

ප්‍රඥාන්ත ආලෝක

(සිංහල පිටපත)

ලි භාණ්ඩ

Copyright © 2000 by Li, Hongzhi

All Rights Reserved

For information, write:

Falun Dafa Association Society Limited

No. 08, Godlik Watta,

Bamunugedara, Kurunegala,

Sri Lanka.

ISBN: 978-955-7485-00-3

First Sinhalese Translation Edition July, 2017

Printed in Sri Lanka

ඩාගා සිරස්තලය

(ලුන්යු)¹

ඩාගා යනු නිර්මාතෘවරයාගේ ප්‍රඥාවයි. දිව්‍යලෝකය, මිහිතලය, සහ විශ්වය ගොඩ නැගීමෙහි යටි පාෂාණයේ නිර්මාණය වන්නේ එයයි. සෑම විශ්ව ශරීරයෙහිම පැවැත්මේ තලයන් විවිධාකාරයෙන් විදහා පෙන්වන අතරතුර, ඉතාමත් කුඩා බවේ සිට අතිශයින් විශාල බව දක්වා, සියලු දේවල් එයට අඩංගු වෙනවා. විශ්ව ශරීරයේ ගැඹුරු තැන්වලින් උපන්, මුලින්ම ඇතිවූ කුඩාම අංශු, සමග පසුව පැමිණෙන ගැනිය නොහැකි අංශුන්ගේ ස්ථරයෙන් ස්ථරයට, ප්‍රමාණයෙන් කුඩා එකේ සිට විශාල එක දක්වා පෙළ ගැන්වෙන, මනුෂ්‍ය වර්ගයා දන්නා ඒ තල—එම පරමාණු, අණු, ග්‍රහලෝක, සහ මන්දාකිනි—සහ ඔබ්බට, තව දුරටත් විශාල දේවල් දක්වා, එපිටට සෑම ආකාරයකින්ම ළගා වෙනවා. වෙනස් වන ප්‍රමාණයන්ගේ අණු වෙනස් වන ප්‍රමාණයන්ගේ ජීවීන් එසේම වෙනස් වන ප්‍රමාණයන්ගේ ලෝකයන් සකස් කරනවා. ඒවා විශ්ව ශරීරයේ පැතිරෙනවා. ඕනෑම විවිධ තලයන්ගේ අණුවල සිටින ජීවීන් ඔවුන්ගේ අහස් තුළ ඊළඟට විශාල තලයේ අණු, ග්‍රහයින් වෙනවා දකිනවා සහ මෙය සියලු සහ සෑම තලයක් සඳහාම සත්‍ය වෙනවා. විශ්වයේ සියලු තලයන්හි ජීවීන් සඳහා, එය අපරිමිත වශයෙන් පවතිනවා පෙනෙනවා. කාලය සහ අවකාශය, ජීවීන් සහ කුලයේ සමූහය, සහ සියලු නිර්මාණ ඒ ඩාගා විසින් නිර්මාණය කළා; එයින් පිටත කිසිත් නැතිව, ඒ සියල්ල එය වෙත ණයව පවතිනවා. විවිධ තලයන්හි, ඩාගාවල ගුණාංග: ෂෙන්, ෂාන්, සහ රෙන්² මේවා සියල්ල ස්පර්ශනීය ප්‍රකාශනයන් වෙනවා.

මිනිසුන්ගේ අභ්‍යවකාශය ගවේශනය කිරීමේ විධිය සහ ජීවිතය විමසීම කොපමණ උසස් වුණා වුවත්, එසේ වුවත් ලබා ගත් දැනුම විශ්වයේ පහළ තලයෙහි, මනුෂ්‍ය වර්ගයා වාසය කරන, මේ එක් මානයක නිශ්චිත කොටසේ සඳහා සීමා වුණා. ඉතිහාසය කාල නිර්ණයට පෙර ශිෂ්ටාචාරයන් අතරතුර මනුෂ්‍යයින් විසින් අනෙක් ග්‍රහයින් කලින් ගවේශනය කළා. සියලු උස් ස්ථානයන් සහ දුරවල් සාක්ෂාත් කර ගත්තත් තවම, මනුෂ්‍ය වර්ගයාට ඔවුන් පවතින ඒ

¹ ලුන්යු (ලුන්-යෙවු) - ප්‍රකාශනය; අර්ථ කථනය.
² ෂෙන්, ෂාන්, සහ රෙන් (ච්ඡුන්-ෂාහන්-රෙන්) - ෂෙන් (සත්‍ය, සද්භාවය); ෂාන් (කරුණාව, ගුණවත්කම, දයාව, යහපත්කම); රෙන් (ඉවසීම, සහනය, දැරීම, ක්ෂාන්තිය).

මාතය තුළ සිට ඉවත්ව යාම සඳහා සලස්වා ගැනීමට කිසි විටෙකත් නොහැකිව තිබෙනවා. මනුෂ්‍ය වර්ගයාට විශ්වයේ සැබෑ රූපය සඳහාම මග හැරේවි. මනුෂ්‍යයා සඳහා විශ්වයේ අභිරහස්, අවකාශ-කාල, සහ මිනිස් ශරීරය තේරුම් ගැනීමට නම්, ඔහුගේ තලයේ පැවතීම උසස් කරමින්, ඔහු සැබෑ මාර්ගයේ ගුණවගාවක් වැළඳගත යුතුයි සහ සැබෑ ප්‍රඥාවලෝකනය සාක්ෂාත් කර ගත යුතුයි. ගුණවගාව මගින් ඔහුගේ සදාචාරාත්මක ගුණාංගය උසස් බවට පමුණුවා, සහ ඇත්තටම අයහපතේ සිට යහපත, සහ දුසිරිතේ සිට සීලය කුමක්ද වටහා ගැනීම සඳහා වරක් ඔහු ඉගෙන ගැනීමෙන්, ඔහු මිනිස් තලයෙන් එහාට යා, ඔහු විශ්වයේ යථාර්ථයන් සඳහා ප්‍රවේශය ලබා ගනීවි සහ එසේම වෙනත් තලයන් සහ මානවල ජීවිත් දකිවි.

ඔවුන්ගේ විද්‍යාත්මක ලුහුබැඳයාම් "ජීවිතයේ තත්වය වැඩි දියුණු කිරීම" සඳහා බව බොහෝවිට මිනිසුන් කියා සිටින අතරතුර ඔවුන් ප්‍රේරණය කරන්නේ ඒ තාක්ෂණික තරගයෙනි. මිනිසුන් ආත්ම සංයමය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා අදහස් කරමින් සදාචාර සංග්‍රහයන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සහ දිව්‍යමය බවෙන් එළියට තද්දු වී සිටීම පිණිස පමණක් බොහෝ අවස්ථාවන් තුළ ඔවුන්ට සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. අතීතයේ දී ඒ ශිෂ්ටාචාරයන්ට බොහෝ වාරයක් විනාශයන් පැමිණීමට මේවා එයට හේතු වුණා. මිනිසුන්ගේ ගවේශනයන් මේ ද්‍රව්‍යමය ලෝකය සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සීමා කර තිබෙනවා, සහ ක්‍රමයන් වනුයේ එබඳු හඳුනාගෙන තිබෙන දේවල් පමණක් අධ්‍යයනය කිරීමයි. ඒ අතර, මිනිස් මාතය තුළ නොපෙනෙන හෝ ස්පර්ශ කළ නොහැකි ඒ දේවල්, මේ අප්‍රමාද ලෝකය තුළ ඒවා සැබෑ ආකාරයන් තුළ ඔවුන්ම එළිදරව් කරනවා නමුත් සහ ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් පැවතුනා නමුත්—අධ්‍යාත්මිකතාව, විශ්වාසය, දිව්‍යමය වචනය, සහ භාස්කම් ආදිය—දිව්‍යමය බව ඉවත දමා තිබෙන මිනිසුන්, තහනම් ලෙස සලකනවා.

මනුෂ්‍ය වර්ගයාට මේ සදාචාර සාරධර්මයන් තුළ මූලික පුහුණුව මගින් එහි චරිතය, හැසිරීම, සහ සිහිම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා හැකි නම්, මිනිස් ලෝකය තුළ නැවතත් භාස්කම් පවා සිදු වෙනවා සහ එය ශිෂ්ටාචාරයට නොනැසී පැවතීම සඳහා හැකි වේවි. අතීතය තුළ බොහෝ වරක්, එම මනුෂ්‍යයින් ඔවුන් දිව්‍යමය ලෙස සිටිය සංස්කෘතීන් මේ ලෝකය තුළ ඇති වී තිබුණා සහ මිනිසුන්ට විශ්වයේ සහ ජීවිතයේ සැබෑ අවබෝධය වෙත ළඟා වීම සඳහා උදව් කළා. මිනිසුන් ධාතෘ වෙත නිසි ගෞරවය සහ සම්මානය දක්වන කල,

මෙහි මේ ලෝකය තුළ එය විද්‍යාමාන වෙන නිසා, ඔවුන්, ඔවුන්ගේ පෙළපත, හෝ ඔවුන්ගේ ජාතියේ ගෞරවය හෝ ආශීර්වාදය භුක්ති විඳිවි. විශ්ව ගරීරය, විශ්වය, ජීවිතය, සහ සියලු මැවීම් නිර්මාණය කළේ ඒ ඩාතා—විශ්වයේ උතුම් මාර්ගය—විසිනි. ඩාතා සිට ඉවතට හැරෙන ඒ ඕනෑම ජීවිතයක් ඇත්තටම දූෂණය වෙනවා. ඩාතා සමග පෙළ ගැසෙන්න පුළුවන් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඇත්තටම හොඳ පුද්ගලයෙකු වෙනවා, සහ සෞඛ්‍ය සහ සතුට සමග ආශීර්වාද ලබනවා සහ අගනා ප්‍රතිඵල ලබා ගනිවි. සහ ඩාතා සහිත කෙනෙකු වීම සඳහා හැකි ඕනෑම ගුණවගාකරුවෙකු දිව්‍යමය—ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ කෙනෙකු වෙනවා.

ලී හොන්ග්ෂී
2015 මැයි 24

පටුන

ඩාගා සිරස්කලය	3
පළමු දේශනාව	9
සැබෑ ලෙසම මිනිසුන්ව උසස් මට්ටම් කරා මගපෙන්වීම	9
විවිධ මට්ටම්වල විවිධ ෆා ඇත	16
හොඳ සහ නරක මිනිසුන් තේරුම් ගැනීමට	
නිබෙන එකම නිර්ණායකය ඡේන්-ෂාන්-රෙන්	21
විගෝග් ප්‍රාග් ඓතිහාසික සංස්කෘතියක් වෙනවා	25
විගෝග් ගුණවගා ප්‍රතිපදාවකි	31
ඔබගේ පුහුණු වීම සමග ඔබගේ ගොංග් වර්ධනය	
නොවන්නේ ඇයි?	34
ෆාලුන් ඩාගා ගතිලක්ෂණ	46
දෙවන දේශනාව	56
දිව්‍යමය ඇසෙහි ගැටළුව	56
දිව්‍යමය දැකීමෙහි අතිසාමාන්‍ය හැකියාව	72
සුඵවඥානයේ සහ පසුඥානයේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාව	75
පංච මූල ධාතු සහ තුන් රාජ්‍යයන් ඉක්මවා යෑම	81
ලුහුබෑද යාමේ ගැටළුව	88
තුන්වන දේශනාව	100
මම සියලු පුහුණු වන්නන් මාගේ ශිෂ්‍යයින්	
ලෙස සලකනවා	100
බුද්ධ පාසැලේ විගෝග් සහ බුදුදහම	101
එක් ගුණවගා මාර්ගයක් පමණක් පුහුණු වීම	108
අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සහ ගොංග් විභවය	112
ආපසු ගුණවගාව සහ ගොංග් අතමාරුව	114
ආත්මයක් හෝ සතෙකු ආරුචිවීම	124
විශ්ව භාෂාව	133
පුහුණු වන්නන් සඳහා ගුරුතුමා දී තිබෙන්නේ මොනවාද?	136
ශක්ති ක්ෂේත්‍රය	146

ආලෝක චාලක පුහුණු වන්නෙක් පුහුණු වීම
 පැතිරවිය යුත්තේ කෙසේ ද? 147

හතරවන දේශනාව 152
 ලැබීම සහ නැති වීම 152
 කර්ම පරිවර්තනය 155
 ක්ෂිප්තවිද්‍යා උසස් කිරීම 168
 ගුණවත් 176
 ගුණ මාර්ගයේ ස්ථාපනය 181

පස්වන දේශනාව 192
 ආලෝක ලාංඡනය 192
 විමෝචන පාසැල 195
 දුෂ්ට ගුණවගාවක් පුහුණු වීම 198
 ස්ත්‍රියකගේ සහ පුරුෂයෙකුගේ ද්විත්ව ගුණවගාව 202
 මනසේ සහ ශරීරයේ ගුණවගාව 205
 ආලෝක 207
 පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම 208
 ඉයු කෙ 219

හයවන දේශනාව 221
 ගුණවගා උත්තරය 221
 ගුණවගාව තුළ බිහිවුණු බාධාව 234
 කෙනෙකුගේ ස්වකීය මනසෙහි බිහිවුණු බාධාව 243
 ඔබගේ පූර්වජ සම්ප්‍රදායකර්මය ප්‍රමුඛතම විය යුතුයි 251
 ඔබගේ මනස නිවැරදි විය යුතුයි 252
 සටන් කලා විගෝග් 262
 උපාරවට හැසිරීමේ මානසිකත්වය 268

හත්වන දේශනාව 275
 ප්‍රාණසානයේ ගැටළුව 275
 මස් කෑමේ ගැටළුව 281
 ඊර්ෂ්‍යාව 290
 ලෙඩ පිළියම් කිරීමේ ගැටළුව 298
 රෝහල් ප්‍රතිකාරය සහ විගෝග් ප්‍රතිකාරය 305

අටවන දේශනාව 313
 බිගු 313

වී සොරකම් කිරීම	316
වී රැස් කිරීම	320
ගුණවගාව පුහුණු වෙත කවුරු හරි ගොංග් ලබා ගනීවි	324
දිව්‍යමය පරිපථය	333
අධික ලෙස උනන්දු වීමේ බැඳීම	347
කථනයේ ගුණවගාව	349
නමවන දේශනාව	353
විගෝංග් සහ භෞතික ව්‍යායාම	353
මනසේ-චේතනාව	356
පැහැදිලි සහ පිරිසිදු මනස	365
ජන්ම ගුණය	373
බුද්ධත්වය	376
උතුම් ජන්ම ගුණයක් සහිත මිනිසුන්	385
ශබ්දමාලාව	398

පළමු දේශනාව

සැබෑ ලෙසම මිනිසුන්ව උසස් මට්ටම් කරා මගපෙන්වීම

෩ සහ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මත මාගේ සමස්ථ දේශන පාඨමාලාව මුළුල්ලෙහි, මම සමාජයට සහ පුහුණු වන්නන්ට වගකිව යුතු වෙතවා. අප ලබා ගන්නා ප්‍රතිඵල යහපත් වෙතවා සහ සමස්ථ සමාජය වෙත ඒවායේ බලපෑම මුළුමනින්ම යහපත් වෙතවා. අවුරුදු කිහිපයකට ඉහත විගෝග්¹ උගන්වනු ලැබූ බොහෝ විගෝග් ගුරුවරු සිටියා. ඔවුන් උගන්වනු ලැබූ සියල්ලම සුව කිරීමෙහි සහ යෝග්‍යතාවයෙහි මට්ටමට අයිති වුණා. සැබවින්ම, ඔවුන්ගේ පුහුණු වීමේ පිළිවෙල යහපත් නොවූ බව මම කියන්නේ නැහැ. මම පෙන්වා දෙන්නේ ඔවුන් උසස් මට්ටමක් වෙත කිසිවක් ඉගැන්වූයේ නැති බව පමණයි. මුළුමනින් රට තුළම විගෝග් තත්වය මමත් දන්නවා. වර්තමානයේ දී, මෙරටෙහි සහ පිටරටෙහි සැබෑ ලෙසම උසස් මට්ටම් කරා විගෝග් උගන්වනු ලබන එකම පුද්ගලයා මම තමයි. උසස් මට්ටම් කරා විගෝග් උගන්වනු ලබනවා වැනි දෙයක් කිසි කෙනෙක් සිදු නොකළේ ඇයි? එයට හේතුව, මෙය ඉතා විශාල කාරණයන්ගේ ප්‍රශ්න, ගැඹුරු ඓතිහාසික කාරණා, පුළුල් පරාසයක ප්‍රතිඵල, සහ ඉතාම වැදගත් කරුණුවලට අදාළව පැවතීමයි. එය සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට ඉගැන්වීමට පුළුවන් දෙයක් නොවෙයි, මක්නිසාදයත් එය බොහෝ විගෝග් පාසැල්වල පුහුණු වීම් හා සම්බන්ධ වීමයි. විශේෂයෙන්ම, අද එක් පුහුණු වීමක් සහ හෙට තව එකක් හදාරණ අපේ පුහුණු වන්නන්ගෙන් බොහොමයක් මේ වන විටත් ඔවුන්ගේම ශරීර කෙළෙස ගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ගුණවගාව නියත වශයෙන්ම අසමත්. අනෙක් අය ගුණවගාව තුළ ප්‍රධාන මාර්ගය ලබා ගැනීම මගින් දියුණු වෙන අතරතුර, මෙම මිනිසුන් අතුරු මාර්ග මත සිටිනවා. ඔවුන් එක් මාර්ගයක පුහුණු වන්නේ නම්, අනෙක් මාර්ගය බාධා පමුණුවාවි. ඔවුන් අනෙක් මාර්ගය පුහුණු වන්නේ නම්, මෙම පුහුණු වීම බාධා පමුණුවාවි. ඔවුන් සමග සෑම දෙයක්ම බාධා පමුණුවනවා, සහ ඔවුන්ට ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ තවදුරටත් සාර්ථක වීමට පුළුවන් වන්නේ නැහැ.

¹ විගෝග් (විසි-ගොන්ග්) - පාරම්පරික චීන ව්‍යායාමයේ ආකාරයක් එය වි හෝ "ජීව ශක්තිය" ගුණවගා කරනවා.

යහපත් කොටස සංරක්ෂණය කිරීමෙන් සහ අයහපත් කොටස ඉවත් කිරීම මගින්, අපි මෙම කාරණා සියල්ල හරිගස්සනවා, සහ පසුව ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට ඔබ සමත් වන බව සහතික කරනවා. ඒ කෙසේ වෙතත්, ඔබ මෙහි සිටිය යුතු වන්නේ සැබෑ ලෙසම ඩාගා² හැදෑරීමටයි. ඔබ නොයෙක් බැඳීම් දරන්නේ නම් සහ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලබා ගැනීමට, අසනීප සුව කරගැනීමට, යම් න්‍යායන්ට සවන්දීමට, හෝ සමහර දුෂ්ට අරමුණු සහිතව පැමිණියා නම්, එය කොහෙත්ම ක්‍රියාකරන්නේ නැහැ. මම සඳහන් කර තිබෙන ලෙස, මෙයට හේතුව එවැනි දෙයක් සිදු කරන එකම පුද්ගලයා මම පමණක් වීමයි. මෙවැනි යමක් සඳහා බොහොමයක් ඉඩ ප්‍රස්ථා නැහැ, සහ මම මේ පිළිවෙලට සදහටම උගන්වන්නේ නැති වේවි. මම සිතනවා මාගේ දේශනවලට පෞද්ගලිකවම සවන්දීමට පුළුවන් අයට, මම කියනවා, අවංක ලෙස... ඔබ මෙම කාලපරිච්ඡේදය අතිශයින්ම අනර්ඝ බව අනාගතයේ දී ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් දැන ගනීවි. සැබවින්ම, අපි කලින් නියම කරන ලද සම්බන්ධතාව ගැන විශ්වාස කරනවා. හැම දෙනාම මෙතන වාඩි වී සිටීමට සමස්ථ හේතුව වනුයේ කලින් නියම කරන ලද සම්බන්ධතාවයයි.

