

ශ්‍රී. බු. ව. 2559 ක්වූ බිහර මස කලාපය, රා. ව. 2015 ක් වූ සැප්තැම්බර් මස 27 වන දින
මාතර, ශ්‍රී සුදර්ශී විද්‍යායතන නියෝජ්‍ය පරිවේනාධිපති දෙවනුවර, කපුගම ශ්‍රී සුධර්මාරාමාධිපති
ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද කපුගම සුගතසාර ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසිනි.

නමෝ තසස භගවතෝ අරහතෝ සමමා සමබුද්ධසස !!!

ටික ටික මොහොතින් මොහොත කෙලෙස් මල දුරු කරමු.

(ධම්මපදය - මලවගගය ඇසුරිනි)

ගරු ස්වාමීන්වහන්ස,

පින්වත්හි

“අනුපුබ්බෙත මෙධාවී - ථොක ථොකං ධණො ධණො

කමමාරො රජතසෙසව - නිදධිමෙ මල මතත නො”

“නුවණැත්තා ටික ටික මොහොතින් මොහොත පින් කරන්නේ රන් රිදීවල මල

ඉවත්කරන රන් කරුවෙකු මෙන් තමාගේ කෙලෙස් මල දුරුකරන්නේය .”

අද බිහර පුර පසළොස්වක පොහොය දිනයයි. ශාසන ඉතිහාසය තුළ කාන්තාවට විමුක්තිය ලබා ගැනීමට ලැබුණේ අද වගේ බිහර පෝය දිනයකයි. තථාගතයන් වහන්සේ තම ඥාතීන් විසින් පූජා කළ නිග්‍රෝධාරාමයේ වැඩිවාසය කරන කල්හි මහා පුජාපති ගෝතමීය වාර තුනක් පැමිණ බුදුන්වහන්සේගෙන් පැවිද්ද ඉල්ලූ නමුත් එම අදහස ප්‍රතිකේෂ්ප කළ සේක. බුදුන්වහන්සේ පස්වන වස් කාලය ගත කළේ විසාලා මහනුවර සමීපයෙහි වූ කුඩාගාර ශාලාවේය. මහාපුජාපති ගෝතමී දේවිය තවත් කාන්තාවන් 500 සමග කහට පාට වස්ත්‍ර හැඳගෙන යොදුන් 51 මග ගෙවා පා ගමනින්ම අවුත් තමාගේ අවශ්‍යතාවය ආනන්ද හිමියන්ට සැලකලාය. එහිදී ආනන්ද හිමියන්ගේ ඉදිරිපත් වීම නිසා අණ්ඨ ගරු ධර්ම පිළිගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මහාපුජාපති ගෝතමීය ඇතුළුව 500 කාන්තාවන්ට බුදු සසුනේ පැවිද්ද ලැබුණේ අද වැනි බිහර පොහොය දිනයකයි. ශිනි ගෙදර ජීවත්වන යුක්ති ගරුක කාන්තාව දෙවගනක් ලෙස දේශනා කළ බුදුන්වහන්සේ අද වැනි දිනක සිදුකළේ මෙහෙණියක් හැටියට කාන්තාව රහත් මෙහෙණියක් බවට පත්කිරීමයි. එවන් වැදගත් පොහොය දිනයක මෙම සදහම් පණිවිඩයෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ අප සිත්වල පවත්නා කෙලෙස් මල ඉවත් කර ගැනීමේ ක්‍රමය පැහැදිලි කර දීමටය.

අප මෙහි සඳහන් කළ ගාථා ධර්මය බුදුන්වහන්සේ දේශනා කළේ සැඳහැවත් බමුණෙක් නිමිති කර ගෙනය. එම නිදහ කථාව මෙසේ දක්වමි.

