

නමෝ බුද්ධාය

දාහ නව වෙනි වෙළුම
ආරම්භය: 2001-07-05

මාසික ධර්ම සංග්‍රහය අංක: 182

ශ්‍රී. බු. ව. 2559

2015 ජූලි 31

ඇසල කලාපය

රටක් පාලනය කළ යුත්තේ කෙසේද?

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ධර්මාචාර්ය,

අතිප්‍රජ්‍ය වේපතදුර හේමාලෝක හිමිපාණන් වහන්සේ විසිනි

නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස ///

"දානං සීලං පරිච්චාගං - අප්පවං මප්පවං තපං
අක්කොධො අච්ඡිංසා ච - ඛන්ති ච අචිරෝධතා"

(ජාතක පාලිය)

සැදූහැවත් පින්වතුනි,

අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව වශයෙන් තබා ගත්තේ මහා භංස ජාතකයෙහිත්, සකුණ ජාතකයෙහිත් සඳහන් රාජ ධර්මය පිළිබඳ දක්වන දස රාජ ධර්ම වලට අයත් ගාථා ධර්මයකි.

මෙම දසරාජ ධර්ම පිළිබඳ විග්‍රහ කරන්න ඉස්සර රාජ්‍ය සංකල්ප ගැන කරුණු කිහිපක් ප්‍රකාශ කළ යුතුව තිබෙනවා. රජකම පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කරන ලද්දේ "අගගඤ්ඤ" සූත්‍රයේ රජකම උරුම වූයේ හදිසියේ නොවෙයි. විය ක්‍රමානුකූලව උරුම වූවක් බව ඉන් පැහැදිලි වෙනවා. මිනිසාගේ ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට මිනිසා විසින්ම ගොඩ නගාගත් සංවිධානයක් ලෙස රජකම හදුන්වන්න පුළුවනි. පෞද්ගලික දේපළ තුක්ති විඳීමේදී මහජනයා අතර ඇතිවූ ගැටලු විසඳා ගැනීමට මහජන සම්මතයෙන් පත් කර ගත් පුද්ගලයා "මහා සම්මත" යනුවෙන් හදුන්වා ඇති බව සූත්‍ර ධර්මවල මෙන්ම බුන්මණ මත වල ද දැක්වෙනවා.

මේ දස රාජ ධර්ම වලින් සිදු කරන්නේ ඒ මහජන මතයෙන් පත් කළ පුද්ගලයා කෙබඳු ද කියන එක පැහැදිලි කර දීමක්. ඔහුගේ ක්‍රියා කලාපය කෙසේ විය යුතුදැයි පැහැදිලි කර දීමක්.

වර්තමානයේ මේ රජකම් කරන පුද්ගලයන් ළඟ මේ ගුණ ධර්ම තිබෙනවා ද යන්න ද පින්වතුනි සොයා බැලිය යුතුයි. මුලින්ම දස රාජ ධර්ම වල පළමු වන රාජ ධර්මය වන්නේ දානයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දානය පිළිබඳ නොයෙක් තැන්වල

දේශනා කරන දස පාරමිතා වලත් මුලින්ම දක්වන්නේ දානය ගැන. ඒවාගේම සතර සංග්‍රහ වස්තු වලත් දක්වන්නේ දානය ගැන. රජ කෙනෙක් දන්දෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ජනතාව පැත්තෙන් බැලුවම රජු ප්‍රිය මනාප පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන. ප්‍රිය මනාප පුද්ගලයෙක් වීමට දානය ඉතා අවශ්‍ය වන බව "දදං පියොහොති තපනති නං බහුං" යන ගාථාවෙන් ද උගන්වනවා. දීම ප්‍රිය මනාප වීමට පමණක් නොවෙයි. බොහෝ දෙනා ඇසුරු කිරීමට ද හේතුවන බව වීම ගාථාවෙන් උගන්වනවා. රජකුට අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රිය මනාපත්වය, බොහෝ අය ඇසුරු කිරීම, කීර්තිය පැතිරීම, යසස වැඩීම යන කාරණායි. දානය මේ කරුණු සම්පූර්ණ කරන උතුම් දෙයක් ලෙස දක්වන්න පුළුවන්. සමාජයේ හොඳ රජෙක් වන්න මේ කරුණු සම්පූර්ණ කර ගත යුතුයි. ඉන්ද්‍රියාවේ රජ කළ ධර්මාශෝක මහාධරාජයා ළඟ මේ උතුම් ගුණය තිබූ බව සඳහන් කරන්න පුළුවන් වෙනවා.

හොඳින් රාජ්‍ය පාලනය කරන රජෙක් ලඟ තිබිය යුතු උතුම් දෙවන ගුණාංගය සීලය ලෙස සඳහන් වෙනවා. කය වචන සංවර සීලය වශයෙන් "කාය වාචානං සමෝදානං සීලං" යනුවෙන් සඳහන් කරනවා. කයින් සිදුවන අකුසල් වන්නේ ප්‍රභූ ඝාතය, අදත්තාදානය, කාම මිත්‍යාවාරය යන කරුණුයි.

