

වළකීම් වරදින් උපමා කොට තමන්

බුදුරජාණන් වහන්සේ එක් අවස්ථාවක හික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් ද සමග කෙසොල් ජනපදයේ වාරිකා කරන අතර එහි වේළද්වාර නම් බමුණු ගමට ද වැඩම කළහ. වේළද්වාර ග්‍රාමවාසී බාහ්මණ ගහපතිවරු “ඁාකා කුලයෙන් නික්ම පැවිදි වූ ගොතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ හික්ෂුන් වහන්සේලා අපේ ගමට වැඩම කර ඇතුළු”යි යන පුවත ඇසුහ. එසේ ම බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහත්, සම්මා සම්බුද්ධ යනාදී ගුණ තවයකින් සමන්විතයහ, යන කිරිතිරාවය ද ඔවුනතර පැතිර තිබිණි. තව ද උන් වහන්සේ මේ ලෝකයෙහි දත් යුතු සියල්ල දැන සිටින බවත් ඒ සියල්ල මුල, මැද, අග මනාකොට දේශනා කරන බවත්, එබදු ආරය උතුමන් වහන්සේලා දැකීම පවා යහපතක් වන බවත් වටහාගත් ඔවුනු බුදුරජාණන් වහන්සේ කරා පැමිණ එකත්පස් ව සිටියහ. පසු ව උන් වහන්සේට මෙසේ සැල කළහ.

“ස්වාමිනි, අපි අණු දරුවන් පෝෂණය කරමින් විවිධ බැඳීම සහිත ව වාසය කරමු. සුවද සදුන් ගල්වාගෙන සිටිමු. මල් ගද විලවුන් දරමු. රන් රදි පැළදාගෙන වාසය කරමු. මෙසේ කාමහෝගී ජ්විත ගත කරන අපි මරණීන් පසු සුගතියට පැමිණීමේ ප්‍රාර්ථනා ඇත්තේ වෙමු. එබදු අපට ඔබ වහන්සේ ධර්මය දේශනා කරන සේක්වා”

මෙයට පිළිතුරු දුන් බුදුරජාණන් වහන්සේ “ගහපතියෙනි, තමා කෙරෙහි විමසා බලා වටහා ගත යුතු අත්තුපනාසික ධර්මය මම තුෂිලාට දේශනා කරමි. එය මනා ලෙස අසා මෙනෙහි කරන්නා”යි වදාලහ. මෙහි දී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ කරුණු ඇතුළත් සුතුය හැඳින්වෙන්නේ වේළද්වාර සුතුය නමිනි.

තමන් ආදරුයට ගෙන අනුත්ථ හාතියක් නොකිරීම හා යහපතක්ම සිදු කිරීම අර්ථවත් කරමින් මෙම වේෂය්ද්වාර සූත්‍රයෙහි ත්‍රිකෝටී පාරිගුද්ධ කාය වාශ සමාවාරයක් උගෙන්වා තිබේ. එනම් පළමු කොට තමන් ගැන සිතා නොහොත් තමා උපමාවට ගෙන ඒ අනුව අනුත් කෙරෙහි පිළිපැදිය යුතු ධරුම ක්‍රමයකි. මෙය අත්තුපනායික ධරුමය ලෙස හැඳින්වේ. පළමු ව ප්‍රාණසාතයෙන් වැළකීමට අදාළ ව ත්‍රිකෝටීක පාරිගුද්ධිය ඇති කරගත යුතු අයුරු වීමසා බලමු.

1. තමන් මරනු ලබනවාට තමා අකැමැතිවාක් මෙන් අන් අය ද මැරෙන්නට අකැමැති බව සිතා එයින් වැළකීම.
2. අන්තර් ද එයින් වැළැක්වීම.
3. ප්‍රාණසාතයෙන් වැළකීමේ ගුණ වර්ණනා කිරීම.

