

20

සැපවන් ජීවිතයකට මග

අනෙකුම්බූ සිටුතුමන් එදින ද බුදුරඳුන් වැඩි වෙසෙන ආරාමයට ගියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු ග්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේ සුවදුක් විමසා ප්‍රත්‍යා පහසුකම් සලසා දීම සඳහා ය. එම පහසුකම් සලසා දීමෙන් අනතුරුව හෙතෙම බුදුරඳුන් දෙපා වැදු එකත් පසෙක වාචි විය. එසේ වාචි වි සිටි අනෙකුම්බූ සිටුතුමන්ට ගිහියන් විසින් උපදාවා ගත යුතු සැප හතරක් පිළිබඳ ව දේශනා කර ඇත. අනු සුතුයේ,

1. අත්මී සුඛ
2. හෝග සුඛ
3. අනු සුඛ
4. අනවත්ත සුඛ වගයෙන් දැක්වෙන්නේ එම හතරයි.

බුදුරඳුන් අනාථපිණ්ධික සිටුතුමාට දේශනා කළ මෙම සැප හතර අතුරින් ලොකික ජීවිත ගත කරන ගිහියාගේ මනා පැවැත්මට අදාළ වන ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් පිළිබඳ ව විස්තර කෙරේ. ඒ දනය ඉපැයීම හා පරිහෝජනය පිළිබඳවයි. රටක හෝ සමාජයක ගැටලු ඇති වීමට ප්‍රධානතම හේතුව දනය ඉපැයීම පිළිබඳ ව නිවැරදි අවබෝධයක් හා තිසි තුම්බේදයක් නොමැතිකමයි. එසේ ම උපයා ගත් දනය පරිහෝජනය කිරීමේ දී එහි සීමා ගැන අනවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීමයි. මෙහි දැක්වෙන අත්මී සුඛය පිළිබඳ ව බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාථපිණ්ධික සිටුතුමාට විස්තර කර ඇත්තේ මෙසේ ය.

"ගෘහපතිය අත්මී සුඛය යනු කුමක් ද? යන් මෙලොව කුල ප්‍රත්‍යාග්‍යාලට උත්සාහයෙන් හා විරෝධෙන් ලැබූ, දැන් සවියෙන්, බිජාය මහන්සියෙන්, ධාර්මික ව ඉපැයු යම් හෝගයක් වේ නම් එම හෝගය ඉපැයු ආකාරය ගැනත්, එම දනය ගැනත් සිතා ඇති කර ගන්නා වූ සෞම්‍යය අත්මී සුඛය නම් වේ."

මෙම ප්‍රකාශයට අනුව දනය ඉපැයීමේ නිර්ණායක කිහිපයක් පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කර ඇත. ඒ අනුව,

