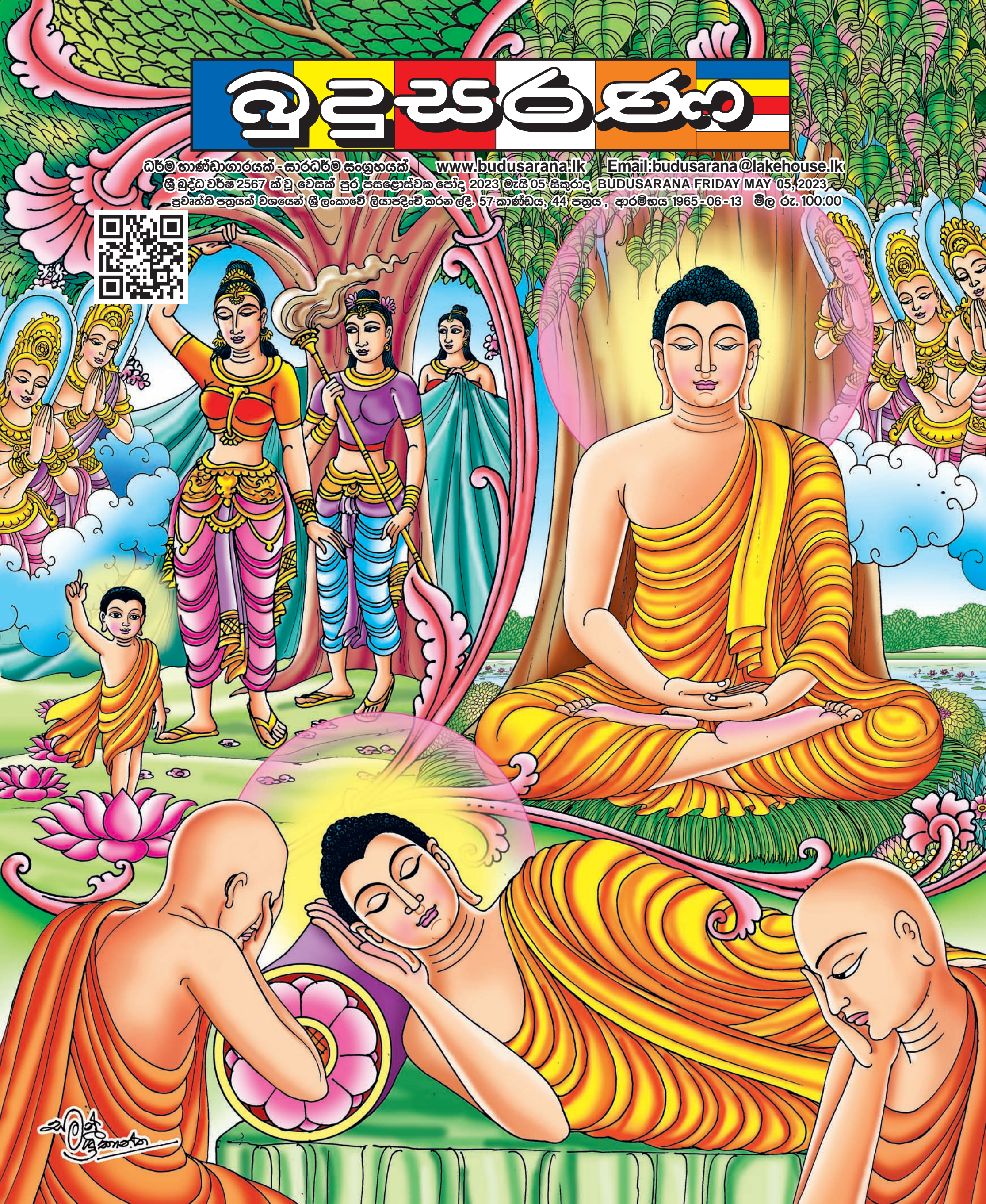

බුදුසරණ

ධර්ම භාණ්ඩාගාරයක් - සාරධර්ම කඟුහයක් | www.budusarana.lk | Email: budusarana@lakehouse.lk
ශ්‍රී ලක්ෂ්‍ය වර්ෂ 2567 ක් වූ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝද 2023 මැයි 05 සිකුරාදා | **BUDUSARANA FRIDAY MAY 05, 2023**
ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි කරන ලදී. 57 කාණ්ඩය, 44 පත්‍රය, ආරම්භය 1965-06-13 මිල රු. 100.00

සරණ

අනන්ත බුදුගුණ මෙනෙහි කරමින් සිදුකරන්නාවූ අසිරිමත් බුද්ධ චන්දනාවකට සහභාගි වී බුදුහිමි පිදු පින සසර වසන තුරාවටම මෙනෙහි කරන්න

පුරා වසර 30කට ආසන්න දඹදිව චන්දනා සංචාර අද්දැකීම ඇති අප ආයතනය මේ වසර 30කට ආසන්න කාලය තුළදී දහස් දසදහස් පිරිසක්, ස්වාමීන්වහන්සේලා, සිල්මානාවන් ඇතුළු ගිහි පැවිදි සියලුම දෙනා උතුම් වූ ඒ දඹදිව සිද්ධස්ථාන වැදපුදාගෙන තුරුණුවන්ගේ අඹිර්වාදයෙන් කිසිදු ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් අතරමංවීමක් නොමැතිව ඉතාම සතුටු සිතින් දඹදිව සිද්ධස්ථාන වැදපුදාගෙන යලි ඒ සියලුම දෙනා ශ්‍රී ලංකාවට නිරුපදිතව පැමිණ ඇති බව සතුටු වූ පින් ඇති සිතින් ඔබට දැනුම්දෙන්නෙමු. ඒ වාගේම අපි පොරොන්දු වූ පරිදීම කිසිදු සිද්ධස්ථානයක් මගහැර ගොස් නැත. තවද ගුවන්තොටුපල සිට දඹදිව දක්වාත් ගමන අවසන් කර යලි ලංකාව දක්වාත් දඹදිව යාමට පෙර සහ පසුව මුදල්/මූල්‍යමය වංචා සම්බන්ධව පැමිණිලි නැති සංවිධානයකි. සමහර විට අපේ අම්මල තාත්තලා දඹදිව යන්නේ පිවිත කාලයටම එකවරයි. ඒ එක වර කවදා හෝ පිවිත ගමනේ අවසාන මොහොතේ ඔබ විසින් දඹදිවදී සිදුකල සියලු පිංකම් මෙනෙහිවන තරමට සුවිශේෂී වූ චන්දනාවක් අපගේ චන්දනාව තුලින් ලබාගත හැකි බව වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

අප සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ මංගල ධර්මදේශනාව සිදුකලාවූ ඒ බරණැස ඉසිපතනාරාමයේදීද, බුද්ධත්වයට පත්වන්නාවූ ඒ බුද්ධගයා පිංඛිමේදීද, වැඩිම වස් කාලයක් ගත කලා වූ සැවැත්තුවර ජේතවනාරාමයේදීද, සංඝඝන දක්ශිණාවත් මුතු කුඩ 28ක් සමග ක්ශිරපාය පුජාවන් (ශබ්ද පුජාවන්) සමග තෙසැන්තෘඤාන පුජාව විශාල තෙසැන්තෘඤාන පාඨ ලියූ ධජ සමග (108) ඔෂඬ පුජාවන්, කජ්රුක් පුජාවන්, (බරණැස, කුසිනාරානුවර, සැවැත්තුවර පහන් පුජාවන් ශීල සමාදානයන් සිදුකරනවා. ඒ අතරින් බුද්ධගයා පිංඛිමේ මල්පුජාව, රන් විවර පුජාව ජේතවනාරාමයේ සුගන්ධ කුටියේ රෝස මල් ලක්ෂයක් (සෑම වාර්තාවේම) අතුරා අලංකාර කොට පුජාකරණවා පහන් පුජාවද ඒ අතරින් සුවිශේෂයි.

බුදුරජාණන්වහන්සේ යම් සුත්‍රයක් යම් තැනක වැඩ සිටිමින් දේශනාකලාද, ඒ සිද්ධස්ථානවලට සිටම බෞද්ධ රූපවාහනිවල/ගුවන්විදුලියේ ඉතාමත් සුප්‍රසිද්ධ ස්වාමීන්වහන්සේලා සමග ඒ සුත්‍ර/පිරිත්/ගාථා/අනන්ත වූ බුදුගුණ මෙනෙහි කරමින්, තේරුම් මනා ලෙස පැහැදිලි කරමින්, දේශනාකරනවා. ඔබලාටද සියළු සුත්‍ර පොත් නොමිලේ හිලිණ කරනවා. දඹදිව ධර්ම සාකච්ඡා ද ඒ අතරින් ඉතාම සුවිශේෂයි. අප ආයතනය විසින් සකස් කරන ලද දඹදිව වාර්තා අත්පොත, චන්දනා පොත්, පිරිත්/සුත්‍ර පොත් චන්දනා සිතියම්, ඔබ විසින් කරන ලද දඹදිව පිංකම් ඇතුලත් පිං පොත, ඔබ විසින් චන්දනා කරපු විඩියෝ තැටිය ඔබ වෙත නොමිලේම හිලිණ කරනවා.

ඉන්දියාවේ නාෂාවන්, සිරිත් විරිත්, ගම් නගර පුජනීය චන්දනීය ස්ථාන, අනෙකුත් සුවිශේෂී වූ ස්ථාන, මාර්ග පද්ධතිය ගමනාගමනය ගැන ඉතාම පැහැදිලි අවබෝධයක් ප්‍රධාන සංවිධායක තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට ඇති නිසා කිසිම අපහසුතාවයක් නෑ. අපහසුතාවයට පත් වන්නේ නෑ. සියලුම දුර ගමන් සේවා වායු සමනය කල අලුත් බස් රථයකින් සිදුකරන අතර, බසයේ යන ගමනේදී කාන්තීය මගහැරවා ගැනීමට බෞද්ධ විත්‍රපට, බෞද්ධ සංගීතය සවන්දීමට හැකිවන පරිදි සුබෝපහෝගි පහසුකම් සලසනවා. දුෂ්කර පලාත්වල වුවද හොඳ පහසුකම් (හොටෙල්/ගෙස්ට් හවුස්) ලබෙන්න සලස්වනවා.

දින 22 රු. 189 000/=
දින 18 රු. 229 000/=
විමසීම්
070 756 4495

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව :

අවශ්‍ය සියලුම බේත් ලංකාවෙන් සහ ඉන්දියාවෙන් ලබාගන්නා නිසා, පැය 24ම ආවරණය වන පරිදි වෛද්‍ය පහසුකම් ඉතා වගකීමෙන් ලබාදෙනවා.

හෝටල් කාමර

ඔබගේ පවුලේ සාමාජිකයන්, නෑදෑ හිතවතුන් සහ ඔබ කැමති පරිදි කාමර වෙන් කර ගත හැක.

දඹදිව දී ලබා දෙන ආහාර :

සියලු වාර්තා සඳහා ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ කෝකිවරුන් (සුප්‍රවේදීන්) සහභාගි වනු ඇත. ඉතාමත් පිරිසිදු විවිධ ආහාර, විවිධ පෝෂණීය ආහාර අප ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ගමනට සහභාගී වන ඔබටද අවශ්‍ය ආහාර සුප් වර්ග කැමති පරිදි ලබා ගත හැක.

චන්දනා කරන ප්‍රධාන සිද්ධස්ථාන සියලුම සිද්ධස්ථාන 150 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඇති බැවින් ප්‍රධාන ස්ථාන පමණක් නම් කෙරේ

අපන්නා / ඇල්ලෝරා	ලුම්බිණිය	රජගනනුවර
සව්චබද්ධ / නිරුපති	කපිලවස්තුපුර	කේසපුත්තගම / කේසාරියා
සාංචිය.	බරණැස.	කුසිනාරානුවර
නාලන්දාව	සංකස්ස	රතුබල කොටුව
දුෂ්කර ක්‍රියා කල ස්ථානය/ සුජාතගම	බුද්ධගයාව	සතිපට්ඨිවාන සුත්‍රය දේශනාකල ස්ථානය/කුරුරට
කොසඬනුවර.	සැවැත්තුවර	අග්‍රා ටාප්මහල් ව දීල්ලිය/අග්‍රා

සාප්පු සවාර්ද ඇතුලත්..

සංජය භාරත චන්දනා

Royal Life Tour

ජනාධිපති සම්මානලාභී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ජාතික මාර්ගෝපදේශක කටීකාවාර්ය බෞද්ධයන් සුරැකීමේ සංවිධානයේ සභාපති දේශබන්දු දේශානිමානී ලංකා පුත්‍ර දේශානිමානී ලංකාතිලක දේශාමානන්‍ය

සංජය කන්දෙගෙදර

නො.113 ජා ඇල පාර අඹන්විට ගම්පහ.
 නො.241 රෝයල් පැරඩයිස්, කහන්නොට පාර මාලඹේ. (නිවස)
 ටෙලි 033 22 30 043 071 85 64 495 077 62 10 660
 අධ්‍යක්ෂක ටී.එම් තෙන්නකෝන් රජයේ ලියාපදිංචි අංකය. wk 7226

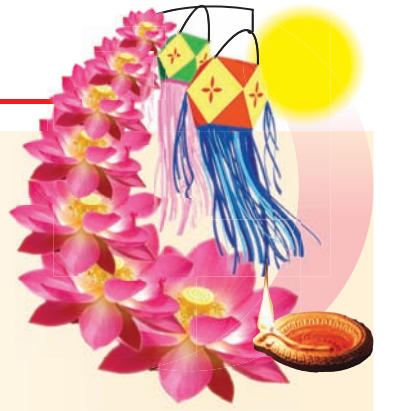

මේ වාර්තාවේ .. නොමිලේ ..

ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය(පාස්පෝට්)	ඉන්දියානු විසා/තේපාල විසා
ගමන් බැගය සහ අත් බැගය	පිරිත් පොත් සහ චන්දනා පොත්
විඩියෝව පැය 3ක් ඇතුලත්	පලමු දින අප ගමේ පන්සලේ
ඉන්දියාවේ ප්‍රවේශ පත්‍ර	ආඹිර්වාද පුජාව පවත්වා
(බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන, කෞතුකාගාර)	ගුවන්තොටුපලට පිටත්වීම,
හිස්වැසුම්	විදින (ප්‍රවාහනය/ දිවා/රාත්‍රී ආහාර සමග)

ඉහත සැදුහත් මුදල් වලට අමතරව ඉන්දියාවේදී කිසිම මුදලක් ජය කරන්නා නැත. ඉහත සැදුහත් සියලුම සිද්ධස්ථාන (බුදුන්වහන්සේ සම්බන්ධව) වායුසමනය කල අලුත්ම බසයෙනි

ප්‍රධාන කාර්යාල අප නිවසේ ඇති නිසා ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම දුරකත අප හා සම්බන්ධ විය හැක

සාරාංශයක් ලෙස සුවභක් පුරාවට නේකවිධ දුක් දරා මහා වෙරබල විකුම් පා පස්මරුන් දිනු සිරිමත් ගොයුම් ගොත් මහා මුනිවර සම්බුදු සිහරජුන්ගේ රාජ සමය එළඹුණේ ය. එය වනාහි අදින් සහග්‍ර දෙකහමාරකට පෙර යුගයකි.

උත්තර භාරතයේ හිමාලය වනදායට යාබද ව පිහිටි කපිලවස්තු රජදහනෙහි අධිපති සුදොවුන් මහා රජුගේ අගබිසව වන මහාමායා දේවියගේ කුසෙහි මහා පිනැති පුත්කුමරෙක් පිළිසිඳ ගත්තේ ය. ඒ අප මහා බෝසතාණෝ ය. හරියටම දසමස් පිරෙන වෙසක් පුන් පොහෝ දිනෙක උදෑසන මායා දේවියට තම මවුපියන් බැලීම සඳහා කිඹුල්වත් නුවරට යාමේ අදහසක් පහළ වී ඒ බව සුදොවුන් රජුට දැන් වූ පසු ඇය රන් දෝලාවක හිඳවා රාජකීය පෙරහරකින් පිටත් කළා ය.

එදින ඒ දෙරට අතර මාර්ගයට යාබදව පිහිටි ලුම්බිණි සල්වනය මලින් පිරි අලංකාර විය. එය දුටු මායා දේවියට උයන් සිරි බැලීමේ අදහසක් පහළ වී දෝලාවෙන් බැස ශාකස කුමාරිකාවන් පිරවවා හඳුන් උයනට වත් දෙවගනක් සේ ලුම්බිණියට පිවිසියා ය. මුල පටන් අග දක්වා මලින් පිරුණ සල්වයේ අතරින් හමන සුවඳ මඳ පවත් පහස විඳිමින් වඩින දේවිය එක් හඳුසාල වෘක්ෂ මූලයක නතර වූවා ය. ඒ මොහොතේ කුසහොත් මහසත් කුමරු මිහිමත වඩින්නට ආසන්න බව හැඟී ගියේන් වටහිටවලින් මායා ව ආවරණය කළා ය.

ඇය සල් අත්තක් අල්ලා ගැනීම පිණිස අත එසවූ ඇසිල්ලේ ඉහළින් පිහිටි අත්තක් නැමී ඇගේ අත ගනිද්දී දෙව් බඹුන්ගෙන් අහස් කුස වැසී ගියේ ය. අහසින් පොළොවට දිවකුසුම් මදුරා මල්වැසි පතිත විය. දිව්‍යමය පසඟතුරු ඉබේම නාද විය. රත්පියුමින් පොළෝ කුස වැසී යද්දී සියොත් - බිඳුරුවයෙන් දිගන්නය ගීතවත් විය. මෙසේ දෙතිසක් මංගල පෙරනිමිති සිරියෙන් දස දහසක් සක්වාතල විසිතුරු කරමින් මහසත් බෝසත් කුමරු රන්වන් සිරිපා පොඩි මිහිලිය දෙසට දිගු කළහ.

පළමුව විසිතුරු රන් දැලක් සතර කොතින් අල්ලා ඒ සිරිපා පිලිගනු ලැබුවේ අරහත්තක බුන්මරාජවරුන් සිව් දෙනෙකු විසිනි. දෙවනුව සතරවරම් දෙවීරජවරුන් මංගල සම්මත අඳුන් දිවි සමකින් ද, තෙවනුව ශාකසවංශික රාජකීයයන් කසි සළුවකින් ද, මහසත් සිරිමත් සිරිපා පිලිගත් පසු මිහිලිය සලිත වී රන් පියුමින් ඒ මොළකැටි සිරිපා ආදරයෙන් සිපගන්නා ය. බෝසත් කුමරු දස දිසා විලෝකනය කොට කිසිදු අයුරකින් තමාට වැඩි හෝ සම වූ හෝ කිසිවෙකුත් නොදැක උතුරු දිශාව බලා සත් පියවරක් වැඩම කළහ. අනතුරුව "මම ලොවට අග්‍ර වෙමි, ජ්‍යෙෂ්ඨ වෙමි, ශ්‍රේෂ්ඨ වෙමි, මේ මාගේ අන්තිම ඉපදීම යි. නැවත ඉපදීමක් නැත." යනුවෙන් අතිත සිංහ නාදයක් කළ සේක. අදවන් වෙසක් පුන් පොහෝ දිනක උදෑසන කාලය අනන්ත සක්වල මංගල සිරියෙන් අසිරිමත් කළහ.

ලොවට සෙත සලසන්නා යන අර්ථයෙන් "සිද්ධාර්ථ" යැයි නම් ලද බෝසත් කුමරු පුරා විසිවන වසරක් රාජ සුකුමාල ගිහි ජීවිතයක් ගත කළහ. නමුත් කාමයෙහි ආදිනවයන්, නෙක්බම්මයෙහි ආනිශංසයන් නිතර මෙහෙහි

සදහම් සදහසිල්ල විඳිමින් සම්බුදුගුණ මෙහෙහි කරමු

කරමින් නිෂ්කාමභාවී පිවිතුරු ආකල්ප සම්පත්තියකින් යුක්ත වූහ.

සතර පෙරනිමිති දැක ගිහි ජීවිතය කෙරෙහි කලකිරී සිටි සිදුහත් කුමරු තමා හා එකට ම පැමිණි ආදරවන්තිය වන සොදුරු යශෝධරා දේවිය රාහුල කුමරුන් බිහිකළ ඇසළ පුන් පෝ දා ඇයටත් නොකියා ම රාත්‍රියෙහි රජ මැදුරින් සමුගන්න. කන්ටක අසු මත නැඟී අනෝමා නදී තිරය බලා තිස් යොදුන් දුර මාවතක් ගෙවා වැඩම කළහ. එහි දී තම මංගල අසිපතින් කේශවිජේදනය කොට සටිකාර බුන්මයන් පිදු අණිට පරිෂ්කාරධාරීව උතුම් පැවිදි බව ලැබූහ. ඒ මහා අතිනිෂ්ක්‍රමණය කළ සේක් ඔබ මා කෙරෙහි අසීමිත කරුණාවෙන්ම සිදු කළ බව සිහි කළ මහා ය.

අනතුරුව එළඹී සය වසරක වෙහෙසකර යුගය තුළ ප්‍රධන් චීරියය වැඩූ බෝසතාණන් වහන්සේ විසින් නොවිඳි කිසිදු දුකක් නොමැත. සියලු ආකාරයේ ආත්ම ක්ලමට්ඨයේ යෙදුණු සේක. ඔබ මා වෙනුවෙන් ම ඒ දුක් රැස අකම්පිත සිතකින් ඉවසා වදාළහ. දුෂ්කර ක්‍රියාව හුදු වෙහෙසක් පමණක් බවත් ජීවිතාවබෝධයට මාවන නොවන බවත් දැන අතහැර දැමූහ.

ඉතික්ඛිතිව බුද්ධි වංශය වූ ආර්යවංශ ප්‍රතිපදාවෙන් යුක්තව මැදුම් පිළිවෙතට පිවිසි සිද්ධාර්ථ මහසත් බෝසතාණන් වහන්සේ සතනුවබෝධයේ මාවතට වැඩි සේක. සසරක් පුරාවට ඇස් හිස් මස් රුහිර ධාරා දන් දී පිරු අපරිමිත පාරමිතාවේ බලය අවදි කරනු වස් තේරන්ජනා ගඟබඩ රමණීය බිම් තීරයෙන් ගයා පිත්ඛිමට වැඩම කළහ.

උත්පත්ති මංගලයෙන් තිස්පස් අවුරුද්දකට පසු එළඹී වෙසක් පුන්පොහෝ දිනක සඳ උදා වූ නිශායම ඇසතු බෝ සෙවණේ පස්මරුන් පැරදවූ, දසමරුන් වැනසූ සිරි සිදුහත් බෝසතුන් සිරි ගෝතම බුදුරදුන් බවට පත්විය. අනන්ත ඤාණ ගුණ බල පිරිවැරු බුදු ඇස පහළ විය. අවිදු අඳුර පහ විය. පුරා විසි අසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් සෙවූ සම්බුදු පදවිය උරුම විය.

එය සමස්ත සත්ව වංශයට ම විමුක්ති උදායක් විය. සමුදුරු දිය පරයන්නට හෙළිභ කඳුළු හැලු රුහිරු වියළුවා දන මන නිවාරණ සම්පත්තිකර මේඝය උදා විය. විමුක්ති සුව විඳිමින් සත්සති ගෙවූ ගෞතම දම්රජාණෝ දහම් සිසිලෙන් සිත් විමන් පුරාවලන්නට ඉසිපතන මුව වනයට වැඩම කළහ.

ඇසළ සඳ උදාවන නිශායම මුවදොර එහි විසූ පස්වග තපස්විවරුන්ට සහ අහස්කුස පුරවා සිටි අපමණ දෙව් බඹුන් හට අමා දොර විවර විය. දහම් බෙරය නාද විය. අෂ්ටාංග සමන්වාගත ස්වර මාධුර්යයෙන් යුතු සිරි මුව ගැබ විවර කොට සනාතන සිව්සස් දහම්සක් ප්‍රවර්ථනය කළහ. අහසින් මල්වැසි වැටෙද්දී

තථාගතයන් වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟුණ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නමැති රළුපතරින් සෝබමාන සද්ධර්මයේ සුනිල ගංගාව නිර්වාණ අමා සාගරය බලා ගැලුම් ඇරඹිණ. අපමණ සත්වගක් ඒ අමා දහරින් අස්වැසිලි ලැබී ය.

අනන්ත ආලෝකයකින් දිගන්නය එකල විය. දෙව් බඹුන්ගේ අනුභව යටකොට සම්බුදු අනුභව පැතිර යද්දී කොණ්ඩකද්ඤා තවුසා සමඟ දහඅට කෝටියක් දෙව් බඹු පිරිස් ජීවිතාවබෝධය හෙවත් ධර්මාවබෝධය ලැබූහ.

තථාගතයන් වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟුණ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නමැති රළුපතරින් සෝබමාන සද්ධර්මයේ සුනිල ගංගාව නිර්වාණ අමා සාගරය බලා ගැලුම් ඇරඹිණ. අපමණ සත්වගක් ඒ අමා දහරින් අස්වැසිලි ලැබී ය.

ජාති, කුල, මල, කේද, නොතැකූ ගෝතම දම්රජාණෝ හව රෝගයට දුම් ඔසු බෙදමින් ගම් නියම්ගම් සිසාරා වැඩම කළහ. රජ මැඳුරට හා දුගී පැලට සමසිතින් වැඩම කළහ. බිම්සර, කාසි, කෝසල රජවරුන් පිදු ප්‍රණීත භෝජනය සේම පුණ්ණා දාසිය පිදු කුඩුකැවුමත් සමසිතින් වැළඳුන. සුදොවුන් රජුට සේ ම සුප්පබුද්ධි කුෂ්ඨ රෝගියාටත්, යශෝධරාවට සේ ම පටාවාරාවතටත්, රාහුලයන්ට සේ ම දෙවිදකුන්ටත්, කාශ්‍යප කුමරුට සේ ම සුනීත සෝපාකයන්ටත් සම කුලුණින් සෙත සැදුන. පුරා පන්සාලිස් වසක් පැතිර නැඟුණ

ශාකසසිංහ රජුන්ගේ සද්ධර්ම ගර්ජනා අණසක කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල වසා ගනිද්දී ගණනපටියෙන් කිව නොහැකි අපමණ පිරිස් බුදුසරණ ලැබූහ. දම් - සඟ සරණ ලැබූහ. බඹසර සුවඳ රැඳී කසාවත් ගත දරා පැවිදි සුවය ලැබූහ. සුදුවත් හැඳ දන් දෙමින් සිල් පුරා, පව් තවා දුක් නිවා ගත්හ. ගිහි පැවිදි සිව්පිරිස් බලයෙන් විපුල ගෞතම සසුනඹර අසිරිමත් අරිසව් තරු රැසින් බබළමින් සෝබමාන විය.

උදා ළහිරු සවසට බැස යන්නේ ම ය. පිපෙන තරම් මල් පරවන්නේ ම ය. හටගත් සියල්ල නැසී යන්නේ ම ය. අනන්ත කාය - චිත්ත බල දරන දෙතිස් මහ ලකුණු අසු අනු ලකුණු එළියෙන් මනෝනර අසමසම රු දරන සම්බුදු මුනිවරයෝ ද පිරිනිවෙත් ම ය.

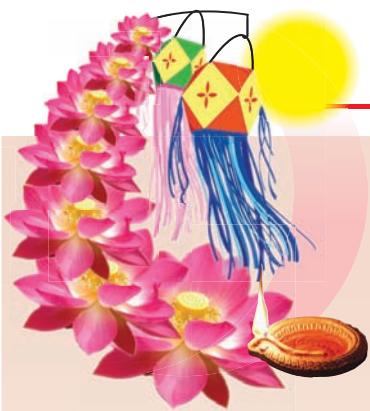
ලෝක ඉතිහාසයේ වැඩිම දෙව් මිනිස් පිරිසක් හඬා වැලපුණු දුක්බරම දවස උදා විය. ඒ වෙසක් පුන් පොහෝ දින මළහිරු බැස යන මළානික සඳ උදාවන සැඳැවේ සිරි ගෞතම දම්රජුන් උපවත්තන සල් වෙනෙහි පිරිනිවන් මංවකයට වැඩම කළහ.

අවසාන වතාවට දෙව් මිනිසුන් අමතා "හටගත් සියල්ල නැසෙන බැවින් නොපමාව කුසල් දම් වඩන්න"යි වදාලා අභිනීල නෙතු සඟල සදහට ම වසා ගත්හ. කරුණා ගඟ ගැලූ චීරාගී හදමඬල නතර විය. අපට අමා සැනසිලි දුන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිව් වැඩි සේක.

කළගුණ දන්නන් ලොව සුලභ නැත. ඔබත් කළගුණ ඇත්තෙක් වන්නට නම් ඒ මහා දම්රජුන් අප වෙනුවෙන් අනන්ත සසරක පටන් අනේක දුක් විඳ ලබා දුන් දහම් සැනසිල්ල විඳිමින් බුදුගුණ හඳුනා නිති මෙහෙහි කරන්න. ධර්මයේ හැසිරෙන්න. ආම්ස හා ප්‍රතිපත්ති පුජාවේ නොමසුරුව යෙදෙමින් සවිසතුනට මෙන් වඩමින් තිලකුණු මෙහෙහි කරමින් මෙලොව පරලොව දිනා මගඵල නිවනින් සැනසෙන්න.

බෙලිනුල්ලිය සීලසමාහිත යෝගාග්‍රමවාසී ත්‍රිපිටකාචාර්ය ත්‍රිපිටක විචාරක අභිධර්මය පිළිබඳ කටිකාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඨිත බලංගොඩ රාධ හිමි

ලොව අනෙකුත් ශාස්තෘවරයන් අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සුවිශේෂී ශාස්තෘවරයාණා කෙනෙකි. ඒ, උන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාගේ මෙලොව දියුණුව සහ පරලොව දියුණුව මනාව පෙන්වා දීම හැරුණු කොට, සාංසාරික දුකින් සදහන්ව තිදහස් වීමේ මාර්ගය තමන් වහන්සේ ද අවබෝධ කරගෙන, එය ස්වාධීනව ලෙසින් දේශනා කළ නිසාවෙනි.

බුදුරජාණන් පෙන්වා වදාළ විමුක්ති මාර්ගය අනුගමනය කොට මාර්ග-ඵල සාක්ෂාත් කරන පුද්ගලයා 'ආර්ය' තත්ත්වයට පත්වෙයි. උත්තරීතර මාර්ගය වන බැවින් එම මාර්ගය ම 'ආර්ය' නම් වෙයි.

එය මුලින් ම අවබෝධ කර ගත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ද 'ආර්ය' නම් වන සේක. මේ හේතුව නිසා යථෝක්ත විමුක්ති මාර්ගය 'ආර්ය විමුක්ති මාර්ගයකි'.

බුදුරජාණන් වහන්සේ එහි පරමාදර්ශී ශාස්තෘවරයාණන් වන්නේ, එම මාර්ගය හුදෙක් දේශනා කිරීමට වඩා, තමන් වහන්සේ ද එය අනුගමනය කොට, එහි උත්තරීතර ඵලය වන නිර්වාණ සුවය සාක්ෂාත් කර ගැනීමෙන් පසුව ම එය ලෝකයට දේශනා කළ නිසා ය.

"ඉදං දුක්ඛනිරෝධගාමිනීපටිපදා-අරියසච්චන්ති මේ තික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සවේසු ධම්මේසු වක්ඛං උදපාදි ඤාණං උදපාදි..." -

"මහණෙනි, මේ දුකින් මිදීමේ ප්‍රතිපදාව නම් වූ ආර්ය සත්‍යය යැයි මා හට පෙර නො ඇසූ දහම් පිළිබඳ ඇස පහළ විය, නුවණ පහළ විය..." (ධම්මවක්ඛප්පවත්තන සුත්ත).

වසර දෙදහස් හයසියයකට පෙර දඹදිව විමුක්තිය පිළිබඳ මහත් ආන්දෝලනයක් පැවැතුණේ ය. හැම ශාස්තෘවරයෙක් ම පාහේ පැවැසූයේ විමුක්තියට නියම මඟ පෙන්වන්නේ තමන් බව යි.

සිදුහත් කුමාරයාණන් කොතරම් සැප සම්පත් විඳිමින් කල් ගත කළත්, නගරයෙහි අනිකුත් මිනිසුන් විඳින දුක, වේදනාව එතුමන්ට දැකින්නට ලැබුණි. එම මිනිසුන් පිළිබඳ මහත් කරුණාවක් ඇති ව, ඔවුන් කෙසේ හෝ එම දුකින් මුදවිය යුතු ය යන අදහස එතුමන්ට ඇති විය.

ඒ අරමුණින් අභිනිෂ්කම්මණය කළ එතුමන්, සය අවුරුද්දක දුෂ්කර ක්‍රියාවෙන් පසු තේරුම් ගත් සත්‍යය වූයේ, සිරුරට අන්ත ලෙස දුක් දීම හෝ සැප දීම යන අන්ත දෙක ම විමුක්තිය ලැබීමේ මාර්ගය නොවන බව යි. ඒ අනුව සිද්ධාර්ථයන් වහන්සේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව හෙවත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අනුගමනය කරන්නට පටන් ගත්හ. එහි ප්‍රතිඵල වශයෙන් වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයෙහි දී උන් වහන්සේට සර්වඥතා ඥානය අවබෝධ කිරීමෙන් පරම විමුක්තිය සාක්ෂාත් කර ගන්නට හැකි විය.

බුදුරජාණන් වහන්සේ ගේ ජීවිතය ම විමුක්තිය පිළිබඳ පරමාදර්ශයකි. උන් වහන්සේ හිමිදිරි උදෑසන සිට රෑ මැදියම දක්වා දවස ගත කළ ආකාරය, උන් වහන්සේ අනුන්ගේ යහපත උදෙසා කැප වුණු ආකාරය, දුකට පත් පුද්ගලයන් ඉන් මුදවාලීමට ක්‍රියා කළ අයුරු, ඉතා සරල වාමි දිවි පැවැත්ම, ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දුන් ආකාරය - විසඳු ආකාරය, ශ්‍රාවකයන් උන්වහන්සේ අනුගමනය කරමින් විමුක්තියට පත් වූ ආකාරය යන මේ සියල්ලමත් විමුක්තිය පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරමාදර්ශීත්වය විදහාපාන කරුණු වේ.

තුරුණු අවධියේ පටන් ම සිදුහත් කුමාරාණන්ගේ අභිලාෂය වූයේ එවක සමාජයෙහි අපමණ දුක් විඳිමින් කල්ගත කරන මිනිසුන් දුකින් මුදවා ගැනීම යි. එතුමන් ගිහිගෙය අතහැර අභිනිෂ්කම්මණය

අපහාස එල්ල විය. බේලුව ගමෙහි දී තුන් මසක් වැළඳීමට ලැබුණේ අශ්වයන්ට දෙන යව ධාන්‍යය. කුකුන්ටා නදිය අසබඩ දී පිපාසයට පැත්ත ලබා ගැනීම පවා උගහට විය. එහෙත් ඒ කිසිවක් හමුවේ උන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ ගේ සේවය අතපසු නොකළ සේක. ඒ සියලු අභියෝග ජීවිතයට ආදර්ශයක් කර ගැනීමට ශ්‍රාවකයන්ට කියා දුන් සේක.

රතන සුත්‍රයෙහි "යථා-ඉන්ද්‍රධිලෝ පධංචිංසිතෝ සියා - වතුඛිති වානේති අසම්පකම්පියෝ" යි කී පරිදි

"සිවි දිගින් හමන සුළඟ හමුවේ නොසැලෙන, පොළොවෙහි ශක්තිමත් ව පිහිටවූ

ආර්ය විමුක්ති මාර්ගයේ පරමාදර්ශී නායකත්වය

කළේ ද සත්ත්වයා දුකින් නිදහස් කරවීම උදෙසා යි.

බුදුබවට පත් ව පළමු දම් දෙසුම සිදු කළ දා පටන් ම උන් වහන්සේ, තමන් වහන්සේගේ සුව පහසුව ගැන බිඳකුදු නොතකා, හමුවන හැම දෙනකු වෙත ම පාහේ සද්ධර්මය බෙදා දෙමින්, වසරකට මාස නවයක් පමණ ගම් දහවි සිසාරා පා ගමනින් වැඩම කරමින් පරාර්ථ වර්යාවෙහි යෙදුණේ ඒ හැම දෙනා වෙත විමුක්තිය ප්‍රභා කර දීමේ අරමුණෙනි.

තමන් වහන්සේ ම පිහිට ඇවැසි අය සොයා යමින් ඔවුන්ට පිහිට වූ සේක. ඒ අතර සුනීත, සෝපාක, අංගුලිමාල වැනි අය සිටිති. ඒ හැම දෙනා අනන්ත වූ සසර දුක් නිමවා විමුක්තියට පත් වූ හ. තම ජීවිතය සඳාකාලික යැයි මෝහයට පත් ව සිටි බක බුන්මාදිත්ව ද, බොහෝ සෘද්ධිබල සම්පන්න වූ - එහෙත් විමුක්තියක් නොලබා සිටි උරුවෙල් කාශ්‍යපාදිත්ව ද බුදු කරුණා ඇස යොමු වූයේ ඔවුන් සැම දෙන විමුක්තියට පත්කරව්‍යාලමිනි.

දිනකට පැය දෙකක් පමණක් සැතපුණේ, මුළු දවස ම අන්‍යයන් උදෙසා කැප කිරීමේ අරමුණෙන් ය. සුව සේ වැඩ වසන්නට විහාරාරාම නොසොයා, මහ වනාන්තර, රුක් මුල්, අම්බලම්වල රාත්‍රිය ගත කරමින්, ඒ හැම තැන හමු වන හැම හට සෙත සැදු සේක.

සියලු ප්‍රශ්නවලින් නිදහස් වීමට සිතන කෙනකුට, බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවිතය ගත කළ ආකාරය ම මෙතෙහි කරයි නම් එයින් ඉහළ ම ආදර්ශයක් ගත හැකි ය. උන් වහන්සේ කිසිදු අභියෝගයක් හමුවේ නොසැලුණු උතුමෙකි. මාරයා තර්ජනය කළ ද උන් වහන්සේ නොසැලුණු සේක. දේවදත්තගේ ජීවිත තර්ජන හිරිහැර හමුවේ නොසැලුණ හ.

'පරාක්‍රමය' උන් වහන්සේ සතු වූ පසළොස් වරණ ගුණයන්ගෙන් එකකි. එය ශ්‍රාවකයකුට ද යම් පමණකින් හෝ ඇති කරගත හැකි ය. අටලෝ දහමින් නොසැලීමට පුරුදු විය යුතු ය. බුදුරජාණන් වහන්සේට අපමණ නිත්‍ය

ඉන්ද්‍රධිලයක් සේ" ප්‍රශ්න - අභියෝග - දුක් හමුවේ නොසැළී සිටීමට අප පුහුණු විය යුතු ය.

විමුක්තිය සාධනය කරන්නට යන තැනැත්තා ඉතා හොඳ අධිෂ්ඨාන ශක්තියකින් යුක්ත විය යුතු ය. විවිධ බලපෑම් බාහිරින් සහ සිතේ ඇතුළතින් එල්ල වෙද්දී, තම ආධ්‍යාත්මික ගමන නොනවත්වා කරගෙන යාමට සිත සවිමත් කර ගත යුතු වෙයි.

"මායුපමං ව විඤ්ඤාණං" යි කී පරිදි සිත මායාවක් වැනි ය. ඒ නිසා ආධ්‍යාත්මික පුහුණුවෙහි දී විවිධ මුළාවන්ට පත් විය හැකි ය. යථාර්ථය නොවන විවිධ අරමුණු මතක විසින් පෙන්විය හැකි ය. ඒ අවස්ථාවන්හි දී කලනාණම්මු ගුරුවරයකුගෙන් විමසා හරි පාර සොයාගත යුතු ය.

විමුක්ති සාධනය උදෙසා කැප වන්නකුට

මහරගම සිරි වජිරඤ්ඤා ධර්මායතනයේ නික්ෂු අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රධානාචාර්ය, ජර්මනියේ බර්ලින් විහාරවාසී, ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඩිත ත්‍රිපිටකාචාර්ය, තල්පාවිල කුසලඤ්ඤා හිමි

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය තරම් ඒ උදෙසා ආදර්ශයට ගත හැකි වෙනත් ජීවිතයක් නොමැත්තේ ය. උන්වහන්සේ ගේ ජීවිතයෙහි ගෙවුණු සෑම තත්පරයක් ම ප්‍රයෝජනවත් අයුරින් ගත විය. උන් වහන්සේ කාලයෙන් ප්‍රයෝජන ගත් අයුරු දෙස බලා ශ්‍රාවකයකුට තම කාලය කළමනාකරණය කර ගත හැක.

නිකරුණේ නාස්ති වන්නට නො දී ප්‍රයෝජනවත් දෙයකට කාලය යොමු කරන්නේ නම්, අපේ ජීවිතය වඩාත් අර්ථවත් එකක් බවට පත් වන්නේ ය. බොහෝ දෙනකු නගන මැසිවිල්ලක් වන්නේ, "බණ අසන්නට - භාවනා කරන්නට - පත්සල් යන්නට - සිල් ගන්නට අපට කාලය නැත" යන්න යි. නමුත් ඔබේ දවස තුළ නිස්කාරණයේ කොතරම් විනාඩි සංඛ්‍යාවක් ගෙවී යද්දැ යි සොයා බැලුව හොත් ධර්මය වැඩීම සඳහා කාලය සොයා ගැනීම අපහසු නොවනු ඇත.

ජීවිතයට මතු වන අප්‍රමාණ ප්‍රශ්න හමුවේ පුහුදුන් පුද්ගලයා කම්පාවට පත් වෙයි, සැලෙයි. එබඳු කෙනකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ වෙත පැමිණෙන ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දුන් ආකාරය ඉතා වටිනා මඟ පෙන්වීමක් කර ගත හැකි ය.

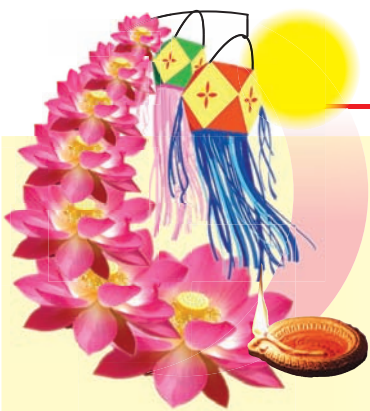
ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රාවක පිරිසක ශාස්තෘන් වහන්සේ හැටියට, ඒ පිරිසේ විවිධ ප්‍රශ්න, ගැටලු කළමනාකරණය කරන්නට සිදු වෙයි. ඇතැම් විට දේවදත්ත වැන්නවුන් පිරිසේ නායකත්වය ඉල්ලයි. ඇතැම් කලෙක හික්ෂුණීන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු වෙයි. ඇතැම් අසංවර හික්ෂුන් උදෙසා විනය ප්‍රඥප්ති පනවන්නට සිදු වෙයි. මේ සියලු කටයුතු හමුවේ සිව්වණක් පිරිස වෙත ධර්මයෙන් අනුශාසනා කිරීම ද නොපිරිහෙලා සිදු කළ සේක.

අපගේ ජීවිතවල මතු වන ප්‍රශ්න, ගැටලු නිසි ලෙස හඳුනාගෙන, නිර්භය ව ඒවාට නිසි විසඳුම් සපයා ගැනීමට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ 'පරාක්‍රම' ගුණය සහ ඤාණය අප ආදර්ශයට ගත යුතු ය.

පහන් සිනക് සിත් දුഗ്രഹක් പහන් കൈൻ
 සിත් ഉലൗ ടൈത് ഫ്റൈക്ട്രിക് പെൻ
 മെത് വെട്ടു കർമ്മം ഗുണ ഉതിൻ
 ടെഗ്രാമ് ടെട്രൈക്ട്രിക് ട്രൂ ട്രൈക്ട്രിക്...

ടെഗ്രാമി വെട്ടിയെൻ ടെട്രൈക്ട്രിക് ടെട്രൈക്ട്രിക് ടെട്രൈക്ട്രിക് വെട്ടിയെൻ മംഗലയെൻ വെട്ടിയെൻ !
 മെത വെട്ടിയെൻ ടെട്രൈക്ട്രിക് ടെട്രൈക്ട്രിക് മെത വെട്ടിയെൻ വെട്ടിയെൻ വെട്ടിയെൻ വെട്ടിയെൻ.

තැවෙන දැවෙන සිත් නිවා සැනසවූ ගම්හීර සමාජ ශෝධකයාණෝ

ඉපැරැණි භාරතීය සමාජය බ්‍රාහ්මණ වින්තනයට අනුව හැඩ ගැසී තිබිණි. එකල සමාජය තුළ පැවැති සිරිත් විරිත්, සිතූම් පැතුම්, වැඳුම් පිදුම්, ඇදහීම්, කුල ගෝත්‍ර ආදිය බ්‍රාහ්මණයන්ගේ පිළිගැනීම් අනුව ක්‍රියාත්මක වීණි. මුළු ඉන්දියානු සමාජයම ගොඩනැඟී තිබුණේ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ පිළිගැනීම් අනුව ය.

සමාජය සංවිධානය කිරීමේ පූර්ණ බලතල බ්‍රාහ්මණයන් සතු වී තිබිණි. එනම් බ්‍රාහ්මණ ආධිපත්‍යයක් තුළ සමාජය ක්‍රියාත්මක වීණි. ආගමික, සාමාජික, ආර්ථික, දේශපාලනික යන සෑම විෂයයක ම ක්‍රියාකාරීත්වයේ දී බලවතු මතය අනුව ක්‍රියාත්මක වූ බව භාරතීය ඉතිහාසය අපට පෙන්නුම් කරයි.

මේ බලවතු මතවල වැරැද්ද, අධිපාදකම් පෙන්වා දීමට හෝ ඒවා විවේචනය කිරීමට හෝ සමත් ප්‍රබල බුද්ධිමතෙක් බුදුරදුන් පහළ වන තෙක් නොසිටී බව ඉතා පැහැදිලි ය.

රජුන්, රටවැසියාත් උපදෙස් ගත්තේ බලවතුන්ගෙනි. බලවතුන් කියන දේ කළා මිස ඒවායේ වැරැදි පෙන්වීමට ඔවුහු ඉදිරිපත් නොවූහ. මේ මීට්තා විස්වාසවල, වැරැදි වින්තනය තුළ පවතින හයානක බව පෙන්වාදීමට සමත් බුද්ධිමත් නායකයකුගේ පහළවීම යුග අවශ්‍යතාවක්ව පැවැතිණි. මේ ආකාරයෙන් බලවතුන්ගේ මරණීය තර්ජන ගර්ජන ඇති පසුබිමක් තුළ සිද්ධාර්ථ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වූහ.

උසස් රාජ වංශයක ඉපිද තමාට හිමි සියලු රාජකීය සම්පත් අතහැර පෞද්ගලිකත්වය සහමුලින්ම හැකි කළ උතුම් අමා මෂණී බුදුපියාණන් වහන්සේ බලවතු මතයන්ගෙන් සැකසී තිබුණු මීට්තා මතයන්ගෙන් පෝෂණය වූ ඉන්දීය සමාජය වෙතක් කිරීමට ආඥාදායකයකු ලෙස නොව අවිහිංසාවාදියකු ලෙස කටයුතු කළහ.

මේ උදාර සමාජමය වෙනස නොඉවසූ සමහර අය බුදුරදුන්ට මරණීය තර්ජන පවා එල්ල කළහ. ස්ත්‍රී දූෂණ හා මිනීමැරීම් වෝදනා ද එල්ල කළහ. නමුත් මේ කිසිවකින් නොසැලකූ බුදුරදුහු අකම්පිතව සමාජය නිවැරදි මඟට යොමු කරන පිළිවෙත ක්‍රියාත්මක කර පෙන්වූහ.

'බ්‍රාහ්මණ' යනු මෙදා සමාජය පිළිගෙන තිබුණේ උසස් පිරිසුදු කොටසක් ලෙසයි. බලවතුන් උපත ලබා ඇත්තේ මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුඛයෙන් යැයි පිළිගෙන තිබිණි. ඒ අනුව බලවතුන් හැර අන් සියලුම අය පහත් ය. අපිරිසුදු ය යන මතය සමාජය තුළට කාවද්දා තිබිණි. මවුකුසින් උපදින බලවතුන් මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුඛයෙන් උපදිනවා යැයි කීම මහබමුට කරන ලොකු අපහාසයක් නින්දාවක් බව බුදුරදුහු පෙන්වා දුන්හ. මොනතරම් පහත් වැඩ, හීන වැඩ කළත් එය බලවතුන්ට ප්‍රශ්නයක් නොවන බවත්, එයින් තම වංශයට හානියක් නොවන බවත් එදා සමාජයට දී තිබුණු වැරැදි අවබෝධය බුදුරදුහු වෙතක්

කළ අයුරු විවිධ සුභු දේශනා ඇසුරෙන් දැක ගන්නට පුළුවන.

හ ජරාහි හ ගොත්තේන - හ ජච්චා හොති බ්‍රාහ්මණෝ යමිහි සච්චංච ධම්මෝච - සො සුචි සෝචි බ්‍රාහ්මණෝ
හිසේ බැඳ තිබෙන ජරාවෙන් හෝ ගෝත්‍රයෙන් හෝ ජාතියෙන් හෝ බලවතුන් නොවේ. යමකු තුළ සත්‍යයත්, ධර්මයත් පවතී නම් ඔහු පවිත්‍ර අයෙකි. ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකි.

යස්ස කායෙන වාචය - මනසා හත්ථි දුක්කතං සංචිතං හිහි ධානෙහි - තමහං වූෂම් බ්‍රාහ්මණ
යමෙක් කයින්, වචනයෙන්, මනසින් වැරැදි නොකරත් ද තුන්දොරින් සංවර වූ ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැයි කියමි. බ්‍රාහ්මණයා යන්නට මෙතෙක් පැවැති අර්ථකථනයන් වැරැදි බව පෙන්වා නව අර්ථකථනයක් ලබා දුන්හ. බලවතු මතවලට විරුද්ධව මුලින්ම කරුණු ඉදිරිපත් කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ය. මේ දේශනා ඇසූ බුද්ධිමත් බලවතුන් බුදුරදුන්ට ගරු කළහ. උන්වහන්සේ වෙත පැමිණ මහණ වූහ. බුදුරදුන්ගේ දැනසවීමක් බවට පත්වූ සැරසුන් මුලගන් දෙනම බලවතු මත අත්හැර පැමිණි උතුමන් දෙපළකි.

බලවතු සමාජය තුළ පැවැති කුලභේදය බුදුරදුහු එක හෙළාම ප්‍රතික්ෂේප කළහ. ආධ්‍යාත්මික දියුණුව දෙස බලා මිනිසා වර්ග කරනු මිස බාහිර අංග ලක්ෂණ හා උපත අනුව වර්ග කිරීම බුදුරදුහු ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

ජීව විද්‍යානුකූලව කරුණු ගෙන හැර දක්වන බුදුරදුහු වෘක්ෂ හා සත්ව ජීවිත සම්බන්ධයෙන් විවිධ වර්ග හා ප්‍රභේද දැක්විය හැකි වුවත් මිනිස් ප්‍රජාව එකම වර්ගයක් බව ප්‍රකාශ කරයි.

බෞද්ධ මතය නූතන ජීව විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම් හා එක්ව ගමන් කරනු ඇත. මනුෂ්‍යයා යනු එකම ජාතියකි. එකම වර්ගයකි යන නූතන විද්‍යාඥයින්ගේ නිගමනය බුදුරදුහු එදා අපට පෙන්වා දුන්හ. ඇතැම් බලවතුන් බුදුරදුන්ට විරුද්ධව නැඟී සිටියහ. බුදුරදුහුට 'වසලයා' 'මුඩුමහණ' යැයි බැණ වැදුනහ. මේ සියලු අපහාස අවස්ථාවල බුදුරදුහු පෙන්වා දුන්නේ මිනිසාගේ වැදගත්කම, වටිනාකම මනින මිනුම් දණ්ඩ වන්නේ ජාතිය, කුලය හෝ ගෝත්‍රය නොව ඔහුගේ වර්තය හා ක්‍රියා කලාපය බවයි. උන්වහන්සේ ඕනෑම කුලයක

අයට බුදුසසුනේ දොර විවෘත කළහ. යමෙක් කිපෙන ගති ඇත්තේ ද, බැඳගත් වෙර ඇත්තේ ද, පව්වු ගුණාමකු වේ ද, වැරැදි දෘෂ්ටි ඇත්තෙක් වේ ද, තමාගේ දොස් වසන මායාවෙන් යුක්ත වේ ද, මෙබඳු පුද්ගලයා වසලයෙකි. මේ අයුරින්ම වසල සුභුදේ ණය ගෙන, ණය හිමියා ඉල්ලුවට නොදී මඟ හරින්නේ ද, යමෙක් හැකියාව තිබියදී දුර්වල වූ මහලු වූ මවට හෝ පියාට නොසලකා ද ඔහු වසලයකු ලෙස දක්වා ඇත.

පුරාණ කාලයේ ඉතා යහපත් බලවතුන් සිටි බවත්, ඔවුන් තුළ උතුම් ගුණධර්ම තිබුණු බවත්, ඒ බලවතු ගුණධර්ම මෙකල බොහෝ බලවතුන් තුළ නැති බවත්, දැන් ඒ බලවතු ධර්ම ඇත්තේ සුනඛයන් තුළ බවත්, බුදුරදුහු නිර්භයව ප්‍රකාශ කළහ.

අවශ්‍ය තැනට, සුදුසු තැනට නිර්භීතව තම අදහස් ප්‍රකාශ කර කිසිම කෙනකුට නොබියව, සත්‍ය තත්ත්වය පෙන්වා දුන් උතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ ය.

වෛදික යුගයේ මුල් අවධියේ කාන්තාවට හිමිවිය යුතු ස්වාධීනත්වය ලැබී තිබිණි. නිදහස් සමාජ ජීවිතයක් ගත කිරීමේ පූර්ණ අයිතිය ස්ත්‍රී සතු වුවද පසුකාලීන තොරතුරු දෙස බලන විට කාන්තාවට හිමි විය යුතු සහනශීලී සමාජ රටාව මුළුමනින් ම සිඳි බිඳ දමා ඇය නිවසේ වහලියක බඳු තත්ත්වයට පත්කර ඇත. කාන්තාවට අතීතයේ තිබුණු නිදහස නැති කළේ බලවතුන් විසිනි. ස්ත්‍රීගේ නිදහස සිය නිවසේ බිත්ති හතරට පමණක් සීමා කළහ.

කොසොල් රජු බුදුරදුන් හමුවන්නට ගිය අවස්ථාවක රාජ දුතයෝ පැමිණ මල්ලිකා දේවියට දුවක් ලැබුණු බව රජුගේ කනට කොඳුරා කීහ. මෙය අසනවාත් සමඟම රජුගේ මුහුණ නරක් විය. රජුගේ වේදනාත්මක මුහුණ දුටු බුදුරදුහු 'මහරජ ඇතැම් ස්ත්‍රී තුළ ද ශ්‍රේෂ්ඨ ය. දක්ෂ ය, බුද්ධිමත් ය. ඒ නිසා මල්ලිකා දේවියට ලැබුණු දරුවා හොඳින් හදා වඩා ගන්න. නුවණැති, සිල්වත්, නැදිමයිලන් දෙවියන් ලෙස සලකා කටයුතු කරන, පතිවත රකින ස්ත්‍රීය උතුම් ය. එවැනි තැනැත්තියගේ පුතෙක් රටක් වුවත් පාලනය කරනු ඇතැයි දේශනා කළහ. මේ ප්‍රකාශනයත් සමඟම රජුගේ අසතුට නැති විය.

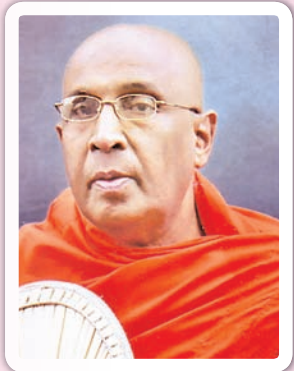
කාන්තාවන්ට නිදහසක් නොතිබුණු සමයෙක මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමීයගේ පැවිද්දත් සමඟ ඕනෑම කුලයක කාන්තාවන්ට පැවිද්දට ඉඩ ලබාදී දක්ෂ

මෙහෙණින් වහන්සේට විවිධ තනතුරු ප්‍රදානය කරමින් කාන්තාවන්ගේ වින්තනයට, නිදහසට, බුද්ධියට ඉඩකඩ සලසමින් විමුක්තියට මඟ පෙන්වා දුන්හ. විවිධ තාඩන පීඩන මධ්‍යයේ නිදහසක් ලබා නොසිටී කාන්තාවන් විමුක්තියට පිවිසි පසු ලබන ලද සතුට ටේරි ගාථාවෙහි සමහර තික්ෂුණී වර්ත තුළින් ඉතා පැහැදිලිව දැක ගත හැකි ය.

වී කෙටීමෙන්, දර පැළීමෙන්, දිය ඇදීමෙන්, කෑම පිසීමෙන්, මෙහෙකාරකම් කිරීමෙන්, ස්වාමියාගෙන්, නැන්දම්මාගෙන්, මාමාගෙන්, එකගෙයි විසූ සැමියාගෙන්, අනෙකුත් භාර්යාවන්ගෙන් ලැබූ දුක් පීඩා වේදනාවලින් මිදී ගැලවී මහණවීමෙන් ලැබූ නිදහස ගැන උදම් ඇතු ප්‍රීති වාක්‍ය ටේරිගාථා තුළින් පෙන්නුම් කර ඇත.

රටට, රජුට, පුද්ගලයන්ට, ප්‍රශ්න ගැටලු ආවිට බ්‍රාහ්මණයන්ගේ මතය වූයේ යාග හෝම බිලි පූජා, පැවැත්වීම තුළින් ඒ ප්‍රශ්න විසඳාගත හැකි බවයි. බලවතුන් ප්‍රකාශ කළේ යාග කිරීම බොහෝ දෙනාට හිත සුව පිණිස පවතින බවත් පැවිදිවීම තමන්ගේ හිත සුව පිණිස පමණක් පවතින බවත් ය.

සිව්‍යා සතුන් බිලිදීමේ ප්‍රමාණය අනුව යාගය නම් කර තිබුණි. සිව්‍යා සතුන් පන්සියක් බිලිදුන් යාගය 'පඤ්චසතක' යාගය නමින් හඳුන්වා ඇත. බුදුරදුහුම හිංසාකාරී ක්‍රියාදාමයක් වූ මේ යාගහෝම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් අවිහිංසා සමාජයක් ගොඩනැඟීමට කටයුතු කර ඇත. ඒ තුළින් සිදුවන බරපතළ දුක් විපාක ද පෙන්වා දී ඇත. පඤ්චශීල ප්‍රතිපත්තියෙහි ඇති වැදගත්කම පෙන්වා දෙමින් බුදුරදුහු තුළින් ඉන්දීය සමාජය තුළ ඇති කළ මේ වෙනස මුළු ලෝකයට ම මහඟු මඟ පෙන්වීමක් විය.

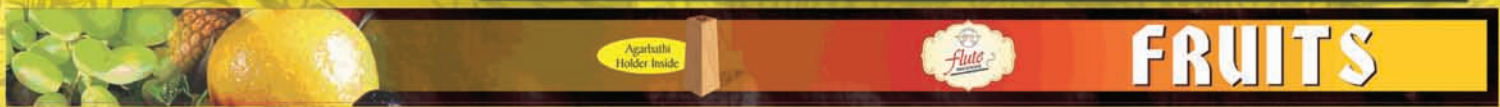
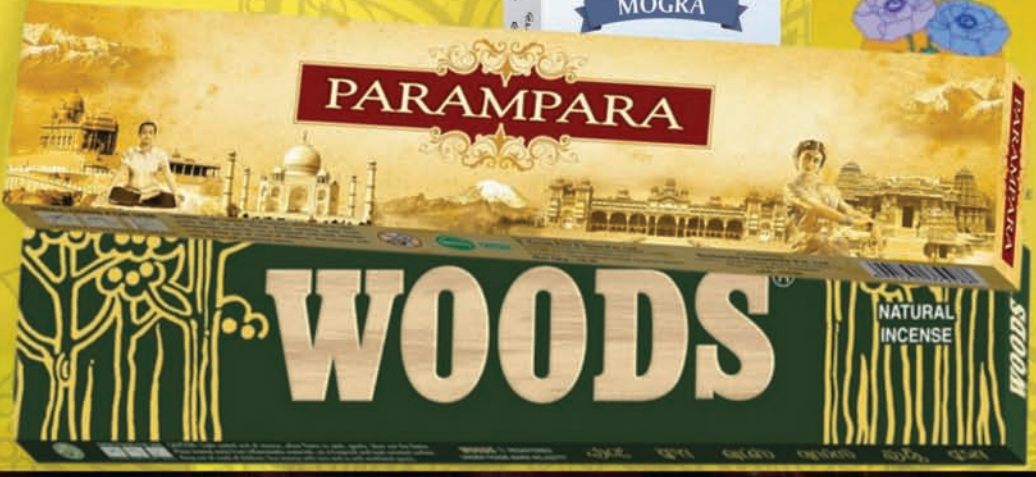

බළංගොඩ ශ්‍රී ධර්මානන්ද පිරිවෙන් විහාරාධිපති කරගොඩ උයන්ගොඩ මෙත්තිමුර්ති මහා නා හිමි

සයිකල් පිවිතුරු හඳුන්කුරු
මේ බලාපොරොත්තුවේ සුවඳයි...

වසර **75**
පළපුරුද්ද සමගින්

රු. **30/-** සිට

35, ඩී. ආර්. විජයවර්ධන මාවත, ලේක්හවුස් - කොළඹ.

දුරකථන - 2429598, 2429429 ෆැක්ස් - 2429329, 2449069

වෙසක් පුර පසළොස්වක 2023-05-05 සැබෑ බෞද්ධයා

රාග, ද්වේෂ, මෝහා දී කෙලෙස් ගින්නෙන් දැවී දැවී අවිදු අප්පච්චාරාදී වූ සකල ලෝ සත වෙත පතල මහා බුදු කරුණාවෙන් දුකඳුරෙන් මිදෙන්නට අමා දොර විවර කළ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් තෙමඟුල සිහි කෙරෙන වෙසක් පුන් පෝ දිනය සෑම බෞද්ධයකුට ම තම ජීවිතය දෙස ආපසු හැරී බලමින් වැරැදි නිවැරැදි කර ගන්නට, සරු නිසරු දෙය තෝරා බේරා ගන්නට, උභය ලෝකාර්ථය සාධනය කර ගන්නට සුවිශේෂයෙන් සිහිපත් කෙරෙන මහා පුණ්‍යවන්ත දිනයකි.

ඒ පින්බර දිනයේ වෙහෙරක් වෙහෙරක් පාසා සුගන්ධ පුෂ්පයෙන්, සුගන්ධ ධූපයෙන්, පහන් ආලෝකයෙන් ආදී ආමිෂ පුජාවන්ගෙන් පුද පුජා පැවැත්වීමෙන් පමණක් ඒ උතුම් ශාස්තෘන් වහන්සේ සැබෑ ලෙස පිදීම නොවන බව සෑම බෞද්ධයෙක් ම අවබෝධ කර ගත යුතු ය.

කොපමණ ආමිෂ පුජා පැවැත්වුව ද තමන් තමන්ට අවංක වෙමින් තරාගතයන් වහන්සේ දෙසා වදහළ සදහම් මඟ අනුව යමින් ප්‍රතිපත්තිගරුක ජීවිතයක් ගොඩනගා ගන්නා තාක් අපි සැබෑ බෞද්ධයෝ නොවෙමු. ආමිෂයෙන් සැදුහැකි බව දියුණු කොට, දහම් අසා, නුවණින් විමසා ඒ දහමෙහි හැසිරිය යුතු ය. වෙනත් වචනයකින් කියනවා නම් ධම්මචාරී විය යුතු ය. ජීවිතයට ධර්මයේ රැකවරණය ලැබෙන්නේ එවිට ය.

ධර්මචාරී පුද්ගලයා අර්ථවර්ධයාවෙන් යුතු ය. එනම්, සිත, කය, වචනය වැඩදායක අයුරින් හසුරුවා ගන්නේ ය. ඒ යහපත ලෝකික ජීවිතයට පමණක් නොවේ. ආධ්‍යාත්මික පිරිසුදු බව ද ඊට ඇතුළත් ය.

යම් කෙනෙක් මේ සැප යැයි සිතමින් පාපයෙහි ඇලුන ද ඒ පසුපස හඹා එන්නේ දුක ය. කඳුළු ය. අර්ථවර්ධයාවෙන් යුතු පුද්ගලයා, යම් දෙයක් කොට පසුව පසුකැවිලි වීමට සිදුවේ ද, කඳුළු පිරි දෙනෙතින් වේදනා විඳින්නට සිදු වේ ද එවැනි කිසිදු ක්‍රියාවක නිරත නොවන්නේ ය.

තමන්ටත් කඳුළු උරුම නැති, අනුන්ටත් කඳුළු වේදනාව උරුම නොකරන එවැනි ජීවිතයක් මොන තරම් නම් සුව දායක ද? එහෙත් බෞද්ධයෝ ලෙස අප අතරින් කියෙත් කී දෙනෙක් අර්ථවත් ලෙස ජීවත්වනවා ද යන්න අවප්‍රමාණය වන්නේ සමාජය තුළ සිදුවන අනර්ථයන් අප්‍රමාණ බැවිනි.

කෙනෙක් ක්‍රෝධයේ, වේරයේ ගින්නෙන් දැවෙමින් අළු වෙමින් සිටී. තණ්හා ආශා පොදි බැඳගෙන තවත් කෙනෙක් සැපත සොයා යයි. ඒ ගමනේ හොඳින් හෝ නරකින් තමන්ගේ ගොඩ වැඩි කර ගන්නට කවර හෝ අනර්ථයක යෙදෙයි. බොහෝ ජීවිත සරල නැත. පැරලුණු නූල් බෝලයක් සේ සංකීර්ණ ය.