එක් බමුණෙක් උදෑසනම නැගිට ගෙදරින් ගොස් හිඤ්ඤා වහන්සේලා පිටුසිගා යාමට සිවුරු පොරවනු බලා සිටියේය. උන්වහන්සේලා සිවුරු පෙරවූයේ තණකොළ බහුලව වැඩී සිටි බිම් පෙදෙසක සිට ගෙනය. එහි එක් නමක් සිවුරු පොරවන විට සිවුරේ කොන තණකොළවල ගැටීමෙන් පින්තෙන් තෙමී ගියේය. ඒ දුටු බමුණා පසුද උදෑසන උදැල්ලක් ගෙන එතන තිබූ තණකොළ ටික ඉවත් කළහ. ඊට පසුද හිඤ්ඤා වහන්සේලා එතන සිට සිවුරු පොරවන විට සිවුරු නොතෙමුණ අතර සමහර හිඤ්ඤා වහන්සේලාගේ සිවුරුවල බිම තිබූ මඩ ගෑවිණි. ඒ දුටු බමුණා එතන තිබූ මඩ සහිත පස් ඉවත්කොට වැලි අතුරා පිරිසිදු කළහ. දැන් සිවුරු පින්තෙන් නොතෙමෙයි. මඩ නොතැවරෙයි. තව දිනක් එතන සිවුරු පොරවන

හිඤ්ඤා වහන්සේලා තද අවිචේ සිටගෙන දහඩිය වගුරුවමින් සිටින විට එතන පන්සල් ගෙයක් කරවීය. මෙම පන්සල් ගෙය පුජාකිරීමට කළ උත්සවයට බුදුන්වහන්සේ ප්‍රධාන හිඤ්ඤා වහන්සේලා වැඩම කරවීය. එහිදී ඉහත කී සැදැහැවත් බමුණා මුලසිටම තමා කළ කටයුතු ගැන බුදුන්වහන්සේට සැල කළහ. එහිදී බුදුන්වහන්සේ මේ බමුණාගේ ක්‍රියා කලාපය අගය කිරීම සඳහා ඉහත ගාථාව දේශණා කළ සේක. දේශණාව අවසානයෙහි මේ සැදැහැවත් බමුණා සෝවාන් විය.

මෙම ගාථාවෙන් පුද්ගලය කෙරෙන්නේ මේ බමුණා තම සිතේ තිබූ ලෝභය - දෙවශය - මෝහය යන මිනිස් සිත වසා සිටින කෙළෙස් මල ක්‍රමානුකූලව ඉවත් කළ ආකාරයයි. තණකොළ ටික ඉවත් කිරීමට මුදලක් වියදම් නොවේ. නමුත් ඔහුගේ වටිනා ශ්‍රමය ඒ සඳහා වියදම් විය. මඩ සහිත පස් ඉවත්කොට වැලි අතුරා පිරිසිදු කිරීමට කිසියම් මුදලක් වියදම්වන්නට ඇත. එතන පන්සල් ගෙයක් සාදා උත්සවයක් කොට බුදුන්වහන්සේ ප්‍රධාන මහාසංඝරත්නයට දනයක් දීමට කොතරම් මුදලක් වියදම්වන්නට ඇත්ද ? මේ ක්‍රියාවලිය තුළ දැකිය හැක්කේ නුවණැති සැදැහැවත් බමුණා ක්‍රමානුකූලව ටික ටික තම කෙලෙස් මල නැති කළ අයුරුය.