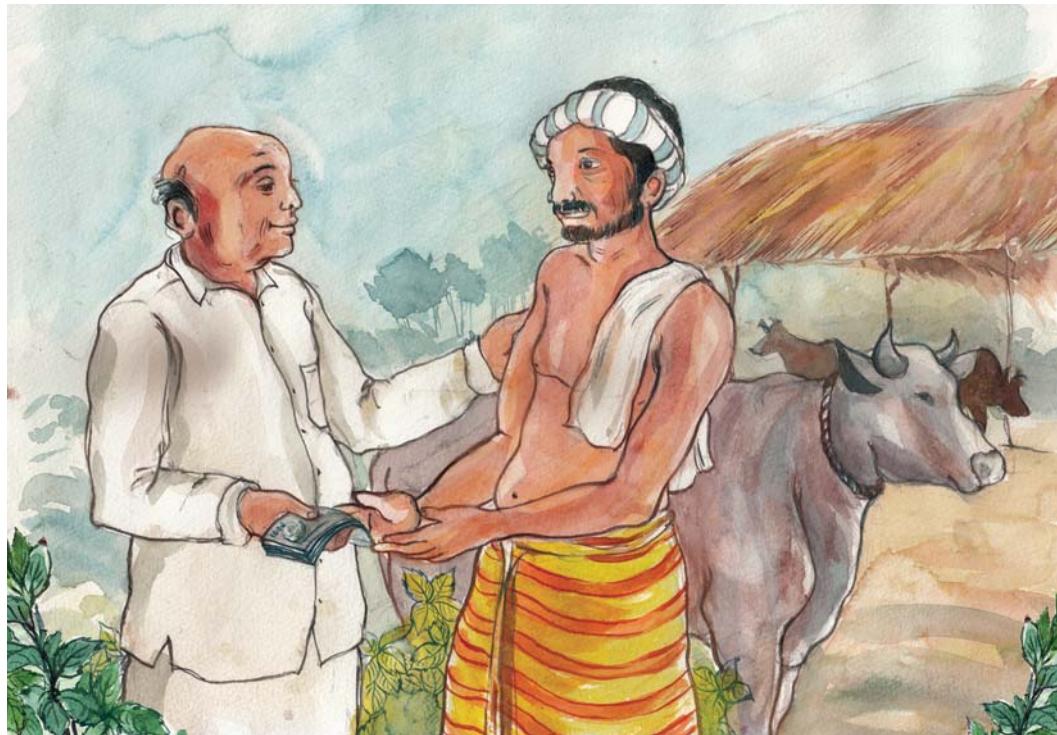
1. උත්සාහවන්ත බව
2. දැන් මහන්සිය
3. බිජාය වැශිරීම
4. ධාර්මික බව

කාමහෝගි ගිහියාට දිලිඳුකම දුකකි. එයින් මිදීමට නම් ප්‍රමාණවත් දනයක් අත්‍යවශ්‍ය වේ. එම දනය පුද්ගලයාට නිරායාසයෙන් තොලැබේ. ඒ සඳහා කායික ව මෙන් ම මානසික ව ගුමය කැප කළ යුතු ය. ගුමය කැප කොට දනය ඉපැයීම සඳහා විවිධ ක්‍රම ඇත. ඒ ඇතැම් දනෝපායන මාරුග සමාජ සම්මත බාර්මික ඒවා වන අතර ඇතැම ඒවා අධාර්මික ඒවා වේ. බුදු දහම දහැමි රැකියාවක් කිරීමෙන් පමණක් දනය ඉපැයීම අනුමත කර ඇත. එබදු රැකියා ගණනාවක් පිළිබඳ තොරතුරු සූත්‍ර බර්මවල දැක්වේ.

1. කෘෂි කර්මාන්තය	2. බාර්මික වෙළෙඳාම
3. ගව පාලනය	4. රාජ්‍ය සේවය
5. අනෙකුත් ශිල්ප කර්මාන්ත	

ඒ අතර ප්‍රධාන වේ. මේ රැකියාවන් වුව කෙනකුට අධාර්මික ව සිදු කළ හැකි ය. කිසිම් අයෙක් පහත සඳහන් වෙළෙඳාමවලින් එකක් හෝ සිදු කරන්නේ නම් එය අදහැමි රැකියාවක් වේ.

1. අවී ආයුධ වෙළෙඳාම
2. සත්ත්ව වෙළෙඳාම
3. මස් වෙළෙඳාම
4. මත් ද්‍රව්‍ය වෙළෙඳාම
5. වස වෙළෙඳාම

මේ නොකටයුතු වෙළෙඳාම් ක්‍රිඩ්‍රින් පුද්ගලයාට මෙන් ම සමාජයට ද සිදු වන්නේ විශාල අවැඩකි.

මීට අමතර ව ඇතැම් වෙළෙන්දේ විවිධ කුට උපක්‍රම හාවිත කරමින් පාරිභෝගික ජනතාව පිඩාවට පත් කරති. එබදු කුට උපක්‍රම කිහිපයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙති. කුලා කුට, මාන කුට, කංස කුට, (වංනික ලෙස කිරුම් මිනුම හාවිත කිරීම සහ ව්‍යාජ වට්නාකම් පෙන්වා හාණ්ඩ අලෙවී කිරීම) ආදි වශයෙන් දැක්වෙන්නේ එයින් කිහිපයකි. කිසියම් අයකු මෙවායින් එකක් හෝ කිහිපයක් හෝ හාවිත කරන්නේ නම් එයින් පාරිභෝගිකයා මූලාවට පත් කොට අසාධාරණ ලෙස මුදල් ඉපැයිමක් සිදු වේ. එසේ අසාධාරණ ලෙස ධනය උපයා ගත් තැනැත්තාට තමා සන්තක ව බාර්මික ව උපයා ගත් ධනයක් ඇතැයි සිතා සතුවු විමේ හැකියාවක් නැති. එය අත්ථී සුබය අහිමි වීමකි. සෙසු ධනෝපායන මාරුග ද සමාජයට පිඩාවක් වන ලෙස අධාර්මික ව කළ හැකි අවස්ථා ඇති. මේ ආකාරයට යමකු වැරදි ජ්වන වෘත්තියක යෙදෙන්නේ නම්, යොමු ව කටයුතු කරන්නේ නම් එය මිවිභා ආශ්චර්යා යුතු ව දිවි ගෙවීමකි. එය පුද්ගලයාගේ මෙලොව ජ්විතය පමණක් නොව පරලොව ජ්විතය ද පරිභානියට පත් කරවන්නකි.

උපයා ගත් ධනය නිසි ලෙස වැය කිරීමෙන් තොර ව රස් කර ගෙන සිටීම පුද්ගලයාට මෙන් ම සමාජයට ද යහපත පිණිස නොපවති. එය විධීමන් ව, සැලසුම් සහගත ව බාර්මික ව පරිභෝගනයට ගත යුතු ය. අනුම සුතුයේ දැක්වෙන ආකාරයට ගිහියකු හෝග සුබයට හිමිකරුවකු වන ආකාරය බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාළහ.

“ගෙහපතිය, හෝග සුබය යනු කුමක් ද යත් යම් කුල පුතුයකු උත්සාහයෙන් හා විරෝධයෙන්, දැනේ සවියෙන්, බිහිදි මහන්සියෙන්, බාර්මික අයුරින් ඉපැයු හෝග භාක්ති විදිමියි, පින් දහම් කරමිය වශයෙන් ඇති කර ගන්නා වූ සෞම්නස හෝග සුබයයි.”

බාර්මික ධන පරිහරණයට අදාළ ඉගැන්වීම් සම්බාධක් පිළිබඳ තොරතුරු ද බුදු දහමේ දැක්වේ. ඉපැයු ධනය ඩුදෙක් පෙළඳුගලික පරිභෝගනයට පමණක් සීමා වූවක් නොවේ. දෙමාපියන්, අමුදරුවන්, සේවක සේවිකාවන්, හිතම්තුදින්, ගුමණ බාහ්මණ ආදි තම ජ්විතය හා සබඳි සමාජ කොටස් සැපවත් කරලිමට එම ධනය කැප කළ යුතු ය. උපයා සපයා ගත් ධනය තමාගේ ජ්විතය සැපවත් කර ගැනීමට මෙන් ම දෙමාපියන්ගේ ජ්විත සැපවත් කරලිමට ද කැප කළ යුතු ය; රජ, සොර සතුරු, ගිනි, ජල ආදියෙන් මෙන් ම කෘමි සතුන්ගෙන් ද ඉපැයු ධනය ආරක්ෂා කර ගත යුතු ය. එසේ ම යානීන්ට ද, ආගන්තුකයින්ට ද, මියගිය අයට ද, රජයට ද, ආගමික පුද සිරිත් ඉවුකිරීමට ද එම ධනය වැය කළ යුතු ය. අපගේ ජ්විත පවත්වාගෙන යැමී දී යම් යම් උවදුරු හා විපත් ඇති වීමට ඉඩ තිබේ. ගින්නෙන්, ජලයෙන්, සොරැන්ගෙන්, අයහපත් අයගෙන් මෙන් ම රජයෙන් වුව ද ඇති වන ආපදා වළක්වා ගැනීමට ධනය අවශ්‍ය වේ.

