ඉතා යහපත් ජීවිතයක් ගත කළ ද පෙර ආත්මහාවයන්හි දී සත්ත්ව සාතනය කළා විය හැක. ඒ හේතුව නිසා මේ ආත්මහාවයේ දී දිරසායුෂ විදිමට හැකියාවක් නොලැබෙන්න ව ඇත. මෙබදු සිද්ධි ඇසුරෙන් කරම විපාක පිළිබඳ අප අවබෝධයෙන් යුතු ව කටයුතු කළ යුතු ය.

ඉහත දක්වන ලද කාරණා පිළිබඳ විමසා බැලීමේ දී අපට පෙනී යන්නේ අප පෙර කරන ලද කරමවල විපාක මෙම ආත්මහාවයේ දී භුක්ති විදින බවයි. එමෙන් ම මෙලොව දී අප විසින් කරනු ලබන ක්‍රියාවල එල විපාක ඉදිරි ආත්මවල දී අපට භුක්ති විදිමට සිදුවන බවයි. එනිසා අප හැම දෙනා ම යහපත් කරම කිරීමට අදිටන් කරගත යුතු ය.

සාරාංශය

මෙම ලෝකයේ ඉපදුණු අපට සැප මෙන් ම දුක් ද විදීමට සිදු වේ. එය නොපෙනෙන දෙවියකුගේ කැමැත්ත තිසා සිදුවන්නක් නොව අප ලද පූර්ව කර්ම විපාක අනුව සිදුවන්නකි. අද අප සිදුකරන කුසල අකුසල කර්මවල විපාක මෙම අත්හවයේ දී හෝ පසු අත්හවයක දී හෝ විදීමට සිදුවන බව පැහැදිලි ය. සියල්ල කර්මයෙන් සිදු නො වුව ද කර්මය ද ජීවිතයට බලපාන එක් සාධකයකි.

ත්‍රියාකාරකම

- වූල්කම්මවිහාර සුත්‍රයට අනුව පුද්ගල විසමතා 14 භා රේ අදාළ විපාක මතකයෙන් කියන්න.
- දස කුසල් මොනවා ද සි සොයා ඒවා සිතින්, කයින්, වචනයෙන් සිදුවන ආකාරය අනුව කොටස් තුනකට බෙදා දක්වන්න.

පැවරුම

පන්තියේ ලමයින් කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදී එක් කණ්ඩායමක් අප සමාජයේ දක්නට ඇති විසමතා පෙන්වා දෙන්න. අනෙක් කණ්ඩායම රේ අදාළ කර්ම විපාක කවරේ ද සි දක්වන්න.