බුදුරජාණන්වහන්සේ තම දේශණාවන් සාමාන්‍ය ජනතාවට තේරුම් කර දීම සඳහා යොදාගත්තේ ඉතා සරළ උපමාය. ඉන්ද්‍රියාවේ රන් රිදී කර්මාන්තය ඉතා සුලභය. නිතර පාගමනින් වැඩම කළ බුදුන්වහන්සේ රන් රිදී කරුවන්ගේ කර්මාන්ත දකින්නට ඇත. නූතනයේද සවර්ණාභරණ වෙළඳ සැල් ඉදිරියේ කුඩා මේසයක් මත විදුරු කීපයක් තබාගෙන ඒවාට මාල, කරාබු ආදිය දමා ටික ටික පිරිසිදු කරනු දැකිය හැක. රෙද්දක් නම් සබන් ගා එක්වරක් හොඳට සේදීමෙන් පිරිසිදු කළ හැකිය. රන් රිදී එසේ කළ නොහැක. ඒවායේ මල ඉවත් කිරීමේදී ටික ටික (ටොක ටොක) මොහොතක් මොහොතක් පාසා (බණ බණ) ඉවත් කළ යුතුයි. ඉහත කී බමුණා තම ලෝභය නැතිකළේ එකවරම නොවේ. ටික ටිකය. ගිහි පැවිදි අපිත් අපේ සිතේ තිබෙන ලෝභාදී මල ක්‍රමානුකූලව ඉවත් කළ යුතුයි.

බුදුන්වහන්සේ අපේ සිත ගැන කළ දේශනාවක් අංශුතතර නිකායේ පහසසර වර්ගයේ පළමු හා දෙවන සුත්‍රවල එයි. "මහණෙනි, මේ සිත මුලදී ප්‍රභාස්වරය. නමුත් ආගන්තුක වශයෙන් පැමිණෙන ලෝභාදී මලවලින් කෙළෙසෙන්නේය. කරුණු අවබෝධ නැති පුද්ගලයාට මේ බව තේරුම් ගැනීමට නොහැකිය. (පහසසර මීදුං නිකබවේ චිත්තං තඤ්ච බො ආගන්තුකෙහි උපකකිලෙසෙහි උපකකිලිට්ඨං තං අසසුතවා පුට්ඨජනො යථාභූතං නපපජානාති) නමුත් නුවණැති ශ්‍රැතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා තම මල සහිත සිත හඳුනාගෙන ඒ මල ටික ටික මොහොතින් මොහොත ඉවත් කරදමයි. මේ ගාථාව දේශනා කරන්නට හේතු වූ නුවණැති බමුණා සිදුකළේ එවැනි ක්‍රියාවකි. ගිහි පැවිදි අප විසින් ද එසේ ක්‍රියා කොට අප සිත තුළ පවත්නා කෙළෙස් මල ඉවත් කළ යුතුයි. එය එකවරම කළ නොහැක. ටික ටික කළ යුතුයි.

පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක පිරිසක් කැණීමක් කරන විට පස්කුට්ටියක් පෙරලී ගියහ. මේ පස්කුට්ටිය බැලූ බැල්මට කළයක හැඩයක් ගත් නිසා ඔවුන් ටිකෙන් ටික එම පස් ඉවත් කළහ. හැඩයටම මේ කළයකි. වෙන කළවලට වඩා මෙය ඉතා බරය. ඔවුන් එම කළය වතුරෙන් පිරිසිදු කළහ. ඔවුන්ගේ සියුම් උපකරණ යොදා තව තවත් පිරිසිදු කළහ. දැන් මේ කළය දිලිසෙයි. මේ කුමන කළයක්ද, රත්න කළයකි. පස් කුට්ටිය දිලිසෙන තත්වයට පත්කළේ එයට කිසිවක් එකතු කිරීමෙන් නොවේ. එහි තිබූ මල ඉවත් කිරීමෙනි. අපේ මේ සදහම් පණිවිඩයේ සඳහන්වන බමුණා තම සිත දිලිසෙන තත්වයට පත්කරගත්තේ ඉහත කී ආකාරයෙනි. අද පෝය දින සිල්ලු සමාදන් වී ඇති දරුවනි. ඔබ කුඩා කාලයේදී ඕනෑම කෙනෙක් තමා වඩා ගැනීමට සුදුනම් උනොත් ඔහුගේ අතට ගියහ. නමුත් දැන් කවුරුන්ද එසේ කටා කළොත් ඊට කැමති නැත. ඊට හේතුව කුමක්ද කුඩා කාලයේ තිබූ ප්‍රභාස්වර සිත මේ වන විට ආගන්තුකව ආ කෙළෙස් මල වලින් වැසී තිබීමයි. එම කෙළෙස් මල ටික ටික මොහොතින් මොහොත ඉවත් කරගත හොත් අපේ සිතත් දිලිසෙන තත්වයට පත්කර ගත හැකිය. එසේ දිලිසෙන සිත් ඇති දරුවන් තම දෙමාපියන්ට ඉතා කීකරුය. තම ගුරුවරුන්ගේ අවවාද අසා තම ඉගනීම් කටයුතු සාර්ථක කරගනී. කෙළෙස් මලවලින් පිරුණු සිත් ඇති දරුවන් තම දෙමාපියන්ට අකීකරුය. ගුරුවරුන්ගේ අවවාද නොපිළි ගනී. ඔවුන්ගේ සිත් කෙළෙස් මළ වලින් වැසී ඇත. ජීවිතවල දියුණුවක් නැත. විවිධ දෙව්වරු පසුපස ගමන්කරමින් ආයාචනා කරන්නේ එවැනි මල සහිත සිත් ඇති දරුවෝය. ඒ නිසා පින්වත් දරුවරුයනි එම ප්‍රාර්ථනා සහ ආයාචනා නවත්වා සිත පිරිසිදු කරගෙන දියුණුවීමට උත්සාහ කරමු.