ගැටලුවකින් තවත් ගැටලුවකට මැදි වන්නේ ය. බොරුව, වංචාව, කපටිකම, දුෂිත බව ඔවුනොවුන් පරයා නැති සිටින විසල් වෘක්ෂයන් සේ සමාජය වසා සිටී.

බෞද්ධයන් අතර, මෙ වැනි අය සිටිනවා නම් ඔවුහු පන්මයෙන් උරුම කර ගත් බෞද්ධකමට ද නිගා දෙන්නෝ ය. සරු නිසරු දෙය හඳුනාගෙන සරු දෙය පමණක් ජීවිතයට ගළපා ගන්නට වන වහා උත්සුක විය යුත්තේ මේ මඩගොහොරුවේ තව තවත් නොගිලෙන්නට ය.

මෙත් කරුණා දායාදියෙන් හදවත් සනසාගෙන ඒ සිසිලස අනුන්ට ද දානය කිරීමට සමතෙකි බෞද්ධයා.

හොඳින් සෙවිලි නොකළ ගෙය වැස්සෙන් තෙමී යයි. මේ සිත ද එපරිදි වේ. භාවනාවෙන් සිත එකඟ කර නොගන්නා තැන රාගාදී සිතිවිලිවලින් සිත පිරී යන බව දහමේ සඳහන් වේ. කායික ශික්ෂණය සේ ම මානසික ශික්ෂණය සඳහා සීලය මෙන් ම සමාධිය ද වැඩිය යුතු ම ය. අපේ බොහෝ බෞද්ධයින් භාවනාවේ වටිනාකම නොහඳුනනත් අමෙරිකාව වැනි බටහිර රටවල පවා භාවනාවට ප්‍රමුඛත්වයක් ලැබේ. බුදු රදුන් දෙසු සදහම් මඟ යන පුද්ගලයා සිත එකඟ කරගත්, වඩන ලද සිත් ඇත්තෙක් විය යුතු ම ය.

සීල, සමාධි, ප්‍රඥා වඩමින් දෙලොව දියුණුව සලසා ගන්නටත්, මේ සසර මඟ කෙටිකර ගන්නටත් මේ උතුම් වෙසගේ තිර අධිටතක් ඇති කර ගනිමු.

සාමණේර භික්ෂූන් වහන්සේ රැක ගන්නට ජාතික වැඩපිළිවෙළක් ධීනෑ

සිද්ධාර්ථ කුමරුවාණන්ගේ උප්පත්තිය, බෝධි සන්වයන් වහන්සේ බුද්ධ රාජ්‍යත්වයට පත්වීම හා මුද්‍රපියාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය යන තෙමඟුල සමරන මෙ සමය තුළ ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශ්වයේ ම අවධානය වැදගත් අංශයක් වෙත යොමු කිරීමට තැරැත්තෙමි. ඒ සාමණේර භික්ෂුව පිළිබඳවයි.

ශ්‍රමණයාගේ පුතා යන අර්ථය ඇති, ශ්‍රමණ+ණේර යන්නෙන් එය අර්ථ ගැන්වේ.

සිද්ධාර්ථ රජු තමන්ට ලැබුණු ජීවිතය රාහුල කුමරු තුළින් සමාජයට දෙනු ලැබුණි. එය ආදර්ශයකි. ඉන් ගිහි සමාජයට දෙනු ලැබූ පණිවුඩය නම් අනිවාර්යයෙන් ම ගිහි නම් ආවාහ විවාහ වී දරුවන් සමාජගත කළ යුතු බවයි. එය තමන්ට ලැබුණු ජීවිතය තමා තුළින් සමාජයට දීමක් ලෙස උන්වහන්සේ අර්ථ ගැන්වූහ.

අනතුරුව තමන්ට නොදුන් නිධානයක් වෙන් නම්, එය ලැබ දෙන ලෙස කියමින් පසු පස පැමිණි රාහුල භාමුදුරුවන්ට උන්වහන්සේ ලබා දුන්නේ පැවිදිකමයි. නැතහොත් පැවිදි බව නමැති ධනයයි. මෙය භික්ෂූන් වහන්සේට දුන් ආදර්ශයයි.

උන්වහන්සේ දෙවනුව ලබා ගත් පැවිදි ජීවිතය තම පුතු පැවිදි කරමින් ඒ ජීවිතය ද සමාජයට දායාද කළ අතර, භික්ෂුවට සඳහන් කළේ ශිෂ්‍යයන් හැදිය යුතු බවයි. දරුවන් හදන මව්පියන්ගෙන් දරුවන් ලැබ ඒ අය පැවිදි කළ යුතු බවයි.

වර්තමානයේ බොහෝ ස්වාමීන් වහන්සේ ශිෂ්‍යයන් ගොඩනැගීමට අකැමැත්තක් පළකරනු පෙනේ. දිනක් පැවිදි කිරීමේ උත්සවයකට සහභාගි වී සිටින අතරේ අසන්නට ලැබුණ ලොකු භාමුදුරු නමකගේ ප්‍රකාශයක් මෙසේ ය.

"අනේ, මම නම් ගෝලයෝ හදන්නේ නෑ.

පන්සලේ තියෙන වී ඊක තම්බ තම්බ උන්ට දුන්නා කියලා පලක් නෑ. සිවුරු හැරලා යන්න යනවා. අතික ඔවුන් මහණ කර ගන්නාම, හදන්න ගිහින් දන්කුරු කන්න, තරහ ගන්න තමයි වෙන්නේ. ඊට වැඩිය හොඳයි නිකං ඉන්න එක."

මෙය ඇසුණු කල්හි උන්වහන්සේට අප ප්‍රකාශ කළේ

"ඔය කියන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ලොකු භාමුදුරුවෝ, ඔය විදිහට හිතුවා නම් ඔය ස්වාමීන් වහන්සේ ඔය තත්ත්වයේ නෑ නේද?" යනුවෙනු යි. මෙවැනි සිතැති බුද්ධ නියමයට විරුද්ධ ය. එබැවින් අවම වශයෙන් උපසම්පදාවෙන් දසවස් පිරුණු භික්ෂුව

මහා විහාර වංශික සභාමෝජාලි මහා නිකායේ ශ්‍රී රෝහණ පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායක හා විධායක කාරක සභික අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් ඒකකයේ ජාතික උපදේශක ශාස්ත්‍රපති

දෙඩම්පහළ ශ්‍රී රාහුල හිමි

ශිෂ්‍ය සාමණේරයන් වහන්සේ පැවිදි කිරීමට උත්සුක විය යුතු ය.

මෑත ඉතිහාසයෙහි සසුනෙහි සසුන් ගත වන ප්‍රමාණයට වඩා උපැවිදි වන ප්‍රමාණය වැඩි බව පෙනේ. 2020 වර්ෂ ය තුළ පිරිවෙන්වලට ඇතුල් වූ නවක ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය සියයකටත් අඩු ය.

පිරිවෙන් 825කි. මේවා පවත්වාගෙන යන්නේ කෙසේද? එම වර්ෂයේ ම මූලික පිරිවෙන් අවසාන පන්තියේ එකදු ශිෂ්‍යයකුවත් නොසිටී

පිරිවෙන් සංඛ්‍යාව භාරසියයකට අධික ය. මින් පෙනී යන්නේ සාමණේරයන් වහන්සේ සසුන්ගත කිරීමට මෙන්ම සසුන්ගත වූ සාමණේරයන් වහන්සේ රැක ගැනීමට ජාතික මට්ටමින් හෝ පුද්ගලිකව හෝ වැඩ පිළිවෙළක් නොමැති බවයි.

2020 වසරේ උපැවිදි වී ඇති සාමණේරයන් වහන්සේගේ සංඛ්‍යාව 600 ඉක්මවයි. මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේගෙන්, නිකායික ලේඛකාධිකාරී ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් උපැවිදි සහතිකයක් ලබා ගැනීමට පැමිණි කල්හි එය සිතහමුසු මුහුණින් ලබා දීමට වඩා ඒ භික්ෂුව සසුනෙන් යෑමට හේතු සොයා බලා පිළියම් කිරීම යෙහෙකැයි සිතමු.

උපැවිදි වන සාමණේරයන් වහන්සේට හෝ උපසපන් භික්ෂුවට හෝ උපැවිදි වීමට පෙර එය දැනුම් දිය යුතු කාලයක් සඳහන් කොට එසේ ඉල්ලීම් කළ කල ඔවුන් ගෙන්වා සාකච්ඡා කොට හේතු කාරණා විමසා බැලුවහොත් උපැවිදි වීම් 90%ක් ම වළකාගත හැකි බව අප ලබා ඇති අත්දැකීම්වලින් පැහැදිලි කළ හැක.

අලුතින් පැවිදි කිරීමට ගිහි දරුවන් ලබා ගැනීම අපහසු ය. පවුලක දරුවන් දෙදෙනකුට සීමා වීම හෝ එක පිරිමි ළමයකු සිටීම බරපතල ගැටලුවකි. එම පවුල් සඳහා තවත් දරුවකු, දුවකු වුව ද, පුතකු වුව ද හැදීමට පොළඹවන ආධාර උපකාරයක් සලසා එම දරුවා සසුනට ගැනීමට ද කටයුතු කළහොත් ලංකාව තුළ සක්‍රීයව පවතින පන්සල් දස දහසෙන් එක් වෙහෙරකට දහනමක් වන සේ ලක්ෂයක් භික්ෂූන් වහන්සේ හැදිය හැකි ය. දෙකෝටියකට ආසන්න ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ ජනතාවගේත්, ලොව තුන්වැනි තැන පවතින බෞද්ධ ජනතාවගේත්, දෙව් මිනිස් සැප පිණිස වෙහෙසෙන සඟ පරපුරක් ලෝකයේ ටෙරවාදී මූලස්ථානය වන ශ්‍රී ලංකා ශාසනයේ සේවයක් සේ කළ හැක.

මෙහිදී තවත් කරුණකට උගත් භික්ෂූන් වහන්සේගේ සිත යොමු කරමි.

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග ප්‍රතිඵලයට සාමාන්‍ය පෙළ තත්ත්වය ලබා දී තිබේ. මින් සිදු කරන්නේ යන්නම් පිරිවෙන් අවසානය සමත් කර ගන්නා සාමණේර නම ඉන් උසස් පෙළ කොට විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමයි. ඉන් සසුනට ප්‍රයෝජනවත් භික්ෂුවක නොසෑදේ. එම නිසා ප්‍රාචීන අධ්‍යාපනයට ද යොමු නොවේ. ප්‍රාචීන, පුරාණ විභාගයට සාමාන්‍ය පෙළ තත්ත්වය ලබා දෙන්නේ නම් එම භික්ෂූන් උසස් පෙළ සේ ම ප්‍රාචීන අධ්‍යාපනයට ද පෙළඹේ. මේ ගැන ද සිතා බැලිය යුතු ය.

මේ අයුරින් නිකාය සහ පාර්ශ්ව යම් සාධනීය තීරණ රැසක් සාමණේර භික්ෂුවගේ උන්නතිය පිණිස ජාතික මට්ටමින් ගැනීමට සාකච්ඡා කිරීම වටී යැයි මේ උතුම් වෙසගේ පෝ දා සිහි කැඳවමු.

සේසාරව
ගයාන් ප්‍රණීත

පාණදුර - ගෞරකාන ශ්‍රී ගංගාතිලක පුරාණ විහාරස්ථානය පුණ්‍ය භූමියේ ඉදිකෙරෙන

ශ්‍රී ගංගාතිලක පුරාණ විහාරස්ථානය පාණදුර, ගෞරකාන නම් වූ ඉපැරණි ගම්මානයේ පිහිටි, කෝට්ටේ යුගයේ වැඩ සිටි පූජනීය වන්තාවේ හිමිපාණන්ගේ ද පාද ස්පර්ශය ලැබූ, වසර 330 ක ලිඛිත ඉතිහාසයක් ඇති පලාතේ පැරණිතම විහාරස්ථානයයි. අපගේ විහාරස්ථානයට මෙතෙක් බරපතල විභාද අඩුවක්ව පැවති වෛතසරාජ්‍යයෙන් වනන්සේ නමක් ඉදිකිරීමට 2018 වර්ෂයේ දී විහාරස්ථානයට දායක සභාව තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව අති උත්තම සිවලි මහ රහතන් වහන්සේට උපහාර පිණිස විහාරස්ථානයේ දිනපතා වැළඹී-පිදුම් ලබන සිවලි මහ රහන් ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කොට ගර්භය තුළට පිවිසිය හැකි අයුරින් "සිවලි මහ සෑය" නමින් වෛතසරාජ්‍යයෙන් වනන්සේ නමක් ඉදිකිරීමට විහාරස්ථානයට දායක සභාවේ "සිවලි මහ සෑය අරමුදල" මෙහෙයුම් කමිටුව 2020 වර්ෂයේ දී මුලපුරණ ලදී.

වෛතසයේ පාදමේ මූලික ධර්ම සැකසීමට පමණක් වර්තමාන මිල ගණන් අනුව රු.8,000,000/- ක් (ලක්ෂ අසූවක්) තෙක් ඇස්තමේන්තු මුදල ඉහළ ගොස් ඇත. වසරින් වසර විවිධ හේතූන් මත මෙම ශාසනික කටයුත්ත පසු පසට යමින් පවතින බැවින් මෙරට සිටින ශාසනයට ලැදි, පින්වත් ධනපතියන්ට, සැදැහැති දනපතියන්ට, ව්‍යාපාරිකයන්ට, පින්වතුන් පිරිසකට හෝ සංවිධානයකට අපගේ මේ ශාසනික මෙහෙවර වන " ගෞරකාන - සිවලි මහ සෑය " පාදමේ මූලික ධර්ම සැකසීම වෙනුවෙන් අනුග්‍රහය, කඩිනමින් ලබා දෙන ලෙස ශාසනාලයෙන්, මෙහි කරුණාවෙන් මෙයින් ඉල්ලා සිටිමු.

"සිවලි මහ සෑයට"

ඔබටත් දායක විය හැක

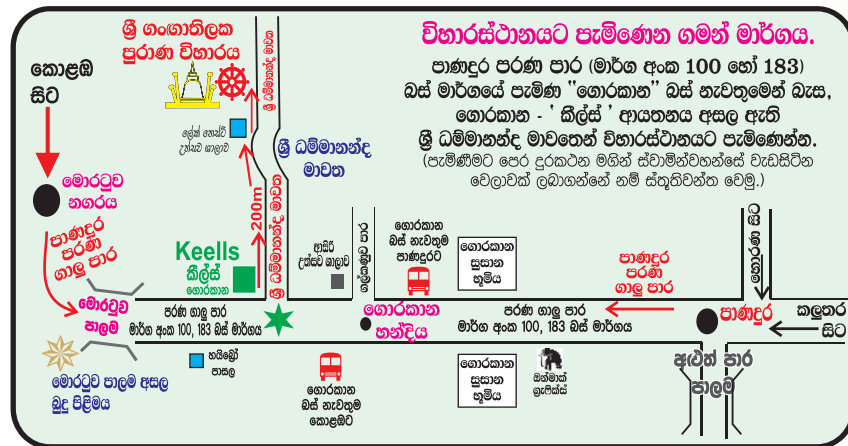
පින්වත් ඔබගේ පුණ්‍යාධාර "සිවලි මහ සෑය අරමුදල" නමින් දක්වා ඇති බැංකු ගිණුමකට බැර කළ හැකිය. එලෙස බැංකු ගිණුමකට ඔබේ පුණ්‍යාධාරය බැර කොට ඇති බව සනාථ කිරීම පිණිස එම බැංකු ලදුපත හෝ එහි පැහැදිලි පිටපතක් සමග, ඔබේ නම, ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය පැහැදිලි අකුරින් ලියා, දක්වා ඇති ලිපිනයට තැපැල් කරන්න. එහි විනිවිදභාවය සඳහා පුණ්‍යානුමෝදනා පතක් තැපැල් මගින් ඔබ වෙත එවනු ලැබේ. විහාරස්ථානයට පැමිණෙන පින්වතුන් හට "සිවලි මහ සෑය අරමුදල - කායනාලය" ට ද පුණ්‍යාධාර ලබාදිය හැක.

ගිණුමේ නම : සිවලි මහ සෑය අරමුදල
සම්පත් බැංකුව ගිණුම 1151 6100 4890
මහජන බැංකුව ගිණුම 148-2-001-6-0038551
ලංකා බැංකුව ගිණුම 8 5 5 7 7 4 3 9
සෙලාන් බැංකුව ගිණුම 0400-13126762-101

ගෞරකාන - සිවලි මහ සෑයේ පාදමේ වූ ලිඛිත ඉතිහාසයේ දායකත්වයට ඉදිරිපත් වන්න ඔබටත් ආරාධනා !

සියලු විමසීම් :

ගරු සභාපති,
පුජ්‍ය ලියන්ගහවත්තේ හන්ද ස්ථවිර,
සිවලි මහ සෑය අරමුදල,
ශ්‍රී ගංගාතිලක පුරාණ විහාරය,
ශ්‍රී ධර්මානන්ද මාවත,
ගෞරකාන,
කෙහෙල්වත්ත 12550.

විහාරස්ථානය : 038 22 97 914 සභාපති ගිම්ම : 071 250 44 46

ස්වාමීන්වහන්සේ පමණක් (බොහෝවිට) පන්සලේ වැඩවසන බැවින් බැහැරව වැඩසිටින අවස්ථාවලදී දුරකථන ඇමතුම් ලබාදීමේ දී සැලකිලිමත් වීමට කාරුණික වන්න.

මෙම උතුම් පුණ්‍ය ක්‍රියාවට දායක වී පින් කළන්නෝ කුසල් රැස්කර ගනින්න !!

සබ්බදාහං ධර්මදාහං ජිහාති

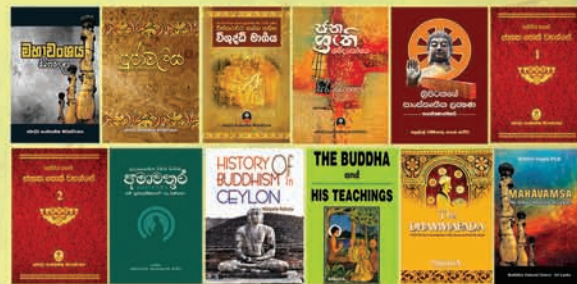
ධර්ම දානය සියලු දානයන් අතරින් උතුම් වන්නේ ය

ලොව සුවිශාලතම බෞද්ධ පොත් එකතුව එකම තැනකින්...

බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය නැදීමාල

බුද්ධජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව,
පාලි අටුවා සිංහල පරිවර්තනය හා
පාලි-සිංහල විකාව
යනාදී සම්භාවනීය ධර්ම ග්‍රන්ථ
ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව සඳහා සුවිශේෂී මිල අඩුකිරීම්

සම්භාව්‍ය වූ පූජනීය ඉපැරණි ග්‍රන්ථ රාශියක්

උපාධි/පශ්චාත් උපාධි සහ පිරිවෙන් පළමු ශ්‍රේණියේ සිට ප්‍රාචීන පණ්ඩිත විභාගය දක්වා විෂය නිර්දේශයට අයත් සියලුම ග්‍රන්ථ (පරිශීලන ග්‍රන්ථ ද ඇතුළත්ව)

සේවාව යටතේ ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ග්‍රන්ථ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අමතන්න
CASH ON DELIVERY 070 612 1111 (රොහන්) 071 812 1111 (නාලක) 071 812 3333 (දිලිප)
Online ඇතවුම් සඳහා පිවිසෙන්න www.buddhistcc.com
Facebook.com/BuddhistCCinfo

තුම්මල්ල 2600 ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිරයෙහි 400 දෙනෙකුට පමණ අසුන්ගත හැකි ශ්‍රවණාගාරය හා 600 දෙනෙකුට අසුන්ගත හැකි සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා වෙන්කරවා ගැනීමට අමතන්න 011 255 9601 (මාමිකා) බෞද්ධ වැඩසටහන් සඳහා විශේෂ මිල අඩු කිරීම්

බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය - 125, ඇන්ඩර්සන් පාර, නැදීමාල, දෙහිවල - දුරකථන: 011 2734256, 2728468, 2726234
 ෆැක්ස්: 011 2736737, විද්‍යුත් තැපෑල: info@buddhistcc.com
 ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිරය - නො: 32, සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මාවත, කොළඹ 05. දුරකථන: 011 2559601-4, ෆැක්ස්: 011 2559607, විද්‍යුත් තැපෑල: sjm@buddhistcc.com

වහල් මානසිකත්වයෙන් තොර - අපේ කම අපේ දෙය අගයන - දැනුම් සමාජයක් කරා, බුදු දහම පරපුරෙන් පරපුරට

නාගයවතුන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයෙකි. එනමුත් උත්තරීතර මනුෂ්‍යයෙකි. රාග, දෝෂ, මෝහ නම් වූ කෙලෙසුන්ගෙන් පිරි සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයන් අතර, එම රාගාදී කෙලෙසුන් මුළුමනින් ම නසා තිකෙලෙස්ව වැඩ සිටි ශ්‍රේෂ්ඨතම මනුෂ්‍ය රත්නයයි.

දෝෂ නම් බලුණා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කවරෙක් දැයි ප්‍රශ්න කළේ ය. එනම් දෙවියෙක් ද? යක්ෂයෙක් ද? යනුවෙනි. මේ සියල්ලටම “නැත” යනුවෙන් පිළිතුරු දුන් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයෙක් බවත්, එනමුත් අවිජරිය පුත්‍රයෙකු හෙවත් ආශ්චර්යවත් මනුෂ්‍යයෙක් බවත් වදාළහ.

යම් හෙළ පියුමක්, නෙළුම්, මානෙල් මලක් මඬින් පිරි ජලාශයේ හටගෙන මඬින් නොතැවැරී, ජලයෙහිත් නොතැවැරී මතුපිටට පැමිණ බබළන්නා සේ අඟුරුවත් පෘථග්විජය ලෝකයේ සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයන් ගන්නා ආහාර ම වළඳා, සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයන් සේ ම ශීත, උෂ්ණ, මැසි මදුරුවන්ගෙන් වැළකීම පිණිසත්, ශරීරය ආවරණය කර ගැනීම පිණිසත්, වස්ත්‍රයෙන් පොරොතුවක් කර ගැනීමත් සිදු කරන ඔබ වැනිම මනුෂ්‍යයෙකි. ලෝකයේ යථාර්ථය අවබෝධ කර ගත් බැවින් ‘බුද්ධ’ නම් වේ ම ය.

‘අප්පේව කිච්චං ආතප්පං අක්ඛාතාරො තථාගතා’
තථාගතයාණන් වහන්සේ මග පෙන්වා දෙන්නෙක් පමණෙකි. තමා විසින් ම අදම කෙලෙස් සංසිඳවීම පිණිස මග අනුගමනය කළ යුතු වන්නේ ය. කෙලෙස්වලින් පිරිසුදුවීම හෝ අපිරිසුදුවීම නම් වූ දෙකම රඳා පවතින්නේ තමා කෙරේ ම ය.

පිරිසුදු කරන්නට හෝ, අපිරිසිදු කරන්නට හෝ තවත් අයකුට නොහැකි වන්නේ ය. අයෙකුගේ කෙලෙස් පිරිසුදු කරන්නට හෝ අපිරිසුදු කරන්නට භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ද නොහැකි බව උන්වහන්සේ ම වදාළහ.

ප්‍රායෝගික දැනුමක් දේශනා කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමා කෙරෙන් ම දුකින් නිදහස්වීමේ මඟ අවබෝධ කර ගන්නා ලෙස පෙන්වා දුන්න.

මේ සැනසිල්ලේ මඟෙහි මුලික දහම වන්නේ දුක්ඛ, සමුදය, නිරෝධ, මාර්ග නම් වූ චතුරාර්ය සත්‍යයයි. දුක්ඛ නම් විචරණයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකයා සිතන, රිදෙන, හඬන, අඳුරු, කඳුළු වැනි අවස්ථාවන්ට පත්කිරීමක් නොව, එම අවස්ථාවන්ගෙන් මුළුමනින් ම නිදහස්වීමට යථාර්ථය පෙන්වා දීමකි.

එනම් තමා නම් වූ ස්කන්ධ පඤ්චක ලෝකයත්, බාහිර වූ භෞතික ලෝකයත් හේතූන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන හටගෙන, හේතූන්ගේ ම විසිර යාමෙන් නැතිව යන්නේ ය. මේ නිසා සම්මුතිය හෙවත් පැවැත්මෙහි මම, මගේ

නම් වූ අදහසින් සිතිවිලි වචන සහ කායික ක්‍රියා පැවති වුවත් පරම සත්‍යයට අනුව පණ ඇති හෝ පණ නැති කිසිවෙක් හෝ කිසිවක් “මම” “මගේ” නොවන්නේ ය.

මේ අවබෝධය සතිපට්ඨානයට අනුව ඔබ ම උපාදානායන්ගෙන් බැහැර කරවන්නේ ය. “මම ය, මගේ ය” නම් වූ දෘෂ්ටියෙන් දැඩිව නොගන්නේ ය.

හටගෙන බිඳී, නැසී යන ලෝකයේ සංඛත වස්තූන් සිතින් දැඩිව ගැනීම නිසා විෂම ලෝභය හටගන්නේ ය.

පිපිණු මල පරවී යන්නා සේ ජීවිතයේ යථාර්ථය අනුක්‍රමයෙන් අවබෝධ කර ගන්නා විට කායිකවත්, වාචිකවත් හික්මීමක් ඇතිවන්නේ ය. මෙය සීලය නම් වෙයි.

ප්‍රාණාසාත, සොරකම් , කාමමිථ්‍යාවාර, බොරැකිම්, මත්වතුර , මත්ද්‍රව්‍ය ආදී පස්පව්, දස අකුසල් ආදී මෙලොව මනුෂ්‍යත්වයේ සොඳුරු බවට බාධා කරන ක්‍රියාවන්ගෙන් බැහැර විය යුතු වන්නේ ය.

අනන්ත සංසාර ගමනේ අපමණ කාලයක් නරක, තිරිසන්, ප්‍රේත, අසුර නම් වූ සතර අපායේ ම ඉපිද දුක්විඳ, දුර්ලභව ලැබූ මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය ද දුකට පත්කර ගැනීමකින් තොරව විමුක්තිය තමා කෙරෙන් ම මතු කර ගැනීමට උත්සුක විය යුතු වන්නේ ය.

අතිවිච, දුක්ඛ, අනන්ත නම් වූ තිලක්ඛණයට යටත්ව ප්‍රායෝගිකව තමා කෙරෙන් ම මාර්ගය වැටහෙන විට ජරා,මරණ, සෝක පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්ස උපායාස (බලවත් සිත් තැවුල්) ආදියෙන් නිදහස් වන්නේ ය.

තුන්ලොවක් සැනසූ ශාන්ති නායකයාණන්

ප්‍රායෝගික දහම් මඟක් දේශනා කළ උත්තරීතර ශාන්ති නායකයාණන් වහන්සේ

වහන්සේ විසින් මනුෂ්‍යයන් කෙරේ මහා කරුණාවෙන්, මෙලොව ජීවිතයේ දියුණුව පිණිස දෙසූ දහම් මඟ ද සරලව සිහිපත් කළ යුතු ය.

ප්‍රධාන වශයෙන්, මංගල, පරාභව, වසල, සිඟාලෝවාද, ව්‍යග්ඝපථ්ප ආදී සූත්‍ර දේශනාවල දී බිගෙත් නිදහස්ව සුවදායකව ප්‍රීතිමත් ගමනක් යාමට මඟ පෙන්වා දී තිබේ. සිඟාලෝවාද සූත්‍ර දේශනාවේ ඇති සද්දිසා නමස්කාරයෙන් මනුෂ්‍ය ලෝකයම ප්‍රභාවත් කරන පවුල් ජීවිත, සමාජ පැවැත්ම, ආගමික සබැඳියාව, පෙන්වුම් කොට ඇත.

ධනය ඉපයීම, පරිහරණය පිළිබඳ ව්‍යග්ඝ පථ්ප ආදී සූත්‍ර දේශනාවලදී මඟ පෙන්වීම් කරයි.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනා මඟ මෙසේ දැකිය හැකි ය. ධම්මියා කථාය සන්දස්සේසි, සමාදපේසි, සමුත්තේපේසි සම්පනංසේසි” දැනැම් කථාවක් පවත්වන්නේ ය. එහි සමාදන් කරවන්නේ ය. උනන්දු කරවන්නේ ය. දහමින් ලබන නිරාමිෂ සතුටක් හෙවත් ප්‍රහර්ෂයක් ඇති කරවන්නේ ය.”

මෙහිදී “කල්ල චිත්ත” නම් වූ කුසල් සිත

පහළ වන්නේ ය. “මුදු චිත්ත” නම් අකුසලයෙන් බැහැරවූ කුසල් සිත පහළ වන්නේ ය. “චිතිවරණ චිත්ත නම් පඤ්ච නිවරණයන්ගෙන් බැහැරවූ සමාධිමය චිත්ත ඒකාග්‍රතාවට පැමිණෙන්නේ ය. “උදග්ග චිත්ත නම් නිරාමිෂ ප්‍රීතියෙන් ඔදවැඩුණු සිතක් වන්නේ ය. “පසන්න චිත්ත නම් රාගාදී කෙලෙස් සන්සිඳෙන පිරිසුදු සිතක්ම හටගන්නේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවන සෑම කෙනෙක් ම නිවෙන්නේ ය. සුනීත,සෝපාකට පුතෙකුට සේ ද, පටාවාරා, කියාගෝතමියට නැගණියන්ට සේ ද නකුලමානා, පින්වත්ත මවුපියන්ට සේ ද ආමන්ත්‍රණය කළහ.

සසරේ පටන් තමන් වහන්සේට අපමණ කරදර පීඩා කළ දෙවිදත් තෙරුන්ට ද මහා කරුණාව පැහැරින. තමන් වහන්සේට සිදුකරන ඉහළම ගෞරවය සහ පූජාව නම් ධර්මය හෙවත් පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම බව වදාළහ.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මහා කරුණාවෙන් මහා ප්‍රඥාවෙන් යුතු දහම් අවවාදයක් සිහිපත් කරමි.

“මහණෙනි කුසලය වඩන්න. කුසලය වඩන්නට හැකි ය. ඉදින් කුසලය වැඩිය නොහැකි නම් කුසලය වඩවයි මම

නොකියමි. කුසලය වැඩිය හැකි නිසා කුසලය වඩන්නට කියමි. මහණෙනි, කුසලය වඩනා ලද්දේ අහිත පිණිස, දුක් පිණිස පවත්නේ නම් කුසලය වඩවයි මම නොකියමි. දුර්ලභ වූ ලැබූ මේ මනුෂ්‍ය ජීවිත, අවිද්‍යාවට හසුවී දුකක්ම කර නොගෙන, විද්‍යාවෙන්, සැනසිල්ල සොයා ගැනීමට, ලද අවස්ථාවට වටිනාකමක් දෙන්න.

සිව්සස් දහම් අවබෝධය පිණිස චීර්යය දරමු.

බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනෙහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික නා හිමි

Thai Sumeda

Lanka Sumeda

കിരൂരൂ വേദനകൾ മറയ്ക്കുവാൻ വേദന...!!

മുൻപേ മറ്റേ കിരൂരൂകൾ മുൻപേ മറയ്ക്കാൻ...

ഗൗരവം നൽകുന്ന കിരൂരൂകൾ വേദന

കിരൂരൂ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് **മുൻപേ. 322 B, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് കിരൂരൂ**

Web site : www.thaisumeda.com Hot Line : 077 77 88 565

ගැටුම් නිරාකරණයෙහිලා මඟ පෙන්වූ උත්තරීතර ශාස්තෘවරයාණෝ

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දර්ශනයේ විශිෂ්ට ලක්ෂණය වූයේ හේතුවලවාදය පාදක කොට ගෙන සෑම අංශයක් කෙරෙහිම අවධානය යොමු කිරීමයි. ඒ අනුව ඉගැන්වීම යි. අප ජීවත් වන සමාජයේ ඇතිවන විවිධ විෂම ගැටුම් හෝ ගැටලු සියල්ලටම විසඳුම සෙවිය යුත්තේ මෙම දර්ශනය මත පිහිටා යන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ඉගැන්වීම බවට පත් වෙනවා.

යම් හේතුවක් හෝ හේතු සමුදායක් එක්වීමෙන් ඕනෑම සමාජ ප්‍රශ්නයක් හෝ ගැටුමක් නිර්මාණය වන බවත්, ඒ හේතුව බිඳී යාමෙන් ඒ ගැටුම හෝ ගැටලු විසඳෙන ආකාරයත් බුදුදහමෙන් පැහැදිලිව පෙන්වා දෙනවා. ඕනෑම ගැටුමක් නිර්මාණය වන්නේ යම් යම් පාරිසරික කාරණා මත පමණක් පාදක නොවී, මිනිස් සන්නායය මුල් වීමෙන් බව යි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ.

එදා අතර අතරයේ අපේ ආදිතමයින් දවස අපේ සමාජ රටාව තුළ පැවති ගැටුම්, අරගල හෝ ගැටලු අද තරම් සංකීර්ණ බවක් පෙනුණේ නැත. ඒ වුණත් අද වෙන කොට 21 වැනි සියවසේ දසක දෙකක් ඉක්ම ගොස් ඇති මේ නූතන ලෝකයේ හට ගෙන ඇති ගැටලු දෙස බලන විට ඒවා කෙතරම් සංකීර්ණ දැයි වැටහෙන්නේ 20 වැනි සියවසේ අග භාගයේ ජීවත් වූ අයට යි. මිනිස් සිත හා සම්බන්ධව බලනවිට එදා පැවැති යුද ගැටුම්වල තත්වය හා ජීවිත විනාශය වුව ද එදත් අදත් යන අවදි දෙකෙහි වෙනසක් අපට පෙනෙන්නේ නැත.

කෙලෙස්වලින් පිරි මිනිස් සිතෙහි එදා හා අද වශයෙන් වෙනසක් දකින්නට හැකියාවක් නැත. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැටුම් නිරාකරණය දෙස බලා ඇත්තේ එවැනි පදනමක පිහිටා ය.

ගැටුම කියලා කියන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ මත දෙකක් අතර ඇතිවන අසමතුලිතතාවය යි කිවහොත් එය වඩාත් නිවැරදි යි සිතනවා.

ගැටුම් නිරාකරණය කියන්නේ මේ මත දෙක දෙපක්ෂයට ම හිතකර එක මතයකට ගෙන ඒමයි.

බුදුදහමට අනුව එසේ එක මතයකට ගෙන ඒමේ දී එයින් ඇතිවන ප්‍රතිඵලය එම දෙපක්ෂයට පමණක් නොව බාහිර සමාජයට ද හිතවාදී විය යුතු වෙනවා.

අද වනවිට ලෝකයේ අවධානයට යොමු වී ඇති යුද්ධමය තත්වය වන්නේ යුක්රේන් හා රුසියා ගැටුමයි. මේ වනවිට දෙපාර්ශ්වයට ම මහත් හානියක් සිදු වී ඇති අතර ජීවිත හා දේපොළ වශයෙන් ගත්විට එය ගිණිය නොහැකි තරම් වී තිබෙනවා. මේ නිසා දෙපාර්ශ්වයට අද ලෝක බලවතුන්ගේ බෙදීමක් ද සිදු වී තිබෙනවා. එහි අහිතකර තත්වය වන්නේ මේ හේතුවෙන් ලෝකයේ දිළිඳු රටවල් රාශියකට ම එහි බලපෑමෙන් ආහාර, ගමනාගමන, ඉන්ධන වැනි මූලික

අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනීමට යාමේ දී බරපතල ගැටලු රැසකට මුහුණ දීමට සිදුවීම යි. ලොව ප්‍රබල ජාතීන් මේ දෙපිළිට එක්වීමෙන් නුදුරු අනාගතයේ දී එක මොහොතකින් මුළුමනක් විශ්වයම අලු වී යන්නට තරම් හේතුවන න්‍යෂ්ටික අවි ආයුධ භවිත කර ඔවුනොවුන් විනාශයට පත්වන තරමට බලවත් වුවොත් කිසිදු ආකාරයකින් මෙම යුද්ධයට සම්බන්ධයක් නොමැතිව විවිධ දරිද්‍රතාවන්ගෙන් පීඩනයට පත්ව සිටින සෙසු දුප්පත් රටවල් අන්ත අසරණ තත්වයට පත් වීමෙහි හැකියාව පවතිනවා.

එසේ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම මෙහි දී කෙතරම් දුරට ප්‍රයෝගික වන්නේ දැයි අප විසින් සොයා බැලිය යුතු වෙනවා.

බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණය දෙස බලන්නේ හේතුවලවාදී පදනමක සිට යි.

මූලික වශයෙන් එක් ජාතියක් තවත් ජාතියකට එරෙහිව අවි ඔසවන්නේ හිතේ බලපවත්නා වෛර සිතීවිලි නිසා ය. ඇයි මේ දෙපක්ෂය අතර වෛර සිතීවිලි ඇති වූයේ කියා සොයා බැලිය යුතු වෙනවා. එහිදී දෙපාර්ශ්වය මතවාදී වශයෙන් එක් කිරීම පසෙක තබා අතරමැදි පිරිසක් දෙපාර්ශ්වයට හිතවාදී බවක් පෙන්වා ඔවුනොවුන් බිඳවන ආකාරයෙන් කේලාම් කියමින් මෙම දෙපාර්ශ්වය විරුද්ධ මතවාදීන් වශයෙන් තවතවත් උත්සන්න වන තත්වයට පත් කරනවා.

තවත් පැත්තකින් මේ අවස්ථාවේ දී අවි නිෂ්පාදකයෝ තමන්ට ලැබෙන මූල්‍ය වාසි පතා දෙපාර්ශ්වයට අවි විකුණා ලාභ ලැබීමේ තෘෂ්ණාවෙන් වෙළී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙහිදී භෞතික වශයෙන් වස්තු තණ්හාව මුල් වන අතර මිනිස්කම පිළිබඳ අගය කිරීම් පහතට ගොස් ධනය මිනිසාගේ අගය මැනීමේ නිර්ණායකය බවට පත් කර ගෙන ක්‍රියා කරනවා.

මේ නිසා මිනිස් ගති ඉවත් වී තිරිසන් සතුන් වැනි තත්වයට පත් වී හිරි ඔත්තප්ප යන ලෝකපාලක ධර්මවලට පිටුපා ක්‍රියා කිරීම මෙම සියලුම ගැටුම්වල හේතුව ලෙස යි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ.

එය විසඳා ගෙන සාමය පිරි සමාජයක් ගොඩනැගීමට නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන මාර්ගය හඳුනා ගැනීමට, හොඳම විසඳුම ලබා ගැනීමට වතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය මහෝපාකාරී වෙනවා.

ඒ අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ මේ ලෝකය පිහිටා ඇත්තේ දුක මත බවයි. දෙපිරිසක් හෝ රටවල් දෙකක් අතර වුව ද ඇති වන යුදමය තත්වයක් ගතහොත් එහි යම් අවසානයක් දැක පියපැත්

බව්ව ද එය තාවකාලික තත්වයක්. ලෝකයෙන් පමණක් නොව අප ජීවත් වන මේ කුඩා රටේ වසර 30ක් තිස්සේ ඇති වූ ජාතිවාදී යුද්ධය එහි අවසානයක් සේ දැක ලක්වැසි ජනතාව යම් සහනයක් ලැබුවා. කැවුම් කිරිබත් කෑවා. එය තාවකාලික සම්ප්‍රියක් විය නො හැකි කියා කිව හැක්කේ කාට ද?

මෙහි දී කිව හැක්කේ මේ ගැටුමට හේතුව සොයා එයට විසඳුම් නොසෙවීම යි.

බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙය දුකක් ලෙස අපට පෙන්වා දෙන විට උන්වහන්සේ එයට හේතුව තෘෂ්ණාව බවත් පෙන්වා දෙනවා. ඒ විතරක් නොවෙයි එම තෘෂ්ණාව සපුරා විනාශ කොට දැමීමෙන් පමණක් මෙය විසඳාගත යුතු බව ද පෙනෙනවා.

ඒ වගේම භෞතික වශයෙන් මේ ගැටුමට හේතු වූ කරුණු කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කර ඊට විසඳුම ලබා දිය යුතු වන්නේ එම දෙපක්ෂයට ම වගේම බාහිර ලෝකයට ද හිතවාදී ලෙස යි.

මෙහිදී මේ ජාතිවාදී සංකල්පයේ නිසරු බව පෙන්වා පොදුවේ මිනිසා විසින් බෝ කර ගත යුතු සාරධර්ම පිළිබඳ ආකල්පමය වශයෙන් වෙනසක් ඇති කර ගත යුතු වෙනවා.

බුදුරජාණන් වහන්සේ දවස රෝහිණී නදියෙහි ජලය තම තමන්ට ලබා ගැනීමේ දී ඒ පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මවුපස ඥාතීන් වූ කෝලිය රජදරුවන් හා වූ පියපස ඥාතීන් වූ ශාක්‍ය රජදරුවන් විසූ කිඹුල්වත් පුර ඥාතීන් අතරත් සුළුවෙන් ඇති වූ ආරවුල මහත් වූ කලහයක් දක්වා වැඩි වෙන්නට පටන් ගත්තා. මහත් වූ මිනිස් ඝාතනයක පෙරනිමිති ඇති වුණා.

මේ මහා බරපතල තත්වය සමහන් කිරීම පිණිසම බුදුරජාණන් වහන්සේ, වෛර සිතීවිලිවලින් තොරපෙමින් යුදමය තත්වයකට සූදානම් වීමේ ආදිනව පෙන්වා දීමට ඒ ගත වෙත වැඩම කළා. උන්වහන්සේ එහි දී ප්‍රකාශ කළේ කලහ ඇති කර ගැනුමට හේතු වන මුළු වූ සිතීවිලිවල තිබෙන භයානක කමයි.

වෛරය හෙවත් ක්‍රෝධ සිතීවිල්ල තමන්ගේ සිතෙහි පවත්නා ගුණදහම් අලුබවට පත් කරන ගින්නකට උපමා කරමින් කරුණු දැක්වුවා. උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා වෛර සිතීවිලිවලින් තොරපෙමින් කල් ගෙවන අය නිතරම මෙලොව වශයෙන් නින්දාවට පත් වෙනවා වගේ ම නොයෙක් වධ බන්ධනයන්ට ගොදුරු වී අවසානයේ පරලොවත් අපරිමිත

දුක් කන්දරාවකට පත් වී සසරත් දිගු කර ගන්නා බව.

ඉතින් ඊට හාත්පසින් එරෙහිව ක්‍රියා කරන, කුළුණු ගුණ ඇතිව මෙන් සිතීන් ක්‍රියා කරන අය හැමදාමත් සුව සේ දිවි ගෙවන බව ප්‍රකාශ කර කරුණු පැහැදිලි කළා. මෙහි දී බුදුරජාණන් වහන්සේ ක්‍රියා කර ඇත්තේ විරුද්ධ මත දරන දෙපක්ෂය අතර ආකල්පමය වශයෙන් වෙනසකට පත් කිරීම පිණිස සුව සේ ජීවත්වීමේ කලාව හඳුන්වා දීමත්, එහි සුවදයක ප්‍රතිඵල පෙන්වාදීමත් පමණ යි.

සියලු යුදමය තත්වයන් ඇතිවන්නේ මූලින් මනස තුළ යන්නයි බුදුදහමෙන් උගන්වන්නේ. මනසේ අහිතකර පැවැත්ම වෙනස් කිරීම කළ යුතු වෙනවා. හේතු සොයා ඊට පිළියම් යෙදීමෙන් සියල්ල විසඳාගත හැකි බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දී තිබෙන්නේ. ජට සුභුයේ දී ජටාගොත්ත බමුණාට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේත් සෑම ගැටලුවක් ම විසඳා ගැනීමට නම් තැන්පත් නුවණකින් යුක්තව, මනා ශික්ෂණයෙන් යුක්තව වූ බුද්ධිමත් ව ක්‍රියා කළ යුතු බවයි.

මහනුවර අස්ගිරි මහා විහාරයේ කාරක සංඝසභික හා උපාධ්‍යාය ධුරන්ධර වයඹ පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක මහාචාර්ය තුඹුල්ලේ ශ්‍රී සීලක්ඛන්ධ නාහිමි

සරු දේ සරු ලෙසද,
නිසරු දේ ඒ ලෙසද නිවුණු සිත් ඇත්තෝ දකිත්.
මාර්ග ඵල ලබිත්.

පීඨිකර වෙසක් මංගල්ලයක් වේවා!

 COMMERCIAL BANK

මඩේ ජය අපේ පැතුමයි

දිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ
භික්ෂුන් වහන්සේ පිරිවරා
වඩිමින් ලිච්චවී රාජධානියට
ඇතුළු වූහ. එහි දර්ශනීය අඹ උයනක්
දුටු බුදු පියාණෝ මඟ අසල තිබූ එක්
අඹගසක් මුල විවේක ගැනීමට වැඩ
සිටියහ. එය දුටු භික්ෂුන් වහන්සේ
ද තැන් තැන්වලට ගොස් විවේක
ගන්නට පටන් ගත්හ. මද වේලාවකට
පසු භික්ෂුන් ඇමතු බුදුහු දෙව්ලොව
දෙවියන් දැක ඇන්දැයි විමසූහ.
සියලු දෙනා වහන්සේ හිශ්ශබ්ද වූයේ
දෙවියන් දැක නැති බැවිනි.

එවිට බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් අමතා "අර අප මාර්ගයේ එන පිරිස දෙස බලන්න, හරියට දෙව්ලොව දෙවියන් සමානය"යි පැවසූහ. එසේ දකින්නට ලැබුණේ දෙවියන් නොව බුදුරජුන් තම රාජ්‍යයට වඩින ලදැයි දැනගත් ලිච්චවී රජවරුන්, කුමාර කුමාරියන් විවිධ ඇඳුම් පැළඳුම්වලින් සැරසී ලස්සන රථවලින් බුදුරජුන් වැඩ සිටින ප්‍රදේශයට පැමිණීම යි.

එසේ නම් ඒ පිරිස දෙවියන් හා සමාන වූයේ කෙසේ ද ? වටිනා ඇඳුම් පැළඳුම්වලින් සැරසී අනනා රථවලින් පැමිණි නිසා ද ? නැත. ඔවුන් සප්ත අපරිභානිය ධර්ම අකුරට පිළිපදිමින් ඉතා උසස් සත්පුරුෂ ගුණ ධර්ම තමන්ගේ ජීවිත තුළින් ක්‍රියාත්මක කළ බැවිනි.

සත්වයන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ මනුෂ්‍යයා ය. ඒ මනුෂ්‍යත්වය 'මහත්තෙත හි කුසලෙන' යනුවෙන් දහමෙහි දැක්වෙන අන්දමට පෙර ආත්මවල මහත් වූ කුසල් රැස් කිරීමෙන් ලද එකකි. එසේ මනුෂ්‍යත්වය ලබා ගත් අයට තිරිසන් සතුන් මෙන් වැඩ කිරීමෙන් මනුෂ්‍ය

තිරිසරීන් ලෙසත්, ප්‍රේත ලෝකයේ ජීවත් වන අය මෙන් කටයුතු කිරීමෙන් මනුෂ්‍ය ප්‍රේතයන් ලෙසත්, මහා නරකයෙහි වසන්නවුන් මෙන් කටයුතු කිරීමෙන් මනුෂ්‍ය නේරයිකයන් ලෙසත් කල් ගත කළ හැකි ය. අප ජීවත්වන සමාජය තුළ මේ දැක් වූ යම් ආකාරයකට කල් ගෙවන අපමණ මනුෂ්‍යයන් දැකිය හැකි ය. ඒ මනුෂ්‍යයන් අතරින් සෑහෙන පිරිසක් බුද්ධිමත්ව කල්පනා කොට යහපත් ගුණ ධර්ම ක්‍රියාත්මක කරමින් උසස් වූ මනසක් ඇතිව ක්‍රියා කරති.

සත්පුරුෂ මනුෂ්‍යයෙක් ව ජීවත් වීමට සිතන ඕනෑම කෙනකුගේ ප්‍රධාන, මූලික වගකීම නම් "න මං නිස්සාය අඤ්ඤාසං කිලමන කිච්ඡං නත්ථි" යනුවෙන් දැක්වෙන අන්දමට තමන්ගෙන් අන් කිසිවකුට කවර ආකාරයක හෝ කරදරයක්, හිරිහැරයක්, විපතක්, අපහසුවක් නොවන අන්දමට ජීවත් වීමයි.

මේ පිළිබඳ සිතන විට පැහැදිලි වන්නේ සමහරු තම නිවසේ කටයුතු කරද්දී විවිධ ආකාරයෙන් අහල පහළ සිටින අයට හිරිහැර කරදර සිදුවන බවයි. සමහරු අඩු තරමින් තමන්ගේ ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රය හෝ රූපවාහිනී යන්ත්‍රය වුවත් අනුන්ට කරදරයක් නොවන ලෙස පාවිච්චි කිරීමට නොසිතති. මහ මඟක හෝ වාහනයක හෝ කාර්යාලයක නොවේ නම් වැඩපලක හෝ සමහරුන් කටයුතු කිරීමේ දී තවත් කී දෙනෙකුට හිරිහැර සිදුවෙනවා දැයි සිතා බලන්න. බෞද්ධයන් පමණක් නොව හින්දු, ඉස්ලාම්, ක්‍රිස්තියානි ආදී කවර ආගමකට අයත් වුවත් ඔවුන්ගේ පැවැත්ම තුළින් අන් අයට හිංසාවක් හෝ විපතක් සිදු කෙරේ නම් එය තමන් අදහන ආගමට පමණක් නොව ආගමික ශාස්තෘවරයාට ද කරන බලගතු නින්දාවකි.

අධික ආසාව, අත්‍රිච්ඡතා හා මහිච්ඡතා යන දුර්ගුණයන්ගෙන් යුක්ත වූ විට මිනිසා මහත් සේ කිලුටට පත්වන බව ධර්මය මඟින් පෙන්වා දී ඇත. එහි අත්‍රිච්ඡතා යනුවෙන් දැක්වෙන්නේ තමාට කොපමණ ධන ධාන්‍ය

“ සමාජයෙහි සිදුවන බොහෝ වැරදි, පාපකාරී ක්‍රියාවන්ගෙන් මිදී යහපත් ජීවන පැවැත්මක් අනුව කටයුතු කිරීමට බුදුරජුන් දක්වා වදාළ අත්තුපනායික ධර්ම පාර්යාය ක්‍රමය බෙහෙවින් උපකාරවත් වෙයි. එයින් අදහස් කරනුයේ සෑම විටකම තමා හා සසඳා බලා වරදින් ඉවත්වීම යි. ”

භව භෝග සම්පත් තිබුණත් එයට වඩා අන්සතු දේ උසස් කොට සලකා ඒවා තමා වෙත අයත් කර ගැනීමට ආසාවෙන් ක්‍රියා කිරීම යි. ගංගාවන්හි මහා ජල කඳ කොපමණ අවුත් මහ මුහුදට වැටුණත් එක් අඟලක් හෝ උස් නොවන්නක් මෙන් කොපමණ වස්තුව තිබුණත් මහිච්ඡතාවෙන් යුත් තැනැත්තා සෑහීමට පත්වන්නේ නැත. මේ කවර දුර්ගුණයක් වුවත් සම්පූර්ණයෙන් ම මිනිසා උතුම් මිනිස් ගුණයන්ගෙන් පිරිහී තිරිසන් හෝ ප්‍රේත තත්ත්වයන්ට පත් කරයි.

මනුෂ්‍යයා සතු උතුම් ගුණයන් සම්පූර්ණයෙන් මකා දමා අසාධාරණ අන්දමට ජීවත්වීමට පෙළඹෙන ප්‍රධාන කරුණු හතරක් ඇති බව ධර්මය මඟින් පෙන්වුම් කර ඇත. ඒ සතර නම් ඡන්ද, ද්‍රෝස, භය, මෝහ යන ඒවා ය. තම නෂයා ය, හිතවතා ය, පාක්ෂිකයා ය, තමාට සහාය දැක්වූ තැනැත්තා ආදී වශයෙන් සලකා ඔවුන්ට අහිසි අන්දමට ලාභ ප්‍රයෝජන තනතුරු ආදිය ලබා දීමට සමහරු ක්‍රියා කරති. කුඩා සමාජයේ සිට රටක් පාලනය කරන ඉහළ සමාජය තුළ ද මේ අසාධාරණ කැමැත්ත (ඡන්දය)පැවතීම නිසා මොනතරම් අසාධාරණ හා අකටයුතු දේ සිදුවනවා දැයි සිතට ගන්න. දෙවනුව දැක් වූ ද්වේශය හෙවත් තරඟ නිසා තමන්ට නොවේ නම් තමන්ගේ හිතවත් වෙතත් කෙනෙකුට වෙතත් කමක් කළේ යැයි සිතා තරඟෙන් මොනතරම් පළිගැනීම් සිදුකරන්නදැයි සිතා බලන්න. එපමණක් නොව තමන්ට හෝ තම පවුලේ කෙනකුට හෝ හිතවතකුට කවරෙකු විසින් අනාගතයේ කරදරයක් හෝ හිරිහැරයක් කෙරෙනු ඇතැයි සිතා ඇතිවන භය තුළින් ඒවායෙන් මිදීම පිණිස බියට පත්ව මොනතරම් පවු වැඩ කරත් ද ? තවත් පැත්තකින් සිතන විට සමහර අය

නොදැනුවත්කම හෝ වැරදි වටහා ගැනීම් නිසා මුලාවට (මෝහ) පත්ව අන් අයට හිරිහැර කරදර කිරීම පමණක් නොව ජීවිත හානි සිදුකිරීමේ අවස්ථා ද දක්නට ලැබෙයි. මේ දුර්ගුණයන් නිසා සෑම ක්ෂේත්‍රයක ම මිනිස්ගති අතුරුදන් වී ඇති බවත්, බිය ජනක පිළිකුල් සහගත සමාජයක් ගොඩනැගී ඇති බවත් පෙනී යයි.

කිසිම පදනම් නැති අන්දමට සමාජය තුළ මිනිසා ජාති ආගම් කුල ආදියෙන් බෙදී සිටීම සහජීවනයට බලවත් බාධාවකි. අග්ගඤ්ඤා සූත්‍රය වැනි දේශනා හෝ ජීව විද්‍යා, සමාජ විද්‍යා, ආචාර විද්‍යා ආදී කිසිම ඉගැන්වීම් ක්‍රමයකින් මිනිසා බෙදා දැක්වීමට සාධාරණ වූ කරුණු ඉදිරිපත් කළ නොහැකි ය. සමාජයේ ජීවත්වන බොහෝ අයගෙන් සිදුවන වැරදි ක්‍රියාවන්ගෙන් මිදීමට අවශ්‍ය ගුණධර්ම දෙකක් බුදු දහම මඟින් පෙන්වා දී ඇත. එනම් හිරි (ලජ්ජා)ඔත්තප්ප (භය) යන්නයි. මේ ගුණ ධර්ම දෙක දෙවියන් අතර පවා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන හෙයින් ඒවා දේව ධර්ම නමින් ද හඳුන්වයි.

වක්කවත්ති සීහනාද සූත්‍රයෙහි මේ ගුණ ධර්ම දෙක පිළිබඳ විස්තර ඉදිරිපත් කරමින් මේ උතුම් ගුණයන්ගෙන් තුරන් වූ විට තිරිසන් සමාජයක් බිහිවන බව පෙන්වා දෙයි.

සමාජයෙහි සිදුවන බොහෝ වැරදි, පාපකාරී ක්‍රියාවන්ගෙන් මිදී යහපත් ජීවන පැවැත්මක් අනුව කටයුතු කිරීමට බුදුරජුන් දක්වා වදාළ අත්තුපනායික ධර්ම පාර්යාය ක්‍රමය බෙහෙවින් උපකාරවත් වෙයි. එයින් අදහස් කරනුයේ සෑම විටකම තමා හා සසඳා බලා වරදින් ඉවත්වීම යි.

උදාහරණ ලෙස සතකු මෂරීමට සිතක් පහළ වූ විට තමන්ගේ ශරීරය කවුරු හෝ නැති කරනවාට කැමති ද? යනුවෙන් තමා ම විමසා බලන විට කිසිදු කෙනෙක් තමන්ගේ ශරීරය විනාශ කිරීමට හෝ තලා පෙළා පහර එල්ල කිරීමකට අකැමැති වෙයි. එමෙන් ම අනුන් ද එවැනි ක්‍රියාවට අකැමැති බව සලකා මරණයට පත්කිරීම වැනි වරදින් මිදීම වැදගත් ය. මේ අන්දමට සොරකම් කිරීම ආදී අතිකුත් දුර්ගුණයන්ගෙන් ඉවත් වීමට තමා සමඟ සසඳා කල්පනා කිරීමේ උතුම් ක්‍රමයෙන් බොහෝ වැරදිවලින් මිදිය හැකි ය. කෙසේ වුවත් මිනිසා ත්‍රිවිධ ද්වාරය මෙහෙය විය යුත්තේ මනසින් උසස් වූ, යහපත් ක්‍රියාවන් සිදු කිරීම සඳහා යි. එයයි බුද්ධ දේශනාව.

කොළඹ නව කෝරලයේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝ නායක කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ විශ්‍රාමික සහකාර විදුහල්පති ලෝක බෞද්ධ සංඝ සම්මේලනයේ ගරු උපසභාපති සද්ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී ත්‍රිපිටකාචාර්ය **දිව්‍යාගහ යසස්සි නා හිමි**

මිනිසෙක් ව ඉපදී දෙවියෙක් ව මිය යන්න

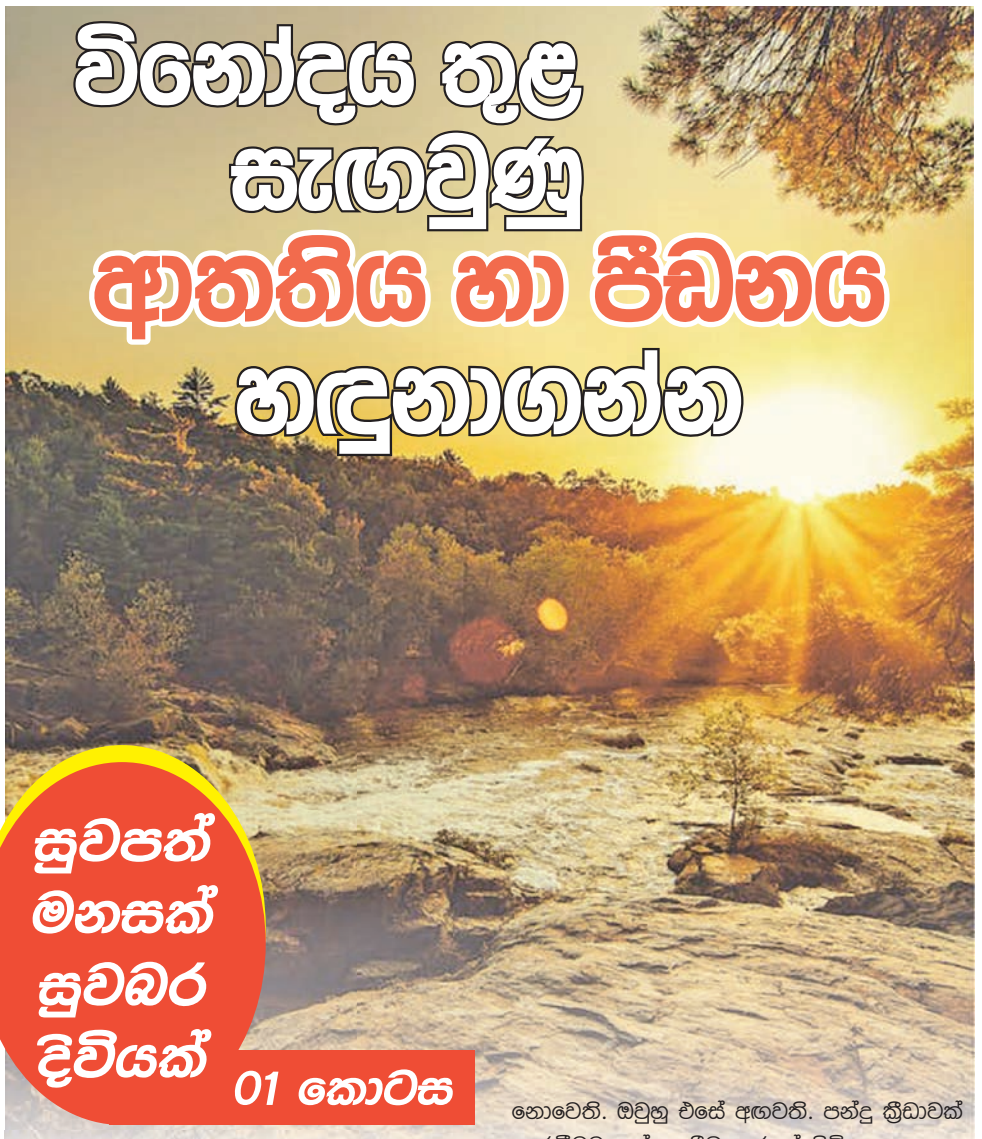

කායික මානසික,
 නිදන් නිරෝගි ජීවය,
 රැකවරණය ලැබෙන
 පින්ඔර වෙසක් දිනයක් වේවා!

AIA වෙතින් මේ උතුම් වෙසක් දිනයේ ඔබ සැමට
 සුවපත් සැපවත් දිගුකල් දිවියකට ප්‍රාර්ථනා!

HEALTHIER, LONGER,
 BETTER LIVES

විනෝදය තුළ සැඟවුණු ආතතිය හා පීඩනය හඳුනාගන්න

සුවපත් මනසක් සුවබර දිවියක් 01 කොටස

නමුත් ඔබ වැඩ වේලාවක් ගත කරන්නේ සෝපානයේ පහළ අඩියේ ය.

ඔබට සිදුවී ඇත්තේ කුමක් ද? ඔබගේ සිහිය විකල් වෙලා ද? හැර. ඔබ හුදෙක්ම මනුෂ්‍යයෙක් පමණි. සෑම මිනිසකුට ම වැළඳෙන රෝගයකින් ඔබ ද පෙළෙයි. එය අප සෑම දෙනා තුළ ජීවත්වන අත් සමූහයකින් යුත් මාරයෙක් වැනි ය.

ඔබගේ හිතවතුන් ද ඇතුළු අන් අය කෙරෙහි සැබෑ දයාවක් නැතිවීම, හැඟීම් තදවී අවහිරවී ඇති සේ දැකීම සහ සංවේදී බව මුළුමනින් ම නැතිවීම, හිදුන්ගත ආතතිය, යනාදිය නිසා අප කිසිවෙක් මුළුමනින් ම මේ අසනීපයෙන් මිදී නැත.

අපි එය සිහින් ප්‍රතික්ෂේප කරමු. යටපත් කරමු. එබැවින් නැති බව අඟවමින් එයින් සැඟවී සිටීමට මුළු මනසින් සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරමු. අනෙකුත් ඉලක්ක, ව්‍යාපෘති හා තනතුරු මඟින් අපගේ අවධානය වෙනතක යොමු කිරීමට ප්‍රයත්න දරමු. එහෙත් අපගේ සෑම සිතිවිල්ලක්, හැඟීමක් හා දැකීමක් යටින් ම එය නිරන්තරයෙන් ම පවතියි.

“තව හොඳ මඳි, තව වැඩිපුර තිබිය යුතුයි, මීට වඩා හොඳ විය යුතුයි” කියා ඔබට පවසන වචනයෙන් තොර හඬයි ඒ.

එය මාරයෙකි. ඉතා සියුම් ලෙස සැම තැනක දී ම පහළවන මාරයෙකි.

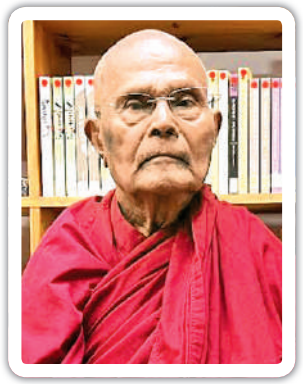
සාදයකට යන්න. මතුපිටින් විනෝදය හා ඊට යටින් දිවෙන බය කියාපාන ඒ සිතනවට, ඒ දුබල කටහඬට කන් දෙන්න. එහි ඇති ආතතිය හා පීඩනය හඳුනාගන්න. කිසිවෙක් සැබෑ ලෙස මානසික විවේකයෙන් පසු

නොවෙති. ඔවුහු එසේ අඟවති. පන්ද ක්‍රීඩාවක් නැරඹීමට යන්න. ක්‍රීඩාගාරයේ සිටින ක්‍රීඩාලෝලීන් දෙස බලන්න. අභේතුක කෝපය දකින්න.

උනන්දු හෝ කණ්ඩායම් හැඟීම් යන වෙස්මුහුණ තුළ සැඟවී ඇති, බුබුළු දමා පිටාර ගලන, පාලනය කළ නොහැකි ඉච්ඡානංගත්වය දකින්න. නිත්දා කිරීම, නම්පට බැඳීම, හු කීම් හා නොහික්මුණු මමත්වය, කණ්ඩායම් පක්ෂපාතීත්වය ලෙස ප්‍රකාශ වෙයි. ක්‍රීඩාගාරයේ පවතින ඩීමත්කම් මෙන්ම ගුටිබැට හුවමාරුව.

මොවුන් මේ කරන්නේ ඇතුළත්තයේ පවතින ආතතිය පිට කිරීමයි. මොවුහු තමා සමඟ සමාදානයෙන් සිටින පුද්ගලයෝ නොවෙති.