අද වර්තමානයේ රජෙක් මේ කරුණු වැඩිපුර යුක්තව රට පාලනය කරනවාද යන්නද විමසා බලන්න ඕන. එසේ විමසන විට දැවේ බොහෝ තැන්වල සත්ව ඝාතක මඩු දැකිය හැකි නේද? ඒ විතරක් නොවෙයි සතුන් මරා ප්‍රදර්ශනය කරමින් පාර අයිනේ දැකින්න ලැබෙනවා. බොද්ධ රටක් වශයෙන් නොවෙයි සත්ව ඝාතක රටක් වශයෙන් ඒ තුළින් දිස් වෙන අවස්ථා ද තිබෙනවා.

භොරකම ඉතාම ඉහළින් අද රජවෙලා. රටක භොරකම, කරන ඇමතිවරු, මන්ත්‍රීවරු ඕන තරම් දැකිය හැකියි. ඒවා කිසි ලැප්පා හයක් නැතිව සිදු කරනවා. පාලකයෝත් ඒවාට අනුබල දෙන්නාක් මෙන් නිහඬ ප්‍රතිපත්ති ගරු කරමින් පිටත් වෙනවා. එයින් ජේන්තේ ඔවුන් මේවා අනුමත කරන බව නේද? රාජ්‍ය දේපළ වලට කරන භොරකම අද ඉතා විශාල ලෙස ඉහළ ගිහින්.

සිල්වතෙක් වීමට ඊළඟට අවශ්‍ය වන්නේ කාම මිත්‍යාවාරයෙන් ඇත් වීමයි. රටේ හැම තැනම බලපත් ඇති නැති ගණිකා නිවාස අද දැකිය හැකියි. බලපත් ඇති නිවාස ඒවාට වැඩිය නැති නිවාසයි තිබෙන්නේ. එසේම මත්පැන් හල්. මේ වර්තමානයේ තරම් මත්පැන් හල් වැඩි වූ රටක් ලෝකයේ ම නොදැකිය හැකි වෙනවා. නගරයක අරක්කු තැබෑරුම් කොපමණ තිබෙනවාද? දැහැමිව රජ කරන රටක මේවා තිබිය හැකිද? පාලකයන් අද පාටි නොදමන හමුවක් තිබෙනවාද? මැති ඇමතිවරු සමඟ එකතු වූවත්, හිතවතුන් සමඟ එකතු වූවත්, එය අවසන් වන්නේ මධුචිත ඇති පදමට ගැනීමෙන්. මේ සියල්ල අයත් වන්නේ කාම මිත්‍යාවාරයට යි.

වචනය සංවර වීමද සීලයට අයත් වන කාර්යයක්. බොරැකීම, කේළම්

කීම, නිසි වචන කතරා කිරීම, පරුෂ වචන කීම යන කරුණු වලින් මිදුනහොත් පමණයි වචනය සංවර කර ගන්නා වෙන්නේ. අද බොරුව රජ වෙලා. ලංකාවේ තරම් චේතිය රජවරු වෙනත් රටවල දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. එසේ කියන්නේ බොරුව රජ වී ඇති බව දක්වන්න. ජන්ද කාලයේ මොනතරම් බොරු පොරොන්දු ජනතාව හමුවේ තබනවාද? ඒවා රසකර කියන ආකාරය මහජනයා අසා සිටිනවා. ජනතාව සුඛිත මුදිත කරන්න කතා කරනවා. මේ සියලු බොරු වලින් ජනතාව රවටලා ජන්දය ගන්නවා. ජන්දය අරගෙන රජ වෙලා ඊටත් වඩා බොරු පොරොන්දු දෙනවා. බොරු කරනවා. රටක් නොදියුණු වෙන්න එකම හේතුව මෙවන් ක්‍රියා කලාප බව හොඳින් පෙනී යනවා.

රටක දුගී දුප්පත් ජනතාව නගා සිටුවීම පාලකයන්ගේ යුතුකමක් ලෙස දක්වන්න පුළුවන්. එය දස රාජ ධර්ම වල "පරිත්‍යාගය" වශයෙන් දක්වා තිබෙන්නේ. සුඛසාධන ක්‍රියා වශයෙන් මේවා හදුන්වනවා. අප රටේ සුඛසාධන කටයුතු වලින් පවා තොරකම් කරන එකයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අප රට දුප්පත් රටක්, රටට ඔරොත්තු දෙන පරිත්‍යාග ක්‍රමයක් තිබිය යුතුයි. එය පාලකයන්ගේ වගකීමක්. දුප්පත් මිනිසුන්ගේ දුක හදුනාගෙන ඒ දුකට පිහිට විය යුතු වෙනවා. එසේම ධනවත් පුද්ගලයන්ගෙන් ඉල්ලා බුදු සමයේ උගන්වන ආකාරයට පරිත්‍යාග කළ යුතු වෙනවා.