බුදුරජානන් වහන්සේ මෙම සිත දුෂිත කරන මල පිළිබඳ අගනා ගාථාවක් සංයතන නිකායේදී විස්තර කරයි.

“ලෝභය - දෙවශය - මෝහය යන මෙම පාප වේතනා පුද්ගල සිතේ

ඇති උනොත් ඒවා නිසා ඔහු නිංසනයට පත්වේ. අරටුව නැති ගස්වල

ගෙඩි හටගත් විට ගස විනාශවන්නා සේ”

ලොහො දෙසොව මොහොව - පුරිසං පාපවෙතසං

නිංසනති අතත සමභූතා - තචසාරංච සමඵලනති. (පුරිස සූත්‍රය)

කෙසෙල් ගසේ අරටුව නැත. එල හටගත් පසු ගස කපා දමයි. ගොයම් ගසේ අරටුව නැත. එල හටගත් විට ගස කපාදමයි. උණගස බටගස ආදී තචසාර ගස්වල සවනාවය මෙයයි. මේ ගස්වල විනාශය සිදුවූයේ බාහිරින් පැමිණි කරදරයක් නිසා නොවෙයි. ගස තුළින්ම ඇති වූ එලය කරන කොටගෙනය මේ උපමාවෙන් පැහැදිලි කරන්නේ අප සිත තුළ හටගන්නා ලෝභ, දෛස, මෝහ, නැමති එල විසින් පුද්ගලයා නැමති ගස විනාශ කරන බවයි. ඒ බව හඳුනාගෙන අපේ සිත්වල බලපවත්වන සියලු කෙළෙස් මල ටික ටික නැතිකර ගනිමු.

ලෝභය යනු අකුසල මූලයයි. පරිත්‍යාගය එහි අනෙක් පැත්තයි. අප බෝසතාණන් වහන්සේ සාරාසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් දැන පාරමිතාව පිරූ බව අපි දනිමු. එහිදී බෝසතාණන්වහන්සේ කළ නොහැකි අප්‍රමාණ පරිත්‍යාග කළහ. වෙස්සන්තර ආත්මභාවය ඊට හොඳම නිදසුනයි. රන් කඳක් වන් කීකරු දරුවන් වූ ජාලිය, ක්‍රිෂ්ණජිනා යන දරුවන් දෙදෙනා දුන්නේ පුප්‍රක බමුණාටයි. එවැනි උදර පරිත්‍යාගයක් කිරීම එකවර කළ නොහැකි. නමුත් ටික ටික

කළ පරිත්‍යාග නිසා තම සිත තුළ පැවති ලෝභය නැමති මලය දුරුවීය. ඒ නිසා ඕනෑම වටිනා දෙයක් දීමට හැකි විය.

දුප්පත් කෙනෙක් යමෙකුගෙන් සාරියක් ඉල්ලුවොත් තමා ළඟ තිබෙන සියළු සාරි වලින් ඉහත වැඩිම ගනු ලබන පමණක් ඉවත් කර දීමට හොඳම ක්‍රමය වන්නේ ඉවත් කර දීමයි. සාරියක් නොදීම සිටින්නේ නැතුව එවැනි සාරියක් හෝ දීමට හෝ ලෝභය තුරන්වීමට හේතු වෙයි. තමා දුන් සාරිය ඇඳගෙන සිටින කෙනා දුටුවට ඇයට මෙසේ සිතෙන්නට පුළුවන. මීට වඩා හොඳ සාරි මා ලඟ ඇත. එයින් එකක් මැයට දිය යුතුයි. ඒ සාරිය ඇඳගෙන සිටින විට සාරිය දුන් කාන්තාවට සිතට සතුටක් දැනේ. ඒ ලෝභය ටිකක් නැති වීම නිසා ඇති වූ සතුටකි. ඊලඟට ඇය තමා පාවිච්චි නොකළ ඉතා හොඳ අලුත්ම සාරියක් ඇයට දීමට පෙළඹෙයි. එම වටිනා සාරිය ඇඳගෙන සිටින විට සාරිය දුන් තැනැත්තිය අපමණ සතුටක් භුක්තිවිඳී. ඒ ලෝභය නැතිවීමේ සතුටයි. ඒ නිසා නැතිබැරකම හා අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගෙන සුළු දෙයක් හෝ පරිත්‍යාග කිරීමෙන් අනාගතයෙහි මහදෙයක් වුවද පරිත්‍යාග කිරීමට හැකියාවක් ඇතිවේ. ආචාර්ය ශාන්ති දේව පාදයෝ බෝධිවර්ෂාවතාරය නැමති කෘතියෙහි බෝසතාණන් වහන්සේ හඳුන්වන තැන පරිත්‍යාගය බෝධිසත්ව වර්තාදර්ශයක් බව පෙන්වා දෙයි. “ලෙඩක් ඇති කෙනෙකුට මම බෙහෙතක් වෙමිවා, නිදීමත ඇති කෙනෙකුට මම ඇඳක් වෙමිවා, එහොඳට යාමට කැමති කෙනෙකුට මම පාලමක් වෙමිවා” මේ නිර්ලෝභී වේතනාවේ උතුම් ඵලයෝය.

විශාරද නන්ද මාලනී මහත්මිය කියන්නේ “ඉදෙන්නට හැකිනම් බතක් වී බතක් නොඉදෙන පැලෙක රහසින් ” යනුවෙනි. මෙහි පැලෙක රහසින් යන වචනය තුළ සඳහන්වන්නේ නිර්ලෝභී වේතනාවයි. හැම දෙනාටම ප්‍රසිද්ධ කර සමහරු එවැනි දේ කරති. ඒ ලෝභය වැඩිකර ගැනීමට ගන්නා උත්සාහයෝය. එවැනි දේ තුළින් තව තවත් සිතේ මල බැඳේ. ඒ නිසා කිසිදු අපේක්ෂාවකින් තොරව දෙන දේ හොඳ දෙයක්ම දී අපේ සිත දිලිසෙන තරවයට පත් කර ගනිමු.