ජීවිතයේ අතෘප්තිකර බවට හොඳම විසඳුම කුමක් ද? පොසොන් පුර පෝද බුදුසරණ පුවත්පතෙන් කියවමු

ආචාර්ය භේණේපොළ ගුණරතන හිමි

ඉතින් භාවනා කිරීම සඳහා වෙනස වන්නේ කුමකට ද? විනෝද විය හැකිව තිබියදී කාලය හා ශක්තිය භාවනාව සඳහා නාස්ති කළ යුත්තේ ඇයි?

පිළිතුර ඉතාමත් සරල ය. ඒ ඔබ මනුෂ්‍යයකු වූ නිසා ය. ඔබ මනුෂ්‍යයකු වූ නිසාම කිසිවිටක ඔබ හැර නොයන, ජීවිතය පිළිබඳ වූ කිසියම් අතෘප්තිමත් හැඟීමක් ඔබ තුළ ද ඇත. ඊක කලකට එය ඔබගේ දැකීමෙන් සඟවා යටපත් කළ හැකියි. සිත ඉන් ඉවතට යොමුකර පැය ගණනාවක් වුව ද තබා ගත හැකි නමුත්, එය අනිවාර්යයෙන්ම නොසිතූ නොපැතු අවස්ථාවක, ආපසු එයි. එවිට හදිසියේ ඔබ අවදිව, ජීවිතය දෙස සුපරීක්ෂාකරීව බලා, ඔබ සිටින තත්ත්වය තේරුම් ගනු ඇත. මුළු ජීවිත කාලයම ඔබේ ගෙවී යන බව ඔබට එවිට තේරුම් යනු ඇත. ඔබ පිටතින් හොඳ මුහුණක් පෙන්වයි; කෙලෙස හෝ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගෙන, සුව සේ ජීවත්වන බව පිටතින් පෙන්වයි. නමුත් බලාපොරොත්තු සුන්වූ කාල පරිච්ඡේදයන් හා ජීවිතය ඔබ වටා ගිලා බසින බව දැනෙන අවස්ථාවන් පිළිබඳ මතකයන්, ඔබ රහසක්ව තබා ගනියි. ඔබ අවුල් ජාලාවක පැටලී ඇති බව ඔබ දනියි. එහෙත් ඔබ එය දක්ෂ ලෙස සඟවා ගනියි.

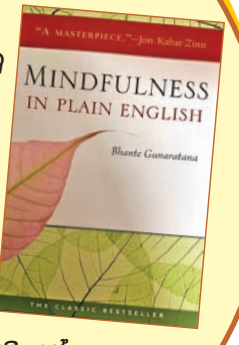
ඒ අතරම මීට වඩා වෙනස් ජීවිත ක්‍රමයක්, වඩා යහපත් ලෙස ලෝකය දැකිය හැකි ක්‍රමයක් තිබිය යුතු බව ඔබට ඉවෙන් මෙන් දැනේ. අතරින් පතර, අහම්බෙන් මෙන් ඔබට එය හසුවෙයි. ඔබ රැකියාවක් ලබා ගනියි. ඔබ ආදරයෙන් බැඳෙයි. ඔබ ජයග්‍රහණය කර ඇත. ඊක කලකට ජීවිතය වෙනස් වෙයි. පසුගිය නරක කාලය සහ දුෂ්කරතා ඉවත් වී ජීවිතයේ සැපවත් බව හා පැහැදිලි බව ඔබට දැනෙයි. ඔබගේ අත්දැකීම්වල සම්පූර්ණ ස්වභාවය වෙනස් වී ඔබ මෙසේ කියනු ඇත.

“හරි, දැන් සියල්ල සම්පූර්ණයි. මට සතුටින් ඉන්න හැකියි”. නමුත්, එය ද සුළුගේ පාචී යන මිදුමක් සේ කෙමෙන් ඉවත් වී යයි. ඔබට ඉතිරි වන්නේ මතකයක් පමණක් හා කොතැනක හෝ වැරද්දක් ඇති බවට යම්තම් දැකීමක් පමණි.

ගැඹුරු වූ න් සංවේදී වූ න් අංග සම්පූර්ණ වෙනත් තලයක් ජීවිතයට ඇති බව ඔබට හැඟෙයි. කෙසේ හෝ එය ඔබට නොපෙනේ. ඔබ එයින් වෙන්කොට ඇත. ජීවිත අත්දැකීම්වල මිහිරි ඔබගෙන් අවුරා දමා තිබේ. ඔබ ජීවිතය නියමාකාරයෙන් අත්විඳින්නේ නැත. නැවතත් ඔබ අසාර්ථක වී ඇතැයි හැඟේ. මේ අපැහැදිලි දැනුම ද ගෙවී ගොස් ඔබ නැවත පුරුදු යථාර්ථය ඉඳිරියේ ම සිටිනු ඇත.

ලෝකය කවදත් දක්නා පරිදි දුෂිත තැනකි. එය උද්වේගකර හැඟීම් හා බැසීමිලිවුන් යුක්ත ය. ඉහළට යාමේ බලාපොරොත්තුවෙන්

ආචාර්ය භේණේපොළ ගුණරතන හිමියන් විසින් රචිත MINDFULNESS IN PLAIN ENGLISH කෘතිය ලෝකයේ භාවනාව පිළිබඳ ඇති හොඳම අත්පොත ලෙසින් පිළිගන්නා බව අමෙරිකාවේ නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් පුවත්පත මඟින් කළ සම්මතණයක දී තහවුරු වී තිබේ. පසුගිය 23 වෙනි ඉරිදා පළ වූ නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් පුවත්පත මඟින් ඒ බව වාර්තා කර තිබේ. ශ්‍රී ලාංකිකයකුගේ කෘතියක් සම්බන්ධයෙන් ඇතැයිමක් කර නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් පුවත්පතේ විස්තරයක් පළ වූ ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය බව ද වාර්තා වේ. ආචාර්ය භේණේපොළ ගුණරතන හිමියන් මේ වන විට ලෝකයේ සිටින වයෝවෘද්ධම භාවනානුයෝගීව වැඩිවයස කරනු ලබන හික්ෂුන් වහන්සේ වන අතර, මේ වන විට උන් වහන්සේ 95 වන වියෙහි පසුවෙති. උන් වහන්සේ අදටත් දිනකට අවම වශයෙන් කිලෝමීටර් 5ක පමණ දුරක් පයින් වැඩම කරන අතර, තවමත් ගුන්ටකරණයේ නියැළී සිටිති. මෙම ලිපි මාලාව ඉහත කෘතියෙහි.

‘සාදයකට යන්න. මතුපිටින් විනෝදය හා ඊට යටින් දිවෙන බය කියාපාන ඒ සිතනවට, ඒ දුබල කටහඬට කන් දෙන්න. එහි ඇති ආතතිය හා පීඩනය හඳුනාගන්න. කිසිවෙක් සැබෑ ලෙස මානසික විවේකයෙන් පසු නොවෙති. එහෙත් සතුටු වන බව ඔවුහු අඟවති.’

ඔබ සුව සේ ජීවත්වන බව පිටතින් පෙන්වයි. නමුත් බලාපොරොත්තු සුන්වූ කාල පරිච්ඡේදයන් හා ජීවිතය ඔබ වටා ගිලා බසින බව දැනෙන අවස්ථාවන් පිළිබඳ මතකයන්, ඔබ රහසක්ව තබා ගනියි. ඔබ අවුල් ජාලාවක පැටලී ඇති බව ඔබ දනියි. එහෙත් ඔබ එය දක්ෂ ලෙස සඟවා ගනියි.

“මෙහෙම වුණා නම්” යන රෝග ලක්ෂණය අප කෙරෙහි නිරතුරුව ම පෙන්නුම් කරයි. ඇසිපිය ගසන ක්ෂණයකින් ලෝකය පුරා දිව යන්නට සිතට හැකියාව තිබේ. ඒ නිසාම සිත අපිරිසුදු වීම ඉතාම ඉක්මනින් සිදු වේ. තත්පරයක් තත්පරයක් පාසාම සිදු වන්නේ සිතෙහි කැළඹීමයි. එම කැළඹීමෙන් මිදෙන්නට නම් සිත එකඟතාවකට පත් කර ගත යුතු ය. සිත එකඟ කර ගැනීමට නම් භාවනාවේ යෙදිය යුතු ය. එහෙත්

භාවනාවේ යෙදීම පහසු නැත. එය කාලය හා ශක්තිය වැයවන කාර්යයකි. එසේම එයට ධෛර්ය, උනන්දුව මෙන් ම විනය ද අවශ්‍ය වේ. අප ප්‍රිය නොකරන, හැකි සෑම අවස්ථාවක දී ම මඟ හැරීමට උත්සාහ කරන පෞද්ගලික ගුණාංග රාශියක් ඊට අවශ්‍ය වේ. මේ සියලු ගුණාංග “ගම්ප්ශන්” (gumption) (නොහොත් එහිතර බව) යන අමෙරිකානු වචනයෙන් සාරාංශ කළ හැකි ය.

සිත එකඟ කර ගැනීමට භාවනා නොකර රූපවාහිනිය නැරඹීම වඩා පහසු කාර්යයකි.

2023 - සංකස්ස නුවර කඩින විවර පූජාවට ඔබටත් ආරාධනා

බුදු රජුන් තම මාතෘ දිව්‍ය රාජ්‍යාට දහම් දේශනා කොට සෝවාන් ඵලයේ පිහිටුවා ඉක්බිතිව තවිතිසා දෙව්ලොව සිට දේවාරෝහණ පූජාව මාධ්‍යයේ ලෝක විවරණ මනා ප්‍රාතිහාර්ය පාමින් මනුලොව සංකස්සපුර නගරද්වාරයට වැඩම කල පුණ්‍ය භූමියේ 2023 නොවැම්බර් මස 04,05 දෙදින තුළ සංකස්ස නුවර පවත්වනු ලබන ඔබගේ ජීවිතයේ එක් වරක් නො සහනාභි විය නැති මෙවැනි දුරලභ කඩින විවර පූජෝත්සවයකට සහනාභි වීම මෙන්ම මේ මනා පිංකමට ආධාර උපකාර දක්මින් දෙලොව සැප ප්‍රාර්ථනා කර ගන්නා මෙන් සැදැහැනි ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

පිංකම සමගින් දඹදිව් තලයේ සියලුම සිද්ධස්ථාන වන්දනාමාන කෙරේ.

අගෝස්තු දඹදිව වන්දනාව සමගින් සංකස්ස නුවර වස් සමාදන් පිංකම සඳහා පිටත් වීම. 2023 ජූලි 27

- කඩින පූජෝත්සවය සමගින් දින 14 ක දඹදිව වාරකාව පිටත් වීම නොවැම්බර් 02
- කඩින පූජෝත්සවය සමගින් දින 16 ක දඹදිව වාරකාව පිටත් වීම ඔක්තෝම්බර් 30
- කඩින පූජෝත්සවය සමගින් දින 20 ක දඹදිව වාරකාව පිටත් වීම ඔක්තෝම්බර් 29
- කඩින පූජෝත්සවය සඳහා පමණක් පිටත් වීම නොවැම්බර් 02 ආපසු පැමිණීම නොවැම්බර් 06

වැඩි විස්තර සඳහා ප්‍රධාන සංවිධායක තුමා අමතන්න

ශ්‍රී ලක් දඹදිව වාරකා ඔබ රැගෙන යන්නේ සැමවිට සුරක්ෂිත වූ වන්දනාවකයි

සියලු විමසීම්: ප්‍රධාන සංවිධායක, සාමවිනිසුරු, දේශශක්ති කේ. කේ. එල්. සිසිර කුමාර

ශ්‍රී ලක් දඹදිව/තායි සංචාරකයෝ

නාරම්මල පාර, කටුපොත.

0777 216486 / 037 2247059 070-4010300

Email: srilakdambadiwa@gmail.com (මුද්දිමාසන අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි ආයතනයකි. රජයේ ල.ප. 46/0426)

DARSHAN

Sapthami

INCENSE STICKS

සිත නිවන කොතනෙන් **“සප්තම්”**

UNI LANKA TRADERS

284, හෙට්ටි විදිය කොළඹ 11. Tel: 0112 391 348 Email : unilankamrkt@gmail.com Web: www.sapthami.lk

▶ පෑන් ඒෂියා බැංකුව
වෙසක්
කූඩු තොරණ

මෙතෙක් කාලයක් අප වෙසක් කූඩුව භාවිතා කළේ වෙසක් සැරසීමේදී යන අර්ථයෙනි. නමුත් වෙසක් කූඩුව වඩාත් අර්ථාන්විත කිරීමට දැන් අපට අවස්ථාව ඇත. අපගේ දරු මුණුබුරන් හට ජාතක කතා ඇසීමට හෝ ඔවුනට ජාතක කතා කීමට අපට වර්තමානයේ අවස්ථාව හිමිවන්නේ ඉතාමත් අවම වශයෙනි.

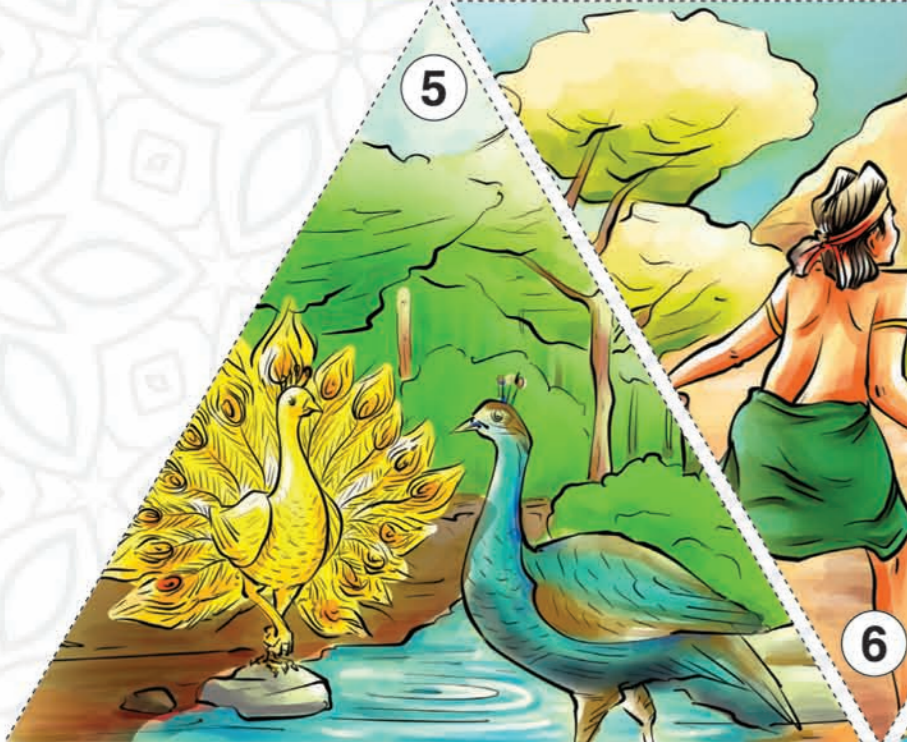
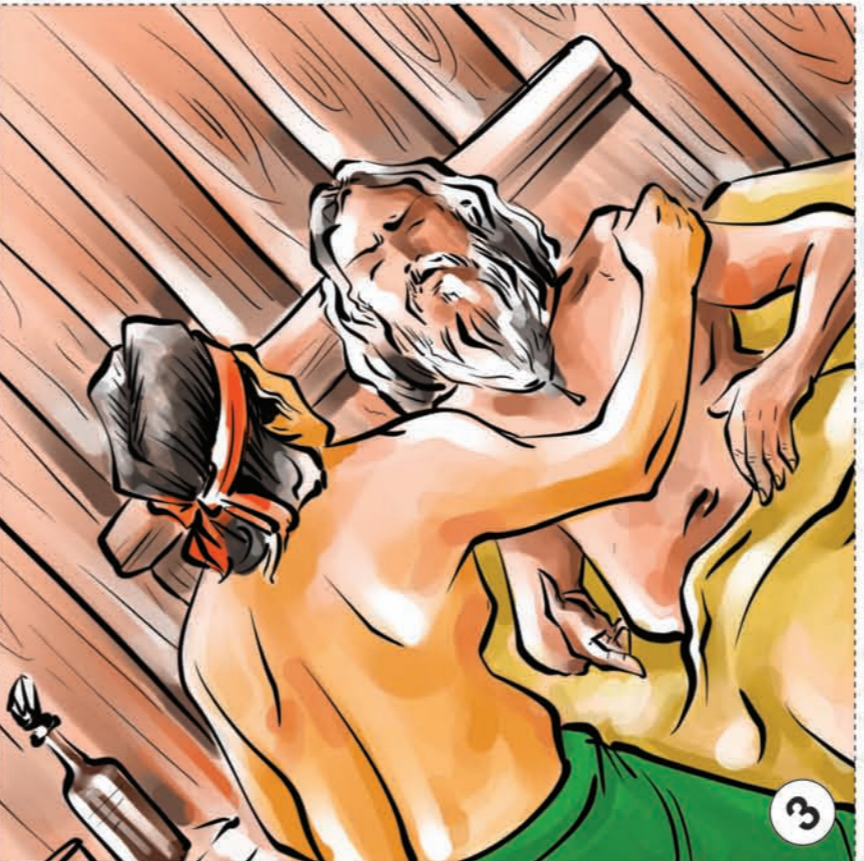
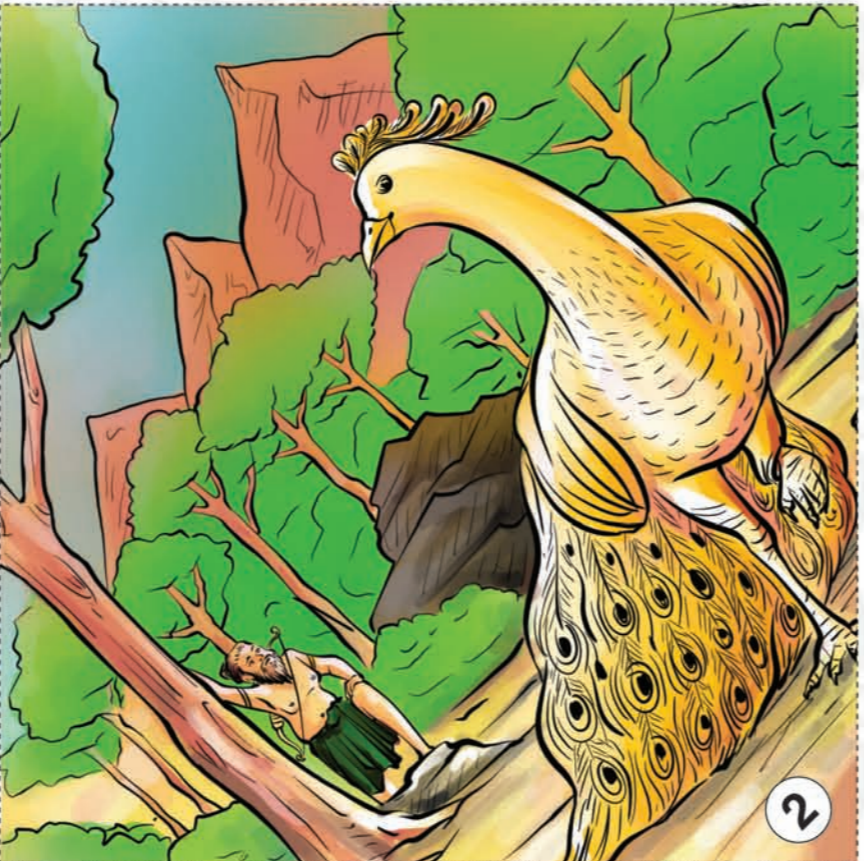
මෙහි ලබා දී ඇති රූපරාමුවලින් ඔබගේ වෙසක් කූඩු තොරණ හදාගන්නට ඔබට පුළුවන්. ඔබේ දරු මුණුබුරන්වත් චිකතු කරගෙන එම රූප රාමු නිසි ලෙස කපාගෙන ඔබ අලංකාරව සාදන ලද අටපට්ටම් කූඩුවක අලවන්න.

කූඩුව සාදා එල්ලා ඇති ආකාරය පවුලේ අයන් සමඟ සිටි ජායාරූප ගත කර පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ FB පිටුවට මැයි 12 දිනට පෙර Inbox කරන්න. **ජයග්‍රාහකයින් 10 දෙනෙකුට තම දරු මුණුබුරන් උදෙසා වටිනා පාසල් පොත් කට්ටල 10ක් හිමි වේ.**

ඊට අමතරව මෙම වෙසක් කූඩු තොරණේ කතාව ඉතා අපූරුවට විග්‍රහ කර සහ රූපණය කර ඇති විවිධයෝවක් නැරඹීමට සහ ශ්‍රවණය කිරීමට පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ FB පිටුවට පිවිසෙන්න **Scan** කරන්න.

▶ පෑන් ඒෂියා බැංකුව

▶ පෑන් ඒෂියා බැංකුව

ස්වර්ණ මයුර ජාතක කතාව
අහන්න, බලන්න Scan කරන්න

මෙම හැඩතල කපාගෙන ඔබේ වෙසක් කූඩු තොරණ සකසා ගන්න.

නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස

යො දණ්ඩෙන අදණ්ඩෙසු අප්පදුට්ඨෙසු දුස්සති දසන්ත මඤ්ඤතරං ධානං ධීප්පමෙව නිගච්ඡති

ධම්මපද - දණ්ඩ වග්ග

මිනිසා පෙළන දුක පිළිබඳ සාර්ථක ම අර්ථකථනය ලෝකයට හෙළිදරවු කළේ ලොවිතුරා බුදුපියාණන් වහන්සේ ය. බුදු දහම පිළිබඳ අසුඛවාදීව සිතන මිථ්‍යා දෘෂ්ටික පිරිස් බුදුදහමට ගරහන්තේ ද මිනිසා දුක්ඛාන්තයට ගෙන යාමක් බුදු දහමින් සිදුවන බව පෙන්වමින් ය. එහෙත් යථාර්ථය වන්නේ බුදුහිමියන් විග්‍රහ කළ දුක ලෝකයේ ජීවත් වන සියලු දෙනාටම විඳින්නට සිදු වන ඝනනයක් වීම ය.

බුදුහිමියන් වදාළේ ලෝකය දුකයි. ලෝකය දුකයි වශයෙන් ගෙන කලකිරීමෙන් ජීවත් වන්නට නොව, ලෝකය දුක් සහිත බව තේරුම් ගෙන එයින් මිදෙන්නට මඟ කියා දීමයි. පෙළ දහම පුරා එන බොහෝ සූත්‍ර දේශනා මිනිසාට තෘප්තිමත් ජීවිත ගත කරන්නට මඟ පෙන්වයි.

දුම්පක් පැවතුම් සූත්‍රයේ දී බුදුපියාණෝ දුක පිළිබඳ විග්‍රහය ඉදිරිපත් කොට වදාළහ. එයට අනුව ඉපදීම, ව්‍යාධියට පත්වීම, මරණය, අප්‍රියයන් හා එක්වීම, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් වීම සිතූ දේ නොලැබීම යනාදී කරුණු ඕනෑම පුද්ගලයකු දුකට පත් කරවන හේතු සාධක වෙයි. මෙම දාර්ශනික විග්‍රහයට අමතරව සාමාන්‍ය ජීවිතයේ දී මිනිසා පීඩාවට පත් කරවන විවිධ දුක් දෝමනස්සයෝ වෙති. ඇතැම් විට අප ජීවත් වන සමාජයේ විවිධ ලෙඩ දුක් නිසා ඇතමෙක් දුකින් තැවෙති. මේ සියල්ල බුදුරදුන්ගේ විග්‍රහයට ලක් කෙරිණි.

අපේ ජන ජීවිතයේ දී මිනිසුන්ගේ මුළු රුදුණු සුවිශේෂී වදනක් "දහදුක්" යන්න. බොහෝ දෙනා අර්ථයක් නොදනිනත් "දහදුක්" වින්ද බව, දහදුක් විඳින බව කථා බසේ දී පළ කරති. ජන දිවියට දහදුක් එකතු වන්නේ බුදු දහමිනි. බුදු හිමියෝ ධම්මපදයේ දී දහදුක් පිළිබඳ අර්ථවත් විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, දහදුක් විඳින්නට හේතු වන කාරණා පිළිබඳවත් දේශනා කළ සේක.

ඒ අනුව දණ්ඩ වග්ගයේ එන මාතකා කළ ගාථා පාඨයෙන් දහදුක් විඳින්නට හේතුවන කාරණාව කියැවෙයි. එයට අනුව යමෙක් දඬුවමට හුසුදුසු වූ නිදොස් පුද්ගලයන් කෙරෙහි ද, කිසිවෙකුට කිසි අයුරකින් වරදක්

නොකරන අය කෙරෙහි ද, දුෂ්ට සිතින් ද්වේෂ සහගත සිතින් වැරැදි කරන්නේ ද, දඬුවම් කරන්නේ ද එවැනි අයට දහදුක් විඳින්නට සිදු වන බව බුදු හිමියෝ වදාළහ.

දහදුක් පිළිබඳ කෙරෙන ධර්ම විග්‍රහයේ දී ඕනෑම කෙනකුට තමන් පෙළන විවිධ දුක්ඛ දෝමනස්සයන්ට හේතුව අවබෝධ කර ගත හැකි ය. ධම්මපද දණ්ඩ වග්ගයට අනුව මේ දුක් දහය විමසා බැලීම වටී.

චරකං චේදනං - අත් පා කැඩීම්, කැපීම්, පහර වැදීම් වශයෙන් වන කටුක චේදනා ය. මීට අමතරව සුව කළ නොහැකි බොහෝ කල් පවත්නා නිස සිට දෙපතුළ දක්වා ශාරීරික චේදනා ද මීට ඇතුළත් වේ.

ජානිං - ධන පිරිහීමයි. දුක සේ උපයා ගත් සියලු වංචල, නිශ්චල දේපළ ස්වාභාවික විපත්වලට හසුවී විනාශ වී යාමයි.

සරිරස්ස හෙදනං - සිරුර බිඳීම ය. හදිසි අනතුරු ආදිය හේතුවෙන් ශරීරාංග කැඩී

දහදුක් විඳිනවාට වඩා මිය යෑම සැපක් සේ සිතනවාද?

බිඳී යාමයි. ඔත්පළ වීම, විරූපීවීම ආදියත් මීට අයත් වේ.

ගරුකං ආධාධං - බලවත් රෝගවලට ගොදුරු වීමයි. මෙලොව දී ලැබෙන සැප අහිමි කරවන කුෂ්ට, පිළිකා හා ඒඩ්ස් ආදී රෝගයි.

විත්තක්ඛේපං - උමතු වීමයි. සිහි විකල්ප වීමයි. මානසික ආධාධ මෙන් ම යකුන් පිසාවයන් භූතයන් අරක් ගැනීමයි.

රාජතො උපස්සත්ථං - රජුන්ගෙන් වන උපද්‍රවයන් ය. උසස් තනතුරු අහිමි වීම, සිරගත වීම, දේපළ රාජසන්තක කිරීම ආදියයි.

දාරුකං අඛිත්ඛානං - අභූත වෝදනාවලට ලක්වීමයි. තමා නොකළ වැරැදිවලට හසුවී බරපතල ලෙස ලජ්ජාවට පත්වීමයි.

පරික්ඛයං ච ඥානිකං - නෑ හිතමිතුරන් අහිමි වී ගොස් කාන් කවුරුන් නොමැතිව අසරණ වීමයි. දරුවන් විසින් අතරමං කළ දෙමාපියන් ද මේ දුක් විඳින්නේ ය.

භොගානං පහංගුරං - භෝග සම්පත් වැනසී යාමයි. කෙත් වතු, අස්වැන්න විනාශ වී යාමයි. රන් රිදී, මුතු මැණික්, මිල මුදල් විවිධ හේතු නිසා වැනසී යාම ද මේ දුක්වලට අයත් වේ.

අභාරාති අග්ගි ඛහති - ගේ දොර හිනි ගෙන දැවී යාමයි. ළැවිහිනි, සතුරු උපද්‍රව

ආදිය හේතුවෙන් තම දේපළ ගින්නෙන් වැනසී යයි. ඇතැම් විට ජීවිත පවා ගින්නෙන් විනාශ වෙයි.

මේ අනුව මිනිසා දෛනික දිවියේ දී මුහුණ දෙන දුක් දොමනස් රාශියක් ම මෙම විග්‍රහයට ඇතුළත් වෙයි. සමහරෙක් එම දුක් දොමනස්වලට හේතුව නොදැන හුල්ලමින්, සුසුම් හෙළමින් ජීවත් වන විනා එහි හේතුකාරක ධර්මානුකූල ව විමසා එවැනි දහදුක් විඳින්නට හේතු වන අකුසල කර්මවලින් මිදෙන්නට කල්පනා නොකරති.

බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ කර්මය අත් නොහැර තමා පසුපසම එන බවකි. එමෙන් ම කර්මය තමාගේ දායාදයක් වන බවයි. එබැවින් දහදුක් විඳින මිනිසුනි. ඒ ඔබ කළ කර්මයේ විපාකය බව තේරුම් ගෙන සදාචාරාත්මක දිවි පෙවෙතක ඇති වටිනාකම තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ ගන්න. සසරේදිවත්

මුගලන් තෙරුන් ගල්ලෙනක වාසය කරද්දී ඝාතකයෝ තෙරුන් ඝාතනය කරන්නට සූදානම් වූහ. එක් වරක් නොව කීප වරක් ම තෙරුන් වහන්සේ සොරුන් මඟහැර ඝාද්ධියෙන් පලා ගියහ. පසුව තමන්ගේ පුරාකෘත අකුසල කර්මය මෙනෙහි කොට මේ මරණයෙන් තමාට නොමිදිය හැකි බව තේරුම් ගෙන ගල්ලෙනෙහි ම වැඩ සිටියහ. සොරුන් විසින් තමන්ට රිසි සේ තලා පෙළා මුගලන් තෙරණුවෝ ඝාතනය කෙරුණහ. අපාසත් රජතුමා එම අපරාධය කළවුන් පරික්ෂා කොට බලා අත්තොටුවන් (අන්‍ය තීර්ථක) පන්සිය දෙනෙකු හා ඝාතකයන් පන්සිය දෙනෙකු කෘත වදනිංසාවලට ලක් කොට මැරවීය.

ඒ ඇසූ බුදුපියාණෝ උන්වහන්සේගේ පුරාකෘත අකුසල කර්මයෙහි බරපතල බව පෙන්වා දෙමින් පෙර අත්බවෙක සිය බිරිඳගේ බසට මුළා ව, අන්ධ මහලු දෙමාපියන් වනයට ගෙන ගොස් සොරුන් තළනා ලෙස අඟවා පහර දී රඳවා වනයෙහි දමා ගිය අකුසලයට සසර පුරා විපාක ලබා රහත් වූ ජන්මයෙහිත් විපාක දුක් සැටි පෙන්වා වදාළහ. නිදොස් උතුමනට අවැඩ කිරීමෙන් මෙම දහදුක්වලින් එකකට පැමිණෙන බව හා මරණින් පසු දුගතිගාමී වන අයුරු ද පෙන්වා දුන්හ. මුගලන් තෙරණුවෝ රහත් ව සිටි හෙයින් දුගතිගාමී නොවූහ.

තමා වැපිරූ ධීපවල අස්වැන්න තමාට ම විඳින්නට සිදු වූ අයුරු මෙයින් පෙනේ. තමන් කරන ලද කුසල අකුසල කර්මයන්ට අනුරූප විපාක තමන්ට දායාදයක් ලෙස ලැබෙන බව මේ අනුව අප කල්පනා කළ යුතු ය.

සාමාන්‍ය ජීවිතයේ දී අප මුහුණ දෙන දුක් දොමනස් අපගේ ම කර්මයේ ප්‍රතිඵලයකි. ඇතැම් විට අපට අම්බිරි ශාරීරික චේදනා එමෙන් ම ධන හානි හා ශරීරාංග දුබල වීම් බරපතල රෝගාබාධ, මානසික ව්‍යාධි, අස්ථාන වෝදනා තනතුරුවලින් පහ කිරීම්, සිරගත කිරීම්, නොකළ වැරැදිවලට හසුවීම්, ඥාතීන්ගේ වෙන් වීම්, දරුවන් අහිමි වීම්, දෙමාපියන් අසරණ වීම්, කෙත්වතු විනාශ වී යාම්, ගින්නෙන් සිදුවන හානි ආදී දහදුක්වලට ඇතුළත් සියල්ල අහම්බයක් නොවන බව සිතන්න. ඒ සියල්ල කර්ම විපාකවල ප්‍රතිඵලයන් ය. නියාම ධර්මයන්හි එන කර්ම නියාමයයි.

මේ නිසා, අප ජීවත් වන සමාජයේ දී දෙමාපියන් ඇතුළු නිර්දෝෂී පුද්ගලයන් කෙරෙහි වරදවා කටයුතු කිරීමේ බරපතල බව අවබෝධ කර ගන්න.

මොරටුව ලුනාව උයන පාරේ බෝධිරාජාරාමාධිපති කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි

මෙක්සිකෝ උවර්ෂ දඩදිව චාරිකා 2023

කිසිදු අපහසුවකින් තොරව... පිරිසිදු සිත් පෙරදැරව... අර්ථාන්විත දඩදිව වන්දනාවක්...

☎ 077 19 57 420

නායිලන්ත/බැංකොක් සංචාර

දින 05/රාත්‍රී 04
Rs. 290,000/=

මිලාන පිටත්වීම : ජූලි 20 / දෙසැම්බර් 05

ආහාරපාන : ශ්‍රී ලාංකික පිරිසිදු ආහාර/නායිලන්ත ආහාර/ලන්දනය ආහාර (මුලින් ප්‍රමුඛව පමණක් ආහාරයක්)

තවාතය : දෙදෙනෙකුට එක බැගින් ප්‍රවේශයේ ගරු : 3 හෝ 1 හෝටලයක කාමර පහසුකම් සහිත තවාතයක්

පහසුකම් : නායිලන්ත සඳහා විසා සහ ගුවන් ටිකට්ටුව/සියලුම අත්‍යවශ්‍යවීමේ ගාස්තු

මෙම වාර්තාවට අමතරව නායිලන්තය යන පහසුකම් සහිතව කුඩා කණ්ඩායම් සඳහා අවුල් මිල ගණන් යටතේ වාර්තා කළ පහසුකම් ලබාදීම.
(Special family or individual packages)

මැලේසියාව/සිංගප්පූරු සංචාර

දින 07/රාත්‍රී 06
Rs. 360,000/=

මිලාන පිටත්වීම : අගෝස්තු 10 / දෙසැම්බර් 15

තවාතය : දෙදෙනෙකුට එක බැගින් ප්‍රවේශයේ ගරු : 3 හෝ 1 හෝටලයක කාමර පහසුකම් සහිත තවාතයක්

පහසුකම් : මැලේසියාව සඳහා විසා සහ ගුවන් ටිකට්ටුව/සියලුම අත්‍යවශ්‍යවීමේ ගාස්තු/මිමට පිරිසිදු බෝතල් වතුර

සිම්ලා-කුල්ල-මනාලි සංචාරය

දින 08/රාත්‍රී 07
Rs. 190,000/=

මිලාන පිටත්වීම : ජූලි 10

තවාතය : දෙදෙනෙකුට එක බැගින් ප්‍රවේශයේ ගරු : 3 හෝ 1 හෝටලයක කාමර පහසුකම් සහිත තවාතයක්

පහසුකම් : මැලේසියාව සඳහා විසා සහ ගුවන් ටිකට්ටුව/සියලුම අත්‍යවශ්‍යවීමේ ගාස්තු/මිමට පිරිසිදු බෝතල් වතුර

● නැ.යු. : ඉන්දීය කාලයේදී බොම්බේ පුරාණ චිත්‍රපටි නිෂ්පාදන වර්ග වාසිය නිසා කුඩා වශයෙන් මිලාන දෙනු ලැබේ

මෙක්සිකෝ උවර්ෂ

නො : 295/1 දැල්කඩ, පරගස්තොට, හොරණ.
කාර්යාලය : නො.14, මහමෙත්තම, රික්කික, බත්තරමුල්ල.
දුර : 038 22 89 880, 077 19 57 420, 077 72 91 189

දින 18 - Rs.188,000/=

වෙන්නායි වලට ගුවනින් ගමන් කර වාරිකාව ආරම්භ වේ. දුම්රිය ගමන් 2ක් ඇත.

මිලාන පිටත්වීම : අගෝස්තු/දෙසැම්බර්/නොවැම්බර්

#බර්මාස #බුද්ධගයාව #ලුම්බිණිය #කුසිනාරාව #විශාල මහනුවර #රජගනනුවර #සංකස්ස #සැවැත්තුවර #සුභාසාමි #විජයවර්ධනපුර #දිලිඳිය #කොසමිනුවර #කංචිය ඇතුළු අනුස්ථාන රාශියක්

දින 13 - Rs.224,000/=

දිල්ලියට ගුවනින් ගමන් කර වාරිකාව ආරම්භ වේ. දුම්රිය ගමන් නොමැත. ප්‍රවේශයේ ගරු වාරිකාවකි.

මිලාන පිටත්වීම : අගෝස්තු/දෙසැම්බර්/නොවැම්බර්

#බර්මාස #බුද්ධගයාව #ලුම්බිණිය #කුසිනාරාව #විශාල මහනුවර #රජගනනුවර #සංකස්ස #සැවැත්තුවර #සුභාසාමි #විජයවර්ධනපුර #දිලිඳිය #කොසමිනුවර ඇතුළු අනුස්ථාන රාශියක්

දින 25 - Rs.212,000/=

වෙන්නායි වලට ගුවනින් ගමන් කර වාරිකාව ආරම්භ වේ. දුම්රිය ගමන් නැත. වෙන්නායි සිට බස් රථයේ ගමන් කරයි.

මිලාන පිටත්වීම : දෙසැම්බර්/නොවැම්බර්/2024 ජනවාරි

#බර්මාස #බුද්ධගයාව #ලුම්බිණිය #කුසිනාරාව #විශාල මහනුවර #රජගනනුවර #සංකස්ස #සැවැත්තුවර #සුභාසාමි #විජයවර්ධනපුර #දිලිඳිය #කොසමිනුවර #කංචිය #නාගපුර #අමරාවතී #තිරිපති #අජන්තා #වල්ලෝරා #නාගරජන් කොණ්ඩා ඇතුළු අනුස්ථාන රාශියක්

පිංකම් : බර්මාස සහ බුද්ධගයාවේදී සිර ආහාර පුළුඬු, සිල් සමාදන් වීම, සාංඝික උන අටපිටකර පුළුඬු, දම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාවට සම්බන්ධ වීම, ජේතවනාරාමයේදී ආනන්ද බෝධිය අභියස බෝධි පුජා වංශම, සාධාතුක කරවුම හිස මත තබා කරනු ලබන ආශිර්වාද පුළුඬු, සියලුම ස්ථාන නිවැරදිව විස්තර කිරීම ඇතුළු වැඩ සටහන් රාශියක්

පහසුකම් : ගමන් බලපත්‍රය/ලන්දනයට, තේපාලය සඳහා විසා/ගුවන් ටිකට්ටුව/ගමන් බැගය/ අන් බැගය/කණ්ඩායම් ජ්‍යායාරූපය ශ්‍රී ලාංකික පිරිසිදු ආහාර/මිමට පිරිසිදු බෝතල් වතුර/ සියලුම අත්‍යවශ්‍යවීමේ ගාස්තු/සුවපහසු කාමර පහසුකම් සහිත තවාතය

වළගම්බා රජ, රජ කරන කාලයේ සිට සංඝයා වහන්සේලාට වතුපිටි දී තණ්හාව වැඩෙන ලෙස කටයුතු කර තිබූයේ හේද ඇති කරවීය. එම කාලයේ සිට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ප්‍රතිපත්ති වලින් තොරව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සිල්පද භාවිතයෙන් ඉවත් වී ඒ වෙනුවට සිදුහත් කුමාරයා උපදින්නටත් පළමු භාවිතා කළ පන්සිල්, අටසිල්, දසසිල් නුවර යුගය වන විට භාවිතයට ගෙන අද දක්වා එලෙස භාවිතා වේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ඇති ප්‍රතිපදා ගැන දැනුමක් මෙන්ම භාවිතයක් නැති බැවින් කුසල් අකුසල්, පින් පව් දෙක හරි හැටි හඳුනන්නේ නැත.

ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස අධිකව පිනවීම අකුසලයකි. දිව පිනවීම නිසා දියවැඩියාව ද, කොලොස්ටරෝල් වැඩි වීම නිසා හදවත් රෝගාදිය ද ඇති වේ. තම සිත තමන්ට පාලනය කරගත හැකි පමණට දැන ආහාර ගැනීමෙන් එය දිව පිනවීමෙන් තොර බැවින් එම රෝගවලින් වැළකේ. තම සිත පාලනය කරගත නොහැකිව සිතට වහල් වූ අයට මෙම රෝගවලින් මිදිය නොහැකි ය.

සිත පාලනය කරගැනීමට නොහැකි ව කය පිනවීමට කටයුතු කිරීමෙන් ස්වභාව ධර්මයට විරුද්ධ ව කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් අද ලෝකයේ කෝටි හතකට වැඩි ප්‍රමාණයකට 'ඒඩ්ස්' රෝගය වැලදී ඇත.

සිතේ හටගන්නා කෝපය අකුසලයකි. එම කෝපය හේතුකොටගෙන රුධිර සංසරණ වේගය වැඩි වේ. අධික වේගය හේතුකොටගෙන පෙණහලු මගින් රුධිරයට ලැබෙන ඔක්සිජන්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණය උරාගැනීමට ඉඩක් නොලැබේ. එවිට රුධිරයේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු වී කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වේ. වැඩි කාබන්ඩයොක්සයිඩ් රෝම කුප මගින් පිට කිරීමේ දී එය හේතුකොට කැසීම ඇති වේ.

කැසීමේ දී ඇතිවන තුවාල මත එම කාබන්ඩයොක්සයිඩ් නැවරීමෙන් දද, කුෂ්ඨ හා වන ඇති වේ. අධික වේගයකින් රුධිරය ගලා යාමේ දී රුධිර නාල වැඩියෙන් පළල් වේ. හිසේ ඇති රුධිර නාල පළල් වීමේ දී ඒ දෙපස ඇති සෛල තෙරපී හිසේ කැක්කුම, වේදනාව ඇති වේ.

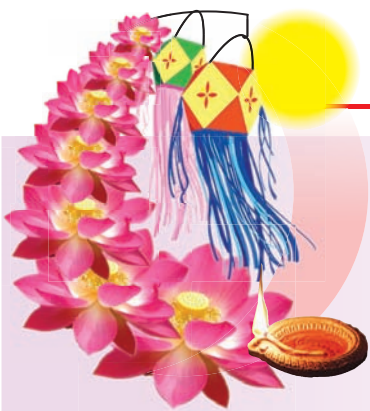
ආහාර දිරවීම සඳහා අවශ්‍ය යුෂ නිපදවීමට, රුධිරය නොලැබීම හේතුකොටගෙන ආහාර අජීරණය ඇති වේ. උදරාබාධ, මලබද්ධය ඇතිවීමට එය හේතුවකි. කෝප වූ විටත්, රාගය ඉස්මතු වූ විටත් රුධිර සංසරණ වේගය වැඩි වී ඇසේ සෛලවලට රුධිරය කාන්දුවීමෙන් ඇස් රතු වේ.

- ආචාර්ය ඒ. ජී. ජී. සොයිසා මහතා ඇතුළු විද්වතුන් 38 දෙනෙකුගේ උදවු උපකාර ඇතිව සරල සිංහල ඔසව නගන ලද ත්‍රිපිටක පොත් පෙළ වෙසක් සමය තුළ 25%ක වටිමකට ලබාගත හැක..
- සරල ඔසව නගන ලද පන්සියපනස් ජාතක කාණ්ඩ 24කින් යුත් මෙම ජාතක කතා ඇති පොත් වෙසක් සමය තුළ 25%ක වටිමකට ලබාගත හැක.

මෙම පොත් වෙසක් සමය තුළ 25% වටිමකට ලබාගත හැකිය

- කාණ්ඩ තුනකින් ද යුත් පන්සියපනස් ජාතක කතා පොත
- පිටු 2832 යුත් පන්සියපනස් ජාතක පොත
- කාණ්ඩ 6කින් යුත් ශ්‍රී සොරන සිංහල ගබ්ද කෝපය
- කාණ්ඩ 2කින් යුත් සුමංගල ගබ්ද කෝපය
- පින් සහ පව් කුසල් සහ අකුසල් - 120/-
- විත්ත නියාම ධර්ම - 125/-
- ලොව සැමට සිත නිවහන්න දහම් දැනුම - 125/-
- සිත මනස සහ ආගම් 80/-
- පින සහ කුසලය දෙකක්ද? එකක්ද? - 200/-
- සිතිවිලි සහ සිතින් සිතීම - 150/-
- කය වචන දෙකින් පින් - පව්, සිතින් කුසල් - අකුසල් 250/-
- සිත ගැන දැනගන්න - 125/-
- බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මය - 350/-
- සිත සහ මනසින් කුසල් අකුසල් - කය සහ වචනින් පින් පව් - 100/-
- පෘථි උපදානස්කන්ධය 250/-
- සිල්වෙනකු වී දහම අවබෝධ කරගන්න - 300/-
- සිතෙහි සතුට ඇතිකර ගැනීමට කුසල් කරන්න අකුසලෙන් මිදෙන්න - 125/-
- Wholesome, Unwholesome, Meritorious and Unmeritorious Deeds - 150/-

සී/ස ඇස්.ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ (පුද්) සමාගම
661, 665, 675 පී.ද ඇස්. කුලරත්න මාවත, කොළඹ 10. දුරකථන: (011) 2685369, 2686925 ෆැක්ස්: 2674187

තුරුණු අවධියේ මහල්ලෙක්, ලෙඩෙක්, මළුමිනියක් හා තවුසකු යන සතර පෙරනිමිති දැක මහ බෝසනාණන් වහන්සේ අධිනික්මන් කළ බව බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ ඉතා ප්‍රකට ය.

මහලුවීම යනු දිනෙන් දින වියපත් වීම ය. ළමා අවධියේ සිට වයස මුහුකුරා යාම දක්වා ජීවිත ගමනේ දී මිනිසාට විවිධ කෝලාහල, වාදවිවාද හා ගැටුම්වලට මුහුණදීමට සිදුවේ.

එහි අවසානය වන්නේ අනුක්‍රමයෙන් මහල්ලකු බවට පත්වීමයි. මේ අතරතුර කායික වශයෙන් මෙන්ම මානසික වශයෙන් ද අප්‍රමාණ රෝගාබාධයන්ට මුහුණ දෙන මිනිසුන් බෝසත්තු දුටහ. ඉන් අනතුරුව සිදුවන්නේ ලැබූ ජීවිතයේ ආවසානික ගැටුමයි. එනම් මරණයයි. බුද්ධත්වය යනු ගැටුමට විසඳුම සෙවීමේ ප්‍රතිඵලයයි. එසේම බුදුන් වහන්සේ තම ධර්මය ලෙස ඉදිරිපත් කළේ ගැටුම කුමක්ද යන්න හා එය නවතා ගන්නා ආකාරයයි.

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පළමු ධර්ම දේශනාව වන ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය බලන්න. එහි අප මුහුණ දෙන ප්‍රමුඛ ගැටලුව විනිවිද දැකිය යුතු ආකාරය පෙන්වා දී ඇත. ගැටුම, ගැටුම ඇතිවීමට හේතුව, ගැටුම නැවැත්වීම හා එය නැවැත්වීමේ ක්‍රමෝපාය එම සූත්‍රයේ පෙන්වා දී ඇත.

එහි දුක හෙවත් දුක්ඛ යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ජීවිත අත්දැකීම හෙවත් ගැටුමේ ඵලයයි. එහෙයින් අප අත්විඳින ගැටුම් දෙස බැලිය යුත්තේ එම ක්‍රමයට මිස අන් ක්‍රමයකින් නොවේ.

බුදුන් වහන්සේ ජීවත් වන කාලයේ දී සුන්දරී පරිබ්‍රාජිකාව වැනි අය යොදවා ඒ සමඟම විහාර භූමියෙහි ඝාතනයක් ද සිදුකොට ගැටුම් නිර්මාණය කිරීමට ඇතැම්හු ක්‍රියා කළහ.

දෙවිදන් හා අජාසත් සුසංයෝගයෙන් මෙන්ම, අඤ්ඤා භාරද්වාර වැන්නන්ගේ ක්‍රියාවලින් මතු වූ ගැටුම් අපමණ වේ. මිටිකාණුක දෙවිවරුන් හා බ්‍රහ්මයන් පමණක් නොව දසමරුන්ගෙන් ද විවිධ අභියෝග විවාද එල්ල කළහ. ගැටුමක් ස්වභාවය හා එය විසඳිය යුතු ආකාරය මැනවින් දැන් බුදුපියාණන් වහන්සේට ඒවා ගැටලු නොවූ බැවින් බුද්ධ ධර්මය ආශ්‍රයෙන් ඇතිවූ ගැටුමක් ශාසන ඉතිහාසය තුළ සොයාගත නොහැක.

එබැවින්ම තම රෝමකුපයකුදු සෙලවීමට සමත් කිරීමට දෙවියන් මරුන් බඹුන් සහිත ලෝකයේ නොමැති යැයි උන්වහන්සේ සිංහනාද කළහ.

ගැටුමක් ඇතිවූ කල්හි ගැටුමකින් පිළිතුරු දීම බෞද්ධ පිළිවෙත නොවේ. ඉවසීම, එතෙක් පැවති මානසික සමබරතාව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම හා බුද්ධිය භාවිතයට යොදා ගැනීම ගැටුම් කලමනාකරණයේ දී අත්‍යවශ්‍ය වේ.

සුත්තනිපාත නම් ග්‍රන්ථයේ අවිධක වර්ගයේ සඳහන් වන පරිදි දිනක් බාචාර නම් බමුණෙක්

ගැටුම් පිළිබඳ මෙම ප්‍රශ්නයේ අගමුල බුදුරජුන්ගෙන් විමසීය.

ඔහුගේ ප්‍රශ්නය වූයේ විවිධ කෝලාහල, විවාද, වැළපීම්, දුක්චිම්, මසුරුකම්, මානස අභිමානය හා කේළාමිකීම් ආදී ගැටුම් ආශ්‍රිත මනෝභාවයන් කෙසේ ඇතිවේද යන්නයි. එයට බුදුන් වහන්සේගේ පිළිතුර වූයේ ඉහත කී සියලු තත්වයන් තෘණාව නිසා හටගන්නා බවයි.

තණ්හාව, ලෝභය, අපේකම, මගේකම ද්‍රෝමය ඇදීම යනාදී මේ සියල්ලම තෘණාවට පර්යාය නාම වේ. එම සියලු මානසික තත්වයන් ඇතිවන්නේ ජන්දය හෙවත් කැමැත්ත නැතහොත් රුචිකත්වය පදනම් කොටගෙන ය. සරල බසින් කිවහොත් ආශාව නිසා ය.

බුදුරජාණන් වහන්සේ මිනිස් ප්‍රජාව විසින් ගොඩනඟා ගනු ලබන විවිධ ගැටුම් නිරාකරණය කළ ආකාරය නොයෙක් සූත්‍රවල දක්නා ලැබේ. එම ගැටුම් අප මුහුණ දෙන ආර්ථික, දේශපාලනික ආදී ලෝකික ප්‍රපංච කරණකොටගෙන ඇතිවන්නා වූ ගැටලුවලට වඩා අභියෝග සංකීර්ණ වූ ඒවා ය. චින්තන මායාව පදනම් කොට දෙවියන්, මිනිසුන්, මරුන්, බඹුන්, ශ්‍රමණයන් බ්‍රාහ්මණයන් දාර්ශනිකයන් වැනි විවිධ ස්ථරවල සත්ත්වයන් විසින් ගොඩනඟන ලද ගැටුම් ඒ අතර වේ. විශේෂයෙන් සංයුත්ත නිකායේ දේවතා සංයුත්තය, දේවපුත්තසංයුත්තය, මාර සංයුත්තය වැනි කොටස්වල ඒවා විද්‍යමාන වේ.

දේවදත්ත විසින් නිර්මාණය කළ ගැටුම්, අංගුලිමාල විසින් ඇතිකළ ජනපීඩක ත්‍රස්තවාදය සමාජමය හා දේශපාලන ගැටුමක් බවට පත්වීම, කොසඹූනුවර හික්කු දෙපිරිසක් අතර ඇති වූ ගැටුම යනාදිය සැලකූවිට බුදුන් වහන්සේ ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වූ ක්‍රමය බුද්ධිමය ප්‍රතික්‍රියා වශයෙන් සැලකිය හැකි ය.

එනම් එම අවස්ථාවට ගතහැකි සුදුසුම ක්‍රමය අනුගමනය කිරීමයි.

අංගුලිමාල දමනය කළේ ගැටුම් උපදවන තැනැත්තා අවබෝධවත් කිරීමේ උපාය මාර්ගයෙනි. දේවදත්තගේ ක්‍රියාදාමයන් විශ්ලේෂණය කොට ඔහු එවැන්නක් කිරීමට භවගත වශයෙන් සැලැස්සූ හේතුව සහ වර්තමාන ප්‍රස්තුත විශ්ලේෂණය කොට එය සමාජගත කිරීමෙන් එම ගැටුම නිරාකරණය කළහ.

කොසඹූනුවර හික්කුන් ගැටුම් ඇතිකර ගත් අවස්ථාවේ දී ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ ඉහත ක්‍රමවලට වඩා වෙනස් ක්‍රමයකිනි. එනම් එම හික්කුන්ගේ ඇසුරෙන් ඉවත්වී අත පෙදෙසක වනයකට ගොස් කල් ගෙවීමෙනි. එයින් උන්වහන්සේ පෙන්වා දුන්නේ ගැටුම් කෝලාහල වැනි අප්‍රසන්න තත්වයන් සඳහා තමන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම තුළ කිසිසේත් ඉඩක් නැති බවයි. එය දැකී සේ පිළිකුල් කරන බවයි. ගැටුම් සමට්කරණයේ දී පහරදීම්, හිංසාකීර්ම, බැනවැදීම් ආදී අශිෂ්ටවත් ක්‍රමවේද කිසිවක් බෞද්ධ භූමිකාව තුළ ඇත්තේ ම නැත. සංයමය, ඉවසීම, මෙහිඳිය පදනම් කොට ගත් බුද්ධිමය ශික්ෂණයකින් ගැටුම් දහස් ගණනක් සමට්ටයට පත් කළ ලොවීතුරා තර්ථාගතයන් වහන්සේ නිසා අස්වැසිල්ල ලද සත්ව ප්‍රමාණයේ සංඛ්‍යා නියමයක් නැත.

බුදුරජාණන් වහන්සේ බිහිවන විට භාරතයේ දාර්ශනික වශයෙන් පැවැති ගැටුම් අභියෝග විශාල සංඛ්‍යාවක් විය. ආත්මය සදාකාලිකය යනුවෙන් ඇතැමෙක් වාද විවාද හා තර්ක

සන්තානගත ගිහි නිවෙහ තුරු නොනිවෙහ ලෝකයේ ගිහි

ගොඩනැඟූහ. ඇතැමෙක් මරණයෙන් පසු ආත්මය සහමුලින්ම අභාවයට පත්වේ යැයි තර්ක කළහ. මෙබඳු පසුබිමක් තුළ ආත්මය යැයි ගත හැකි දෙයක් නැත යැයි බුදුන් වහන්සේ අමුතුව අදහසක් පළකළහ. වාදයට ගැටුමට ප්‍රස්තුත වන තේමාව ම වැරදි බව බුදුන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් නිසා ආගමික හා දාර්ශනික ක්ෂේත්‍රය තුළ ප්‍රබල කතිකාවක් ගොඩනැඟුණි. පටිච්චසමුප්පාද න්‍යාය වැනි විශිෂ්ට ඉගැන්වීම් බිහිවූයේ එකී අවශ්‍යතාව නිසා ය.

යමක සත්‍යය දැකීමට සාමාන්‍ය ලෝකයා එක්කෝ වාද විවාද කරයි. නැතහොත් තර්ක කරයි. එහෙත් බුදුදහම අනුව තර්කයෙන් හෝ වාදයෙන් සත්‍යය විනිවිද දැකිය නො හැකි ය. බුදුදහම අතක්කාවචර යැයි පැවසෙනුයේ එහෙයිනි. අනෙක් අතින් දෘෂ්ටිවාද පවතින්නේ යමක් පිළිබඳ හරි හැටි නොදන්නා මිනිසුන් තුළ ය. බුදුන් වහන්සේට විශ්වය දැකීමේ ඇසක් තිබුණි. සර්වඥ හෙයින් සියල්ල අවබෝධ කර ගැනීමේ ශක්තියක් තිබුණි. එනිසා උන්වහන්සේට වාදකීර්මට දෙයක් නැත, එහෙයින්ම සෘජුවම උන්වහන්සේ මෙසේ පැවසූහ.

"ලෝකයා මා සමඟ වාද කරයි. එහෙත් මම ලෝකයා සමඟ වාද නොකරමි." (ලොකො මයා සද්ධිං විචදති. අහං න ලොකෙන විචදාමි).

මිනිසුන් භෞතික වස්තූන්ගේ යථාර්ථය නොදන්නා තාක් ලෝකයේ ගැටුම් පවතී. අප ආශා කරන, බැඳී සිටින, උපාදානය කරන සියලු වස්තූන් පටවී ආපෝ තේපෝ වායෝ යන මහාභූත කොටස් හතරෙන් සෑදී ඇත. මායාවෙන් වැසී ඇති අපට මෙම භූත කොටස් භූතමය හෙවත් වර්න්වර නොයෙක් වෙසින් පෙනී සිටින බව තේරුම් ගැනීමට ශක්තියක් නොමැත.

අප විසින් ස්ථිරසාර ලෙස සිතා ගැටුමෙන් අත්පත් කර ගැනීමට වෑයම් කරන මෙකී කුඩා සහ විශාල වස්තු බුදුන් වහන්සේ විසින් මීට වර්ෂ දෙදහස් පන්සිය හැට ගණනකට පෙරත්, සුනිශිත බුද්ධිමත් මහ තෙරවරුන් විසින් වර්ෂ දහසකට පෙරත් විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණයකට බඳුන් කළහ. එනම්

පරමාණුව දක්වා භෞතික ද්‍රව්‍ය බෙදුමින් එකී ක්ෂුද්‍රතම ඒකකයේවත් අපට ගතහැකි දෙයක් නැති බව තහවුරු කළහ. ඒනිසා භෞතික වස්තූන් අත්පත් කර ගැනීමට අප විසින් කරනු ලබන වාද විවාද, කෝලාහල, ගැටුම් සියල්ල මිථ්‍යාවකි. වරදකි. නොදන්නාකමේ ඵලයකි. මෙය පසක් කරගන්නා තුරු මිදීමක් නැත. යම් ගිහියෙක් හෝ පැවිද්දෙක් මෙය අවබෝධ නොකර ගන්නා තෙක් නිවන් පසක් කිරීම තබා සෝවාන් ඵලයටවත් පැමිණිය නො හැකි ය. සිල් සමාදන් වුවත්, බණ දහම් ඇසුවත්, දෙසුවත් ඔවුහු අමු පෘථග්ජනයෝ ම ය. බුදුන් වහන්සේ දෙසූ මෙම දහම තේරුම් ගත් අසංඛ්‍ය ප්‍රමාණ සත්ත්වයෝ තම සන්තානගත අභ්‍යන්තර ගැටුම නවතා ගත්හ. රාගය, ද්වේෂය හා මෝහය නිසා ඇතිවන අභ්‍යන්තර ගැටුම් සංසිඳවාගත් ඔවුහු කිසිවිටෙකත් බාහිර පුද්ගලයන් ඇතුළු ලෝකය සමඟ ගැටුමකට නො පිවිසියහ.

මෙසේ ලෝකයේ ගැටුම් නිරාකරණය පිළිබඳ අභිවිශිෂ්ට දහමක් ලොවට විවරණය කළ එකම උතුමන් වහන්සේ නම් ලොවීතුරා තර්ථාගත අමාමෘණී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ම ය. උන්වහන්සේ දෙසූ දහම අනුව යන අපි පළමුව අපගේ සන්තානගත ගැටුම නවතා ගැනීමට උත්සාහ කරමු. එවිට අපට බාහිර ගැටුම්වලින් වියුක්තව ජීවත්වීමේ අවබෝධය ලැබේ.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය මතුරුප්පේ ධම්මානන්ද හිමි

දඹදිව වෛතෘය වන්දනාව
සාංචි පුදබිම් වන්දනාව
මහා කාශ්‍යප මුනිඳු වන්දනාව

2023

දින 14 (සාංචි නොමැතිව) 125000
 දින 16 (සාංචි සමඟ) 150000
 + ගුවන් ටිකට් පත

දඹදිව වෛතෘය වන්දනාවට
 සැබෑම කළහණ මිත්‍රයා වන
 ලක්ෂ්මි ධර්මසේන මහා සංවිධාන ශක්තිසෙන්

අගෝස්තු හා නොවැම්බර් (ධරණ්‍ය කඩින පුජාව සමඟ) සිදුවේ.

දුරකථන / 0112 788 220 / 0711 795 160 / 0765 651 715
 web - www.dambadivavandana.com
 www.facebook.com/dambadivavandana

Branches : England Australia

LUCKNOW TOURS
 341/A, එකමුතු මාවත,
 තලංගම උතුර, ඔත්තරමුල්ල.

මාලඹේ විමල ට්‍රැවල්ස්

තායි, මැලේ - පිනෂන්, විශ්විනාම්, මුනාන්, කන්මණ්ඩු, ඩුබායි ආදී වාර්තා !!
 හරියටම විදේශ වාර්තාවක් යන්න නම් මෙන්න තැන.

තායි බැංකොක් වාර්තාව **විශ්විනාම් වාර්තාව**

ජුනි මස මැදදී - රාත්‍රී 4 සි. දින 5 සි. ජූලි 10 වනදා - දින 6 සි.

මැලේසියා - පිනෂන් අයිලන්ඩ් වාර්තාව

ජුනි මස අගදී රාත්‍රී 4 සි. දින 5 සි. විසා ගුවන් ටිකට්, ප්‍රවාහන, හෝටල් තුන්වේලම කැම බිම, තැරඹිම්වල ඇතුල්වීම ගාස්තු ආදී සියල්ල ඇතුළත්. කෙටි හොඳ ගමනකට මව් පියන්ටත්, හිමිවරුන්ටත්, තරුණ තරුණියන්ටත් ආරාධනා. අප දෙදෙනාම සමග ගමන් යන්න ආරාධනා!

දඹදිව අපගේ 100 වෙනි වාර්තාව දින 14 යි
 2023 සැප්තැම්බර් 06 වෙනිදා කෙලින්ම මුද්‍රිතව ගුවන්ගේ.

පැය 3 යි. වී. 20 කින් ආරක්ෂිත පහසුම ගමන මෙයයි. මුළු මුදල රු. 245,000 යි.

දුම්රිය ගමන් නැත. රට තුළ ගමන A/C බස් රියෙන්. දිල්ලි, කොසඹ, නුවර, බරණැස, රාමනගර්, බුද්ධගයා, රජගහ, නාලන්ද, විශාලා, කෙසරියා, කෘෂිනාරා, නේපාල, ලුම්බිණී, කපිලවස්තු, සැවැත්තුවර, සංකස්ස, ආග්‍රා, දිල්ලි වාර්තාව, භෞමිත්. හොඳ පිරිසිදු ඇතුළත නාන කාමර සහිත නවාතැන්. ප්‍රියමනාප ශ්‍රී ලාංකික කැම. හොඳින්ම විස්තර කියා දී වන්දනා මේ කොහොමත්මයි. මබට මවක සේ සියලු සුඛ සාධනය, මගේ හාස්‍යව නයනාගෙන් සිදුවේ. බිමට බෝතල් වතුර, මුළු ගමනේම විස්තර සහිත දර්ශන සහිත DVD තැටිය. ගෙදර අයත් දඹදිව ගිණ වැනිය.

ඉහත සඳහන් වෙනත් වාර්තා නැවත ආරම්භ වී ඇත. බුරුමයේ සුදු කලබල යා නොහැකිය.

විමසන්න : සංවිධායකවරු
විශ්‍රාමලත් විදුහල්පති, ශ්‍රාක්ෂ්‍යති විමලරත්න කොහොමිත්
 (විදේශ බෞ : වන්දනා ගමන් සංවිධායකයින්ගේ මව් සංගමයේ ආරම්භයේ සිට වසර 14 ක් ලේකම්ව සිට දැනට උපලේකම්) සහ

නායනා මුතුකුමාරණා කොහොමිත්
 865/2, සුසිතපුර, මාලඹේ.
 ටෙලි. 0112762039, 0770185807/ 0768465475
 ඊමේල් : wimaltravel@gmail.com

දයානාරත දඹදිව වාර්තා - මොරටුව

ඉන්දියාව, නේපාලය, තායිලන්තය, බුරුම, සිංගප්පූරුව, මැලේසියාව, විශ්විනාම්, ඩුබායි

දඹදිව වාර්තා පිටත්වීම
2023 පෙබරවාරි, මාර්තු, අගෝස්තු, ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර්
 බුද්ධගයාව, බරණැස, රජගහනුවර, විශාලාමහනුවර, කුසිනාරානුවර, ලුම්බිණිය කපිලවස්තු, කොසඹ නුවර, සැවැත්තුවර, සංකස්ස, දිල්ලි ඇතුළු අනු ස්ථාන 100 වැනි ප්‍රමාණයක් වන්දනා කෙරේ.