කෙළින් තීරණ ගැනීම රටක පාලකයෙක් කළ යුතු දෙයක්. දස රාජ ධර්ම වලදී එය ඉතා වැදගත් කරුණක් ලෙසත් දක්වා තිබෙනවා. "අප්පචං" යනුවෙන් දක්වන්නේ එයයි. එය සෘජු බව වශයෙන් සඳහන් කළ හැකිය. නිවැරදි තීරණ ගැනීමේ මේ කාලයේ හැටියට ඉතා වැදගත්. එවැනි රජවරු සිටිනවා යයි අසන්නට ලැබීමද භාග්‍යක් කොට සලකන්න පුළුවන්. අද අප භක්ති විදියෙන් නිදහසින් පසු බිහිවූ අපේ පාලකයින් නිවැරදි තීරණ නොගැනීමේ පලවිපාක බවද සඳහන් කරන්න වෙනවා. එසේම බලන්න මේ රටේ හරියට නීතියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවාද කියලා. නීති පොතට පමණයි සීමා වී තිබෙන්නේ. ඇතැම් නීති ක්‍රියාත්මක වන්නෙ අහිංසක පුද්ගලයින්ට පමණයි. බලවතුන්ට ධනවතුන්ට නීති ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. මෙය රටක පරිත්‍යාගයට බෙහෙවින් බලපානවා. පාලකයාගේ සෘජු ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිකම මෙයට හේතුව ලෙස දක්වන්න පුළුවන්.

මෘදු බව ද දස රාජ ධර්මවල තවත් කරුණක්. සෘජු ගුණය මෙන්ම මෘදු ගුණයද තිබිය යුතුයි. හදවත් උණුවන ගුණය ලෙසද මෙය දැක්විය හැකි වෙනවා. මෘදු ගුණය සමඟ ගමන් කරන තවත් කරුණක් තමයි "තපස". ඉන් හදුන්වන්නේ හික්මුණු ස්වාභාවයයි. දුරදිග බලා කටයුතු කිරීමයි. පැසුණු බුද්ධියද මෙහිදී විශේෂයෙන් තපස් වර්ධාවක් ලෙස දැක්විය හැකි වෙනවා.

ඊළඟ කාරණය වන්නේ "අක්කොධය" යන්නයි. ක්‍රෝධ නොකිරීම මින් අදහස් කරන්න පුළුවන්. දේශපාලන වශයෙන් මෙයද අප රටේ බහුලව දැකිය හැකි

වෙනවා. තම පක්ෂය බලයට පත් වූ විට තමාට වැඩ නොකරපු උදව් නොකරපු තැනැත්තාගෙන් පලි ගැනීම කුමන පක්ෂයක් බලයට පත් වුවත් දැකිය හැකි කාරණයක්. වෛරය ලෙසද මෙය විග්‍රහ කළ හැකි වෙනවා.

දස රාජ ධර්මවල ඊළඟ කරුණා "අහිංසාව" යි. සියලු සතුන් තමන්ගේ යන වග දැන ගෙනඅහිංසක ප්‍රතිපත්තියක් රට තුළ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වෙනවා. ප්‍රාණ ඝාතයෙන් තොරව කටයුතු කිරීම අහිංසාවේ ඉතාම උස් ගුණාංගයක් ලෙස සඳහන් කළ හැකියි.

රටක් පාලනය කරන විට විරුද්ධ කරුවන් බහුල විමද දැකිය හැකි කරුණකා. පාලනය බලය ගැනීමට සිටිනා පුද්ගලයින් නොයෙක් විරුද්ධ කම් කරනවා. එහිදී තමා ළඟ තිබිය යුතු මහඟු ගුණාංගයකි. "බන්ධි" හෙවත් ඉවසීම, බෝධි සත්ව පාරමිතාවක් වශයෙන්ද මෙය හඳුන්වා තිබෙනවා. අධික කෝපය විනාශයට මුල් වන බව බලනා පැහැදිලි කරුණක්.

එසේම ඊළඟ කරුණා වශයෙන් විරුද්ධ නොවීම "අවිරෝධතා" යන්නෙන් දසරාජ ධර්ම වලදී හඳුන්වනවා. අන්‍ය මත ගරු කිරීමද මෙයින් අදහස් වෙනවා. රජකම් කරන විට නොයෙක් දෙනාගේ මතවලටද අනුමතයන් දීම සිදු කළ යුතු දෙයක්. එය විරුද්ධ නොවීම වශයෙන් සඳහන් කළ හැකියි.

මේ අනුව බලන විට යම් රටක රාජ්‍ය පාලකයෙක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ දස රාජ ධර්ම වලට අනුව රට පාලනය කරන්නේ නම් හෙතෙම ශ්‍රේෂ්ඨ පාලකයෙක් වශයෙන් ද එම රට දැනැමි රටක් වශයෙන් ද පෙන්වා දිය හැකි වෙනවා.

බඩ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි !