

නමෝ බුද්ධාය!

අපි හැමෝම අපේ ජීවිතය සාර්ථක කර ගන්නට කැමතියි. අපි දියුණු වෙන්නත් කැමතියි. සාමයෙන් සතුටින් ජීවත් වෙන්නත් කැමතියි. ඒ නිසාමයි අපි වෙහෙස මහන්සි වෙලා නොයෙකුත් කැපවීම් කරලා අවුරුදු ගණනාවක් නොයෙක් විෂය ධාරාවන් ඉගෙන ගන්නේ. නොයෙකුත් කායික මානසික පීඩා විඳිමින් රැකි රක්ෂාවන් කරන්නේ. නමුත් සතුට, සාමය, දියුණුව සැබෑවටම ළඟා කරගන්නේ කියෙන් කී දෙනාද?

ඇයි හැම දෙනාටම දිවිමග සාර්ථක කරගන්න බැරි?

එහෙම වෙන්නේ දියුණු කරගත යුතු පැති මොනවාද කියාත්, සැබෑ දියුණුව ඇතිවන නිවැරදි මාවත ගැනත් අපිට හරි අවබෝධයක් නැති නිසයි. නමුත් සියල්ල අවබෝධ කළ, මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ, අපට පරිපූර්ණ දියුණුවක් ඇතිකරගෙන සතුටින්, සාමයෙන් ජීවත්වෙන අයුරු මනාව පෙන්වා දී තිබෙනවා.

ඔබ කවුරු වෙන්නද කැමති?

බුදුරජාණන් වහන්සේ **අන්ධුපම** කියන සූත්‍ර දේශනාවේ දී වදාළ අකාරයට ගිහි ජීවිතය ගත කරන කෙනා අර්ථිකයත් භෞදික දියුණු කරගන්නට ඕනි. හැබැයි ධාර්මිකව.

ඇත්තෙන්ම මෙම ත්‍රී භාවනාවෙන් තුන් වෙනි ධ්‍යානය දක්වාම හිත දියුණු කරන්න පුළුවන්. මෙම ත්‍රී භාවනාව තුළින් ධ්‍යානයක් ඇති කරගන්න නම් බුදු රජාණන් වහන්සේ දේශනා කරල තියෙන ආකාරයටම භාවනා කළ යුතුයි. මේ ක්‍රමයට මෙම ත්‍රී භාවනාව වඩන කොට පංච නිවරණ යටපත් වෙලා මෙම ත්‍රී අරමුණ තුළම හිත එකඟ වෙනවා. ඒ එකඟ වූ සිතිය යුතුව තවදුරටත් මෙම ත්‍රී භාවනාව වඩන කොට විතක්ක, විචාර, නිරාමිස ප්‍රීතිය සැපය හා ඒකාග්‍රතාවය ඇති පළමු වෙනි ධ්‍යානය ලැබෙනවා. තවදුරටත් මෙම ත්‍රී භාවනාව දියුණු කරලා දෙවෙනි, තුන්වෙනි කියන ධ්‍යාන ලබන්න පුළුවනි.

උපුටා ගැනීම - යොවුන් සදහම් හමුව (සුපිපෙන පියුම් - 02) ,මහමෙව්නාව භාවනා අසසුව

මිලභ සදහම් සිසිල ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහන 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින සවස 6.00 ට පීඨ ආපන ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

මහග්ගන වෙනත් විමුක්තිය වඩන හැටි...