සිත කිලිටිකරන ඊළඟ අකුසල මූලය දෙවයෙහි හෙවත් තරහවයි. අපේ ඇස ආදී ඉදුරන්ට ලැබෙන රූපාදි අරමුණු අප්‍රසන්න උනොත් අපේ සිතේ තරහවක් ඇතිවේ. අපි සමාජය තුළ සතුටින් සිටින විට අපේ මුහුණ කොතරම් ලස්සනද? ඊට හේතුව තරහව අඩු අයගේ ශරීරය තුළ පවත්නා ලේ ධාතුව පිරිසිදු වීමයි. අපේ සිතට තරහවක් ආවොත් අපේ මුහුණ දුර්වර්ණ වන්නේ තරහවනිසා ලේ ධාතුව අපවිත්‍ර වීමෙනි. එවිට අපි විවිධ රෝග පීඩාවන්ට ලක්වෙමු. මේ තරහව නම්වූ ආඝාතය නැතිකර ගැනීමට බුදුන්වහන්සේ උපදෙස් දී තිබේ. ඒ උපදෙස්වල කිසිම තැනක තරහව ඇතිකරගැනීමට ඉඩක් දී නැත. ඊට හේතුව දෙවයෙහි යනු සිත දුෂ්‍යකරන මලයක් බැවිනි. එය එකවරම නැතිකරගත නොහැක. ටික ටික කළ යුත්තකි. එවිට අපේ සිත දිලිසෙන තරවයට පත්වේ.

සිත කිලිටි කරන ඊළඟ අකුසල මූලය මෝහය නම්වූ මූලාවයි. බුදුදහමේ පදනම වන්නේ අනිච්ච, දුඃඛ, අනත්ත යන්නය. මේ තරවය යමෙකු තුළ බලපවත්නේ නම් ඔහුගේ සිත පිරිසිදුය. නමුත් කරුණු වටහා ගැනීමට නොහැකි අය කියන්නේ ලෝකය නිත්‍යය, සුඛය ආත්මය කියයි. මේ හඛය නිසා පුද්ගලයා තුළ ආත්ම දෘෂ්ටියක් හට ගනී. එය සියලුම ගැටලුවලට මූලය. කරුණු අවබෝධකර නොගත් අය සෙලවෙන ලෝකය තුළ නොසෙලවෙන යමක් තිබේ යයි සිතති. ඒ ආත්මවාදී වින්තනය නිසා පුද්ගලයා සිතන්නේ තමා සදාකාලිකවම ජීවත් වන බවයි. එවිට ඔහුට හොඳ හරක කුසල් අකුසල් පිළිබඳ අවබෝධයක් නැතිවෙයි. එම මෝහය නම් වූ මලය සිතිය ටික ටික ඇත් කළ යුතුයි. එවිට අපේ සිත ප්‍රභාස්වරවී දිලිසෙන තරවයට පත් වේ.

අප මේ පසුකරමින් සිටින්නේ වස්කාරයයි. මේ කාලය තුළ ගිහි පැවිදි හැම දෙනාම වෙනදාට වඩා සිත සකස් කරගැනීමට මුල් තැන දෙයි. වස්කාරය තුළ වස් දන්දෙන්නට කඩින පිංකම් කරන්නට හැමෝම කැමතිය. එය හොඳ ආකල්පයකි. නමුත් සමහර අය එම පිංකම් කරන්නේ ලෝභ, දෙවශ, මෝහ වැඩිවෙන ආකාරයටයි. එයින් සිදුවන්නේ සිත මලවලින් බැඳී නොදිලිසෙන තත්වයට පත් වීමයි. ඒ නිසා මේ වස්කාරය තුළ අප කරන සියළු පිංකම් ඉහත කී ලෝභ, දෛස, මෝහ ටික ටික තුනී වීම සඳහා යොදාගත යුතුයි. එවිට අපේ සිතේ තිබෙන කෙලෙස්මල ටික ටික නැතිවී අපේ සිත ප්‍රභාස්වර තත්වයට පත්වේ. එවිට ගැටුම් නැත. සහනදැයිව දෙලොවම ජය ගත හැකිය.

තෙරුවන් සරණයි... !