මෙම පිළිවෙත් තුනෙන් යුත්ත වීම ප්‍රාණසාතයෙන් වැළකීම සම්පූර්ණ වීම සඳහා අවශ්‍ය ය. වරුදීන් මිදිම සඳහා මෙම ක්‍රමය ඉතා වැදගත් බව වටහාගැන්ම අපට අපහසු නොවේ.

ප්‍රාණසාතයෙන් වැළකීම සම්බන්ධයෙන් වූ මෙම අත්තුපනායික ධර්මය බුදුරඳුන් වෙනත් අවස්ථාවල ද දේශීනා කර ඇත. ධම්ම පදයේ එය සඳහන් වනුයේ මෙසේ ය.

සබැනේ තසන්ති දණ්ඩස්ස
සබැනේසං ජීවිතං පිය.
අත්තානං උපමං කත්වා
න හනෙයා න සාතයේ

සියල්ලේ දඩුවමට බිය වෙති. සියල්ලන්ට ම ජීවිතය ප්‍රිය ය. මෙසේ අනුන් තමා මෙන් සලකා අනුන්ට හිංසා පිඩා නො කළ යුතු ය. අනුන් සාතනය නො කළ යුතු ය. සාතනය නොකරවිය යුතු ය.

අදත්තාදාතයෙන් හෙවත් නුදුන් දේ ගැනීමෙන් වැළකීම

අපට අයත් සූල් දෙයක් හෝ අනායයෙකු සොරකම් කරනවාට හෝ බලෙන් ගන්නවාට අප කැමැති නැත. යමෙකු එසේ කළ හොත් අපට දුකක් වේදනාවක් ඇති වේ. සෙසු අයත් එසේ තම තමන් සතු දැ පැහැර ගන්නවාට කැමැති නැත. අපට අප්‍රිය අමතාප දෙය අනුන්ටත් අප්‍රිය අමතාප වේ. එබැවින් අප,

1. සොරකමින් වැළකීය යුතු ය.
2. අනායන් ද එයින් වැළැක්විය යුතු ය.
3. සොරකමින් වැළකීමේ ගුණ වර්ණනා කළ යුතු ය.

කාම මිථ්‍යාචාරයෙන් වැළකීම

ස්වකිය ස්වාමියා, බිරිඳී, පරස්ත්‍රීන්, පරපුරුෂයන් ඇසුරු කිරීම කෙරෙහි කිසිවෙක් කැමැති නොවේ. සෙස්සන් ද එස් ම ය. එස් කිරීම ලෝක සහාත්වයට හා බොඳු ඉගැන්වීම්වලට සපුරා ම පටහැනි ය. එලෙස කළේපනා කොට,

1. වැරදි කාම සේවනයෙන් වැළකීම
2. අන්‍යයන් ද එයින් වළකාලීම
3. එමගින් සිදුවන හයානක ප්‍රතිඵල හා එයින් වැළකීමේ ආනිංස අන්‍යයන්ට වටහා දීම
අත්තුපනායික ධර්මයට අයත් ය.

බොරු කීමෙන් වැළකීම

බොරුවෙන් රවවනු ලැබීමට තමන් මෙන් ම අන්‍යයෝ ද කිසි සේත් රුවි නො කරති. එබැවින්

1. බොරු කීමෙන් වැළකීම
2. අන්‍යයන් ද එයින් වළක්වාලීම
3. එහි අනුසස් පැවසීම
තුළින් වාග් සංවරය පිරිසිදු කරගත යුතු ය.

තමා උපමා කොට අනුන් ගැන ද සිතා

- කේලාම් කීම
- නපුරු වවන කතා කිරීම
- නිශ්චල වවන (මිපාදුප) කතා කිරීම යන තුන් ආකාර වූ වාග් විසමාචාරය ගැන ද පෙර සේ ම ත්‍රිකෝටී පාරිගුද්ධිය ඇති කරගත යුතු ය.