- දින 13 වාර්තාව රු. 225000.00 (දුම්රියේ ගමන් නැත)
- දින 16 වාර්තාව රු. 200000.00 (දුම්රියේ ගමන් වාර 2ක් සහ සාංචි, තිරුපති ඇතුළත්ව)
- දින 15 වාර්තාව රු. 235000.00 (කොළඹ-වෙන්නයි , දිල්ලි-කොළඹ සාංචි, තිරුපති ඇතුළත්ව)
- තායිලන්ත වාර්තාව පිටත්වීම 2023 රු. 300000.00
- බුරුම වාර්තාව පිටත්වීම 2023 ජුනි 23 රු. 375000.00
- මැලේසියා/සිංගප්පූරු වාර්තාව 2023 රු. 400000.00
- තිරුපති වාර්තාව දින 03 පිටත්වීම 2023 රු. 140000.00

නැගෙනහිර ඉන්දියාව සහ එයින් එහා මුද්ධ භූමි වන්දනාව

පිටත්වීම 2023 ජුනි (දින 11) සම්පූර්ණ ගාස්තුව රු. 220000.00

සාම්ප්‍රදායික දඹදිව වන්දනා ක්‍රම වලින් බැහැරව මහා කාරතයේ නැගෙනහිර ඉන්දියාව, මධ්‍ය ඉන්දියාව සහ බටහිර ඉන්දියාවේ සුප්‍රකට ඓතිහාසික බෞද්ධ වන්දනා භූමි දැකබලා ගැනීම සඳහා

අජන්තා, එල්ලෝරා බෞද්ධ ලෙන් විහාර, අමරාවතී මුද්ධ ප්‍රතිමා හා කලා නිර්මාණ, නාගර්ජුන කොණ්ඩා, සච්චබද්ධ(තිරුපති), සාංචි සහ වෙන්නායි සාප්පු සචාර ඇතුළත්ව

දකුණු ඉන්දියානු වාර්තාව

පිටත්වීම 2023 (දින 07/රාත්‍රී 06) සම්පූර්ණ ගාස්තුව රු. 200000.00 තිරුපති, බැංග්ලූර්, මයිසූර්, උච්චි සහ වෙන්නායි සාප්පු සචාර ඇතුළත්ව

ප්‍රධාන සංවිධායක : එම්. චන්ද්‍රමාලි ප්‍රනාන්දු

072 2803454 / 075 6343377 / 071 0632025
 011 2657222 / 077 7425726 / 077 7307851

නො. 14/4A, මෝසස් පවුමග, කටුකුරුන්ද, මොරටුව

සැදැහැ සිහින් දඹදිව වැඳ පුදා ගනිමු

දින 14 දඹදිව වාර්තාව : කොළඹ - දිල්ලි , දිල්ලි - කොළඹ ගුවන් මගින් , දුම්රිය ගමන් නොමැත. **ඇයකිරීම - රු. 245,000/-** සාංචිය / කොසඹ නුවරද මෙම ගමනට අයත්ය.

දින 15 දඹදිව වාර්තාව : කොළඹ - වෙන්නායි , දිල්ලි - කොළඹ ගුවන් මගින් , සාංචියට යාමට පමණක් 1 ක් දුම්රිය ගමනකි. **ඇයකිරීම - රු. 230,000/-**

වාර්තා ගාස්තුවට අමතරව අතරමගදී කිසිදු මුදලක් අයනොකෙරේ. වාර්තාව සඳහා ගමන් මළු 02 ක් නොමිලේ ලබාදේ

වාර්තාවන් 02 සඳහා අයත් සිද්ධස්ථාන හා නගර

සාංචිය / කොසඹ නුවර / බරණැස / බුද්ධගයාව / රජගහනුවර / විශාලා මහනුවර / කුසිනාරා නුවර / ලුම්බිණිය / කපිලවස්තු නුවර / සැවැත්තුවර / සංකස්ස / ආග්‍රා / දිල්ලි

වාර්තා පිටත්වීම සෑම වර්ෂයකම
 පෙබරවාරි / මාර්තු / අගෝස්තු / ඔක්තෝබර් / නොවැම්බර්
නොවැම්බර් මස විශේෂ වාර්තාව - කඩින විවර පුජා පිංකම සඳහා.

සෑම වාර්තාවකදීම ශිල්පභාෂා, සාංඝික දැන, කීර් ආහාර පුජාව, බෝධිපුජා පිංකම්වලට සහභාගී වීමේ අවස්ථාව.
 සෑම වාර්තාවක් සඳහාම ප්‍රධාන සංවිධායක සහභාගී වේ.
 වයඹ 30 ක දඹදිව වාර්තා පිළිබඳ පළපුරුද්දැ යහින

පාලිත මාතරගේ ලක්දිව ට්‍රැවල්ස්

36A, ශ්‍රී බෝධිරක්ඛාරාම මාවත, වැල්ලවත්ත, කොළඹ - 06.
 දු.අ. 0112361424 / 0777-162617
 මුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි ආයතනයකි.

අසිරිමත් මාතවීය දායාදය

නවාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා සමකාලීන ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායන් අතර සුවිශේෂත්වයට පත්වන්නේ උන්වහන්සේගේ නිසි මග පෙන්වීම නිසා ය.

ගිහිගෙය අත්හැර අනගාරික වීම, විමුක්ති ගවේෂණය, පිණ්ඩාභාරයෙන් යැපීම, සංචාරකවීම යන කරුණු ගණනාවක් ශ්‍රමණ සමාජයේ පොදු ලක්ෂණ වුව ද බෞද්ධ භික්ෂුවගේ වර්ගාව හා ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ උන්වහන්සේට ම අනන්‍ය වූ ලක්ෂණ ගණනාවක් දක්නට ලැබේ. එම ලක්ෂණ නොපැහැදෙන අයගේ පැහැදීම ඇති වීමටත්, පැහැදෙන අයගේ පැහැදීම වඩා වර්ධනය වීමටත් ඉවහල් වූ බව සමකාලීන තොරතුරු ගවේෂණයේ දී ප්‍රකට වේ.

වරක් බුදුන් වහන්සේ වෙත පැමිණි පසේනදී කොසොල් මහ රජු උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී පාද පද්මය සිඹිමින් වන්දනා කොට තමන් පසේනදී කොසොල් මහ රජු බව දැන්වීය. එහිදී බුද්ධ ශරීරයට මෙතරම් ගෞරවයක් දක්වන්නේ කවර හෙයින් දැයි බුදුන් වහන්සේ විමසූ කල්හි ඊට හේතු ගණනාවක් රජු උන්වහන්සේ ඉදිරිපිට දී දැක්වීය. එහිදී භික්ෂුන් වහන්සේගේ වර්ගාව සම්බන්ධයෙන් එතුමා තුළ පවතින ප්‍රසාදය ප්‍රකට කරන අයුරු දක්නට ලැබේ.

තමන් බොහෝ කල් ශාසන බුන්මවර්ගාවේ නිරත වන මහණ බමුණන් දැක ඇති අතර, ඔවුහු පසුකලෙක ගිහිවත් හැඳගෙන මැනවින් සැරසී පස්කම් සැප විඳිමින් ඉඳුරන් පිහවන බවත්, සම්බුදු සසුනෙහි මෙන් ප්‍රාණ පරිත්‍යාගයෙන් පිරිපුන් බඹසර රකින ශ්‍රාවකයන් වෙනත් සසුනක දැක නොමැති බවත්, රජවරු රජවරු සමඟත්, සිටුවරු සිටුවරු සමඟත්, මවුපියන් දරුවන් අතරත් ආදී වශයෙන් සමාජයේ සැම පිරිසක් අතරම විවාද ඇති කර ගන්නා බවත් එහෙත් භික්ෂුහු අවිවාදිතව සමගියෙන් කිරි හා දිය සේ එකිනෙකා දෙස ප්‍රිය ඇසින් බලමින් ක්‍රියා කරන බවත්, අරමින් අරමට ගමන් කරන, කෘෂි වූ, රළු දුර්වර්ණ පඬු පැහැති නහර ඉලිප්පුණු ශරීර ඇති නෙත් සිත් අපහදවන ශ්‍රමණයන් දැක ඇති බවත්, එහෙත් භික්ෂුන් සතුටින් පිනාගිය ඉඳුරන්ගෙන් සමන්විතව මනහර සිරුරින් යුතුව වාසය කරන බවත්, තමන් අධිකරණ ශාලාවෙහි අධිකරණ විනිශ්චයාසනයෙහි සිටියදී පවා දඬුවම් ලැබිය හැකි බව දැන ගෙනම රැස්ව සිටින්නන් අතුරු කතා උපදවන් බවත්, එහෙත් බුදුන් වහන්සේ ධර්මාසනයෙහි වැඩ හිඳිමින් සිය ගණනක් භික්ෂුන් පිරිවරා ධර්මය දේශනා කරන කල්හි නිහඬව

ශ්‍රවණය කරන බවත්, දණ්ඩකින් ආයුධයකින් තොරව භික්ෂුන් වහන්සේ තුළ විශ්මයජනක භික්ෂීමක් ඇති බවත්, බුදුන් වහන්සේ හා වාද කිරීමට පැමිණෙන අය අනතුරුව බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ ම වන බවත්, ඉසදන්න පුරාණ යන දෙවඩුවෝ තමාගෙන් යැපෙද්දී තමා හා එක වාසස්ථානයක සිටිය අවස්ථාවක තමා දෙසට පා හරවා බුදුන් දෙසට හිස හරවා නිදා ගත් බවත් බුදුන් වහන්සේ තුළ පවතින උතුම් ගුණාංග පිළිබඳ ශ්‍රාවකයන් දක්වන ගෞරවණීයත්වය ඒ තුළින් ප්‍රකටවන බවත් එවන් ගුණ සමුදායකින් හෙබි බුදුන් වහන්සේට තමාගේ අප්‍රමාණ ගෞරවය මෙසේ දක්වන බවත් රජු සඳහන් කළේය.

විශේෂයෙන් මෙහිලා අපගේ අවධානයට යොමු විය යුතු ප්‍රධාන කරුණ වන්නේ රජු බුදුන් වහන්සේට දැක්වූ අප්‍රමාණ ගෞරවයට හේතු වී ඇත්තේ උන්වහන්සේ ඇති කළ භික්ෂු සමාජය තුළ දක්නට ලැබෙන සුවිශේෂී ගුණාංග බවයි.

නිවන මූලික පරමාර්ථය කර ගනිමින් පැවිදි දිවියට පත් වන භික්ෂුව හැකියාවන්ගෙන් සමන්විත (සක්කෝ), සෘජු ගුණ ඇති (උජු), මනාව සෘජු (සුජු), අවිවාද පිළිගනු ලබන කීකරු (සුවචෝ), ගෞරෝසු බව දුරු කළ (මුදු), අධික මානසයන් තොර (අනතිමානි), ලද දෙයින් සතුටුවන (සන්තුස්සක), අනුන්ට පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැකි (සුහරෝ), හැකි පමණින් කටයුතු අඩු කර ගත් (අප්පකිච්චෝ), වාමී දිවිපෙවෙතකින් යුක්ත (සල්ලනුකචුත්ති), පසිඳුරන් දමනගෙන් යුතු (සන්තින්ද්‍රියෝ), දියුණු කළ නුවණක් ඇති (නිපකො), කපටිකම්වලින් යුක්ත නොවූ (අප්පගඛිහෝ), කුලයන්හි නොඇලුන (කුලෙසු අනනුගිද්ධෝ), නුවණැත්තන්ගේ ගර්භාවට ලක්වන, වැරැදි නොකරන (නව බුද්ධං සමාවරේ කංචි යෙන විඤ්ඤු පරේ උපවදෙය්‍ය) යන ගුණාංගයන්ගෙන් පෝෂිතවීම සවිමත් ආධ්‍යාත්මික භික්ෂු ප්‍රතිපදාවකට මග පාදා ඇත.

බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් සමීප අවදියක වරක් වස්සකාර ඇමැතිගේ ආනන්ද තෙරුන්ගෙන් සංඝ යාට පිළිසරණ විය හැකි නායකත්වයට සුදුසු භික්ෂුවක් බුදුන් වහන්සේ පත් කර ඇද්දැයි විමසී ය. එහිදී ආනන්ද තෙරුන් එවන් භික්ෂුවක් පත් කර නැති බව පැවසුවේ සංඝ සමාජයේ යහ පැවැත්ම හා සමගිය පවත්වා ගන්නේ කෙසේදැයි විමසී ය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයත් විනය ශික්ෂාවනුත් භික්ෂුන් වහන්සේගේ සමගිය හා ආරක්ෂාවට ඉවහල් වන බව මෙහිදී ආනන්ද තෙරුන් පෙන්වා දුන් අතර, බුදුරජාණන් වහන්සේ ද තමන් වහන්සේගෙන් අනතුරුව ධර්මය හා විනය භික්ෂුන්ගේ ශාස්තෘ වන බව දේශනා කර ඇත.

කෝට්ටේ ශ්‍රී නාග විහාරාධිපති කෝට්ටේ ශ්‍රී කලානාණි සාමග්‍රීධර්ම මහා සංඝ සභාවේ කර්මවාගාචාර්ය කෝට්ටේ සිරි පැරකුම්බා පරිවේණාධිපති මහියංගණයේ පඤ්ඤානන්ද හිමි

මගේ නොවන දේ මගේ කියා සිතන තුරු

කම්පාව ඔබ හැර නොයයි

වෙනස් වන, කැබෙන බිඳෙන ලෝකයේ අනිත්‍ය ස්වභාවය ම හැර නිත්‍ය කිසිවක් නැත. සන්තානය පිළිගන්නා අරමුණුවල ස්වභාවය ද එසේම ය. වරෙක සුබ අරමුණු ලැබෙන අතර, වරෙක අසුබ අරමුණු පිළිගැනීමට සිදුවේ.

අටලෝ දහමින් කම්පා නොවී සිටීමට නම් මානසික ස්ථාවරත්වය අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. බෞද්ධ භාවනාව ඒ සඳහා මනා මාර්ගෝපදේශ සපයයි. දුර්වල වෘක්ෂයන් මන්ද මාරුතයෙන් පවා සසල වේ. එහෙත් ඒක ඝන වූ සිදුරු රහිත පර්වතයෝ සුළඟින් නොසෙල්වේ. විත්ත සන්තානය ශක්තිමත් වූ ප්‍රාඥයා ද එසේම

අංගුත්තර නිකායේ පටම ලෝකධම්ම හා දුතිය ලෝක ධම්ම සුනුද්වය මඟින් ස්ථිර නොවූ නිරන්තරයෙන් විපරිණාමයට පත්වන සත්ත්වයින් කෙරෙහි බලපාන්නා වූ කරුණු අටක් ඉදිරිපත් කරයි.

ලාභය, යස, ප්‍රශංසාව හා සැප සුබ වශයෙන් ලැබෙන අතර අලාභය, අයස, නින්දාව හා දුක අසුබ වශයෙන් විඳීමට සිදුවේ. මේවා වකුසක් මෙන් නිරන්තර ප්‍රවර්ථනයට ලක් වන බැවින් ස්ථිර නොවේ. වරෙක සැප යැයි සිතන දෙයම වරෙක දුකක් බවට පත් වේ. අයකුට සැප දෙය තවත් අයකුට දුකක් විය හැකි ය. අප මේ ධර්මතාව තේරුම් ගත යුතු ය. වත්මන් ලෝකයෙහි විවිධ අර්බුද පැන නැඟී ඇත්තේ මෙම විපරිණාම ධර්මතාව අවබෝධ කර නොගත් නිසා ය.

බොහෝවිට අපගේ ලාභ, අලාභ ආදිය තීරණය වන්නේ අප විසින් පූර්ව කෘත කර්මානුරූපීවයි. (සියල්ල සිදු වන්නේ පූර්ව කෘත කර්මයෙන් යැයි මින් අදහස් නොවේ.) එබැවින් එය ලෝක ධර්මතාව හා සසඳා මානසික ස්ථාවරත්වය ගොඩනඟා ගත යුතු ය.

අප්‍රිය සංයෝගය, ප්‍රිය විප්‍රයෝගය, ඉච්ඡානංගත්වය, කැමැති දේ නොලැබීම ආදිය නිසාම ජීවිතය නිවැරැදිව කළමනාකරණය කර ගැනීමට අපොහොසත් සියල්ලන්ට ම කදිම ඖෂධය අටලෝ දහම පිළිබඳ ඉගැන්වීමයි.

සිහි නුවණින් යුතු පණ්ඩිත පුද්ගලයා සතන විපරිණාමයට පත්වන අෂ්ට ලෝක ධර්මය පිළිබඳ නුවණින් අවබෝධ කරගෙන ඉන් කම්පාවට පත් නොවන බව දුතිය ලෝකධම්ම සුත්‍රය පෙන්වා දෙයි. ඔහුගේ සන්තානයෙහි මෙම ලෝක ධර්මතාව පිළිබඳ විරෝධයක් නූපදී. ඔහු කෙලෙස් ප්‍රභිණ කොට ශෝක රහිතව නිර්වාණය කරා පිවිසෙයි.

යි . ඔහු අටලෝදහම ඉදිරියෙහි කිසිවිටෙක කම්පාවට පත් නොවේ.

එහෙයින් ඔබ ශක්තිමත් විය යුත්තේ තනතුරෙන්, බලයෙන්, ධනයෙන්, ආරක්ෂාවෙන් පිරිවර සේනාවෙන් හෝ ජනප්‍රියත්වයෙන් නොවේ. අටලෝ දහමට කම්පා නොවීමේ ගුණයෙහි.

රැකියාව අහිමිවීම, වැටුප අඩුවීම, ගංවතුර ගැලීම, දරුවන් හැර යාම, සහකරුගේ වෙනස්වීම, රෝගීවීම, කෙනකු බැණ වැදීම, ජන්දයෙන් පරාජයවීම ආදී කිසිවක් එවිට කම්පාවට හේතු නොවේ.

මෙ ලොව ඇති සියල්ල මොහොතකින් වෙනස් වේ. මගේ කියා කිසිවක් මේ ලොවෙහි නැත. මගේ නොවන දේ මගේ කියා සිතා සිටීමෙන් එය වෙනස් වූ පසු කම්පාවට පත් වේ. මගේ කියා යමක් අයිති කරගෙන වින්දනය කළ ද ඒ සියල්ල වෙනස්වන බව දැනගෙන කටයුතු කිරීමෙන් මෙකී දුක ඇති නොවේ.

අනුරාධපුර ලංකාරාමාධිකාරී, උතුරුමැද පළාතේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක රුළුපනාවේ ධම්මජෝති නාහිමි

මාර්ස්කනට ගියහම කුටියක් නැත
අමා සත් හිස් බෝධි අරණට
කුටියක් ඉදිකර දීමට පින් තෙරවුව විමසන්න.
071-8618168

අටපිරිකර හා පුජා භාණ්ඩ
 මානර ප්‍රදේශයේ පුජා භාණ්ඩ කඩයක නිබෙන අටපිරිකර, සිවුරු, අඳන, මුතුකුඩ, ප්‍රතිමා ආදී සියලුම පුජා භාණ්ඩ සාධාරණ මුදලකට දෙනු ලැබේ.
0777049010

උතුම් දානමය පිංකමකට මුදලක් වියදම්කළාට මොකද හේද?
 කොළඹ-10 යේ, නිශ්ශබ්ද- නිසංසල- නිදහස් පරිසරයක පිහිටි, දැනටමත් වැදුම්- පිදුම් ලබන, **සුවසල් බෝධි සෙවනක**- පොද්ගලිකවම අයිතිය ඇති ඔප්පුවක් සහිත නිවසකි! තායක හිමි තමකට- තවත් භාමුදුරුවරු සමග හෝ වාසයට පුරා කරන්න! තැත්තම්- බොද්ධි පවුලකට පදිංචියට- **සින්නක්කරව විකුණමි!** පැමිණ බැලීමට පෙර,
උදේ 10න් රාත්‍රී 09න් අතර -
071-8345689 / 075 -7345689 ට දන්වා එන්න.

භාරත අශෝක දඹදිව වාරිකා සංවිධානය
මුදුන් උපන් රට 2023 සංචාරය

දින 14 දඹදිව සැප්	10	230,000/-
දින 10 මුරුමය නොවැ	15	285,000/-
දින 04 තායිලන්තය ජූලි	20	265,000/-
දින 06 මැලේසියා } අගෝ. සිංගප්පූරු } සැප්.		290,000/-
දින 04 බ්‍රිතාන්‍ය සංචාරය සැප්.		280,000/-

නෙල්කා පෙරේරා මිය දුරකථන 0755902040
 දෙවන මහල, වෙළඳ සංකීර්ණය, බොරැල්ල. 0762876777

මනෝ විද්‍යා මෝහන ප්‍රතිකාර
 කලක් තිස්සේ බේන් ගන්නන් සුවනොවන රෝග සඳහා එක් ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකින් තිට්ටාවටම සුවය මහාධම්ම රාජධි රාජගරු සිරිසුමන වංශාලංකාර කාරක සංඝසභික මුළු දිවයිනටම කම විහිසුරු ඇතිවු පංච හා හෝමියෝපති වෛද්‍ය මහාචාර්ය කැටියපේ ඤාණ විමල නාහිමි
071-6908746

අලුතෙන් ගොඩනගන ලද සිල් මැණියන් වහන්සේලාගේ ආරාමයේ මුදු මැදුර සාදා ගැනීමට පින්වත් ඔබගේ දායකත්වය අපේක්ෂා කෙරේ
 දයක වියහැකි පින්වතුන් කාරුණිකව දැනුම් දෙන්න. පැවිදිවීමට කැමති වයස 20-40 අතර උපාසිකාවන් අමතන්න.
076-0366859

සංචාර, කොන්, කරඬු, පහන් රන්වැට, වූඩාමාණිකා
 මොරටුව, රාවතාවත්තේ, පාරම්පරික කර්මාන්තකරුවන් විසින් ලෝකඩ වලින් සාදන ලද මිහිරි තාදය ඇති විශාල ප්‍රමාණයේ හා විවිධ බර ප්‍රමාණයේ සංචාර විකිණීමට ඇත. පැරණි පුපුරා ගිය සංචාර තැවන උණු කර වාත්තු කරදෙනු ලැබේ. විහාරස්ථානයට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ. කොළඹදීත් ලබාගත හැක. වගකීම අවුරුදු 25 කි. කපා ඔප දමන ලද වූඩාමාණිකා විකිණීමට ඇත. විහාරස්ථානවලට අවශ්‍ය සියලුම පින්තල පුජා භාණ්ඩ අපගෙන් ලබාගත හැක.
අනුර සුරංජන් විමසීම : කේ. ඩී. ජේ. ට්‍රේඩ් සේන්ටර්
L.G. 09, පිපල්ස් පාර්ක්, කොළඹ 11.
0771523370 / 0766417427

දුර්භික්ෂ කාල දානයක් !
සුසිත්වතුනි,
 එදිනෙද කුලී වැඩක් කරමින් විහාරස්ථානයට දනය පුජා කළ දුප්පත් පින්වතුන් හට කුලී වැඩක් සොයා ගැනීමට පවා නොහැකි තත්ත්වයක් උද වී ඇති බැවින් විහාරස්ථානයට දනය ලැබීම ඉතා දුර්වල තත්වයක පවතී. එබැවින් බුද්ධ පුජාවට හා එකතමකට දනය ටිකක් සකස් කරගැනීම සඳහා ඉතා සුලුවෙන් හෝ හාල් තුනපහේ ටිකක් මාස්පතා හෝ තම තමන්හට හැකි අයුරින් පරිත්‍යාග කිරීමට යම් පිංවතෙක් හෝ පිංවතියක් සිටිනම් මෙහි සඳහන් දුරකථන අංකයට කථාකිරීමට කාරුණික වන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්ම දනය සුදනම් කරගනු ලැබයි.
 ඉතා දිළිඳු විහාරස්ථානයක් බැවින් මෙම ශාසනික ඉල්ලීම සිදු කරමි.
තෙරුවන් සරණයි. (දු.අං. 074-3840502)

මීගමුව මහ හුණුපිටිය හිමි නමක් සතු පර්වස් 32 ක ඉඩම විකිණීමට
 කුඩා බෝධියක්, මුදු මැදුරක් සහිතය. ටයිල් කරන ලද ශාලාවක් ඇත. වැඩිහිටි නිවාසයකට / සමාජ සේවා මධ්‍යස්ථානයකට ව්‍යාපාරයකටද සුදුසුයි.
0777820389, 077-4984822

පියල් භාරත සංචාරකයෝ
 චෙන්නායි / සාංචි / සද්ධාරා / බජුරානෝ / උදයගිරි ලෙන් / විදිසා / කොසඹෑ හුවර දඹදිව තෙපාල ලුම්බිණි තෙපාල කපිල වස්තු, ඉන්දියා කපිල වස්තු ඇතුළු
අංග සම්පූර්ණ අර්ධ සුබෝපහෝගී දඹදිව වන්දනා වාරිකාව
රාත්‍රී 17 දින 18
 කොළඹ - චෙන්නායි / දිල්ලි - කොළඹ සෘජු ගුවන් සේවා මගින් (ශ්‍රී ලංකන් / ඉන්දියන් එයාර්) AC සුබෝපහෝගී දුම්රිය පහසුකම් (චෙන්නායි සිට බෝපාල් දක්වා) (පැය 15 කි)
මිලුභ වාරිකාව
2023 සැප්තැම්බර් 01 / 2023 නොවැම්බර් 03
 බෝපාල් සිට දිල්ලිය දක්වා A/C සුබෝපහෝගී ඔස්ට්‍රේලියන් සියලුම ස්ථාන කරා යනු ඇත.
අපගේ වෙනත් වාරිකා
 උතුරු ඉන්දියා වාරිකාව : 2023 මැයි 15 - රු. 290,500/-
 දකුණු ඉන්දියා වාරිකාව : 2023 ජූලි 17 - රු. 168,900/-
 දඹදිව VIP වාරිකාව : 2023 ඔක්. 02 - රු. 375,000/-
 සංවිධායකවරයා ඇතුළුව ඉන්දිය පළපුරුදු වෛද්‍යවරයෙකුගේ පූර්ණ රැකවරණය නොමිලේ
නව කාර්යාලය :
 95A/6, 1 වන පටුමග, පිංවත්ත දුම්රියපොළ පාර, පිංවත්ත, පානදුර.
 ☎ : 0777-889686 ✉ : piyalbt@yahoo.com
 (විශ්වාමි, රජිපතු, වින, බ්‍රිතාන්‍ය, වාරිකා සඳහා ද විමසන්න)
 ඉහත සියලුම වාරිකා සඳහා දැන් ලියාපදිංචි විය හැක.
 ඩොලරයේ අගය අඩුවීම මත මිල ගණන් සංශෝධනය විය හැක.

දඹදිව වාරිකා ගාස්තු අඩු වුණා
 ඩොලරයේ අගය අඩු වූ නිසා.....

01. කොළඹ - චෙන්නායි, තවදිල්ලිය - කොළඹ ගුවනින් සහ පැය 22 ක සාංචි දුම්රිය ගමනකින් යුත් දින 16 වාරිකා අංක 143 සඳහා රු. 210,000/-
02. කොළඹ - තවදිල්ලිය - කොළඹ ගුවනින් යුත් දින 15 වාරිකා අංක 144 සඳහා රු. 225,000/-

සැලකිය යුතුයි + සිදුහත් උපතේ සිට බුද්ධ පරිනිර්වානය දක්වා සියලුම සිද්ධස්ථාන වාරිකා දෙක සඳහා ඇතුළත් වේ.
බැංකොක් වාරිකා ද සංවිධානය කෙරේ.

වැඩි විස්තර සඳහා
ශ්‍රී ලංකා භාරත සංචාරකයෝ,
 තෙල්වත්ත හන්දිය, මීගමුව හෝ
 4 වන පටුමග, 53/ඒ, ගොඩගේ මාවත, අනුරාධපුර.
වෙලි : 0777876241 / 0703829009 / 0252222392 / 0314921454

වල්ලඛොඩ ගුණසිරි නාහිමිපාණන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අනුනායක පදවියෙන් පිදුම් ලබති

1954 වර්ෂයේ පෙබරවාරි මස 28 වැනි දින උපන් පින්බර පුතණුවන් අපේ හාමුදුරුවන් ය.

1964 දී ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ සියවෙනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් පන්සියයක් කුල දරුවන් පැවිදි කිරීමේ සංවිධානාත්මක වැඩපිළිවෙළක් ඇති වූයේ මේ දරුවාගේ පිනට මෙනි. බළන්ගොඩ නළුවෙල ශ්‍රී ප්‍රියදර්ශනාරාම විහාරාධිපති ව වැඩ විසූ බළන්ගොඩ ධර්මරාජී හා හිමියන්ගේ සම්බන්ධතාව හා අනුශාසනාව පරිදි තම සුළු පියාණන් වූ බී.පී. සුමිත්‍ර ධානගල මහතාගේ මඟ පෙන්වීම පරිදි මේ දරුවා කොළඹ මරදාන ශ්‍රී ලංකා මහ පිරිවෙනට පැමිණියේ ය.

එහි විහාරාධිපති ව වැඩ විසූ අතිපූජ්‍ය බද්දේගම ශ්‍රී විමලවංශාභිධාන, පසුකලෙක ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ ව වැඩසිටි මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වෙත භාර කරනු ලැබීය.

දකුණු තලංගම පැලවත්තේ මයුරපාද පිරිවෙන මීට දසක පහකට පමණ පෙර දී එදාට ගැළපෙන ආයතනයක් ව පැවැතිණි. එහෙත් එය අදට ගැළපෙන ආයතනයක් ව තිබේ. එසේ නොවී නම් මයුරපාද පිරිවෙන හුදෙකලා වන්නට ඉඩ තිබිණි. එහෙත් අද ද එහි අභිමානය රැකගෙන ඇත්තේ සමාන්තර ප්‍රගතියකට ලක් ව ඇති හෙයිනි.

මයුරපාද පිරිවෙන 1950 වර්ෂයේ රාජකීය පණ්ඨිත අතිපූජ්‍ය බද්දේගම ශ්‍රී විමලවංස මාහිමියන් විසින් ආරම්භ කරන ලද්දකි. පූජ්‍යතර කදුරුගස්දමනේ පුඤ්ඤසාර හිමිපාණන් ඇතුළු කීපනමක් මුලින් ම මෙහි

වැඩ සිටියහ. බද්දේගම නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහා දුර බැහැර පළාත්වලින් වැඩම කරන ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලාට සෙවණ දුන්නේ මෙම විහාරස්ථානයයි.

1980 වර්ෂයේ දී තම ගුරුදේවෝත්තම අතිපූජ්‍ය බද්දේගම විමලවංස මාහිමි තම ශිෂ්‍ය වල්ලඛොඩ ගුණසිරි ස්ථවිරයන් වහන්සේට මයුරපාද පිරිවෙනේ අධිපති ධුරය භාරගෙන කටයුතු කරන ලෙස කීහ. එම නියමයෙන් මෙම ස්ථානයට වැඩම කරන විට, ඇත්තෙන් ම මයුරපාද පිරිවෙන පාළු පිටිටිනියක් මෙන් දිස්වුණි. විහාරස්ථානය භාරව පැමිණි දා සිට ම දිවා රාත්‍රී නොබලා අපමණ වෙනස දරමින් ස්ථානය දියුණු කිරීමට කටයුතු කළ හා හිමිපාණන් වහන්සේගේ පූර්ණ ආශීර්වාදයෙන් මේ වන විට විහාරස්ථානය සකලාංග සම්පූර්ණ තත්ත්වයට පත්කර තිබේ.

මයුරපාද අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය විශේෂයෙන් බෞද්ධ දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලබා දීමට ආරම්භ කරන ලද්දකි. 1988 ආරම්භ කර දැනටත් ක්‍රියාත්මක මෙහි මේ වන විට සිසුන් දහසකට අධික පිරිසක් අධ්‍යාපනය ලබා ඇත.

අප අනුනායක මහා ස්වාමීන් වහන්සේ දේශීය මෙන්ම විදේශීය ධර්මදූත කටයුතුවලට ද නියුක්ත වූහ.

1991 වර්ෂයේ මුලින් ම ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ නිල ප්‍රචාරක වන "සසුන" පත්‍රයේ සංස්කාරක ලෙස පත් වූ අපේ හාමුදුරුවෝ පසුව ආචාර්ය ජයන්ත සුමනසේකර මහතා ද සමග එකතු වී

අතිපූජ්‍ය රාජකීය පණ්ඨිත ශාස්ත්‍රපති බළංගොඩ පඤ්ඤවංස අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ යටතේ දිගටම මෙහි සංස්කාරක ධුරයේ කටයුතු කළහ. වසර දොළහකට ආසන්න කාලයක් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ කාරක සභා සංඝ සභාවේ සාමාජිකයකු ලෙස ද විශේෂාධිකාරී මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු ලෙස ද කටයුතු කර 2006 වර්ෂයේ රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ සමාජ සංවර්ධන සභාවේ ප්‍රධාන ලේඛකාධිකාරී ධුරයට පත් ව එමඟින් දිවයින පුරා සමාජ සුබසාධක කටයුතු කිරීමට නායකත්වය දුන්හ. 1997 වර්ෂයේ පන්සියයක් සාමණේරුන් උතුම් වූ උපසම්පදා ශිලයෙහි පිහිට වූ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ උපසම්පදා මහා පුණ්‍ය කර්මය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපිට දියවන්නා ඔයේ දී සිදු කිරීමට මුලිකව කටයුතු කළේ ද අප අනුනාහිමියන් ය.

ගුරු දේවෝත්තම බද්දේගම මාහිමිපාණන් වහන්සේ පරමාදර්ශී ගුරුවරයෙකි. උන්වහන්සේ තම ශිෂ්‍යයන් හැමවිට ම

සමාජයට හඳුන්වා දුන්හ. වගකීම් පැවරූහ. දක්ෂතා සොයා බලා ඒ ඒ අංශවලට යොමු කළහ. අලස ව සිටීම උන්වහන්සේට රසි දෙයක් නොවේ. තවද නාහිමිපාණන් වහන්සේ පරිත්‍යාගශීලියෙකි. තැනට ගැළපෙන කට්ටි ආස්වාදජනක විය. සැබැවින්ම උන්වහන්සේගේ පා සෙවණේ හැදුණු වැඩුණු වල්ලඛොඩ හිමියන්ට මේ අපූරු චරිත ලක්ෂණයන් ආකර්ෂණය විය. උන්වහන්සේ සිය ජීවන ගමන් මඟ එළිපෙනෙළි කළ මහා පහන්වැඹක් විය.

ඉතිරිය 27 පිටුවට ...

මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධර්මරතන හිමි

ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් වෙසක් සමරමු

බුදු දහමට අනුව ආමිෂ පූජාව හා ප්‍රතිපත්ති පූජාව ලෙස පූජා වර්ග දෙකකි. ආහාර-පාන, ඇඳුම්-පැළඳුම්, ඉඩකඩම්, යාන වාහන, ගේදොර, වතුපිටි, දානමානාදී මෙකී නොකී බොහෝ දේ අපට දන් දිය හැකි ය. ඒ සියල්ල ආමිෂ පූජාවට අයත් වේ. සිල්වත් ව ගුණවත් ව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම අනුව ප්‍රතිපත්ති ගරුක ව, ධාර්මිකව ජීවත් වීම ද පූජාවකි. එය ප්‍රතිපත්ති පූජාව ලෙසින් හැඳින්වේ.

අද වන විට ලංකාවාසී බොහෝ දෙනා වෙසක් පොහෝ දිනය උත්සවයක් ලෙස සැමරීමට පුරුදු ව සිටිති. රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයක් පවා පවත්වති. ලොකු කුඩා සියලු විහාරස්ථාන ඇසුරු කරගෙන වෙසක් සැමරීම සිරිතකි. සීල සමාදාන පින්කම්, භාවනා වැඩසටහන්, හක්ති ගීත, පහන් පූජා, බෝධිපූජා, මල් දන්සල් ආදී බොහෝ පින්කම් විහාරස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගෙන සිදුකරන අතර බොහෝ ගම්වල මෙන් ම නගරවල ද වෙසක් උත්සවය සමරති. දහම්පාසල්, පාසල්, සමිති සමාගම්, මෙන් ම රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන පවා වෙසක් සැමරීමට අමතක නොකරති. ආමිෂ හෝ ප්‍රතිපත්ති පූජාවල යෙදෙති. විශේෂයෙන් තරුණ පිරිස් වෙසක් පහන්කුඩු, වෙසක් තොරණ, දන්සල්, හක්ති ගීත ප්‍රසංග ආදිය සංවිධානය කරති. අද වන

විට පින්කම් ඉක්මවා ගොස් පවිකම් රැස්කරන උත්සව බවට සමහර ඒවා පත්ව තිබීම කනගාටුවට කරුණකි. වෙසක් තොරණ පිටුපසට වී මත්වතුර බොන පුද්ගලයෝ ද, වෙසක් පෙරහරේ මත්වතුරින් මත් වී ගමන් කරන අය ද, මහා දන්සලක් දී වටිනා පින්කමක් සිදුකොට අවසානයේ රාත්‍රියේ සංවිධායක මණ්ඩලය රැස් වී මත්වතුර බොමින් පීති වන උත්සව ද අප සමාජයේ බොහෝ විට දක්නට ඇත. කුඩා දරුවන් පටන් බොහෝ අය පහන් කුඩුවක් සාදා නිවසේ ඉදිරිපිට එල්ලා සතුටුවීම, විදුලි බුබුළු කිහිපයකින් නිවස අලංකාර කිරීම, සිසිල් බීම, අයිස්ක්‍රීම්, කෑම ජාති මොනවා හෝ දන්සලක් දෙමින් බුද්ධාලම්බන ප්‍රිතියෙන් කටයුතු කිරීම අගය කළ යුත්තකි. වෙස්මුහුණු දමාගෙන, ඔලුබක්කෝ නටන, මතින් මත් වී, පවට බරවී කරන වෙසක්

වෙනුවට අපි පන්සිල් රැකගෙන හැකි නම් වෙසක් පොහොය දින නොමැති නම් වෙසක් සතියේ දිනක හෝ පෙහෙවස් සමාදන් ව ප්‍රතිපත්ති ගරුක ව වෙසක් සමරන්නේ නම් එය නියම වෙසක් සැමරීමක් ලෙස අපට සිහිපත් කර දිය හැකි ය.

මහරගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ රාජකීය පණ්ඨිත, ශාස්ත්‍රපති කොටහෙළුවේ පුඤ්ඤනන්ද හිමි

වලේබොඩ ගුණසිරි අනු නාහිමි නැණ ගුණ වරුණ

සංඝ ශෝභන ගුණයෙන් පිරිපුන් ස්ථවිරපාදයන් වහන්සේ නමති

මහා විහාර වංශික සතාමෝපාලි මහා නිකායේ මල්වතු මහා විහාර පාර්ශ්වයේ මහා නායක

අතිපූජ්‍ය තිබ්බවුවාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගල මහා නාහිමි

ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අනුනායක ධානාන්තරය සඳහා අතින්වයෙන් පත්වන්නට යෙදුණ ආචාර්ය වලේබොඩ ගුණසිරි නායක ස්ථවිරපාදයන් වහන්සේට අප මල්වතු මහා විහාර පාර්ශ්වයේ ශුභාශිංසනය පිරිනමන්නේ ඉමහත් සන්තෝෂයෙනි.

තිස් වසරකට අධික කාලයක් මරදාන ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලය මහා පිරිවනෙහි පර්වේණාවාර්යවරයකු ලෙස මෙන් ම පර්වේණාධිපතීන් වහන්සේ ලෙස හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු ලෙස ද කටයුතු කරමින් ධර්ම ශාස්ත්‍රීය උන්නතිය උදෙසා සුවිසල් සේවයක් සිදු කරමින් ප්‍රතිබල සම්පන්න හික්ෂු පිරිසක් සසුනට දායාද කරන්නට මේ ස්ථවිර පාදයන් වහන්සේ කටයුතු කර ඇත.

ස්වකීය ආචාර්යපාදයන් වහන්සේගේ

සුසමාදර්ශි ශාසන ගමන් මාර්ගය අනුගමනය කරමින් රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ නොයෙක් ධානාන්තරයන් උසුලමින් සංඝශෝභන ගුණයන්ගෙන් ස්වකීය ශාසන බුන්ම වර්ශාව උපශෝභිත කරගත් වලේබොඩ ගුණසිරි ස්ථවිරපාදයන් වහන්සේ සුවිසල් ජාතික, ආගමික හා ශාසනික සේවයක නියුක්තව සිටිති.

ගුණසිරි අභිධාන ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අතින්ව අනුනායක ස්ථවිරපාදයන් වහන්සේට ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයේ විරස්ථිතිය උදෙසා ඉදිරියටත් උදාර ලෝක ශාසනික වර්ශාවෙහි නිරත වන්නට ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් ආයුරාරෝග්‍ය සම්පන්නිය උදාවේවා'යි ආශිංසනය කරමිනි.

සුපේශල ශික්ෂාකාමී ගුණ සුපෝෂිත සංඝ ජිතාවරයෙකි

මහා විහාර වංශික සතාමෝපාලි මහා නිකායේ අස්ගිරි මහා විහාර පාර්ශ්වයේ මහා නායක

ආචාර්ය අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ධම්මසිද්ධි ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද ඤාණාරතන මහා නාහිමි

ශ්‍රී ලංකාවේ සඟ සසුන සෝභාවත් වූයේ ශිල වෘද්ධ, තපෝවෘද්ධ ගුණයන්ගෙන් සමන්විත සුපේශල ශික්ෂාකාමී යතිවරයන් වහන්සේගේ ශාසනික සේවාව නිසා ම බව ප්‍රකට කාරණයකි. ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ ද එබඳු යතිවරයන් වහන්සේ බොහෝමයක් වැඩ සිටි බව සිහිපත් කළ යුතු ය. දැනටත් එය එසේ ම ය.

සබරගමු පළාතේ උපත ලබා දස වසරක් ගතවූ පසු පැවිදි දිවියට පත් ආචාර්ය වලේබොඩ ගුණසිරි නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ මූලික අධ්‍යාපනය ලබා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ශාස්ත්‍රවේදී උපාධියත්, කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ශාස්ත්‍රපති උපාධියත් ලබා ජාත්‍යන්තර විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගත් බව ප්‍රකට කාරණයකි. ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාල මහා පිරිවෙනෙහි ආචාර්යවරයකු ලෙස තම ගුරු

ජීවිතය ආරම්භ කොට පරිවේණාධිපති ධුරය ද හෙබවූ උන්වහන්සේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සඳහා මහඟු මෙහෙවරක් ඉටුකර ඇත.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මධ්‍යම පිරිවෙන් මහා විහාරාධිපති වශයෙන් ද, ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මෙතෙක් දැරූ උසස් නිලතල තුළින් ද ලබා ගත් අත්දැකීම් සහ උසස් අධ්‍යාපනික පසුබිම නිසා උන්වහන්සේ මෙතෙක් ඉටුකළ සාසනික සේවාවන් තවදුරටත් ඉටු කරනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරන්නෙමු.

ශ්‍රී දළදා සම්පූජ්‍යයන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නව අනුනායක පදවිය තුළින් උන්වහන්සේට ප්‍රාර්ථනා ලෙස සාසනික සේවාවන් ඉටුකිරීමට ශක්තිය, ධෛර්යය ලැබේවා'යි ආශිංසනය කරමිනි.

ධර්ම විනයධර ශාසනමාමක ගුණ ප්‍රශංසනීයයි

ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ උත්තරිතර මහා නායක, අග්ගමහා පණ්ඩිත

අතිපූජ්‍ය දෙඩම්පහල වන්දසිරි මහා නාහිමි

ධන්තරමුල්ල දකුණු තලංගම මධ්‍යම පාද පිරිවෙන් විහාරාධිපති, ශ්‍රී සුගතශාසනවංශාලංකාර කවිධප විමලවංශවංශාවතංස ධර්මකීර්ති ශ්‍රී සද්ධර්මසූරි ආචාර්ය පූජ්‍ය වලේබොඩ ගුණසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ මහා විහාරවංශික ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අනුනායක ධුරයකින් පිදුම් ලැබීම පිළිබඳ අපගේ ශුභාශිර්වාදය පළ කරමි.

සම්බුද්ධ ශාසනයේ විරපැවැත්ම උදෙසා උන්වහන්සේ විසින් ඉටුකරනු ලබන සේවය මෙහිදී වෙසෙසින් ම අගය කළ යුතු ය. මහා විහාරවංශික ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ සම්ප්‍රදායයන් මැනවින් සුරක්ෂා කර ගනිමින්, ධර්ම විනයධරත්වයෙන් යුතුව ක්‍රියාකරනු ලබන මුන්වහන්සේගේ ශාසනික සේවය භෞතිකායික මහා සංඝරත්නයේ

ප්‍රශංසාවට භාජනය වී ඇත. රාජකීය පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය බද්දේගම විමලවංශානිධාන අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේ නමක ලෙස ශාසනමාමක ආකල්පයන්ගෙන් යුතුව ගුණගරුක සිසු පරපුරක් තැනීම උදෙසා ද උන්වහන්සේ ඉටු කරනු ලබන සේවය මෙහිදී බෙහෙවින් අගය කළ යුතු ය.

හිඟි පැවිදි සියල්ලන්ගේ අර්ථ සිද්ධිය උදෙසා නායකත්වය සපයමින් සදුපදේශ දානයෙන් ස්වකීය වගකීම මනාව ඉටුකරනු ලබන අතින්ව අනුනායක ධුරප්‍රාප්ත පූජ්‍ය වලේබොඩ ගුණසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට ශතවර්ෂාධික කාලයක් ලෝ සසුන් වැඩවඩන්නට තුණුරුවෙන් අනන්ත ආශිර්වාදය සැලසේවා'යි ප්‍රාර්ථනා කරමිනි.

ආගමික සාමාජික වශයෙන් තව තවත් සේවය කිරීමට ශක්තිය ලැබේවා

ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහා නායක අග්ගමහා පණ්ඩිත

අතිපූජ්‍ය මකුලූවේ ධර්මකීර්ති ශ්‍රී සරණංකර විමල මහා නාහිමි

ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාය ආරම්භ කොට ශතවර්ෂයක් සම්පූර්ණ වීම නිමිති කරගෙන පන්සියයක් කුල දරුවන් පැවිදි කළ 1964 දෙසැම්බර් විසි වෙනි දින නිදහස් මන්දිරයේ දී එම උතුම් ප්‍රවෘත්ත භූමියට පත්වීමේ භාග්‍යය උන්වහන්සේට ලැබුණි.

උන්වහන්සේගේ ආචාර්ය පාදයන් වහන්සේ විශ්ව කීර්තියට පත් අතිපූජ්‍ය බද්දේගම විමලවංශ අනුනායක මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේයි. තලංගම මධ්‍යම පාද කතිෂ්ඨ පිරිවෙනෙන් හා මරදාන ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලයෙන් ද අධ්‍යාපනය ලබා , පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, ජාත්‍යන්තර විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය යන ආයතනවලින් ශාස්ත්‍රවේදී

ශාස්ත්‍රපති, ආචාර්ය උපාධි හිමිකර ගැනීමට වාසනාව ද ලබා ගත් උන්වහන්සේ පිරිවෙන් ක්ෂේත්‍රයට කරන ලද සේවය සදා අනුස්මරණීයව පවතිනු ඇත.

1978 ජූලි 07 දින උපසම්පදා භූමියට පත් වූ ගුණසිරි අනුනායක ස්ථවිරයන් වහන්සේ ස්වකීය නිකාය වෙනුවෙන් ද වැදගත් සේවයක් සිදු කර ඇත.

මෙසේ අධ්‍යාපන, ආගමික, සාමාජික වශයෙන් විවිධ සේවාවන් රැසක නියුතු අපේ ගුණසිරි අනුනායක මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේට තවදුරටත් එම සේවාවන් මැනවින් ඉටු කිරීමට තෙරුවන් සරණින් නිදුක් නිරෝගි වීර ජීවිතය සැලසේවා'යි ආශිර්වාද කරමිනි.

වලේබොඩ ගුණසිරි නාහිමිපාණන් වහන්සේ ...

26 පිටුවෙන් ...

වලේබොඩ හාමුදුරුවන් වයසින් අවුරුදු 26 සිට මේ වන විට හැට නව වසරකට ආසන්න කාලයක් සිය නායකත්ව ලක්ෂණයන් ප්‍රදර්ශනය කරමින් දේශයට ද ප්‍රදේශයට ද මෙහෙවර කරති. මධ්‍යම පාද පිරිවෙන හා තදනුබද්ධ සංවිධාන මඟින් ප්‍රදේශයට ද ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු මඟින් දේශයට ද මෙහෙවර කරන අතර වාරයේ

ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාය හරහා එහි අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ වශයෙන් ශාසනයට ද ප්‍රගතිය එක් කරති. වලේබොඩ අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ සතු භාෂා නිපුණතාව හා පරිකල්පන ශක්තිය සැලකිය යුතු ලක්ෂණ වෙති. කොළඹ මරදාන ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන් සිය ගණනක් වූ හික්ෂු ප්‍රජාවට

මාර්ගෝපදේශකත්වය ලබා දීමටත්, ඊට සපුරා වෙනස් දකුණු තලංගම පැලවත්ත ප්‍රදේශයේ නූතන පදිංචිකරුවන්ට නායකත්වය දීමටත් උන්වහන්සේට හැකිව ඇත්තේ ඉහත කී පරිකල්පන ශක්තිය ඇති හෙයිනි. වලේබොඩ අනුනාහිමියන්ගේ ජීවිතයත් ගලා යන ගඟක් වැනි ය. මේ ආ ගමන

සුව පහසුකම් මැදින් ම ආ ගමනක් නොවේ. දුක්,වේදනා, කරදර, බාධක, නින්දා, අපහාස, තර්ජන, ගර්ජන ආදී අටලෝ දහමට මැදි වී ආ ගමනකි. ඒ හැම විට ම එඩිතර ව ඒවාට මුහුණ දෙමින් ජීවිතය ජය ගන්නට ගත් උත්සාහයේ ප්‍රතිඵල අප කාටත් ආදර්ශයක් වී තිබේ.

වෙනුවෙන් පිළියම් යෙදීම සඳහා ද, දැනටමත් වෙන් වී ඇති ප්‍රතිපාදන සීමාවන් තුළ ආධාර ලබා දීම ද, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ විහාරස්ථාන කිහිපයක් පූජා භූමි ලෙස ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර සන්නස් පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව සිදු කිරීම හා අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල ද පූජා භූමි ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ කටයුතු කඩිනම් කිරීම අනෙකුත් ආගමික ස්ථානවල ඉඩම් ගැටලු නිරාකරණය කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු, ප්‍රාදේශීය

රාජ්‍ය වෙසක් පුණ්‍ය මහෝත්සවය මාදුම්පේ කැබැල්ලුවල ශ්‍රී රතනසිරි පිරිවෙන් වෙහෙරබිමේ දී

මේ ලොව පහළ වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම ආගමික ශාස්තෘවරයාණන් වහන්සේ වන ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉපදීම, බුදුවීම, පිරිනිවීම යන උතුම් කරුණු තුන සිහිකිරීම තෙමඟුල ලෙස ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාව ඉමහත් ගෞරවයෙන් යුතුව සලකනු ලබති.

ක්‍රි.පූ. 236 වැන්නෙහි දී දෙවන පැවැත් රජ දවස සම්බුදු දහම මෙරටට ලැබුණු දින සිට අසිරිමත් සම්බුදු තෙමඟුල සැමරීම රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ඇතිව සිදුකළ බව මහාවංශය, දීපවංශය ආදී වංශ කතා සාක්ෂි දරයි.

ඉන්ද්‍රජිතායක මහා නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි ඉන්ද්‍රජිතායක මහා සංඝරත්නයේ ආශීර්වාදයෙන්, ජනාධිපතිතුමන්ගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ත්‍රිවිධ හමුදාවේත්, පොලීසියේ හා සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ ද සහාය ඇතිව ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාව සමඟ එක්ව ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මූලිකත්වය ලබා දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවට මෙවර රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ හලාවත, මාදුම්පේ කැබැල්ලුව ශ්‍රී රතනසිරි පිරිවෙන් විහාරයේ දී අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සැමරීමට අවශ්‍ය වාතාවරණය සකස් කිරීමට බුද්ධ ශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයත්, බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවත්, පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයත්, සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලයත් කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

මෙවර වෙසක් තේමාව බවට පත්කර ඇත්තේ ලොකු කුඩා කවරකුට හෝ වුව ද වැදගත් ඔවදනක් වන, "නිවැරැදි දෙය වැරැදි ලෙසත්, වැරැදි දෙය

විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රවේදී නාල්පන්නවිල පාලිත නාහිමි

නිවැරැදි ලෙසත් දැකීම දුගතියට හේතු වේ". යන්නයි. එසේ ම වෙසක් සතිය මැයි මස 02 වැනි දින සිට 08 වැනි දින දක්වා ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර එම එක් එක් දිනයන්හි තේමාවන් ද ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ඒ අනුව පිළිවෙලින් පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන්, සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් පිළිබඳ වැඩසටහන්, සාරධර්ම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්, සීල සමාදාන වැඩසටහන්, සංස්කෘතික වැඩසටහන්, හික්ෂු සිල් මාතා පුහුණු වැඩසටහන්, ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වේ.

රාජ්‍ය වෙසක් මහෝත්සවය හා සමගාමීව පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පවත්නා විහාරස්ථාන හා දහම් පාසල්වල අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ හා වැඩ නිම කිරීම සඳහා ද, අනන්‍යමික පූජනීය ස්ථාන කිහිපයක අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා ද, පවතින බලශක්ති අර්බුදය

ලේකම්වරු හා අනෙකුත් ආයතන සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරේ.

සියලු ආගමික නායකයන්ගේ මඟ පෙන්වීම අනුව මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇබ්බැහි වූ තරුණ පරපුර පුනරුත්ථාපනයට වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කෙරෙන අතර, දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ආයතන කිහිපයක් සඳහා පොත් කට්ටල පරිත්‍යාග කිරීම, මේ වන විට ජාතික උරුමයක් බවට පත් කර ඇති සම්බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය ලෝකවාසී ජනතාවට පරිශීලනය පහසු කිරීම සඳහා රජයේ අරමුදලෙන් ඩිජිටල්කරණය කර රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයේ දී ප්‍රකාශයට පත්කිරීම ද ආදී වැඩසටහන් රැසක් සිදුකෙරෙනු ඇත.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය, බෞද්ධ, හින්දු, ඉස්ලාම් හා කතෝලික ජනතාව සම්මිශ්‍රණය වූ දිස්ත්‍රික්කයක් බැවින් බෞද්ධ දර්ශනය, සමානාත්මතාව, කරුණාව, මෛත්‍රිය, ඉවසීම යන ගුණාංග ප්‍රවර්ධනය කරමින් එක් එක් ආගම් පිළිබඳවත්, පූජනීය ස්ථාන පිළිබඳවත් දැනුම හුවමාරුකර ගැනීම සඳහා ඒකාබද්ධ ආගමික වැඩසටහන් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ කර දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

වෙසක් සතියේ සෑම නිවසක ම බෞද්ධ කොඩිය ප්‍රදර්ශනය කිරීමටත්, බුද්ධාලම්භන ප්‍රීතිය වැඩිවන පරිදි සැරසිලි සිදුකිරීමටත් ඒ සඳහා පරිසර හිතකාමී ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කිරීමටත්, සුරාව, සුදුව වැනි වැරැදි ක්‍රියාවන්ගෙන් ඉවත්වීමටත්, ආගම දහමට නිගා නොවන ලෙස වෙසක් සැමරීමටත් ක්‍රියා කිරීම අප සැමගේ වගකීමක් වනු ඇත.

බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති **වැලිවිටියේ සුජීව හිමි**

දෙව්ලොව හැරදමා මනුලොව ස පැමිණි මායා පුතු පියුම් මත වැඩ හිඳිමිනි දඹදිව පසිඳු සල් උයනේ ලුම්බිණි අඳ වැනි වෙසක් පෝදාවක සිදුවුණි

ඒ.එම්. අබේසිංහ බණ්ඩා

වෙසක් සඳ පායලා

බුදුපුදුට	සැරසිලා
වෙසක් මල්	පිබිදිලා
ලෝ සතම	සහසලා
වෙසක් සඳ	පායලා

බුදුගුණ සිසිලෙන් තුරුහිස් සැලුණා බුදු දම් දෙසුමෙන් තුරුමල් පිපුණා සදහම් සුවයෙන් ණැන ගුණ ලැබුණා ලොවීතුරු සුවයට මඟ එළි කෙරුණා

ගාමිණී ජයලත් තල්දෙන

සසරට උරුමය පින් පව් පමණයි

හිරු කිරණ වැදී දිදුලන සුදු පිනිකැට මොහොතින් වියැකී යනවා සුසුම් පොදක් ඉහළට පහළට හෙළනට පෙර කය නිසසල වනවා

දිවිය පුරා පොදි බැඳී සැම සම්පත් අතහැර යන්නට සිදුවනවා ගිනිගත් හිස නිවුමට කලබල වී සිසිල සොයා ගෙන වෙහෙසෙනවා

මියැදුණු පසු අප නම ගම රට නැත කිසිදු අපහට හිමිවන්නේ පණ සේ රැක ගත් සුනඹුන් හැර දා තනිවම හවයෙන් නික්මෙන්නේ

නොතිරි සසර පොදි බැඳගෙන යන්නේ පින් පව් පමණක් වන්නේ දන්සිල් සමගින් බවුන් වඩන අය රුවන් නිවන්පුර පිවිසෙන්නේ

ආචාර්ය රත්නපාල වික්‍රමසිංහ

ගාලු වැල්ලබඩ පත්තුවේ ප්‍රධාන සංඝනායක පදවි ලද ශාස්ත්‍රපති කැටියපේ ඉන්ද්‍රසුමන නා හිමි

ගා/හබරාදුව පිටුව බෝදරගම පුරාණ විහාරය, හීනටිගල උඩුපොහොණ පුරාණ විහාරය, මීපේ ශ්‍රී පියදකුණරාම පුරාණ විහාරය, මීපේ කෙසෙල්කඩුව පුරාණ විහාරය, පැදින්නෝරුව දොලොව පුරාණ විහාරය, හියාපේ ශ්‍රී අශ්වත්ථාරාම පුරාණ විහාරය යන විහාරයන් හි ආධිපත්‍ය දරණ හීනටිගල විද්‍යාකාන්ති පරිවේනාධ්‍යක්ෂ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති ශාස්ත්‍රපති කැටියපේ ඉන්ද්‍රසුමන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වෙත, මහනුවර උපෝෂිත පුෂ්පාරාම විහාරද්වයාධිපති තිබ්බවුවාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගලාභිධාන සියම් මහා නිකායේ මල්වතු මහා විහාර පාර්ශවයේ ශ්‍රීමත් මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ කාරක මහා සංඝ සභාවේ සමානච්ඡන්දයෙන් 'විනය කීර්ති ශ්‍රී පේමානන්ද' යන ගෞරව නාම දේවෝපලක්ෂිතව ගාලු වැල්ලබඩ පත්තුවේ ප්‍රධාන සංඝ නායක පදවිය පිරිනමා ඇත.

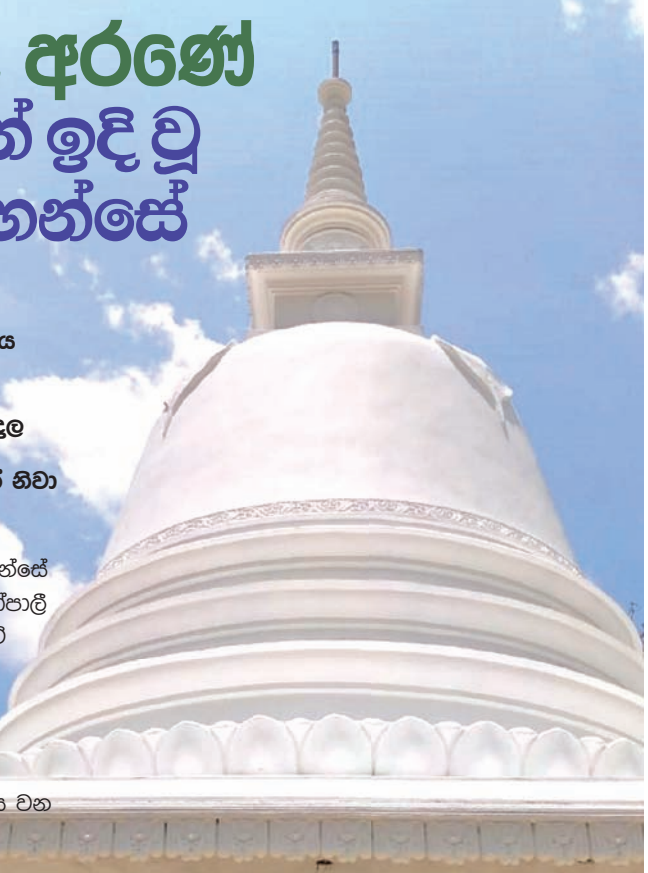
ඒ පිළිබඳ ශ්‍රී සන්නස් පත්‍ර ප්‍රදානය පසුගිය අප්‍රේල් මස 28 මහනුවර රාජ පූජිත මල්වතු මහා විහාරය මංගල උපෝසථාගාරයේ දී මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇතුළු අනුනායක සානුනායක කාරක මහා සංඝ සභාවේ දී සිදුකරනු ලැබිණි. අභිනව නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ පිළිගැනීමේ උපහාර පුණ්‍ය මහෝත්සවය මේ මස 07 වැනි දින ගා / හීනටිගල විද්‍යාකාන්ති පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ දී සවස 2.00 ට මල්වතු මහා විහාර පාර්ශවයේ අනුනායක, යක්කල වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති සාහිත්‍ය චක්‍රවර්තී අග්ගමහා සද්ධර්ම ශාසන කීර්ති ශ්‍රී ආචාර්ය නියංගොඩ ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී සංඝ රක්ඛිත විජිතසිරි අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගිහි පැවිදි සම්භාවනීයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුකරනු ලබති. සුපේශල ශික්ෂාකාමී, ශාසනමාමක, ධර්මධර, විනයධර යතිවරයන් වහන්සේ නමක් වූ කැටියපේ ඉන්ද්‍රසුමන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා

පාලි විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළත්ව ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී උපාධියත්, කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ශාස්ත්‍රපති උපාධියත්, මහරගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාවක් ලබා ගත්හ. නුවරඑළිය කඳපොල ශ්‍රී සේනානන්ද පිරිවෙන, හීනටිගල විද්‍යාකාන්ති පිරිවෙන, සේදවත්ත ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය යන පිරිවෙන් හා විද්‍යාලවල සේවය කළ අපේ කැටියපේ ඉන්ද්‍රසුමන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වර්තමානයේ උණවටුන මහා විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති වහන්සේ ලෙස සුවිසල් මෙහෙවරක් ජාතියේ දරුවන් වෙනුවෙන් ඉටුකරනු ලබයි. විනය කීර්ති ශ්‍රී පේමානන්දාභිධාන ගාලු වැල්ලබඩ පත්තුවේ ප්‍රධාන සංඝනායක පදවි ලද ශාස්ත්‍රපති කැටියපේ ඉන්ද්‍රසුමන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට තුණුරුවන් සරණින් සියලු දෙවි රැකවරණින් ලෝ සසුන් වැඩ වඩන්නට ශක්තිය දිරිය බලය තුණුරුවන් සරණින් ලැබේවා !

පලල්ලේ සරණාපෝති හිමි

සීතදොළ අරණේ අභිනවයෙන් ඉදි වූ සැරදුන් වහන්සේ

ගාලු පළාතේ නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් වසමට අයත් නාකියදෙණිය රක්ෂිත වනාන්තරයේ පිහිටි සීතදොළ ආරණ්‍ය සේනාසනය සැදැහැනියන්ගේ සිත් සහන් නිවා සහසවනු ලබයි.

මෙම සෙනසුනේ නිර්මාතෘන් වහන්සේ වනුයේ මහා විහාර වංශික සනාමෝපාලී වනවාසී සංඝ සභාවේ ගාලු දිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක කාරක සහිත කර්මාචාර්ය, කම්මට්ටානාචාර්ය උපාධ්‍යාය පූජ්‍ය පාද කොට්ටවගම සීලවංස නායක හිමියන් ය. මෙම සෙනසුන දින දින දර්ශනීය රමණීය වන අරණක් බවට පත් කරලන්නට උත්වහන්සේ ක්‍රියා කරති.

මෙම සෙනසුන මහා විහාරවංශික සනාමෝපාලී වනවාසී මහා නිකායේ නිර්මාතෘ වතුරවිල මදුනාගල ආදී ආරණ්‍ය සේනාසන රැසක ආදි කරනා අතිපූජ්‍ය වතුරවිල ඤාණානන්දාභිධාන වනවාසී මහා නායක මා හිමියන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි ආරම්භ කිරීමට කොට්ටවගම සීලවංස නාහිමියන් ක්‍රියා කළහ. වර්තමානයේ ද වතුරවිල වනවාස සංඝ මූලස්ථානාධිපති අනුනායක ධුරන්ධර මහෝපාධ්‍යාය මහකන්දේ රතනපාල මා හිමියන්ගේ අවවාද අනුශාසනා මත සීතදොළ සෙනසුන පවත්වාගෙන යෑමට කොට්ටවගම සීලවංස නා හිමියන් විසින් ක්‍රියා කරනු ලබයි.