1. මම වෙර නැත්තෙක් වෙමිවා... තරහ නැත්තෙක් වෙමිවා...
ඉරිසියා නැත්තෙක් වෙමිවා... දුක් පීඩා නැත්තෙක් වෙමිවා...
සුව සේ ජීවත් වෙමිවා... ශාන්ත සුවයට පත්වෙමිවා...
2. මා මෙන්ම මේ ගමේ සිටින සියලු සත්වයෝ...
3. මා මෙන්ම මේ නගරයේ සිටින සියලු සත්වයෝ...
4. මා මෙන්ම මේ පළාතේ සිටින සියලු සත්වයෝ...
5. මා මෙන්ම මේ රටේ සිටින සියලු සත්වයෝ...
6. මා මෙන්ම මේ ලෝකයේ සිටින සියලු සත්වයෝ...
7. මා මෙන්ම මේ සියලු සත්වයෝම...
මෙෙත්‍රී භාවනාව වඩන්න කැමති කෙනෙකුට මේ භාවනා
වාක්‍ය ටික කටපාඩම් කරගෙන මෙෙත්‍රීය වඩන්න පුළුවන්.

මෙෙත්‍රී භාවනාවේ ආනිසංශ

1. සැප සේ නිදාගන්නවා.
2. සැප සේ අවදිවෙනවා.
3. නිදා සිටින විට නපුරු හීන දකින්නේ නෑ.
4. මිනිසුන්ට ප්‍රිය වෙනවා.
5. අමනුෂ්‍යයින්ට ප්‍රිය වෙනවා.
6. දෙව්වරු ඔහුව ආරක්ෂා කරනවා.
7. වස විෂ, අවි ආයුධ වලින් විපත් සිදුවෙන්නේ නෑ.
8. සමාධිය ඉක්මනින්ම ඇති කරගන්න පුළුවන්.
9. ශරීර වර්ණය පැහැපත් වෙනවා.
10. සිහි මුළා නො වී මරණයට පත්වෙනවා.
11. මේ ජීවිතයේ අරහත්වයට පත්වුණේ නැත්නම් බ්‍රහ්ම ලෝකයේ
උපදිනවා

(මෙන්නානිසංස සූත්‍රය)

ඒ වගේම සීලාදී ගුණධර්ම දියුණු කරගෙන ආධ්‍යාත්මික දියුණුව සලසා ගන්නත් ඕන. එතකොට මේ ජීවිතයත් හොඳටම සාර්ථකයි. පරලොව ජීවිතයත් හොඳටම සාර්ථකයි. සැනසීමෙන් යුක්තයි. එවැනි කෙනා **ඇස් දෙකම ජේන කෙනෙක්** කියලයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළේ.

ආර්ථික දියුණුව පැත්ත විතරක් හිතලා කටයුතු කළොත්, ගුණධර්ම දියුණු නොකළොත්, මේ ජීවිතය ගැන පමණක් හිතුවොත්, පරලොව ගැන නොහිතුවොත් එයා එක් ඇසක් පමණක් ජේන කෙනෙක් කියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළා. එහෙම වුණොත් ඒක අසාර්ථකයි.

ආර්ථිකයත්, ගුණධර්මත් දෙකම දියුණු කර ගත්තේ නැතිනම් ඔහු ඇස් දෙකම නොපෙනෙන අන්ධයෙක් කියලයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නේ. එහෙම වුණොත් නම් අන්තිම අසාර්ථකයි. සතුට, සාමය, දියුණුව වෙනුවට දුක, කණගාටුව, පිරිහීම තමයි උරුම වෙන්නේ.

ජීවිතය හැම පැත්තෙන්ම සාර්ථක කරගන්නට...

එසේ නොවී අපේ ජීවිතය හැම පැත්තෙන් ම සාර්ථක කර ගන්නට... දියුණු කර ගන්නට, සතුටින් දිවි ගෙවන්නට උපකාරී වෙන ධර්මයන් අටක් දුතිය සම්පදා සූත්‍රයේ දී බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නා. ඒවා තමයි,

1. නැගී සිටීමේ වීරිය නම් වූ උට්ඨාන සම්පදාව

ඔහු තමන් විසින් සිදු කරන ධාර්මික රැකියාවට කම්මැලි වෙන්නේ නෑ. ක්‍රමානුකූල ව කිරීමට, පිළිවෙලකට කිරීමට, උපාය වීමංසන කුසලතාවයෙන් යුක්ත වෙනවා.