මේ කරුණුවලින් පැහැදිලි වන්නේ රස් කරන ධනය තමාගේ යහපත සඳහා පමණක් නොව සමාජ යහපත උදා කරලීමට ද කැප කළ යුතු බවයි. එසේ නොවී ආත්මාර්ථකාම් ව තමාගේ යහපත සඳහා පමණක් ම ධනය වැය කිරීම පුද්ගලයකුගේ පිරිහිමට හේතු වන කරුණක් ලෙස පරාභව සූත්‍රයේ දක්වා ඇත.

මේ අතර ඇතැම් පිරිස් බාහිර අයගේ පරිහෝජනයට කෙසේ වෙතත් තමාගේ පරිහෝජනයට පවා ධනය වියදීම නොකොට මිය යති. එසේ මිය යන පිරිස් බුදු දහමෙහි හඳුන්වා ඇත්තේ අජ්ධා මරණ ලෙසයි. දිනක් කොසොල් රජත්‍යමා බුදුරුදුන් හමුවට පැමිණ එසේ මිය ගිය සිටුවුමක් ගැන දැනුම් දුන්නේ මෙසේ ය.

“ස්වාමීනි, සැවැන්නුවර එක් සිටුවරයෙක් දරුවන් නැතුව මිය ගියේය. මම ඔහුගේ ධනය රජ මාලිගයට ගෙන්වා තබා ආවෙමි. ඒ ධනස්කන්දය රතුන් ම අසුලක්ෂයකි. රිදීවල මිල ප්‍රමාණය ඊටත් වැඩි ය. මෙතරම් ධනයකට හිමිකම් කිශ්ච ඔහු ආහාර වශයෙන් ගෙන ඇත්තේ තිබුණු භාලේ බත් සහ කාඩ් හොඳි පමණි. ඇදුමක් වශයෙන් පැවැතියේ හණ රෙදි කැලී මූට්ටු කර සකස් කර ගත් එකකි. දිරා ගිය කුඩා රථයක් ගමන් බිමන් යැමට යොදා ගෙන තිබුණි.”

රජත්‍යමා කළ මෙම ප්‍රකාශය අසා සිටි බුදුරුදුන්ගේ පිළිතුර වූයේ බාර්මික ව උපයා ගත් සම්පත් තමන් ද භ්‍යක්ති විද දෙමාපියන් හා නැදි හිතවතුන්ට සංග්‍රහ කිරීමට හා පින් දහම කිරීමට ද වැය කළ යුතු බවයි.