1981 දී සීතදොළ වන අරණේ ගල් ලෙනක් තුළ වැඩ වසමින් ධර්ම චාරිකාවේ යෙදෙමින් සීතදොළ ආරණ්‍ය ආරම්භ කළ අතර, එකී කාලය තුළ අනේකවිධ බාධා කම්කටොලු මැද අධිෂ්ඨානය අත් නොහැර සෙනසුනේ

වර්තමාන දියුණුව දක්වාම නොමද මෙහෙවරක් ඉටුකරන ලදී. අභිනවයෙන් ඉදි කරන ලද අට්ටිසි මුණි වෛතසය කඳු මුදුනේ මහා පර්වතයක් මත දර්ශනීයව සැදැහැ සිත් පහන් කරන අයුරින් ඉදි කර ඇති අතර ලෙන් රාශියක් ද සකසා ඇත. මෙම අභිනව වෛතස ඉදිකිරීමට විශාල පිරිසකගේ සහාය ලැබුණු අතර, එම වෛතස විවෘත කිරීමේ මහා පින්කම් මාලාව වතුරවිල වනවාස සංඝ මූලස්ථානාධිපති අනුනායක අභිගරු මහකන්දේ රතනපාල මා හිමියන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගාලු පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක කම්මට්ටානාචාර්ය උපාධ්‍යාය කොට්ටවගම සීලවංස නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් සිදු කෙරිණි. ගිහි ගත් සිත් පහන් කරන, සැදැහැ සිත් දියුණු කරන මෙම සීතදොළ ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති කොට්ටවගම සීලවංස නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට ශත වර්ෂාදී කාලයක් ලෝ සසුන් දෙකට වැඩ වඩන්නට ශක්තිය දිරිය බලය ලැබේවා.

බෞද්ධාලෝක පදනමේ ජයග්‍රාහී කුසන

1	2	3	4		
නා	ආ	භේ	න		ආ
			5		
	ද		දී	ආ	ඝ
6					
ආභා	ක	ච්			
			7	ච	8
ඡ			ආ	ච	නා
9					
ඡ	ද	ආ	ඡ		උ
ආ			10		
			ආ	ච	ආ

මිනුවන්ගොඩ ධම්මදීප හිමි.
ධම්ම ගවේෂී භාවනා මධ්‍යස්ථානය
රණවිරු හෙළසිරි මාවත, මිනුවන්ගොඩ

	1		2		
	ම	ආ	ච	උ	
			3	4	
	ආ		ච	න	
5			6		
ඡ	ඡ	ක	ඡ	ච	
	ක		ආ		ආ
		7	ආ	ච	උ
9				10	
ආ	ආ	ආ		ආ	ආ

ඊ.ඒ.පී. රත්නසිරි
නො. 54 සල්මල් උයන
රදුවන පාර, යක්කල

	1	2	3		
	ච	ආ	ක	න	
				4	
	ආ			ආ	ආ
5		6			
ආ	ආ	ආ		උ	
			7	ආ	
			ආ	ආ	
				9	10
11	ආ	ච		ආ	ආ

අශෝකා මඬකුඹුර
787/ඒ,
මොරවිටිය පාර,
මාදින්නාගොඩ, රාජගිරිය

අග්‍රශ්‍රාවක ධාතු වන්දනා මහා බෝධි විහාරස්ථානයේ දී

මරදාන මහාබෝධි අග්‍රශ්‍රාවක විහාර මන්දිරයේ තැන්පත් කර ඇති සැරඳුන්, මුගලන් රහතන් වහන්සේලාගේ උතුම් ආර්ථික ධාතු ප්‍රදර්ශනය මැයි 05,06 දිනවලදී එම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වේ.

මුහුණේ මෙත්තාරාම නාහිමි දෙවර්ෂ පූර්ණ පින්කම් මාලාව

සේරුවිල මංගල රජමහා විහාරාධිපති හා දොම්පේ පාලුගම මහමෙව්නා භාවනා අසපුවේ නිර්මාතෘ හා ප්‍රධාන අනුශාසක නැගෙනහිර තමන්කඩුව දෙපළාතේ ප්‍රධාන සංඝ නායක මුහුණේ මෙත්තාරාම මහ නාහිමියන් අපවත් වී වසර දෙකක් පිරෙන ගුණානුස්මරණ පින්කම් මාලාව මැයි මස 05,06,07 දිනවල පාලුගම භාවනා අසපුවේදී සිදු කෙරේ.

කපිලවස්තුපුර සර්වඥධාතු ප්‍රදර්ශනය

කපිලවස්තුපුර ශ්‍රී සර්වඥධාතූන් වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය කොළඹ 06, වැල්ලවත්ත ශ්‍රී බෝධිරක්ඛරාම මහා විහාරස්ථානයේදී මැයි 4,5,6,7 දිනවලදී පැවැත්වීමට විහාරාධිපති වස්කඩුවේ ධම්මස්සර නාහිමියන් ප්‍රධාන දායක සැදැහැවතුන් විසින් කටයුතු සුදානම් කර ඇත.

ලොව පහළ වූ අසහාය

ධර්ම සන්නිවේදකයාණන් වහන්සේ

ආගමයන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම සන්නිවේදකයෙහිලා ලෝකයේ විශිෂ්ටතම ඥාන සම්භාරයක් ලොවට දුගාද කළ අසහාය ශාස්තෘන් වහන්සේ ය. ඒ අසමසම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රතිපදාවෙන්, වරණ ධර්මයන්ගෙන් පරිසුර්ණත්වයට පත් මේ මිහිපිට පහළ වූ අසහාය සන්නිවේදකයන් වහන්සේ ය.

ධර්මයෙන් හික්මීම ලද උන්වහන්සේ ලෝ වැසියන් ද හික්මවීම පිණිස දහම් දෙසූ සේක. ඒ ධර්මයෙන් ශාන්ත බවට පත් උන්වහන්සේ සෙසු සත්ත්වයන් ද ශාන්ත සුවය ඇති කරවනු පිණිස දහම් දෙසූ සේක. සියලු කෙලෙසුන් සුන්කර ඒ මහා සන්නිවේදකයන් වහන්සේ ලෝ වැසියන්ගේ ද, කෙලෙස් දුරු කරවනු පිණිස දහම් දෙසූ සේක.

විටෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණි මාරයා දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිරිනිවන් පාන්නට සුදුසු කාලය යැයි ප්‍රකාශ කළ විට බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රකාශය වූයේ "මාරය සිව් පිරිසම ධර්මය මැනවින් දැන උගෙන, ධර්මය ප්‍රගුණ කර සෙස්සන්ට ද ප්‍රගුණ කරවීමට හැකි වන තුරු මම පිරිනිවන් නොපාන්නෙමි." යනුවෙනි.

මේ අසමසම සන්නිවේදකයන් වහන්සේ තම ප්‍රථම ශ්‍රාවක පිරිසට අවවාද කළේ "වරට හික්බවේ වාරිකං බහුජන හිතාය බහුජන සුධාය ලෝකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුධාය දේව මනුස්සානං මා එකෙන දෙව අගමිත්ථ"

ලොව යථාර්ථය පිළිබඳ සත්‍ය දර්ශනය ලෝකයා වෙත වඩාත් වේගයෙන් සන්නිවේදනය කිරීම පිණිස තම ශ්‍රාවක පිරිස එක මඟ දෙදෙනකු නොයන ලෙසත්, එක මඟ එක නම බැගින් වැඩම කර මුල මැද අග පිරිසුදුව දෙව් බඹුන් සහිත බොහෝ දෙනාගේ යහපත පිණිස දහම් දෙසන ලෙසත් අනුදැන වදාළ බව මහා වග්ග පාලියේ මහා බන්ධකයේ සඳහන් වේ.

ලොව නූතන තාක්ෂණික ක්‍රමවේද ද අභිබවා යමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව ප්‍රථම වරට සිත්ගන්නා සුළු ආකර්ෂණීය ධර්ම සන්නිවේදක ක්‍රම අනුගමනය කර ඇත. ඒ සඳහා තුර්ත වාරිකා, අතුර්ත වාරිකා යොදා ගන්නා ලදී.

පා ගමනින් වැඩම කර ගෙපිළිවෙළින් ධර්ම සන්නිවේදනය කිරීම මෙන්ම වහා වේගයෙන් පිහිට විය යුතු අය සිටින තැනට වැඩම කිරීම එසේ නොවූයේ නම් රශ්මි ධාරා මඟින් බිය සැක දුරු කොට ධර්ම සන්නිවේදනය කර ඇති බව සෝපාක ආදී කතා මඟින් ප්‍රකට වේ.

මේ ධර්ම සන්නිවේදනය මානව වර්ගයා තුළ විශාල කායික මානසික පරිවර්තනයක් සිදුකිරීමට ශක්තියක් විය. ඒ තරමට ම ඒ සන්නිවේදනය ප්‍රබල විය.

ඒ අනුව සන්නිවේදනයේ දී තමන් වහන්සේගේ අදහසට ද අනුව (අත්තජ්ඣාස) දහම් දෙසූ සේක.

ශ්‍රාවකයාගේ අදහස් විමසා එයට අනුව දහම් දෙසීම පරපට්ඨාසයයි. අසන ලද ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම පූවිජාවාසික නම් වේ.

පිරිස අතර යම් කරුණක් පැහැදිලි කරදීම වශයෙන් එහි අර්ථය දක්වමින් දහම් දෙසීම අට්ඨුප්පත්තික නම් වේ. මේ ධර්ම සන්නිවේදනයේ දී බුදුරජාණන් වහන්සේ වතුරිච්ච ප්‍රශ්න ව්‍යාකරණ ක්‍රමය ද අනුගමනය කළේ ශ්‍රාවකයාට වඩාත් පහසුවෙන් ධර්මය සන්නිවේදනය කිරීම පිණිස ය.

ප්‍රශ්නයකට එක් ආකාරයකින් පමණක් විසඳුම් ලබාදීම ඒකංස ව්‍යාකරණය නම් වේ. වඩාත් විධිමත්ව බෙදා විග්‍රහකර පිළිතුරු ලබාදීම විහජ්ජ ව්‍යාකරණය නම් වේ.

ප්‍රශ්න අසන්නන්ගෙන් ප්‍රති ප්‍රශ්න විමසමින් අවශ්‍ය කරුණු වඩාත් මැනවින් සන්නිවේදනය කිරීම පටිපූවිජාව්‍යකරණීය ක්‍රමය වේ.

යම් පැනයකට පිළිතුරු දීම සත්‍යවබෝධයට අදාළ නොවේ නම්, එම පැනය බැහැර කිරීමට මේ අසහාය ධර්ම සන්නිවේදකයාණන් වහන්සේ අනුගමනය කළ ක්‍රමය ධිපනීය නම් වේ.

අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය මිනිසාගේ ප්‍රභවය දක්වන අතර දිළිඳු බව තුළින් සමාජයේ

සොරකම, ඝාතන, බොරැව, අපරාධ ආදිය පිළිබඳ දක්වනු ලබයි. වක්කවත්ති සීහනාද සූත්‍රයට අනුව සමාජ උවදුරු දුරු කොට ආර්ථික වශයෙන් රටවැසියා ශක්තිමත් කළ යුතු අයුරු පහදා ඇත.

නවාංග ශාස්තෘ ශාසනය අංග නමයකින් යුතු වන අතර ගාථා දේශනා එක් අංගයකි. ධම්මපදය එයට නිදසුන් ය. මෙම ගාථා මිනිස් සිත් තුටු පහටු කරවනු ලබයි. ජීවිතය අලුත් කරයි. නව මානසකට යොමු කරවන්නට එම දේශනා සියල්ල ම මහෝපකාරී වෙයි.

ලොව පහළ වූ අති දක්ෂ උපමා හා කතන්දර කීමෙහි අති දක්ෂ ධර්ම සන්නිවේදකයන් වහන්සේ වනුයේ ද, බුදුරජාණන් වහන්සේ ය.

බුදුරජාණන් වහන්සේ සෑම දෙනාට ම තේරෙන භාෂාවෙන් දහම් දෙසූ සේක. ගොවි, කම්කරු ජනයාට දහම් දෙසන විට කුඹුර, නියර, වි, භාල්, විබොල්, කෙට්ට, නඟුල, හරකුන්, ගොපල්ලන්, ගැල්, ධාන්‍ය ,ජලය, ඇළ දොළ, ජල බිංදු, පෙණපිඩු උපමා වශයෙන් යොදා ගනිමින් ශ්‍රාවකයාට වඩාත් පහසුවෙන් ම සන්නිවේදනය වන අයුරින් දහම් දෙසූ සේක. කසීභාරද්වාජ සූත්‍රයට අනුව කසීභාරද්වාජ

හිසරු බව ප්‍රකාශ කළහ. උපමා සිය දහස් ගණන් ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වේ.

සල්ලොපමාව, අන්ධවෙනුපමාව, වම්මිකෝපමාව, වුල මහා සරෝපමාව, අලගද්දපමාව ආදී උපමා කතාන්දර මඟින් ධර්ම සන්නිවේදනයේ දී බුදුන් වහන්සේ අනුගමනය කළ ක්‍රමවේදය ශ්‍රාවකයාගේ සිත් පැහැර ගත්තේ ය. ඒ ධර්ම සන්නිවේදනය තුළින් ජනයා නිවි සැනසුණහ.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ධර්ම සන්නිවේදනයේ දී ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේද අනුගමනය කළහ. රූප මානසයන් මත්ව සිටි රූප නන්දාවන්ට ජීවිතයේ යථාර්ථය රූපක මඟින් පෙන්වා දුන්හ. එහිදී අනුක්‍රමයෙන් ලස්සන තරුණියක වැහැරී දිලාපත් වී වයස්ගතව පොළොවට පතිත වන අයුරු දැක්වීය. එවිට රූප නන්දා ජීවිතයේ යථාර්ථය අවබෝධ කර ගත්තා ය.

එකම දරුවා මළ සොවින් මළ දරුවා කරපින්නා ගිය කිසාවන්ට මනෝවිද්‍යාත්මක සන්නිවේදන ක්‍රම යොදා ජීවිතයේ අනිත්‍යතා ධර්මය පහදා දුන්හ. ගෝතමියට කිසිවකු නොමළ ගෙයකින් අඩ මිටක් ගෙනෙන ලෙස කීහ. ඇය මළ දරුවා ද කරපින්නා ගනිමින් අඩ සොයා ගියා ය. අඩ සෑම ගෙදරක ම ඇතත් නොමළ ගෙයක් ඇයට සොයා ගත නොහැකි විය. ලොව තතු දත් ඇය මළ දරුවා සොහොනේ දමා බුදු බණ පද අසා සැනසුණා ය.

බුදුන් වහන්සේ ධර්මය සන්නිවේදනයේ දී

බමුණා පන්සියයක් නඟුල්වලින් සීසා ආහාර අනුභව කරන විට බුදුන් වහන්සේ ද පිඬු පිණිස එතැනට වැඩම කළහ. එවිට බමුණා ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ

"ඉමණ හවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මම සීසා, වපුරා, ධාන්‍ය ලබා අනුභව කරමි. ඔබත් මා වාගේ සීසා වපුරා, ධාන්‍ය අනුභව කරන්න යනුවෙනි. එවිට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ බමුණාට පහසුවෙන්ම තේරෙන අයුරු උපමා මඟිනි.

බමුණ, මමත් සීසා වපුරා අනුභව කරන්නෙමි. එවිට බමුණා

"ඔබ සීසා වපුරා අනුභව කරන බව කී නමුත් ඔබේ කෙට්ට ගවයන් මම කිසි දිනක දැක නැත."

"සද්ධා බීජං තපො වුට්ඨි පඤ්ඤ මේ යුග හංගලං හිපි ඊසා මනො යොතතං සති මේ පාලපාවනං"

මගේ ශ්‍රද්ධාව බිත්තර විය. සීලය වර්ෂාවයි. මගේ විදුර්ශනාව හා මාර්ග ප්‍රඥාව වියගත නොලැබී. ලජ්ජාව නොලැබී. සිත විය බාහයි. සිහිය වේවැල හා කෙට්ටයි. යනුවෙන් පිළිතුරු දුන් බුදුන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ ද එක් ක්‍රමයක ගොවියකු බව දෙසූහ. බමුණා බුදු බණ පද අසා ධර්මාවබෝධය ලැබීය.

රජුන්ට ධර්මය සන්නිවේදනය කරන විට අධාර්මික පාලනයෙහි හා යුද්ධයේ ආදීනව දක්වමින් උපමා කතාන්දර දැක්වූහ. බමුණන්ට දහම් දෙසන විට කුල ගර්වය, යාග භෝමවල

ආධාරක භාවිත කරමින් අසුර්ව ලෙස දහම සන්නිවේදනය කළහ. රාහුලෝවාද, වුල්ලපන්ථක හිමියෝ කතාව ඊට නිදසුන් ය.

උන්වහන්සේගේ ධර්මය සන්නිවේදනයේ දී ස්වාභාවික පරිසරය වඩාත් අර්ථාන්විතව යොදා ගත්හ. ඒ මඟින් ශ්‍රාවක සිත් පැහැර ගත්හ. ඉසිපතනයේ මගදාය, කොසඹිනුවර, ඇට්ටේරි වනය එහි සිංස පා පත්‍ර, ගංගා, ඇළ-දොළ, වැසි බිංදු, පෙණ පිඬු ආදී පාරිසරික සාධක රාශියක් සන්නිවේදනයේ දී භාවිත කළහ.

මෙම ලිපියේ ඉතිරි කොටස වෙසක් අව අටවක පෝද (12) අන්තර්ජාල කලාපයේ පළවේ

තෙල්ලඹුර ශ්‍රී පුෂ්පාරාම විහාරාධිපති උඩුමලගල ශ්‍රී ආදිච්චවංස පරිවේණාධිපති යක්කලමුල්ල ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ ලේඛකාධිකාරී කීර්ති ශ්‍රී ශාස්ත්‍රපති **පලල්ලේ සරණාපෝති හිමි**

ඉපැවැණී සිරිලක වෙසක් අසිරිය

ශ්‍රී ලාංකේය ජන සමාජය තුළ බෞද්ධ සංස්කෘතික හර පද්ධතීන් ප්‍රමාණවත් පසුබිම් යටතේ ස්ථාපිත වූයේ ක්‍රි.පූ. 3 වැනි සියවසේ දී නොහොත් බුද්ධ වර්ෂ 236 දී සිදු වූ මහින්දගමනයෙන් පසුව ය.

ධාර්මික විනෝදයෙන් ප්‍රතිපදාවට

එබැවින් බුදු සමයේ ආභාසය මත එතෙක් මෙරට පැවති සංස්කෘතිය බෞද්ධ සංස්කෘතිය බවට පරිවර්තනය විය. තත්කාලීනව සමාජගතව පැවති අභිචාරවිධි සියල්ලක් ද අනුක්‍රමයෙන් වෙනස් මගකට අවතීර්ණ විය. බෞද්ධ ජීවන ප්‍රතිපදා මාර්ගයට අනුගත වූ ජනතාව ආගමික උත්සව පැවැත්වීම කෙරෙහි ද වැඩි රුචිකත්වයක් දැක්වූහ. අවිහිංසාව, ශුද්ධාව, භක්තිය හා බුද්ධිය පදනම් කරගත් ආගමික උත්සව රැසක් ද ඒ හා සමගම ආරම්භ විය. මෙම පුපෝත්සව පැවැත්වීම තුළින් අපේක්ෂිත පරමාර්ථය වූයේ හුදෙක් ධාර්මික විනෝදය ලබා ගනිමින් කෙමෙන් කෙමෙන් බෞද්ධ ජීවන ප්‍රතිපදා මාර්ගයට ජනතාව අනුගත කරවීමයි. අනුක්‍රමයෙන් සංකීර්ණවත්ව වැඩි දියුණු වී ගිය මෙබඳු උත්සව වසර පුරාම මහත් හරසරින් පවත්වන තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කෙරිණි. අනුරාධපුර යුගයේ පටන්ම ක්‍රමවත් පදනමක් යටතේ ඇරඹී මෙම උත්සව ශ්‍රී ලාංකේය ජන සමාජය තුළ තදින්ම මුල්බැස ගත්තේ ඒවායෙහි පවත්නා උසස්

ආගමික, දාර්ශනික හා සංස්කෘතික වටිනාකම් නිසා ය. මෙම උත්සව අතර, පාරම්පරික රාජ්‍ය වාර්තයක් වන වෙසක් උත්සවය ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධයන්ට අන් හැම උත්සවයකට ම වඩා වැදගත් ය.

රාජ්‍ය හරසර

පුරාතන ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති වෙසක් උත්සවයක් පිළිබඳ ප්‍රථම වාර්තාව මහාවංශයෙහි හමුවන්නේ දුටුගැමුණු (ක්‍රි.පූ. 101- 77) රාජ්‍ය සමයේ දී ය. “මහා වේසාබ පුජාව චතුර්විධි කාරයං” යනාදී වශයෙන් දුටුගැමුණු රජු වෙසක් උත්සව විසිහතරක් පැවැත්වූ බව එහි කියැවෙයි.

ඓතිහාසික ලිඛිත වාර්තා නොමැති වුව ද වෙසක් උත්සවය එයට පෙර ද පැවැත්වුණු බව විශ්වාස කළ හැකි ය.

දුටුගැමුණු රජුගෙන් පසු තවත් බොහෝ රජවරු වෙසක් උත්සවය අඛණ්ඩව පැවැත්වූහ. භාතිය රජු (ක්‍රි.ව. 38-67) වෙසක් උත්සව විසිඅටක් සිදු කළේ ය. බුද්ධ රූපය තනා රථයක තැන්පත් කොට වීදි සංචාරය කරමින් පැවැත්වූ මෙම උත්සවයේ දී දුග්ගි මඟි යාවකාදීන්ට ආහාර පානාදිය දීමේ සිරිත ද පැවතිණ. වසභ රජු ද (ක්‍රි.ව. 127-171) ඔටුනු පලන් වර්ෂයේ පටන් ම පිළිවෙළින් වෙසක් උත්සව විසිහතරක් සිදු කළේ ය. චෝහාරතිස්ස රජු ද (ක්‍රි.ව. 269-291) වෙසක් උත්සවය සිදු කොට ලක්දිව සියලු හික්ෂුන් වහන්සේට තුන් සිවුරු පිදීය. එමතු නොව ගෝධානග රජු ද (ක්‍රි.ව. 323-333) ජෙට්ඨතිස්ස රජු ද (ක්‍රි.ව. 611-617) දුල්ල මොග්ගල්ලාන රජු ද (ක්‍රි.ව. 851-885) 2 වැනි සේන රජු ද රටවාසීන් හා එක්ව මහත් හරසරින් වෙසක් උත්සවය පැවැත්වූ බව සඳහන්ව තිබේ.

පුජාවලියේ වර්ණනා

මේ අනුව රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් ද වෙසක් උත්සවය සඳහා වෙන් කෙරිණ. සෑම රජ කෙනකුගේ ම අභිචාරීය රාජ්‍ය වාර්තයක් වූ මෙය පොලොන්නරු යුගය වන විට තව තවත් දියුණුවට පත් විය.

දඹදෙනී යුගයේ පැවැති ඉතා වමන්කාරජනක වෙසක් උත්සවයක් පිළිබඳ පුජාවලිය තුළ මෙවන් වාර්තාවක් හමු වෙයි.

ඒ දවස් මේස රාජයාණන් හස්තිරූප ව්‍යාපයෙන් බුදු මඟුලට බැස මිහිමඩලෙහි ඇවිදිනා සේ ඒ ඒ දිග්ගි යන්තූ බලයෙන් ඇවිදිනා හස්තිරූප පංක්තීන් හා පුජා ලෝලීන් දිවු සමුද්‍ර රාජයාගේ මහ රළ පෙළ සේ ඒ ඒ දිග්ගි යන්තූ බලයෙන් දිවෙන අශ්වරූප පංක්තීන් හා බුදුන්ගේ මහා මංගලයෙහි අලංකෘත වූ පුජාවෙන් වෙහෙර සරසා සහස් සුවහස් ගණන් සංඝයා හා මුළු ලක්දිව සියලු මනුෂ්‍ය සේනා රැස්කොට වෙහෙර සිසාරා ගවු ගවු මානගෙහි පුජා පෙළහරින් සිටගත් මනුෂ්‍ය සේනාම අතුරු නොදී සිටිනා සේ නියෝග කොට.....

මෙම වෙසක් උත්සවය සිදු කරනුයේ දෙවැනි පණ්ඩිත පරාක්‍රමබාහු රජුගේ (ක්‍රි.ව. 1250 -1285) මූලිකත්වයෙනි.

ඒ තුළින් වෙසක් උත්සවයක තිබිය යුතු සියලුම අංශ ප්‍රකාශ වෙයි. එබැවින් මෙය පුරාතනයේ පැවැති වෙසක් උත්සවයක නියම ස්වරූපය යැයි නිගමනය වශයෙන් ම පැවසිය හැකි ය.

මෙහි ‘බුදු මඟුලට බැස’ යනුවෙන් සඳහන්ව ඇති බැවින් වෙසක් උත්සවය සඳහා ‘බුදු මඟුල’ යන්න යොදා ඇති බැව් පැහැදිලි ය.

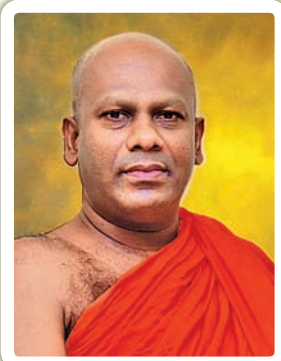
සම්මත නීතියක්

මහනුවර යුගයේ වෙසක් උත්සවය පැවැත්විය යුතු ආකාරය දක්වමින් සම්මත නීති මාලාවක් ද එකල පැවති බව මහාවංශයෙන් තහවුරු වෙයි.

ගෞරවය හා විවිච්ඡන්දය

කෝට්ටේ යුගයෙහි කළ වෙසක් උත්සව ගැන කරුණු විරලය. බුද්ධ පුජා පැවැත්වූ රජවරුන් රාශියක් ගැන සඳහන් වේ.

කොළඹ යුගයේ දී ඉතා ‘විවිච්ඡ අන්දමින් වෙසක් උත්සවය සිදු කෙරිණි. අද වන විට රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය ප්‍රමුඛව ලංකාවේ වෙසක් උත්සව ඉතා විත්තාකර්ෂණීය අන්දමින් සිදු කෙරෙයි.

ඌරුගමුවේ අස්සජී හිමි

ප්‍රහේලිකා අංක 35

බුදුසරණ ප්‍රහේලිකාව ඉදිරිපත් කිරීම මහාවාරිය කිවුල්ලේගෙදර නාරද හිමියන්ගේ අනුශාසනාවෙන් සම්මානිත ආචාර්ය කේ. එල්. ඒ. රණසිංහ මහතා විසිනි.

1			2		3
			4		
5		6			
				7	
8		9			
10					

හරහට

1. උතුරට අධිපති මොහු සියලු සැප සම්පත් සහිතව ආලකමන්දාවෙහි වසයි.
4. නවග්‍රහයන්ගෙන් දෙවැන්නට මේ නම් භාවිත කරයි.
5. ද්වේවාචික උපාසකයන්ගෙන් කෙනෙකි.
7. සිදුහත් මාතාව නේපාලයේ හින්දුන් අතර ගෞරවයට පාත්‍රවන්නේ මෙහිම දේවිය නමින්ය.
9. හික්ෂුණි ශාසනය ඇරඹුණේ මෙහිම මාසයේ පුන් පොහොය දිනයකදීය.
10. පොළොවට යෙදෙන නමකි.

පහළට

1. විශාඛාවන්ගේ යෙහෙලියන් වූ සුරාපානය කළ ස්ත්‍රීන් අරභයා මෙම ජාතකය වදාරා ඇත.
2. තම ජීවන අවශ්‍යතා අන් අයගෙන් බැරගැපත්ව ඉල්ලා ලබාගන්නා අයට මෙම නම යෙදේ.
3. බුදුවරුන් පස් නමක් පහළවන වර්තමාන කල්පය මෙහිම මහා කල්පය ලෙස හැඳින්වේ.
6. ඉන්දියාවෙන් පිටත ඇති ප්‍රධාන ඓතිහාසික බෞද්ධ සිද්ධස්ථානය මෙයයි.
7. බුදුරජුන්හට නිරතුරුවම එරෙහිව සිටි මොහු දෙව් පුතෙකු බව කියැවේ.
8. වර්තමානයේ දී දීර්ඝ ධර්ම දේශනා සඳහා සුප්‍රසිද්ධව සිටින යතිවරයකුගේ නාමයයි.

පිරුවානා පොත් වහන්සේ ඇතුළු වටිනා ධර්ම ග්‍රන්ථ කට්ටලයක් පිරිනැමේ.

බුදුසරණ කර්තෘ, ලේක්හවුස්, ඩී. ආර්. විජයවර්ධන මාවත, කොළඹ ලිපිනයට ප්‍රහේලිකාව පුරවා තැපැල්පතක අලවා, එහි දුරකතන අංකයක් ද සඳහන් කර එවීමට අමතක නොකරන්න.

වැලිගම බෙන්තාරාමයේ කොත් පැළඳවීමේ පින්කම

වැලිගම- කප්පරතොට සිරි බෙන්තාරාම මහා විහාරස්ථානයට අඩුපාඩුවක්ව පැවති “ශ්‍රී ශාක්‍යසිංහ මහ සෑ රාජයාණන් වහන්සේට” කොත් පැළඳවීමේ මහා පින්කම මැයි 01 දින සිට මැයි 09 දක්වා සිදු කිරීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. මෙම පින්කමට සමගාමීව දිනපතා විශේෂ ආශීර්වාද පින්කම්, ආලෝක පුජා, නේවිසි පුජා, විහාරාංග විවෘත කිරීම, සංඝගත දක්ෂිණාමය පින්කම හා පංච මහා දේව පුජාව ඇතුළු පින්කම් රැසක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

මිරිගුවෙන් එහා දහම
Miriguwen Eha dahama
(You Tub එකලය)
අති දුර්ලභ පෙර
නොඇසූ විරු දහමකි.
අසා ධර්මාවබෝධය කර ගන්න.

පැවිදි කිරීමට කල දරුවෙක්ද,
තෘතී ගුණවීමට
ගුරුවරයෙක්ද අවශ්‍යයි.
0707802020

දකුණේ අති ප්‍රබල
යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම්
කිරිදිවැල් දෙනියේ දොස්තර
හාමුදුරුවෝ
0743153366

අසරණ ආබාධිත අය වෙනුවෙන්
සමාජ සත්කාර ඉටුකරන
ආයතනයක අනුශාසකත්වය දරන,
සියලු ආගමික කටයුතුවලට දායක
අපේ ලොකු හාමුදුරුවන්ට හිමි
තමක් නොමැති පත්සලක් සොයා
දෙන්න. ඒ සඳහා සුදුසු තිවසක් වූ වද
කමිතැන. වියලි කලාපය හැර පිටසර
ගම්බද වූ වද ගැටලුවක් නැත.
071- 2707911 / 077 - 0528284

හිමි නමක්
ශීත දේශගුණය ඇති
පළාතකින්
විහාරස්ථානයක්
කොයයි.
අමතන්න.
076-9034024

දහම් පාසල මුද්දර සමාජ පිහිටුවීම
දිවයිනේ සියලුම දහම්පාසල් සඳහා
බොදු මුද්දර තොරතුරු ප්‍රකාශන
නොමිලයේ රු. 100,000/- අරමුදලකින්
දහම් පාසල් මුද්දර සමාජ සවිබල ගැන්වීම
සඳහා පුරුණ සහය. ප්‍රධානාචාර්යය
හිමිවරුන් වහාම අමතන්න.
ශ්‍රීමත් රෝලන්ඩ් හිල් මුද්දර
තොරතුරු කාර්යාලය අයදුම්පත්
077-0290926

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි
භාවනා යෝගී හික්සුන්
වහන්සේලාගේ අසපුවකට
පවුල් ධර්ම තොර, හිරෝගී,
ආගම දහමට ලැදි,
සංඝ උපස්ථානයකින් හා
මුළුතැන්ගෙයි වැඩ දන්නා
අය ඉක්මණින් අවශ්‍යයි.
071-0511588

කුටියක් සහිත ඉඩමක්
අනුරාධපුර පූජා නගරයට ඉතා
සමීපව ස්ථාමිත් වහන්සේ තමකට
හෝ දෙනමකට විවේකීව වැඩ සිටීමට
සුදුසු පරිසරයක පිහිටි කුටියක් හෝ
කුඩා කිවසක් සහිත පර්චස් 8 ක හෝ
ඊට වැඩි සිත්තකර මජ්ජු සහිත
ඉඩම් කැබැල්ලක් පූජා කල හැකි හෝ
සාධාරණ මුදලකට ලබාදිය හැකි
පිංචතෙක් වේ නම්, පහත දුරකථන
අංක අමතන්න.
070-3826907, 076-4919871

අංගසම්පූර්ණ නවාතැන් පහසුකම්
සහ ආහාර සහිතව භාවනා
කරමින් විශාල කුසල් සම්භාරයක්
රැස්කරමින් නිදහසේ සිටිය හැකි
ගැහැනු පිරිමි දෙපක්ෂයටම වයස්
හේදයකින් තොරව
කිරිදිවැල ප්‍රදේශයේ භාවනා
මධ්‍යස්ථානයෙන් ආරාධනා.
මුදල් අත්වශ්‍යයි
0701308174

ගුණවත් පවුල්වල
මහණ වීමට කැමති
යහපත් දරුවන් සිටිනම් විමසන්න.
අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක්ද සුදානම් කර ඇත.
මහින්දාරාමය : 0112-578520

පන්සලක්
සිල්වත් ස්ථාමිත් වහන්සේ තමකට
නම ආගමික කටයුතු සඳහා අතහැර
දමා ඇති පන්සලක් හෝ පවරාදිය
හැකි පන්සලක් නැත්නම් සාදා ගැනීමට
ඉඩම් කැබැල්ලක් සොයා දේශගුණය
ඇති ප්‍රදේශයකින් ලබාදිය හැකි
අයෙක් සිටි නම් දන්වන්න.
0771583410 / 0773586421

භාවනා සම්මන්ත්‍රණය සහ භාවනා ගුරු පුහුණුව

වෙසක් පෝය දින පෙ.ව: 8.30 සිට ප.ව. 3.30. දක්වා විශේෂ භාවනා සම්මන්ත්‍රණයක් සහ භාවනා ගුරුවරු පුහුණු වැඩ සටහනක් පැවැත් වේ. පුරුදු පරිදි සෑම පෝය දිනකම මෙම වැඩ සටහන 8.30 සිට 3.30 දක්වා පවත්වනු ලැබෙයි. ඉරිදා දිනවල 4.30 සිට ද භාවනා වැඩ සටහනක් පැවැත් වේ.

මුලසිට භාවනා ඉගෙනීම, දහම් දැනුම ලැබීම, කායික මානසික රෝගවලින් වැලකීම, දිගු ආයුෂ ලැබීම ආදී ලෝකික කරුණු වලට අමතරව ගැඹුරු විදර්ශනාත්මක ක්‍රම ද භාවිත කෙරෙයි. ඒ සඳහා විද්‍යාත්මක, මනෝවිද්‍යාත්මක ක්‍රම හඳුන්වා දෙනු ලැබෙයි. මෙම භාවනා ඉගෙන ගෙන භාවනා වැඩ සටහන් ද ආරම්භ කළ හැකිය. මෙහෙය වීම: භාවනා ආචාර්ය, ප්‍රවීණ මනෝවිද්‍යා උපදේශක, දර්ශනපති, දියපත්තුගම රේචන හිමියන් විසිනි. දිවා ආහාර සැපයෙන අතර, පහසුව සඳහා ආසනයක් වෙන් කර ගන්න. මෙදින සහභාගි වන උදවියට සියලු භවනා කරුණු අඩංගු "මානසික සහනය සඳහා ප්‍රායෝගික භාවනා" පොත නොමිලේ සැපයෙන අතර, ආධාර භාරගනු නොලැබෙයි. 2009 වසරේ සිට පැවැත්වෙන "ධම්මවේදී බුද්ධ ධර්ම ඩිප්ලෝමා" පාඨමාලාවට මැයි මස 07 වන ඉරිදා 2.30-4.30 දක්වා ඇතුළත්වීම් භාරගනු ලැබෙයි.

මෙය දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට, මුලසිට ධර්මය ඉගෙනීමට කැමති උදවියට, නම දහම් දැනුම වැඩි දියුණු කර ගැනීමට සහ සත්‍ය ධර්මය වටහා ගැනීමට උපකාර වේ. මේ සඳහා සරලව සුඵල ධර්මය, මූලික මනෝවිද්‍යාව, සහ භාවනා ක්‍රම සමග උපදේශනය ද ඉගැන්වේ. පාඨමාලාව සමත්වීමෙන් පසු 'ධම්මවේදී බුද්ධ ධර්ම ඩිප්ලෝමා' සහතිකය පිරිනැමෙයි. මනෝදය භාවනා අසපුව, සිරිවර්ධනාරාම බුද්ධ ධර්ම විද්‍යාලය, පන්සල පවුමග, කොල්ලුපිටිය. (ඛම්බලපිටිය හංදිය අසල)

සහායකාවක් අවශ්‍යයි
කොට්ටාවේ පිහිටි අප වැඩිහිටි නිවාසයට
නිරෝගීමත්, අවු: 35 - 50 අතර,
නැවතීමට හැකි අයෙකු අවශ්‍යයි
071 - 6865724 / 077 - 1650229

සියම් මහා නිකායේ හිමි
තමකි. වයස 53 සී.හිමි තමක්
නැති දයක දැකිකාවන්ගේ
වත් පිළිවෙත් කරගෙන වැඩ
වාසය කිරීමට,
උතුරු නැගෙනහිර
පළාතෙන් පන්සලක් කොයම්.
0704341745
නන්ද හිමි

'O' (+) වර්ගයේ
වකුගනුවක් අවශ්‍යයි.
විමසන්න
077-195952
සරෝජිනි පිරිස් මිය

තායිලන්තයෙන් ගෙන්වන ලද
අඩි 3 උස, අඩි 2 පළල, පින්තල
ඉඳි පිළිමය හා අඩි 1 1/2 ක් උස
අඩියක් පළල පින්තල ඉඳිපිළිම
හා අඩි 4 1/2 දිග අඩි 2 1/2
පළල ශ්‍රී පතුල විකිණීමට.
0718071009

ආරණ්‍යයේ සංවර්ධන කටයුතු
සඳහා පිංචන් ඔබගේ සහයෝගය
බලාපොරොත්තු වෙමි. මෙම වසරේ
කඩින පිංකම භාර ගැනීමටද පුළුවන.
කැපකරු මහනෙකුට අවස්ථාව ඇත.
විමසීම- 071-9084454
විහාරාධිපති- 072-2716811
සහායක.

සෙනෙහස වැඩිහිටි නිවාසය - භොරණ
අසරණ වැඩිහිටියන් සඳහා නොමිලේ
නේවාසික පහසුකම් ඇත.
දානමය කටයුතු සහ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්
සඳහා ආධාර අවශ්‍යයි.
සෙනෙහස සමාජ සත්කාරක පදනම, කොමර්සල් ඔෆිසුව - තලවතුගොඩ ගාඛාව
ගිණුම් අංක - 8008371245
විමසන්න - 071 - 8011656

පිංචතුනි
අප විහාරස්ථානයේ මෙවර
කඩිණ පිංකම සඳහා
දයකත්වය ලබාදීමට සහ
විහාරස්ථානයට අවශ්‍ය කරන
අඩු පාඩු, ගරු භාණ්ඩ වශයෙන්
පූජා කර දෙන්න.
මෙයට, විහාරාධිපති හිමි
077- 3763779
075 - 4463779

සියලු පහසුකම් සහිත
ආරණ්‍ය සේනාසනයක
පැවිදිවී මහනදම්
පිරිමට කැමති
අවු. 20 - 40
අතර පින්වතුන්
විමසන්න.
075-7004550

නොමිලේ
සානනය කර ලබාගත්
මස්මාංශ, කරවල, බිත්තර
කැමේ මහා පාපකර්මයෙන්
අත්මිදී නිර්මාංශිකයෙකු වීමේ
මහා සුපින්බර ශීල ගුණයට
ඔබත් අවනිර්ණව, නිවන් මගට
පිවිසෙන්න.
W. අමරවංශ හිමි
"අවිංසා හඬ" අමිතිරිගල.
071 - 7679254

"ආරණ්‍යවාසී ස්ථාමිත් වහන්සේලා
දෙනමක් සඳහා මෙවර වස් සමාදන් වීමට
සරළ කුටි දෙකක් සාදා ගැනීමට අවශ්‍යයි.
සම්බන්ධ වීමට කැමති පිංචතුන් අමතන්න.
0702576757

නොමිලේ
බුද්ධ ශාසනයට අනුපමේය සේවයක්
කළ අපවත් වි වදල අතිපුරුණිය
කාඋයනේ අරයධම්ම මහා ස්ථාමිත්
වහන්සේ දේශනා කළ මනෝකාය
සහ මරණය ධර්ම ග්‍රන්ථය ලබා
ගැනීමට ඔබගේ ලිපිනය පැහැදිලිව
පහත සඳහන් ලිපිනයට ලැබෙන්න
සලස්වන්න.
සුමනදාස සෙන්නදායක,
17/14, ගාමිණී මාවත, මතුගම.

විහාර කර්මාන්තය
විහාර සිතුවම් හා
බුදු පිළිම නිර්මාණය
කරනු ලැබේ.
අමතන්න.
070 - 2388894

හික්සු නේවාසිකාගාරයකට
ඉඩමක් අවශ්‍යයි
කොළඹට වඩින හික්සුන් වහන්සේලා උදෙසා හික්සු
නේවාසිකාගාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඉඩමක්
පරිත්‍යාග කිරීමට කැමති පින්වතෙක් හෝ පින්වතුන්
සිටි නම් ස්ථාමිත් වහන්සේට අමතන්න.
0741934517

බුරුමයේ වසර කිහිපයක් භාවනාව ප්‍රගුණ කළ
සිල්මැණිත් වහන්සේ, මෙහෙණිත් වහන්සේලාට
භාවනායෝගීව වැඩසිටීමට
පසු කලෙක භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් ලෙසට
දියුණු කිරීමට,
සුදුසු පරිසරයක ආරාමයක්,
ඉඩමක් බලාපොරොත්තු වේ.
0771119468

කරඬු පූජා මහා පින්කම
අධිෂ්ඨාන මහා සෑයේ ගර්භය තුළ ඉදිවෙන
ධාතු මන්දිරයේ තැන්පත් කරන ද කරඬු 300කි.
පින්වත් ඔබටත් මේ සඳහා දයක විය හැකිය.
කරඬුවක බර පැන රුපියල් 3,000/= කි.
විමසීම,
කුලියාපිටියේ ඤාණසිරි හිමි.
071 -4548849 / 070 - 4548849

A+ වර්ගයේ වකුගඩුවක් අවශ්‍යයි

වයස 37 එක් දරු පියකු සඳහා බද්ධ කිරීම සඳහා කඩිනමින්

A+ හෝ O+ වර්ගයේ වකුගඩුවක් අවශ්‍යව ඇත.

070-3086607
076-3907117
071-9363799

ගම්පහ මහ පිරිවෙනකට පාලි- සංස්කෘත- සිංහල- දෙමළ විෂයන් සඳහා

ගුරුවරුන් හා රියදුරන් අවශ්‍යයි.

අධ්‍යාපනය ලැබීමට කැමති හික්මුන්ට සියලු පහසුකම් සහිතව තේවාසිකව තොම්ලේ අධ්‍යාපනය ලබාදෙයි.

විමසීම් - 071 - 4467609
077 - 1665905

බුදු මැදුරේ වහලය සාදාගැනීම සඳහා

හොරණ ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක ඉදිවූ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ වහලය සාදා ගැනීම සඳහා ඔබ සැමගේ ආධාරය පතම්. පහත දුරකථන අංකයට දැනුම් දෙන්න.

0728038116

ගා/බිඹරවාන ශ්‍රී සුසිලාරාම පුරාණ විහාරස්ථානය හා ඊට අනුබද්ධ විහාරස්ථාන දෙකක් රැකබලා ගනිමින් පිරිසිදු කිරීමට අවු. 50 - 60 අතර දුකිරිතෙන් තොර කැපකරුවන් අවශ්‍යයි. සියලුම පහසුකම් සමග මාසික දීමනාව රු. 10,000/- යි.

එසේම මෙම විහාරස්ථානවල පැවිදි වීමටද එම වයස්වල කැමති අයට ඇරයුම්!

තවද මෙම විහාරස්ථානවල හේ ඉඩම්වල වැඩ හා රියදුරු ඇඹැරුණු ද ඇත.

076-6563807, 070-1804282

පිත්වතුනි,

වයඹ පළාතේ ඉතා දුෂ්කර ප්‍රදේශයක පිහිටි මේ සේනාසනය පවත්වාගෙන යෑම පිණිස සොයා බලා අවශ්‍ය පින් කටයුතු කළ හැකි අයෙකුගේ හෝ පිරිසකගේ උපකාරය බලාපොරොත්තු වෙමු.

පැමිණ බලන්න. තෙරුවන් සරණයි.

ශ්‍රී ධම්ම චේතිය සේනාසනය

විමසීමේදී මැදගම, මහව.

0760531230
0760165433

මහමෙත් මා - පිය සෙවණ හොරණ සහ බෙල්ලන, අගලවත්ත වැඩිහිටි නිවාසයට විශ්‍රාමික හා විශ්‍රාමික නොවන අයට තේවාසික පහසුකම් ඇත.

විමසීම් - 072 8331412

මෙවර වස් කාලයේ විහාරස්ථානයක ආගමික කටයුතු සිදුකරමින් විවේකීව ගත කිරීමට සියම් නිකායික හිමි නමකට ආරාධනයයි.

වයඹ පළාතින් නිකවැරටිය ආසන්නයේ ඇති විහාරස්ථානයකි.

071-6432057

O + වකුගඩුවක් අවශ්‍යයි

අනුරාධපුර වයස 49 දෙදරු පිරිවෙන් ගුරුවරයෙකු සඳහා O පොසිටිව් වකුගඩුවක් අවශ්‍යයි.

077 - 0824727 / 070 - 2201907

අමරපුර නිකායේ උපසම්පදා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් විවේකීව වැඩසිටීම සඳහා ස්ථානයක් සොයයි!

භාවනා කුටි කිහිපයක් ඉදිකිරීමට, ජලය, විදුලිය ගත හැකි ඉඩමක් හෝ තිවසක් පරත්‍යාග කළ හැකි පිටවතුන් ඇත්නම් පහත සඳහන් දුරකථනයට කථා කරන්න.

මීර්ගම, ගම්පහ, කුරුණෑගල ප්‍රදේශයන්ගෙන් සුදුසු ස්ථානයක් සොයයි - 077-1626000

ආදරණීය දෙමව්පියන්ට රැකවරණය

ඔබගේ ආදරණීය දෙමව්පියන්ට සතුවත් කාලය ගත කිරීමටත් නිවසක මෙන් පහසුකම් සහිතව විශ්‍රාමික දිවිය ගතකිරීමටත් අපගේ වැඩිහිටි රැකවරණ මධ්‍යස්ථානයේ ඉඩ පහසුකම් ඇත

සාධාරණ අයකිරීම්

විස්තර සඳහා අමතන්න

0703202068 0764818618

මෝසුව ගිලන් හික්මු මධ්‍යස්ථානය

කාමර 15 කින් යුත් මැයි මස 21 වන දින ආරම්භ කෙරෙන ගිලන් හික්මු මධ්‍යස්ථානය සඳහා පහත සඳහන් අඩුපාඩුවන් පවතී.

ඇඳ, පුටු, මේස, ආදී ගෘහ භාණ්ඩ, විදුලිපංකා, රෝද පුටු, දාහ උපකරණ ආදිය.

පරත්‍යාගශීලී පිටවත් ඔබට යමක් පරත්‍යාග කරන්නට ආරාධනා.

මෝසුව ගිලන් හික්මුඅරණ

කොන්ගොඩමුල්ල, පිරිවිමුල්ල, කටාන.

071-5188077

අනුරාධපුර මෙහෙණි ආරාමයේ බුදුමැදුර

සාදා ගැනීමට පිටවත් ඔබට හෝ කණ්ඩායමකට මෙන් සිතින් කරන ආරාධනාවයි.

සුභිකා මෙහෙණින් වහන්සේ

0704 522 322
0719 746 148

අසරණ වැඩිහිටියන්ට පමණයි

පැරණි වැඩිහිටි නිවාසයක අසරණ රෝගී නොවන ගැහැණු පිරිමි කිහිප දෙනෙකු සඳහා ඉඩකඩ ඇත. ජීවිතාන්තය දක්වා කැමැත්ම ඉදුම් ගිටුම් තොම්ලේ සැපයේ. අනිශ්චිත පුණ්‍ය ක්‍රියාවකි. වහාම පහත ලිපිනයට සොයා පැමිණෙන්න.

පාලක ලේකම් සමරසිංහ වැඩිහිටි නිවාසය පියදිගම, හිංතොට. 091-2241863

ඉඳුම් හිටුම්

රජයේ ලියාපදිංචි කාන්තා වැඩිහිටි නිවාසයට තනිවූ, කවුරුත් තැනි කාන්තාවක් මුළුතැන්ගේ වැඩට අවශ්‍යයි. ජීවිත කාලයම තැවති සිටීමට හැකිය. උපස්ථායිකාවක්ද අවශ්‍යයි. වැඩිහිටි කාන්තාවන්ට තේවාසික වීමට තනිකාමර හා පොදුකාමර පහසුකම්ද ඇත.

ගමන් සෙවන කාන්තා වැඩිහිටි නිවාසය, කුරෙංගඩ, ගල්පාන, කළුතර. **076 - 6233659**

අම්මා තාත්තා නිවස, වැඩිහිටි නිවාසය

ඔබේ විශ්‍රාම කාලය සැඳූකාලය සුවයේ ගත කිරීමට සුදුසු සියලු පහසුකම් සහිත සුහදශීලී කාර්යමණ්ඩලයක සේවය.

වෛද්‍යවරයන් විසින් සාජුව මෙහෙයවනු ලබන ස්ථානයකි.

427/F, අරලිය පෙදෙස

ගල්පොත්ත, හිරණ පාර, පානදුර හොටෙල් ඩාන් හවුස් අසල.

077-0720272, 0714399540

වෙසක් භාවනා සම්මන්ත්‍රණය සහ භාවනා ගුරු පුහුණුව

භාවනා ඉගෙනීම, දහම් දැනුම, කායික මානසික රෝග වැලකීම, දිගු ආයුෂ සඳහා ප්‍රායෝගික භාවනා මෙහෙයවීම, භාවනා ආචාර්ය, ප්‍රචිත මනෝවිද්‍යා උපදේශක හිමිමහත් වීසිනි. භාවනා පොතක් සෑමට. ආසන වෙන්කර ගැනීමට 077-4613066.

වෙසක් දින 8.30 - 3.30 ට දිවා ආහාර සමග.

1. ධර්ම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා ඉරිදා 2.30. නිකන්දන හා ශ්‍රව්‍ය/දෘෂ්‍ය මාධ්‍ය මගිනි.
2. සති අන්ත ප්‍රායෝගික භාවනා වැඩසටහන : ඉරිදා 4.30 සිට මනෝදය භාවනා අසපුව, සිරිවර්ධනාරාමය, පන්සල පවුමග, කොල්ලුපිටිය.

ගෝතම දඹදිව වන්දනා

දින 12 පිටත්වීම අගෝස්තු / සැප්තැම්බර්
දින 16 පිටත්වීම ඔක්තෝබර් / නොවැම්බර්
(සාංචි ඇතුළු දඹදිව සම්පූර්ණ වන්දනාව)

දින 21 පිටත්වීම ජූලි මස අප්‍රේල්, චල්ලෝරා, හිරුපති ඇතුළු මුද්ධගයාව, බරණැස, කුසිනාරාව, සැවැත්තුවර, ලුම්බිණි, විශාලා මහනුවර, කපිලවස්තු, ගිජපකුඩ, නාලන්දාව ඇතුළු සිද්ධස්ථාන වන්දනා කෙරේ. සුඛෝපභෝගී නවාතැන් පහසුකම්. වායු සමනය කළ ඔස්ට්‍රාලියා වලින් ගමනාගමනය. ලාංකීය ක්‍රමයට ආහාර, බෝතල් ජලය.

විමසීම් - 0713166666 - 0718320285

නො. 81, කොතලාවලපුර, රත්මලාන.

අපිරිමත් දඹදිව වාරිකා 2023

දඹදිව වාරිකාවේදී ඔබට විශේෂ පිංකම් රාශියකට සහභාගි වීමට අවස්ථාව උදාවේ

සංකස්ස / සැවැත්තුවර ජේතවනාරාමය/කපිලවස්තුව / ලුම්බිණිය / කුසිනාරාව/විශාලා මහනුවර මුද්ධගයාව/ රජගහනුවර නාලන්දා / බරණැස / සාංචි/ ප්‍රධාන ස්ථාන වල දී සිල් සමාදම් වීම කිරී ආහාර පුජාව සාංඝික දානය පිරිනැමීම / ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනාමාන කර ගැනීම ආනන්ද බෝසම්දුන් අභියස මල් පුජාව පැවැත්වීම

- නවාතැන් සුඛෝපභෝගී හෝටලුවල
- ශ්‍රී ලාංකික ආහාරපාන බීමට වතුර බෝතල්
- වායු සමනය කරන ලද ඔස් රට පහසුකම්
- අන් බැගයක් සහ ගමන් බැගයක් නොමිලේ

දින 13 වාරිකාව

පිටත්වීම අගෝස්තු සහ ඔක්තෝම්බර් මාසයේ

කොළඹ සිට නව දිල්ලි දක්වා ගුවන් මගින්

දින 17 වාරිකාව

පිටත්වීම අගෝස්තු සහ ඔක්තෝම්බර් මාසයේ

කොළඹ සිට වෙන්නායි දක්වා ගුවන් මගින් දුම්රිය ගමන් ඇත

කොලොන්නාව දඹදිව වාරිකා සංවිධානය

70/1/6 Y.M.B.A ගොඩනැගිල්ල, බොරැල්ල, කොළඹ 08.

දුරකථන අංක **011 2684470 / 070 4080037 / 071 4807268**

E-mail: kolonnawa.tours@gmail.com

පිහිට පතයි

හෝමාගම, මාගම්මන, අංක 374/29 හි පදිංචි ජී.එච්. හේමන්ත (54) දරුණු වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙන බව කියයි. ඔහුට “ඕ පොසිටිව් හෝ ඕ නොගට්ට්” වර්ගයේ වකුගඩුවක් අවශ්‍ය බව ද කියයි. පරිත්‍යාගශීලියකු වේ නම් දුරකථන 0112753284 හෝ 0775660774 අංකයන්ගෙන් විමසිය හැක.

හිනිදුම හිංගල්ගොඩ ජී.ඒ. නිරූපා මහත්මියගේ වකුගඩු දෙකම අකර්මන්‍ය තත්ත්වයට පත්ව ඇති බව කියයි. ඇයගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට නම් නොපමාව එක් වකුගඩුවක් බද්ධ කළ යුතු බවත් ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වැය වන බවත් කියයි. ආධාර කිරීමට කැමති අය සිටි නම් 071 7292652 දුරකතන අංකයෙන් දැනුම් දීමට හෝ ලංකා බැංකුව 84471373 හිණුමට මුදල් බැරකළ හැකි බව ද පවසයි.

3 කණුව, කොලොන්ගනමඩිත්ත, සොරණාතොට, බදුල්ල යන ලිපිනයේ පදිංචි ආර්.එම්. වන්දසිරි යන අය වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙන බවත් ඔහුට ප්‍රතිකාර සඳහා විශාල මුදලක් වැයවන බවත් පවසයි. ආධාර කිරීමට කැමති අය සිටි නම් 077 3203560 දුරකථන අංකයෙන් විමසිය හැකි ය.

අංක 28, පඬුරැල්ලදෙණිය, පිළිමතලාව ලිපිනයේ පදිංචි දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියංජනී නිරෝෂා කුමාරි විජේරත්න යන අය වකුගඩු ආබාධයකින් පෙළෙන බව පවසයි. ඇයට “ඕ පොසිටිව්” වර්ගයේ වකුගඩුවක් අවශ්‍ය බව වෛද්‍යවරු පවසති. වකුගඩුවක් හෝ මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට කැමති අය සිටි නම් 0785900590 දුරකථන අංකයෙන් විමසිය හැකි බව කියයි.

පැරැණි හින්දි චිත්‍රපට හා ගීත රසික සමාජයේ නිර්මාතෘ හා ප්‍රධාන සංවිධායක ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා වකුගඩු ආබාධයකින් පෙළෙන බව කියයි. ඔහුට ‘ඕ’ පොසිටිව් හෝ ‘ඕ’ පොසිටිව්, ‘බී’ නෙගටිව් වර්ගයේ වකුගඩුවක් අවශ්‍ය බව ද කියයි. පරිත්‍යාගශීලියකු වේ නම් 0718293411 දුරක උරුකථන අංකයෙන් විමසිය හැකි බව කියයි.

උතුම් බුදු සසුනට පිවිසෙන්නට කුල දරුවන්ට ඇරයුම්

අතිපුප්භීය අග්ගමහා පණ්ඩිත බලංගොඩ ආනන්ද මෙහෙයුම මහා නාහිමියන් විසින් ආරම්භ කරනු ලැබූ මහරගම ආනන්ද මෙහෙයුම මාවතේ ශ්‍රී වන්දනේකරාරාම විහාරස්ථානය දශක පහකට අධික කාලයක් තිස්සේ ප්‍රදේශයේ ශාසනික ආගමික කටයුතුවලදී ප්‍රමුඛ මෙහෙයක් සිදුකරයි. මෙම විහාරස්ථානයේ ඉදිරි ශාසනික

මෙහෙය වෙනුවෙන් කුල දරුවන් පිරිසක් පැවිදි කිරීමට වත්මන් විහාරාධිපති මොලමුරේ නන්දාරාම හිමියෝ කටයුතු සුදානම් කර ඇත. ඒ සඳහා කැමැති කුල දරුවන් වෙත් නම් ඔවුන්ගේ විස්තර ශ්‍රී වන්දනේකරාරාමය, ආනන්ද මෙහෙයුම මාවත, මහරගම යන ලිපිනයෙන් විමසිය හැක.

අගලකඩ සිරිසුමන නාහිමියෝ අධිකරණ සංඝනායක ධුරයෙන් පිදුම් ලබති

මොරටුව, ලුනාව, උයන පාර ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමාධිපති මොරවක දංගල කළුබෝවිටියන රුවන්කන්ද රාජමහා විහාරාධිකාරී, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන නාහිමියන් වෙත මහා විහාර වංශික සාමෝපාලි මහා නිකායේ මල්වතු මහා විහාර පාර්ශ්වයේ මහානායක තිබ්බවටුවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගල මහ නාහිමියන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ සානුනායක කාරක සංඝ සභාව වෙතින් “සාහිත්‍ය ප්‍රවචන කීර්ති ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත” ගෞරව නාමය සහිතව බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක ධුරය පිරිනමා ඇත.

අමරපුර සිරි සද්ධම්ම වංස මහා නිකායේ වාර්ෂික උපසම්පදා විනය කර්මය

අමරපුර සිරි සද්ධම්මවංස මහා නිකායේ වාර්ෂික උපසම්පදා විනය කර්මය 2023 ජූලි 19, 20, 21, 22 යන දිනවල දී සිරි සද්ධම්මවංසපාල ගණාවරිය මහා මහෝපාධ්‍යාය අනුන්ගල්ලේ සිරිසිලවිසුද්ධි මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා “සුධර්මා” කාරක සංඝ සහිත නායක ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ සහභාගිත්වයෙන් බලපිටිය, වැලිතර මහා කප්පින වලව්ව මුලස්ථාන විහාරස්ථාන ශ්‍රී ධීරානන්ද මහාමංගල සීමාවේ දී පැවැත්වේ. ඒ සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති සාමණේරයන් වහන්සේ සිය ආචාර්යයන් වහන්සේ මඟින් 2023 ජූනි 10 දිනට ප්‍රථම අයදුම්පත් නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කොට මහා ලේඛකාධිකාරී නාහිමි, මහා කප්පින වලව්ව මුලස්ථාන විහාරය, වැලිතර, බලපිටිය යන ලිපිනයට එවිය යුතු ය.

වරාපිටියේ ආනන්ද නාහිමි වර්ෂ පූර්ණ පින්කම

බත්තරමුල්ල හීනටිකුඹුර පුරාණ විහාරාධිපති අපවත් වී වදාළ වරාපිටියේ ආනන්ද නා හිමියන්ගේ වර්ෂ පූර්ණ ගුණානුස්මරණ පින්කම ජූනි මස 04 සහ 05 දිනයන්හි දී

පැවැත්වේ. ජූනි මස 04 උතුම් ධර්ම දේශනාව රාජගිරියේ අරියඤ්ඤා හිමියන් විසින් සවස 4 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා පවත්වනු ලැබේ.

දනමය පින්කමක්

කන්තලේ 23/7 සේනානායක මාවතේ පදිංචිව සිට පරලොව සැපත් සාමවිනිසුරු, විශ්‍රාමික විදුනල්පති, ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදී, කේ.ඩී. විජේපාල මහතාගේ වර්ෂ පූර්ණ සැමරුම අද දිනට (වෙසක් පොහොය දින) යෙදී ඇති බැවින් කන්තලේ, 91 ශ්‍රී ජයරාජාරාම විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන හික්කුන් වහන්සේට සහ සිල් සමාදන් වන සිල් ඇත්තන් සඳහා උදෑසන දානය පිළිගැන්වීමටත් බුදුසරණ පුවත් පත බෙදා දීමටත් නියමිත ය.

පොදා පින්කම

වෙනිහාසික ශ්‍රී කලානි රාජ මහා විහාරය

විහාරාධිපති පූජ්‍ය කොල්ලුපිටියේ මහින්ද සංඝරක්ඛිත නාහිමියන්ගේ අනුශාසනාවෙන්, ශාස්ත්‍රවේදී රන්දිලිගම මහින්ද හිමි, ආචාර්ය දෙනියාගේ පඤ්ඤාලෝක බුද්ධරක්ඛිත හිමි, අධ්‍යාපනපති කැලණියේ ශාසනවංශ හිමි, ශාස්ත්‍රපති මාවුස්සාගොල්ලේ මුදිත හිමි, ආචාර්ය මාකොල මංගල හිමි, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති අග්ගමහා පණ්ඩිත, උපාධ්‍යාය ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය කොල්ලුපිටියේ මහින්ද සංඝරක්ඛිත නාහිමි, කාව්‍ය විශාරද දිගල පියදස්සි හිමි, ශාස්ත්‍රපති අතුරුගිරියේ සුබෝධ හිමිවරු අද දින දම් දෙසුම් පවත්වති.

බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදනම් සෙනසුන

උදෑසන 6.00 සිට සීල සමාදාන වැඩසටහන ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික හා හිමි මෙහෙයවන අතර පුහුල්වැල්ලේ සාරධ හිමි, මඩවල ධම්මික ජනවංශ හිමි, වලපනේ ඤාණාසේන හිමි යන හිමිවරු දම් දෙසුම් පවත්වති. මැයි 06 වැනි දින රාත්‍රී 7.00 ට තෙසැත්තැඤ්ඤා පූජාව පැවැත්වේ.

රද්දෙව්ව ශ්‍රී අමර මහා විහාරස්ථානය

විහාරාධිපති සීදුවේ සුමනවංස නාහිමියන්ගේ අනුශාසනාව පරිදි මාදුවේ කෝලිත හිමි, ශාස්ත්‍රවේදී ගල්වල්ලියාගේ සුගතරංසි හිමි, ශාස්ත්‍රපති ඇල්ලේවෙල ඉන්ද්‍රජෝති යන හිමිවරු හා මහාචාර්ය අශෝක ප්‍රියදර්ශන,

ශාස්ත්‍රපති නිල් ධර්මප්‍රිය බණ්ඩාර, ධර්මචාර්ය කේ.ඒ.එස්. ආර්. දයානන්ද, ධර්මචාර්ය කේ. එම්.ආර්. කුමාරසිංහ, වෛද්‍ය කීර්ති බණ්ඩාර රත්නායක යන මහත්වරු දහම් වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි වෙති.

සිරි වජිරඤ්ඤා ධර්මායතනය - මහරගම

වැඩිහිටි සීල සමාදානය

විහාරාධිපති නාහිමියන්ගේ අනුශාසනා පිරිදි හිඟුරක්ගොඩ විහා වි නාහිමි, රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති කක්මණ සුමනසිරි නාහිමි, දර්ශනපති පුස්සලේගොඩ වන්දිම හිමි, ශාස්ත්‍රපති පානදුර පසන්න හිමි, බුලත්සිංහල සුවවධම්ම හිමි, කලුනාගල විජිතධම්ම හිමි, ගලහිටියේ නාගිත හිමි, පමුණුවිල නන්දවිමල හිමි, ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත වේරදුවේ මහින්ද හිමි, ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික නාහිමි, කොබෙයිගොඩ ධම්මදස්සි හිමි, ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත තලල්ලේ වන්දනිත්ති හිමි යන හිමිවරු පෝ දා දම් දෙසුම් සඳහා සහභාගි වෙති.

පිළියන්දල සංකල්ප විහාරය

විහාරාධිපති උග්ගොඩ ධම්මන්ද හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි කැඹිලියපොළ මනිරතන හිමි, කෝලානේ වසුබන්ධු හිමි, කින්නිගුණේ වන්දවිමල හිමි, මිරිස්වත්තේ ඉන්ද්‍රසිරි හිමි, පිළියන්දල සරණ හිමි, ගතාචාර්ය ඉන්ද්‍රජනන යන හිමිවරුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පෝදා ධර්ම දේශනා පැවැත් වේ. සවස ධාතුන් වහන්සේලා වැඳ පුදා ගැනීමට ද ඉඩ සලසා ඇත.

කොබවක ශ්‍රී සුමනාරාමය

විහාරාධිපති දෙල්මැල්ලේ ශ්‍රී සුමනරතන හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි දේවමුල්ලේ ධම්මන්ද හිමි, ආදම්මේ සුබෝධනී මෙහෙණින් වහන්සේ, බුලත්සිංහල අතුරේ සීලානන්ද හිමි, ශාස්ත්‍රපති වෛකඩ හදා මෙහෙණින් වහන්සේ, ආචාර්ය විරියගම අනුරුද්ධ හිමි, විශාරද ගෝවිත්තේ සුබෝධි හිමි, පණ්ඩිත වතුරුවිල සරණාකර හිමි ඇතුළු නාහිමිවරු විසින් පවත්වනු ලබන පෝ දා ධර්ම දේශනා මාලාවකි.

කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය

පාණදුරේ ආනන්ද හිමි, මඩවල ධම්මික ජනවංශ හිමි, වදුරඹ සංඝානන්ද හිමි, නාමල්ගමුවේ පඤ්ඤාසේකර හිමි යන හිමිවරු පෝ දා දම් දෙසුම් පවත්වන අතර මෙහි සංවිධාන කටයුතු සිදුකරනු ලබන්නේ හාරිස්පත්තුවේ ‘අරියවංසාලංකාර පදනම’ මඟිනි.

තලවතුගොඩ සංඝමිත්තාරාමය

5.30 අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේ සහ අසු මහා ශ්‍රාවිකාවන් වහන්සේ උදෙසා ක්ෂීරපායාස පූජාව. ගැමුණුපුර සෝමවංශ හිමි, කැලණියේ අජිත හිමි, දංකොටුවේ ශීලා සිල්මාතාව, වල්ගම සුමන හිමි හා ඉද්දමල්ලියාගේ වජිරඤ්ඤා යන හිමිවරු හා සිල් මාතාවෝ දම් දෙසුම් පවත්වති. සවස අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේ සහ අසු මහා ශ්‍රාවිකාවන් වහන්සේ උදෙසා හිලන්පස පූජාව පැවැත්වේ.

ඇහැලියගොඩ මදුරසිංහාරාම පුරාණ මහා විහාරය

උදෑසන 05.00ට සම්බුද්ධ වන්දනාව, ධර්ම දේශනා, බුද්ධ පූජා, ධර්ම දේශනා, අටවිසි බුද්ධ වන්දනා හා බෝධි පූජා ඇතුළු මෙදින සියලුම ආගමික කටයුතු සිදුකරනු ලබන්නේ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රවේදී විශ්වගොඩ අස්සජි හිමියන් විසිනි.

සිරි වජිරඤ්ඤා ධර්මායතනය - මහරගම - තරුණ සීල සමාදානය

පෙරවරු 06.00 ට සිල් සමාදන් කරවීම, ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත කක්මණ සුමනසිරි නාහිමි, කොත්මලේ ඤාණවංස හිමි, ආචාර්ය මඩිනේ සුගතසිරි හිමි, ගල්කිස්සේ සෝමනන්ද හිමි, අකුරැස්සේ ධම්මරතන හිමි, රාජකීය පණ්ඩිත කන්දේගොදුර සෝහිත හිමි, පණ්ඩිත පල්ලේමුල්ලේ සෝරත හිමි, පියදස්සි හිමි යන හිමිවරු පෝදා දහම් වැඩසටහන් සඳහා සහභාගිවෙති.

නම්බන්තොට සිංහගිරි විහාරය

විහාරන්දෙණිය වජිර හිමි, මාමඩලේ මුදිත හිමි, මිදිගම රතනසිරි හිමි, සත්මුතුගම රාහුල හිමි, නුගේකන්දේ මංගල හිමි, සුරියවැව සුධම්ම හිමි, සුරියවැව සුදේව හිමි, ඕපනායක සුජාන යන හිමිවරු හා ඩබ්.ඒ. විජේදාස, සිරිල් කොඩිකුවක්කු යන මහත්වරු දහම් වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි වෙති.

കുടുംബ

CBL Munchee

ഇടക്ക്
ക്രക്കർ

Fit එකේ ഉන්න!

සීනි අඩംഗു නැත

**രසකාරක සහ වරණක
අඩംഗു නැත**

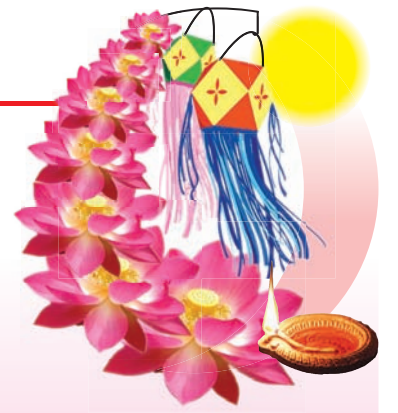
මිල රු.200/- සිටි ඉහලට

ඔබේ ජීවිතය
උතුම් සබැඳියාවන්ගෙන්
ආලෝකවත් වේවා!

සබැඳියාවේ දැහැමි සක්කාරය

 SLTMOBITEL
එකම එක සබැඳියාව

ආර්ය සත්‍යය ලොවට හෙළිකිරීම සම්බුද්ධ කෘතියයි

අපගේ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ, අප්‍රමාණ වෙර වීරිය කොට සම්මා සම්බුද්ධත්වය පිණිස වජිරාසන මත වැඩ සිටියේ අද වන් වෙසක් පුන් පොහෝ දිනයක යි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාරමිතා ඔලයෙන්, දස මරුන් පරදවා දෙව් මිනිසුන්ගේ එකම ශාස්තෘවරයාණන් වහන්සේ ලෙස සම්මා සම්බුද්ධත්වය ලොවට ප්‍රතිඥා දුන්නා.

බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා “යතෝ ච ඛෝ මේ භික්ඛවේ ඉමෙසු වතුසු අරියසච්චෙසු ඒවං තිපරවට්ටං ද්වාදසාකාරං යටාතුතං ඤාණාදස්සනං සුචිත්තධර්මං අනොසි. අටාහං, භික්ඛවේ, සද්දේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබුන්ධකේ සස්සමණාමුත්මණියා පජාය සද්දේවමනුස්සාය, අනුත්තරං සම්මාසම්බෝධං අභිසම්බුද්ධෝ, පච්චඤ්ඤාසිං, ඤාණාඤ්ච පන මේ දස්සනං උදපාදි අකුප්පා මේ වේතෝච්චුත්ති අයමන්තිමා ජාති, කත්ථිදාති පුනඛිභවෝති.”

“යම් කලෙක පින්වත් මහණෙනි, මා හට වතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් පිළිබඳ මේ ආකාරයට පරිවර්ත තුනකින් යුතුව, ආකාර දොළසකින් යුතුව, සැකි තත්ත්වය නම් වූ ඥාන දර්ශනය සුචිත්තධර්ම ලෙසට ම අවබෝධ වූයේ වේ ද, එකල්හි මහණෙනි, දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත, බමුන් සහිත ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් සහිත වූ දෙව් මිනිස් ප්‍රජාව තුළ මම වනාහි අනුත්තර සම්මා සම්බෝධය අවබෝධ කළෙ මි’යි ප්‍රතිඥා දුන්නෙමි.

අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කළේ දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍යය යි. දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය යි. දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය යි. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍යය යි.

ඒ දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍යය සත්‍ය ඥාණ වශයෙන්, කෘතය ඥාණ වශයෙන්, කෘත ඥාණ වශයෙන් පරිපූර්ණ ලෙස විභිෂ්ට ඥාණයෙන් අවබෝධ කොට වදාළා.

ඒ දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍යය රටකින් රටකට වෙනස් වන්නක් නොවේ.

ජාතියකින්, ජාතියකට වෙනස් වන්නක් නොවෙයි.

ආගමකින් ආගමකට වෙනස් වන්නක් නොවෙයි.

සමස්ත ලෝක සත්වයා ම මේ දුකට ගොදුරු වී ඇති බව අපගේ තර්ථාගතයන් වහන්සේ වදාළා. ඒ දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍යය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙසේ ද දේශනා කළා.

“ඉදං ඛෝ පන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරියසච්චං.”

මහණෙනි මේ වනාහි දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍යය යි. ජාතිපි දුක්ඛා - ඉපදීම දුකකි. ජරා පි දුක්ඛා - වයසට යෑම ද දුකකි. ව්‍යාධි පි දුක්ඛෝ - රෝග පීඩා වැළඳීම ද දුකකි.

දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය

සමස්ත මහමෙව්නා භාවනා අසපු සංචිතයේ නිර්මාතෘ සහ අනුශාසක **තිරිඛත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි**

මරණම් පි දුක්ඛං - මරණය ද දුකකි. අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ - අප්‍රිය පුද්ගලයන්, අප්‍රිය වස්තූන් සමඟ එක්වීම ද දුකකි. පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ - ප්‍රිය පුද්ගලයන් හා ප්‍රිය වස්තූන්ගෙන් වෙන්වීම ද දුකකි. යම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි දුක්ඛං - කැමැති වන්නා වූ යම් දෙයක් ඇත් ද එය නො ලැබීම ද දුකකි. සංඛ්වත්තේන පඤ්චුපාදානන්ධන්ධා දුක්ඛා - කෙටියෙන් කීවොත්, හකුලුවා කීවොත් පංච උපාදානස්කන්ධයෝ ම දුකකි. පින්වත්හි, මේ ලෝකයට පහළ වන අභියෝග දුර්ලභ මනුෂ්‍ය රත්නයක් වන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ සම්බුද්ධ කෘතිය මෙයයි.

මේ ලෝකයේ තියනවා භයානක අඳුරක්. ඒ තමයි යම් දිනෙක හිරු පායා නැතිනම්, සඳු පායා නැති අමාවක දිනක ස්ථා වළාවෙන් අහස වැසී ඇති දිනක, වෙනත් කිසිදු නැති ලොවක පවතින වතුරංග සමන්තාගත අඳුරට වඩා අඳුරක් මේ උපන් සත්වයාගේ සිතේ තියනවා. ඒ අඳුර තමයි අවිද්‍යා අන්ධකාරය. මේ ලෝක සත්වයා අවිද්‍යාව නමැති මහා ස්ථා අඳුරෙන් වැසී සිටින තාක් ලොවේ පවතින සත්‍යය ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ.

යම් කලෙක සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ නමක් ලොවට පහළ වෙලා, මේ ආර්ය සත්‍යය දේශනා කරද්දී ඒ අවිද්‍යා අන්ධකාරය සුනුවිසුණු වී යනවා. විද්‍යාව නමැති හිරු මඬල උදාවෙන්න පටන් ගන්නවා.

සියල්ල දන්නා වූ සියල්ල දන්නා වූ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍යය **ආච්ඛිකා** - ප්‍රකාශ කරනවා, **දේශනා**

- දේශනා කරනවා, **පඤ්ඤාපනා** - පනවනවා, **පට්ඨපනා** - පිහිටුවනවා. **විවරණා** - විවරණය කරනවා, **විභජනා** - විග්‍රහ කරනවා, **උත්තාහි කම්මං** - අභියෝග ම ප්‍රකට කරවනවා.

බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ලොවට පහළ වුණත් මේ ආර්ය සත්‍යය ලොවේ පවතින දෙයක් කියලා. සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ පහළ නොවුණත් මේ ආර්ය සත්‍යය ලොවේ පවතින දෙයක් කියලා. කලාතුරකින් ලොවට පහළ වන බුදුරජාණන් වහන්සේ කරන්නේ දක්ෂිණ දුෂ්කර වූ ආර්ය සත්‍යය ලොවට ඉස්මතු කරවීමයි.

සත්වයෙක් මවු කුසක බැස ගත්තා ද, පඤ්ච උපාදානස්කන්ධයන්ගේ පහළ වීමක් වුණා ද, ඇස, කන, නාසය ආදී ඉන්ද්‍රියයන්ගේ පහළ වීමක් වුණා ද ඒ තමයි සත්වයා උපන්න මොහොත.

අපි මවු කුසයේ උපන්න දා පටන් අප්‍රමාණ දුක් පීඩා විඳිනවා. ඒ විතරක් නොවෙයි මොහොතින් මොහොත දවසින් දවස ඒ සත්වයාගේ දිරායාමක් ඇත් ද, කය බිඳීයාමක් ඇත් ද, දත් කැඩීයාමක් ඇත් ද, සම රැළී වැටීමක් ඇත් ද, ඉන්ද්‍රියයන්ගේ මෝරායාමක් ඇත් ද, ආශ්‍රණයාගේ පිරිහීමක් ඇත් ද, මේ සියල්ල දුකට ම අයිති දේ.

යම් දවසක, අපි නොසිතූ වෙලාවක, නොසිතූ මොහොතක භයානක ලෙඩ රෝග, අසනීපවලට ගොදුරු වෙන්න සිදු වෙනවා. ව්‍යාධියට පත් වෙනවා. මේවා දුකට අයිති දේ. ඒවගේම සියලු දේ අහිමි කරවමින්

බලාපොරොත්තු සුණු කරමින් අපිට මරණයට පත් වෙන්නට සිදු වෙනවා. විවිධාකාර විපත් එන විට හඬා වැළපෙනවා. පපුවට අත් ගහ ගන්නවා. ශෝක කරනවා. ශෝක හින්නෙන් දැවෙනවා. නම් ගම් කිය කියා හඬනවා. කායිකවත්, මානසිකවත් අප්‍රමාණ දුකට පත් වෙනවා.

“අනේ අපට මේ දුක් පීඩා කරදර ලං වෙන්න එපා.”

කියලා සිතුවත්, එය කැමැත්ත තිබූ පමණින් සිද්ධ වන්නේ නැහැ. මේ දුකට ම අයිති දේවල්.

බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා, සංක්ෂේපයෙන් කීවොත් සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හට ගත් රූපය දුකක්. ස්පර්ශයෙන් හට ගත් වේදනාව දුකක්, ස්පර්ශයෙන් හටගත් සංඥාවත් දුකක්, ස්පර්ශයෙන් හට ගත් සංස්කාර ද දුකක්. නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් හට ගත් විඤ්ඤාණයත් දුකක් ම යි. මේ හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගත් සියල්ල දුකටමයි අයිති කියලා.

මේ පරම සත්‍යය දෙවියන් සහිත වූ, මරුන් සහිත වූ, බමුන් සහිත වූ, ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් සහිත වූ ලෝකයේ වෙන කිසිවකුට මේ දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍යයට අමතරව වෙනත් ආර්ය සත්‍යයක්, වෙනත් දුකක් පනවන්නට බැහැ. අතීතයේ වේවා, අනාගතයේ වේවා, වර්තමානයේ වේවා, යමෙක් දුක් අවබෝධ කරයි නම් මේ අයුරින්ම අවබෝධ කළ යුතුයි.

යම් කෙනෙක් දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය මනාව අවබෝධ කළොත්, පිරිසිඳ දැක්කොත් ඔහු දුක්ඛ සමුදය වන තෘෂ්ණාව ඉතිරි නැතුව නිරුද්ධ කර දානවා. දුක්ඛ නිරෝධය නම් වූ අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කරනවා. දුක් නිරුද්ධ වන ප්‍රතිපදාව නම් වූ සීල, සමාධි, ප්‍රඥා පරිපූර්ණ වශයෙන් ම වඩා අවසන් වෙනවා. මේ විදියට දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය මනාව අවබෝධ කරද්දී පෙර පසු නොවී ආර්ය සත්‍ය මනාව අවබෝධ කරනවා. දුක නුවණින් පිරිසිඳ දැකි නම් මේ අයුරින්ම දැකිය යුතුයි. මේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය වනාහි පරම සත්‍යයකි. නොවෙනස්වන සත්‍යයකි. අන්‍ය ස්වභාවයකට පත් නොවන සත්‍යයකි.

උතුම් ධාරණ සුත්‍ර දේශනාවේ දී අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක.

වසෙයින් මහණෙනි, මෙය දුක යැයි අවබෝධ කරනු පිණිස වීරියය කළ යුත්තේ ය. මෙය දුකෙහි හටගැනීම යැයි අවබෝධ කරනු පිණිස වීරියය කළ යුත්තේ ය. මෙය දුක් නිරුද්ධ වීම යැයි අවබෝධ කරනු පිණිස වීරියය කළ යුත්තේ ය. මෙය දුක් නිරුද්ධ වන්නා වූ මාර්ගය යැයි අවබෝධ කරනු පිණිස වීරියය කළ යුත්තේ ය.

මේ උතුම් ආර්ය සත්‍යය අවබෝධය පිණිස ඔබ සැමට වාසනාව ලැබේවා!

නගනා නිල්මිණි

චතුරාර්ය සත්‍ය හතර අතරින් දෙවැනි ආර්ය සත්‍ය වන්නේ දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යයි. දුක්ඛ සමුදය යනු දුකෙහි හට ගැනීම හෙවත් දුක හට ගන්නට හේතුවයි. දුක හට ගන්නේ කවර කරුණක් නිසා ද? කියන ප්‍රශ්නය මුද්ධි කාලීන භාරතයේ සිටි බොහෝ දෙනාට තිබුණා.

ඒ අතර, මුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත පැමිණි අයට දුකෙහි හටගැනීම හෙවත් දුක හට ගන්නේ වන්ද රාගයෙන් බව උන්වහන්සේ කියා දුන්නා. දුකත්, දුකේ හට ගැනීමත් සිදුවන්නේ කොහොමද කියා විමසද්දී උන්වහන්සේ වදාළේ ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ, ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්ස,

තණ්හාව නිරුද්ධ වූ විට දුක අවසන් වෙනවා

දුක්ඛ සමුදය සත්‍යය

උපායාස කියන මේ කරුණු දුක බවත්, ඒවාට මුහුණ දෙන්නට සිදු වුණේ වන්ද රාගය නිසා බවත් කියලයි.

වන්ද රාගය කියන්නේ කරුණෙන් බැඳී යාමයි. කුමකට කරුණෙන් බැඳී යාම ද? පංචස්කන්ධයට බැඳී යාමයි. රූප,වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඤ්ඤාණ, කියන මේ පස් තැන කරුණෙන් බැඳීයාම වන්ද රාගය ලෙස හඳුන්වනවා. තණ්හාව කියන්නේ මේ වන්ද රාගයට යි. පංචස්කන්ධයෙහි කරුණෙන් හෙවත් වන්ද රාගයෙන් බැඳුණ කෙනා තම පංචස්කන්ධය උපාදාන කර ගන්නවා. එසේ උපාදානය කරගත් පංචස්කන්ධයට තදින් බැඳෙනවා. බැඳුන ඒ පංචස්කන්ධය වෙනස්වීම තුළ දුක ඇති වෙනවා. එවිට ඔහු තුළ ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්සයන් ඇතිවෙනවා.

දිනක් මුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත පැමිණි හදුකගාමිණී අසා සිටිනවා 'ස්වාමීනි, මට අතීතයේ දුක හටගත්තේ කොහොමද? අනාගතයේ දුක හට ගන්නේ කොහොමද? වර්තමානයේ දුක හට ගන්නේ කොහොමද? ස්වාමීනි, මට කෙටියෙන් කියා දෙන්න දුක හට ගන්නේ කොහොමද? කියා.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළා "හදුක, මම අතීතයේ හෝ අනාගතයේ දුක හට ගන්නා ආකාරය කියන්නේ නැහැ. අතීතය කියන්නේ නිකම්මා ගිය එකක්. අනාගතය කියන්නේ නො පැමිණි එකක්. නමුත් වර්තමානය කියන්නේ අපි අත්විඳින එකක්. ඒ මේ මොහොත.

පින්වත් හදුක දුක හට ගන්නේ වන්ද රාගය (දැඩි කරුණ) නිසා යි. කුමක වන්ද රාගය නිසා ද? පංචස්කන්ධය කෙරෙහි එන වන්ද රාගය යි. යම් කෙනෙක් අතීතයේ දී පංචස්කන්ධයට වන්ද රාගයෙන් බැඳුණා නම්, ඒ බැඳීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔහුට වන්ද රාගයෙන් බැඳුණ දේ ලැබුණා. ඒ රූප වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඤ්ඤාණ කියන පංචස්කන්ධය.

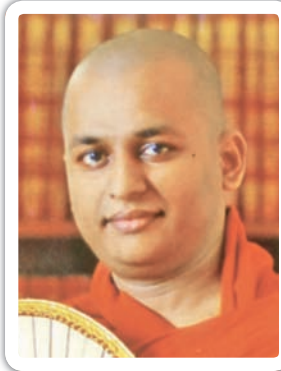
පංචස්කන්ධයේ වෙනස්වීම ජරා, ව්‍යාධි, ලෙස ද, පංචස්කන්ධය බිඳීයාම මරණය නමින් ද හඳුන්වනවා.

තව ආකාරයකටත් විස්තර වෙනවා. අතීතයේ උපාදානය නිසා ලැබුණු පංචස්කන්ධය මුල් කර ගෙන සත්ත්වයා වර්තමානයේ ජීවත් වෙනවා. එසේ ජීවත් වෙන සත්ත්වයා විසින් ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස ආදී ඉන්ද්‍රියයන්ට ගෝචර වන අරමුණු පරිහරණය කරනු ලබනවා.

ඇසට ජේන රූප බලනවා. කනට ඇහෙන ශබ්ද අහනවා. නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ ගන්නවා. දිවට දැනෙන රස විඳිනවා. කයට දැනෙන පහස විඳිනවා. සිතට එන සිතිවිලි සිතනවා. ජීවත් වෙනවා කියන්නේ මේ ටිකට යි. මේ අරමුණු පරිහරණය කරන විට සෑම අරමුණක් ම මුල්කර ගෙන පංචස්කන්ධයක් නිර්මාණය වෙනවා. රූප,වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඤ්ඤාණයෙන් තමයි ඒ පංචස්කන්ධය නිර්මාණය වන්නේ.

ඇස මුල් කරගෙන ඇසට ජේන රූප පෙනෙනවා. ඒ පෙනෙන රූපයයි, රූප කියා හඳුන්වන්නේ. කන මුල්කරගෙන කරන්නේ කනට ඇසෙන ශබ්ද ඇසීම යි. ඒ ශබ්දය තමා රූප ලෙස ගන්නේ. ඒ අනුව රූප ජාති හයක් තිබෙනවා. රූප - රූප, ශබ්ද - රූප, ගන්ධ - රූප, රස - රූප , පොට්ඨක - රූප, ධම්ම - රූප, කියලා. මේවා රූප ලෙස හඳුන්වන්නේ එක විදිහට ම නො තිබී නිරන්තරයෙන් කැඩී බිඳී යන නිසා. මේ අරමුණු තමා පංචඋපාදානස්කන්ධය ලෙස රූප නමින් ගන්නේ.

ඇසට රූප දකින එක, කනට ශබ්දය ඇසෙන එක , නාසයට ගඳ සුවඳ ආශ්‍රිතය කරන එක, දිව රස විඳින එක, කය පහස විඳීම, සිත සිතිවිලි විඳීම තමා වේදනා ලෙස

කොළඹ බෞද්ධාලෝක මාවත නාරද බෞද්ධ ධර්මායතනාධිපති ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඩිත තලල්ලේ වන්දකිත්ති හිමි

ගන්නේ. එසේ විඳින, පරිහරණය කරන අරමුණ හඳුනා ගන්නවා.

මේ රූපය මේ වගේ, මේ ශබ්දය අසවලාගේ ආදී ලෙස හඳුනා ගැනීම සංඥාව යි. ඊළඟට ඒ හඳුනාගත් අරමුණු මුල්කර ගෙන සිතේ සිතිවිලි ඇතිවෙනවා. ඒ ඇතිවන සිතිවිලි සංස්කාර ලෙස හඳුන්වනවා. ඒ සිතිවිලි, ඒ සංඥා, වේදනා, රූපත් වෙන වෙනම දැන ගන්නවා. ඒ දැන ගැනීම තමා විඤ්ඤාණය කියන්නේ.

අරමුණක් පරිහරණය කරන කොට සෑම අරමුණක් ම මුල් කරගෙන පංචස්කන්ධයක් හට ගන්නවා. කර්මානුරූපව අතීත හවයේ කරන ලද කර්මවලට අනුරූපීව ලැබෙන පංචස්කන්ධයක් තිබෙනවා. ඒ පංචස්කන්ධය තුළ අපි ජීවත් වෙනවා. එසේ ජීවත්වන කාලයේ ඉන්ද්‍රිය ගෝචරය අරමුණු මුල්කරගෙනත් පංචඋපාදානස්කන්ධ පහළ වෙනවා.

එසේ පහළවන පංචස්කන්ධය ක්ෂණිකව නැති වෙනවා. ඒ සමගම ඊළඟ අරමුණ ගෝචර වීමත් සමගම මුලින් ගෝචර වූ අරමුණ නිසා ඇතිවූ පංචස්කන්ධය නැතිවෙලා යනවා.

අප ජීවත්වන කාලය පුරාවට ම මේ ලෙස ඇස, කන, නාසය, දිව, කය මනසින් ගන්නා ලද අරමුණ නිසා අප්‍රමාණ පංචස්කන්ධ පහළ වී යනවා. ක්ෂණිකව ඇතිවන නැතිවෙන පංචස්කන්ධයට යම් කෙනෙක් තණ්හා උපාදානයක් ඇතිකර ගත්තොත්, වන්ද රාගයෙන් බැඳුණොත් එසේ බැඳී සිටින වේලාවේ දී ඒවා වෙනස් වී යන විට ඔහුට ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්ස, උපායාස කියන දුක් හට ගන්නවා.

ශෝක - කියන්නේ තමා සන්තක දේ ගිලිහී යාම තුළ ඇතිවන මානසික කම්පනයයි. පරිදේව එය මුල් කරගෙන කියවමින් හඬා වැටීමයි, දුක - කායිකව, ඇතිවන පීඩාව, දෝමනස්ස - මානසිකව ඇතිවන පීඩාවන්, උපායාස - හුල්ලමින් සිටීම.

මේ අරමුණු මොහොතක් පාසා ඇති වී නැති වී යන දේයි. නොතේරෙනකම නිසා කෙනෙක් ඒ වටා තණ්හාවෙන් බැඳෙනවා. ඇතිවීම, නැතිවීම නොතේරෙනවා කියන්නේ අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය වැටහෙන්නේ නැහැ කියන එකයි. ත්‍රිලක්ෂණය වැටහෙන්නේ නෑ කියන්නේ අරමුණ නිත්‍යයි. සුඛයි, ආත්මයි, කියන වැරැදි සංඥාවෙන් අල්ලා ගැනීමයි. තණ්හාවෙන් බැඳුණාම ඒවා කෙරෙහි දැඩි ආශාවක් ඇතිවෙනවා. ඒක තමා උපාදාන කියා කියන්නේ. උපාදානය ඇතිවූ විට උපාදානය වූ දෙය අහිමි වෙන විට උරුම වන්නේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාස කියන දුක්. ඒ දුක් හට ගන්නේ මේ තණ්හා උපාදානය නිසා.

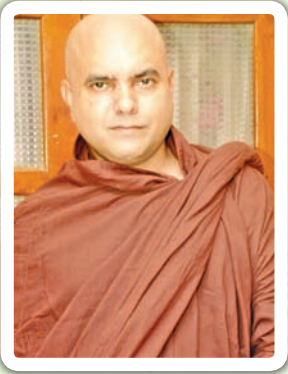
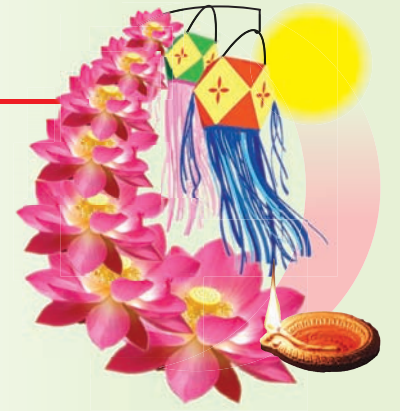
තණ්හා වර්ග දෙකක් ධර්මයේ කියා දෙනවා. ඒ සමුදාචාර්ය තණ්හාව හා වර්ටිමුලික තණ්හාවයි. සමුදාචාර්ය තණ්හාව කියන්නේ ආයතන හා බැඳුණ ආයතනවල හැසිරෙන තණ්හාව යි. ආයතන කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික බාහිර ආයතනයයි.

අනෙක් තණ්හාව වර්ටිමුලික තණ්හාව යි. වර්ටි කියන්නේ සංසාරයට. මුලික කියන්නේ හේතුව. සසරට වැටෙන්නට හේතුවන්නේ මුලින් කියපු සමුදාචාර තණ්හාව හෙවත් තණ්හා වර්ග හයයි. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ,රස, පහස, ධම්ම කියන අරමුණු පරිහරණය කරන්නට තිබෙන ආශාව නිසා තමා වර්ටිමුලික තණ්හාව ඇති වන්නේ. එතකොට රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, ස්පර්ශ , ධම්ම කියන අරමුණු කාම ලෝකවල පරිහරණය කරන්නට තිබෙන තණ්හාව කාම තණ්හාවයි. එම අරමුණ රූපාවචර බුන්ම ලෝකවල පරිහරණය කරන්නට තිබෙන තණ්හාව භව තණ්හාවයි. පරිහරණය කරලා අවසානයේ දී ඒවා පීඩාකාරී බව දැනගෙන ඒ අරමුණු නැතිව ඉන්න ඇත්නම් කියා කරුණෙන් ඇති වෙනවා. ඒ විභව තණ්හායි. තණ්හා ජාති තුන නිසා තමා සත්වයා සසරට වැටෙන්නේ . ඒ තණ්හාව වර්ටිමුලික තණ්හාව ලෙස හඳුන්වනවා.

කාම තණ්හාවෙන් මිය යන කාම භවවල උපදිනවා. භව තණ්හාවෙන් මිය යන අය රූපාවචර බුන්ම ලෝකවල ඉපදෙනවා. විභව තණ්හාවෙන් මිය යන අය අරූපාවචර බුන්ම ලෝකවල ඉපදෙනවා.

තණ්හා සියල්ල නැති තැන දුක නෑ. දුක නැති තැන තිබෙන්නේ සැපත. ඒක තමා නිවන. ඒ නිවන ශාක්ෂාත් කර ගන්නට නම් තණ්හාව නිරුද්ධ කළ යුතු බව මුදුරජාණන් වහන්සේ අවධාරණය කළා. එනිසා පරිහරණය කරන සෑම අරමුණක් ම මොහොතක් මොහොතක් පාසා ඇතිවී නැතිවී යන බව දැනගෙන පරිහරණය කරන දෙයට අනවශ්‍ය ලෙස තණ්හාව උපදවා නොගෙන මේ ජීවිතය ගත කරන්නට ඔබට ශක්තිය හැකියාව ලැබේවා.

නගනා නිල්මිණි

කඩවත මාවරමණ්ඩිය සිර ගෞතම විහාරයේ ප්‍රධාන අනුශාසක, විශ්ව විද්‍යාල හිටපු කට්ඨාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති

පොල්පිටිමුකලානේ ප්‍රඤ්ඤාසිරි හිමි

දුක පිළිබඳ සැබෑ අර්ථකථනය ලෝකයට හෙළිදරව් කළේ ලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්සේයි. උන්වහන්සේ දේශනා කළ දුක ලෝකයේ ජීවත්වන සියලු දෙනාට ම විඳින්නට සිදුවීම සැබෑ සත්‍යයයි. මේ දුක්ඛිත තත්ත්වයෙන් නිදහස් වීමට නම් අප කළ යුත්තේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කිරීමයි.

මෙහිදී තුන්වැනි ආර්ය සත්‍ය වන නිරෝධ සත්‍ය ගැන විමසා බලමු. නිරෝධය කියල කියන්නේ අවසන් වීමයි. නිදහස් වීමයි. කුමකින් ද? දුකෙන්. එවිට අපට කියන්න පුළුවන් නිර්වාණාවබෝධය ලැබුණා කියලා. එසේ නම් තෘෂ්ණාව සම්පූර්ණයෙන් ම අවසන් කිරීම යන අදහස එහි තිබෙනවා.

අපේ ප්‍රධාන ඉලක්කය වන්නේ මේ නිරෝධ සත්‍ය එහෙමත් නැතිනම් “නිවන” කියන උතුම් තත්ත්වයට පත්වීමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ “නිබ්බානං පරමං සුඛං” නිවන උතුම්ම සැපතයි කියලා. ලෝකයේ අපට කොපමණ සැප සම්පත් තිබුණත් ඒවා භාවකාලිකයි. කෙටිකාලීනයි. නැතිවෙලා යනවා. නමුත් නිවන සදාකාලික සත්‍යයක්. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම එයට අසංකත යැයි කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවනේ ලක්ෂණ තුනක් ඇති බව දේශනා කළා. හටගැනීමක් පෙනෙන්නේ නැහැ. නැසීයාමක් පෙනෙන්නේ නැහැ. පවතින දෙයක් තුළ වෙනස්වීමක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ.

මෙවැනි ආර්ශ්චර්යවත් දේශනාවක් කළ එකම ශාස්තෘන් වහන්සේ උන්වහන්සේයි. ලෝකයේ සියලුම රහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑමට පත්වුණා කියන්නේ විඤ්ජනය නිරුද්ධ වී අසංකත ධාතුව සාක්ෂාත් වීමයි. පහන් සිලක් නිවී යන්නේ යම් සේ ද ඒ විදියට උන්වහන්සේ නිවිල යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වීමෙන් පසු එදා ධරණැස ඉසිපතන මහදායේ දී ගැඹුරු දහම් කරණු අඩංගු දම්සක් පැවතුම් සුත්‍ර දේශනාව පස්වග මහණුන් ප්‍රධාන දිව්‍ය බ්‍රහ්මයන්ට දේශනා කළා.

යෝ තස්සායේ ව තණ්හාව අසේසචිරාග නිරෝධෝ වාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්තී අනාලයෝ ඉදං වුච්චති දුක්ඛ නිරෝධ අර්ය සච්චං

මහණෙනි, දුක නැති කිරීමේ ආර්ය සත්‍ය

නම් මෙයයි. එනම් තෘෂ්ණාව ඉතිරි නැතිව ඉවත් කිරීම, නැති කිරීම, අත්හැරීම, මුළුමනින්ම ඉවත දැමීම, ඉන් මිදීම හා නොඇලීමයි.

දම්සක් පැවතුම් සුත්‍රයෙන් පැහැදිලි කෙරෙන්නේ දුකට හේතුව වූ තණ්හාව නැති කිරීම, දුක්ඛ නිරෝධය හෙවත් දුක නැති කිරීම බවයි.

මෙලෙස අපට දුක් ඇතිවන්නේ පෙර ආත්මවල පටන් අප ඇතිකර ගත් ආශාව හෙවත් තණ්හාව නිසයි. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා යන ත්‍රිවිධ තණ්හා අපගේ සංසාර ගමන දීර්ඝ කරනවා.

ඉහත තත්ත්වය වටහාගත් පුද්ගලයා ආශාවන් දුරුකොට නිවන් මඟ සොයනවා.

ඒ පුද්ගලයා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. යහපත් කල්පනාවෙන්, යහපත් දැක්මෙන් යුතුව ක්‍රියා කරනවා. යහපත් වචන කතා කරන පුද්ගලයකු බවට

පත්වෙනවා. පංච දුශ්චරිතයෙන් අත්වී සුවර්ත ක්‍රියාවල නියුතු වෙනවා. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කිරීම තුළයි පුද්ගලයාට නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ.

නිවන මේ ආකාරයෙන් පැහැදිලිව දේශනා කරනවා.

පින්වත් මහණෙනි, යම් තැනක පටිච්ච සමුප්පාදය නැතිනම් එතැන පංචඋපාදානස්කන්ධයක් නැහැ. පංච උපාදානස්කන්ධයක් නැති තැන පටිච්ච සමුප්පාදයක් නැහැ. ඒ වගේම පංච උපාදානස්කන්ධය තියෙනවා නම් පටිච්ච සමුප්පාදය තියෙනවා. පටිච්ච සමුප්පාදය තියෙනවා නම් පංච උපාදානස්කන්ධය තියෙනවා. ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මන යන ආයතන ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාවලිය නිසයි. මේ ආයතන හය නැතිනම් සම්පූර්ණයෙන්ම සංසාරය නැතිවෙලා යනවා. කායික දුකක් නැහැ. මානසික දුකක් නැහැ. අප්‍රියයන් හා එක්වීමේ දුක, ප්‍රිය විප්‍රයෝග දුක නැතිවෙලා යනවා. පතන දේ නොලැබීමේ දුක නැතිවෙලා යනවා. සියලු දුක් නැතිවෙලා යනවා.

බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මහණෙනි, එක් තැනක් තියෙනවා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න පුළුවන් තැනක්. සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන් තැනක්. යම් තැනක, පඨවී ධාතුව, ආපෝ ධාතුව, තේපෝ ධාතුව, වායෝ ධාතුව නැතිනම් ආකාසානඤ්චායතනය නැතිනම්, විඤ්ඤාණඤ්චායතනය නැති නම්, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය නැතිනම් නේවසඤ්ඤාසඤ්ඤායතනය නැතිනම්, මෙලොව නැතිනම්, පරලොව නැතිනම් සඳහිරු ඇත්නම් අන්ත එබඳු තැනක් තියෙනවා කියල බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා.

එතැන උපතක් නැහැ. වුච්චියක් නැහැ. පැවතීමක් නැහැ. හේතුවල දහමක් නැහැ. හේතුවල දහමට අරමුණු වන සංකතේකුත් නැහැ. මේ තමයි දුකේ අවසානය. මේ ආකාරයට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවන ගැන විස්තර කරන්නේ.

ඒ නිසා මේ ලෝකයේ කිසිදා කිසිවකුට කිසිම අයුරකින් කිසි තැනක කවර හෝ උපතක් ලබා දුකින් නම් නිදහස් වෙන්න බැහැ කියල බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. මොකද මේ ඉපදීම ම දුකක් නිසා. එහෙමනම් සත්වයාට විසඳුම තියෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදය නැති කිරීමයි තුළයි. අමා

දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍යය

අපට දුක් ඇතිවන්නේ පෙර ආත්මවල පටන් අප ඇතිකර ගත් ආශාව හෙවත් තණ්හාව නිසයි. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා යන ත්‍රිවිධ තණ්හා අපගේ සංසාර ගමන දීර්ඝ කරනවා.

නිවන ලෙස බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ පටිච්චසමුප්පාදය නැත්නම් හේතුවල දහම ක්‍රියාත්මක නොවන තැනයි.

බුදුරජාණන් වහන්සේ තවදුරටත් දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි නූපන්, නොහටගත්, නොකරන ලද අසංකත වූ නිවන තිබෙනවා. යම් හෙයකින් නූපන්, නොහටගත් නොකරන ලද අසංකත වූ නිවන නොතිබුණේ නම් මේ ලෝකයේ උපන් හටගත් කරන ලද සංඛතයෙන් උපන් සත්වයාට දුකෙන් නම් නිදහස් වීමක් ඇත්තේම නැහැ කියලා. ඊළඟට උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. නූපන්, නොහටගත් නොකරන ලද අසංඛත වූ නිවන තිබෙන නිසාම මේ ලෝකයේ උපන් හටගත් කරන ලද සංඛතයෙන් උපන් සත්වයාට දුකෙන් නම් නිදහස් වීමක් තියෙනවා. තවදුරටත් උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා.

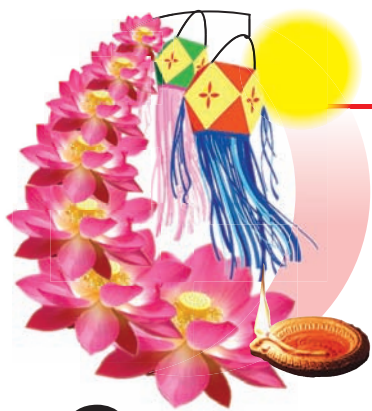
පින්වත් මහණෙනි, සංඛත වූත් අසංඛත වූත් යම්තාක් දේ ඇද්ද ඒ සියලු දේ අතර, අග්‍ර වන්නේ අමා නිවනයි. හේතු නිසා හටගන්න හේතු නිසා හට නොගන්නා යම් දේවල් මේ ලෝකයේ තියෙනවද? ඒ සියලු දේ අතර, අග්‍ර වෙන්නේ අමා නිවනයි කියලා.

මේ කෙලෙස් වැඩීම, කෙලෙස් පිපාසය සන්සිඳුවීම, ආලය මුළුමනින්ම නැසීම, සසර සැරසැරීම, සිඳිලීම, තණ්හාව ක්ෂයවීම, විරාගය, තණ්හාව නිරුද්ධ වීම, මේ සියලු වචනවලින් කියවෙන්නේ නිවනයි.

ඒ නිසා උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි, යම් කෙනෙක් නිවන පිළිබඳ සිත පහදවා ගත්තොත් ඔහු හෝ ඇය පැහැදුනේ අග්‍රම වූ දෙයකටයි. අග්‍රම වූ දෙයකට පැහැදුනු කෙනාට විපාකය ද අග්‍රම වෙනවා.

නිවන පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආකාරයට ඉතාම පැහැදිලිව දේශනා කරල තියෙනවා. නිවන් මඟට ප්‍රවිශ්ට වීමේ ආරම්භක පියවර හැටියට අපට කරන්නට තියෙන්නේ දිවිහිමියෙන් තිසරණය තුළ පිහිටා, සම්මා දිට්ඨියට පත්වෙලා මේ අංග අට ප්‍රගුණ කිරීමයි. එසේ ප්‍රගුණ කරන පුද්ගලයාට විශේෂයෙන් ශ්‍රද්ධාව, චීරියය, සතිය, සමාධිය, ප්‍රඥාව කියන මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ දියුණු කරනවිට සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම දියුණු කරන විට, අන්ත ඒ තැනැත්තාට අමාමහ නිවන සාක්ෂාත් කර ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. එහි පළමුවැනි පියවර සෝතාපන්න තත්ත්වයට පත්වීමයි. ඉන්පසු සකාදාගාමී, අනාගාමී, තත්ත්වයට ද අවසානයේ නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ උතුම් අරහත් තත්ත්වයට පත්වීමයි. ඒ නිසා මේ උතුම් වෙසක් පොතෝ දිනයේ දී අපි සියලු දෙනා ඒ උතුම් නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අදිටන් කර ගනිමු.

අයන්ති විතාන

බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත් විමුක්ති ප්‍රතිපදාව ප්‍රථම වරට ලෝකයට ආනාචරණය කරන ලද්දේ බරණැස ඉසිපතනයේ දී පංච වර්ගීය නික්ඛන් අමතා කරන ලද දම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව මගිනි.

සමස්ත බුදුසමයේ පදනම වූ චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාව එහි අන්තර්ගතය වන අතර සෙසු බුද්ධ හා ශ්‍රාවක දේශනා සියල්ල සෘජුව හා වක්‍ර වශයෙන් එය හා බැඳී පවතී. මහා තත්වපදෝපම සූත්‍රයේ දැක්වෙන පරිදි සියලුම සතුන්ගේ පා සටහන් ඇතකුගේ පා සටහනෙහි අන්තර්ගත කළ හැකිවාක් මෙන්ම සියලුම කුසල් දහම් චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාවෙහි අන්තර්ග්‍රහණය කළ හැකි යැයි දම් සෙනෙවි සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී.

විමුක්ති ප්‍රතිපදාවෙහි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරීත්වය නියෝජනය කරන මාර්ග සත්‍යය සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති හා සම්මා සමාධි යනුවෙන් අංග අටකින් සමන්විත වේ. එම අංග අට ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ශීල, සමාධි,

ප්‍රඥ යනුවෙන් ත්‍රිවිධ ශික්ෂාව යටතේ සම්පිණ්ඩනය කර ඇත. සසර දුක නිර්මාණය වන ප්‍රධානතම හේතුව වන තෘෂ්ණාව ක්ෂය කිරීමෙහිලා අනුගත ප්‍රතිපදාව ආචාර විද්‍යාත්මක (ශීල) මනෝවිද්‍යාත්මක (සමාධි) හා දාර්ශනික (ප්‍රඥ) යනුවෙන් පදනම් තුනකින් සමන්විත වේ.

විමුක්තිය උදෙසා පමණක් නොව ඒදිනෙදා ජීවිතයේ දී භෞතික දියුණුව අපේක්ෂා කරන සැම අයකුටම අර් අටහි මග අනුගමනයෙන් වර්තමාන ජීවිතයේ දී ම සසර දුක නිමා කළ හැකි අතරම, ලෞකික සම්ප්‍රදාය ද අත්පත් කර ගත හැකි ය.

ඒ අනුව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ උපයෝගීතාව විමුක්තිය උදෙසා පමණක් නොව සමාජ ආර්ථික දියුණුව උදෙසා ද ඉවහල් වන බව විවිධ අධ්‍යයනයන් යටතේ පැහැදිලි කර තිබේ.

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අංග අට පිළිවෙලින් වෙන්කොට දැක්වූව ද එය ප්‍රායෝගිකව අනුගමනය කිරීමේ දී අංග සියල්ලම එකවර ක්‍රියාවට නැංවීම වැදගත් වේ. අංග අට අතුරින් සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප දෙක පුද්ගලයාගේ දැක්ම හා වින්තනය නිවැරදි මාර්ගයට යොමු කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය වේ. කෙනෙකුගේ සමයන් දෘෂ්ටිය සැකසෙන්නේ නිවැරදි අවබෝධය අනුව යි. ඒ අනුව චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධය නිවැරදි දැක්ම හෙවත් සමයන්දෘෂ්ටිය යි. වෙනත් ආකාරයකින් පවසන්නේ නම් එයින් අදහස් වන්නේ යමක හේතුවල සම්බන්ධය වටහා ගැනීම යි. මහාවන්තාරිසක සූත්‍රයෙහි

ලෝකෝත්තර සමයන් දෘෂ්ටිය වශයෙන් ප්‍රභේද දෙකකි. පුද්ගලයකුගේ දැක්ම හා දෘෂ්ටිය සම්පූර්ණවීමට මෙම අංග දෙකම අවශ්‍ය වේ. කිසියම් පුද්ගලයකුගේ ආකල්ප හා අදහස් සිතූම් පැතුම් අව්‍යාපාද අවිහිංසා නෙක්ඛම්ම සහගත සිතිවිලිවලින් යුක්ත නම් එම තැනැත්තා යහපත් වින්තනයකින් හා අකල්පවලින් සමන්විත අයකු ලෙස සැලකේ. එවැනිකුගේ වින්තනය සැකසෙන්නේ කරුණාව, මෛත්‍රිය, මුදිතාව, උපේක්ෂාව හා පරිත්‍යාගය යන උදාර පුරුෂාර්ථවලිනි. වඩක වේතනාවෙන් හා හිංසා සහගත ආකල්පවලින්

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති රාජකීය පණ්ඨිත මහාචාර්ය

උඩුහාවර ආනන්ද හිමි

යුක්තව ලෝකය අත්පත්කර ගැනීමෙහිලා තෘෂ්ණාවෙන් හරිතව කටයුතු කරන පුද්ගලයා මිථ්‍යා අදහස් හා සංකල්පවලින් සමන්විත, එමෙන්ම සමාජයට මෙන්ම තමන්ට ද අහිතවත් පුද්ගලයෙකි. මිනිසා ප්‍රචණ්ඩත්වයට මෙන්ම පංචකාම ලෝකය අත්පත් කර ගැනීමෙහිලා යොමුවන්නේ මිථ්‍යා සංකල්පය හා සම්බන්ධ සිතිවිලිවල පෙළඹවීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙනි. ආර්ය මාර්ගයේ මුල් අංග දෙකින් පුද්ගලයාගේ ප්‍රඥ පෞරුෂය පෝෂණය වන අතර කෙනකු ප්‍රඥවන්ත යැයි නිගමනය කළ හැක්කේ යටෝක්ත අංග දෙකට අයත් නිවැරදි දැක්ම හා නිවැරදි වින්තනය අනුවය.

ආර්ය මාර්ගයේ සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත හා සම්මා ආජීව යන තුනෙන් පුද්ගලයාගේ කායික හා වාචික සංවරය මෙන්ම නිවැරදි දිවි පැවැත්ම අර්ථවත් වේ.

සම්මා වාචා යනු අදහස් හා සිතිවිලි ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේදී ඇති කර ගත යුතු සන්තිවේදන සදාචාරය යි. ඒ යටතේ වචනය හා සම්බන්ධ සියලු දුශ්චරිතවලින් වැළකී සාදාචාරාත්මක වශයෙන් යහපත් අයුරින් අදහස් ප්‍රකාශනයෙහිලා සංයමයක් ඇතිකර ගැනීම අවධාරණය කර ඇත. ප්‍රාණාසානය, සොරකම හා කාමයෙහි වරදවා හැසිරීම ආදී කායික වර්ගවලින් වැළකීම සම්මා කම්මන්ත යටතේ නිර්දේශිත ය. තුන්වැන්න වන සම්මා ආජීව මගින් නිවැරදි මෙන්ම නීතිගරුක හා යුක්තිගරුක දැහැමි ජීවනෝපායක නිරතව දිවිපැවැත්ම තහවුරු කරගැනීම යෝජනා කරයි.

මේ අනුව ශීලය හා සම්බන්ධ මෙම ක්‍රියාකාරකම් තුන සදාචාරවත් විනය ගරුක ජීවිතයක මෙන්ම ආධ්‍යාත්මික විමුක්ති කාර්යයෙහි පදනම වශයෙන් පිළිගෙන තිබේ.

ආධ්‍යාත්මික විමුක්ති මාර්ගයේ මානසික සංවර්ධනය අවධාරණය කෙරෙන්නේ සම්මා වායාම, සම්මා සති හා සම්මා සමාධි යන අංග තුන යටතේ ය. අකුසල සහගත සිතිවිලි බැහැර කොට කුසල සහගත සිතිවිලි වර්ධනය කිරීමට ගන්නා මානසික උත්සාහය හා උනන්දුව සම්මා වායාම යි. සෙසු අංග දෙකින් සිහිය හා මානසික ඒකාග්‍රතාව වර්ධනය කර ගැනීම අදහස් කර ඇත. මේ අංග තුනම මානසික සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ වේ.

විමුක්තිය සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා පමණක් නොව සමාන්ත වශයෙන් යහපත් හා නිරෝගී මනසක් ඇති කර ගැනීම සඳහා මෙම අංග තුන හේතු වේ. සමට හා විපස්සනා භාවනාව මෙන්ම සතර සතිපට්ඨානය යටතේ අවධාරණය කෙරෙන්නේ මේකී මානසික සංවර්ධනය යි. ඒ අනුව භාවනාව එක් අතකින් විමුක්තිය පිණිස හේතුවන අතර, අනික් අතින් ලෞකික ජීවිතයේ මානසික සුවය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ. වින්ත සමාධිය ප්‍රඥාව සාක්ෂාත් කිරීම කෙළවර කොට පවතී(සාමාධි පරිභාවිතො පඤ්ඤා). ආර්ය මාර්ගයේ නිෂ්ඨාව සම්මා ඤාණ හා සම්මා විමුක්ති යන අංග දෙකින් පරිසමාප්තියට පත්වේ. ඒ අනුව අංග අටකින් යුක්ත ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන තැනැත්තා සේඛ්‍ය හෙවත් ශික්ෂණය වන්නා හෙවත් පුහුණුවන්නා යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ ඔහු තවදුරටත් ආර්ය මාර්ගය ප්‍රතිපදාවක් ලෙස අනුගමනය කරන හෙයිනි.

අංග අටකින් යුත් මාර්ගය සම්පූර්ණ කොට විමුක්තිය සාක්ෂාත් කළ පුද්ගලයා සමයන් ඤාණයෙන් හා සමයන් විමුක්තියෙන් යුක්ත හෙයිනි අසේඛ්‍ය හෙවත් ශික්ෂණය සම්පූර්ණ කළ තැනැත්තා යනුවෙන් හැඳින්වේ. එසේ විමුක්තිය සාක්ෂාත් කළ රහතන් වහන්සේ ප්‍රඥාවේ මෙන්ම සාදාචාරයේ පරිසමාප්තියට පත් උත්තම පුද්ගලයා වේ.

ශීල, සමාධි, ප්‍රඥ යනුවෙන් අංගතුයකින් යුක්ත මාර්ග සත්‍ය යටතේ ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ දුක්ඛ නිරෝධය සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රතිපත්තිය යි. ශීලය මගින් කායික වාචික සදාචාරය අර්ථවත් වේ. මානසික ඒකාග්‍රතාව අවසන් කොට ඇති වින්ත සමාධිය අර්ථවත් වන්නේ සාමාධි අංගයෙනි. ප්‍රඥ යන්නෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ සමයන් දෘෂ්ටියෙන් හා සමයන් වින්තනයෙන් පරිපූර්ණත්වයට පත්වීමයි. එය පුද්ගලයාගේ දැක්ම හා වින්තනය නිවැරදිව ගොඩනැගීමට උපකාරී වේ. ප්‍රඥ ශික්ෂාවට අයත් සමයන් දෘෂ්ටිය සෙසු අංග හතරටම පදනම වන හෙයිනි එය විමුක්ති කාර්යයෙහිලා පූර්ව අවශ්‍යතාවක් වේ.

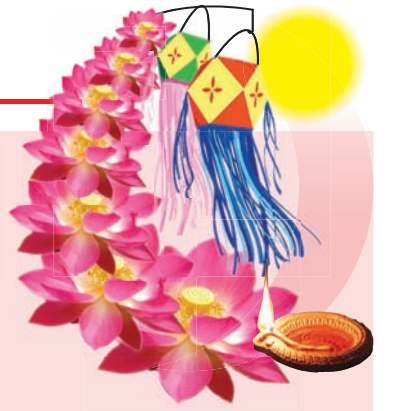
ත්‍රිවිධ ශික්ෂාව අනුගමනය කිරීමෙන් සදාචාරාත්මක ශික්ෂණය, මානසික සංවර්ධනය හා ප්‍රඥාව (විදුසුන් නුවණ) සම්පූර්ණ වේ. එය පිළිවෙලින් පරිපූර්ණත්වයට පත්කිරීම යනු විමුක්ති සාධනය යි. සසර දුක හා එය ඇතිවන හේතුව පැහැදිලි කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛ නිරෝධය උදෙසා ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිපදාව මාර්ග සත්‍යයි. එය දැනුම සඳහා නොව භාවිතය සඳහා ය. එබැවින් මාර්ග සත්‍ය දුක්ඛ නිරෝධය උදෙසා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු ය(භාවේතබ්බ).

දැනුම සඳහා නොව භාවිතය සඳහා පුරුදු කළ යුතු ප්‍රතිපදාව

මාර්ග සත්‍යය

ආර්ය මාර්ගය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ කදිම විවරණයක් ඇතුළත් වේ. ඒ අනුව දසවස්තුක සමයන් දෘෂ්ටියෙන් යුක්ත ලෞකික සමයන් දෘෂ්ටිය හා ආර්ය මාර්ගය හා සම්බන්ධ

දාන, සීල, භාවනා කියන ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාවල සඳහන් වෙන දානය ආමිස පුජාවට ඇතුළත් වෙනවා. සීල, භාවනා ප්‍රතිපත්ති පුජාවට ඇතුළත් වෙනවා. නමුත් දාන, සීල, භාවනා කියන මේ ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාව ම නිවන් මඟ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ආමිස පුජාව බැහැර නොකළත් ආමිස පුජාවට වඩා ප්‍රතිපත්ති පුජාව තුළ වටිනාකමක් තිබෙන බව අප අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කිරීම තමයි වැදගත්.

වර්තමානය වන විට ප්‍රතිපත්ති පුජාවට වඩා ආමිස පුජාව වඩාත් පුළුල් පරාසයක විහිදුවාගෙන කටයුතු කරනවා. නමුත් සීල පුරුණය හා භාවනා පුරුණය වැඩිය යුතුමයි. එහෙත් අපි තෙමඟුල සිහිපත් කරන අදහසින් බුදුහාමුදුරුවන්ට කරන ගෞරවයක් වශයෙන් වෙසක් තොරණ, වෙසක් කුඩු, වෙසක් සැරසිලි, දන්සැල් ආදී දේවලින් අද වෙසක් සමය ආලෝකවත් කරල තිබුණත්, සීල පුරුණය, භාවනා පුරුණය වැනි ප්‍රතිපත්ති පුජාවන්ට වැඩි නැඹුරුතාවක් දක්වන්නේ නැහැ. මේ හැම වැඩකින් ම සිදුවන්නේ අපේ මනස තුළ යම්කිසි තාවකාලික වින්දනයක් ඇති කිරීම පමණයි. එම ස්වභාවය බුදුරජාණන් වහන්සේ අගය කරන්නේ නැහැ.

වරක් වක්කලී බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙස බලාගෙන සිටි අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ වක්කලී ආමන්ත්‍රණය කරමින් දේශනා කරන්නට යෙදුණේ රූපකාය දෙස බලාගෙන සිටීම පලක් නොවන ක්‍රියාවක් නිසා එය අනහර දමා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්මට අවශ්‍ය නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මයට අනුකූලව ධර්මානුකූල වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරගෙන ඒ අනුව ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට උත්සාහ කිරීමෙන් පමණක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකිය හැකි බවයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සෑම අවස්ථාවකම ප්‍රතිපත්ති පුජාව අගය කළා.

න බො ආනන්ද එත්තාවතා තථාගතො සක්කතො වා හොති ගරුකතො වා මානිතො වා පුජිතො වා අපචිතො වා යො බො හික්ඛුවා හික්ඛුනී වා උපාසකො වා උපාසිකාවා වා ධම්මානු ධම්මපටිපන්නො චිහරති සාමීච්චිපන්නො අනු, ධම්මචාරී සො තථාගතං සක්කරොති ගරුකරොති මානෙති පුජෙති පරමාය පුජාය තස්මාතිහානන්ද ධම්මානුධම්ම පටිපන්නා චිහරස්සාම සාමීච්චිපන්නා අනුධම්මචාරිනොති එවඤ්ඤි වො අනන්ද සික්ඛිතඤ්ඤිත්ති (පරිනිබ්බාන සුත්ත)

ආනන්දය, මෙතෙකින් තථාගත තෙමේ සත්කාර කරන ලද්දේ හෝ, ගරු කරන ලද්දේ හෝ, සිහින් ආදරය කරන ලද්දේ හෝ, පුජා කරන ලද්දේ හෝ, අභිවාදනාදිය කරන ලද්දේ හෝ නොවේ. යම් හික්ඛුචක් හෝ, හික්ඛුණියක් හෝ උපාසකයෙක් හෝ, උපාසිකාවක් හෝ

නවලෝකෝත්තර ධර්මයට පැමිණීමේ පූර්වභාග ප්‍රතිපදාවෙහි යෙදෙමින් වෙහෙසි නම්, නවලෝකෝත්තර ධර්මයට අනුකූල ප්‍රතිපත්තියෙහි යෙදෙමින් වෙහෙසි නම්, හෙතෙමේ තථාගතයන් වහන්සේට සත්කාර කෙරේ. ගරු කෙරේ. සිහින් ආදරය කෙරේ. අභිවාදනාදිය කෙරේ. ආනන්දය එබැවින් තෙපි නවලෝකෝත්තර ධර්මයට අනුකූල ප්‍රතිපත්තියෙහි යෙදෙන්නෝ වෙමු. යයි ද , ධර්මයට අනුව හැසිරෙන්නමෝ වෙමු යයි ද මෙසේ හික්මිය යුතු ය.

යො පන තිසු සරණෙසු පඤ්චවසු සීලෙසු දසසු සීලෙසු පරිපුරකාරි හොති මාසස්ස අට්ඨ උපොසටේ කරොති, දානං දෙති, ගන්ධ පුජං මාලා පුජං කරොති, මාතරං උපට්ඨාති, පිතරං උපට්ඨාති, ධම්මිකෙ සමණාමුත්මණො

සුතුයේ දී ප්‍රතිපත්ති පුජාවේ වැදගත්කම පෙන්වාදීමට තිබෙනවා.

මොළය නොවැඩුණු, ප්‍රඥාව නොවැඩුණු මිනිසුන් තුළ ශ්‍රද්ධාව ගොඩනඟා ගැනීමට ආමිස පුජාව යම්කිසි සාධකයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි නිතරම ආමිස පුජාව පැත්තට පුද්ගලයන් නැඹුරුකර ගැනීම එතරම් වැදගත් නැහැ.

දානයක් දෙනවා කියන එක අපි අර්ථ ගැන්විය යුත්තේ සාධාරණව උපයා ගත් දෙයක් බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් පරිත්‍යාගී චේතනාවකින් යුක්තව දෙන දීමනාවක් වශයෙන් . එහෙම නැතිව දානයක් දෙනවා කියලා කේටරින් සර්විස් එකෙන් මොනවා හෝ කෑම ටිකක් ගෙනත් දීම දානයක් හැටියට

ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපදාවෙන් තථාගතයන් වහන්සේට පුජෝපහාර දැක්වමු

උපට්ඨාති, අයං ධම්මානුධම්ම පටිපන්නො නාම හොති .

යමෙක් හිසරණය, පඤ්චශීලය, දසසීලය සම්පූර්ණ කෙරේ ද, මාසයෙහි පොහෝ දින පෙහෙවස් වෙසේ ද, දන් දෙයි ද, සුවඳ පුජා කෙරේ ද, මල් පුජා කෙරේ ද, මවට උපස්ථාන කෙරේ ද, පියාට උපස්ථාන කෙරේ ද, ධාර්මික ශ්‍රමණ මුත්මණයන්ට උපස්ථාන කෙරේ ද, ඒ තැනැත්තා ධර්මය අනුව පිළිපන්නේ නම් වන්නේ ය.

යනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිනිබ්බාන

කොළඹ කොටුව ශ්‍රී සම්බුද්ධාලෝක හා ඉන්තදෙමලිය පුරාණ විහාරය යන උභය විහාරාධිපති ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු මහෝපාධ්‍යාය ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය

ඉන්තදෙමලියේ ඉන්දසර හිමි

මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. සිත එකලස් කර ගැනීමට භාවනාවක යෙදෙමින් මේ නවයේ දී ම විමුක්තිය ලබා ගන්නා උත්සාහයක යෙදෙන්න කටයුතු කළ යුතුයි. බුදුහාමුදුරුවන්ට කරන ගෞරවයන් ඒකයි. හැම අවස්ථාවක නිත්‍ය පංචශීලය ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍යයි. පෙහෙවස් සමාදන්වීම ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍යයි. පුළුවන් හැම අවස්ථාවක ම තමන්ගේ සිත තුළ ඇති වන්නාවූ ද්වේශය යටපත් කරන්නා වූ උත්සාහයක යෙදෙන්න අවශ්‍යයි. මෝහය නැති කර ගන්න. කරුණාව වර්ධනය කර ගන්න. ඉවසීම ඇති කර ගන්න, මෙමඟිය ඇති කර ගන්න උත්සාහයක යෙදෙන්න අවශ්‍යයි. සෑම අවස්ථාවක ම එම ගුණ ධර්ම වර්ධනය කර ගන්නා වැඩපිළිවෙළක පුද්ගලයා නිරන්තරයෙන් ම කටයුතු කළ යුතු ම යි. ඔහු නියම හික්ඛුචක්, හික්ඛුණියක්, උපාසකයෙක්

උපාසිකාවක් නම් ජීවිත කාලය පුරාවට ම බුදුහාමුදුරුවන් දේශනා කළ නිවැරදි ගමන් මඟට අනුව නිරන්තරයෙන් ජීවිතය ගත කරන්න හුරු කර ගන්නෝ ඒ තුළ නිරාමිස සතුටක්, ප්‍රීතියක් ඇතිවෙනවා. එම ප්‍රතිපත්ති අපේ ජීවිතය තුළ හැමදාම පවත්වාගෙන යාමෙන් අපිට විශාල චිත්ත ශක්තියක් ඇතිවෙනවා. එවිට නිරාමිස සතුටක්, ප්‍රීතියක් දැනෙනවා. එම නිරාමිස ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීම තමයි කළ යුතු වන්නේ.

තමන්ගේ ජීවිතය නිවැරදිව ගතකිරීම බුදුහාමුදුරුවන්ට කරන ගෞරවයක්. බුදුහාමුදුරුවෝ හඳුන්වාදී තිබෙන සීලමය ප්‍රතිපත්ති මාලාව තමන්ගේ ජීවිතයට උකහාගෙන, තමන් ඒ අනුව නිවැරදිව ජීවිතය ගතකිරීම තමයි ප්‍රතිපත්ති පුජාව බවට පත්වන්නේ. තමන්ගේ සිතත් ඒවගේ දුමනය කර ගැනීම අවශ්‍යයි.

අතීත අත්දැකීම් , අතීත අරමුණු ඔස්සේ නිරන්තරයෙන් බැසගෙන ගමන් කරන ස්වරූපයක් තිබෙනවා. අනාගතයේ තිබෙන අරමුණු පිළිබඳ බැසගෙන, ලුහුබැඳගෙන ගමන් කරන ස්වරූපයක් තිබෙනවා. අපි අතීත අත්දැකීම් අත්දැකීම්වලට පමණක් සීමාකරගෙන කනගාටු වෙන අතීතයක් පමණක් තබා ගැනීම අවශ්‍ය නැහැ. අනාගතේ සිහින මවාගෙන සිහින මැද ජීවත්විය යුතු නැහැ. අනාගතේ සැලසුම් මතයි ජීවත්විය යුතුවන්නේ. මගේ ජීවිතය කොහොමද නිවැරදි කර ගෙන කටයුතු කළ යුතු වන්නේ කියන කාරණාව. තමන් නිරන්තර අවධියෙන්, සිහි කල්පනාවෙන් යුක්තව, මනස පිළිබඳ අවබෝධයෙන් යුක්තව, වැරැදි අරමුණුවල එල්ල නොගෙන, නිවැරදි තැනක රැඳීමට හැම විටම උත්සාහ කළ යුතුයි. සැම විටම නිවැරදි දෙයම කළ යුතුයි. ඒ වගේම හැම අවස්ථාවක ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාවල තිබෙන සීලය හා භාවනාව දියුණු කර ගන්න භාවනාව පිළිබඳ අවබෝධයෙන් යුක්තව තමන් නිවැරදිව යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කටයුතු කිරීමට පුළුවන් ආකාරයෙන් තමන්ගේ වැඩපිළිවෙළ සකස් කර ගැනීම කළ යුතුයි. අපේ ජීවිතයේ දුක්ඛ දෝමනස්සයන් නැති කිරීමේ මාර්ගය කියා දුන් උත්තමයාණන් වහන්සේගේ තෙමඟුල සිහිපත් කරන මේ මොහොතේ ඒ කාර්යභාරය ඇගයීමකට ලක්කරන්න නම් උන්වහන්සේ කියාදුන් ගමන් මාර්ගයේ ගමන් කිරීම තමයි ප්‍රතිපත්ති පුජාව වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රතිපත්ති පුජාවෙන් තොරව පුද්ගලයකුට සැනසුමක් නැහැ. ඒ සැනසුම වර්ධනය කර ගන්න නම්, ආමිස පුජා පදනම් කරගත් ප්‍රතිපත්ති පුජාවකට යොමුවීම කළ යුතුමයි. මේ වෙසක් කාලය තුළ සෑම බෞද්ධයකුම සිතට ගත යුතු කාරණයක් ඒකමයි.