2. රැකීමේ සමුපත්තිය නම් වූ ආරක්ඛ සම්පදාව

තමන් නැගී සිටි වීරියෙන් යුතුව ලබන ලද, අතපය වෙහෙසීමෙන් රැස් කරන ලද, ඛනිජය හෙළා උපද වන ලද, ධාර්මික වූ, ධාර්මිකව

ලැබුණු යම් දේපල වස්තුවක් ඇද්ද, ඒවාට නිසි ආරක්ෂාවත්, රැකවරණයත් යොදනවා.

3. කලාශාලා මිත්‍රයන් සිටීම

යම් කෙනෙක් ශ්‍රද්ධාවන්ත නම්, සිලවන්ත නම්, ත්‍යාගවන්ත නම්, ප්‍රඥාවන්ත නම් ඔවුන් ඇසුරු කරමින් ඒ ගුණ තමාත් ඇති කර ගන්නවා.

4. සමබර කොට ජීවත් වීම නම් වූ සමජීවිකතාව

තමන්ගේ ආදායමට සරිලන ආකාරයෙන් වියදම් කිරීමට වගබලා ගන්නවා.

5. ශ්‍රද්ධා සම්පත්තිය

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගැන ගුණ වශයෙන් දැනගෙන සිත පහදවා ගන්නවා

6. සිල සම්පත්තිය

නිත්‍ය ශීලය වූ පංච සිලය හොඳින් ආරක්ෂා කරනවා.

7. ත්‍යාග සම්පත්තිය

නිරතුරුවම පරිත්‍යාගශීලී බව පුරුදු කරනවා.

8. ප්‍රඥා සම්පත්තිය

ධර්මයට අනුව නුවණින් කල්පනා කරමින් අනිත්‍ය වටහාගන්නා ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වෙනවා.

මෙම ත්‍රි භාවනාව වඩන ආකාර දෙකක් මජ්ඣිම නිකායේ අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා.

අප්පමාණ චේතෝ විමුක්තිය වඩන හැටි...

1. උතුරු දිශාවේ සිටින සියලු සත්වයෝ වෙර නැත්තෝ වෙත්වා... තරහා නැත්තෝ වෙත්වා... ඉරිසියා නැත්තෝ වෙත්වා... දුක් පීඩා නැත්තෝ විත්වා... සුව සේ ජීවත් වෙත්වා... ශාන්ත සුවයට පත්වෙත්වා.

2. උතුරු අනු දිශාවේ සිටින සියලු සත්වයෝ...

3. නැගෙනහිර දිශාවේ සිටින සියලු සත්වයෝ...

4. නැගෙනහිර අනු දිශාවේ සිටින සියලු සත්වයෝ...

5. දකුණු දිශාවේ සිටින සියලු සත්වයෝ...

6. දකුණු අනු දිශාවේ සිටින සියලු සත්වයෝ...

7. බටහිර දිශාවේ සිටින සියලු සත්වයෝ...

8. බටහිර අනු දිශාවේ සිටින සියලු සත්වයෝ...

9. උඩ දිශාවේ සිටින සියලු සත්වයෝ...

10. යට දිශාවේ සිටින සියලු සත්වයෝ...

අපට මේ බුදුසසුන තුළ දියුණුව කරා යාමට කොයිතරම් දේ කරන්න තියෙනවාද? ඒ සියලු දේ කළාණ මිත්‍ර ඇසුර නිසා ලැබෙනවා. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති කළාණමිත්‍ර ඇසුර අපට කොයිතරම් වටිනාවාද කියලා. අපට කරන්න තිබෙන දේ තමයි උතුම් කළාණ මිත්‍රයෙක් ඇසුරේ ධර්මය ඉගෙන ගනිමින් ඒ කළාණ මිත්‍රයාගේ අවවාදයට අනුව ධර්මයේ හැසිරීම පිණිස අප්‍රමාදී වෙන එක.

“කළාණ මිත්‍රයන් ඇතුළුව, කළාණ යහළුවන් ඇතුළුව, කලණ මිතුරන් ඇසුරට නැඹුරු වෙලා ඉන්න කොට ඔබත් කුසල් දහම්වල අප්‍රමාදී වීම නම් වූ එකම එක ධර්මය ඇසුරු කරගෙන ඉන්න ඕන.”

(සංයුක්ත නිකාය - 1 කළාණමිත්‍ර සූත්‍රය)

සැපයක්ය එය ඔබට සැනසෙන්න මෙන් සිතන්න

අප විසින් නිතර පුරුදු කරගත යුතු බුදුගුණ මනසිකාර භාවනාව අපි ඉගෙන ගත්තා. අපේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න බොහෝ සේ උපකාර වන සිතේ සැපය ඇති කරවන දිනපතා කළ යුතු භාවනාව ක් තමයි මෙත්‍රී භාවනාව. මෙත්‍රී කියලා කියන්නේ තමාටත්, අන් අයටත් හදවතින්ම පවත්වන මිත්‍රත්වයයි. තමා තමාට මිත්‍ර නම් තමා විසින් තමන්ගේ ජීවිතයට හානියක් කරදරයක් කර ගන්නේ නැහැ. තමා අනුන්ට මිත්‍ර නම් අනුන්ගේ ජීවිතයට කරදරයක් කරන්නේ නැහැ. මේ නිසා තමාටත්, අනුන්ගේ ජීවිතයට කරදරයක් කරන්නේ නැහැ. මේ නිසා තමාටත්, අනුන්ටත් යහපත සලසන මිත්‍රත්වයට මෙත්‍රීය කියනවා.

මෙසේ වදාළ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කාරණය මේ අයුරින් පැහැදිලි කොට වදාළා.

රැකී රක්ෂා කටයුතු වලදී නැගී සිටින චිරියෙන් යුතුව, අප්‍රමාදී ව කටයුතු කරනවා. ආදායමට ගැළපෙන සේ වියදම් කරනවා. උපයන දේ ආරක්ෂා කර ගන්නවා.

ගුද්ධාවෙන් යුක්තව, සීලයෙන් යුක්තව, ත්‍යාගයෙන් යුක්තව, පරලොව සැප පිණිස ඇති මාර්ගය නිතර පිරිසිදු කරනවා.

ගිහි ගෙදර වාසය කරන සැදැහැවත් කෙනා හට මෙලොව - පරලොව දෙකෙහිම මේ ධර්මයන් අට සැප ලබා දෙන බව සත්‍යනාම වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා.

මෙලොවෙහි ද හිතසුව පිණිස, පරලොව ද හිතසුව පිණිස හේතුවන ත්‍යාගය මෙසේ මේ ගිහි පින්වතුන්ගේ පිත දියුණු කරවනවා.

එම නිසා ඔබත් මේ කරුණු ජීවිත වලට ගළපාගෙන දුර්ලභව ලැබුන මේ මිනිස් ජීවිතය වාසනාවන්ත කර ගැනීමට උත්සහා දැරිය යුතුයි.

ඔබ ඒ සම්බුදු ගුණ සිහිකරනවාද?

බලන්න මේ ගුණධර්ම ගැන සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් විසින් පෙන්වා නොදුන්නා නම් කාටවත් හැකි වෙව් ද තමන්ගේ ජීවිතය සැබෑවට ම සාර්ථක කරගන්න. එ නිසා සාර්ථක ජීවිතයකට කැමති කෙනා විසින් ඒ බුදුරජුන් ගැන ගුණ වශයෙන් සැකි කර ගත් පැටහීමක් සහ ප්‍රසාදයක් උපදවා ගත යුතුයි.

4

"සිත පහදවාගෙන අපමණ ගුණ ඇති බුදු සම්මුද්‍රත්ව සිහි කරන්න. හැම තිස්සේම ඔඳ වැඩුණු ප්‍රීතිය පැතිර ගිය සිරුරක් ඇති කෙනෙක් වෙන්න."

මේ ඒ උතුම් සම්බුදු ගුණ සිහි කිරීමේ වටිනාකම ගැන තේකිවිජකානී නම් මහරහතන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා දුන් ආකාරය යි!

ඔව්! මම ඉතාම ගෞරවයෙන් ඒ සම්බුදු ගුණ මෙනෙහි කරනවා. මම ආසයි බුදු ගුණ සිහි කිරීමේ වැදගත්කම ගැන තව දුරටත් දැන ගන්න...

සම්බුදු ගුණ සිහි කිරීමේ වටිනාකම අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ම මහානාම සූත්‍රයේ දී පෙන්වා දී වදාළා. යම් කෙනෙක් බුදු රජුන්ගේ උතුම් ගුණ සිහි කරද්දී ඔහුගේ සිත රාගයෙන් යට වෙන්නේ නෑ. ද්වේෂයෙන් යට වෙන්නේ නෑ. මොහයෙන් යට වෙන්නේ නෑ. ඔහුගේ සිත තථාගතයන් වහන්සේගේ ගුණ කෙරෙහි ම සෘජු වෙනවා. එසේ බුදුරජුන් කෙරෙහි සෘජු බවට පත් වූ සිත් ඇති ආර්ය ශ්‍රාවකයා බුදුරජුන් වදාළ දහම් අරුත් මෙනෙහි කිරීමෙන් විශාල සතුටක් ලබනවා. එවිට ඔහුට ධර්මයෙන් හටගත් ප්‍රමුදිත බව උඛ්‍යවනවා. ප්‍රමුදිත වූ කෙනාට ප්‍රීතිය උඛ්‍යවනවා. ප්‍රීති සිත් ඇති කෙනාගේ කය සංසිද්ධෙනවා. සංසිද්ධු කය ඇති කෙනාට සැපයක් උපදිනවා. සැපවත් වූ සිත සමාධිමත් වෙනවා.

අන්න එලෙසින් සම්බුදු ගුණ සිහි කරන ආර්ය ශ්‍රාවකයා රාග ද්වේෂ මෝහාදියෙන් විෂම බවට ගිය ප්‍රජාව අතරේ සම බවට පැමිණ වාසය කරන කෙනෙක්. දුක් පීඩා සහිත ප්‍රජාව අතර නිදුක් ව වාසය කරන කෙනෙක්. දහම් සැඩපහරට පැමිණ බුද්ධානුස්සතිය වඩන කෙනෙක්.

දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති ඒ උතුම් බුදු ගුණ සිහිකිරීම අපට කොයිතරම් යහපතක් ද කියලා.

මුල් බැසගත් ශ්‍රද්ධාව...

සම්බුදු ගුණ සිහිකරද්දී අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ ‘ශ්‍රද්ධාව’ යි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ මේ බුදු සසුනේ හොඳට ගුණ ධර්ම සහිතව වැඩෙන්නේ සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ගැන බලවත් ශ්‍රද්ධාවක් සහිත කෙනා කියල යි. ඒ ශ්‍රද්ධාව කොයි වගේ තිබිය යුතුද කියල කීවාගිරි කියන සූත්‍රයේ දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දී වදාළා.

දිව්මග යහපත් කරවන කථා අසන්න ලැබෙනවා

“පින්වත් මේසිය, කල්‍යාණ මිත්‍රයන්ගේ ඇසුර ඇති භික්ෂුවට කෙලෙස් තුනී කරන, සමථ විදර්ශනාව උපකාර වෙන, අවබෝධයෙන් යුතු කළකිරීම පිණිස උපකාරී වන, විරාගය ඇතිකරවන, ඇල්ම නිරුද්ධ වෙන, සංසිද්ධි ඇති කරවන, ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය ඇති කරවන, නිවන පිණිස පවතින මේ උතුම් කථාවන් කැමති පරිදි අසන්න ලැබීම, පහසුවෙන් අසන්න ලැබීම, නිතර නිතර අසන්න ලැබීම කැමති විය යුතුයි. එනම්,

අල්පේච්ඡ ජීවිතය ගැන කථාව, ලද දෙයින් සතුටු වීම ගැන කථාව, හුදෙකලා විවේකය ගැන කථාව, පිරිස හා එක් නොවී සිටීම ගැන කථාව, ප්‍රඥාව ගැන කථාව, විමුක්තිය ගැන කථාව, විමුක්ති ඤාණ දර්ශනය ගැන කථාව යන මෙයයි.”

ඔහු විරියවන්තයෙක් වෙනවා

“පින්වත් මේසිය, කල්‍යාණ මිත්‍රයන් ගේ ඇසුරට නැඹුරු වූ භික්ෂුව, පටන් ගත් විරියෙන් යුක්ත වන්නේ යන කරුණත් කැමති විය යුතුය. පාපී අකුසල් දුරු කිරීම පිණිසත්, කුසල් දහම් රැස් කිරීම පිණිසත්, දැඩි විරියයෙන් යුතු බව, දැඩි පරාක්‍රමයෙන් යුතු බව, කුසල් දහම් ගැන අත්නොහළ විරියෙන් යුතුවීමත් කැමැති විය යුතුයි.”

ප්‍රඥාවන්ත ජීවිතයක් උපදවා ගන්නේත් ඒ කෙනාමයි

“පින්වත් මේසිය, කල්‍යාණ මිත්‍රයන්ගේ ඇසුරට නැඹුරු වූ භික්ෂුව, ප්‍රඥාවන්තයෙක් වෙනවා යන කරුණ කැමැති වන්නට ඕන. ආර්ය වූ, අවබෝධයෙන් කළකිරීම ඇතිවන, මනාකොට දුක් ක්ෂය වෙලා යන පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය දකින ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වීම ගැන කැමති වෙන්නට ඕන.”

4. පටන් ගත් විරිය තමයි හතරවෙනි අංගය.

5. අවසන් අංගය තමයි ප්‍රඥාව.

හැබැයි හරිම අසිරිමත් කළාණ මිත්‍ර ඇසුර කිය ඒ එකම අංගය නිසා ඔහුට අනිත් සියළු අංග ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ ජීවිතය ධර්මය තුළින් සුවපත් කර ගන්නට කැමති කෙනා විසින් ඇති කරගත යුතු වැදගත්ම අංගය වන්නේ කළාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය යි.

මේ ලොව පහළ වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම කළාණ මිත්‍රයාණන වන්නේ අපි සරණ ගිය අපගේ ඡාය්‍යා වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ උතුම් ශ්‍රී ස්ඳධර්මය ඉගෙන ගනිද්දී අපට ඒ බුදුරජුන්ගේ ඇසුර ලැබෙනවා.

ඊළඟට ඒ ස්ඳධර්මය ඉත්ම නිරවුල්ව උතුම් තෙරුවන කෙරෙහි පැහැදීම උපදින අයුරින් අනුකම්පාවෙන් කියා දෙන උත්තමයාත් කළාණ මිත්‍රයෙක්.

කළාණ මිත්‍ර ඇසුර නිසා ගුණදහමින් මෝරන්නේ කොහොමද?

ඔව්! ඒ කොහොමද කියලා බුදුරජුන් විසින් ම මේසිය සුත්‍රයේ දී මෙසේ පෙන්වා දී වදාළා.

“පින්වත් මේසිය, කළාණ මිත්‍රයන් ඇති, කළාණ යහළුවන් ඇති, කළාණ යහළුවන් ඇති, කළාණ යහළුවන්ගේ ඇසුර ඇති හික්ෂුව සිල්වත් වෙනවා යන කරුණ කැමති වන්නට ඕන. ප්‍රාතිමොක්ෂ සංවර සිලයෙන් සංවර වීමත්, ඉතා යහපත් ඇවතුම් පැවතුම් වලින් යුක්ත වීමත්, ඉතා ස්වල්ප වරදේ පවා බිය දැකීමත්, සමාදන් වූ ශික්ෂාපද තුළ හික්මීමත් කැමති විය යුතුයි.”

“පින්වත් මහණෙනි, මේ බුදුසසුනෙහි සියළු ගුණයන්ගෙන් නැගී සිටින්නා වූ ශ්‍රද්ධාවන්ත ශ්‍රාවකයෙකු හට පිහිටිය යුතු අනුධර්මයක් තිබෙනවා. එනම්, (සත්ථා හගවා) ‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාස්තෘන් වහන්සේ වන සේක. (සාවකෝ හමස්මි) මම වනාහී ශ්‍රාවකයා වෙමි. (ජානාති හගවා) භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන්නා සේක. (අහං න ජානාමි) මම වනාහී නො දනිමි’ කියල යි.

පින්වත් මහණෙනි, බුදුසසුන තුළ මුල් බැසගෙන වැඩෙන්නා වූ මෙබඳු ශ්‍රද්ධාවන්ත ශ්‍රාවකයෙකු හොඳින් තෙත බරිතව (ඕජා සහිතව) වැඩෙයි. පින්වත් මහණෙනි, මේ බුදුසසුනෙහි සියළු ගුණයන්ගෙන් නැගී සිටින්නා වූ ශ්‍රද්ධාවන්ත ශ්‍රාවකයෙකුට පිහිටිය යුතු අනුධර්මය මෙයයි.”

ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ගන්නොත්...

ඒ ශ්‍රද්ධාවන්තයාට යි මේ ලොව ඇති පරම සැපය කරා යන මාර්ගය අනුගමනය කිරීම අරඹන්නට ලැබෙන්නේ. ශ්‍රද්ධාවන්තයා ලබන ලාභය ගැන සියල්ල දන්නා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අයුරින් පෙන්වා දී වදාළා.

1. ශ්‍රද්ධාව උපදවා ගත් තැනැත්තා කලණ මිතුරන් කරා එළඹෙනවා.
2. කලණ මිතුරන් කරා එළැඹීමෙන් ඇසුරු කරන්නට ලැබෙනවා.
3. ඇසුරු කරන්නට ලැබීමෙන් ධර්මය ඇසීම පිණිස සවන් යොමු කරනවා.
4. මනා කොට සවන් යොමු කිරීමෙන් යුතුව ධර්මය අසනවා.
5. ඇසූ ධර්මය මතක තබා ගන්නවා.
6. මතක තබා ගත් ධර්මයෙහි අර්ථ නුවණින් විමසනවා.
7. අර්ථ නුවණින් විමද්දී ඒ ධර්මයන් වැටහෙන්නට පටන්ගන්නවා.

8.ධර්මයන් ගේ ආර්ථාවබෝධය ඇති විට ධර්මයෙහි හැසිරෙන්නට ආසාව ඇති වෙනවා.

9.එසේ ධර්මයෙහි හැසිරෙන්නට ආසාව උපදවා ගත් විට උත්සහ කරනවා.

10.උත්සාහ කොට හොඳින් ගලපා බලනවා.

11.හොඳින් ගලපා බලා බලවත් ව විරිය කරනවා. කාය ජීවිත දෙකේහි අපේක්ෂා රහිතව විරිය කරද්දී පරම සත්‍යය කයෙන් ම ස්පර්ශ කරනවා.

12.ප්‍රඥාවෙනුත් එය විනිවිද දකිනවා.

(මජ්ඣිම නිකාය - කිට්ඨක සූත්‍රය)

සයුරේ අසිරිය ධර්මයේ

මේ තමයි ලොව ඇති පරම සෑපය කරා යාමට කැමති කෙනෙක් විසින් ඒ මහ යා යුතු පිළිවෙළ. බුදුසමිදුන් වදාළ ධර්මය ඇත්තෙන් ම පරම ගම්භීරයි! නමුත් බුද්ධ ගුණයෙන් යුතු අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ ඒ පරම ගම්භීර ධර්මය අත් අයට අවබෝධයට පහසු අයුරින් පෙන්වා දී වදාළා. වරක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ සොභාවය මහා සයුරට උපමා කොට වදාළා. මහා සයුර අනුක්‍රමයෙන් ගැඹුරට යන්නා සේ ධර්ම මාර්ගයත් අනුක්‍රමිකවයි දියුණු කළ යුත්තේ.

පටන් ගත්තු ගමන් රහත් වෙන්නේ නෑ...

නූපත් නිවන් මහ ලෝකයට ඉපිද වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ කීටාගිරි සූත්‍රයේ දී මෙසේ පෙන්වා දී තිබෙනවා.

“පින්වත් මහණෙනි, මම පටන් ගත් ගමන් ම අරහත්වයට පත් වෙන බව කියන්නේ නෑ. නමුත් පින්වත් මහණෙනි, අනුපුළිවෙලින් හික්මීම හේතුවෙන්, අනුපුළිවෙලින් ක්‍රියා කිරීම හේතුවෙන්, අනුපුළිවෙලින් ප්‍රතිපදාවෙහි යෙදීම හේතුවෙන් අරහත්වයේ පිහිටන්නට පුළුවන් වෙනවා”

කල‍්‍යාණ මිත්‍රයා

ඒ අනුපිළිවෙළ ප්‍රතිපදාව තමයි අපි ඉහත දී ඉගෙන ගත්තේ. එහි ආරම්භය තමයි කල‍්‍යාණ මිත්‍රයා. කළණ මිතුරු ඇසුරේ ඇති වටිනාකම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මෙසේ පෙන්වා දී වදාළා.

“ඒක එහෙමම තමයි. මා විසින් ඉතා යහපත් ලෙස ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කරලයි තියෙන්නේ. ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය තියෙන්නේ කල‍්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයට වැටුණු කෙනාටයි. කල‍්‍යාණ යහළුවන් ඇති කෙනාටයි. කල‍්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයට වැටුණු කෙනාටයි. පාපි මිත්‍රයන් ඇති කෙනාට නොවෙයි. පාපි යහළුවන් ඇති කෙනාට නොවෙයි. පවිටු මිතුරන්ගේ ඇසුරට වැටුණු කෙනාට නොවෙයි.”

(සංයුත්ත නිකාය - 1 කල‍්‍යාණමිත්ත සූත්‍රය)

ඔහු සිත පිරිසිදු කරන වැඩිපිළිවෙළේ මෝරන කෙනෙක්

අපේ සිත ධර්මාවබෝධයට සුදුසු ආකාරයට මෝරලා නැත්නම් අකුලස් දුරු කරමින් කුසලයේ සිත පිහිටුවා ගැනීම කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නෑ. එනිසා නොමේරූ විත්ත විමුක්තිය මේරීම පිණිස ඇති කර ගත යුතු මූලික කරුණු පහක් බුදු රජුන් විසින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඉන් වැදගත්ම දේ තමයි කළාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය.

1. කළාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය තමයි විත්ත විමුක්තිය මේරීමට උපකාරී වන පළමුවෙනි අංගය.
2. දෙවනි අංගය සීලය යි.
3. තෙවනි අංගය තමයි නිතර නිතර දස කථාව ඇසීම.

සංවිධානය - ඉංජිනේරු පීඨ බෞද්ධ සහෝදර සංගමය