හෝග සුඛය අර්ථවත් වන්නේ බාර්මික ව උපයා ගත් ධනය පරිහරණය කිරීමෙන් පමණි. තමුත් ඇතැම් පිරිස් ධනය පරිහරණය කිරීමේ සීමා පිළිබඳ ව නොදැනුවත්කම නිසා ද දුකුට, කරදරයට පත් වෙති. ඇතැමුන්ට තමා දිනපතා හෝ සහිපතා හෝ මාස්පතා හෝ උපයන ධනය පිළිබඳ ව නිසි අවබෝධයක් නැත. ඔවුහු තම අහිමතය පරිදි අවශ්‍ය දේට පමණක් නොව අනවශ්‍ය බොහෝ දේට ද ධනය වැය කරති; එසේ වියදීම කිරීමට යාම නිසා ඇතැම් විට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් සඳහා වියදීම කිරීමට ධනය නොමැති ව පසුතැවිල්ලට පත් වෙති. යමකු උපයන ධනය සියල්ල නාස්තිකාර ලෙස පරිහෝජනය සඳහා ම වැය කරන්නේ නම් ඔහු ගසේ අතු පවා විනාශ කරමින් දැවුල් කන්නකු ලෙසට ගැරහුම් ලබන බව බුද්ධ දේශනයයි. (අදුම්බරබාදික) මේ ආකාරයට වැරදි ධන පරිහරණය නිසා පුද්ගලයාට ගිය ලබා ගැනීමට සිදු වේ. තමාට ලැබෙන ආදායම හා වියදීම පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් ව කටයුතු කරන්නේ නම් ගිය වීමේ අවශ්‍යතාවක් ඇති නොවේ. තමා අල්ප වූ හෝ මහත් වූ හෝ ගියක් නැතැයි සිතා සතුව වීම අනු සුඛය වේ. බුදුරුදුන් ඒ පිළිබඳ ව මෙලෙස දේශනා කර ඇත.

“ගැහපතිය, අනණ සුබය නම් කවරේද? යම් කළ පුතුයෙක් කිසිවකුට අල්ප වූ හෝ මහත් වූ හෝ කිසිදු ගෙයක්, ගැනීමක් නැත යයි සිතා සෞම්නසක් ලබයි නම්, එය අනණ සුබය නම් වේ.”

ඩුඩු දහම අනුමත කරන්නේ ගෙය බරින් තොර ජ්‍රීවිතයයි. තමා උපයන දහය සැලසුම් සහගත ව වැය කිරීමට යමකු උත්සාහ ගත හොත් ගෙය වීමේ අවශ්‍යතා ඇති නොවේ. අද බොහෝ දෙනා හඳුසි විපතක්, කරදරයක් වූ විට පමණක් නොව සැම කටයුත්තක දී ම ගෙය වීමට පුරුදු ව සිටිති; ආහාර පාන හා ඇඟුම් පැලදුම් ලබා ගැනීමට පවා නිතර ගෙය වෙති. මේ ගෙය වීම නිසා ඇතැම් අවස්ථාවල බොහෝ දුක් ගැහැව්වලට පවා ගෙයකරුවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවේ. ගෙය මුදල පමණක් පියවා නිදහස් වීමට ඇතැම් අවස්ථාවල නො හැකි වනු ඇත. ගෙය සඳහා පොලී ගෙවීමට සිදු වන අතර ඒ සඳහා අතිරේක වශයෙන් දහයක් ඉපයීමට ද සිදු වේ. එසේ ම ගෙය හා පොලීය නොගෙවිවොත් ලෝද්නාවලට ද ලක් වේ. එපමණක් නොව නිතර නිතර ගෙය ලබා දුන් පිරිස ගෙයකරුවන් සෞයා පැමිණෙනු ඇත. ඒ පිරිස විවිධාකාරයෙන් හිංසා පීඩා කිරීමට ද පෙළඹීනු ඇත. විවිධ වධ හිංසනයන්ට ලක්වීම පුද්ගලයකුට දුකකි. ගෙය නොවී කටයුතු කිරීමට හැකි ව්‍යව හොත් මෙම කිසිදු පීඩාවකට මුහුණ දීමට සිදු නොවේ. එබැවින් ගෙය නොවී සිටීම සැබැවින් ම සැපයකි.

අනණ සුතුයේ දුක්වෙන පරිදි ගිහියකු විසින් ලබා ගත යුතු හතර වන සැපය වන්නේ අනවත්ත සුබයයි. ඒ පිළිබඳ ව බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙසේ වදාලහ.

“ගැහපතිය, අනවත්ත සුබය නම් කවරේද යත් ආර්ය ග්‍රාවකයෙක් නිවැරදි වූ කාය කර්මයෙන් ද නිවැරදි වූ වාග් කර්මයෙන් ද නිවැරදි වූ මහෝ කර්මයෙන් ද යුත්ත වෙයි. හෙතෙම මම නිවැරදි කාය, වාග්, මහෝ කර්මයන්ගෙන් යුත්ත වෙම් යයි සෞම්නස් සුවයක් ලබයි. මෙය අනවත්ත සුබය නම් වේ.”