☞ හේමමාලා රන්දනු

අප ජීවත්වන සමාජයේ අද විවිධ තරාතිරම්වල පුද්ගලයන් මුණ ගැසෙනවා.

රැකියා ස්ථානයේ දී, අසල්වැසියන්, ඥාති, හිතමිත්‍රාදීන් ඇසුරේ දී තමන්ට යහපතක් ම සිදු වන්නේ නෑ. ඇතැම් විට විවිධ හේතු නිසා උසාවියට, පොලීසියට පවා යන්නට සිදුවෙනවා. මේ සෑම තැනකදී ම අපට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙයි කියා සිතන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. එවැනි අවස්ථාවන් හි සිදු වන්නේ සිතිය දුක් විඳිමින් මානසික ආතතියකින් ජීවත්වීමටයි.

සමහර මව්පියන් මා සමඟම පවසා තිබෙනවා. ස්වාමීන් වහන්ස, අපේ පොඩි දරුවට පාසලේ ගුරුතුමියගෙන් හරියට අසාධාරණකම් සිදුවෙනවා. අපේ දරුවා ඉගෙනීමට දක්ෂයි. ඒත් දරුවට වෙනස්කම් සිදු වෙනවා. හේතුව සොයා බැලීමේ දී ඒ ගුරුතුමිය මෙහෙයවන පෞද්ගලික පන්තියට දරුවා යවන්නේ නැති නිසා කියා තේරුණා. මේ වගේ කරුණුවල දී මවුපියන් හරියට අසරණ වෙනවා, දැඩි මානසික ආතතියකට ලක් වෙනවා.

සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ ගත් විට නීතිය ඉදිරියේ යුක්තිය ඉටු කර ගන්න යන්න බලන්න. සාමාන්‍ය ජන සමාජයේ තියෙන මතය, බොහෝ අවස්ථාවක සාධාරණ තීන්දුවක් යමකුට ලැබෙයි කියා කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ. බොහෝ විට සත්‍යයන් එයයි.

මේ ප්‍රශ්න හමුවේ සැනසීම තිබෙන්නේ කොතැනද? නිවැරදි ම තැන ධර්මයයි. ධර්මයෙන් ලබන සැනසීම සදාකාලිකයි. සමාජය තුළින් ම, සමාජයේ ජීවත්වන පුද්ගලයන්ගෙන් ම ඇයි අපට මෙ පමණ මානසික පීඩාවට, හිංසනයට පත්වෙන කරුණු යෙදෙන්නේ. අපි ජීවත්වන සමාජයේ මිනිසුන් කෙලෙස් සහිතයි. රාග, ද්වේෂ, මෝහයන්ගෙන් යුක්තයි. විවිධ තනතුරුවල, විවිධ තරාතිරම්වල පුද්ගලයන් කෙලෙස් සහිත නිසා, ඒ ඒ පුද්ගලයන් සමාජයේ දී කටයුතු කරන්නේ, ඒ ඒ කෙලෙස්වලට අනුරූප වන ආකාරයටයි.

සමාජයේ ජීවත්වන අපත්, රාග, ද්වේෂ, මෝහ ආදී කෙලෙසුන්ගෙන් හෙබි මනුෂ්‍යයෝ. යම් විටෙක අසාධාරණයක්, අයුක්තියක් දුටුවොත් ඒවාට ප්‍රතිචාර දක්වන්න යනවා. ඒ ගැන කතා කරන්න යනවා, විරුද්ධව ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. හරි ද වැරදි ද කියා සොයා බලන්නේ නැහැ, ඇතැම්විට ධර්මයට අනුකූල නොවන ක්‍රියාවන් නිසා සිදුවන්නේ තිබෙන ආතතියෙන්, තවත් ආතතියට, පීඩාවට පත්වීම පමණයි.

අඩුම වශයෙන් අසවල් පුද්ගලයා අපට වරදක් කළා, ඒ වරද හමුවේ අපි එයාට වරදක් කළේ නැහැ, අපි ඉවසීමෙන් සිටියා, වෙර කළේ නැහැ, තරහ ගත්තේ නැහැ, කියන කරුණෙන්වත් අපට හිත හදාගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ නිසයි, ඔබට ධර්මානුකූල මඟක් පෙන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.

මේ ලෝකයේ අපි, හැම කෙනෙක් ම “බුද්ධිමත් සරණං ගච්ඡාමි” කියා සරණ ගිය ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ, ලෝකයේ පළමුවැනි නිකලෙස් උත්තමයා බවට පත්වුණේ උන්වහන්සේ බුද්ධිමතයා බවට මණ්ඩලයේ දී උතුම් වතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කළ හෙයිනි. රාග, ද්වේෂ, මෝහාදී කෙලෙසුන්ගෙන් නිදහස්භාවයට පත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් කිසිම දිනක ලෝකයාට, සමාජයට අකටයුත්තක්, අසාධාරණයක්, හිංසාවක් සිදුවූයේ නැත. උන්වහන්සේ ජන සමාජයට වැරැදි උපදේශයක් දුන්නේ ද නැත.

අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සම්මා

ජේරාදෙනිය හිඳගල මහකන්දේ ධම්මචේතිය ශ්‍රී සමාධි භාවනා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අනුශාසක ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සිළුමිණි විහාරාධිපති කම්මට්ඨානාචාර්ය මහමෙවුනාවේ මංගල හිමි

සම්බුද්ධත්වයට පත් වූ, මොහොතේ සිට උපවර්තන සල් උයනේ පිරිනිවන් මංවකය දක්වා ලෝක සත්වයාට හිතානුකම්පිව මහා කරුණාවෙන් අනුශාසනා කළ සේක. බුදුරජාණන් වහන්සේ ම ලෝක සත්වයාට තමන් වහන්සේ උත්තම වූ ගුණ නමයකින් සමන්තාගත බව පෙන්වා දුන් සේක.

ඒ ගුණ අතර පළමුවැන්න “අරහං” නම් ගුණයයි. තථාගතයන් වහන්සේ රාග, ද්වේෂ, මෝහ ආදී කෙලෙස් දුරු කර නිකෙලෙස් භාවයට පත්ව දෙව් මිනිස් ලෝකයාගේ ආමිස, ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට සුදුසු වූ නිසා, සසර ගමන නවතාලූ නිසා, බුදුරජාණන් වහන්සේ “අරහං” නම් වූ ගුණයෙන් යුතු ය.

තවද බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක, දුක්ඛ සමුදය, දුක්ඛ නිරෝධය, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාව නම් වූ වතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය කිසිදු ගුරු උපදේශයක් නොමැතිව අවබෝධ කරගත් හෙයිනි “සම්මා සම්බුද්ධ” වන සේක. තුන්වැනි බුදු ගුණය වශයෙන් අප්ට

විද්‍යා පසළොස් වරණ ධර්මයන්ගෙන් සමන්තාගත බැවින් “විජ්ජාවරණ සම්පන්න” වන සේක.

තවද බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතා සුන්දර වූ ගති පැවතුම්වලින් සමන්තාගත හෙයිනි, සුන්දර වූ නිවන් මඟ වැඩම කර අමා නිවන සාක්ෂාත් කරගත් හෙයිනි “සුගත” වන සේක.

කාම ලෝක, රූප ලෝක, අරූප ලෝක පිළිබඳව ද, ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස යන සලායතනයන්ගෙන් සමන්විත ලෝකය පිළිබඳව ද, ගුරු උපදේශයක් නොමැතිව අවබෝධ කළ හෙයිනි “ලෝකච්ඡද” වන සේක.

හයවැනි බුදු ගුණය ලෙස “අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරථී” ගුණය පෙන්වා දුන්නේ, දමනය කළ නොහැකි දෙවියන්, මනුෂ්‍යයන්, යක්ෂයන් ආදී ඕනෑ ම කෙනකු දමනය කිරීමේ සුච්ඡේෂි හැකියාව උන්වහන්සේ තුළ පිහිටා තිබූ බැවිනි.

උන්වහන්සේ “සත්ථා දේවමනුස්සානං” යන නාමයෙන් හැඳින්වූයේ සියලු දෙවියන්ටත්, මනුෂ්‍යයන්ටත් එකම ශාස්තෘන් වහන්සේ වන බැවිනි.

තවද “බුද්ධ” යන නාමයෙන් උන්වහන්සේ ආමන්තූණය කරන්නේ තමන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කළ වතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අන් ලෝකයාට ද අවබෝධ කළ හෙයිනි.

ඉහත කී සියලු බුදු ගුණ දරා වැඩ සිටින්නට උන්වහන්සේ ම භාග්‍යවන්ත වන හෙයිනි “භගවා” නම් වන සේක.

මෙසේ නිකෙලෙස් භාවයට පත් වූ අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේගේ මේ උතුම් බුදු ගුණ නවය පිළිබඳ අවබෝධයකින් යුතුව භාවනාවක් ලෙසින් වැඩිය හැකි ය.

මෙසේ අවබෝධයෙන් යුක්තව, අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අනන්ත බුදු ගුණ මෙහෙති කිරීමෙන් අපගේ මානසික ආතතිය දුරුවී යනු ඇත.

ඔබ බොහෝ විටක උදෑසන හෝ හවස නිවසේ දී තෙරුවන් සරණ ගොස් පන්සිල් සමාදන් වීමෙන් පසු නව අරහාදී බුදු ගුණය සිහි කරමින්, බුදු ගුණ සිහි කළ යුතු ය. ඒ නිකෙලෙස් ශාස්තෘන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරන විට අපේ සිතේ පවතින මානසික ආතතිය, පීඩනය ක්‍රමානුකූලව පහව යනු ඇත.

මෙසේ බුදුගුණ භාවනාව ආරම්භයේ දී ම සිතිවිල්ලකින් පමණක් බුදු ගුණ නොකියා එය වචනයෙන් ම පුරුදු පුහුණු කළ යුතු ය.(වචනා පරිච්ඡා) බුදු ගුණ නවයම හෝ තමන් කැමැති එක් බුදු ගුණයක් වෙන් වෙන් වශයෙන් ද ගෙන භාවනාව වැඩිය හැකි ය. නැතිනම් නව අරහාදී බුදුගුණය ම සප්ඤ්ඤානා කළ හැකියි. (ඉතිපිසෝ ගාථාවම ඉතාම ඉද්ධාවෙන් සප්ඤ්ඤානා කළ හැකියි.)

මෙසේ බුදුගුණ භාවනාවේ නිවැරදිම ක්‍රමය වන්නේ බුදුගුණය වඩන විට එහි අර්ථය සිතට ඇතුළුවන ආකාරයෙන් වචනයෙන් (ආරම්භය) පුරුදු පුහුණු කිරීමයි.

මානසික ආතතිය දුරු කර ගන්නට බුදුගුණ භාවනාව වඩමු

මෙම භාවනාවේ දී වැදගත් වන්නේ බුදුගුණය වචනයෙන් කියැවෙන විට එය හුදු වචනයක් පමණක් නොවී එහි අර්ථය ද සිතට තදින් වැටහිය යුතු වීමයි. උදාහරණයක් ලෙස “සම්මා සම්බුද්ධෝ” බුදු ගුණ කියන විට එහි අර්ථය ද සිතට තදින් කා වැදිය යුතු ය.

මෙම බුදුගුණ භාවනාව දවසේ ඕනෑම මොහොතක තවත් කෙනෙකුට කරදරයක් නොවෙන සේ පුහුණු කළ හැකියි. නව අරහාදී බුදුගුණය සප්ඤ්ඤානා කිරීමේ දී (ඉතිපිසෝ ගාථාව) නවගුණ වැලක් භාවිත කළ හැකියි. දවසේ කුමන වේලාවක හෝ හැකි සෑම විටක ම බොහෝම ඉද්ධාවෙන් නවගුණ වැල ගෙන එකසිය අට දක්වා බුදුගුණ සප්ඤ්ඤානා කළ හැකි ය.

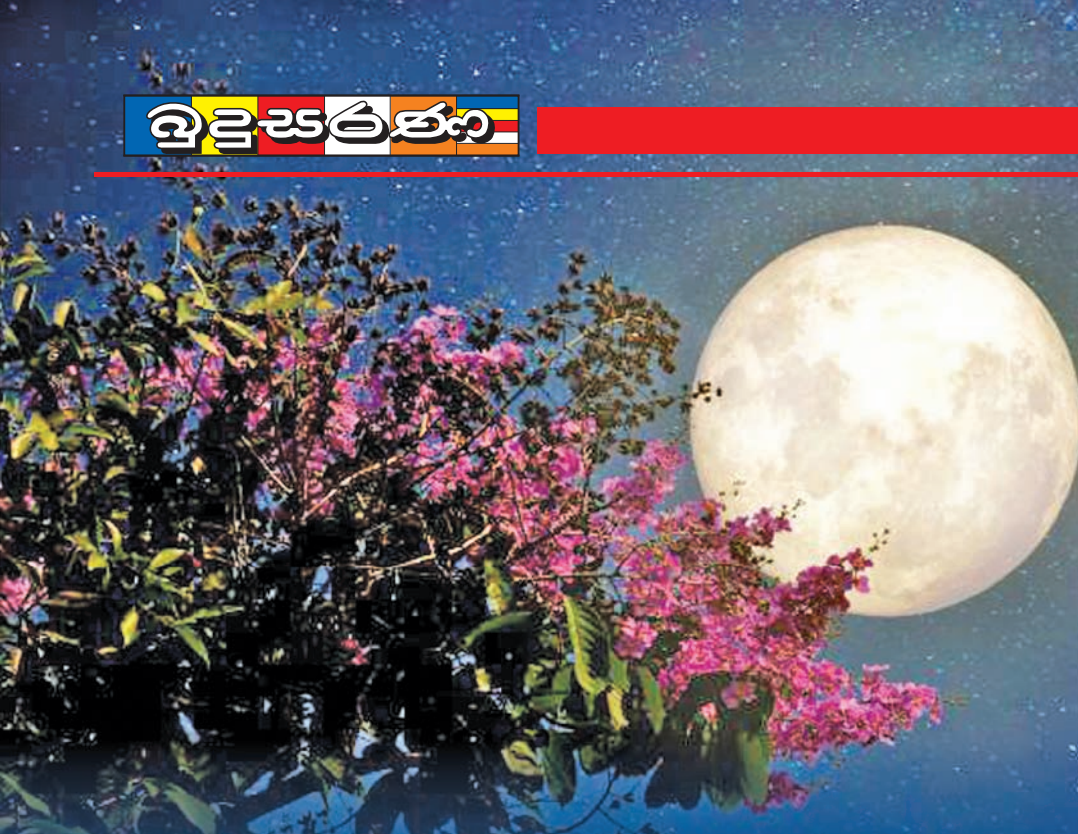
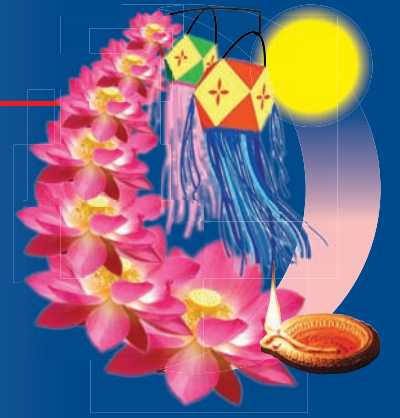
මෙම අභ්‍යාසය පුහුණු කිරීමේ දී ඔබේ මානසික ආතතිය ක්‍රමානුකූලව ඉවත් වී බලවත් මානසික සහනයක් ඇති වන ආකාරය ඔබට ම ප්‍රත්‍යක්ෂ වනු ඇත.

එපමණක් නොව මෙසේ බුදුගුණ මෙහෙති කිරීම නිසා ඔබගේ ජීවිතයට බලවත් ප්‍රණාශ්‍ය ශක්තියක් එකතු වේ. නව අරහාදී බුදුගුණ වැඩීම හේතුවෙන් සිතට පුදුමාකාර සහනයක් ඇති වේ. ඒ වගේ ම බොහෝ ම නිහඬ, පුද්ගලයෙක් බවට පත් වේ.

වෙනදා ඔබට යම් පුද්ගලයෙක් සැර වචනයක් කියූ විට එයට ප්‍රතිචාර දැක්වූ හමුත් බුදුගුණ වැඩූ ඔබ දැන් නිහඬ, සංසුන්, පුද්ගලයෙක් වී ඇති බව ඔබට ඔබ තුළින් ම දැක ගන්නට හැකි වනු ඇත.

ඔබේ ජීවිතයත්, බුදුගුණ භාවනාව වැඩීම තුළින් සාර්ථක කර ගැනීමට, යහපත් මානසික තත්ත්වයකින් පසුවන පුද්ගලයෙක් බවට පත්වීමට අනන්ත බුදුගුණ බලයෙන් හැකියාව ලැබේවා යැයි ආශීර්වාද කරමි.

දීපා පෙරේරා

උදුර සංකල්පයන්ට දෙර විවර වූ වගයි

සිද්ධාර්ථ කුමාරෝත්පත්තිය සිදු වූ ක්‍රිස්තුපූර්ව හයවැනි සියවස වන විට භාරතීයයන් අතර වඩාත් ප්‍රචලිතව පැවතුණේ බ්‍රාහ්මණ ධර්මයයි.

නිර්මාණවාදී ඉගැන්වීම් වූ එම දහම ප්‍රචලිත කළ බ්‍රාහ්මණ පූජකවරු ලෝකය හා සත්වයා වෙත මවන ලද සර්වබලධාරී එකම දෙවිකෙනකු පිළිබඳ ඉගැන්වීම් කළහ. මෙම ඊශ්වර නිර්මාණවාදී ඉගැන්වීම් සඳහා තරයේම එරෙහිව විවේචනය කර, එම ඉගැන්වීම් ප්‍රතික්ෂේප කළ පිරිසක් ද ක්‍රියාත්මක වූ අතර, ඔවුන් අයත් වූයේ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායටයි.

තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ ද එම ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායට අයත් ශාස්තෘන් වහන්සේ නමක් වූයේ මතු නොව මුළුමනින් ම බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම් විවේචනය කොට ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදී. එපමණක් නොව ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායට අයත් ෂට් ශාස්තෘවරුන්ගේ මතවාදයන් ද දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් කෙරුණි. තත්කාලීනව ආගමික මතවාද කරපින්නා ගනිමින් මහත් ජීවාවකට ලක්ව තිබූ භාරතීය සමාජයට බුදු දහමේ උදාව මහත් අස්වැසිල්ලක් වූ අතර එය ආකස්මිකව සිදු වූවක් නොවේ.

මෙවන් සාමයික හා සාමාජික පසුබිමක් තිබූ භාරතීය සමාජයේ මූලික ඉගැන්වීම වූයේ කාමසුඛල්ලිකානුයෝගය හා අත්තකල්ලමථානුයෝගයයි. රාජ කුමාරයකු ලෙස උපත ලබා සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අප්‍රමාණ ආකාරයෙන් කාමසුඛල්ලිකානුයෝගය අත්විඳින ලදහ. එතෙක් එහි ඇති හිස්සාරත්වය තුරුණු විශේ දී ම අවබෝධ කර ගැනීම නිසා අභිනිෂ්ක්‍රමණය සිදු කළ අයුරු ප්‍රකට කරුණකි. සියලු සම්පත් හැරලූ බෝසතුන් වහන්සේ අනතුරුව උන්වහන්සේ තවුස් පැවිද්දෙන් පැවිදිව සත්‍ය ගවේෂණයට එක්

වූහ. එම සම්ප්‍රදායට අයත් තත්කාලීන නියමයන්ට අනුව කටයුතු කළ සිදුහත් තවුසාණන් තමන් වහන්සේගේ අපේක්ෂාව සපුරා ගැනීම සඳහා එවකට සුප්‍රසිද්ධව සිටි ආලාරකාලාමාදී විවිධ ආචාර්යවරුන් සමීපයෙහි රැඳෙමින් ක්‍රියා කළහ. විමුක්ති සාධනය සඳහා ශරීරයට දැඩි දුක් දිය යුතු ය යන ඉගැන්වීම් ද අනුගමනය කරමින් අත්තකල්ලමථානුයෝගයෙහි යෙදුණු වසර කීපය මනුෂ්‍යයකුට කෙතරම් වේදනාකාරී තපස්කම්ඵල යෙදිය හැකි දැයි සිතෙන තරමට අනුගමනය කර තිබීම උචිතව විරියය පිළිබඳ පරමාදර්ශී අවස්ථාවකි.

එතෙක් ඉන් ලබන ලද කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නොවූයෙන් එබඳු උතු තපස් ක්‍රම අත් හැර දැමීමෙන් පෙනී යන්නේ සංසාර විමුක්තිය සඳහා එම ක්‍රමය අනුව තමන් වහන්සේගේ අත්තකල්ලමථානුයෝගය අත්තහැරී ක්‍රියා පිළිවෙතක් ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි.

කිං සච්ච ගවේසීව මෙන්ම කිං කුසල ගවේසීව තමන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන ලොච්ඡුරා බුද්ධත්වය සඳහා මෙසේ අප්‍රමාණ වෙර දරන ලද බෝසතුන් වහන්සේ එසේ ඉවතලූ ක්‍රමවලට විකල්පයක් වශයෙන් නව ක්‍රමෝපායයන් පිළිබඳ සිත් යොමු කරන ලද අතර, තම අධිෂ්ඨානශීලී අරමුණ කිසිදු අයුරකින් ශික්ෂණය කරන ලද බවක් දක්නට නොලැබේ. මෙසේ මැනවින් අත්දැකීම් ලබන ලද සාම්ප්‍රදායික පිළිගැනීම්වල පැවති අසාර්ථකත්වයට හා ආකාරිකත්වයට පිළිතුරක් වශයෙන් උන්වහන්සේ ඉන් අනතුරුව එළඹියේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව නම් වූ නවතම සංකල්පයකට බව බොහෝ දෙනා දන්නා කරුණකි.

මහාවග්ගපාලියට අයත් ධම්මවක්කප්පවත්තන සූත්‍රයට ඇතුළත්

කරුණු විමසා බැලීමේ දී තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ගතානුගතිකත්වයෙන් ඔබ්බට ගිය නව හඳුන්වාදීම් රාශියක් පිළිබඳ දේශනා කොට ඇති බව දැක ගත හැකිව ඇත.

තමන් වහන්සේ මැදුම් පිළිවෙත හෙවත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අනුගමනය කොට කෙලෙස් නසා වතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධයෙන් නිර්වාණාවබෝධය කළ හැකි බව දේශනා කොට ඇත්තේ මතු නොව මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුව වෙසක් පුන් පොහෝ දිනයෙහි උතුම් සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්ව උදාන වාක‍්‍ය ප්‍රකාශ කරමින් සබ්බානිභූ සබ්බවිදු නමස්මි යනාදී වශයෙන් සියල්ල මැඩලූ අයුරුන් සියල්ල දන්නා අයුරුන්, ප්‍රකාශ කරන ලදහ.

අනතුරුව ඇසළ පුන් පොහෝ දිනයෙහි ඉසිපතන මිගදායේ දී පස්වන තවුසන් සඳහා දම්සක්පැවතුම් සූත්‍රය දේශනා කිරීමේ දී තමන් වහන්සේගේ නව සංකල්පයන් ඉදිරිපත් කොට ඇති අයුරු දක්නට ලැබේ.

මෙම ඉගැන්වීම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එබඳු සමාජයට ඉදිරිපත් කරන ලද නව මතයක් වන්නේ මතු නොව තත්කාලීන සමාජ ජීවිත සඳහා යහපත් විසඳුමක් වූ බව තොරහසකි. එමෙන්ම තමන් වහන්සේ විවිධ ආචාර්යවරුන් වෙතින් ලබන ලද අවබෝධයන්ගෙන් නොසැකීමට පත්වීම පමණක් නොව ගවේෂණ ක්‍රියාවලියේ දී ස්වාධීන තීරණයන්ට එළඹීම පිළිබඳ අදහසක් ද ප්‍රකාශ වන්නේ තමන් වහන්සේ ලබන ලද සත්‍යාවබෝධය තමන් වහන්සේ විසින් ම ප්‍රගුණ කරන ලද්දේ මිස කිසියම් ආචාර්යවරයකුගේ ඉගැන්වීම් නොවන බවයි.

මෙසේ ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අවබෝධ කර ගත යුතු බව දේශනා කළහ. තථාගත ධර්මය සාම්ප්‍රදායික ඉගැන්වීමක් නොව නව අදහස් හා නව ආකල්පයන්ගෙන් යුත් කිසිවකුටත් එය එසේ නොවේ යැයි කිව හැකි සාන්ද්‍රාෂ්ඨික වූ, පැමිණ විමසා බැලිය හැකි දහමක් බව මැනවින් ප්‍රකාශිත ය.

සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේ ඉතා තරුණ වියේ පසු වූ ශාස්තෘන් වහන්සේ නමකි. මෙම නව දහම පිළිබඳ මුල් අවස්ථාවේ සිට ම අවධානය යොමු කරන ලද්දේ ද තරුණ පිරිස්ය. කවදත් තරුණ ආකල්පයන්ට අවස්ථාව ලබා දී ඇති තථාගත ධර්මය ශාසනයෙහි විවිධ වගකීම් පවරා අගතනතුරු පිරිනමමින් එම ශ්‍රාවක පිරිසගේ කැපවීම් අගය කිරීම ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් අනුදැන වදාළහ. එය ආකල්පමය වෙතසක් බව සඳහන් කළ හැකිව තිබේ.

තථාගතයන් වහන්සේ විසින් තම අත්දැකීම් සමුදාය මතින් අත්දකින ලද කුල ජීවිතයට එරෙහිව තත්කාලීනව සිටි කුලයට ම අයත් වූවන් සඳහා ශාසනයට ඇතුළත්වීමට අවස්ථාව ලබාදී ජීවිත කුලවලින් පැවිදිවූවන් රාජ රාජ මහාමාත්‍යවරුන් පමණක් නොව දෙව් බඹුන්ගේ ද වන්දනා ලබන්නන් බවට පත් කළ සේක. එහිදී උන්වහන්සේගේ දේශනය වූයේ සිව් මහා ගංගාවන් මුහුදට එක් වූ විට එකම ලවණ රසයකින් යුක්ත වන්නා සේ සසුන තුළ කිසිදු බෙදීමක් නොපවතින බවයි.

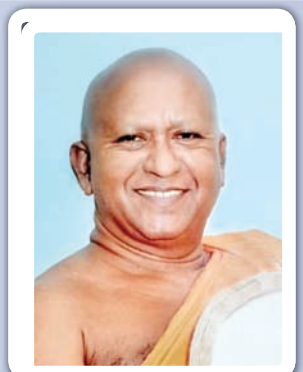
කුලජීවිතය මෙන්ම කාන්තා හිංසනය හා ජීවිතය ද තත්කාලීන සමාජයේ දක්නට ලැබුණ දුක්බර තත්වයක් වන අතර, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ සඳහා ද මෙහෙණි සස්න ඇති කිරීමෙන් බුද්ධෝ විය මාතා, මව තමන් වහන්සේට සමාන කිරීමෙන් සිදු කරන ලද ක්‍රියා පිළිවෙත නිසා ජීවිත වනිතා සමාජය ද වැඳුම් පිදුම් ලබන සමාජ කොට්ඨාසයක් බවට පත් කිරීමට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිදු කරන ලද තවත් සුවිශේෂී සංකල්පමය වෙතසකි. එමෙන්ම තමන් වහන්සේට විවිධාකාරයෙන් සතුරුකම් කරන ලද දේවදත්තාදී සතුරු ආකල්ප ඇත්තන් සඳහා දක්වා ඇති කාරුණික ආකල්ප වන්නේ තම ලේ ඤැතිත්වයක් ඇති රාහුල තෙරුන් විෂයයෙහි දක්වන ලද කරුණාව ම ය.

තම ශ්‍රාවක පිරිස සංසාර විමුක්තිය සඳහා යොමු කිරීමේ දී ඒ සඳහා වූ වගකීම ඔවුන්ට ම පවරමින් ඔවුන් වඩාත් සක්‍රීය කරන ලද්දේ තුම්හේනි කිව්වං ආතප්පං අක්ඛාතාරෝ තථාගතා දී වශයෙන් තමන්ගේ කාර්ය තමන් කළ යුතු අතර, තථාගතයන් වහන්සේ මඟ පෙන්වන්නකු පමණක් බව දක්වමිනි.

පොදුජන මතයට සවන්දීම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ තවත් ලක්ෂණයකි. ආගමික සහනශීලී පිළිවෙතක පිහිටා පරමාදර්ශීව ක්‍රියා කිරීම තවත් නිදර්ශනයකි. තත්කාලීන පාලකයන් සඳහා ද දැනැම් උපදෙස් ලබා දෙමින් රාජ්‍ය අතර ගැටුම් නිරාකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියක්

ක්‍රියාත්මක කළ අයුරු දක්නට ලැබේ. අන්ධානුකරණයෙන් ආගමික සංකල්ප පිළිගැනීම නොව වින්තන නිදහස දිරි ගන්වා බුද්ධිමත් විචාරශීලී ශ්‍රාවක පිරිසක් බිහි කිරීම ද විශේෂ ලක්ෂණයකි.

මෙසේ සලකා බැලීමේ දී සමස්ත බෞද්ධ ඉගැන්වීම් පද්ධතිය තුළ දක්නට ලැබෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ නව ආකල්පමය දේශනා සමූහය තුළින් පුද්ගලයා නවමු මඟකට රැගෙන ගිය බව පැහැදිලි ය.

දක්ෂිණ ලංකාවේ සමට්බල සම්පන්න ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක අතපත්තුකන්දේ ආනන්ද නාහිමි

බුදුදහමට අනුව මානව සම්පත ගිහි-පැවිදි වශයෙන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකින් සහ තික්ෂු-තික්ෂුණී-උපාසක- උපාසිකා යනුවෙන් අනු කොටස් සතරකින් යුක්ත ය. බුදුරජාණන් වහන්සේ මානව සම්පත මැනවින් කළමනාකරණය කළ ශාස්තෘවරයෙකි.

ප්‍රථම ධර්ම දේශනයෙන් නොබෝ කලකට පසු පළමු තික්ෂු පිරිස (60) අමතා කළ

මහණෙනි, බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස ද බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස ද, ලොවට අනුකම්පා පිණිස ද, දෙවි මිනිසුන්ට වැඩ පිණිස ද, හිත පිණිස ද, සැප පිණිස ද, වාරිකාවෙහි හැසිරෙවු. දෙනමක් එක් මගින් නො

මානව සම්පත් කළමනාකරණයෙහි විශිෂ්ට මාර්ගෝපදේශකතවය

යවු. මහණෙනි, මුල යහපත් වූ, මැද යහපත් වූ, අග යහපත් වූ අර්ථ සහිත වූ ව්‍යඤ්ජන සම්පත්තියෙන් යුක්ත වූ සියල්ලෙන් සම්පූර්ණ වූ ධර්මය දෙසවු. පිරිසුදු බුන්මවරියාව ප්‍රකාශ කරවු. ස්වල්ප කෙලෙස් ඇති සත්වයෝ වෙති. ඔවුහු ධර්මය නො ඇසීමෙන් පිරිහෙති. දහම් අවබෝධ කරන්නෝ වන්නාහ. මහණෙනි, මමත් උරුවෙල් දනව්වෙහි සේනානි නියමිතමට දහම් දෙසනු පිණිස යන්නෙමි.”

යන පාඨයෙහි බුදුරජුන් තුළ පැවැති මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ විශිෂ්ට ලක්ෂණ දැක්වූ හැකි ය. නිසි පිරිසක් ධර්ම ප්‍රචාරය සඳහා යෙදවීම, අවශ්‍ය අරමුණ පැහැදිලි කිරීම, ධර්ම ප්‍රචාරය ශීඝ්‍ර කරවීම සඳහා එක ම මගින් දෙදෙනකු නො යැවීම, තමන් වහන්සේ ද ධර්මය ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා තනිව ම පිටත්වීම යනු ඒවා ය.

බුදුදහම මිනිසකුගේ අත්‍යවශ්‍ය භෞතික සම්පත් කොටස් සතරක් ලෙසින් දක්වයි. එනම්

චීවර, පිණ්ඩාපත, සේනාසන, ගිලානපච්චය යනු එම හතරයි. මෙම කිසිදු ද්‍රව්‍යයක් අධිකව පරිභෝජනය කිරීම තික්ෂුවකට යෝග්‍ය නො වන බව විනය ශික්ෂා මගින් පෙන්වා දී ඇත. මේවා පිළිබඳ පමණ දැනගත යුතු බව අංගුත්තර නිකායේ සත්තක නිපාතයේ එන ධම්මඤ්ඤු සූත්‍රයෙහි සඳහන් වේ.

පැවිදිද යනු පංසුකුල චීවරය ඇසුරු කොට ගත්තක් බවත්, අතිරේක ලාභ වශයෙන් සිවුරු වර්ග කිහිපයක් ද පරිහරණය කළ හැකි බවත් විනයෙහි දැක්වේ.

බුදුරජාණන් වහන්සේ එක් වේලක් පමණක්

ආහාර වැළඳූ බව බුන්මපාල සූත්‍රයෙහි දැක්වේ. තික්ෂුන් වහන්සේ දෙවේලක් අනුභව කිරීම සඳහා අවසර දී ඇති නමුත් විකාලභෝජනය නො කළ යුතු බව අනුදැන වදාළහ; තව ද ප්‍රමාණවත් පරිදි ආහාර අනුභව කිරීමට ද උපදෙස් දුන්හ. තව ද ආහාර එකතු කොට තබාගෙන වැළඳීම ද නො කළ යුතු බව ද විනයෙහි සඳහන් වේ.

කායික හා මානසික ස්වස්තතාව වෙනුවෙන් තික්ෂු - තික්ෂුණීන්ට ආදර්ශවත් උපදෙස් සපයා ඇති බුදුරජුන් ඉන් අපේක්ෂා කරන ලද්දේ සියලු අංශයන්හි ප්‍රගමනයට නිරෝගිමත්කම වැදගත් වන හෙයිනි. යම් හෙයකින් රෝගී තත්වයට පත්වුවහොත් තාමගේ කාර්යයන් තමාට ම කර ගැනීමට බාධා වනවා සේ ම බාහිර පිරිස ද ඉන් කරදරයට පත් වේ. එබැවින් ගිලනුන් වෙනුවෙන් විශේෂ අවධානය යොමු කළ බුදුරජුන් ගිලනුන්ට උපස්ථාන කිරීමෙහි වැදගත්කම හා කරන ක්‍රමය දේශනා කළා සේ ම ජීවිතාදර්ශයෙන් ද පෙන්වා වදාළහ. (පුතිගත්තතිස්ස කථා පුවත)

තව ද හෝග සම්පත් බහුල වීම නිසා කුලයන් පිරිහීම සහ නො පිරිහීම සඳහා බලපාන කරුණු සතරක් අංගුත්තරනිකායේ වතුක්ක නිපාතයේ එන කුල සූත්‍රයෙහි දැක්වේ. එනම්, විනාශ වූ දැය නො සෙවීම, දිරාපත් වූ දේවල් නැවත පිළිසකර නො කිරීම, ප්‍රමාණයක් නැතිව ආහාර පාන අනුභවය, දුසිල්වත් ස්ත්‍රියක හෝ පුරුෂයකු ප්‍රධානත්වයෙහි තැබීම යනු පිරිහම සඳහා

බලපාන කරුණු ය. ඒවායින් වැළකීමෙන් කුලය පිරිහීමෙන් වළකා ගත හැකි වේ.

ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා විවිධ කළමනාකරණ ක්‍රම බුදුරජුන් විසින් පෙන්වා දී ඇත.

දීඝනිකායේ සිගාල සූත්‍රයෙහි හෝග විනාශ වන කරුණු හයක් ‘අපායමුඛ’ යනුවෙන් දක්වා ඇත. එනම්, නිතර මත්පැන් පානය, නිතර නො කල්හි විවි සංචාරය, නිතර උත්සව දර්ශන බැලීමට යෑම, නිතර සුදු කෙළීම, නිතර පාප මිත්‍ර ඇසුර, නිතර අලස බවින් යුක්තවීම යනුවෙනි. මල්

පැණි රැස් කොට මී බඳින බමරකු පරිද්දෙන් ද, පස්කැට රැස් කොට තුඹසක් බඳින වේයකු පරිද්දෙන් ද, අන්‍යයන්ට හිංසා නො කොට හෝග රැස් කළ යුතු බවත්, ගිහියන් විසින් එකී හෝග සතර කොටසකට බෙදා පරිහරණය කළ යුතු බවත් සඳහන් වේ.

ධනයෙන් එක් කොටසක්

ඒදිනෙදා පරිහරණය සඳහාත්, කොටස් දෙකක් කෘෂිකර්මය, වෙළඳාම යනාදි කර්මාන්තයන්හි දියුණුව සඳහාත් වෙන් කළ යුතු වේ. එක් කොටසක් විපත් පැමිණි කල්හි ප්‍රයෝජනය සඳහා තැන්පත් කළ යුතු ය. නිසි ආර්ථික කළමනාකරණයකින් ධනය ඇත යන සුවයත්, හෝගයන් ඇත යන සුබයත්, ණය නැත යන සුබයත් ලැබිය හැකි ය.

බුදුරජාණන් වහන්සේ කාල කළමනාකරණය මැනවින් ප්‍රගුණ කළ ආචාර්යවරයෙකි. පෙරබත් කිස, පසුබත් කිස, පෙරයම් කිස, මැදියම් කිස, පැසුළුයම් කිස යනුවෙන් දවස කොටස් පහකට බෙදූ බුදුරජුන් ඉන් වැඩි කොටසක් වැය කරන ලද්දේ දෙවි බඹුන් සහිත මිනිසුන්ට ධර්මය දේශනා කරමින් මාර්ග දර්ශනය සඳහා ය.

බොහෝ දෙනකුට හිත සුව සලසනු පිණිස ඇතැම් අවස්ථාවල ඉතා දුර ගමන් පවා පා ගමනින් ම වැඩිම කළහ. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ආනන්ද තෙරුන්ගේ කාලය පිළිබඳ දැනීම ප්‍රශංසා කළ අයුරු මහාපරිනිබ්බාන සූත්‍රයෙහි සඳහන් වේ.

බුදුරජුන් හමුවීම සඳහා තික්ෂු, තික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකා යන පිරිසට වෙන් වෙන් වූ කාල තිබූ බව එයින් පැහැදිලි වේ. ආගන්තුක තික්ෂුන් විසින් ගම්වැදිය යුතු සහ නො වැදිය යුතු කාලය, ආරාමික තික්ෂුන්ගෙන් විමසා දත යුතු බව වුල්ලවග්ගපාළියේ එන ආගන්තුක වගෙහි දැක්වේ. තව ද අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන ලෙස තික්ෂුන්ට අනුදැන වදාළේ ද කාලය පිළිබඳ බුදුරජුන් දැක්වූ ආකල්පය හේතුවෙනි.

ගෘහයක වසන ස්වාමි, භාර්යා, දුදරු, වැඩිහිටි, සේවක යන අංශ මැනවින් කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා දීඝ නිකායේ සිගාල සූත්‍රයෙහි එන යුතුකම් සහ වගකීම් වැදගත් වේ. තව ද සුත්තනිපාතයේ එන වසල සූත්‍රයේ සහ පරාභව සූත්‍රයේ සඳහන් ඇතැම් ඉගැන්වීම් මගින් ද ගෘහ කළමනාකරණය නො කරන පුද්ගලයන් පිළිබඳ සඳහන් වේ.

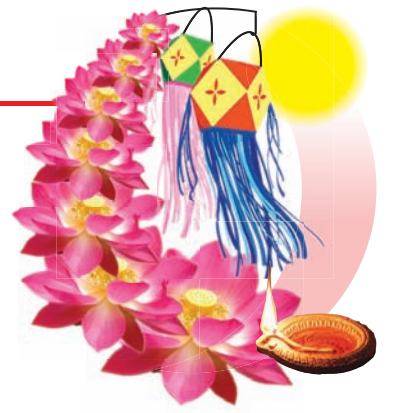
වත්මන්හි මානව සමාජය මුහුණ පා ඇති ප්‍රබල ගැටලුවක්, ආතතිය ඇතුළු විවිධ මානසික ගැටලු, තරුණ සමාජය මෙයට වැඩිපුර ගොදුරු වීම නිසා දිනකට සියදිවි නසා ගන්නා ප්‍රමාණය ද දිනෙන් දින වැඩි වේ. මානසික කැලඹිලි ස්වභාවයන් කළ මනාකරණය කර ගැනීමට බුදුසමයෙන් ලැබෙන පිටුබලය ඉතා පුළුල් ය.

ලෝකයෙහි ඇති හොඳ ම ආතති කළමනාකරණ විධි 7ක් මජ්ඣිම නිකායේ එන සධ්ධාසව සූත්‍රයෙහි සඳහන් වේ. එනම්, ආසවා දුස්සනා පහාතබ්බා දර්ශනයෙන් සෝවාන් මාර්ගයෙන් කෙලෙස් දුරු කිරීම, ආසවා සංචාර පහාතබ්බා ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් කෙලෙස් දුරු කිරීම, ආසවා පටිසෙවනා පහාතබ්බා සිව්පසය සේවනය කිරීමෙන් කෙලෙස් දුරු කිරීම, ආසවා අධිවාසනා පහාතබ්බා ශීත, උණුසුම, බඩගින්න, පිපාසය ආදිය ඉවසීමෙන් කෙලෙස් දුරු කිරීම, ආසවා පරිවජ්ජනා පහාතබ්බා නපුරු ඇත්, අස්, ගොන්, බඳු, සර්පයන්, කටුක ලැහැබේ ආදිය දුරු කිරීමෙන් කෙලෙස් දුරු කිරීම, ආසවා විනොදනා පහාතබ්බා කාමචිත්තක, ව්‍යාපාද චිත්තක, විහිංසා චිත්තක ආදිය දුරු කිරීමෙන් කෙලෙස් දුරු කිරීම, ආසවා භාවනා පහාතබ්බා භාවනාවන් ඇසුරින් කෙලෙස් දුරු කිරීම යනුවෙනි. බටහිර මනෝවිද්‍යාඥයින් විසින් පවා ආතති කළමනාකරණය සඳහා මෙම විධික්‍රම භාවිත කරනු ලබන බව සඳහන් වේ.

ඉහත සඳහන් කරුණු සම්පූර්ණ අනුව වුව බුදුරජාණන් වහන්සේ භෞතික සහ අභෞතික කළමනාකරණ විධික්‍රම ලෝකයට හඳුන්වා දුන් විශිෂ්ටතම ආචාර්යවරයා ලෙසින් සැලකිය හැකි ය. මෙම කළමනාකරණ විධික්‍රම නූතන සමාජයේ විවිධ ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා මහෝපකාරී වන බව කිව හැකි ය.

කොළඹ 10 මාලිගාකන්ද විද්‍යාලය පිරිවෙනේ සංකෂිප්ත ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ සම්පාදක මණ්ඩලයේ සාමාජික රාජකීය පණ්ඩිත, ශාස්ත්‍රපති **වල්පොළ සිරි පියරතන හිමි**

කළහොත් එම භාජනය උතුරා යන ආකාරයෙන් පරිහරණය කළ හැක. එහෙත් ස්වල්ප ජලයට විශාල බේසමක් යොදා ගන්නේ නම් එය පිරවීමට අසීමිත වෙහෙසක් ගතයුතු වේ. අසාවන් පිළිබඳ අසීමාන්තික බව ද ස්වල්ප ජලයකින් විශාල බේසමක් පිරවීමට දරන උත්සාහයට නොදෙවෙනි වේ. ඒ අනුව 'ඌනෝ ලෝකෝ අතින්තො තණ්හා දාසෝ' ලෝකය ඌනයි අතෘප්තිකරයි තණ්හාවට තෘණාවට ආසාවට දාස වේ යන බුද්ධ භාෂිතයට අනුව භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය යනු මානවයාගේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරගැනීම අත්‍යවශ්‍ය අවශ්‍යතා

තෘප්තිමත් භාවයයි. එය මෙලොව ඇති පරම ධනයයි. මේ ධනය යමකුට වේ නම් ඉතා කුඩා ඉඩමක, ඉතා කුඩා නිවසක, ඉතාමත්

මහස්තාන්ත මහසකිනී දිවි පැවැත්ම

සැබෑ මානව සංවර්ධනයයි

මානව සංවර්ධනය යන නමින් හඳුන්වනු ලබන්නේ මානව භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය සහ මානවයාගේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයයි. මෙහිදී පළමුව භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව වන්නේ භෞතික සම්පත් සංවර්ධනයෙහි ලා උතුරා යන සහ පුපුරා යන තෘණාව විසින් පාරිභෝගික ධනවාදයෙහි ගොදුරක් බවට පත්නොවිය යුතු බවයි.

සියලු උපහෝග පරිභෝග සහිත ඉතා විශාල ඉඩමක, ඉතා විශාල ගෙයක අතෘප්තිකර ආසාවන්ගෙන් ජීවත් වන්නේ නම්, ඔහුට අනේක විධ සම්පත් ඇතත් පරම ධනය නැත.

තවද ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ඇතිකර ගැනීම උදෙසා ඉහත සඳහන් භාණ්ඩ හා සේවා පිළිබඳ සීමිත මනසක් ඇතිකර නොගත හොත් අසීමිත ආසාවන් දෝරේ ගලා යන තැනට පත්වේ. එපමණක් නොවේ අසීමිත ආසාවන් උදෙසා සීමිත සම්පත් භාවිත කරගැනීම පිළිබඳ ඇතිවන ගැටලු රැසකට මානවයාට මුණ දීමට සිදුවේ. තවද මිනිසා භෞතික සම්පත් සොයා යෑමේ කෙළවර දකින්න පුලුවන් දෙයක් ද නොවේ. සුඛෝපභෝගී ජීවිතය යනු කෙළවරක් නැති මායිමක් නැති ප්‍රාර්ථනාවක් පමණි. එකී ප්‍රාර්ථනාව තුළ සාක්ෂාත්කොට හිමි කළ හැකි මායිමක් දැක්වීමට ලැබෙන්නේ නැත.

ගැනීමට උත්සාහ කළහොත් හැමවිටම දර අඩුයි යන මනසක් ඇතිවේ. ගින්නේ දුර ස්වභාවය කිසිදුක දර ඇතැයි කියන්නේ නැත. දමන දමන සියලු දර ගින්නේ විසින් පුළුස්සා දමනු ලැබේ. භෞතික සම්පත් පිළිබඳ ආසාව ද ගින්නේ මෙහි. දමන දමන දර ගින්නේ පුළුස්සා දමන්නා සේ භෞතික සම්පත් පිළිබඳ ආසාව තෘප්තිමත් කොට නිම කළ හැක්කක් නොවේ. එනිසා කළ යුත්තේ ගින්නේ කළමණාකරණය කරමින් දර අඩු කර ගැනීමයි.

සඳහා පමණක් හඳුනාගෙන ඒවාම පමණක් සපුරා ගැනීමට මනස පාලනය කර ගැනීමයි. ශාන්තිනායක තථාගතයන් වහන්සේ මානව සංවර්ධනයේ නියමුවාණන් වන්නේ මේ අත්‍යවශ්‍ය අවශ්‍යතා පමණක් සම්පූර්ණ කර ගැනීමට නියමාකාරයෙන් මඟපෙන්වන හෙයිනි.

එසේම ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය පිළිබඳ ශාන්තිනායකයාණන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම 'සන්තුට්ඨි පරමං ධනං' යන තථාගත දේශනාවෙන් සවිස්තර වන අතර, සංතෘප්තිය හෙවත් තෘප්තිමත් භාවය පරම ධනය වන බවයි. සතුට ධනය වීමට නම් ආසාව අත්‍යවශ්‍යතාවලට පමණක් සීමා කළ යුතු ය. එසේත් නැත්නම් ධනය යන්නෙහි කෙළවර- ධනය යන්නෙහි අවසානය මානවයා සතුටෙන් ජීවත්වීමෙන් පමණි. මේ සතුට යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සුඛෝපභෝගීව ජීවත්වීම නොවේ. තවද මේ සතුට උපහෝග පරිභෝග භාණ්ඩවලින් ලබන තෘප්තිය ද නොවේ. සතුට යනු

තෘප්තිමත් ජීවිතයක් ගතකළ හැක. එසේම සියලු උපහෝග පරිභෝග සහිත ඉතා විශාල ඉඩමක, ඉතා විශාල ගෙයක අතෘප්තිකර ආසාවන්ගෙන් ජීවත් වන්නේ නම්, ඔහුට අනේක විධ සම්පත් ඇතත් පරම ධනය නැත. භෞතික සම්පත් ඇද්ද නැද්ද යන්නට වඩා අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ සෑහීමට පත්වීමයි. තෘප්තිමත්වීමයි. ඊට ඉඩම හෝ ගෙය ලොකු ද කුඩා ද යන්න අදාළ නොවේ. උපහෝග පරිභෝග වස්තූන් ඇද්ද නැද්ද යන්න අදාළ වන්නේ ම නැත.

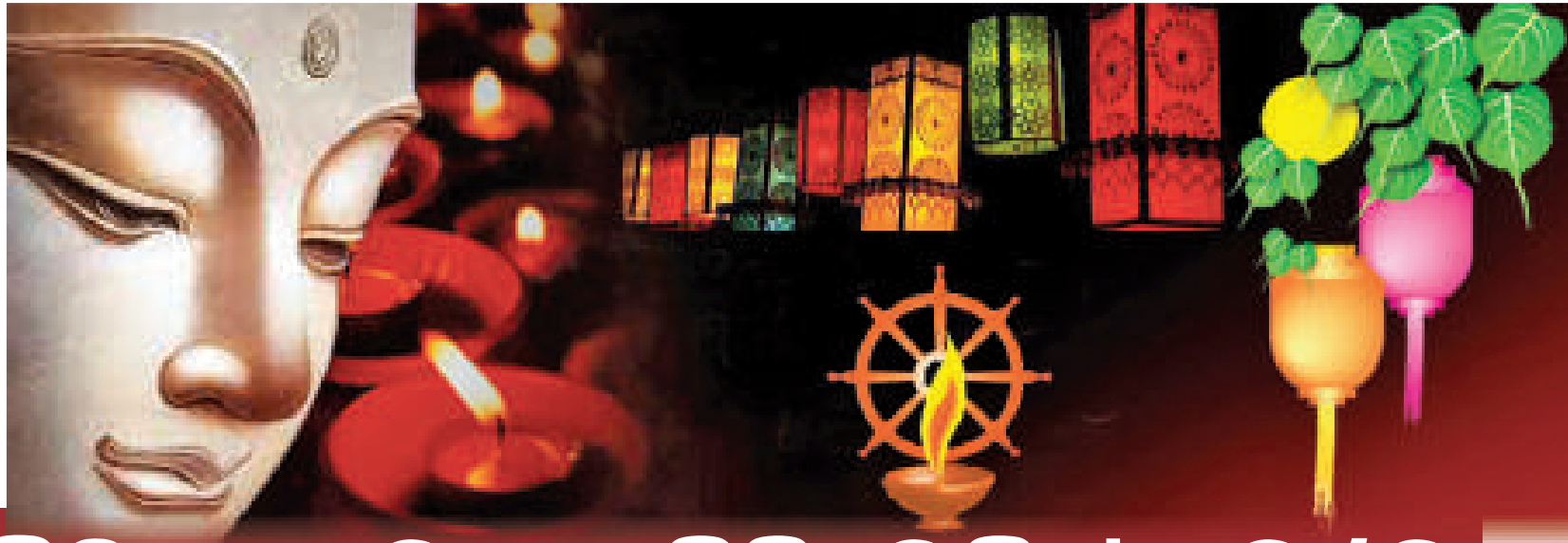
තෘප්තිමත් චරිතයක් පිළිබඳ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ ධනියගෝපාල කතාපුවතෙන් මොනවට පැහැදිලි වේ. ධනියගෝපාලගේ ප්‍රකාශය තෘප්තිමත් තැනැත්තකුගේ උදාන වාක්‍යයකි. මානවයාගේ සෑහීමට පත් තෘප්තිමත් භාවය සියලු ජීව අජීව වස්තූන්ගෙන්, ලෝකයේත් සියලු මිනිසුන්ගෙන් උන්නතියට කෙතරම් බලපාන්නේ ද යන්න ගැඹුරින් විමසීමේ දී මොනවට පැහැදිලි වේ.

තථාගත දේශනාවේ එන මේ තෘප්තිමත් භාවය වැදගත් වන්නේ මානවයා සංවර්ධිත මිනිසකු කිරීමට එය ඉවහල් වන හෙයිනි. කොන්ක්‍රීට් ව්‍යාප්තරවලින් නිර්මිත අස්වාභාවික මෙවලම් අනේකවිධ උපහෝග පරිභෝග වස්තූන්, මිල මුදල්, විවිධ බහුජාතික සමාගම් ආදියෙන් ලෝකයේ කිසිදු අවසන් නොවන දැවැන්ත තරගයකට මිනිසා යොමුකොට එකී තරගයෙන් හෙම්බත් භාවයට පත්කොට, එකී විඩාබර සිතින් හැමදේම මදි මදි කියන මනසින් ජීවත්වී මිය යනවාට වඩා සෑහීමට පත් සන්තෘප්ත මනස්කාන්ත මනසකින් ජීවත්වීම මානව සංවර්ධය ලෙස දේශනා කළ හෙයිනි ශාන්තිනායක සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ සැබෑ මානව සංවර්ධනයේ නියමුවාණන් වහන්සේ වූ හ.

ත්‍රිකුණාමලය ජයසුමනාරාමාධිපති කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වාග්විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ **ආචාර්ය කපුගොල්ලූවේ ආනන්දකිත්ති හිමි**

අප සතුව ඇත්තේ දර ස්වල්පයක් නම් කළ යුතුව පවතින්නේ ගින්නේ අඩු කර ගැනීමයි. ගින්නේ ප්‍රමාණයට දර සපයා

උතුම් සම්බුදු තෙමඟුල පිළිවෙතින් සමරමු

සිද්ධ ම වසරක මෙන්ම මේ වසරේ ද අප කෙමෙන් කෙමෙන් සුදනම් වන්නේ සම්බුදු තෙමඟුල සමරන්නට ය. ලෝකවාසී ලංකාවාසී හැම කෙනකු ම පාහේ සිංහල දම්පළ අලුත් අවුරුදු උණුසුම කෙමෙන් කෙමෙන් ඇත් ව යද්දී සම්බුදු තෙමඟුල සිහි කරමින් වෛශාකය මංගල්ලයට පෙළගැසෙති.

හැම බෞද්ධ හදවතක් ම යහපත් සිතිවිලිවලින් පිනා යයි. අයෙක් තරගයට මෙන් වෙසක් කුඩු සකසද්දී ඇතැම්හු දන්සල් පැවැත්වීමට කටයුතු කරති. බොහෝ දෙනා විවිධාකාරයේ පුද පූජා පවත්වමින් සම්බුදු තෙමඟුල සමරන්නට සැදී පැහැදී සිටිති. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තෙමඟුල සිහිපත් කරනු පිණිස අප බොහෝ දෙනා කාලයක් තිස්සේ පුරුදු වී සිටින්නේ මෙවැනි ආම්සමය කර්තව්‍යයන්හි ම පමණක් යෙදීමට ය. එහෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මාර්ගෝපදේශනය ඉන් තරමක් වෙනස් ය. උන්වහන්සේ සැබැවින් ම ආම්ස පූජාවට වඩා ප්‍රතිපත්ති පූජාවට වැඩි තැනක් ලබා දී කටයුතු කළහ.

බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ පුදනවා වෙනුවට වැඩි වශයෙන් අගය කොට වදාරන්නේ ප්‍රතිපත්ති පූජාවේ යෙදීම ය. එසේ නම් අප මෙවර වෛශාකය මංගල්ලය වඩාත් අර්ථවත්ව ගත කරන්නට පිළිවෙතින් පෙළගැසීමට කටයුතු කරමු.

පිළිවෙතින් පෙළ ගැසීම හෙවත් ප්‍රතිපත්තියෙන් යුතුව තෙමඟුල සමරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ මුලින්ම අවබෝධ කරගත යුතු ය. එහිදී අප විශේෂ අවධානයක් සිලය වෙත ලබා දෙමු. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව තුළ එන ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා, ත්‍රිශික්ෂාව ආදී නොයෙක් තැන්වල දක්නට ලැබෙන සංකල්පයක් වශයෙන් මෙම සිල යන්න පෙන්වා දිය හැකි ය. එමෙන්ම එම අංග දෙක තුළ විශේෂම ස්ථානයක් මෙම සිලයට ලැබී ඇති බව ද පෙනෙයි. ත්‍රිශික්ෂාව යනු නිවනට මාර්ගයකි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කැටිකොට ගත් මෙම ත්‍රිශික්ෂාව ආරම්භ වන්නේ ද සිලයෙනි. මෙතරම් සිලය මූලික වීමට හේතුව කුමක්ද? සිලය යනු කුමක්ද? යන පැහැයන් ද පුද්ගල මනස තුළ ඇතිවීමට හැකි ය. එබැවින් අප සිලය යනු කුමක් දැයි සරලව විමසා බලමු.

සිලය යනුවෙන් විශුද්ධි මාර්ගය තුළ දක්වා ඇත්තේ චේතනා සිල, වෛතසික සිල, සංවර සිල, අව්‍යතික්‍රම සිල යන මේවා ය. චේතනා සිල යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ පවින් වැළකීමේ සිතින් යුතු වීමයි.

ප්‍රාණාසානාදී වූ කිසිදු පවක් සිදු නොකරම යන චේතනාවන් සිහි කරමින් කටයුතු කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරේ.

අනතුරුව වෛතසික සිල වශයෙන් දැක්වෙන්නේ එම සිතින් දරා සිටින ප්‍රාණාසානාදී පවිකම්මවලින් විසුක්තව කටයුතු කරනවා යන්න ක්‍රියාත්මක කොට වාසය කිරීමයි. සංවර සිලය යනු අප විසින් කාය, වාග් සංවරය වෙනුවෙන් සිදු කරනු ලබන යම් සිලයක් සමාදන් ව ඊට අනුරූපව අපගේ කය වචන දෙක සංවරව පවත්වා ගැනීමයි. එමෙන්ම අප විසින් ශික්ෂා පද වශයෙන් හෝ සමාදන් වූ ශිලය ආරක්ෂා කර ගැනීම අව්‍යතික්‍රම සිල වශයෙන් දැක්වේ. මෙලෙසින් මෙම සතර කාරණාවන් පරිපූර්ණත්වයට පත් කර ගැනීමට අප විසින්ම අප තුළ ශුද්ධාව හා චීරය පවත්වා ගත යුතු බව විශුද්ධි මාර්ගය තුළ සඳහන් වේ.

බොහෝ දෙනකු සිල යන්න සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ සෘණාත්මක අදහසකිනි. එය අද සමාජයේ බොහෝ විට අසන්නට දක්නට ලැබෙන කාරණාවකි. සිල්වත් වීමෙන් අපට ලැබෙන ප්‍රයෝජන කුමක්ද? මේ ජීවත්වන කාලය තුළ අප බොහෝ විනෝදයෙන් ගත කළ යුතු ය යනාදී ලෙසින් ඇතැම්හු අදහස් දරති. එහෙත් සැමට සාධාරණ ප්‍රායෝගික දහමක් වන බුදුදහම තුළ සිතනවාටත් වඩා අර්ථදායක ලෙස මෙම සිලය යෙදී ඇත. අංගුත්තර නිකායේ දක්නට ලැබෙන සිල සූත්‍රයේ ඒ බව වඩාත් මැනවින් පෙනේ. එහිදී සිල්වත් වීමේ ආතිසංස කිහිපයක් දැකිය හැකි ය.

මහත් වූ හෝග සම්පත් ලැබීම, කලානාණ කීර්ති ශබ්ද හැඟීම, ක්ෂත්‍රියාදී පිරිස් කරා නිර්භයව එළැඹීම, නොමුලාව කාලක්‍රියා කිරීම හා මරණින් මතු දෙව්ලොව ඉපදීමය.

මෙම කාරණාවන් පහ සම්බන්ධයෙන් විමසා බලන්නකුට පෙනෙන විශේෂිත කාරණාවක් වන්නේ මෙම ලාභයන්ගෙන් හතරක් මෙලොවදීත්, එකක් මරණින් පසුවත්

“ කය වචනය සංවර කොට ගෙන අපට ඒ තුළ පවතින්නට හැකි කාලය ඇතැම්විට මිනිත්තු දහයක් විය හැක. එම මිනිත්තු දහයන් සිල්වත්ව වාසය කිරීම කළ යුතු ය. ඒ වෙන කිසිවක් නිසා නොවෙයි. එම කාලය තරම් අප ජීවිතයේ වටිනා තවත් කාලයක් නො පවතින හෙයිනි. විශේෂයෙන් උදාවන වෙසක් පොහොය තුළ ද අප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ ඉපදීම, බුදුවීම හා පරිනිර්වාණය යන මෙම තෙමඟුල සිහිපත් කළ යුතු වන්නේ ම අවබෝධයෙනි. ”

ලඟා කර ගත හැකි වීම ය. සැබැවින්ම සිල්වත් වීම කෙතරම් වටින්නේ ද යන්න දිනක් හෝ සිල්වත්ව වාසය කළ අයකුට ම මිස අන් අයකුට නොවැරදිවෙන්නේ ම ය. තමන්ගේ ජීවිතය දෙස පුද්ගලිකව ම ආපස්සට හැරී බලන්නකුට අනිවාර්යයෙන් ම වැටහී යන කාරණාවක් වන්නේ තමන් කොපමණ නම් ජීවිතයේ ගැටලුවලට මුහුණ දුන්නේ ද යන්නයි. ඇත්තෙන් ම එලෙස බොහෝ ගැටලුවලට අපට මුහුණ පෑමට සිදුව ඇත්තේ අප කයත්, වචනයත් නිසි පරිදි සංවර කර නොගැනීම නිසාවෙනි. නොඑසේ නම් සිල්වත්ව වාසය නොකිරීම නිසාවෙනි. එක් පසෙකින් බලතොත් සිල්වත් වීම අපගේ සිතට ද ගෙන දෙන්නේ සැහැල්ලුවකි.

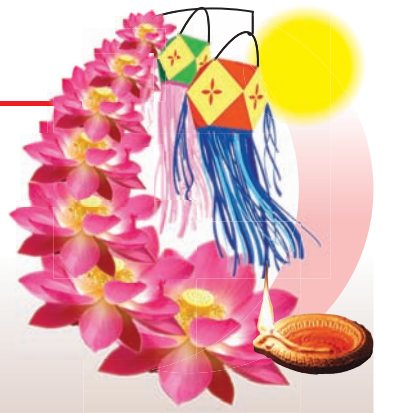
සිල යන්න සම්බන්ධයෙන් විමසීමේ දී බොහෝ දෙනා තුළ එය රැකීමට අපහසු දෙයක් වශයෙන් මතයක් පවතී. සැබැවින් ම සිලය එසේ නොවේ. කය වචනය සංවර

කොට ගෙන අපට ඒ තුළ පවතින්නට හැකි කාලය ඇතැම්විට මිනිත්තු දහයක් විය හැක. එම මිනිත්තු දහයන් සිල්වත්ව වාසය කිරීම කළ යුතු ය. ඒ වෙන කිසිවක් නිසා නොවෙයි. එම කාලය තරම් අප ජීවිතයේ වටිනා තවත් කාලයක් නො පවතින හෙයිනි. විශේෂයෙන් උදාවන වෙසක් පොහොය තුළ ද අප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ ඉපදීම, බුදුවීම හා පරිනිර්වාණය යන මෙම තෙමඟුල සිහිපත් කළ යුතු වන්නේ ම අවබෝධයෙනි. එහිදීත් සිලය වැනි ප්‍රතිපත්තියක පිහිටා කටයුතු කිරීම එක් අතකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුස්මරණය කිරීමක් වන්නේ ය. අනෙක් අතට එය තමන් වෙනුවෙන් සිදු කරනු ලබන පුණ්‍යධර්මයක් වන්නේ ය.

එමෙන්ම අප තුළ පවත්නා තවත් මතයක් වන්නේ සියලු සිල්පද රැකිය යුතු වන බවයි. එය ඉන් එතරම් ගොස් ප්‍රායෝගිකව අප කල්පනා කළ යුතු වන්නකි. අපට හැකි වන්නේ එක් සිල් පදයක් රැකීමට ද එය එකදු සිල්පදයක් හෝ නොරැක සිටීමට වඩා වටිනා බව සිහි කළ යුතු ය. එබැවින් අප මෙම උතුම් වෛශාකය මංගල්ලය සමරනු පිණිස එක් එක් සිල් පදය හෝ ආරක්ෂා කිරීම ඉතාමත් අගයෙන් ය. එය මෙලොව පරලොව සැප පිණිසත්, සුව පිණිසත් සැබෑ ලෙස ම පවතින්නේ ය. මෙම උතුම් වෙසක් පුන් පොහොය තුළ සිලවත්ත වෙමින් බුදුරජුන් ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් පුදන්නට අධිෂ්ඨාන කර ගනිමු.