කවුරුන් හෝ කේලාම් කියා හිතවතුන් ගුරුවරුන් හෝ වැඩිහිටියන් අප කෙරෙහි බිඳවනු ලැබීමට අපි කිසිසේත් ම රුවි නො කරමු. අප භද්‍යත් රිද්‍යවන රළ පරුෂ වවන කවුරුන් කිවත් අපි ඒවා ඇසීමට ප්‍රිය කරමු. දෙම්වුපිය සහෝදර සහෝදරියන් සමග තිවසේ සතුවින් කල් ගෙවන අවස්ථාවක අසල්වැසියෙකු රළ පරුෂ වවන කතා කළහොත් එම ගබ්දය

අපට කෙතරම් අමිහිරි ද? අප ද එලෙස ක්‍රියා කළහොත් අන් අය ද අප සේ ම කෙතරම් අපහසුතාවට පත් වේ ද? එබැවින් අප කිසිදාක එසේ හැසිරිම නුසුදුසු බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නොවේ. මතා හැඳියාවෙන් යුත් අය,

1. නපුරු රං පරුෂ වචන කතා නොකරති.
2. එසේ කතා කරන අය ද එයින් වළක්වා ගැනීමට උත්සාහ දරති.
3. සුභාෂිත වචන භාවිත කිරීමේ අනුසස් පවසති.

ඇතැම්හු කෙළවරක් තැකි ව මෙලොවටත්, පරලොවටත්, තමාටත්, අනුත්වත් පලක් නොමැති නිශ්චිල වචන (ඩිපාදුප) කතා කරති. එහෙත් දිශ්ට් සම්පන්න වූවෝ කිසි දාක එසේ නො කරති; එලෙස ක්‍රියා කරන්නන් එයින් වළක්වාලිමට උත්සාහ දරති; එහි ආදිනවත් එයින් වැළකීමේ ආනිගාසත් වහා දීමට තරම් කාරුණික වෙති.

මෙම අත්තුපනායික ධර්ම පර්යාය අත්තාධිපති, ලෝකාධිපති හා ධම්මාධිපති යන අධිපති ධර්ම අනුව ද උගන්වා තිබේ. මෙහි අධිපති යන්නෙන් දක්වනුයේ පාපයෙන්, පහත ක්‍රියාවලින් වැළකීම සඳහා උපකාර කර ගන්නා කුම තුනකි. අත්තාධිපති කුමයේ දී තමා මූල්කරගෙන සිත සඳාවාරයෙහි පිහිටුවීම සිදුවෙයි. හික්ෂුන් වහන්සේ නමක් “මා පැවැදි වූයේ විවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලාන ප්‍රත්‍යාය ආදිය නිසා හෝ මතු හවයක සැප පතා හෝ නොව ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ සේක්, පරිදේව ආදියෙන් මිශ්ම පතා ම යැ”යි පාපයෙන් වැළකී කුසල් දහම් හි සිත එකග කරගෙන බුහ්ම වරියාවෙහි තිරත වීම සිදු කළ යුතු ය. එය අත්තාධිපති නම් වෙයි.

හික්ෂුන් වහන්සේ නමක් විවර පිණ්ඩපාත යනාදී ප්‍රත්‍යායන් හෝ වෙනත් සැපතක් නොපතා විමුක්තිය ම අරමුණු කරගෙන පැවැදි ව වනගත ව බඹසර පුරන අතර “මා කාම සිතිවිලි, ද්වේෂ සිතිවිලි හෝ හිංසාකාරී සිතිවිලිවලින් යුක්ත වූවහොත් දිවැසේ, දිවකන් ආදිය ඇති ගුමණ-ඛාජ්මණ උතුමන්ව එය දැනෙන්නට ඉඩ ඇත. එසේ ම දෙවි දේවතාවන්ට වූව ද මාගේ සිතිවිලි දැනගත හැකි ය. එසේ වූවහොත් ඔවුන් මා හෙළා දකිනු ඇතැ” යි යනුවෙන් සිතා ආත්ම දමනය ඇතිකරගෙන ක්‍රියා කරයි නම් එය ලෝකාධිපති නම් වෙයි.

තව ද හික්ෂුන් වහන්සේ නමකට මෙසේ සිතිමට ඉඩ ඇත. “බුදුරඳුන් වදාළ ධර්මය ස්වාක්ඩාත ගුණයෙන් යුත් ඉගැන්වීමකි. මා හා සමාන ව සිල් රකින සඛුජමවාරීහු බොහෝ දෙනෙක් එහි හැසිරෙති. එබැවින් මා ද විරයය වඩා ගත සිත හික්මවාගෙන ප්‍රකාශලයෙහි යෙදී විමුක්තිය ලද යුතු යැ” යි, සිතා ගාසතික බුහ්ම වරියාවෙහි හැසිරෙන්නේ නම් එය ධම්මාධිපති නම් වෙයි.

සරල ව ගත් විට මෙම ක්‍රියාව මා වැනියකුට සූදුසූද තුළුදුසූද ද සිසිතා බැලීම අත්තාධිපති ක්‍රමයයි. මෙය ලෝක සම්මතයට, සමාජයේ යහපත් අදහස්වලට ගැලීමේද නැද්දුයි සිතා බැලීම ලෝකාධිපති ක්‍රමයයි. ගිහි පැවිදි හේදයකින් තොරව අනුගමනය කළ හැකි මෙහි අත්තාධිපති ක්‍රමය අත්තුපනායික ධර්මය හා සැසඳෙන්නකි.

මෙම අත්තුපනායික ධර්ම පර්යාය කුඩා ප්‍රමාණයකුට වුව ද යම් කිසි වැරදි ක්‍රියාවක බැරැගැමිකම අවබෝධ කරදීමට ඉතා පහසු ධර්ම මාර්ගයකි. සමාජයේ ජ්‍වත් වන ඕනෑ ම පුද්ගලයෙකුට තරේක බුද්ධියෙන් තොර ව මනසට වැඩි වෙහෙසක් තොදී ඕනෑ ම ක්‍රියාවක හොඳ-නරක තොරා බේරා ගැනීමට මහෝපකාරී වෙයි. එසේ ම සමාජයේ ඇතැමුන් අතර පවත්නා ආත්මාර්ථකාමී අදහස් තුරන්කොට පරානුකම්පාව වර්ධනය කිරීමටත් මෙමගින් කෙරෙන මග පෙන්වීම ඉතා ඉහළ ය.

සාරාංශය

පළමු ව තමන් ගැන සිතා ඒ අනුව ම අනුන් ගැනත් සිතා අනුගමනය කළ යුතු ධර්ම ක්‍රමයක් වේඩ්වාර සූත්‍රයේ අත්තුපනායික ධර්ම පර්යාය තුළින් ඉගැන්වේ. එය තිකෙරික පාරිගුද්ධ ක්‍රමයකට මෙහි ඉතා සරල ව විස්තර කෙරේ. යම් ක්‍රියාවක වැරදි සහගත බව තමාට ම අවබෝධ කරගැන්මට මෙම ධර්ම ක්‍රමය අපට ඉතා පහසු මගක් සපයයි. එසේ ම ආත්මාර්ථකාමී හැඟීම දුරුකොට පරාර්ථ වර්යාවෙහිලා කැපවීමට ද මෙමගින් මනා මග පෙන්වීමක් කරයි.

ක්‍රියාකාරකම

1. අත්තුපනායික ධර්ම පර්යාය හඳුන්වා දෙමින් පුවත් පතක ලමා පිටුවට ලියන ලිපියක සාර්ථක වාක්‍ය කිහිපයකින් ඉදිරිපත් කරන්න.
2. අත්තුපනායික ධර්මය එදිනේදා ජීවිතයේ දී හාවිත කළ හැකි අයුරු ලියා දක්වන්න.
3. අත්තාධිපති, ලෝකාධිපති, ධම්මාධිපති යන වචන තුනට කෙටි සටහන් ලියන්න.

පැවරුම

ඇශ්වර අඡ්‍රේලක සිලය හා වේෂද්වාර සූත්‍රයේ දැක්වෙන සිල ප්‍රතිපදාවේ වෙනස පෙන්වා දෙන්න.