අනවත්ත සුබය පුද්ගලයාගේ සමස්ත ජ්වන රටාව ම ඇතුළත් වන සේ ඉදිරිපත් වුවකි. ඒ තුළින් කෙනෙක් කයින් වවනයෙන් මෙන් ම මනසින් ද වැරදි නොකර සතුවක් ලබයි. වර්තමානයේ මෙම සතුවට හිමිකම් කිමට බොහෝ දෙනාකුට හැකියාවක් නැත. මෙහි මූල් සැප තුනට හිමිකම් කියු කෙනකුට මෙම සැපය ලුගා කර ගැනීම අසිරැ නැත. අනවත්ත සැපයට හිමිකම් කියන්නන්ගෙන් සමාජයට යහපතක් මිස අයහපතක් සිදු නොවේ.

ව්‍යුල්ලසෙටි ජාතකයෙහි සඳහන් ව්‍යුල්ලන්තේවාසික විශාල දහවතකු බවට පත් වූයේ නිවැරදි ව දහය ඉපයීමටත්, ආයෝජනයට හා පරිහෝජනයටත් යොමු වූ බැවිති.

පොදුගලිකවත් පොදුවේත් ගත් කළ අනණ සූත්‍රයෙහි දැක්වෙන මූලික කරුණු තුළින් යහපත් ආරම්භක පරිසරයක් හා මතා සමාජ සඛාතා ගොඩනගා ගැනීමට අවකාශය සැලැස්.

සාරාංශය

අංගුත්තර නිකායේ වතුක්ක නිපාතයේ සඳහන් අනණ සූත්‍රයේ මෙලොව වශයෙන් ගිහියකුට ලාභ කර ගත හැකි සැප හතරක් පිළිබඳ ව විස්තර කෙරේ. එහි සඳහන් පළමුවැන්න අත්මී සුබයයි. තමාට දූහැමි ව උපයා සපයා ගත් ධනයක් ඇතැයි සිතා සතුව වීම ඉන් අදහස් වේ. එම ධනය නිවැරදි ව පරිහෝණය කිරීම තුළින් ඇති වන සතුට හෝග සුබය ලෙස දක්වා ඇත. සැලසුම් සහගත ව පරිහෝණය කිරීම තුළින් තමා කිසිවකුට අල්ප හෝ ගෙයක් නැතැයි සිතා සතුවුවීම අනණ සුබයෙන් හෙළි කරන බවත් තුන්දාර හික්මතාගෙන තම ජීවන කටයුතු සිදු කිරීම තුළින් පුද්ගලයාගේ මෙලොව පරලොව සැපත උදා කෙරෙන බව අනවත්ත සුබයෙන් විස්තර කෙරේ.

ත්‍රියාකාරකම

1. බුදු දහමින් නිරද්ධිත රැකියා හතරක් නම් කරන්න.
2. එම රැකියාවන් ව්‍යව ඇතැමි පිරිස් අදහැමි අයුරින් සිදු කරන අකාර නිදසුන් සහිත ව දක්වන්න.
3. ධාර්මික රැකියාවන්හි නිරත වීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ලැයිස්තු ගත කරන්න.
4. රැකියාවක් තොරා ගැනීමේ දී ඔබ සැලකිලිමත් වන කරුණු මොනවා දැයි ලියා දක්වන්න.

පැවරුම

උහයාර්ථය ම ඉටුවන පරිදි දනය පරිහරණය කිරීමේ වැදගත්කම පැහැදිලි කරමින් බෙංද්ධ ගිෂා සංගමයේ දී මෙ කරන කතාවේ පිටපතක් සකස් කරන්න.