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පොත්තේවෙල සඳුණලක්ඛණ හිමි

අද උතුම් වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය. ලෝක බෞද්ධයින් සියලු දෙනාම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තෙමඟුල සිහිපත් කරන මේ උතුම් දිනයේ දී මා දේශනා කරන්නට සූදානම් වන්නේ ශ්‍රද්ධාව නමැති වටිනා ධර්ම කාරණය පිළිබඳව යි.

ශ්‍රද්ධාව ධන නිධානයකි

කුඩාකිවුල, කොට්ටිකච්චිය සිරි උපාලි ධර්මාශ්‍රමය , ත්‍රිපිටකාචාර්ය , ත්‍රිපිටක විඤ්ඤ

බඩල්ගම විපුලසිරි හිමි

මුතු මැණික් වැනි වටිනා වස්තුව පිරුණු මාර්ගයක මිනිසුන් දෙදෙනෙක් ගමනක් යනවා. එක් අයකුට අත් දෙකම නෑ. අනෙකුට අත් දෙකම තියෙනවා. කොයිතරම් වස්තුව මඟ දෙපස තිබුණත් දැන් අහිමි කෙනාට ඒවා අරගන්න බෑ. ඒ ධනයෙන් සැපතක් ලබාගන්න බෑ. ඒත් දැන තියෙන කෙනා දෝතටම ඒ වස්තුව පුරව ගන්නවා.

ඒ වගේම සංසාර ගමනේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක් හමුවීම හරියට මාර්ගය දෙපස ධන නිධානයක් හමුවීමක් වගේ. ශ්‍රද්ධාවන්තයා ඒ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළින් මුතු මැණික් වැනි බොහෝ කුසල් උකහා ගන්නවා. ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනාට කිසිදු කුසලයක් රැස්කර ගන්නට බැරව දුක සේ සසර ගමන් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා.

ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ සම්බුද්ධ ශාසනයක් තුළ ධන නිධාන වැනි කුසල් දහම රැස් කරගන්න තියෙන අත් දෙකක් වගේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ , “සද්ධා හත්ටං” ශ්‍රද්ධාව අතක් වගේ කියලා දේශනා කළා. කුසල් වඩන්න, නිවන් මඟ පුගුණ කරන්න, ශ්‍රද්ධාව මහා උපකාරයක් බවයි එයින් අදහස් කරල තියෙන්නේ.

නිවන් මාර්ගය තුළ කෙලෙස් නැස්මට මහා බලයක් වන නිසා ‘සද්ධා බලය’ ලෙසත්, නිර්වාණය කරා යන ගමනේ නායකත්වය ,අධිපතිත්වය දරන නිසා ‘සද්ධා ඉන්ද්‍රිය’ ලෙසත් ශ්‍රද්ධාව අර්ථ ගන්වල තිබෙනවා.

නිවන් මඟට මෙවැනි මහා උපකාරයක් සිදුකරන ශ්‍රද්ධාව පිළිබඳ අපි මැනවින් දැන ගතයුතුයි.

‘සද්ධා, සද්ධාපතිරූපක’ යනුවෙන් පද දෙකක් අපට හමුවෙනවා. මෙහි සද්ධා කියන්නේ සැබෑ ශ්‍රද්ධාව. සද්ධාපතිරූපක කියා කියන්නේ සැබෑ ශ්‍රද්ධාව නෙමෙයි. ශ්‍රද්ධාව වගේ එකක්. අනන්‍යමතයන් අතර තියෙන අන්ධභක්තිතියට ඔවුන් ශ්‍රද්ධාව කියා කීවත් එය සැබෑ ශ්‍රද්ධාව නොවෙයි. ශ්‍රද්ධාව වැනි ප්‍රතිරූපකයක් පමණයි. එය නිවන් මඟට උපකාරී වන්නේ නෑ.

ඊළඟට අපිට ‘පසාද සද්ධා’ කියලා වචනයක් බුදුදහම තුළ දකින්න ලැබෙනවා. අවබෝධය ඇතිව හෝ නැතිව ත්‍රිවිධ රත්නය කෙරෙහි ඇතිවෙන ප්‍රසාදය , සතුට , පැහැදීම මෙහිදී අදහස් කෙරෙනවා.

මෙය තිරිසන් සතුන්ට පවා සුගති මාර්ගය පිණිස හේතු වෙනවා. අතීතයේ ලොවීතූරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලයේ දිනක් ගවමස් වෙළෙන්දෙක් තරුණ ගවයෙක් වැඩි මුදලක් දී මිලදී ගෙන පහර දීදී බලෙන් දක්කාගෙන යනවා.

එදා ලොවීතූරා බුදුරජාණන් වහන්සේ හික්කු සංඝයා පිරිවරාගෙන සියලු සත්ත්වයන් කෙරෙහි මහා කරුණාවෙන් මාර්ගයේ වැඩම කරනවා. ඒ ආශ්චර්යවත් මහා පුරුෂයාණන් වහන්සේ නෙතින් දැක බලා ගන්නට, මලින් සුවදින් පුදන්නට පුදේශයේ මිනිසුන් සාධුකාර දෙමින් මාර්ගය දෙපස පිරිවරා ගන්නා.

මේ මාර්ගයේ ම අතින් පැත්තෙන් තමයි

ගව ඝාතකයා විසින් අහිංසක අසරණ ගව පැටියා මරන්නට වධ දීදී ඇදගෙන එන්නේ. ඒ ගව පැටියා කාගෙන්ද මට පිළිසරණක් පිහිටක් තියෙන්නෙ කියලා වටපිට බල බලා කළළු වගුරනවා. එක පාරටම හික්කුන් වහන්සේ පිරිවරා සවණක් ගණ රණ්ඞියන් බඩළුමින් වඩින ලොවීතූරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. තිරිසන් සතෙකුට පවා ලොවීතූරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසීමිත මහා කරුණා ගුණය දැනෙනවා. ගවයා පුලුවන් තරම් ඒ දිශාවට දුවන්න උත්සාහ කළා. ගව ඝාතකයා යන්නට නොදී කඹය තදින් අල්ලා ගත්තා.ලොවීතූරා බුදුරජාණන් වහන්සේ අප්‍රමාණ කරුණාවෙන් ගව පැටියා දෙස බලා සිටියා. සැදැහැවත් මිනිසුන් මේ සිද්ධිය හොඳින් බලාගෙන සිටියා.

කඹේ කඩාගෙන වසු පැටියා ලොවීතූරා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්පයට දුවගෙන ආවා. මා බේරගන්න කියන්නා වාගේ සම්බුදු සිරිපතුල් ළඟ වැටිලා සිරිපතුල් සිඹින්නට පටන් ගත්තා.

ඒත් ගව ඝාතකයා නැවතත් ගවයා ළඟට ඇවිත් කඹය බැඳලා ගව පැටියා මරන්න ගෙන යන්න අදිනවා. ඒ වෙලාවේ මිනිස්සු ඉදිරිපත් වෙලා මුදල් දීලා ගව පැටියා මරණයෙන් මුදා ගත්තා. අහස දානය ලැබූ ගවපැටියා කළළු වගුරවමින් ලොවීතූරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා නැවත, සිඹිනවා. සැදැහැවතුන්ටත් සතුටට හෙත්වලට කළළු ආවා.

ගව පැටියා මද වේලාවකින් ගියා. යන ගමනුත් හරිම ප්‍රසාදයෙන් ලොවීතූරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙස හැර හැර බැලුවා. ඒ වෙලාවේ දී ලොවීතූරා බුදුරජාණන් වහන්සේ සිනහ පහළ කළා.

ලොවීතූරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් දන්නාග්‍රය පෙන්වා මද සිනා නඟද්දී, සතර දළදා වහන්සේලාගෙන් සුදුපාට දීප්තිමත් බුද්ධ රණ්ඞියක් විහිදිලා දක්ෂිණාවෘතව කරුණා සිරිස පිටුපසින් අතුරුදන් වෙනවා. ඒ අසිරිමත් බුද්ධ

රණ්ඞිය දුටු ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ඊට හේතුව විමසා සිටියා.

“මේ ගව පැටියා සැදැහැවතුන් මුදල් දී තිදහස් කළා. ඒ නිසා මා ලොවීතූරා බුදු කෙනකු බව හඳුනා නොගත්තත් මා පිළිබඳව මහ ප්‍රසාදයක් ගව පැටියාගේ සිතේ ඇති වුණා. ඒ පිනෙන් මරණින් මතු වාතුර්මහාරාජික දෙවි ලොව උපදිනවා. එහි ආයු ඇති තෙක් දිව්‍යමය සැප විඳලා තවිතිසාවේ උපදිනවා. එයින් නැවත යාම දෙවි ලොව, සංතුසිත දෙවිලොව , නිම්මානරති දෙවිලොව, පරනිම්මිතවසවත්ති දෙවිලොව යන දිව්‍ය ලෝකයන්හි උපත ලබනවා. මේ විදියට බොහෝ කාලයක් ආරෝහණ, අවරෝහණ වශයෙන් දිව්‍ය ලෝකවල සැරිසරනවා.

අවසාන භවයේ දී මේ මිනිස් ලොව ඉපදිලා මා කෙරෙහි ඇතිකර ගත් ප්‍රසාද මාත්‍රය නිසා අශෝකවර්ණ යන නමින් පසේ බුද්ධත්වයට පත්ව අමා මහ නිවනින් නිවී සැනසෙනවා” යනුවෙන් ගව පැටියාගේ අනාගතය ලොවීතූරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කොට වදාළා.

මෙතැනදී අපිට තේරුම් ගන්න පුලුවන් ලොවීතූරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ ව තිරිසන් සතෙක් තුළ පවා ඇති වූ ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයත් කොයිතරම් සැපය පිණිස හේතුවෙනවද කියලා.

“සද්ධිහති තටාගතස්ස ඛෝධි” යනු ලොවීතූරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය විශ්වාස කිරීමයි. අදහාගැනීමයි. නිකං නෙමෙයි. ගුණදැන අදහාගැනීමයි.

මෙහි තව ප්‍රභේද කිහිපයක් තිබෙනවා.

සද්ධිහත ලක්ඛණ සද්ධා - ත්‍රිවිධ රත්නයේ ගුණ දැන අදහාගැනීම. විශ්වාසය ඇති වීම,

සම්පසාදන ලක්ඛණ සද්ධා - ත්‍රිවිධ රත්නයේ ගුණ අසන, සිතන, විමසන විට සිත ප්‍රසාදයට පත්වන ශ්‍රද්ධාව,

සම්පක්ඛන්දන ලක්ඛණ සද්ධා - ධර්ම මාර්ගයට බාධා පැමිණෙන විට ඒවා නොතකා ඉදිරියටම යෑමට තරම් බලවත් වූ ශ්‍රද්ධාව,

භිකෂ්පන ලක්ඛණ සද්ධා - කිසිම කරුණක් නිසා නොසෙල්වෙන , නොවෙනස් වන ඉතා බලවත් ශ්‍රද්ධාව,

ආගම සද්ධා - මහ බෝසත්වරුන්ට පෙරුම් පිරිම සඳහා නැවත නැවත භවයක් භවයක් පාසා ඇතිවන ශ්‍රද්ධාව,

අධිගම සද්ධා - මාර්ගවල අවබෝධය සමඟ තහවුරු වන ලෝකෝත්තර ශ්‍රද්ධාව වශයෙන්.

මේ ‘ශ්‍රද්ධාව’ නැවත නැවත උපකාරක ධර්ම සපයමින් දියුණු කළයුතු ධර්මයක්. ශ්‍රද්ධාව ඇතිවීමට පදනමක්, මූලයක් තිබෙනවා. ඒ පදනම මූලය තමයි සෝතාපත්ති අංග හතර.

බුදු ,පසේබුදු ,මහරහතන් වහන්සේලා, ධර්මධරයන් වැනි සත්පුරුෂ උතුමන් ඇසුර කරන්නට ලැබීම. සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නට ලැබීම, ඒ ධර්මය නුවණින් විමසීම හා ඒ ධර්මයට අනුව ප්‍රතිපදාව පිරීම යනු ඒ අංග හතරයි.

මේ අංග හතරෙන් කියැවෙන්නේ ධර්මානුකූල ප්‍රඥාව, ධර්මානුකූල නුවණ වැඩිම පිළිබඳව යි.

එම පදනම, මූලය හෙවත් ධර්මානුකූල නුවණ සමඟ තෙරුවන් ගුණ දැන ඇතිවෙන ආකාරවන ශ්‍රද්ධාවයි නිර්වාණාවබෝධයට හේතු වන්නේ.

නුවණින් තොර අමුලිකා ශ්‍රද්ධාව නිර්වාණාවබෝධයට එතරම් උපකාරී වෙන්නේ නෑ. නමුත් සුගතිගාමී වීමට උපකාරී වෙන අවස්ථා තිබෙනවා. සසර දුක හඳුනන, නිර්වාණාවබෝධයට උත්සාහ කරන සියලු දෙනාම ශ්‍රද්ධාව බෝධි පාක්ෂික ධර්මයක් කියලා තේරුම් අරන් එය ක්‍රමයෙන් දියුණු කරන්නටත්,

නිතර සත්පුරුෂයන් ඇසුර කරමින්, ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින්, අසන ධර්මය නුවණින් විමසමින්, ධර්ම ප්‍රතිපදාව පුරමින්, ශ්‍රද්ධාව දියුණු කරන්නට ඕනේ.

එසේ දියුණු වන ශ්‍රද්ධාව දියුණු වන්නේ ධර්මානුකූල ප්‍රඥාවත් සමඟයි. එනිසා එම ශ්‍රද්ධාව නොසෙල්වෙන , වෙනස් නොවන මට්ටමට දියුණු වූ විට සෝවාන් ආදී මාර්ගවල අවබෝධය කරන්නට හැකි වෙනවා.

සම්බුදු උපත සැපතකි

අසමසම වූ ලෝකනාටයන් වහන්සේ

ශ්‍රී ලංකාවේදී වැලිපත ධම්මාරාම හිමි

උපතින්ම පරම සුකුමාර දිවිය අනහරු ගුරු කුලයෙන් ගුරුකුලයට, වන අරණින් වන අරණට, දනව්වෙන් දනව්වට, තපෝ භූමියෙන්, තපෝ භූමියට ගමන් කරමින් සය මසක් කාය ජීවිතය නිරපේක්ෂව සංග්‍රාමයෙන් පැරදී ප්‍රචන්ද්‍රිත වඩා මිය යාම මැනවි යි පිළිගනිමින් සම්, මස්, ඇට, නහර, පමණක් හේමව සිදුකළ දුෂ්කර ක්‍රියාව දෙවි මිනිස් සමාජයට මිනිසකු පෙන්වූ මහා වෘයම බෝසත් සිරිතේ මනාව පැවසේ.

කාමසුඛල්ලිකානු යෝගය, අන්තකිලමනානු යෝගය ප්‍රතික්ෂේප කර මධ්‍යම ප්‍රතිපදානුගතව උරුමවෙලාවේ තේරුණු නදී තීරයේ ඇසතු බෝරුක මුල දී අපර වූ අමර වූ අනන්ත වූ නිර්වාණය සාක්ෂාත් කළහ. එතැන් පටන් උන්වහන්සේ “බුද්ධ” නමින් ලෝ පතළ වූහ. මේ මනුලොව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපත සුවයකි. බුදුවරු ලොව ඉපදීම දෙවි මිනිසුන් ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණයෙන් මුදවා නිවන් පසක් කර දීම සිදුවෙයි. එහෙයින් උන්වහන්සේගේ ඉපදීම ලෝකික, ලෝකෝත්තර සැපයට කාරණා වන හෙයින් බුදු උපත සැපයකි. එසේම බුද්ධ යනුවෙන් බුදු, පසේබුදු, මහරහතුන්, සුතබුද්ධ යන සිව් කොටසම අයත් වූව ද “බුද්ධානං” යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ, සම්මා සම්බුදු උතුමන් වහන්සේ ම ය. තමන් වහන්සේ අවබෝධ කර ගත් “වතු සත්‍යාර්ය” ධර්මය පරතට අවබෝධ කළ හැක්කේ “සම්මා සම්බුදු” වරයාණන් වහන්සේ නමකට පමණි.

බුද්ධ වර්තයට අනුව ලුම්බිණි සල් උයනේ සල් ගසක් යට දී මායා දේවියගේ කුසින් උපන් මේ මහා වීරයාණෝ “අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස” යනුවෙන් සිංහ නාදය කරන ලදහ. උපතින් එකුත්තිස් වසක්, ගෙවුණු තැන මහා අභිනිෂ්ඤාමණය කොට, සය වසක් සමන්ස ප්‍රධාන වීරයයෙන් දුෂ්කර ක්‍රියා කොට, උරුවෙලාවේ තේරුණු නදී තීරයේ අසබඩ ඇසතු බෝරුක මුල දී සකල ක්ලේශයන් ප්‍රතින කර දසමරුන් පරදා උතුම් බුද්ධත්වයට පත්ව “අනේක ජාති සංසාරං” යනුවෙන් ප්‍රථම බුද්ධ වචනය දේශනා කොට සිංහනාද පැවැත්විණි.

අප බුදුපියාණන් වහන්සේ පන්සාලිස් වසක්

තමන් වහන්සේ අවබෝධ කර ගත් උතුම් වතුරාජ්‍ය සත්‍ය ධර්මය දෙවි මිනිසුන්ගේ හිත සුව පිණිස දේශනා කර ගම් නියමිගම් පාසා පාද වාරිකාවේ හැසිරෙමින් ලෝකයා ධර්මාලෝකයෙන් ආලෝකවත් කළහ.

ඒ උන්තමයින් වහන්සේ කුසිනාරා නුවර මල්ල රජුන්ගේ උපවර්තන නම් සල් උයනේ දී “වයධම්මා සංඛාරා අප්පමාදේන සම්පාදේථ” අවසන් බුද්ධ වචනය දේශනා කර දෙවි මනු ලෝ වැසියන්ගේ ධර්ම සංවේගය මැද මහා පරිනිර්වාණයට පත්වූහ.

ලංකා ලෝකවාසී ජනි ජනයා අදත් ඒ උන්තමයින් වහන්සේගේ ශ්‍රී වෛශාකය තෙමඟුල බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් සමරති.

පුරා පන්සාලිස් වසක් බුද්ධ සේවාවේ පරමාර්ථය පරාර්ථය යි. ඒ සඳහා උන්වහන්සේට, සර්වාත්මතාවෙන් භාවිත, බහුලිකාත කරුණා, මෙහිස, පිරි පැවතිණි. ඉන්ද්‍රධිලයක් සේ අටලෝ දහමින් කම්පා නොවුණි.

උන්වහන්සේගේ අකම්පස, මහාත්ම ශක්තිය එවකට සිටි අන්‍ය ශාස්තෘවරුන් අතර නොතිබිණි. එබැවින් ඒ විශේෂ වූ ශක්තිය විද්‍යාමාන විය.

එදා උන්වහන්සේ දේශනා කළ පරම සත්‍ය වූ වතුරාජ්‍ය සත්‍ය, අන්‍ය මතවාද, අන්‍ය ආගමික දර්ශනයක නොවුණි. කිසිදු දේශනාවක නොවුණි. අනුත්තර වූ ධර්ම වතුරක් උන්වහන්සේ දේශනා කළහ. ආර්ය මාර්ග සත්‍ය හැර දෙවි, බුදුන්, මිනිසුන්ට සසර ගමන නිමා කළ නොහැකි බව පෙන්වා දුන් සේක.

එසේම බුදු, පසේබුදු, මහරහත්, දෙවි, බුදුන්ට දිය නොහැකි රැගෙන යා නොහැකි, තමා විසින් ම අවබෝධ කර ගත යුතු පිළිවෙතින් පිළිවෙතට ගොස් ආර්ය භාවයට පත්විය හැකි දුක්ඛ, සමුදය, නිරෝධ මාර්ග වශයෙන් කොටස් හතරකින් යුත් මාර්ගයක් පෙන්වා දෙන ලදී. සියලු බුදුවරු මාර්ගෝපදේශයෝ පමණි.

පරම සත්‍ය වූ වතුරාජ්‍ය සත්‍ය පවතින හෝ සංඥා සහිත සිත පවතින මේ බඹුයක පමණ රේරු කුඩුව තුළයි. එය උපාදානස්කන්ධය නමින් බුදුවරු පෙන්වා දී තිබේ. සංසාර ගමන දිගින් දිගටම යාම හෝ ඉන් බැහැරව ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙවි මිනිස් මිනෑම අයෙකුට සසර ගමනට නිත තබන්නට හැකි ය. ඒ සියල්ල රඳා පවතින්නේ තමා සතුව ය.

නි ලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ යනු මේ තුන් ලෝකය තුළ පහළ වූ අසමසම මහා ශාස්තෘවරයාණෝ ම වන්නාහ. උන්වහන්සේ සතු වූ මහා ගුණ සමුදය මෙතැනැයි කියා ලියා සිතා නිම කළ නොහැක.

බුදුරජුන් දෙවියෙක් ද නොවන්නාහ. උන්වහන්සේ බුන්මයෙක් ද නොවන්නාහ. ගාන්ධර්වයෙක් ද නොවන්නාහ. මේ උතුම් වූ ශාස්තෘවරයාණෝ ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසෙක්ම වන්නාහ. බුද්ධ විෂය අවිනිතය බව වරෙක බුදුරජුන්ම දේශනා කොට වදාළහ. මේ මහා පුරුෂයාණන් වහන්සේ සතුවූ ලෝකවිදු ගුණයෙන් පෙන්නුම් වන්නේ ද උන්වහන්සේ සතු වූ ලෝකය පිළිබඳ මහා දැනුම් සම්භාරයයි. බුදු හිමියන් අවබෝධ කර ගත්තා වූ මහා සත්‍ය අති ගැඹුරු ය. උන්වහන්සේ ඒ පිළිබඳ වරෙක දේශනා කරන්නේ මෙසේ ය.

“ආනන්ද මා අවබෝධ කරගත් ධර්මය මේ මාර්ගයේ ඇති මේ ඉමක් කොනක් නොපෙනෙන මේ විශාල වූ ඇට්ටේරියා වනාන්තරය හා සමාන ය. මා මේ දුක් පෙළෙන ලෝසතුන් වෙනුවෙන් දේශනා කළ ධර්මය මාගේ හස්තයේ ඇති ඇට්ටේරියා කොළ ගණන හා සමාන ය.

මේ තුළින්ම අපට උන්වහන්සේ සතුවූ ඒ මහා බුද්ධ ඥානය පිළිබිඹු වනු ඇත. බුදුපියාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණා ගුණය ද අපරමිත ය. උන්වහන්සේ සතු වූ කරුණා ගුණ මහිමය ද ප්‍රබල ය. බුදුපියාණන්ගේ නෙතින් ගලා ආ ඒ මහා කරුණා ධාරාව සමාජයේ අසරණ වූ

සියලු දෙනාට පිහිට විය. වරෙක රජවරුන්ට ද, තවත් වරෙක සිටුවරුන්ට ද, මාහා අමාත්‍යදීන්ට පමණක් නොව බමුණන්ට, ගෘහපතින්ට, ගොවියන්ට, කම්කරුවන්ට, කසළ ශෝධකයන්ට, සැඟවුණු කුලවල උදවියට පමණක් නොව නොයෙක් විවිධ ආගමික දෘෂ්ටි ගත්තෝ ද ඒ අතර වූහ.

එපමණක් නොව මිනීමරුවන්, හොරුන්, ගණිකාවන්, සල්ලාලයන් හා සමාජයේ නොයෙක් ස්ථරවල සියලු දෙනාට බුදු හිමියන්ගේ මහා කරුණාව පිහිට වූහ. බුදුපියාණන්ට ඔවුන්ගේ උසස්කම්, පහත්කම්, උගත් නුගත්කම්, කුලභිතකම්, දරුණුකම් හා විෂමචාරිකම් කිසිවක් අදාළ නොවූහ.

මේ අසම සම මහාකාරුණිකයාණෝ මිනීමරුවන් මහරහතුන් කළහ. සමාජ දුෂිතයන් උපාසකයින් කළහ. නගර ශෝකිනියන් උපාසිකාවන් කළහ. රෝගීන් නිරෝගීන් කළහ. බුදුපියාණන්ගේ ඒ මහා අසමසම මහා කරුණා මහිමය එසේ ය.

සම්මා සම්බුදුරජුන්ගේ දින වර්ශාවේ පළමු කාර්යය වූයේ ද මහා කරුණා සමාජත්වයෙන් ලෝකය දෙස බැලීමයි. මෙලෙස ලොව බැලූ බුදුරජුන් කාට හෝ අනුපමේය සේවයක්, ලෝකෝත්තර සේවයක්. අමරණීය සේවයක් නොකළ දිනයක් නොවූහ.

උන්වහන්සේ ජීවිතය ගත කළ අවුරුදු 45 මුළුලේලෙහි ලෝකයා වෙත මහා කරුණාව යොදවා කළ ඒ සේවය අකලංකය. එහිනා අප තිලෝගුරු බුදු හිමියන්ගේ බුදුගුණ පරමාර්ථය තුළින් අපගේ දිවිය ආලෝකවත් කර ගනිමු. ඔබ සැමගේ ශ්‍රද්ධා බුද්ධිය වර්ධනය වේවා.

මලබොඩුවේ සෝභිත හිමි

කුසිනාරාවේ දී

රන්වන් පාට හිරු පොළොවට පතිත වූන
 ගිරිගඬු පිපෙන සිතල සිව් දිගින් එන
 විඳගෙන සාධු හඬ නංවා ගිගුම් දෙන
 දිනයක වැඳ ගනිමි පින්බිම පිර නිවුන

කෙලෙසුන් මුදාහළ පින්බර මුව මඬල
 වෙහෙසට පත් ලෙසින් ඇති සිරිපා යුගල
 අනියත බව දැනේ ලොව හැම දෙය විපුල
 නළලන පිස ගනිමි වැඳ සිරිපා කමල

මල කළ නොහැක හිමි ඔබ දෙසු දහම් කඳ
 දිගටම ඇසෙනවා සිව්දිග සාධු හඳ
 නැවතත් වැඳ වැටී සම්බුදු සුවඳ විඳ
 පිටතට ඇදී ආවෙමි දුක් කඳුළු මැඳ

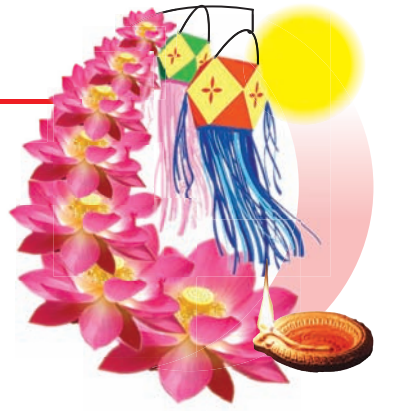
ජේ.ජී.රණතුංග

සුඛ පැතුම්

සරණ පළමු බුද්ධිං සරණේ සරණ
 රැගෙන පතම් බුදුසරණට සුව සරණ
 සහන සැමට සලසන පත බුදු සරණ
 “බුදු සරණට” සරණයි තිසරණ සරණ

මාස්පොත ධම්මජෝති හිමි මරගම

සිරිසඟඛෝ රජු රක්තාකෂි රකුසාගෙන රට බේරාගත් හැටි

සිරිසඟඛෝ රජතුමා බොහෝ ම දැනැමි රජ කෙනෙක්. එතුමා රාජ්‍ය පාලනය කරන කාලයේ ඇති වුණා රක්තාකෂි කියලා උණ රෝගයක්. ඒක ඇතිවුණේ රාක්ෂයෙක් නිසා. රටේ ජනතාවගේ කිසියම් අකුසල කර්මයක් නිසා වෙනත් දේශයකින් මේ රාක්ෂයා ලංකාවට පැමිණ තිබුණා.

රටේ හැම ගමක් කෙළවර ම රැකගෙන ඉඳලා මිනිසුන් එන යන කොට ඔවුන්ට පෙනෙන සේ පෙනී සිටියා. ඔහුගේ හැඩරුව දකින කොටත් මිනිසුන් වගේ ම තිරිසන් සත්තු පවා බය වුණා. මහා බඩක් දරාගෙනයි හිරියේ. බඩ වැඩි නිසා දෙපා ඇද වෙලා, මුව දෙපසින් විශාල දළ දෙකක් විහිදිලා, ඒ වගේම මහා වළාකුලක් වගේ කාල වර්ණයෙන් බිය ගෙන දුන්නා. ඇස් දෙක රත් කළ යකඩ බෝල දෙකක් වගේ දකින අය බියට පත් කළා.

රාක්ෂයා ව දැක්කොත් ඒ අයගේ ඇස් රතුපැහැ වෙනවා. පැය කිහිපයක් යන කොට උණ හට ගන්නවා. දවස් දෙකක් තුනක් යන කොට උණ වැඩිවෙලා, කෂම කන්න බැර වෙනවා. වතුර ටිකක්වත් බොන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නෑ. ඒ උණ නිසා ම ටික දවසකින් මිය යනවා. වෙදවරු කොතරම් බෙහෙත් කළත් සනීප කර ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණේ ම නෑ. දවසින් දවස, සතියෙන් සතිය, මාසයෙන් මාසය ගෙවී ගෙන යන කොට හැම ගමක ම මිනිස්සු මැරෙන්න පටන් ගත්තා.

උණ හැදුණ කෙනෙකුට උපස්ථාන කරන්නත් මිනිසුන් බය වුණා. යහළුවෙක් හෝ ඥාතියෙක් හෝ දරුවෙක් හෝ කවුරු හරි කෙනෙක් රෝගියාට සලකන්න ගියහම ඒ උපස්ථානකයාටත් උණ හැදෙනවා. රෝගියාගේ රතු පැහැ වූ ඇස් දෙක දකිනකොටත් මේ රෝගය වැළඳෙනවා.

රට පුරාම රෝගය පැතිරලා ගිය නිසා යක්ෂ බයකුත්, රෝග බයකුත්, මරණ බයකුත් ඒ වගේම ආහාර පාන හිඟයකුත් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා.

දැනැමි සිරිසඟඛෝ රජතුමා උත්සාහ

ගත්තා මේ රෝගය නතර කරන්න. මැරෙන මිනිසුන් සොහොනට ගෙනත් දාන පමාවෙන් ශරීර රක්ෂණය යන්න කලින් ලේ පෙර පෙරා මිනී මස් කන්න තමයි මේ රෝගය පතුරුවලා තිබුණේ.

රජතුමා දවසක් සිරිසඟඛන් ගබඩාවට ගිහින් තමන් ආරක්ෂා කරන අන්ධාංග සීලය නැවතත් සිහිපත් කරමින් එය සමාදන් වුණා. ඇඳේ වැතිරලා 'මම රක්තාකෂි රාක්ෂයා දකින්නේ නැතිව මිය ගියත් නැතිවත්තේ නෑ'යි තීරණය කරගෙන තමන් අතියේ කළ පුණ්‍ය කටයුතු සිහිපත් කරමින් ධර්මය මෙහෙහි කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ බලය නිසා ම රක්තාකෂි රාක්ෂයාට සුවසේ ඉන්න පුළුවන්කමක් නම් ලැබුණේ නෑ. ඔහුගේ ඇඟ මිරිස් තැවරුණාක් මෙන් වේදනා ගෙන දෙන්න පටන් ගත්තා. එන්න එන්නම වේදනාව තදබල වුණා. මෙහෙම වෙන්න හේතුව මොකක් ද කියලා සොයල බලන කොට දැක ගන්න ලැබුණා දැනැමි සිරිසඟඛෝ රජතුමාගේ සත්‍යභූතියාව.

වහාම රජමාළිගාවට ගියා. එහෙත් රජතුමාගේ සිරිසඟඛන් ගබඩාවට හෝ මාළිගාවේ දොරටුවෙන් ඇතුළුව යන්න පුළුවන් වුණේ නෑ. රජතුමාට සිහිනෙන් පෙනෙන්න ගත්තා රාක්ෂයා රජමාළිගාවේ මිදුලට ඇවිත් ඉන්නවා. සීමැදුරු කවුළුවෙන් බලන කොට රක්තාකෂි යක්ෂයා ව දැක්කා. රජතුමා ඔහු අමතලා

'තෝ කවරෙක්ද?'යි පුරුණ කළා.

'මම රක්තාකෂි. මම ඇත ගමකයි හිටියේ ඒත් මට මොහොතක්වත් ඉන්න බැර නිසයි ආවේ. ඔබගේ ගුණ තේජසින් මට සුවෙන් ඉන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නෑ. මට බියක් දැනෙනවා'යි පිළිතුරු දුන්නා. රජතුමාට කේන්ද්‍රී ගිහින් හිටි නිසා '

ඒයි රාක්ෂය, තොප මගේ රටේ මිනිසුන්ට උණ රෝගයක් ඇති කරලා, මිනිසුන් මරාගෙන කන්න පටන් ගත්තා. රටවැසියන් බියෙන්, ශෝකයෙන්, දුකෙන් ජීවත් වෙන්නේ. වහාම මේ ලංකාද්වීපයෙන් පිටත් වෙලා යන්න'යි කියා සිටියා.

ඒ අසා සිරි රාක්ෂයා රජතුමා අමතලා 'රජතුමනි, මම මිනිසුන් මරාගෙන කන්නේ නෑ. මම අමු සොහොනට ගිහින් දමන, සුනඛයින් ඒ වගේම හිවලුන් ආදී සතුන්ගේ ආහාරයක් වන මිනී තමයි ආහාරයට ගන්නේ. මගේ කිසිම වරදක් නෑ. වරදක් කරලා තියනවා නම් මට දඬුවම් දෙන්න. මට අහය දාන ය දෙන්න'යි කියා සිටියා. ඒ කතාවට රජතුමාගේ හදවත කම්පා වෙලා

'තොප බිය වෙන්න ඕන නෑ. මම අහය දාන ය දෙන්නම්. මේ රෝගය තවදුරටත් පතුරුවන්න එපා. ඉල්ලන දෙයක් දෙන්නම්. වහාම මට කියන්න'යි කීවා.

'රජතුමනි, මෘත ශරීර කනකොට පරඬලා කොළ කන්නා වගේ. උණු උණු ලේ සහිත මස් කනකොට මට බොහෝ කලක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මට එක් ජනපදයක් දෙන්න. මිනිසු කිසිම රෝගයක් පතුරුවන්නේ නෑ'යි වරයක් ඉල්ලා සිටියා.

රජතුමා එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළා. දෙවැනිවරට ඉල්ලා සිටියා එහෙමනම් දවසට එක බිල්ල බැඟින් දෙන්න'යි කියලා. රජතුමා ඒකත් බැහැර කළා.

රාක්ෂයා දුකට පත් වෙලා පිළිරුවක් වගේ බලාගෙන ඉන්න පටන් ගත්තා. මේ රකුසා නිසා රටේ ජනතාවට දුකක් දෙන්නේ නෑ. මම දුප්පතුන්ට, දුගී මගීන්ට, තිරිසන් සතුන්ට වස්තු සම්පත්වලින් හා කෂම බිම්වලින් දුන් දෙනවා. එහෙම වුණත් මට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නෑ මගේ මස් ලේ දුන් දෙන්න. මම කොතරම් හෙවිවත් මෙහෙම දානයක් ධාර ගන්න කෙනෙක් මට ලැබෙන්නේ නෑ. අද මගේ ඉදිරියට ම එවැනි දානයක් ඉල්ලාගෙන ඇවිත්. මගේ ශරීරය මොහුට ආහාරයක් වෙනවා'යි තීරණය කරගෙන

'රාක්ෂය, ඔබගේ මනදොළ පිනවන්න මම ඉදිරිපත් වෙනවා. මගේ ශරීර මාංශ හිත් සේ අනුභව කරන්න'යි කියා අසල සිටි අමාත්‍යවරයෙක් අමතලා මගේ ශල්‍යවේද්‍යවරයා මෙහි ගෙන්නාගෙන එන්න'යි පණිවිඩයක් යවලා ඔහු ගෙන්වාගෙනැවිත්,

'වෛද්‍යතුමනි, මම ප්‍රාර්ථනා කළ දානයක් දීමට අද අවස්ථාව ලැබුණා. මගේ අත්පා සිඳිමින් ඒවා උණු උණුවේ ම මේ රාක්ෂයාට කන්න දෙන්න. ඔහුගේ ලේ පිපාසය හා කුසගින්න නිවන්න'යි නියෝග කළා.

රජතුමාගේ මේ ප්‍රකාශයෙන් අමාත්‍යවරුන්, රටවැසියන් හඬා වැළපෙමින් දුකට පත් වුණා. අවසානයේ අමාත්‍යවරුන් ඉදිරිපත් වුණා රජතුමා වෙනුවෙන් බිලිවෙන්න. ඒ දිනා බලන් හිටිය ජනතාවත් අතරක් නැතිව පිවිත දානයට ඉදිරිපත් වෙන්න පටන් ගත්තා.

රජතුමා ඒ පිරිස අමතලා 'තොප මෙතැනින් ඉවත් ව යන්න. මගේ දානයට අනතුරක් කරන්න එපා'යි කිහිප වතාවක් ම ඉල්ලා සිටියා. මේ වෙත කොට රාජාංගනය සෙබළුන්ගෙන්, අමාත්‍යවරුන්ගෙන් හා රටේ ජනතාවගෙන් පිරි ඉතිරිලා ගිහින්. රකුසා හොඳටම බය වුණා.

මම රජතුමාගේ මාංශ පිළිගත්තොත් ලෝක පාලක දෙවිවරුන්ගේ ශාපය මට විඳින්න වෙනවා. මගේ හිස සත්කඩකට පලා විනාශ කර දමනවා. මම මේ අපරාධය කරන්නේ නෑ'යි තීරණය කරලා රජතුමාව අමතලා 'රජතුමනි, මම මෙයින් මතුට මිනිස් ශරීර මාංශ තබා තිරිසන් සතුන්ගේ මංශවත් කන්නේ නෑ. මට ගමක් පාසා සුදුසු භෝජනයෙන් බිලි පුපා පවත්වන්න. ඒ වරය මට දෙන්න'යි වරයක් ඉල්ලා සිටියා. රජතුමා පැමිණ සිටි පිරිස අමතලා

'පින්වත් රටවැසියෙනි, අද පටන් හැම ගමක ම භෝජනවලින් බිලි පුපා පවත්වන්න. ගමක් ගමක් පාසා අණා බෙර ගසමින් එය දැනුම් දෙන්න'යි නියෝග කර රකුසාට අටසිල්ල බා දී සීලයේ පිහිටේවායි කටා පුවතක් හත්ථවනගල්ල විහාරය වංසයේත්, සිංහල එළු අත්තනගල වංසයේත් සඳහන් වෙනවා. සිරිසඟඛෝ රජතුමාගේ දැනැමි පාලනයත්, ආධ්‍යාත්මික ගුණයත්, ලංකාවේ රජ දරුවන්ගේ සීල ගුණයත්, රටවැසියාට තිබුණු ආදරය හා කරුණාවත් මේ කතා පුවතින් පවසනවා.

දඹාන මාවරගල ආරණ්‍ය සේනාසනවාසී රාජකීය පණ්ඩිත, ශාස්ත්‍රපති, අධ්‍යාපනපති පදියනලාවේ අමරවංශ හිමි

රෝග පීඩා දුරුවෙන්නට විශ්වාසයෙන් ගෞරවයෙන් පිරිත් අසන්න

“පරිසමන්තනො තායති රක්ඛතීති පරිත්තං”
ත්පසිත්ම ආරක්ෂා
සම්පන්නිය සලසා
දෙන දේශනාව “පිරිත්”
ලෙස සඳහන් වේ. එය සැබැවින්ම
සත්‍යක්‍රියාවකි. සත්‍ය වූ
බුදු ගුණ සම්පාදයක්
දැඩි අධීක්ෂණයකින්
මෙහෙති කිරීම තුළින් කරනු
ලබන ආශීර්වාද ප්‍රජාව
පිරිත්ය. එම නිසා පිරිත්
තුළ අසීමිත බලයක්
හා ශක්තියක් ඇතිබව
ප්‍රකාශ වේ.

“සබ්බ දුක්ඛ විනාසාය, සබ්බ භය
විනාසාය, සබ්බ රෝග විනාසාය”
ආදී වශයෙන් සඳහන් වන
ආකාරයට පිරිත් දේශනාවක් තුළින්
විශේෂයෙන් ම අපේක්ෂා කරනු
ලබන කාර්යය වන්නේ ද සියලුම
දුක්, භය හා රෝග නිවාරණයයි.
පිරිත් දේශනාවක් අවසානයේ
දී එවැනි ප්‍රාර්ථනාවක්
සිදුකරනු ලබයි.
“පරිත්තස්සානුභාවෙන දුක්ඛා
වුප සමෙත්තු තෙ”
“පරිත්තස්සානුභාවෙන භයා
වුප සමෙත්තු තෙ”
“පරිත්තස්සානුභාවෙන රෝගා
වුප සමෙත්තු තෙ”

පිරිත් දේශනාවක් අවසානයේ දී එලෙස
කරනු ලබන ප්‍රාර්ථනාව තුළ ඇත්තේ අසීමිත
ආශීර්වාද බලයකි. රෝග සමනය අරමුණු
කර ගනිමින් දේශනා කරන ලද සුත්‍ර
ගණනාවක් ද දක්නට ලැබේ. රතන සූත්‍රය,
බොජ්ඣංග සූත්‍ර, ගිරිමානන්ද සූත්‍රය,
අංගුලිමාල සූත්‍රය වැනි සූත්‍ර ඒ අතර ප්‍රධාන
වේ.
මෙම සූත්‍ර දේශනාවන් රෝග සමනය
කිරීම විෂයයෙහි භාවිත කරනු ලබයි. මෙම
සූත්‍ර දේශනාවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්
රෝග නිවාරණය කිරීම සඳහා දේශනා
කිරීමට නිර්දේශ කිරීමත්, ඒවායෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ
වශයෙන් ප්‍රතිලාභ සිදුවීම තුළත් මෙහි
සත්‍යතාවන් පිළිගැනීමට සිදුවේ.
කෙසේ වෙතත් රෝගලක්ෂණ ප්‍රතිකාර ලබා
දීම මඟින් රෝගීන් සුවපත් කරන ආකාරයට
මෙය කළ හැකි නොවේ. පිරිත් දේශනාවකින්
නිසි පරිදි ගුණ ලබා ගෙන රෝග නිවාරණය
සඳහා කළ යුතු මූලික ක්‍රියාදාම රැසක්
පවතී.
නිසි පරිදි සූත්‍ර දේශනාවන් උචිතරාශිය
කිරීම, පිරිත් මණ්ඩප ඉදිකිරීම, මල් පහන්
දැල්වීම, දේවතාරාධනාවන් සිදු කිරීම වැනි
පූර්ව කටයුතු නිසි පරිදි සිදුවිය යුතු ය.
සඵලයන් වහන්සේ විසින් අනඳ මා
හිමියන් අමතා වදාළ, “ගිරිමානන්ද තෙරුන්

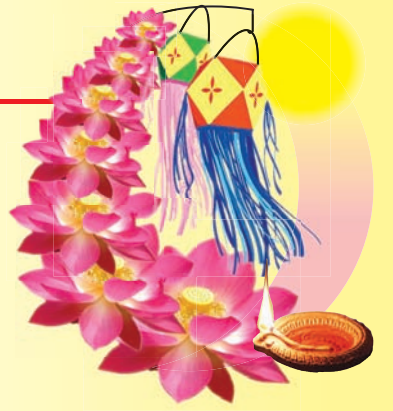
වහන්සේගේ රෝග” සමනය පිණිස උපනිශ්‍රය
සඳහා දේශනා කරන ලද භාවනා
කර්මස්ථාන දහයක් (10) ඇතුළත්
ගිරිමානන්ද සූත්‍රය මෙහි දී ඉතා වැදගත්
වේ.
ගිරිමානන්ද සූත්‍ර දේශනාවේ දැක්වෙන
ආකාරයට බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අනඳ
තෙරුන් අමතා,
“ආනන්දය, ඉඳින් ඔබ ගිරිමානන්ද හික්ෂුව
කරා පැමිණ, දස සංඥාව කියන්නෙහි ය.
යම් භෙයකින් ගිරිමානන්ද හික්ෂුව දස
සංඥාව අසා ඒ ලෙඩය ක්‍රමයෙන්
සංසිඳෙන්නේ ය”
යන මේ කාරණය විද්‍යමාන වේ.
අනතුරුව ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරුන්
වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සම්පයෙහි
මේ දස සංඥාවන් උගෙන ආයුෂ්මත්
ගිරිමානන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ යම්
තැනෙක් හි ද, එහි පැමිණ මේ දස
සංඥාවන් දේශනා කළ අතර, එම දස
සංඥාවන් අසා ඒ ආබාධය ක්‍රමයෙන්
සංසිදුන බවත්, ආයුෂ්මත් ගිරිමානන්ද
ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඒ ආබාධයෙන් නැඟී
සිටි අතර, උන් වහන්සේගේ ඒ රෝගය
එසේම ප්‍රහීන වූ බවත් ගිරිමානන්ද සූත්‍ර
දේශනාවේ සඳහන් වේ.
වංචනිකයන්ගේ අදහස් නිසා නොමඟ ගිය
ගුරුවරයාගේ ඉල්ලීමකට අනුව දහසකට
වඩා මිනිසුන් මරමින් ඇඟිලි කපමින්
මාලයක් සාදා තම ගුරුවරයාට පිදීමට
සැරසුණු අහිංසක නම් කුමාරයකු අප
ලොවිතුරා බුදු රජාණන් වහන්සේගේ මඟ
පෙන්වීම හේතුවෙන් එම දාමරික ක්‍රියාවන්
අතහැර ආර්ය ජාතියෙහි නැවතත් ඉපදීමට

යොමු කළ අතර, විළි රුදාවෙන් දුකට පත්
වූ මවක අරභයා කරන ලද සත්‍යක්‍රියාව
අංගුලිමාල පිරිත් ලෙසින් ව්‍යවහාරයේ පවතී.
එම පිරිතේ අදහස වන්නේ ආර්ය ජාතියේ
උපන් දා පටන් (රහත් වූ දා සිට) කිසිදු
සත්‍යයේ දිවි තොර නොකළ බව සත්‍ය
බවත්, එම සත්‍යයේ බලයෙන් මේ
ගර්භයට ආශීර්වාද වේවා! යන්නයි.
දහසකට අධික මිනිසුන් නැසූ අගුල්මල්
පැවිදිව රහත් වීමෙන් පසුව ඔහු කෙරෙහි
සමාජය තුළ පැවති භීතිය දුරු කරන්නට
බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් සිදුකළ
උපක්‍රමයක් ලෙස ද මෙය දැකිය හැකි ය.
වර්තමාන සමාජය තුළ ද දරුවන්
මෙලොවට බිහි කරන්නට සිටින දසදහස්
සංඛ්‍යාත මවුවරුන් තම දරුවා ප්‍රසූත
කරන්නට පෙර අංගුලිමාල පිරිත් දේශනාව
දේශනා කරවා ගෙන තමන්ටත්, තම
කුසටත්, කුසතුළ සිටින සිඟිනි දරුවාටත්
ආශීර්වාදය සලස්වා ගන්නා ආකාරය
බොහෝ සෙයින් දැක ගත හැකි වන්නේ ය.
විශාලා මහනුවර ඇති වූ තුන්තිය දුරු
කිරීම සඳහා දේශිත සූත්‍රය රුවන් සූත්‍රය
හෙවත් රතන සූත්‍රයයි. එම තුන්තිය අතරට
රෝග බිය ද ඇතුළත් වේ. රතන සූත්‍ර
දේශනාවෙන් පසුව එම විශාලා මහනුවර
පැවති තුන්තිය සමනය වූ බව ද සඳහන්
වේ.
ජය පිරිත් දේශනාව ද එබඳුම
ආශීර්වාදාත්මක සූත්‍ර දේශනාවකි. මෙම සූත්‍ර
දේශනාව තරම් අපේ සිංහල බෞද්ධ ජන
හදවත්වලට මුල්බැස ගත් වෙනත් පිරිත්ක්
නැති තරම් ය.
තෙරුවන්ගේ අසීමිත ගුණස්ඛන්ධය, බුදු
රජාණන් වහන්සේගේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ,
අසුවක් අනුවංචන ලක්ෂණ, ෂඩ් වර්ණ,
දස පාරමිතා, උප පාරමිතා, දස පරමත්ත
පාරමිතා, සීල, සමාධි, පඤ්ඤා පිළිබඳ මෙහි
සඳහන් වේ.
මෙම පිරිත් දේශනාවේ ආනුභාවයෙන් ද,

සත්‍යක්‍රියාවක් හැටියට සිදු කරනු ලබන්නේ
ඇති වී තිබෙන සියලුම රෝග, අන්තරා,
උපද්‍රව යනාදී සියල්ලක්ම දුරුවේවා කියා
ප්‍රාර්ථනා කිරීමයි.
ඒ වගේම මෙම පිරිත් දේශනාවන් මඟින්
මේ ආකාරයට මහානුභාව ආශීර්වාදයක්
ලබා ගැනීමට නම් පිරිත් දේශනාව සිදුකරන
අයත් ඉතාමත්ම මානව දයාවෙන් හා මෙහි
සහගත සිතින් පිරිපුන් උත්තමයන් විය යුතු
ය.
පිරිත් ශ්‍රවණය කරන උදවියන් තුනුරුවන්
කෙරෙහි ඉමහත් වූ ගෞරවයෙන් හා
විශ්වාසයෙන් යුතු ව ශ්‍රවණය කරන්නේ නම්
මහත් ආතිශයක් ලැබේ.
බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් තමන්
වහන්සේ විසින්ම අවබෝධ කර ගත් උතුම්
වූ වතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම දේශනාව සිදු
කොට වදාළ ප්‍රථම අවස්ථාවේ දී දස දහසක්
සක්වල මහත් ලෙස කම්පනයට පත්විය.
එයට හේතුව එම සූත්‍ර දේශනාවේ ආනුභාවය
දස දහසක් සක්වලට බල පැවැත්වීමයි.
එමෙන්ම විශේෂයෙන් ම රතන සූත්‍රය,
ධජග්ග සූත්‍රය, වන්ද පිරිත්, මෝර පිරිත්,
ආටානාටිය පිරිත් යනාදී සූත්‍ර ධර්මයන් පහ
කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලට ආනුභාවය
පතුරුවාලන බව අප භාග්‍යවත් බුදු
රජාණන් වහන්සේ විසින්ම දේශනා කර
ඇත. එම නිසා මෙම පිරිත් සූත්‍රවලින් මෙන්ම
සෙසු සූත්‍ර ධර්මයන්ගෙන් ද කරනු ලබන
ආශීර්වාදයෙන් අපට නිරතුරුව ම
ආරක්ෂාව ලබා ගත හැකි බව ප්‍රකට
ප්‍රත්‍යක්ෂ කරුණකි.
සියලු දුක්, භය, රෝග නිවාරණයට හේතු
වන උතුම් පිරිත් දේශනාවන් විශ්වාසය හා
ගෞරවය පෙරදැරි කරගෙන ම දේශනා
කිරීමත්, ශ්‍රවණය කිරීමත් කායික හා
මානසික සුව සහනය උදෙසා ම හේතු වනු
ඇත.

දොරණුව ශ්‍රී ඊවන සෝමානන්ද මූලික
පිරිවෙහේ කෘතනාධිකාරී ශාස්ත්‍රචේදී
පොත්තෙකන්දේ ඤාණාලාස හිමි

මේ සමන් පිවිට මල්, සුවඳ දුම්, බුදුපියාණන් වහන්සේට පූජා වේවා! පූජා වේවා!! පූජා වේවා!!!

මම ඒ සමාධි ප්‍රතිමා වහන්සේට මල් සහ සුවඳ දුම් පුදා නමස්කාර කළෙමි. ශාන්ත, සමාධි සුවයෙන් වැඩ සිටිනා බුදුපියාණන් වහන්සේ සමන් පිවිට මලෙන් සහ සුවඳ දුමෙන් පිදු මම බිම හිඳ ගතිමි. දූෂ පියා ගතිමි.

“නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තං” ගුණ සාගරයක් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා.

ගුණ සාගරයක් වූ බුදුරජාණන්ට මම මගේ ජීවිතය ද පූජා කරමි.

මගේ සිත ඒ වචන මිම්බුවේ ය. ඒ සමඟ ම සිතෙහි තිබෙන්නක් ද ඇති විය. “බුදු පුදට ගන්නේ යමක් ද එය පිරිසුදු ව ම ගත යුතු ය.” මගේ ආදර්ශය අම්මා මට ඉගැන්වූ පාඩමක් ඒ.

මා උන්වහන්සේට පූජා කළේ සමන් පිවිට මල් බඳු පිරිසුදු ජීවිතයක් ද පිරිසුදු පැන්වලින් සමන් පිවිට මල් තව දුරටත් පිවිතුරු කළ මා මගේ ජීවිතය පිදුවේ කෙසේ ද?

ස්වාමිනි, මට සමාදිව මැනවි. සමන් පිවිට මල් පැන් ඉස තවත් පිරිසුදු කොට පිදුව ද මාගේ ජීවිතය කිසිවි ය. මම නිසැකව ම දනිමි. එය කෙලෙස්වලින් පිරී තිබේ.

කෙලෙස් යනු රාගය, ද්වේශය, මෝහය, මගේ සිත රාගයෙන් එනම් ඇලීම්, බැඳීම්වලින් ද්වේශයෙන් එනම් ගැටීම්වලින් මෝහයෙන් එනම් මුළාවෙන් පිරී තිබේ.

මා කිසිවිදි. මා ඔබ වහන්සේට පිදීමට සුදුසු සමන් පිවිට මලක් නම් නොවෙයි. මගේ ඇස රූපයක් දැක ඇලෙයි, බැලෙයි නැත්නම් ඒ සමඟ ගැටෙයි. ඒ රූපය නිත්‍යයයි. සුන්දර යැයි සිතා මුළාවෙයි. මගේ කන ශබ්දයක් අසා ඇලෙයි, බැලෙයි, නැත්නම් ඒ සමඟ ගැටෙයි. ඒ ශබ්දය නිත්‍යයයි, සුන්දර යැයි සිතා මුළා වෙයි. මගේ නාසය ගඳ - සුවඳ විඳ ඇලෙයි, බැලෙයි, නැත්නම් ඒ සමඟ ගැටෙයි.

ඒ ගඳ - සුවඳ නිත්‍යයයි, සුන්දර යැයි සිතා මුළා වෙයි.

මගේ දිව රසයක් විඳ ඇලෙයි, බැලෙයි, නැත්නම් ඒ සමඟ ගැටෙයි.

ඒ රස නිත්‍යයයි, සුන්දර යැයි සිතා මුළා වෙයි.

මගේ කය ස්පර්ශයක් විඳ ඇලෙයි, බැලෙයි, නැත්නම් ඒ සමඟ ගැටෙයි.

ඒ ස්පර්ශය නිත්‍ය යැයි, සුන්දර යැයි සිතා මුළා වෙයි.

මගේ සිත යම් අරමුණක් ගෙන එහි ඇලෙයි, බැලෙයි, නැත්නම් ඒ සමඟ ගැටෙයි. ඒ අරමුණ නිත්‍ය යැයි, සුන්දර යැයි සිතා මුළා වෙයි.

ස්වාමිනි, මගේ සිත එබඳු ය. ජීවිතය කිසිවි ය.

එය සමන් පිවිට මලක් මෙන් පිරිසුදු නැත. එය ඔබ වහන්සේට පිදීමට ඉදිරිපත් වූ මම යළි සමාව යදිමි.

ස්වාමිනි, ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයට මම යළිත් සිත් යොමු කරමි. මගේ ඇසට රූපයක් පෙනෙන විට ඒ රූපයක් යැයි සිතා එයින් මිඳෙමි. ඒ රූපය අයත් ගැහැනියකට ය. පිරිමියකුට ය. එය සුන්දර ය. අසුන්දර ය යන සිතිවිලිවලට ඉඩ නොදෙමි.

ඒ රූපය නිසා සතුටක්, මිහිරක් ඇති

නොවේ. තරහක් අමනාපයක් ද ඇති නොවේ. රූපයක් දුටුවා එපමණයි. එය නිත්‍ය යැයි. සුන්දර යැයි. සිත මුළාවේ නොවැටෙමි. අනිත්‍ය වූ රූපයක කවර සුන්දරත්වයක් ද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ යන සතර මහා ධාතූන්ගෙන් සැදුණු රූපයේ ඇත්තේ පරමාර්ථ වශයෙන් ඒ ධාතු පමණි. මම මුළා නොවෙමි. ඒ රූපය අනිත්‍යයි. ඒ රූපය නොවෙනස්ව

තරහක් අමනාපයක් ද ඇති නොවේ. හඬක් ඇසුණා පමණකි. එය නිත්‍ය යැයි. සුන්දර යැයි. සිත මුළාවේ නොවැටෙයි. අනිත්‍ය වූ ශබ්දයක කවර සුන්දරත්වයක් ද? ඒ හඬ මිනිසකුගේ ය. ගැහැනියකුගේ ය. කුරුල්ලෙකුගේ ය. සතුරකුගේ යැයි. සිතා සලකන්නේ මුළාව නිසා ය. මම මුළා නොවෙමි.

ඒ හඬ අනිත්‍යයි. ඒ හඬ

නොවෙනස්ව තබා ගැනීමට

අතීතයට යාමෙන් වළකා

ගැනීමට නොහැකි ය.

හඬ මගේ නොවන නිසා

ය. මගේ නම් මට

පාලනය කළ හැකි

විය යුතු ය. එය මගේ

ආත්මය නොවේ. එය

අනාත්මයි. හඬ

අනිත්‍යයයි. අනාත්මයි.

මම ඊට මුළා

නොවෙමි. අත් හරිමි.

ස්වාමිනි, මගේ

නාසයට ගන්ධයක්

දැනෙන විට ඒ

ගන්ධයක් යනුවෙන්

නොසිතමි. එය

ගැහැනියකුගේ ය,

මිනිසකුගේ ය, සතකුගේ

ය. මලක්, කුණු ගොඩක්

යනුවෙන් නොසිතමි. එය

ගන්ධයක් පමණි.

එය නිත්‍ය යැයි, සුන්දර

යැයි, සිතා මුළාවේ

නොවැටෙමි. අනිත්‍ය වූ

ගන්ධයක කවර සුන්දරත්වයක්

ද? ඒ ගන්ධය ගැහැනියකුගේ

ය. මිනිසකුගේ ය. කුරුල්ලෙකුගේ

ය. කුණු ගොඩකය කියා සලකන්නේ

මුළාව නිසා ය. මම මුළා නොවෙමි.

ඒ ගන්ධය අනිත්‍යයි, එය නොවෙනස්ව

තබා ගැනීමට, අනිත්‍යයට යාමෙන් වළ

කා ගැනීමට නොහැකි ය. ඒ ගන්ධය

මගේ නොවන නිසා ය. මගේ නම් මට

පාලනය කළ හැකි විය යුතු ය. එය

මගේ ආත්මය නොවේ. එය අනාත්මයි.

මම ඊට මුළා නොවෙමි. එය අත්හරිමි.

ස්වාමිනි, මගේ දිවට රසයක් දැනෙන

විට ඒ රසයක්, රසයක් යනුවෙන් සිතනු

මිස එය කිරී ය, පැණි ය, සීනි ය, ඇඹුල්

ය, තිත්තය, යනුවෙන් නොසිතමි. එය

රසයක් පමණි. එවිට මට ඒ රස නිසා

ඇලීමක්, බැඳීමක්, ආසාවක්, ගැටීමක්,

අප්‍රසන්න බවක් ඇති නොවේ. රසයක් දැනුණා

පමණි.

ඒ රසය නිත්‍ය යැයි, සුන්දර යැයි, සිතා

මුළාවේ නොවැටෙමි. අනිත්‍ය වූ රසයක කවර

සුන්දරත්වයක් ද? ඒ රසය සීනි ය, කිරී ය,

පැණි ය. තිත්ත ය, ඇඹුල් ය, කියා සලකන්නේ මුළාව නිසා ය. මම මුළා නොවෙමි.

ඒ රසය අනිත්‍යයි, එය නොවෙනස්ව තබා

ගැනීමට, අනිත්‍යයට යාමෙන් වළකා ගැනීමට

නොහැකි ය. ඒ රසය මගේ නොවන නිසා ය.

මගේ නම් මට පාලනය කළ හැකි විය යුතු ය.

එය මගේ ආත්මය නොවේ. එය අනාත්මයි

මම ඊට මුළා නොවෙමි. එය අත්හරිමි.

ස්වාමිනි, මගේ ශරීරයට ස්පර්ශයක් දැනෙන

මමත් සමන් පිවිට මලක් වෙමි

තබා ගැනීමට, අනිත්‍යයට යාමෙන් වළකා ගැනීමට නොහැකි ය. රූපය මගේ නොවන නිසා ය. මගේ නම් මට පාලනය කළ හැකි විය යුතු ය. එය මගේ ආත්මය නොවේ. එය අනාත්ම වන නිසා ය. රූපය අනිත්‍යයි. අනාත්මයි. මම ඊට මුළා නොවෙමි. එය අත්හරිමි.

ස්වාමිනි, මගේ කනට හඬක් ඇසෙන විට ඒ හඬක්, හඬක් යනුවෙන් සිතනු මිස ඒ හඬ ගැහැනියකුගේ ය. මිනිසකුගේ ය. මිතුරියකුගේ ය. මගේ සතුරකුගේ යැයි. නොසිතමි. එය හඬක් පමණි. එවිට මට ඒ හඬ නිසා ඇලීමක් බැඳීමක් ඇති නොවේ. සතුරු හඬක් නිසා ගැටීමක් ද ඇති නොවේ.

ඒ හඬ නිසා සතුටක් මිහිරක් ඇති නොවේ.

විට ඒ ස්පර්ශයක්, ස්පර්ශයක් යනුවෙන් සිතනු මිස එය ගැහැනියකුගේ ය. පිරිමියකුගේ ය. ගැරඬියකුගේ ය. මදුරුවකුගේ ය යනුවෙන් නොසිතමි. එය ස්පර්ශයක් පමණි. එවිට මම ඒ ස්පර්ශය නිසා ඇලීමක්, බැඳීමක්, ආසාවක්, පිළිකුලක් ගැටීමක්, අමනාපයක් ඇති නොවේ. ස්පර්ශයක් දැනුණා පමණි.

ඒ ස්පර්ශය නිත්‍ය යැයි, සුන්දර යැයි සිතා මුළාවේ නොවැටෙමි. අනිත්‍ය වූ ස්පර්ශයක කවර නම් සුන්දරත්වයක් ද ඒ ස්පර්ශය ගැහැනියකුගේ ය. පිරිමියකුගේ ය. ගැරඬියකුගේ ය. මදුරුවකුගේ ය කියා සලකන්නේ මුළාව නිසා ය. මම මුළා නොවෙමි.

ඒ ස්පර්ශය අනිත්‍යයි, එය නොවෙනස්ව තබා ගැනීමට අනිත්‍යයට යාමෙන් වළකා ගැනීමට නොහැකි ය. ඒ ස්පර්ශය මගේ නොවන නිසා ය. මගේ නම් මට පාලනය කළ හැකි විය යුතු ය. එය මගේ ආත්මය නොවේ. එය අනාත්මයි. මම ඊට මුළා නොවෙමි. එය අත්හරිමි.

ස්වාමිනි, මගේ සිතට යම් අරමුණක් නැගෙනවිට එය අරමුණක් සේ අරමුණක් යනුවෙන් සිතනු මිස එය ගැහැනියක පිළිබඳව ය. පිරිමියකු පිළිබඳව ය. මිතුරකු පිළිබඳව ය. සතුරකු පිළිබඳව ය යනුවෙන් නොසිතමි. එය අරමුණක් පමණි. එවිට මට ඒ අරමුණ නිසා ඇලීමක්, බැඳීමක්, ආසාවක්, තරහක්, ක්‍රෝධයක් ඇති නොවේ. අරමුණක් නැගුණා පමණි.

ඒ අරමුණ නිත්‍ය යැයි, සුන්දර යැයි සිතා මුළාවේ නොවැටෙමි. අනිත්‍ය වූ අරමුණක කවර නම් සුන්දරත්වයක්ද? ඒ අරමුණ ගැහැනියක පිළිබඳ ය. පිරිමියකු පිළිබඳ ය. මිතුරකු පිළිබඳ ය. සතුරකු පිළිබඳ ය යනුවෙන් සිතන්නේ මුළාව නිසා ය. මම මුළා නොවෙමි.

ඒ අරමුණ අනිත්‍යයි, එය නොවෙනස්ව තබාගැනීමට, අනිත්‍යයට යාමෙන් වළකා ගැනීමට, නොහැකි ය. ඒ අරමුණ මගේ නොවන නිසාය. මගේ නම් මට පාලනය කළ හැකි විය යුතු ය. එය මගේ ආත්මය නොවේ. එය අනාත්මයි. මම ඊට මුළා නොවෙමි. එය අත්හරිමි.

ස්වාමිනි, බුදුපියාණන් වහන්ස, ඇසෙන්, කනෙන්, නාසයෙන්, දිවෙන්, කයෙන්, සිතෙන් ගන්නා අරමුණු ඒ මොහොතේ ම අත්හරිමි. ඉතින් මගේ සිතට රාගය නොපිවිසෙයි. ද්වේෂය නොපිවිසෙයි. අනිත්‍යය, අනාත්මය වටහා ගන්නා හෙයින් මෝහය හෙවත් මුළාව ද සිතට නොපිවිසෙයි.

දැන් මගේ සිත පිවිතුරු ය. කෙලෙසුන්ගෙන් මිදී තිබේ.

සමන් පිවිට මලක් මෙන් පිරිසුදු ය.

ස්වාමිනි, දැන් මම මගේ ජීවිතය සමන් පිවිට මල් සමඟ ඔබ වහන්සේට පූජා කරමි. පූජා වේවා. පූජා වේවා පූජා වේවා.

දෙනගම සිරිවර්ධන