සෑම දෙනාම, ඒ ගැන සිතන්න: උසස් මට්ටම් කරා විශෝග් ඉගැන්වීම සඳහා එයට හේතුව කුමක් ද? මෙය මිනිස් වර්ගයාට ගැලවීම පිරිනැමීම නොවේ ද? මිනිස් වර්ගයාට ගැලවීම පිරිනැමීම යනු ඔබ සත්‍ය ලෙසම ගුණවගාව පුහුණු වේවි යන බවයි, සහ අසනීප සුව කිරීම හා යෝග්‍යතාව ආරක්ෂා කිරීම පමණක්ම නොවෙයි. එමනිසා, සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක පුහුණු වන්නන් සඳහා උසස් ක්ෂිංක්ෂිංග්³ අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. සියලු දෙනාම මෙහි ඉදගෙන සිටින්නේ මෙම ඩාගා ඉගෙන ගැනීමටයි, එබැවින් ඔබ මෙහි සැබෑ පුහුණු වන්නන් ලෙස ඔබලාම හසුරවාගත යුතුමයි, සහ ඔබ බැඳීම් අත්හැරිය යුතුමයි. ඔබ නොයෙක් ලුහුබැඳයාම් සමග පුහුණු වීම සහ මෙම ඩාගා ඉගෙන ගැනීමට පැමිණෙන්නේ නම්, ඔබ කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. ඔබට සත්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා නම්, පුහුණු වන්නෙකුගේ සම්පූර්ණ ගුණවගා ක්‍රියාවලිය මිනිස් බැඳීම් නිරන්තරයෙන් අත්හැරීමේ එකක්. පෘථග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ, කුඩා පුද්ගලික ලාභයක් සඳහා එකිනෙකා මුළා කරමින්, සහ හිංසා කරමින් මහජනයා තරග වදිනවා. මෙම මානසිකත්වයන් සියල්ල

² ඩාගා (ඩාන්-ගාන්) - "උතුම් නියමය," හෝ "උතුම් මාර්ගය", මූලධර්ම.
³ ක්ෂිංක්ෂිංග් (ෂින්-ෂින්ග්) - මනසේ හෝ හදවතේ ස්වභාවය : සදාචාර වර්තය.

අත්හැර දැමිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම වර්තමානයේ පුහුණු වීම අධ්‍යයනය කරන මිනිසුන් සඳහා, මෙම මානසිකත්වයන් තවදුරටත් වහාම අත්හැර දැමිය යුතුයි.

මම මෙනැත ලෙඩ රෝග සුව කිරීම ගැන කතා කරන්නේ නැහැ, සහ අපි ලෙඩ රෝග සුව කරන්නේත් නැහැ. ඒ කෙසේ වෙතත්, සැබෑ පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ලෙඩ ශරීරයක් සමග ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වන්න බැහැ. මම ඔබගේ ශරීරය පිරිසිදු කරනවා. ශරීරය පිරිසිදු කිරීම සිදු කරන්නේ පුහුණුව සහ ආ සත්‍ය ලෙස ඉගෙන ගැනීමට පැමිණෙන අය සඳහා පමණයි. අපි එක ප්‍රධාන කාරණයක් අවධාරණය කරනවා: ඔබට බැඳීම් හෝ ලෙඩ රෝග ගැන සිතුවිල්ල අත්හැරීමට නොහැකි නම්, අපිට කිසිම දෙයක් කිරීමට බැහැ සහ ඔබට උදව් කිරීමට නොහැකි වේවි. එසේ වන්නේ ඇයි? එයට හේතුව විශ්වය තුළ එබඳු මූලධර්මයක් තිබෙනවා: බුද්ධ පාසැලට අනුව, පෘථග්ජන මිනිස් සම්බන්ධතා සියල්ලටම කලින් නියම කරන ලද සම්බන්ධතා තිබෙනවා. පෘථග්ජන මිනිසා සඳහා ඉපදීම, වයසට යාම, ලෙඩ වීම සහ මරණය පවතින්නේ ඒ නිසාමයි. අතීත වැරදි කිරීම් මගින් පලදෙන කර්ම නිසා, කෙනෙකුට ලෙඩ රෝග හෝ පීඩාවන් ඇති වෙනවා; විඳවීම යනු කර්ම ණය ආපසු ගෙවීමයි, සහ මෙලෙස කාටවත් මෙය අතීයම් ලෙස වෙනස් කිරීමට නොහැකියි. එය වෙනස් කිරීම කෙනෙකු ණය වීමෙන් පසුව ණය ආපසු නොගෙවීමයි, සහ මෙය කැමැත්ත පරිදි කිරීමට නොහැකි බව අදහස් කරනවා. නැතහොත් කිරීම නරක ක්‍රියාවක් සිදු කිරීමට මෙන් සමාන වෙනවා.

සමහර මිනිසුන් සිතනවා රෝගීන්ට පිළියම් කිරීම, ඔවුන්ගේ ලෙඩ රෝග සුව කිරීම, සහ ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යය වැඩි දියුණු කිරීම යහපත් ක්‍රියාවන් බව. මාගේ දැකීමට අනුව, ඔවුන් ලෙඩ රෝග සැබවින්ම සුව කර නැහැ. ඒවා ඉවත් කිරීම වෙනුවට, ඔවුන් කර තිබෙන්නේ ලෙඩ රෝග කල් දැමීම හෝ පරිණාමනයයි. එවැනි පීඩාවන් සැබවින්ම පහ කිරීමට, කර්මය ඉවත් කළ යුතුමයි. කෙනෙකුට සැබෑ ලෙසම ලෙඩ රෝගයක් සුව කිරීමට සහ සම්පූර්ණයෙන්ම එවැනි කර්ම ඉවත් කිරීමට පුළුවන් වන්නේ නම්, කෙනෙකුගේ තත්වය ඉතා ඉහළ විය යුතුයි. කෙනෙකු දැනටමත් ඇත්ත දැක තිබිය යුතුයි: පෘථග්ජන මිනිස් සමාජයේ මූලධර්ම අතීයම් ලෙස කෙලෙසීමට නොහැකියි. ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ, පුහුණු වන්නෙකු, ඔහුගේ හෝ ඇයගේ කරුණාව නිසා, අසනීපවලට පිළියම් කිරීමට උපකාර කිරීම මගින් සහ අනෙක් අයගේ ලෙඩ රෝග

සුව කිරීම මගින්, හෝ ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම මගින් යම් යහපත් ක්‍රියාවන් කළ හැකියි—මේවාට අවසර ලැබෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත්, කෙනෙකුට අනෙක් මිනිසුන්ගේ ලෙඩ රෝග සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කළ නොහැකියි. පෘථග්ජන පුද්ගලයෙකුගේ ලෙඩ රෝගවල හේතුව සැබවින්ම ඉවත් කළේ නම්, පුහුණු නොවන්නෙකු කිසිම ලෙඩ රෝගයක් නොමැතිව ඉවතට ගමන් කරාවි. වරක් මෙම පුද්ගලයා මෙම දොරෙන් පිටතට ගමන් කළ විට, ඔහු සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු ලෙස රැඳේවි. ඔහු පෘථග්ජන මිනිසුන් මෙන් තවදුරටත් පුද්ගලික ලාභ සඳහා තරග වදිවි. ඔහුගේ කර්ම අනියම් ලෙස ඉවත් කළ හැකි වන්නේ කෙසේ ද? එය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්.

එසේ නම්, මෙය පුහුණු වන්නෙකු සඳහා සිදු කළ හැකි වන්නේ ඇයි? ඔහුට හෝ ඇයට ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නිසා, ඒ හෙයින් පුහුණු වන්නෙකු ඉතාම අන්‍යෝන්‍යයි. එබැවින්, මෙම සිතුවිල්ල වැඩි දියුණු කරගැනීම ඉතාම අන්‍යෝන්‍යයි. බුදු දහම තුළ, මිනිසුන් බුද්ධ-ස්වභාවය ගැන කතා කරනවා. පුද්ගලයෙකුගේ බුද්ධ-ස්වභාවය මතුවන විට, ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූවන් හට ඔවුන්ට උදව් කිරීමට හැකි වෙනවා. මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක් ද? ඔබ මගෙන් අසන්නේ නම්, මම පුහුණු වීම උසස් මට්ටම් වෙත උගන්වන නිසා, උසස් තලයන්ගේ මූලධර්ම එසේම ඉතා වැදගත් කාරණා එයට සම්බන්ධව පවතිනවා. මෙම විශ්වය තුළ මිනිස් ජීවය නිර්මාණය වූයේ පෘථග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ නොවන බව අපි දකිනවා; කෙනෙකුගේ සැබෑ ජීවයෙහි නිර්මාණය වීම සිදුවන්නේ විශ්වයේ අවකාශය තුළයි. මෙම විශ්වය තුළ විවිධ වර්ගවල ද්‍රව්‍ය රාශියක් පවතින නිසා, එවැනි ද්‍රව්‍යයන්ට, ඒවායේ අන්තර්ක්‍රියා මගින්, ජීවය උපදවීමට පුළුවන්. වෙනත් වචනවලින් කියනවා නම්, පුද්ගලයෙකුගේ මුල්ම ජීවය පැවතෙන්නේ විශ්වයෙන්. විශ්වයෙහි අවකාශය ආරම්භයේ දී පටන් කරුණාවන්තයි සහ ෂෙන්-ෂාන්-රෙන් යන ගතිලක්ෂණයන් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉපදීමේ දී, කෙනෙකු විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයන්ට අනුයුක්ත වෙනවා. එහෙත් ජීවින් සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් වර්ධනය වීමේ දී, සමහර මිනිසුන් ආත්මාර්ථකාමී බව වර්ධනය කරගන්නවා සහ ක්‍රමානුකූලව ඔවුන්ගේ තත්වය පහළ දමා ගනිවි. ඔවුන්ට මෙම තලයේ පැවතීමට නොහැකි නම්, ඔවුන් තවදුරටත් පහත දැමිය යුතුයි. ඒ කෙසේ වෙතත්, එම තලයේ දී, එහිදීත්, ඔවුන් නැවතත් වඩා යහපත් නොවේවි සහ එහි පැවතීමටත් නොහැකි වේවි. අවසානයේ දී, ඔවුන් මෙම මිනිස් ජීවින්ගේ තත්වයට ලඟා වන තෙක්ම, ඔවුන් තවදුරටත් නොනවත්වා පහත් වේවි.

සමස්ත මිනිස් සමාජයම එකම මට්ටමක පවතිනවා. අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්ගේ සහ උසස් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූවන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණයේ සිට, මෙම ජීවිත මේ තලයට වැටීම මත විනාශ කර දමා තිබිය යුතුයි. ඒ කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ගේ කරුණාවන්ත අනුකම්පාව නිසා, උසස් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූවන් ඔවුන්ට තවත් එක් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා සහ මෙම විශේෂ පරිසරය සහ අද්විතීය මානය නිර්මාණය කළා. මේ මානය තුළ සියලුම ජීවිත විශ්වයේ අනෙකුත් මානයන් තුළ අයගෙන් වෙනස්. මෙම මානය තුළ ජීවිතට අනෙකුත් මානයන් තුළ ජීවිත හෝ විශ්වයේ සත්‍ය දැකීමට නොහැකියි. එමනිසා, ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මිනිස් ජීවිත අවුල් ජාලයක් තුළ මූලාවෙලා සිටිනවා. ලෙඩ රෝග සුව කිරීම හෝ පීඩාවන් සහ කර්ම ඉවත් කිරීම පිණිස, මෙම මිනිසුන් ගුණවගාව පුහුණු වීම සහ ඔවුන්ගේ මුල්, සැබෑ ආත්මයට ආපසු යා යුතුයි. සියලුම විවිධ ගුණවගා පාසැල් එය දකින්නේ මෙලෙසයි. කෙනෙකු තමාගේ මුල්, සැබෑ ආත්මයට ආපසු යා යුතුයි; මිනිස් පැවැත්මෙහි සත්‍ය අරමුණ මෙයයි. එබැවින්, වරක් පුද්ගලයෙකුට ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට අවශ්‍ය වුවහොත්, ඔහුගේ හෝ ඇයගේ බුද්ධ-ස්වභාවය ඉදිරියට පැමිණ තිබෙන බව සලකනවා. මෙම පුද්ගලයාට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මුල්, සැබෑ ආත්මයට ආපසු යාමට සහ පාඨන ජන මිනිස් තලය ඉක්මවා යාමට අවශ්‍ය වන නිසා, එවැනි සිතුවිල්ලක් ඉතාමත් අනර්ඝයි.

සමහරවිට හැම දෙනාම බුදුදහම තුළ මෙම ප්‍රකාශය අසා තිබෙනවා: "කෙනෙකුගේ බුද්ධ-ස්වභාවය මතු වන විට, එය 'දස දිසා ලෝකය'⁴ කම්පා කරාවි." එය දකින කවුරු හරි කොන්දේසි විරහිතව මෙම පුද්ගලයාට අත දීමට සහ උදව් කිරීමට පැමිණෙවි. මිනිස් වර්ගයාට ගැලවීම සැලසීම තුළ, බුද්ධ පාසැල කිසිම කොන්දේසියකට බැඳෙන්නේ හෝ ප්‍රතිලාභ බලාපොරොත්තු වන්නේ හෝ නැහැ, සහ එය කොන්දේසි විරහිතව උදවු කරාවි. එමනිසා, අපිට පුහුණු වන්නන් සඳහා බොහෝ දේවල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු වීමට සහ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ලෙඩ රෝග සුව කරගැනීමට පමණක් අවශ්‍ය සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු සඳහා, එය ක්‍රියා නොකරාවි. සමහර මිනිසුන් සිතාපි, "මම මාගේ ලෙඩ රෝග සුව වීමෙන් පසුව ගුණවගාව පුහුණු කරනවා." ගුණවගාව පුහුණු කිරීම සඳහා පූර්ව කොන්දේසි නැහැ, සහ කෙනෙකු තමාට අවශ්‍ය නම් ගුණවගාව පුහුණු කළ යුතුයි. එහෙත් සමහර මිනිසුන්ගේ ශරීරවල ලෙඩ රෝග තිබෙනවා, සහ

⁴ "දස දිසා ලෝකය" - විශ්වයේ බෞද්ධ සංකල්පයක්.

සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ශරීර තුළ අවුල් සහිත පණිවුඩ උසුලාගෙන සිටිනවා. සමහර මිනිසුන් කවමදාකවත් විගෝග් පුහුණු කර නැහැ. එය දශක කිහිපයක් තුළ පුහුණු කර තිබෙන සහ තවමත් ඒ ⁵ මට්ටමෙහි එහා මෙහා මංමුළාව සැරිසරණ, නමුත් ගුණවගාව තුළ වැඩි දියුණුවක් ලබා නොගත් මිනිසුන් සිටිනවා.

මේ ගැන කළ යුත්තේ කුමක් ද? අපි ඔවුන්ගේ ශරීර පිරිසිදු කරනවා සහ උසස් මට්ටමක් වෙත ගුණවගාව පුහුණු වීමට ඔවුන්ව ශක්තිමත් කරනවා. ගුණවගා ප්‍රතිපදාවෙහි පහත්ම මට්ටමේ දී තත්වය මාරුවීමක් තිබෙනවා, සහ මෙය ඔබගේ ශරීරය සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසිදු කිරීමටයි. ඔබගේ මනසේ සියලුම නරක දේවල්, ඔබගේ ශරීරය වටා පිහිටා තිබෙන කර්ම ක්ෂේත්‍රය, සහ ඔබගේ ශරීරය ලෙඩ කරන මූලධාතු පිරිසිදු කරනවා. ඒවා පිරිසිදු නොකරන්නේ නම්, එවැනි අපිරිසිදු, අඳුරු ශරීරයක් සහ අපවිත්‍ර මනසක් සමග, උසස් මට්ටමක් වෙත ගුණවගාව පුහුණු කරන්න, ඔබට පුළුවන් කොහොම ද? අපි මෙහි දී වී පුහුණු වන්නේ නැහැ. ඔබට එවැනි පහත්-මට්ටමක දේවල් පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නැහැ, ඔබගේ ශරීරය කිසිම ලෙඩ රෝගයක් නොමැති තත්වයකට ළඟා වීමට සකසමින්, අපි ඔබව එයින් එහාට කල්ලු කරනවා. අතරවාරයේ, අපි ඔබගේ ශරීරය තුළ පහළ මට්ටමෙහි පදනමක් යෙදීම සඳහා අවශ්‍ය වන නිමි යන්ත්‍රණයන්ගේ පද්ධතියක් පිහිටුවනවා. මෙම ආකාරයට, ඔබ ඉතා උසස් මට්ටමක දී ගුණවගාව පුහුණු කරාවී.

ගුණවගා ප්‍රතිපදාවෙහි සම්මුතියන්ට අනුව, වී ඇතුළත් කළහොත් මට්ටම් තුනක් තිබෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත්, සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ, මුළුමනින්ම තිබෙන්නේ ප්‍රධාන මට්ටම් දෙකයි (වී පුහුණු වීම ඉවත් කර). එකක් වන්නේ ත්‍රි ලෝකාන්තර ෆා⁶ (ෂි-ජ්ඇන්-ෆා) ගුණවගා ප්‍රතිපදාව, අනෙක වන්නේ තුන් ලොවින් එහා වඩන ෆා (චු-ෂි-ජ්ඇන්-ෆා) ගුණවගා ප්‍රතිපදාවයි. ත්‍රි ලෝකාන්තර ෆා සහ තුන් ලොවින් එහා වඩන ෆා හි ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන් පන්සල් තුළ “ලොවින් එහා” සහ “ලොව තුළ” යන්නෙන් වෙනස්, ඒවා න්‍යායික කොන්දේසි වෙනවා. ප්‍රධාන මට්ටම් දෙකේදී අපගේ ගුණවගා

⁵ වී (වීයි) - වීන සංස්කෘතිය තුළ, එය “ජීව ශක්තිය” බව විශ්වාස කරනවා; ගෝග් වලට සැසඳීමෙන්, එය ශක්තියේ පහළම ආකාරයක් වෙනවා.
⁶ ත්‍රි ලෝකාන්තර ෆා - කෙනෙකු තුන් ලොවින් එහා ෆා ප්‍රතිපදාව හෝ තුන් රාජධානියන්ට ළඟා වී නොමැති නම් කෙනෙකු සංසාරය (නැවත නැවත ඉපදීමේ චක්‍රය) තුළින් යා යුතු බව බුදු දහම පිළිගන්නවා.

ප්‍රතිපදාව තුළින් මිනිස් සිරුර සැබෑ පරිවර්තනයක් වෙතවා. ත්‍රී ලෝකාන්තර ශරීරය නිරන්තරයෙන් පිරිසිදු කරන නිසා, එය කෙනෙකු ත්‍රී ලෝකාන්තර ශරීරයක් ලෙසින් උච්චතම අවස්ථාව වෙත පැමිණෙන විට උසස්-ශක්ති පදාර්ථයක් මගින් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය වේවි. තුන් ලොවින් එහා වඩන ශරීරය තුළ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මූලිකව බුද්ධ-ශරීරයක ගුණවගාවක් වෙතවා. එම ශරීරය සෑදී තිබෙන්නේ උසස්-ශක්ති පදාර්ථයෙන්, සියලුම අතිසාමාන්‍ය බලයන් නැවත වර්ධනය වේවි. අපි සඳහන් කරන ප්‍රධාන මට්ටම් දෙක මේවායි.

අපි කලින් නියම කරන ලද සම්බන්ධතාව ගැන විශ්වාස කරනවා. මට මෙහි ඉදගෙන සිටින සෑම දෙනා සඳහාම එවැනි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපට සිටින්නේ දෙදහසකට වඩා වැඩි මිනිසුන් පිරිසක් පමණයි. මට එය දහස් ගණනක හෝ බොහෝ මිනිසුන් පිරිසක් සඳහා, දස දහස් ගණනකට වැඩි මිනිසුන් පිරිසකට වුවත් කරන්න පුළුවන්. එනම්, ඔබට පහත් මට්ටමක දී පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබලාගේ ශරීර පිරිසිදු කිරීම සහ ඔබව ඉහළට ගෙන යාම මත, මම ඔබගේ ශරීරය තුළ පරිපූර්ණ ගුණවගා ප්‍රතිපදා පද්ධතියක් පිහිටුවනවා. වහාම ඔබ උසස් මට්ටමේ ගුණවගාව පුහුණු කරව්. කෙසේ වෙතත්, සැබෑ ලෙස ගුණවගාව පුහුණු වීමට පැමිණෙන පුහුණු වන්නන් සඳහා පමණක්, එය සිදු වේවි; හුදෙක් ඔබ මෙහි ඉදගෙන සිටීම ඔබ පුහුණු වන්නෙකු බව අදහස් කරන්නේ නැහැ. ඔබ ඔබගේ චින්තනය මූලිකවම වෙනස් කරගන්නා තාක්කල් මෙම දේවල් සැපයේවි, සහ එය මේවාට පමණක් සීමාවන්නේ නැහැ. පසුව මම සෑමදෙනාටම ලබා දී තිබෙන දේවල් මොනවාද යන්න ඔබ තේරුම් ගනිවි. අපි මෙහි දී ලෙඩ රෝග සුව කිරීමක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අනික් අතට, ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා ශක්තිය දීමට පුහුණු වන්නන්ගේ ශරීර සාකලාව සැකසීම ගැන අපි කතා කරනවා. ලෙඩ ශරීරයක් සමග ඔබට කොහෙන්ම ගොස් ⁷ වර්ධනය කිරීමට නොහැකියි. එබැවින්, ඔබ ලෙඩ රෝග සුව කරගැනීම සඳහා මා වෙත පැමිණිය යුතු නැහැ, සහ මම එවැනි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මහජනයා වෙත පැමිණීමේ මාගේ මූලික අරමුණ මිනිසුන්ව උසස් මට්ටම් සඳහා මග පෙන්වීමයි, සැබෑ ලෙස මිනිසුන්ව උසස් මට්ටම් සඳහා මග පෙන්වීමයි.

⁷ ගොස් - 1. ගුණවගා ශක්තිය; 2. එය එවැනි ශක්තියක් පුහුණු කරන පුහුණුවීමක්.

විවිධ මට්ටම්වල විවිධ ෆා ඇක

අතීතයේ දී, ආරම්භක මට්ටම, අන්තර් මධ්‍ය මට්ටම සහ උසස් මට්ටම යනුවෙන් විගෝග්වලට තිබෙන බව බොහෝ විගෝග් ගුරුවරු කියා තිබෙනවා. ඒ සියල්ලම වී සහ වී පුහුණු වීමේ මට්ටමෙහි දෙයක් පමණයි, නමුත් එය පවා ආරම්භක-මට්ටමේ, අන්තර් මධ්‍ය-මට්ටමේ සහ උසස්-මට්ටමේ විගෝග් ලෙස වර්ග කර තිබෙනවා. සැබෑ උසස්-මට්ටමේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්, ඔවුන් කොහෙත්ම ඒවා හුදෙක් දන්නේ නැති නිසා, අපගේ විගෝග් පුහුණුවන්නන් බහුතරයකගේ මනස් හිස් වුණා. එයට අමතරව, මම ගුණවගා ප්‍රතිපදාවෙහි කීර්තිය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරනවා. මාගේ දේශනා තුළ මම ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ යම් අහිතකර සංසිද්ධි ගැන කතා කරනවා. මම එවැනි සංසිද්ධි සැලකිය යුත්තේ සහ බැලිය යුත්තේ කෙසේද යන්නත් කතා කරනවා. තවදුරටත්, උසස් මට්ටමිහි ගුණවගා පද්ධතියක් සහ ෆා ඉගැන්වීම බොහෝ දෘෂ්ටිකෝණ සහ ඉතා වැදගත් කාරණාවලට සම්බන්ධ වෙනවා, එපමණක් නොව ඒවායින් සමහරක් ඉතාමත් බරපතලයි; මම මේවාත් පෙන්වා දීමට කැමතියි. පෘථග්වේදන මිනිස් සමාජය තුළ, විශේෂයෙන්ම ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ යම් මැදිහත්වීම්, පැමිණෙන්නේ වෙනත් මානවල සිටියි. මම මෙයත් ප්‍රසිද්ධ කිරීමට කැමතියි. ඒ වෙලාවේ දී ම, මම පුහුණු වන්නන් සඳහා මෙම ප්‍රශ්න විසඳනවා. මෙම ප්‍රශ්න නොවිසඳා ගියේ නම්, ඔබට ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට නොහැකි වේවි. මෙම කාරණා මූලිකවම විසඳීමට, අපි සියලු දෙනාවම සැබෑ පුහුණු වන්නන් ලෙස සැලකිය යුතුයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබගේ චින්තනය ක්ෂණිකව වෙනස් කිරීමට පහසු නැහැ; ඔබ දේශනාවලට පැමිණෙන අතරතුර ක්‍රමානුකූලව ඔබගේ චින්තනය වෙනස් කරගනීවි. සෑමදෙනාම සවන්දෙන ගමන් අවධානය ලබාදෙන බව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ගුණවගා ප්‍රතිපදාව උගන්වන ආකාරය අනෙක් අයගෙන් වෙනස්. සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ පුහුණු වීම් ක්‍රමයන්හි නියාමයන් ගැන සැකෙවින් කතා කිරීම මගින් පමණක් එය උගන්වනවා. අනතුරුව, ඔවුන් ඔවුන්ගේ පණිවුඩ ඔබ සමග සම්බන්ධ කරනවා සහ ව්‍යායාම කාණ්ඩයක් උගන්වනවා සහ එය තමයි සමස්තය. මිනිසුන් දැනටමත් මෙම ආකාරයෙහි පුහුණු වීමක් ඉගැන්වීමට හුරුවෙලා සිටිනවා.

ගුණවගා පද්ධතියක් සැබෑ ලෙස ඉගැන්වීමට, ෆා සහ තාඕ ඉගැන්වීම අවශ්‍ය වෙනවා. දේශන දහයක් තුළ මම සියලුම උසස්-මට්ටමේ මූලධර්ම ප්‍රකාශ කරනවා, එමනිසා ඔබට ගුණවගාව පුහුණු

කිරීමට හැකියි. නැත්නම්, ඔබට කොහෙත්ම ගුණවගාව පුහුණු වීමට නොහැකියි. අනෙක් අය උගන්වා තිබෙන සියල්ලම සුව කිරීමෙහි සහ යෝග්‍යතා මට්ටමෙහි දේවල්ය. ඔබට උසස් මට්ටම් කරා ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ උසස්-මට්ටමේ ආ හි මග පෙන්වීමකින් තොරව ගුණවගාව තුළ ජය ගත්තේ නැහැ. එය පාසැලකට පැමිණීමකට සමාන වෙනවා: ඔබ පෙර පාසැල් පාඨ ග්‍රන්ථ සමග විදුහලකට යන්නේ නම්, ඔබ තවමත් පෙර පාසැල් ශිෂ්‍යයෙක් වේවි. සමහර මිනිසුන් සිතනවා ඔවුන් බොහෝ පුහුණු වීම් ඉගෙනගෙන තිබෙන බව, මෙම පුහුණු වීම් හෝ එම පුහුණු වීම් ආදී වශයෙන්, සහ ඔවුන්ට උපාධි සහතික පත්‍ර රාශියක් තිබෙනවා, නමුත් ඔවුන්ගේ ගොංග් තවමත් කිසිම දියුණු වීමක් වෙලා නැහැ. ඔවුන් සිතනවා ඒවා තමයි විගෝංග් හි සත්‍ය සාරය සහ විගෝංග් සමස්ථයම එය බව. නැහැ, ඒවා විගෝංග්හි මතුපිටින් තිබෙන කොටසක් සහ පහත්ම මට්ටමේ දෙයක් පමණයි. විගෝංග් මෙම දේවල්වලට සීමාවී නැහැ, එය ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් මෙන්ම තවත් ඉතාම පුළුල් සහ ගැඹුරු දෙයක්. එයට අමතරව, විවිධ මට්ටම්හි විවිධ ආ පවතිනවා. එම නිසා, එය වර්තමානයේ දී අපි දන්නා වී පුහුණු වීම්වලින් වෙනස්; ඔබ කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගත්තත් කාර්යයක් නැහැ එය එසේම පවතීවි. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ දැනටමත් බ්‍රිතාන්‍ය පෙර පාසැල් පාඨ ග්‍රන්ථ, ඇමරිකා පෙර පාසැල් පාඨ ග්‍රන්ථ, ජපන් පෙර පාසැල් පාඨ ග්‍රන්ථ, සහ චීන පෙර පාසැල් පාඨ ග්‍රන්ථ ඉගෙනගෙන තිබුණත් ඔබ පෙර පාසැල් ශිෂ්‍යයෙකුට පවතීවි. ඔබ පහළ-මට්ටමේ විගෝංග් පාඩම් ලබා ගෙන තිබෙන තරමට සහ ඔබ ඒවායින් අවශෝෂණය කර ගෙන තිබෙන තරමට, ඔබව ඉතා විශාල උපද්‍රවයකට හසු වේවි—දැනටමත් ඔබගේ ශරීරය කෙලෙසිලා තිබෙනවා.

මම තවත් වෙන කාරණයක් අවධාරණය කළ යුතුයි: අපේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවට ගුණවගා ක්‍රමය සහ ආ දෙකම ඉගැන්වීම අවශ්‍ය වෙනවා. පන්සල් තුළ සමහර හාමුදුරුවරු, විශේෂයෙන්ම සෙන් බුදු දහමේ අය, වෙනස් අදහස් දක්වාවි. ඔවුන් ආ හි ඉගැන්වීම පිළිබඳව දැන ගත් වහාම, ඔවුන් එයට ඇහුන්කන් දීමට අකමැති වේවි. ඒ ඇයි? සෙන් බුදු දහම ආ ඉගැන්විය යුතු නැති බව, එම ආ ඉගැන්වූවහොත් එය ආ නොවන බව, සහ ඉගැන්විය හැකි ආ නොතිබෙන බව විශ්වාස කරනවා; කෙනෙකුට යමක් තේරුම් ගැනීමට හැකිවන්නේ හදවත සහ ආත්මය මගින් පමණයි. ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, මෙදා සෙන් බුදු දහමට කිසිම ආ ඉගැන්වීමක් කිරීමට නොහැකියි. සෙන් බුදු දහමෙහි නිකායේ ප්‍රධානී බෝධිධර්ම එවැනි දෙයක් ඉගැන්වූයේ

“කිසිම ධර්මයක් ⁸ නියත නැහැ” යනුවෙන් වදාළ සකාමුණිගේ ⁹ එම ප්‍රකාශය මත පදනම් වෙමිනුයි. ඔහු සෙන් බුදු දහම ස්ථාපනය කළේ සකාමුණිගේ මෙම ප්‍රකාශනය මත පදනම් වෙමින්. මෙම ගුණවගා මාර්ගය “ගව අඟක් තුළට හැරීම”¹⁰ ලෙස අපි සලකනවා. එයට ගව අඟක් තුළට භාරනවා කියන්නේ ඇයි? බෝධිධර්ම එය තුළට හැරීමට පටන්ගත් විට, එය බොහෝ සෙයින් විශාල බව ඔහුට දැනුණා. II වන නිකායේ ප්‍රධානියා එය තුළට භාරන විට, එය බොහෝ සෙයින් විශාල නොවන බව ඔහුට දැනුණා. III වන නිකායේ ප්‍රධානියාගේ කාලයේ දී එය තවදුරටත් ඉදිරියට යැවීමට පුළුවන් වුණා, නමුත් IV වන නිකායේ ප්‍රධානියා සඳහා එය මේ වන විටත් බොහෝ සෙයින් පටුයි. V වන නිකායේ ප්‍රධානියා සඳහා මුළුමනින්ම පාහේ ඉදිරියට යාමට ඉඩක් තිබුනේ නැහැ. හුයිනෙන්ග්ගේ කාලය තුළ, VI වන නිකායේ ප්‍රධානියා, එය කෙළවරකට ළඟා වුණා සහ තවදුරටත් ඉදිරියට යාමට නොහැකියි. අද ඔබ ධර්මය ඉගෙන ගැනීමට සෙන් බුදුදහමට පැමිණියේ නම්, ඔබ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නොඇසිය යුතුයි. ඔබ ප්‍රශ්නයක් අසනවා නම්, ඔහු හෝ ඇය ආපසු හැරෙව් සහ ඔබගේ හිසට දණ්ඩකින් පහර දේවි, එය “දණ්ඩේ අවවාදය” ලෙස හඳුන්වනවා. එහි අදහස ඔබ විමසිය යුතු නැති බවයි, සහ ඔබ ඔබ කෙරෙහිම ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්විය යුතු බවයි. “මම ඉගෙන ගැනීමට ආවේ මම කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති නිසයි. මම ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්විය යුත්තේ කුමකට ද? ඔබ මට දණ්ඩකින් ගැහුවේ ඇයි?!” ඔබ කියාවි. සෙන් බුදුදහම ගව අගෙහි කෙළවරට පැමිණ තිබෙන බව, සහ තවදුරටත් ඉගැන්වීමට කිසිම දෙයක් නොමැති බව, මෙය පෙන්වා දෙනවා. ඔහුගේ ඉගැන්වීම් ගමන් කළ හැකිවන්නේ පරම්පරා භයකට පමණක් බව, ඊට පසු එය තවදුරටත් කිසිම ප්‍රයෝජනයකට සුදුසු නොවන බව, බෝධිධර්ම පවා ප්‍රකාශ කළා. අවුරුදු සිය ගණනක් ගතවෙලා තිබෙනවා. එහෙත් සෙන් බුදු දහමෙහි ධර්මයන්ට තවමත් දැඩිව එල්ලගෙන සිටින මිනිසුන් අද සිටිනවා. “කිසිම ධර්මයක් නියත නැහැ”, සකාමුණිගේ ප්‍රකාශයෙහි සත්‍ය තේරුම කුමක් ද? සකාමුණිගේ මට්ටම වූයේ තථාගතයි.¹¹ බොහෝ භාමුදුරුවරු පසුව ඔහුගේ සිතුවිලි ක්ෂේත්‍රය තුළ සිතීමට, ඔහුගේ ප්‍රකාශිත ධර්මයෙහි සැබෑ තේරුම්ගැනීමට, හෝ ඔහු වදාළ දෙයෙහි

⁸ ධර්ම - සකාමුණි බුදුන්ගේ ඉගැන්වීම්.

⁹ සකාමුණි - ඓතිහාසික බුදුවරයෙක්, ගෞතම සිද්ධාර්ථ.

¹⁰ “ගව අඟක් තුළට හැරීම” - සම්පූර්ණයෙන්ම අවසානයකට ගමන් කිරීම සඳහා වීන කියමනක්.

¹¹ තථාගත - බෝධිසත්ත්ව සහ අරහත් මට්ටම් වලට ඉහළින් සිටින බුද්ධ පාසැල තුළ ප්‍රතිපදා ඵලය සමග ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූවන්.

සත්‍ය තේරුම්ගැනීමට, සත්‍යමුණිගේ ප්‍රඥාලෝකනයෙහි මට්ටමට පත්වුනේ නැහැ. එමනිසා, මිනිසුන් පසුව එය මේ ආකාරයට හෝ අර ආකාරයට ඉතාම ව්‍යාකූල අර්ථකථනයන් සමග අර්ථකථනය කළා. ඔවුන් “කිසිම ධර්මයක් නියත නැහැ” යන්නෙන් කෙනෙක් එය ඉගැන්විය යුතු නැහැ, සහ එය ඉගැන්වූයේ නම් ධර්මය නොවන බව අදහස් කරන ලද බව සිතුවා. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය අදහස් කරන දෙය එය නොවෙයි. සත්‍යමුණි බෝ ගසක් යට ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වුණු විට, ඔහු තථාගත මට්ටමට ක්ෂණිකවම ළඟා වුණේ නැහැ. ඔහුත් ඔහුගේ ධර්මය ඉගැන්වීමෙහි අවුරුදු හතළිස්-නවය අතරතුර නිරන්තරයෙන් තමාවම වැඩි දියුණු කර ගත්තා. ඔහු උසස් මට්ටමකට තමාවම උසස් කර ගත් හැම විටම, ඔහු ආපසු බැලුවා සහ ඔහු මේ දැන් ඉගැන්වූ ධර්මය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි බව අවබෝධ කර ගත්තා. ඔහු නැවතත් දියුණු වූ විට, ඔහු මේ දැන් ඔහු ඉගැන්වූ ධර්මය නැවතත් වැරදි බව දැන ගත්තා. ඔහු තවදුරටත් වැඩි දියුණු වුණායින් පසුව, ඔහු මේ දැන් ඔහු ඉගැන්වූ ධර්මය වැරදි බව නැවතත් අවබෝධ කර ගත්තා. ඔහු නිරන්තරයෙන් ඔහුගේ සම්පූර්ණ අවුරුදු හතළිස්-නවය අතරතුර එලෙස වැඩි දියුණු වුණා. ඔහු උසස් මට්ටමකට ළඟා වුණු හැම විටම, ඔහු අතීතයේදී ඔහු ඉගැන්වූ ධර්මය එහි තේරුම් ගැනීම තුළ ඉතාම පහත් මට්ටමක බව දැන ගත්තා. ඔහු එක් එක් මට්ටමෙහි ධර්මය සැමවිටම එම මට්ටමෙහි ධර්මයෙහි විද්‍යාමානවීමක් බවත්, සෑම මට්ටමකම ධර්මය තිබෙන බවත්, සහ ඒවායින් කිසිවක් විශ්වයෙහි ඒකාන්ත සත්‍ය නොවන බවත් දැන ගත්තා. උසස් මට්ටමිහි ධර්මය විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයට පහත් මට්ටම්වල ඒවාට වඩා බොහෝ සමීපයි. එමනිසා: “කිසිම ධර්මයක් නියත නැහැ” ලෙස ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

අවසානයේ දී, සත්‍යමුණි, “මම මාගේ ජීවිත කාලය තුළ කිසිම ධර්මයක් ඉගැන්වූයේ නැහැ” යනුවෙන් ප්‍රකාශ කළා. මෙහි අදහස ඉගැන්වීම සඳහා කිසිම ධර්මයක් නොතිබෙන ලෙසට නැවතත් සෙත් බුදුදහම වරදවා තේරුම් ගත්තා. ඔහුගේ පසු කාලයේදී, සත්‍යමුණි මේ වන විටත් තථාගත මට්ටමට ළඟා වී තිබුණා. ඔහු කිසිම ධර්මයක් ඉගැන්වූයේ නැති බව ඔහු කීවේ ඇයි? ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහු නැගූ ගැටළුව කුමක් ද? ඔහු, “මාගේ තථාගත මට්ටමේදී පවා, මම විශ්වයෙහි පරම සත්‍ය හෝ පරම ධර්මය කුමක්ද යන්න හෝ එකක්වත් දැක්කේ නැහැ” යනුවෙන් ප්‍රකාශ කළා. එම නිසා, ඔහුගේ වචන ඒකාන්ත සහ නිත්‍ය සත්‍ය ලෙස නොසලකන ලෙසට ඔහු පසුව මිනිසුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියා. නැතහොත්, එය පසුව මිනිසුන් තථාගත මට්ටම වෙතට හෝ ඉන් පහතට සීමා කරාවී, සහ

ඔවුන්ට උසස් මට්ටම් උදෙසා කඩා බිඳගෙන යාමට නොහැකි වේවි. පසුව, මෙම වාක්‍යයෙහි සත්‍ය තේරුම මිනිසුන්ට තේරුම් ගැනීමට පුළුවන් වූණේ නැහැ සහ ධර්මය ඉගැන්වූයේ නම්, ධර්මය නොවන බව සිතුවා—ඔවුන් එය මේ ආකාරයට තේරුම් ගත්තා. ඇත්ත වශයෙන්ම, සත්‍යමුණි විවිධ මට්ටම්වල විවිධ ධර්මය තිබෙන බව, සහ එක් එක් මට්ටමේ ධර්මය විශ්වයෙහි ඒකාන්ත සත්‍ය නොවන බව ප්‍රකාශ කළා. එහෙත් දෙන ලද මට්ටමක ධර්මය එම මට්ටමෙහි මාර්ගෝපදේශක කාර්යභාරයක් ආරෝපණය කරගන්නවා. සැබවින්ම, ඔහු ප්‍රකාශ කළේ එවැනි මූලධර්මයක්.

අතීතයේ දී, බොහෝ මිනිසුන්, විශේෂයෙන්ම සෙන් බුදුදහමේ අය, එවැනි අවිචාරාත්මක හැඟීමක් සහ අතිශයින්ම විකෘති වූණු දැක්මක් දරා සිටියා. ඔබ ඉගැන්වීමක් සහ මාර්ගෝපදේශනය ලබා දීමක් නොමැතිව ඔබ ඔබවම පුහුණු කරන්නේ සහ ගුණවගා කරන්නේ කෙසේ ද? බුදුදහම තුළ බොහෝ බෞද්ධ කතා තිබෙනවා. සමහර මිනිසුන් දිව්‍යලෝකයට ගිය පුද්ගලයෙක් ගැන කියවා තිබෙන්න පුළුවන්. ඔහු දිව්‍යලෝකයට පැමිණි විට, එහි දී දියමන්ති සූත්‍රය¹² සෑම වචනයක්ම මෙහෙ දී ඒවායින් වෙනස්, සහ තේරුම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් බව දැන ගත්තා. මෙම දියමන්ති සූත්‍රය පෘතග්ජන මිනිස් ලෝකයේ එකින් වෙනස් වූයේ කෙසේ ද? මෙලෙස කියන මිනිසුන් ඉන්නවා: “පරම දිව්‍ය සැපත නැමති පාරාදීසයේ ආගමික ධර්ම ග්‍රන්ථ මෙහෙ දී ඒවායින් මුළුමනින්ම වෙනස්, සහ ඒවා කොහෙත්ම සමාන දේවල් නොවෙයි. වචනවල වෙනස පමණක් නොවේ, ඒ නමුත් ගම‍ය වන දේවල් සහ තේරුම යන සියල්ල වෙනස්, ඒවා වෙනස් කරල වාගේ.” ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, මෙයට හේතුව සමාන ආ වලට විවිධ මට්ටම්හි විවිධ පරිණාමයන් සහ විද්‍යාමානවීමේ ආකාර තිබීම, සහ එයට විවිධ මට්ටම්වල පුහුණු වන්නන්ට විවිධ මාර්ගෝපදේශක කාර්යභාරයන් රඟ දැක්වීමට පුළුවන් වීමයි.

බුදුදහම තුළ පරම දිව්‍ය සැපත පාරාදීසය සඳහා චාරිකාවක් නැමති පොත් පිංචක් තිබෙන බව එය දන්නා දෙයක්. භාමුදුරුනමක් භාවනාව තුළ හිඳගෙන සිටින අතරතුර, ඔහුගේ

¹² දියමන්ති සූත්‍රය - බුදුදහම තුළ පැරණි ධර්ම ග්‍රන්ථයක්.

ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය¹³ (සුආන්ඡෙන්) පරම දිව්‍ය සැපත පාරාදීසයට ගිය බව සහ එහි දර්ශනය දැක්ක බවත් එය සඳහන් කරනවා. ඔහු එහි එක් දිනක් ගත කළා; ඔහු මිනිස් ලෝකයට නැවත පැමිණි විට, අවුරුදු හයක් ගතවී තිබුණා. ඔහු එය දැක්කා ද? ඔහු දැක්කා, නමුත් ඔහු දුටු දේ එහි සැබෑ ස්වභාවය නොවෙයි. ඇයි? එයට හේතුව ඔහුගේ මට්ටම ප්‍රමාණවත් පරිදි උසස් නොවීමයි, සහ ඔහුට පෙන්වන ලද දෙය ඔහුගේ මට්ටමේ දී බුද්ධ ආගම විද්‍යාමානවීම පමණයි. එවැනි පාරාදීසයක් ආ වල සංයෝජනයෙහි විද්‍යාමානවීම හේතුවෙන්, ඔහුට එහි සත්‍ය තත්වය දැකීමට පුළුවන්කමක් නැහැ. මම “කිසිම ධර්මයක් නියත නැහැ” ගැන කතා කරන විට එහි අදහස මෙයයි.

හොඳ සහ නරක මිනිසුන් තේරුම් ගැනීමට තිබෙන එකම නිර්ණායකය ඡෙන්-ෂාන්-රෙන්

බුදුදහම තුළ මිනිසුන් බුද්ධ ආගම යනු කුමක්ද යන්න සාකච්ඡා කරමින් සිටි තිබෙනවා. බුදුදහම තුළ ප්‍රකාශ කරන ලද ධර්මය බුද්ධ ආගම තුළ එහි සමස්ථයම බව විශ්වාස කරන මිනිසුන් සිටිනවා. ඇත්තෙන්ම, එය එසේ නොවෙයි. සකාමුණි අවුරුදු දෙදහස් පන්සියයකට ඉහත ප්‍රකාශ කළ ධර්මය ඉතා පහත් මට්ටමක සාමාන්‍ය මිනිසුන් සඳහා පමණයි; එය උගන්වනු ලැබූයේ ආදිකල්පිත සමාජයෙන් යන්නම් පරිණාමය වූ සහ තවමත් ඉතාම සරල චින්තනයන් හිමිවූ අයටයි. අද ඔහු සඳහන් කළ ආකාරයට ධර්මය-අවසාන වන කාලපරිච්ඡේදයයි.¹⁴ ධර්මය-අවසාන වන කාලපරිච්ඡේදය තුළ, අනෙක් අයට ගැලවීම පිරිනැමීමට මැදිහත්වීම වෙනුවට, පන්සල්වල හාමුදුරුවන්ට ඔවුන්වම බේරා ගැනීමේ පවා දුෂ්කරතා තිබෙනවා. සකාමුණි එම කාලයේ දී ඉගැන්වූ ධර්මය එම තත්වය සැලකිල්ලට ගත්තා, සහ ඔහු ඔහුගේම මට්ටමේ දී ඔහු

¹³ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය - මෙය පූර්ව ආත්මය (සු ධුආන්ඡෙන්) සහ සහායක ආත්මය (හු ධුආන්ඡෙන්) බවට නැවත බෙදුණා. සාම්ප්‍රදායික චීන සිතුවම් තුළ, ශරීරය තුළ බොහෝ ආත්මයන් තිබෙනවා, නිශ්චිත කාර්යයන් සහ ක්‍රියාවලියන් පාලනය කරන බව එය විශ්වාස කළා. (උදාහරණයක්, ආත්මය අක්මාව තුළ පදිංචිව සිටි එහි කාර්යයන් පාලනය කරන බව බොහෝ විශ්වාස කළා).

¹⁴ ධර්මය-අවසාන වන කාලපරිච්ඡේදය - සකාමුණි බුදුන්ට අනුව, ඔහු පිරිණිවන් පා අවුරුදු පන්සියයකට පසු ධර්මය අවසාන වන කාලපරිච්ඡේදය පටන් ගනී, සහ ඉන් පසු ඔහුගේ ධර්මයට මිනිසුන් මුදවා ගැනීමට තවදුරටත් නොහැකි වුණා.

තේරුම්ගත් බුද්ධ ශාසන සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි කළේ නැහැ. එය සදාකාලිකවම නොවෙනස්ව තබාගැනීමටත් නොහැකියි.

සමාජය දියුණු වන විට, මිනිසුන්ට මෙලෙස ගුණවගාව පුහුණු කිරීම සඳහා එය තවදුරටත් පහසු නොකරමින්, මිනිස් මනස වඩා නරක බවට පත්වෙනවා. බුදුදහම තුළ ධර්මයට සමස්ථ බුද්ධ ශාසන සාරාංශ කිරීමට නොහැකියි, සහ එය බුද්ධ ශාසන හි කුඩා කොටසක් පමණයි. තවදුරටත් බුද්ධ පාසැල තුළ මිනිසුන් අතර අතින් අතට ගිය අනෙකුත් බොහෝ උතුම් ගුණවගා මාර්ග තිබෙනවා. ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි ඒවා එක් ශික්ෂකයෙකු වෙත අතින් අතට ගොස් තිබෙනවා. විවිධ මට්ටම්වල විවිධ ශාසන තිබෙනවා, සහ විවිධ මානසිකවල විවිධ ශාසන තිබෙනවා, ඒ සියල්ලම විවිධ මානසික තුළ සහ විවිධ මට්ටම් කෙරෙහි බුද්ධ ශාසන නොයෙක් විද්‍යාමානවීම්ය. බුද්ධත්වයට ගුණවගා කිරීම සඳහා ගුණවගා කිරීමේ මාර්ග අසු-හතර දාහක් තිබුණු බවත් සකාමුණි සඳහන් කළා. ඒ කෙසේ වෙතත්, බුදුදහමට, ඡේන් බුදුදහම, ශුද්ධ භූමිය, තිදන්තායී, හුආයාන්, සහ තන්ත්‍රයානාය වැනි, ගුණවගා කිරීමේ මාර්ග දහයකට වඩා පමණක් ඇතුළත් වෙනවා; මේවාට සියලුම බුද්ධ ශාසන නිරූපණය කිරීමට නොහැකියි. සකාමුණි ඔහුගේ සියලුම ධර්මය පැහැදිලි කළේ නැහැ; ඔහු එහි ඉගැන්වූයේ එම කාලයෙහි මිනිසුන්ගේ අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාවට ගැළපෙන කොටස පමණයි.

එසේනම්, බුද්ධ ශාසන කුමක් ද? මෙම විශ්වයෙහි ඉතාමත් මූලික ගතිලක්ෂණය, ඡේන්-ඡාන්-රෙන්, තමයි බුද්ධ ශාසන හි උතුම්ම විද්‍යාමානවීම. එය තමයි ඉතාමත්ම මූලික බුද්ධ ශාසන. බුද්ධ ශාසන විවිධ මට්ටම්හි විවිධ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ වෙනවා සහ විවිධ මට්ටම්හි විවිධ මාර්ගෝපදේශක කාර්යභාරයන් ආරෝපණය කරගන්නවා. වඩා පහත් මට්ටම, වඩා සංකීර්ණයි. මෙම ගතිලක්ෂණය, ඡේන්-ඡාන්-රෙන්, වාතයෙහි, ගල්වල, ලීවල, පස්වල, යකඩවල සහ වානේවල, මිනිස් සිරුරෙහි සුක්ෂම අංශු තුළ, ඒ වාගේම සියලුම ද්‍රව්‍යයන් තුළ තිබෙනවා. ඓතිහාසික කාලයන් තුළ විශ්වයෙහි සියලුම දේවල් සහ ද්‍රව්‍යයන් පංච මූලධාතූන්ගෙන්¹⁵ යුක්ත වන බව කියා තිබෙනවා; ඒවාත් මෙම ගතිලක්ෂණය ඡේන්-ඡාන්-රෙන්, දරා සිටිනවා. පුහුණු වන්නෙකුට තේරුම් ගැනීමට හැකි වන්නේ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ගුණවගාව ළඟා වූ මට්ටමෙහි බුද්ධ ශාසන වල විශේෂ විද්‍යාමානවීම

¹⁵ පංච මූලධාතූ - ලෝහ, දැව, ජලය, ගින්දර, සහ පස.

පමණයි, එය ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදා ඵලය¹⁶ සහ මට්ටමයි. පුළුල් වශයෙන් කතා කළහොත්, ෆා ඉතාම අති විශාලයි. ෆා පිරමීඩයක ආකෘතියට සමානව තිබෙන නිසා, ඉතාම අග්‍රගණ්‍ය මට්ටමෙහි දෘෂ්ටිකෝණයේ සිට, එය ඉතාම සරලයි. උච්චතම ලක්ෂ්‍යයේ දී, එය වචන තුනක් තුළට සාරාංශ කළ හැකියි: ෂෙන්, ෂාන්, රෙන්. එය විවිධ මට්ටම් කෙරෙහි විද්‍යාමාන වන විට අතිශයින්ම සංකීර්ණයි. උදාහරණයක් ලෙස මිනිස් ජීවියෙක් ගන්න. තාමී පාසැල මිනිස් සිරුර කුඩා විශ්වයක් ලෙසින් සලකනවා. පුද්ගලයෙකුට භෞතික ශරීරයක් තිබෙනවා, එහෙත් පුද්ගලයෙක් භෞතික ශරීරයක් පමණක් සහිතව සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. කෙනෙකුට පෞද්ගලිකත්වය සහිත සම්පූර්ණ සහ ස්වාධීන පුද්ගලයෙක් පිහිටුවනු පිණිස, මිනිස් චිත්ත ස්වභාවය, ආත්මභාවය, චරිත ස්වභාවය, සහ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය යනාදිය තිබිය යුතුමයි. එම දේ ක්ෂීරපථය, අනෙකුත් චක්‍රාවාට, ඒ වාගේම ජීවය සහ ජලය තිබෙන අපගේ විශ්වය සමගත් සත්‍යයක්. මෙම විශ්වය තුළ සියලුම පදාර්ථ සහ දේවල් භෞතික පැවැත්මෙහි අංගයන් වේ. එහෙත්, එසේ වුවත්, එය ෂෙන්-ෂාන්-රෙන් ගතිලක්ෂණයන් අයිතිව සිටිනවා. ද්‍රව්‍යයෙහි සියලුම සුක්ෂම අංශු මෙම ගතිලක්ෂණය මුර්තිමත් කරනවා—අතිශයින්ම සුක්ෂම අංශුවල පවා මෙම ලක්ෂණය තිබෙනවා.

මෙම ගතිලක්ෂණය, ෂෙන්-ෂාන්-රෙන්, විශ්වය තුළ හොඳ සහ නරක මැනීම සඳහා නිර්ණායකය වෙනවා. හොඳ හෝ නරක මොනවා ද? එය විනිශ්චය කරන්නේ මෙමගින්ය. අතීතයේ දී අපි ඒ සඳහන් කළ ඩ¹⁷ යන්නත් එයමයි. නිසැකයෙන්ම, අද සමාජය තුළ සදාචාරාත්මක සම්මතය මේ වන විටත් වෙනස්වෙලා සහ විකෘතිවෙලා තිබෙනවා. දැන්, යමෙක් ලෙයි ෆෙන්ග්¹⁸ වෙතින් ඉගෙන ගන්නේ නම්, ඔහු හෝ ඇය මානසික රෝගියෙකු ලෙස හංවඩු ගසාවී. නමුත් 1950 දී හෝ 1960 දී මෙම පුද්ගලයා මානසික රෝගියෙකු කිවුවේ කවුද? මිනිස් සදාචාරාත්මක සම්මතය අති විශාල ලෙස පිරිහෙනවා, සහ මිනිස් සදාචාරාත්මක චරිතාකම් දිනපතා ක්‍රමයෙන් නරක් වෙනවා. මිනිසුන් ආත්මාර්ථය පමණක් ලුහුබදිනවා සහ ස්වල්ප මාත්‍ර පෞද්ගලික ලාභ සඳහා අනෙක් අයට හානි කරාවී. ඔවුන්

¹⁶ ප්‍රතිපදා ඵලය - බුද්ධ පාසැල තුළ කෙනෙකුගේ ලබා ගත් මට්ටම, උදාහරණ. අරහත්, බෝධිසත්ත්ව, තථාගත, යනාදිය.
¹⁷ ඩ (ඩහ) - "සීලය," "පිං"; අනර්ඝ සුදු ද්‍රව්‍ය.
¹⁸ ලෙයි ෆෙන්ග් (ලයි ෆුන්ග්) - 1960 දී චීන සදාචාරාත්මක නිදර්ශකය.

සියලුම උපක්‍රම භාවිතා කරමින් එකිනෙකාට විරුද්ධව තරග වදිනවා සහ සටන් කරනවා. සියලුදෙනාම, මේ ගැන සිතන්න: මෙය පවත්වාගෙන යාමට අවසර ලැබේවි ද? යම් කෙනෙකු වැරදි ක්‍රියාවක් සිදු කරන විට, ඔහු වැරදි ක්‍රියාවක් සිදු කරන බව ඔබ ඔහුට පෙන්වා දෙන්නේ නම් ඔහු එය විශ්වාස නොකරාවි. එම පුද්ගලයා ඔහු යම් වැරදි දෙයක් සිදු කරන බව ඇත්තටම විශ්වාස නොකරාවි. සමහර මිනිසුන් පිරිහුණු සදාචාරාත්මක සම්මතය සමග ඔවුන්ව විනිශ්චය කරනවා. තක්සේරු කිරීමට තිබෙන නිර්ණායකය වෙනස් වී තිබෙන නිසා, ඔවුන් අනෙක් අයට වඩා වැඩියෙන් හොඳ බව ඔවුන්ම කල්පනා කරනවා. මිනිස් සදාචාරාත්මක සම්මතය කෙසේ වෙනස් වුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ, මෙම විශ්වයේ ගතිලක්ෂණ වෙනස් නොවී තිබෙනවා, සහ එය නරක මිනිසුන්ගෙන් හොඳ මිනිසුන් පැහැදිලිව වටහාගන්න තිබෙන එකම නිර්ණායකය වෙනවා. පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, එසේ නම් කෙනෙකු සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ සම්මතයන් වෙනුවට විශ්වයේ මෙම ගතිලක්ෂණය අනුගමනය කරමින් තමාවම පාලනය කර ගත යුතුයි. ඔබට මුල්, සැබෑ ආත්මයට ආපසු යාමට සහ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ ඉහළට ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ මෙම නිර්ණායකයට අනුව තමාවම පාලනය කර ගත යුතුයි. මිනිස් ජීවියෙකු ලෙස, ඔබට මෙම විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය ඡේන්-ෂාන්-රෙන් අනුගමනය කරන්න පුළුවන් නම් පමණක් ඔබ හොඳ පුද්ගලයෙකු වෙනවා. මෙම ගතිලක්ෂණයෙන් පිට පනින පුද්ගලයෙක් සැබෑ ලෙසම නරක පුද්ගලයෙකු වෙනවා. සේවා ස්ථානය තුළ හෝ සමාජය තුළ, සමහර මිනිසුන් ඔබ වැරදි බව කියාවි, එහෙත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි නොවේවි. සමහර මිනිසුන් ඔබ හොඳ බව කියාවි, නමුත් ඔබ සැබෑ ලෙසම හොඳ නොවේවි. පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ඔබ මෙම ගතිලක්ෂණයට ඔබ විසින්ම අවශෝෂණය වන්නේ නම් ඔබ තාමී අවබෝධය ලබා තිබෙන කෙනෙක්—එය එවැනි කුඩා සරල මූලධර්මයක්.

ඡේන්-ෂාන්-රෙන් පුහුණු වීම තුළ, තාමී පාසැල ඡේන් හි ගුණවගාව අවධාරණය කරනවා. එම නිසා, තාමී පාසැල කෙනෙකුගේ ස්වභාවය පෝෂණය කිරීමට ඡේන්හි ගුණවගාව ගැන විශ්වාස කරනවා; කෙනෙකු සත්‍ය කතා කිරීම, සත්‍යවාදී ලෙස දේවල් කිරීම, ඇත්ත කියන පුද්ගලයෙකු බවට පත්වීම, මුල් සැබෑ ආත්මයට ආපසු ගමන් කිරීම කළ යුතුයි සහ අවසානයේ දී, ගුණවගාව තුළින් නිවැරදි මිනිසෙකු බවට පත්විය යුතුයි. එසේ නමුත්, ඡේන් හි ගුණවගාව මත අවධාරණය සමග, එයට රෙන් සහ ෂාන් යන්නන් ඇතුළත් වෙනවා. බුද්ධ පාසැල ඡේන්-ෂාන්-රෙන් හි ෂාන් ගුණවගා කිරීම අවධාරණය

කරනවා. ෂාන් හි ගුණවගාවට උතුම්, දයාබර කරුණාව උපදවීමට පුළුවන් නිසා, සහ කරුණාව වර්ධනය කරන විට කෙනෙකු සියලුම ජීවීන් දුක් විඳින බව දැන ගන්නා නිසා, බුද්ධ ගුරුකුලය මෙලෙස සියලුම ජීවීන්ට ගැලවීම පිරිනැමීමට ප්‍රාර්ථනාවක් වර්ධනය කරනවා. නමුත් ෂාන් හි ගුණවගාව මත අවධාරණය සමග, එයට ෂෙන් සහ රෙන් යන්නන් තිබෙනවා. අපගේ ෆාලුන් ඩාගා විශ්වයෙහි අග්‍රගණ්‍ය සම්මතය මත පදනම් වෙනවා, ෂෙන්, ෂාන්, සහ රෙන්, යන සියල්ලම අපි එක විටම ගුණවගා කරනවා. අපි ගුණවගා කරන පද්ධතිය අති විශාලයි.

විගෝග් ප්‍රාග් ඓතිහාසික සංස්කෘතියක් වෙනවා

විගෝග් යනු කුමක් ද? බොහෝ විගෝග් ගුරුවරු මේ ගැන කතා කරනවා. මම කියන දෙය ඔවුන් කියන දෙයින් වෙනස්. බොහෝ විගෝග් ගුරුවරු ඔවුන්ගේ මට්ටම් හි දී ඒ ගැන කතා කරනවා, එහෙත් මම කතා කරන්නේ ඉහළ මට්ටමක විගෝග්හි තේරුම් ගැනීමක් ගැන. එය ඔවුන්ගේ තේරුම් ගැනීමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. සමහර විගෝග් ගුරුවරු විගෝග්වලට අපේ රට තුළ අවුරුදු දෙදහසක ඉතිහාසයක් තිබෙන බව කියා සිටිනවා. විගෝග්වලට අවුරුදු තුන් දහසක ඉතිහාසයක් තිබෙන බව කියන මිනිසුනුත් සිටිනවා. සමහර මිනිසුන් විගෝග්වලට අවුරුදු පන් දහසක ඉතිහාසයක් තිබෙන බව සඳහන් කරනවා, එය අපගේ චීන ශිෂ්ටාචාරයට සමීප වෙනවා. තවදුරටත් අනෙක් අය කියනවා, පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් මත පදනම්වී, එයට අවුරුදු හත් දහසක ඉතිහාසයක් තිබෙන බව, සහ මෙලෙස අපගේ චීන ශිෂ්ටාචාරයෙහි ඉතිහාසයෙන් එපිටට ඉක්මවා යනවා. නමුත් ඔවුන් එය කෙලෙස තේරුම් ගන්නත් ගැටළුවක් නැහැ, විගෝග් මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයෙහි ඉතිහාසයට වඩා බොහෝ කලින් නොපවතිවි. ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදයට අනුව, මිනිසුන් ජලජ-ශාකවලින් ජලජ-ජීවීන්ට පරිණාම වුණා. එවිට, ඔවුන් භූමිය සහ අවසානයේ දී ගස් මත ජීවත්වීමට පෙළඹුනා. නැවත භූමිය මත, ඔවුන් වානරයන් බවට පත්වුණා, සහ අවසානයේ දී සංස්කෘතිය සහ සිතුවිලි සහිත නවීන මිනිසුන් බවට පරිණාම වුණා. එම ගණනය කිරීම මත පදනම්ව, එය මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයේ සත්‍ය පහළ විමේ සිට අවුරුදු දස දහසකට වඩා ගතවී නැහැ. තවදුරටත් පසුපස බැලීමේ දී, ගැට ගැසීම් තුළින් සටහන් තැබීම් පවා තිබුණේ නැහැ. එම මිනිසුන් ගස් අතු ඇන්දා සහ අමු

මස් කෑවා, තවදුරටත් එහාට පසුපස බැලීමේ දී, ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම වනගත සහ ආදිකල්පිත මිනිසුන්. ඔවුන් ගින්දර භාවිතා කරන ආකාරය පවා නොදැන සිටීමට පුළුවන්.

එහෙත් අපි ගැටළුවක් සොයා ගෙන තිබෙනවා. ලෝකයේ බොහෝ ස්ථාන තුළ බොහෝ සංස්කෘතික නිෂ්ටාවශේෂ අපගේ මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයේ ඉතිහාසයෙන් බොහෝ එපිට පැරණි කාලයක ඒවායි. මෙම පෞරාණික ඉතිරිව පවතින දේවල්වලට ඉතාම උසස් මට්ටමක ශිල්පීය නිපුණත්වයක් තිබෙනවා. කලාත්මක වටිනාකමෙහි නියමයන් තුළ, ඒවා ඉතාම උසස් මට්ටමක තිබෙනවා. නවීන මිනිස් වර්ගයා පෞරාණික මිනිසුන්ගේ කලාවන් පහසුවෙන් අනුකරණය කරනවා, සහ ඔවුන්ගේ කලාවන් ඉතා උසස් කලාත්මක වටිනාකමක තිබෙනවා. ඒවා, ඒ කෙසේ වෙතත්, අවුරුදු ලක්ෂයකට වඩා ඉහත, අවුරුදු ලක්ෂ කිහිපයකට ඉහත, අවුරුදු මිලියන කිහිපයක්, හෝ අවුරුදු මිලියන 100කට පවා වඩා ඉහත සිට නිෂ්ටාවශේෂයි. සැමදෙනාම, ඒ ගැන සිතන්න: ඒවා අද දවසේ ඉතිහාසය සම්ච්චලයට ලක් කරන්නේ නැද්ද? මිනිස් වර්ගයා නිරන්තරයෙන් වර්ධනය වෙමින් සහ එයම යළි අනාවරණය කරගනිමින් සිටින නිසා, විහිළුවක් නොවෙයි, ඇත්ත වශයෙන්ම, එය වෙනවා. සමාජය වර්ධනය වන්නේ මෙලෙසයි. ආරම්භක තේරුම් ගැනීම මුළුමනින්ම නිවැරදි නොවිය හැකියි.

බොහෝ මිනිසුන් “ප්‍රාග්-ඓතිහාසික ශිෂ්ටාචාරය” ලෙසත් හඳුනාගන්නා, “ප්‍රාග්-ඓතිහාසික සංස්කෘතිය” ගැන අසා තිබේවි. අපි ප්‍රාග්-ඓතිහාසික ශිෂ්ටාචාරය ගැන කතා කරනවා. මෙම පෘථිවිය මත, ආසියාව, යුරෝපය, දකුණු ඇමරිකාව, උතුරු ඇමරිකාව, ඕසියානාව, අප්‍රිකාව, සහ ඇන්ටාර්ක්ටිකාව යන මහද්වීප තිබෙනවා. භූ විද්‍යාඥයින් මේවා මහද්වීප තල ලෙස නම් කරනවා. මේ දවසට මහද්වීප තලයන් නිර්මාණය වීමෙන්, අවුරුදු දස මිලියන කිහිප ගණනක් ගතවී තිබෙනවා. එනම්, බොහෝ මහද්වීප සාගර පත්ලෙන් මතු වෙලා තිබෙනවා, සහ බොහෝ මහද්වීප මුහුදු අඩියට කිඳා බැහැලත් තිබෙනවා. ඒවා වර්තමාන තත්වයට තහවුරුවීමේ සිට අවුරුදු දස මිලියන ගණනකට වඩා ගතවී තිබෙනවා. බොහෝ සාගරවල වතුර යට, ඒ කෙසේ වෙතත්, සමහර උස සහ විශාල පෞරාණික ගෘහ නිර්මාණ සොයා ගෙන තිබෙනවා. මෙම ගොඩනැගිලි ඉතාම ලස්සනට දක්ෂ ලෙස අතින් නිමවා තිබෙනවා සහ අපගේ නවීන මිනිස් වර්ගයාගේ සංස්කෘතික උරුමයන් නොවෙයි. එසේනම් ඒවා සාගර පත්ලට කිඳා බැසීමට පෙර ගොඩ නගා තිබිය යුතුමයි. අවුරුදු දස මිලියන ගණනකට පෙර මෙම

ශිෂ්ටාචාර නිර්මාණය කළේ කවුරු ද? එම කාලයේ දී, අපේ මිනිස් ජාතිය වානරයන්වත් නොවෙයි. අපිට එවැනි උසස් ශෝනවන්ත දෙයක් නිර්මාණය කිරීමට පුළුවන් වුණේ කෙසේ ද? ලොව වටා පුරාවිද්‍යාඥයින් අවුරුදු මිලියන 600 සහ 260 අතර පැවති ට්‍රිලෝබයිටි නැමැති ජීවියෙකු සොයා ගෙන තිබෙනවා. මෙවැනි ජීවීන් අවුරුදු මිලියන 260කට පෙර වඳවෙලා තිබෙනවා. ඇමරිකානු විද්‍යාඥයෙකු එය මත මිනිස් පා සටහනක් සහිතව ට්‍රිලෝබයිටි පොසිලයක් සොයා ගෙන තිබෙනවා; සපත්තු දැමූ පුද්ගලයෙකුගේ පා සටහන පොසිලය මත පැහැදිලිව සලකුණුවී තිබුණා. මෙය ඉතිහාසඥයින් සම්ච්චලයට ලක්කරන්නේ නැද්ද? ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදයට අනුව, අවුරුදු මිලියන 260කට පෙර මිනිස් ජීවීන් සිටීමට පුළුවන් වන්නේ කෙසේ ද?

පේරු ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයෙහි කෞතුකාගාරය තුළ, මිනිස් දේහයක් සහිතව කැටයම් කරන ලද පාෂාණයක් තිබෙනවා. විමර්ශනය කිරීමේ දී, එය මෙම මිනිස් දේහය අවුරුදු තිස් දහසකට පෙර කැටයම් කරන ලද බව තීරණය කළා. ඒ කෙසේ වෙතත්, මෙම මිනිස් දේහය, ඇඳුම්, හිස්වැසුම, සහ පාවහන් පැළඳගෙන සහ අනෙහි දුරදක්නයක් සහිතව සිටිනවා, සහ ඔහු ආකාශ දේහය නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිනවා. මිනිසුන්ට අවුරුදු තිස් දහසකට පෙර රෙදි වියන්න සහ රෙදිපිළි පළඳින්න පුළුවන් වුණේ කෙසේ ද? බොහෝ සිතන්නට පවා නොහැකි ලෙස, ඔහු ආකාශ දේහය දුරදක්නයක් සමග නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිනවා සහ කිසියම් ප්‍රමාණයක තාරකා ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ දැනුමක් තිබෙනවා. අපි නිතරම සිතනවා, එයට අවුරුදු තුන්සියයකට වැඩි ඉතිහාසයක් පමණක් ලබාදෙමින්, දුරදක්නය සොයා ගත්තේ, යුරෝපිකයෙක්, ඒ තමයි ගැලීලියෝ කියලා. එහෙත් අවුරුදු තිස් දහසකට පෙර දුරදක්නය සොයා ගත්තේ කවුරු ද? තවදුරටත් බොහෝ නොවිසඳූ ප්‍රහේලිකා තිබෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස, ප්‍රංශයේ, දකුණු අප්‍රිකාවේ, සහ ඇල්ප්ස්වල බොහෝ ගුහා තුළ තාත්වික සහ ජීවමානසේ පෙනෙන කැටයම් කළ බිතු සිතුවම් තිබෙනවා. එහි රූප සටහන් අපූර්ව ලෙස විශිෂ්ට ආකාරයෙන් කැටයම් කොට තිබෙනවා සහ බණිජමය තීන්තයක් සමග වර්ණ ගන්වා තිබෙනවා. මෙම මිනිසුන්, ඒ කෙසේ වෙතත්, සියල්ලන්ම බටහිර ඇඳුම් වාගේ දෙයක් ලෙස පෙනෙන නූතන ඇඳුම් පැළඳ සිටිනවා, සහ ඔවුන් හිර කලිසම් ඇඳ සිටිනවා. සමහර මිනිසුන් දුම් පයිප්ප වාගේ දේවල් අල්ලාගෙන සිටිනවා, ඒ අතරතුර අනෙක් අය හැරමිටි දරා සිටිනවා සහ හිස්වැසුම් පැළඳ සිටිනවා. අවුරුදු ලක්ෂ කිහිපයකට පෙර වානරයන්ට මෙවැනි දියුණු කලාත්මක මට්ටමකට ළඟා වීමට හැකි වුණේ කෙසේ ද?

ඉතා ඇත යුගයේ වෙනත් උදාහරණයක් ලබා දීමට, අප්‍රිකාවේ ගැබොන් සමූහාණ්ඩුවට යුරේනියම් ලෝහ සහිත පස් තිබෙනවා. මෙම රට සාපේක්ෂ වශයෙන් ඌණ සංවර්ධිතයි. එයට එය විසින්ම යුරේනියම් සෑදීමට නොහැකියි සහ ලෝහ සහිත පස සංවර්ධිත රටවලට අපනයනය කළා. 1972 දී, ප්‍රංශ නිශ්පාදකයෙකු එහි යුරේනියම් ලෝහ සහිත පස් ආනයනය කළා. විද්‍යාගාර පරීක්ෂණවලින් පසුව, යුරේනියම් ලෝහ සහිත පස මිරිකාගෙන සහ ප්‍රයෝජනයට ගෙන තිබෙන බව සොයා ගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් මෙය ඉතාම අසාමාන්‍ය බව සොයා ගත්තා සහ එය අධ්‍යයනය කිරීමට විද්‍යාඥයින්ට යවනු ලැබුවා. විමර්ශනය කිරීම සඳහා අනෙකුත් බොහෝ රටවලින් විද්‍යාඥයින් එහි ගියා. අවසානයේ දී, මෙම යුරේනියම් ආකරය ඉතාම බුද්ධිමත් වින්‍යාස සැලැස්මක් සහිත මහා පරිමාණ න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයක් ලෙස ස්ථිර කළා. අපේ නවීන මිනිසාටවත් මෙය කොහොමවත්ම නිර්මාණය කිරීමට නොහැකියි, එසේනම් එය නිර්මාණය කළේ කවදා ද? එය අවුරුදු බිලියන 2කට පෙර ගොඩ නගනු ලැබුවා සහ අවුරුදු 500 දහසක් සඳහා ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ තිබුණා. ඒවා හුදෙක් ඉතා ඉහළ සංඛ්‍යා, සහ ඒවා ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදය සමග කොහෙන්ම පැහැදිලි කිරීමට නොහැකියි. එවැනි උදාහරණ බොහොමයක් තිබෙනවා. අද දවසේ විද්‍යාත්මක සහ තාක්ෂණික ප්‍රජාව සොයා ගෙන තිබෙන දේ අපගේ වර්තමාන පාඨ ග්‍රන්ථ වෙනස් කිරීමට ප්‍රමාණවත්. වරක් මිනිස් වර්ගයාගේ සාම්ප්‍රදායික මානසිකත්වයන් වැඩ කිරීමේ සහ සිතීමේ ක්‍රමානුකූල ක්‍රමයක් ඇති කරගැනීමෙන්, අලුත් අදහස් පිළිගැනීමට ඉතාම අපහසුයි. සත්‍ය හෙළිදරව් වන විට, මිනිසුන් එය පිළිගැනීමට නිර්භීත වන්නේ නැහැ සහ එය ඉබේම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. පාරම්පරික සම්ප්‍රදායන්ගේ බලපෑම් හේතුවෙන්, කිසිම කෙනෙකු අද එවැනි සොයා ගැනීම් ක්‍රමානුකූලව එකතු කර නැහැ. මෙලෙස, මිනිස් අදහස් සෑමවිට සංවර්ධනයට පසුපසින් ගාටනවා. වරක් ඔබ මෙම දේවල් ගැන කතා කළහොත්, ඔවුන්ගේ දැනටමත් සොයා ගෙන තිබෙන දේ නොසලකා—ඒවාට අන්ධ විශ්වාස යැයි කියන සහ ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරන මිනිසුන් සිටීවි. ඒවා හරියටම තවම විශාල ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත්කර නැහැ.

පිටරට බොහෝ එඩිකර විද්‍යාඥයින් මෙය ප්‍රාග් ඓතිහාසික සංස්කෘතිය ලෙස සහ මෙම අපගේ මිනිස් වර්ගයාට කලින් ශිෂ්ටාචාරයක් ලෙස දැනටමත් ප්‍රසිද්ධියේ හඳුනාගෙන තිබෙනවා. වෙනත් වචනවලින් කියනවා නම්, අපගේ ශිෂ්ටාචාරයට පෙර එක් ශිෂ්ටාචාර කාල පරිච්ඡේදයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් පැවති

තිබෙනවා. හෙළිදරව් කළ නෂ්ටාවශේෂ අතුරින්, අපි එක් ශිෂ්ටාචාර කාලපරිච්ඡේදයකට පමණක් අයිති නොමැති නිෂ්පාදන සොයා ගෙන තිබෙනවා. එය බොහෝ වාර තුළින් සෑම වාරයකටම පසුව මිනිස් ශිෂ්ටාචාර විනාශවූ විට, මිනිසුන්ගෙන් සුළු සංඛ්‍යාවක් පමණක් නොමැරී බේරී ඉතිරි වුණු බව සහ ඔවුන් ආදිකල්පිත ජීවිතයක් ජීවත් වුණු බව මෙසේ විශ්වාස කළා. එවිට, ඔවුන් අලුත් ශිෂ්ටාචාරයක් ආරම්භ කරමින්, අලුත් මිනිස් ජාතිය බවට පත්වීමට ක්‍රමානුකූලව සංඛ්‍යාත්මකව බෝ වුණා. පසුව, ඔවුන් නැවතත් සහමුලින් වැනසුනා සහ එවිටත් නැවත වරක් අලුත් මිනිස් ජාතියක් නිපදවීමට හැකිවුණා. එය හරියටම එවැනි විවිධ කලින් කලට සිදු වන වෙනස්කම් අතරින් ගමන් කළා. භෞතික විද්‍යාඥයින් ද්‍රව්‍යයක චලිතය නිශ්චිත නියාමයක් අනුගමනය කරන බව පිළිගන්නවා. අපගේ සමස්ථ විශ්වයෙහි වෙනස් වීම්ද නිශ්චිත නියාමයක් අනුගමනය කරනවා.

අපගේ පෘථිවි ග්‍රහයා, මෙම අපරිමිත විශ්වය සහ ක්ෂීරපථය තුළ, සියලුම කාලයන්හි දී ඉතා පහසුවෙන් කක්ෂගත වී තිබුණු බව එය විය නොහැකියි. එය විශාල ව්‍යසනයන්ට ගෙන දෙමින්, කිසියම් ග්‍රහලෝකයකට වැදුණා හෝ අනෙකුත් ප්‍රශ්න සිද්ධ වුණා විය හැකියි. අපගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්ගේ දෘෂ්ඨිකෝණයේ සිට, එය හරියටම එම ආකාරයෙන් සකස් වී තිබුණා. මම වරක් පරීක්ෂාකාරී සමීක්ෂණයක් සිදු කළා සහ මිනිස් වර්ගයා සම්පූර්ණ විනාශවීමට අසු-එක් වතාවක් යටත් වී තිබෙන බව සොයා ගත්තා. කලින් වූ ශිෂ්ටාචාරයෙන් ස්වල්පයක් ඉතිරිවීමක් සමග, මිනිසුන් සුළු සංඛ්‍යාවක් පමණක් නොමැරී බේරෙමින් සහ ඊළඟ කාලපරිච්ඡේදයට ඇතුළු වෙමින්, නැවත ආදි කල්පිත ජීවිතයක් ජීවත් වුණා. මිනිස් ජනගහනය වර්ධනය වූවත් සමග, ශිෂ්ටාචාරය අවසානයේ දී නැවත වරක් මතු වෙනවා. එවැනි කලින් කල සිදු වන වෙනස්වීම් මනුෂ්‍ය ප්‍රජාව අසු-එක් වතාවක් අත්දැක තිබෙනවා, සහ එහෙත් මම ඒවා අවසානයට සලකුණු කර ගත්තේ නැහැ. ඒන මිනිසුන් විශ්ව කාල නියමය, සතුටුදායක පෘථිවි ස්වභාවයන්, සහ මිනිස් එකමුතුකම ගැන කතා කරනවා. විවිධ විශ්ව වෙනස්කම් සහ විවිධ විශ්ව කාල නියමයන් මිනිස් සමාජය තුළ විවිධ ස්වභාවයන් ඇති කිරීමට පුළුවන්. භෞතික විද්‍යාවට අනුව, ද්‍රව්‍යයක චලිතය නිශ්චිත නියාමයක් අනුගමනය කරනවා—ඒ හා සමානවම විශ්වයේ චලිතය සමගත් එය සත්‍යක් වෙනවා.

විගෝග් අපගේ මෙම මිනිස් වර්ගයා විසින් සොයා ගත්තක් නොවන බවත් ඉහත සඳහන් කළ ප්‍රාග් ඓතිහාසික සංස්කෘතිය

මූලිකවම ඔබට කියනවා. එය ඉතාම දුරස්ථ කාලපරිච්ඡේදයක් මුළුල්ලේ උරුම වූ දෙයක් සහ එයත් ප්‍රාග් ඓතිහාසික සංස්කෘතියෙහි ආදර්ශයක්. බෞද්ධ ධර්ම ග්‍රන්ථයන්ගෙන් අපිට සමහර සම්බන්ධ ප්‍රකාශනයන් සොයා ගන්න පුළුවන්. ඔහු ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ කල්ප¹⁹ (ජ්ජී) සියක් මිලියන බොහෝ ගණනකට පෙර සාර්ථක වූ බව සත්‍යමුණි වරක් ප්‍රකාශ කළා. එක් කල්පයක් තුළ අවුරුදු කොපමණ ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා ද? එක් කල්පයක් යනු අවුරුදු සියක් මිලියන ගණනක සංඛ්‍යාවක්. එවැනි දැවැන්ත සංඛ්‍යාවක් හුදෙක් හිතාගත නොහැකියි. සත්‍ය නම්, මෙය මිනිස් වර්ගයාගේ ඉතිහාසය සමග සහ සමස්ථ පෘථිවියෙහි වෙනස්වීම් සමග එකඟ වන්නේ නැද්ද? එයට අමතරව, සත්‍යමුණි ඔහුට කලින් ආදි කල්පික බුදුවරුන් හය දෙනෙකු සිටිය බවත්, ඔහුට ගුරුවරුන් සිටිය බවත්, එම සියලුදෙනාම කල්ප සියක් මිලියන බොහෝ ගණනකට පෙර ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ සාර්ථක වූ බව, යනාදිය, ප්‍රකාශ කළා. මෙම සියල්ලම සත්‍ය නම්, අද අපගේ සමාජය තුළ උගන්වන එම සත්‍ය, පාරම්පරික පුහුණු වීම් සහ සැබෑ ඉගැන්වීම් අතර එවැනි ගුණවගා මාර්ග පවතිනවා ද? ඔබ මගෙන් අසන්නේ නම්, එය ඒකාන්තයෙන්ම එසේය, නමුත් ඒවා දැකින්නේ කලාතුරකිනි. මේ කාලයෙහි, ව්‍යාජ විගෝගේ, බොරු විගෝගේ, සහ ආත්ම වැහුනු මිනිසුන් යන සියල්ලන්ම මිනිසුන් රැවටීමට කැමති ලෙස සමහර දේවල් නිර්මාණය කර තිබෙනවා, සහ එවාගේ සංඛ්‍යාව සැබෑ විගෝගේ පුහුණු වීම්වල ඒවාට වඩා බොහෝ වතාවකින් ඉක්මවා යනවා. සැබෑ දෙය සහ ව්‍යාජ දෙය තේරුම්ගැනීම අපහසුයි. සැබෑ විගෝගේ පුහුණු වීමක් පැහැදිලිව වටහාගැනීමට පහසු නැහැ, සහ එය සොයා ගැනීමටත් පහසු නැහැ.

ඇත්ත වශයෙන්ම, දුරස්ථර කාලපරිච්ඡේදයකින් පැවතගෙන එන්නේ විගෝගේ පමණක් නොවෙයි, තායිජ්,²⁰ හෙටු, ලුඔජු,²¹ වෙනස් වීම්වල පොත,²² අෂ්ඨ තුන් ප්‍රස්ථාර,²³ යනාදිය, යන සියල්ලම ප්‍රාග්

¹⁹ කල්ප - අවුරුදු බිලියන දෙකක් සඳහා නිත්‍ය කාලපරිච්ඡේදය; මෙහි ඉලක්කමක් ලෙස වචනය පාවිච්චි කළා.
²⁰ තායිජ් (ටයි-ජ්) - තාම් පාසැලේ සංකේතය, බටහිර තුළ "යින්-යාන්ගේ සංකේතය" ලෙස සාමාන්‍යයෙන්ම දැනුවත්.
²¹ හෙටු (හුන්-ටු), ලුඔජු (ලුඔඅ-ෂෙටු) - ප්‍රාග් ඓතිහාසික රූප සටහන් එය පැරණි චීනය තුළ ඇති වුණා සහ ස්වභාව ධර්මයේ මාර්ගයේ වෙනස් වීම අනාවරණය කිරීම සඳහා සිතුවිල්ලක්.
²² වෙනස් වීම්වල පොත - ශෝසු රාජ වංශය (ක්‍රි.පු 1100 - ක්‍රි.පු 221) සිට ජේන කීමේ කාල නිර්ණයේ පැරණි චීන පොතක්.
²³ අෂ්ඨ තුන් ප්‍රස්ථාරය - වෙනස් වීම්වල පොත සිට, ප්‍රාග් ඓතිහාසික රූප සටහන් ස්වභාව ධර්මයේ මාර්ගයේ වෙනස් වීම් අනාවරණය කිරීම සඳහා සිතුවා.

ඉතිහාසයේ උරුමයන් වනවා. මෙලෙස, අපි ඒවා අද සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් අධ්‍යයනය කරන්නේ නම් සහ තේරුම් ගන්නේ නම්, අපිට ඒවා කිසිම විධියකින් තේරුම් ගැනීමට නොහැකි වේවි. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මට්ටමකින්, දෘෂ්ටිකෝණයකින්, සහ මනසෙහි රාමුවකින්, කෙනෙකුට සත්‍ය දේවල් තේරුම් ගැනීමට නොහැකියි.

විගෝග්ගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවකි

විගෝග්ගේවලට එවැනි දිගු ඉතිහාසයක් තිබෙනවා, එය කුමක් සඳහා ද? අපි බුද්ධ පාසැල තුළ උසස් ගුණවගා මාර්ගයක් නිසා, අපි ඇත්ත වශයෙන්ම බුද්ධත්වය ගුණවගා කරන බව මම හැමදෙනාටම කියනවා. තාමී පාසැල තුළ, කෙනෙකු ඇත්ත වශයෙන්ම තාමී අවබෝධ කරගැනීමට තාමී ගුණවගා කරනවා. “බුද්ධ” යනු මිත්‍යා විශ්වාසයක් නොවන බව මම හැමදෙනාටම කියනවා. එය සංස්කෘත සිට වචනයක් වෙනවා, පෞරාණික ඉන්දියානු භාෂාවක්. එය චීනයට හඳුන්වා දුන් විට, එයට “ෆො ටුම්”²⁴ ලෙස පැවසුවා. එසේම එය “ෆු ටු”²⁵ ලෙස පරිවර්තනය කළ මිනිසුන් සිටියා. වචනය එහා මෙහා යන විට, අපගේ චීන මිනිස්සු එක් අක්ෂරයක් අත්හැරියා සහ එයට “ෆෝ” ලෙස පැවසුවා. චීන භාෂාව තුළ එය අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? එහි අදහස “ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ පුද්ගලයෙක් යන්නයි.” ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මගින් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වුණු කෙනෙක් ලෙස අදහස් කරනවා. මෙය තුළ ඇති අන්ධ විශ්වාසය කුමක් ද?

හැමදෙනාම, ඒ ගැන සිතන්න: කෙනෙකුට ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මගින් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. අද ලෝකය තුළ, අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් හයක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා, එහෙත් ඒවා මේවාට පමණක් සීමා වන්නේ නැහැ. මම සැබෑ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් දස දහසකටත් වඩා පවතින බව කියනවා. පුද්ගලයෙක් මෙතන ඉදගෙන සිටින විට, ඔහුගේ අත් හෝ පාද වලනය කිරීමකින් තොරව, අනෙක් අයට ඔවුන්ගේ අත් සහ පාද සහිතව පවා කිරීමට නොහැකි දේවල් ඔහුට කළ හැකියි, සහ ඔහුට විශ්වය තුළ එක් එක් මානයෙහි සැබෑ සත්‍ය දැකීමට පුළුවන්. මෙම

²⁴ ෆො ටුම් - “බුද්ධ” සඳහා සම්භාව්‍ය චීන වචනයක්.

²⁵ ෆු ටු - “බුද්ධ” සඳහා සම්භාව්‍ය චීන වචනයක්.

පුද්ගලයාට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට නොහැකි විශ්වයෙහි සත්‍ය සහ දේවල් දැකීමට පුළුවන්. ඔහු ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මගින් තාමී අවබෝධ කර ගෙන තිබෙන පුද්ගලයෙක් නොවේ ද? ඔහු සාමාන්‍ය මිනිසෙක් ලෙස ඒ හා සමානවම සැලකීමට හැකිවන්නේ කෙසේ ද? ඔහු ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මගින් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ පුද්ගලයෙක් නොවේ ද? පෞරාණික ඉන්ද්‍රිය භාෂාව තුළ ඔහු බුදු කෙනෙකු ලෙස හැඳින්වූවා. සැබවින්ම, ඒ එයයි. විගෝග් තිබෙන්නේ මේ සඳහායි.

විගෝග් ගැන කතා කිරීමේ දී, සමහර මිනිසුන් කියාපි, “ලෙඩ රෝගයක් නොමැතිව, විගෝග් පුහුණු වන්නේ කවුරුන් ද?” මෙය විගෝග් ලෙඩ රෝග සුව කරගැනීම සඳහා අදහස් කරන ලද බව අගචනවා. එය ඉතාම, ඉතාම නොගැඹුරු තේරුම් ගැනීමක්. බොහෝ විගෝග් ගුරුවරු සැබවින්ම ලෙඩ රෝග සුව කිරීම සහ යෝග්‍යතාව පවත්වාගෙන යාම වැනි දේවල් කරන නිසා මෙය ඔබගේ වරදක් නොවේ. ඔවුන් සියලු දෙනාම කතා කරන්නේ ලෙඩ සුව කිරීම සහ යෝග්‍යතාව ගැනයි. කිසිම කෙනෙකු උසස් මට්ටම් වෙත කිසිම දෙයක් උගන්වන්නේ නැහැ. මෙයින් ඔවුන්ගේ පුහුණු වීම් හොඳ නැති බව අදහස් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ පරමාර්ථය වන්නේ ලෙඩ සුව කිරීමේ සහ යෝග්‍යතාවයේ මට්ටම වෙත දේවල් ඉගැන්වීමට, සහ විගෝග් ප්‍රසිද්ධියට පත්කිරීමටයි. උසස් මට්ටම් වෙතට ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට කැමති මිනිසුන් බොහෝමයක් සිටිනවා. ඔවුන්ට එවැනි සිතුවිලි සහ ප්‍රාර්ථනා තිබෙනවා, නමුත් ඔවුන් ගුණවගාව සඳහා නිවැරදි ක්‍රමය ලබා ගෙන නැහැ, ඒ නිසා මහත් දුෂ්කරතාවයන් සහ බොහෝ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම, උසස් මට්ටම් වෙත සැබෑ ලෙස පුහුණු වීමක් ඉගැන්වීමට ඉතාම ගැඹුරු කාරණා සම්බන්ධ වෙනවා. එබැවින්, අපි මිනිසුන්ට සහ සමාජයට වගකියනු ලබනවා, සහ පුහුණු වීම ඉගැන්වීමෙහි සමස්ථ ප්‍රතිඵලය යහපත් වේවි. දේවල්වලින් සමහරක් සැබවින්ම ඉතාම ගැඹුරුයි සහ, සාකච්ඡා කළවිට, මිත්‍යා විශ්වාස ලෙස පෙනේවි. එසේ නමුත්, අපි ඒවා නවීන විද්‍යාව සමගින් පැහැදිලි කිරීමට අපගේ උපරිමයෙන් උත්සාහ කරනවා.

වරක් අපි නිශ්චිත කාරණයක් ගැන කතා කරන විට, සමහර මිනිසුන් ඒවාට මිත්‍යා විශ්වාස කියාපි. ඒ ඇයි? එවැනි පුද්ගලයෙකුගේ නිර්ණායකය වන්නේ විද්‍යාව තවම හඳුනාගෙන නොමැති, ඔහු තවමත් අත්විඳ නොමැති, හෝ කොහොමවත්ම පවතින්නට නොහැකි යැයි ඔහු සිතන, සියල්ලම මිත්‍යා විශ්වාස සහ මනෝමූලික ලෙස ඔහු සැලකීමයි—මෙය ඔහුගේ මානසිකත්වයයි. මෙම මානසිකත්වය

නිවැරදි ද? විද්‍යාව හඳුනාගෙන නොමැති හෝ එහි සංවර්ධනයෙන් එහායින් පවතින දේවල් මිත්‍යා විශ්වාස සහ මනෝමූලික ලෙස නම් කළ යුතු ද? මේ මානසිකත්වය සමග, විද්‍යාවට දියුණු වන්න සහ ඉදිරියට යාම ඇති කරගන්න පුළුවන් කෙසේ ද? මිනිස් සමාජයට ඉදිරියට ගමන් කිරීමටත් නොහැකි වේවි. අපගේ විද්‍යාත්මක සහ තාක්ෂණික ප්‍රජාව සොයා ගෙන තිබෙන සෑම දේවල්ම අතින්ගේ දී මිනිසුන් නොදත් දේවල්ය. එවැනි දේවල් සියල්ලම මිත්‍යා විශ්වාස ලෙස සැලකුවේ නම්, එහි දී, ඇත්ත වශයෙන්ම, වර්ධනය වීම සඳහා අවශ්‍යතාවයක් නොමැති වේවි. විගෝග් යනු මනෝමූලික දෙයක් නොවෙයි. විගෝග් තේරුම් නොගත් බොහෝ මිනිසුන් සිටිනවා සහ, මේ නිසා, විගෝග් මනෝමූලික යැයි නිතරම සලකනවා. වර්තමානයේ දී, විද්‍යාත්මක උපකරණ සමග විගෝග් ගුරුතුමෙකුගේ ශරීරය තුළ අවධිවනික තරංග, අතිධ්වනික තරංග, විද්‍යුත් චුම්බක තරංග, අධෝරක්ත, පාරජම්බුල, ගැමා කිරණ, නියුට්‍රෝන, පරමාණු, අංශුමාත්‍ර ලෝහ මූලද්‍රව්‍ය, යනාදිය අපි සොයා ගෙන තිබෙනවා. මේවා ද්‍රව්‍යමය පැවැත්මෙහි දේවල් නොවේ ද? ඒවාත් ද්‍රව්‍යයන්ය. සෑම දෙයක්ම ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් සෑදී තිබෙනවා නොවේ ද? එසේම අනෙකුත් කාල-අවකාශයන් ද්‍රව්‍යයෙන් සෑදී තිබෙනවා නොවේ ද? විගෝග් “අන්ධ විශ්වාස” ලෙස නම් කළ හැක්කේ කෙසේ ද? එය බුද්ධත්වය ගුණවගා කිරීමට භාවිතා කරන නිසා, එය බොහෝ ගැඹුරු කාරණා ඇතුළු වීමට බැඳී සිටිනවා, සහ අපි ඒවා සියල්ලම කතා කරනවා.

විගෝග් එවැනි අරමුණක් ඉටු කරන නිසා, අපි එය විගෝග් යනුවෙන් නම් කරන්නේ ඇයි? එය, ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, “විගෝග්” යනුවෙන් නම් කළේ නැහැ. එයට කිවේ මොකක් ද? එය “ගුණවගා ප්‍රතිපදාව” යනුවෙන් නම් කළා, සහ එය හරියටම ගුණවගා ප්‍රතිපදාවකි. ඇත්ත වශයෙන්ම එයට අනෙකුත් විශේෂ නම්ද තිබෙනවා, නමුත් සාමාන්‍ය ලෙස කතා කරනවා නම් එය නම් කළේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ලෙසයි. එසේනම්, එය විගෝග් ලෙස නම් කළේ ඇයි? විගෝග් අවුරුදු විස්සකට ඉහත දී සමාජය සඳහා ප්‍රවර්ධනය වුණු බව දන්නවා. එය මූලිකම පහළ වුණේ මහා සංස්කෘතික විප්ලවයේ ²⁶ මැද කාලය තුළයි. පසුව එය එහි ජනප්‍රියභාවයේ මුදුනටම ළඟා වුණා. සෑමදෙනාම, ඒ ගැන සිතන්න: වාමාංශික මතවාදය එම කාලයේ බොහෝ සෙයින් ව්‍යාප්තයි. අපි විගෝග්වලට ප්‍රාග් ඓතිහාසික ශිෂ්ටාචාරයන් තුළ තිබුණු නම් සඳහන් කරන්නේ

²⁶ මහා සංස්කෘතික විප්ලවය - කොමියුනිස්ට්වාදී දේශපාලන ව්‍යාපාරය එය සාම්ප්‍රදායික අගයන් සහ සංස්කෘතිය ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. (1966-1976)

නැහැ. එහි වර්ධනය වීම අතරතුර, මේ මිනිස් ශිෂ්ටාචාරය වැඩවසම් කාලපරිච්ඡේදයක හිරිහැරයට පත්වුණා. ඒ නිසා, එහි සාමාන්‍යයෙන් වැඩවසම් අංගයන් සහිත නම් තිබුණා. එම ආගම්වලට සම්බන්ධ පුහුණු වීම්වලට සාමාන්‍යයෙන් බැරෑරුම් ආගමික අධිස්ථර සහිත නම් තිබුණා. උදාහරණයක් වශයෙන්, මෙවැනි “තාම්වල උසස් ගුණවගා මාර්ගය,” “වජ්රා ධ්‍යානය,” “අරහත්²⁷ මාර්ගය,” “බුදුදහමෙහි උසස් ගුණවගා මාර්ගය,” “නව වරක්-නැවුණු අභ්‍යන්තර රසවිද්‍යාව,” යනාදී සියල්ලම එවැනි දේවල්ය. මෙම නම් මහා සංස්කෘතික විප්ලවය අතරතුර භාවිතා කළේ නම්, ඔබව විවේචනය වන්නේ නැද්ද? එම විගෝගේ ගුරුතුමන්ගේ විගෝගේ ප්‍රවර්ධනය කිරීමට තිබෙන කැමැත්ත යහපත් වුනත් සහ ඔවුන් මහජනයාට ලෙඩ රෝග සුව කිරීමට, යෝග්‍යතාව පවත්වා ගැනීමට, සහ ඔවුන්ගේ කායික ස්වභාවයන් වර්ධනය කරගැනීමට උදවු කිරීම චේතනා කර ගත්තත්—එය කොපමණ උසස් වුවත්—එයට අවසර නොලැබේවි. මිනිසුන් මේ ආකාරයේ නම් භාවිතා කිරීමට හුදෙක්ම නිර්භීත වුණේ නැහැ. ඒ නිසා, විගෝගේ ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිණිස, බොහෝ විගෝගේ ගුරුවරු ඩැන් ජින්ග් සහ තාම් ෂැන්ග්,²⁸ හි පාඨ ග්‍රන්ථයන්ගෙන් වචන දෙකක් ගත්තා, සහ එය “විගෝගේ” ලෙස නම් කළා. සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ පර්යේෂණය පවා විගෝගේ පාරිභාෂිකය තුළට යොමු කරනවා. එහි අධ්‍යයනය කිරීමට දෙයක් නැහැ. අතීතයේ දී, එය හරියටම ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් ලෙස නම් කළා. “විගෝගේ” යනු නවීන මිනිසුන්ගේ මානසිකත්වය සමග එකඟ වන අලුතෙන්-නිමවූ වචනයක් පමණයි.

ඔබගේ පුහුණු වීම සමග ඔබගේ ගෝගේ වර්ධනය නොවන්නේ ඇයි?

ඔබගේ පුහුණු වීම සමග ඔබගේ ගෝගේ වර්ධනය නොවන්නේ ඇයි? බොහෝ මිනිසුන් මේ ආකාරයෙන් සිතනවා: “මම සැබෑ ඉගැන්වීම ලබා ගෙන නැහැ. ගුරුතුමෙක් මට යම් විශේෂ දක්නවා සහ දියුණු ශිල්පක්‍රම කිහිපයක් උගන්වන්නේ නම්, මාගේ

²⁷ අරහත් - බුද්ධ පාසැල තුළ ප්‍රතිපදා ඵලය සමග ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වුවත් සහ ඒ කෙනෙකු “තුන් රාජ්‍යයෙන්” ඉක්මවා සිටිනවා.

²⁸ ඩැන් ජින්ග් (ඩන්ග් ජින්ග්), තාම් ෂැන්ග් (ඩාම්වූ ෂැන්ග්) - ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ චීන සම්භාවනීය පෙළ පොත්.

ගොංග් වර්ධනය වේවි.” මේ දිනවල, මිනිසුන්ගෙන් සියයට අනු-
 පහක්ම සිතන්නේ මේ ආකාරයටයි, සහ මට එය බොහෝ සෙයින්
 හාසාසහගත ලෙස දැනෙනවා. එය හාසාසහගත වන්නේ ඇයි? එයට
 හේතුව විගෝංග් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ශිල්ප ක්‍රමයක් නොවීමයි. එය
 සම්පූර්ණයෙන්ම අතිසාමාන්‍ය දෙයක්. එමනිසා, එය පරීක්ෂා කිරීමට
 උසස් මට්ටම්වල මූලධර්ම යොදාගත යුතුයි. කෙනෙකුගේ ගොංග්
 වර්ධනයට අසමත්වීම සඳහා මූලික හේතුව මෙය බව මම
 සැමදෙනාටම කියනවා: “ගුණවගාව” සහ “පුහුණු වීම” යන වචන
 දෙකෙන්, මිනිසුන් පුහුණු වීමට පමණක් අවධානය යොමු කරනවා
 සහ ගුණවගාව නොසලකා හරිනවා. ඔබ යමක් සඳහා බාහිර ලෙස
 සොයා බලන්නේ නම්, ඔබ එය කිසිම ආකාරයකින් ලබා ගන්නේ
 නැහැ. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරයක්, සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ
 අත්, සහ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ මනසක් සහිතව, ඔබට උසස්-
 ශක්ති පදාර්ථය ගොංග් බවට පරිණාමනය කිරීමට හෝ ගොංග්
 වර්ධනය කිරීමට පුළුවන් බව ඔබ සිතනවා ද? එය එතරම් පහසු විය
 හැකි වන්නේ කෙසේද! මාගේ අදහසට අනුව, එය විහිළවක්. එය
 යමක් බාහිර ලෙස ලුහුබැඳියාම සහ යමක් බාහිර ලෙස කිරීම හා
 සමානයි. ඔබ කවමදාවත් එය ලබා නොගනීවි.

එය ඔබ යම් මුදලක් ගෙවීම හෝ යම් ශිල්පක්‍රම ඉගෙන
 ගැනීම මගින් ලබා ගත හැකි සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ දක්ෂතාවයක්
 මෙන් නොවේ. එය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මට්ටමෙන් පිටත දෙයක්
 නිසා, එය ඒ වාගේ නොවේ. ඔබ අතිසාමාන්‍ය මූලධර්ම පිළිපැදීම
 මෙසේ අපේක්ෂා කරාටී. එසේනම්, ඔබට නියම වන්නේ මොනවා ද?
 ඔබ ඔබගේ අභ්‍යන්තර ආත්මය ගුණවගා කිරීම සහ දේවල් බාහිර
 ලෙස ලුහුබැඳීම නොකළ යුතුමයි. බොහෝ මිනිසුන් දේවල් බාහිර
 ලෙස ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. ඔවුන් අද එක් දෙයක් සහ
 හෙට තව දෙයක් ලුහුබඳිනවා. ඊට අමතරව, ඔවුන් අතිසාමාන්‍ය
 හැකියාවන් සෙවීමට සිතෙන් දැඩි ලෙස ඇලී සිටිනවා සහ සියලුම
 වර්ගයන්ගේ චේතනාවන් උසුලාගෙන සිටිනවා. විගෝංග් ගුරුවරු
 වීමට සහ ලෙඩ රෝග සුව කිරීමෙන් සෞභාග්‍යය ඇති කරගැනීමට
 පවා අවශ්‍ය මිනිසුන් සිටිනවා! සත්‍ය ලෙස ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට,
 ඔබ ඔබගේ මනසේ ගුණවගා කළ යුතුයි. මෙය ක්ෂිංකිංග් ගුණවගාව
 යනුවෙන් නම් කළා. උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, එකිනෙකා
 අතර ගැටුමක් තුළ, ඔබ විවිධ පුද්ගලික හැඟීම් සහ ආශාවන් ගැන
 අඩු සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුයි. පුද්ගලික ලැබීම් සඳහා තරග වඳින
 අතරතුර, ඔබට ඔබගේ ගොංග් වර්ධනය කරගැනීමට අවශ්‍යයි—එය
 විය හැකි වීමට පුළුවන් වන්නේ කෙසේ ද? ඔබ සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට

සමාන නොවේ ද? ඔබගේ ගොංග් වර්ධනය වීමට පුළුවන් වන්නේ කෙසේ ද? එබැවින්, ඔබගේ ගොංග් වර්ධනය කිරීමට සහ ඔබගේ මට්ටම උසස් කරගැනීමට පුළුවන් වන්නේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ගුණවගාව අවධාරණය කිරීම මගින් පමණයි.

ක්ෂිංක්ෂිංග් යනු කුමක් ද? එයට ඩ (පදාර්ථ වර්ගයක්), ඉවසීම, ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වීමේ ගුණය, කැප කිරීම, පෘතග්ජන මිනිසුන්ගේ විවිධ ආශාවන් සහ ඇලීම් අත්හැරීම, පීඩාවන් ඉවසීමට හැකිව සිටීම, සහ යනාදී වශයෙන් ඇතුළත් වෙනවා. එය නොයෙක් දේවල් ආවරණය කරනවා. ඔබට සැබෑ දියුණු වීමක් සඳහා ක්ෂිංක්ෂිංග්හි සියලුම අංශයන් උසස් කළ යුතු වෙනවා. මෙය ගොංග් ශක්තිය (ගොංග්ලි) වැඩි දියුණු කිරීම තුළ තීරණාත්මක සාධකයක් වෙනවා.

සමහර මිනිසුන් හිතාපි: "ඔබ සඳහන් කළ ක්ෂිංක්ෂිංග් කාරණය මතවාදීය යමක් සහ කෙනෙකුගේ සිතුවිලිවල ක්ෂේත්‍රයෙහි කාරණයක්. අපි ගුණවගා කරන ගොංග් සමග එයට කිසිම දෙයක් කිරීමට නැහැ." එය එකම කාරණයක් නොවන්නේ ඇයි? ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි, ද්‍රව්‍ය මනස තීරණය කරනවා හෝ ප්‍රතිලෝමය සිදු වන්නේද යන කාරණය දර්ශනවාදයේ ලෝකය තුළ නිරන්තරයෙන් සාකච්ඡා කර තිබෙනවා සහ විවාද කර තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම, ද්‍රව්‍ය සහ මනස එක් දෙයක් බව මම හැමදෙනාටම කියනවා. මිනිස් ශරීරයෙහි විද්‍යාත්මක පර්යේෂණය තුළ, අද දවසේ විද්‍යාඥයින් මිනිස් මනස මගින් උපද්‍රවන සිතුවිල්ලක් ද්‍රව්‍යයක් බව පිළිගන්නවා. එය භෞතික පැවැත්මෙහි යමක් නම්, මිනිස් මනසත් ඒ වාගේම යමක් නොවේ ද? ඒවා සමාන දේවල් නොවේ ද? හරියටම මම විස්තර කළ විශ්වය හා සමානයයි, එයට තිබෙන්නේ එහි භෞතික පැවැත්ම පමණක් නොවෙයි, එහෙත්, එකවරම, එයට එහි ගතිලක්ෂණයන් තිබෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට විශ්වය තුළ, මෙම ගතිලක්ෂණයෙහි, ඡේන්-ෂාන්-රෙන්, පැවැත්ම අනාවරණය කරගැනීමට නොහැකියි, හේතුව සාමාන්‍ය මිනිසුන් සියල්ලන්ම සමාන මට්ටමක සිටීමයි. ඔබ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගෙන් මට්ටමින් ඉහළට උසස් වන විට, ඔබට එය අනාවරණය කරගැනීමට හැකිවේවි. ඔබ එය අනාවරණය කරගන්නේ කෙසේ ද? විශ්වය තුළ සියලුම ද්‍රව්‍ය, විශ්වයේ පැතිර පවතින සියලුම වස්තූන් ඇතුළත්ව, හිතන මනස් සහිත ප්‍රාණවත් ජීවීන්, සහ ඔවුන් සියල්ලම විවිධ මට්ටම්වල දී විශ්වයෙහි ආ වල පැවැත්මෙහි ආකාර වෙනවා. ඒවා ඔබට නැඟීමට ඉඩ නොදේවි. ඔබට නැඟීමට අවශ්‍ය වුවත්, ඔබට නොහැකියි. ඔවුන් ඔබට ඉහළට යාමට හොඳටම ඉඩ

දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඔබට ඉහළට යාමට ඉඩ නොදෙන්නේ ඇයි? එයට හේතුව ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ වැඩි දියුණු වී නොතිබීමයි. සෑම මට්ටමක් සඳහාම විවිධ නිර්ණායක තිබෙනවා. ඔබට උසස් මට්ටමකට ළඟා වීමට අවශ්‍ය නම්, එම මට්ටමෙහි සම්මතයන්ගේ අවශ්‍යතාවන්ට සමානත්වයට පත්වීම පිණිස ඔබ ඔබගේ නපුරු සිතුවිලි අත්හැරීම සහ ඔබගේ අපවිත්‍ර දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසිදු කරගැනීම කළ යුතුමයි. ඔබට නැගීමට පුළුවන් වන්නේ එසේ කිරීමෙන් පමණයි.

ඔබ වරක් ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ උසස් කරගන්නා විට, ඔබගේ ශරීරය විශාල වෙනසක් කරවා ගනීවි. ක්ෂිංක්ෂිංගේ වැඩි දියුණුව මත, ඔබගේ ශරීරය තුළ පදාර්ථ පරිණාමනය කිරීම සඳහා සහතික වෙනවා. සිද්ධ වෙන්නේ මොන වාගේ වෙනස්වීම් ද? ඔබ ඇලී සිටිනා එම නරක දේවල් ඔබ අත්හරීවි. උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, අපිරිසිදු දේවල්වලින් පිරවූ බෝතලයක් හිරට වසා සහ වතුර තුළට විසි කළේ නම්, එය පතුල දක්වාම ගිලේවි. ඔබ එහි අපිරිසිදු අන්තර්ගතයෙන් සමහරක් පිටතට වත්කරනවා. ඔබ බෝතලය හිස් කරන තරමට, එය වතුර තුළ ඉහළින් පාවේවි. එය සම්පූර්ණයෙන්ම හිස් කළේ නම්, එය සම්පූර්ණයෙන්ම මතුපිට පෘෂ්ඨය මත පාවේවි. අපගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදා මාර්ගය තුළ, ඔබට ඉහළට යාමට හැකිවීම පිණිස ඔබ ඔබගේ ශරීරයේ විවිධ නරක දේවල් පිරිසිදු කර දැමිය යුතුමයි. මෙම භූමිකාව සත්‍ය වශයෙන්ම ක්‍රියාවෙහි යොදවන්නේ මෙම විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයයි. ඔබ ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ ගුණවගා කරන්නේ හෝ ඔබගේ සදාචාරාත්මක සම්මතය උසස් කරගන්නේ නැති නම්, හෝ ඔබගේ දුෂ්ට සිතුවිලි සහ නරක ද්‍රව්‍යය බැහැර කරනු ලැබුවේ නැති නම්, එය ඔබට නැගීමට ඉඩ නොදේවි. ඒවා සමාන දේවල් නොවන බව ඔබ කියන්නේ කෙසේ ද? මම විහිළුවක් කියන්නම්. පුද්ගලයෙකු, සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර සියලුම වර්ගයේ මිනිස් මනෝභාවයන් සහ ආශාවන් සහිතව, නැගීමට සහ බුදු කෙනෙකු වීමට අවසර ලැබෙන්නේ නම්—ඒ ගැන සිතන්න—මෙය විය හැකි ද? ඉතාම රූපසම්පන්න බෝධිසත්ත්වයෙකු²⁹ මුණගැසීම මත ඔහු අධර්මිෂ්ඨ සිතුවිලි ඇති කරගනීවි. මෙම පුද්ගලයා ඔහුගේ ඊර්ෂ්‍යාව ඉවත් කර ගෙන නොමැති නිසා බුදු කෙනෙකු සමග ගැටුමක් ඇති කරගනීවි. මෙම දේවල් සිද්ධ වීමට ඉඩ දෙන්න පුළුවන් වන්නේ කෙසේ ද? එසේනම්, මේ ගැන කළ යුත්තේ කුමක් ද? ඔබ

²⁹ බෝධිසත්ත්ව - බුද්ධ පාසල තුළ ප්‍රතිපදා ඵලය සමග ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් වූවන් සහ ඒ කෙනෙකු අරහත්ට වඩා ඉහළ වෙනවා නමුත් තථාගතට වඩා පහළයි.

සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර සියලුම දුෂ්ට සිතුවිලි ඉවත් කර ගත යුතුමයි—ඔබට ඉහළ යාමට පුළුවන් වන්නේ එවිට පමණයි.

වෙනත් වචනවලින්, ඔබ ක්ෂිංක්ෂිංගේ ගුණවගාවට අවධානය යොමු කිරීම සහ විශ්වයෙහි ගතිලක්ෂණය, ඡේන්-ෂාන්-රෙන් වලට අනුරූපව ගුණවගාව පුහුණු වීම කළ යුතුයි. ඔබ පානග්ජන මිනිසුන්ගේ ආශාවන්, දුශ්ශීල සිතුවිලි, සහ වැරදි කිරීමෙහි චේතනාවන්ගෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් විය යුතුමයි. ඔබගේ මනසේ ස්වභාවය තුළ සෑම ස්වල්ප වැඩි දියුණුවක් සමගම, ඔබගේ ශරීරයෙන් සමහර නරක දේවල් ඉවත් වේවි. අතරවාරේ, ඔබ ඔබගේ කර්ම අඩු කරගැනීමට ස්වල්ප බිඳක් දුක් විඳීමත් සහ පීඩාවන් කිහිපයක් ඉවසීමත් කළ යුතුයි. එවිට ඔබට ස්වල්ප බිඳක් ඉදිරියට යාමට පුළුවන්; ඒ, විශ්වයෙහි ගතිලක්ෂණ ඔබව බොහෝ ලෙස අවහිර නොකිරීමයි. ගුණවගාව රඳා පවතින්නේ කෙනෙකුගේ උත්සාහය මත, එහෙත් ගොංග් පරිවර්තනය කරනු ලබන්නේ කෙනෙකුගේ ගුරුතුමා විසින්ය. ගුරුතුමා ඔබගේ ගොංග් වර්ධනය කරන ගොංග් යාන්ත්‍රණයක් ඔබට ලබාදෙනවා, සහ මෙම ගොංග් යාන්ත්‍රණය ක්‍රියා කරාවි. ඔබගේ ශරීරයෙන් පිටත ඩ පදාර්ථය ගොංග් බවට පරිවර්තනය කිරීමට එයට පුළුවන්. ඔබ ඔබවම නිරන්තරයෙන් උසස් කිරීම සහ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ ඉහළට යන විට, ඔබගේ ගොංග් ස්ථම්භයක් (ගොංග්ෂු) උසස් මට්ටම් වෙත නිරන්තරයෙන්ම විශාල ඉදිරි ගමනක් සිදු කරයි. පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ඔබ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ පරිසරය තුළ ගුණවගා කිරීම සහ ඔබවම පණ පොවා ගත යුතුයි සහ කුමානුකූලව ඇලීම් සහ විවිධ ආශාවන් ඉවත් කළ යුතුයි. බොහෝ වෙලාවට, උසස් මට්ටම්හි දෘෂ්ටිකෝණයට අනුව අපගේ මිනිස් වර්ගයා හොඳයි යනුවෙන් සලකන දේ සාමාන්‍යයෙන් නරකයි. මෙලෙස, මිනිසුන් සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර බොහෝ ආත්ම-තාප්තිය සම්පූර්ණ කරගනී, එයින් වඩා හොඳ ජීවිතයක් ගතකිරීම පුද්ගලයෙකුට හොඳයි යනුවෙන් සලකනවා. උසස් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ ජීවින් හට, මෙම පුද්ගලයා බොහෝ සේ නරකයි. මෙහි මෙපමණ නරක කුමක් ද? කෙනෙකු ලබා ගන්නා තරමට, කෙනෙකු අනෙක් අයගේ අයිතිවාසිකම් කඩකරනවා. කෙනෙකු උපයා නොගත් දේවල් කෙනෙකු ලබා ගනිවි. ඔබට ක්ෂිංක්ෂිංගේ ගුණවගාව වැදගත්කොට නොසලකා ගොංග් වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබගේ ගොංග් යන්ත්‍රමවත් වර්ධනය නොවේවි.

ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය විනාශයට පත් නොවන බව සලකනවා. අතීතයේ දී, මිනිසුන්

ඒ මිනිස් ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය ගැන සාකච්ඡා කිරීම අන්ධ විශ්වාස කීවා. භෞතික විද්‍යාව තුළ මිනිස් ශරීරයේ පර්යේෂණ අණු, ප්‍රෝටෝන, ඉලෙක්ට්‍රෝන, තවදුරටත් පහතට යමින් මූලික අංශුවක කොටස, නියුට්‍රිනෝව, යනාදිය සොයා ගෙන තිබෙන බව එය දන්නවා. එම ලක්ෂයේ දී, අණවිකෂයට ඒවා තවදුරටත් අනාවරණය කරගැනීමට පුළුවන්කමක් නැහැ. එහෙත් ඒවා ජීවයෙහි මූලයෙන් සහ ද්‍රව්‍යයන්ගේ මූලයෙන් දුරයි. සංයෝජනයට බලය දීමට හෝ න්‍යෂ්ටික පිපිරීමක් සිදු වීමට සැලකිය යුතු තරම් වූ ප්‍රමාණයේ ශක්ති සංඝට්ටනයක් සහ විශාල ප්‍රමාණයේ තාපයක් එය අවශ්‍ය කරන බව හැමදෙනාම දන්නවා. කෙනෙකුගේ ශරීරය තුළ න්‍යෂ්ටි කෙනෙකු මැරෙන විට පහසුවෙන් විනාශ වීමට පත්විය හැක්කේ කෙසේ ද? එමනිසා, අපි සොයා ගෙන තිබෙනවා පුද්ගලයෙකු මැරෙන විට, අපගේ මෙම මානයේ විශාලම අණුක පදාර්ථ පමණක් ඉවතලනවා, එහෙත් අනෙකුත් මානයන් තුළ ශරීර පරිහානියට පත්වන්නේ නැහැ. සෑමදෙනාම, මේ ගැන සිතන්න: මිනිස් ශරීරය අණවිකෂයක් තුළින් පෙනෙන්නේ කුමක් වාගේ ද? සමස්ථ මිනිස් ශරීරයම තිබෙන්නේ චලනයක් තුළයි. ඔබ එතන නිසලව ඉඳගෙන සිටින අතරතුර, එසේ නමුත් මුළු ශරීරයම චලනයක් තුළ පවතිනවා. සෛල අණු චලනයක් තුළ පවතිනවා, මුළු ශරීරයම වැලිවලින් සාදා තිබෙනවා මෙන් ලිහිල්ව තිබෙනවා. මිනිස් ශරීරයක් අණවිකෂයක් තුළින් හරියටම පෙනෙන්නේ ඒ ආකාරයටයි, සහ මෙය අපගේ පියවි ඇසෙන් පෙනෙන දේට වඩා බොහෝ වෙනස්. මේ හේතුවෙන් මෙම මිනිස් ඇස් යුගලින් ඔබ සඳහා ව්‍යාජ සංකල්පනාවක් නිර්මාණය කරනවා සහ ඔබ මෙම දේවල් දැකීමෙන් වළක්වනවා. කෙනෙකුගේ දිව්‍යමය ඇස³⁰ (ටිඅන්මු) විවෘත වන විට, එයට දේවල් ඒවා විශාල කර දක්වමින් දකින්න පුළුවන්; ඇත්තටම එය මිනිස් සහජ හැකියාවක් එය දැන් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවක් ලෙස නම් කරනවා. ඔබට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ ඔබගේ මුල්, සැබෑ ආත්මයට ආපසු යා යුතුයි සහ ගුණවගාව තුළ ආපසු යා යුතුයි.

අපි ඩ ගැන කතා කරමු. එයට තිබෙන්නේ කුමන විශේෂ සම්බන්ධතාවයක් ද? අපි එය විස්තර සහිතව විශ්ලේෂණය කරනවා. මිනිස් ජීවීන් ලෙස, අපට අනේක සෑම මානයන් තුළම ශරීරයක් තිබෙනවා. අපි දැන් මිනිස් ශරීරය පරීක්ෂා කරන විට, විශාලම පදාර්ථ සෛලයි, සහ ඒවා භෞතික මිනිස් ශරීරයට අයත් වෙනවා. ඔබට සෛල සහ අණු අතර අවකාශයට හෝ අණු අතර අවකාශයට ඇතුළු

³⁰ දිව්‍යමය ඇස - "තුන්වන ඇස" ලෙසත් ප්‍රකාශිතයි.

වෙන්න පුළුවන් නම්, ඔබ වෙනත් මානයක් තුළ පැවැත්ම අත්දැකීමෙන් දැන ගනීවි. එම ශරීරයේ පැවැත්මේ ආකාරය සමානව පවතින්නේ කුමකට ද? ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබට එය තේරුම් ගැනීමට මෙම මානයේ සංකල්ප භාවිතා කළ නොහැකියි, සහ ඔබගේ ශරීරය එම මානයේ පැවැත්මේ ආකාරයෙහි නියමයන් හමුවිය යුතුමයි. අනෙක් මානය තුළ ශරීරයට ආරම්භයේ දී ම විශාල හෝ කුඩා වීමට හැකියි. එම කාලයේ දී, ඔබ එයත් සීමා රහිත මානයක් බව සොයා ගනීවි. මෙය සඳහන් කරන්නේ එකම ස්ථානය තුළ සමකාලික ලෙස පවතින අනෙක් මානයන්ගේ සරල ආකාරයකි. සෑමදෙනාටම සෑම බොහෝ අනෙකුත් මානයන් තුළම විශේෂ ශරීරයක් තිබෙනවා. නිරූපණය කළ මානයක් තුළ මිනිස් ශරීරය වට කරනා ක්ෂේත්‍රයක් තිබෙනවා. එය කුමන වර්ගයේ ක්ෂේත්‍රයක් ද? අපි සඳහන් කළ ඩ මෙම ක්ෂේත්‍රයයි. ඩ යනු සුදු පදාර්ථයක් සහ අපි අතීතයේ විශ්වාස කළ පරිදි, ආධ්‍යාත්මික හෝ මතවාදීය දෙයක් නොවේ—එයට නිසැකවම එක්තරා ආකාරයක භෞතික පැවැත්මක් තිබෙනවා. මෙලෙස, අතීතයේ දී, වැඩිහිටියන් ඩ එකතු කිරීම හෝ නැති කරගැනීම ගැන කතා කළා, සහ ඔවුන් ඉතාම නුවණට හුරු ලෙස කතා කළා. මෙම ඩ කෙනෙකුගේ ශරීරය ආවරණය කරනා ක්ෂේත්‍රයක් සාදනවා. මෙම ශික්ෂකයාට බොහෝ ඩ තිබෙනවා නම්, එය ඔහුට ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට පහසු වේවි. නැතහොත්, ඔහුට එය පහසුවෙන් කිරීමට හැකි නොවේවි, සහ ඔහුට උසස් මට්ටම් වෙත ගොස් වර්ධනය කිරීමේ බොහෝ දුෂ්කරතා තිබේවි.

එකම කාලයේ දී, අපි “කර්ම” ලෙස නම් කරන සහ බුදුදහම “පාපකාරී කර්ම” ලෙස නම් කරන කළු වර්ගයේ පදාර්ථයක් පවතිනවා. මෙම කළු සහ සුදු පදාර්ථ සමකාලික ලෙස පවතිනවා. මෙම පදාර්ථ දෙකට තිබෙන්නේ කුමන වර්ගයේ සම්බන්ධතාවයක් ද? අපි විඳවීම, බාධාවන් ඉවසීම, සහ හොඳ ක්‍රියාවන් කිරීම තුළින් ඒ ඩ ලබා ගන්නවා; කළු පදාර්ථය ලබා ගන්නේ නරක ක්‍රියාවන් සිදු කිරීම සහ වැරදි දේවල් කිරීම හෝ මිනිසුන්ට හිරිහැර කිරීම මගින්ය. මේ කාලයෙහි, සමහර මිනිසුන්ගේ අභිප්‍රාය තනිකරම ලාභය පමණක් නොවේ, නමුත් ඔවුන් සියලුම අකුසල් සිදු කරන තරමට පවා යනවා. ඔවුන් මුදල් සඳහා සියලුම වර්ගයේ අකුසල් දේවල් සිදු කරාවි, සහ එසේම ඔවුන් මිනී මැරුම් සිදු කරාවි, කෙනෙකු මැරීමට ගෙවාවි, සමලිංගිකතාවය පුහුණු කරාවි, සහ මත්ද්‍රව්‍ය ඇබ්බැහි වේවි. ඔවුන් සියලුම වර්ගයේ දේවල් කරාවි. කෙනෙකු වැරදි වැඩ කරන විට කෙනෙකුගේ ඩ නැති කර ගන්නවා. පුද්ගලයෙක් ඩ නැති කර ගන්නේ කෙසේ ද? පුද්ගලයෙකු අනෙකා වෙත දොස් කියන විට,

ඔහුට ප්‍රධාන තැනක් ලැබී තිබෙන බව ඔහු සිතනවා සහ හොඳයි දැනෙනවා. මෙම විශ්වය තුළ “නැති වීමක් නොමැතිව, ලැබීමක් නැහැ” යනුවෙන් නියමයක් තිබෙනවා. ලබා ගැනීමට, කෙනෙකු නැති කර ගත යුතුයි. ඔබට නැති කර ගැනීමට අවශ්‍ය නොමැති නම්, ඔබ නැති කර ගැනීමට බල කරාවි. එවැනි භූමිකාවක් රඟදක්වන්නේ කවුද? ඒ මෙම භූමිකාව භාරගන්නේ හරියටම ඒ විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයයි. මෙලෙස, ඔබ දේවල් ලැබීමට පමණක් බලාපොරොත්තු වනවා නම් එය විය නොහැකියි. එවිට සිදු වන්නේ කුමක් ද? අනෙක් පුද්ගලයා වෙත දොස් කියන සහ හිරිහැර කරන අතරතුර, ඔහු මෙම අනෙක් පුද්ගලයා වෙත ඩ වීසි කරනවා. අනෙක් පුද්ගලයා හිංසා වුණු බව සහ යම් දෙයක් නැති වී තිබෙන බව සහ විදුලි බව දැනෙන පාර්ශ්වය වන නිසා, ඔහු අනුකූල වන ලෙස වන්දි ලැබිය යුතුයි. එක් පුද්ගලයෙක් මෙනත දොස් පවරන අතර, මෙම දොස් පැවරීම සමග, ඔහුගේ ස්වකීය මාන ක්ෂේත්‍රයෙන් ඩ කැබැල්ලක් ඉවත්ව යනවා සහ අනෙක් පුද්ගලයාට යනවා. ඔහු ඔහු වෙත දොස් පවරන තරමට, ඔහු ඔහුට බොහෝ ඩ ලබා දෙනවා. සමානවම අනෙක් අයට පහර දීම හෝ හිංසාකිරීම සමග සත්‍ය වනවා. කෙනෙකු අනෙක් පුද්ගලයාට ගහන හෝ පයින් ගහන විට, අනෙක් පුද්ගලයාට කෙනෙකු කොපමණ නරක ලෙස පහර දෙන්නේද යන්න අනුව කෙනෙකු කෙනෙකුගේ ඩ පිටතට දෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට මේ මට්ටමේ දී මේ නියාමය දකින්න බැහැ. අවමන් කිරීම දැනීම, ඔහුට එය ඉවසිය නොහැකියි සහ සිතනවා, “ඔබ මට ගැහුව නිසා, සමානවම මට ආපසු දීමට තිබෙනවා.” “පටාස්,” ඔහු එම පුද්ගලයාට ආපසු අතින් පහරක් දෙනවා සහ ඔහුට ඩ ආපසු දෙනවා. දෙන්නාගෙන් කිසි කෙනෙක් කිසිදෙයක් ලබා ගෙන හෝ නැති කර ගෙන නැහැ. ඔහු සිතාවි, “ඔබ මට වරක් පහරදුන්නා, ඉතින් මම ඔබට දෙවරක් ගැසිය යුතුයි. නැතහොත්, මට පලිගැනීම නොදැනේවි.” ඔහු නැවතත් ඔහුට ගසාවි, සහ ඔහුගේ ඩ වල තවත් කැබැල්ලක් අනෙක් පුද්ගලයාට ඉවතට දේවි.

මේ ඩ මෙපමණ වටින්නේ ඇයි? ඩ පරිවර්තනය වීම තුළ තිබෙන්නේ මොන වාගේ සම්බන්ධතාවයක් ද? ආගම් ප්‍රකාශ කරනවා: “ඩ සමග, කෙනෙකු මේ ජීවිතයේ නොමැති නම් ඊළඟ ජීවිත කාලය තුළ යම් දෙයක් ලබා ගනීවි.” කෙනෙකු ලබා ගන්නේ මොනවා ද? බොහෝ ඩ සමග, කෙනෙකු ඉහළ-තනතුරක නිලධාරියෙක් වීම හෝ විශාල වාසනාවක් ලබා ගැනීම සිදු වේවි. කෙනෙකුට කෙනාට අවශ්‍ය ඕනෑ දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන්, සහ මෙය එවැනි ඩ සමග හුවමාරු වනවා. කෙනෙකුට කිසිම ඩ ප්‍රමාණයක් නොමැති නම්, කෙනෙකුගේ

ශරීරය සහ මනස යන දෙකම විනාශයට පත්වේවි. කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය සහමුලින් වැනසේවි, සහ මරණයේ දී කිසිවක් ඉතිරි නොවෙන්නට කෙනෙකු සම්පූර්ණයෙන්ම මැරේවි. අපගේ ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ, කෙසේ වෙතත්, ඩ සෘජුවම ගොග් බවට පරිවර්තනය කිරීමට පුළුවන් බව පිළිගන්නවා.

ඩ ගොග් බවට පරිවර්තනය වන්නේ කෙසේද යන්න අපි කතා කරනවා. ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජයේ කියමනක් තිබෙනවා: "ගුණවගාව රදා පවතින්නේ කෙනෙකුගේ ස්වකීය උත්සාහය මත, එහෙත් ගොග් පරිණාමනය සිදු කරන්නේ කෙනෙකුගේ ගුරුතුමා විසින්ය." එහෙත් සමහර මිනිසුන් "එකතු කළ ඖෂධීය ශාක භාවිතයෙන් ඩෑන්"³¹ නිර්මාණය කිරීමට ශාරීරික කෝවක් සහ උඳුනක් පිහිටුවීම"³² ගැන කතා කරනවා සහ මානසික ක්‍රියාකාරීත්වයන්, සහ ඔවුන් මේවා ඉතාම වැදගත් ලෙස සලකනවා. ඒවා කොහෙත්ම වැදගත් නොමැති බව, සහ ඔබ ඒවා ගැන ඕනෑවට වඩා සිතනවා නම් එය ඇලීමක් වන බව මම ඔබලාට කියනවා. ඔබ එය ගැන ඕනෑවට වඩා සිතන්නේ නම් ඔබ ලුහුබැඳීමට ඇලී නොමැති ද? ගුණවගාව රදා පවතින්නේ කෙනෙකුගේ ස්වකීය උත්සාහය මත, එහෙත් ගොග් පරිණාමනය සිදු කරන්නේ කෙනෙකුගේ ගුරුතුමා විසින්ය. ඔබට මෙම ප්‍රාර්ථනාව තිබෙනවා නම් එය හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔබට හුදෙක් එය කිරීමට නොහැකි නිසා, මෙය ඇත්ත වශයෙන්ම සිදු කරන්නේ ගුරුතුමායි. ඔබගේ මෙන් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරයක් සමග, උසස්-ශක්ති පදාර්ථයෙන් සෑදුනු උසස් ජීවියෙකුගේ ශරීරයක් බවට එය පරිවර්තනය කිරීමට ඔබට පුළුවන් වන්නේ කෙසේ ද? එය සම්පූර්ණයෙන්ම විය නොහැකියි සහ විහිඳවක් ලෙස හැඟෙනවා. වෙනත් මානයන් තුළ මිනිස් ශරීරයක පරිවර්තනය වීමේ ක්‍රියාවලිය ඉතාම දුෂ්කරයි සහ සංකීර්ණයි. ඔබට එවැනි දේවල් කොහෙත්ම සිදු කළ නොහැකියි.

ගුරුතුමා ඔබට දෙන්නේ මොනවා ද? ඔහු ඔබගේ ගොග් වර්ධනය කරන ගොග් යාන්ත්‍රණය ලබා දෙනවා. ඩ කෙනෙකුගේ ශරීරයට පිටතින් පිහිටන නිසා, කෙනෙකුගේ සැබෑ ගොග් උපදවන්නේ ඩ මගිනි. ගුරුතුමා සර්පිල ආකාරයක් තුළ ඉහළට

³¹ ඩෑන් (ඩන්)- වෙනත් මානයන් සිට එකතු කළ, ගුණවගාකරුවෙකුගේ ශරීරය තුළ ශක්ති කැටිනි.

³² "එකතු කළ ඖෂධීය ශාක භාවිතයෙන් ඩෑන් නිර්මාණය කිරීමට ශාරීරික කෝවක් සහ උඳුනක් පිහිටුවීම"- අභ්‍යන්තර රස විද්‍යාව සඳහා තාම් වාදී උපමා වාක්‍යයක්.

වර්ධනය වන ගොංග් බවට ඔබගේ ඩ පරිවර්තනය කරනවා. කෙනෙකුගේ මට්ටම සත්‍ය ලෙසම තීරණය කරන එම ගොංග් වර්ධනය වන්නේ කෙනෙකුගේ ශරීරයෙන් පිටතයි, සහ එය සර්පිල ආකාරයක් තුළ වර්ධනය වෙනවා, අවසානයේ දී එය කෙනෙකුගේ හිස මත වර්ධනය වීමෙන් පසුව ගොංග් ස්ථම්භයක් සාදනවා. මෙම පුද්ගලයාගේ ගොංග් ස්ථම්භයේ උස වෙත හදිසි එක් ඉක්මන් බැල්මක් කරණ කොටගෙන, කෙනෙකුට ඔහුගේ ගොංග් හි මට්ටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙය තමයි බුදු දහමේ සඳහන් කරන කෙනෙකුගේ මට්ටම සහ ඵල තත්වය. භාවනාවේ ඉදගෙන සිටින අතරතුර, සමහර මිනිසුන්ගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මයට ඔවුන්ගේ ශරීර අත්හැර යාමට සහ නිශ්චිත මට්ටමකට ළඟා වීමට පුළුවන්. එය උත්සාහ කරන්නේ නම් චුවන්, ඔහුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මයට තවදුරටත් නැඟීමට නොහැකියි, සහ එය ඉහළට යාමට නිර්භීත වන්නේ නැහැ. එය ඔහුගේ ගොංග් ස්ථම්භය මත ඉදගෙන ඉහළට ගමන් කරන නිසා, එය ළඟා වන්නට පුළුවන් වන්නේ එම මට්ටමට පමණයි. ඔහුගේ ගොංග් ස්ථම්භය හරියටම ඒ උස වන නිසා, එයට තවදුරටත් ඉදිරියට යාමට නොහැකියි. මෙය තමයි බුදුදහමේ සඳහන් කළ ඵල තත්වයේ ගැටළුව.

ක්ෂිංක්ෂිංග් මැනීමට මිනුම් දණ්ඩකුත් තිබෙනවා. මිනුම් දණ්ඩ සහ ගොංග් ස්ථම්භය පවතින්නේ එකම මානයක් තුළ නොවෙයි, නමුත් ඒවා සමකාලික ලෙස පවතිනවා. ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ගුණවගාව දැනටමත් වර්ධනය වෙලා නම්, උදාහරණයක් ලෙස, යම් කෙනෙකු සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර දොස් පවරන විට, ඔබ වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ සහ ඉතාම සංසුන් බවක් විඳිනවා; හෝ යම් කෙනෙකු ඔබ වෙත අතින් පහර දෙන විට, ඔබ වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ සහ එය සිනහවක් සමග යන්න දෙනවා. ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් මට්ටම දැනටමත් ඉතාම උසස්. ඉතින් පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ඔබ ලබා ගත යුත්තේ මොනවා ද? ඔබ ගොංග් ලබා ගන්නට යන්නේ නැති ද? ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් වර්ධනය වූ විට, ඔබගේ ගොංග් වර්ධනය වේවි. කෙනෙකුගේ ගොංග් මට්ටම කෙනෙකුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් මට්ටම හා සමානවම උසයි, සහ මෙය නියත සත්‍යයක්. අතීතයේ දී, මිනිසුන් උද්‍යාන තුළ හෝ නිවාසයන්හි විගෝංග් පුහුණු වුවත්, ඔවුන් එය බොහෝ පරිශ්‍රමයෙන් සහ කැපවීමෙන් සිදු කලා, සහ ඔවුන් ඉතාම හොඳින් පුහුණු වීම් සිදු කලා. වරක් ඔවුන් දොරෙන් පිටතට ගියාම, ඔවුන් වෙනස් ලෙස හැසිරෙනවා සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර කිර්තිය සහ ලාභය උදෙසා අනෙක් අය සමග තරග කරමින් සහ රණ්ඩු කරමින්, ඔවුන්ගේම මාර්ගයක ගමන් කරනවා. ඔවුන්ට ගොංග්

වර්ධනය කිරීමට පුළුවන් වන්නේ කෙසේ ද? එය කොහොමවත්ම වර්ධනය වීමට පුළුවන් කමක් නැහැ, සහ එම හේතුව නිසාම ඔවුන්ගේ ලෙඩ රෝගත් සුව වන්නේ නැහැ. දිගු කාලයක පුහුණු වීමකට පසුත් සමහර මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ ලෙඩ රෝග සුව කිරීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි? විශේෂයෙන් ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් සහ අතිසාමාන්‍ය දෙයක්, සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ භෞතික ව්‍යායාමයන්ගෙන් වෙනස්. කෙනෙකු ලෙඩ සුව කරගැනීමට සහ ගොංගේ වර්ධනය කරගැනීමට ක්ෂීංක්ෂීංගේ මත අවධානය යොමු කළ යුතුමයි.

සමහර මිනිසුන් එකතු කළ ඖෂධීය ශාක භාවිතයෙන් ඩෑන් නිර්මාණය කිරීමට ශාරීරික කෝවක් සහ උඳුනක් පිහිටුවීම විශ්වාස කරනවා, සහ ඔවුන් සිතනවා මේ ඩෑන් ගොංගේ බව. එය එසේ නොවෙයි. මේ ඩෑන් ශක්ති කොටසක් එකතු කර ගෙන සිටිනවා පමණයි, සහ එයට සියලුම ශක්තීන් අන්තර්ගත වන්නේ නැහැ. ඩෑන් මොන වර්ගයේ ද්‍රව්‍යයක් ද? ජීවිතය ගුණවගා කිරීම සඳහා යම් අනෙකුත් දේවල් පවා අපට තිබෙන බව, සහ අපගේ ශරීර අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සහ අනෙකුත් බොහෝ හැකියාවන් වර්ධනය කරන බව දන්නා දෙයක්; බහුතරය අගුළු දමා තිබෙන්නේ සහ යොදා ගැනීමට අවසර නැහැ. බොහෝ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් තිබෙනවා—දස දහසක් තරම් බොහෝ. එකක් වර්ධනය වූ විගසින්ම, එය අගුළු දමනවා. ඒවාට විද්‍යාමාන වීමට අවසර නැත්තේ ඇයි? අරමුණ වන්නේ ඔබට ඒවා සාමාන්‍ය මිනිස් සමාජය තුළ දේවල් කිරීමට අනියම් ලෙස භාවිතා කිරීමට ඉඩ නො දීමයි. පෘතග්ජන මිනිස් සමාජයට අනියම් ලෙස බාධා කිරීමට ඔබට අවසර නැහැ, පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ ඔබගේ හැකියාවන් අනියම් ලෙස ප්‍රදර්ශනය කිරීමටත් ඔබට අවසර නැහැ. මෙයට හේතුව එසේ කිරීමෙන් පෘතග්ජන මිනිස් සමාජයේ තත්වයට බාධා ඇතිවීමට පුළුවන් වීමයි. බොහෝ මිනිසුන් ප්‍රඥාවලෝකනයෙහි මාර්ගය වෙත ගුණවගාව පුහුණු වෙනවා. ඔබ ඔබගේ සියලුම හැකියාවන් ඔවුන්ට පෙන්නුම් කළහොත්, සෑම දෙයක්ම සත්‍ය බව ඔවුන් දැකීවි සහ සියලු දෙනාම ගුණවගාව පුහුණු වීමට පැමිණෙවි. කමා කළ නොහැකි අකුසල් සිදු කර තිබෙන මිනිසුන් ගුණවගාව පුහුණු වීමට පැමිණෙවි, සහ මෙයට අවසර නැහැ. ඔබට මේ ආකාරයෙන් විදහා පෑමට අවසර නැහැ. එසේම, ඔබට කලින් නියම කරන ලද සම්බන්ධතාවය සහ දේවල්වල සත්‍ය ස්වභාවය දැකීමට නොහැකි නිසා ඔබ නිරායාසයෙන්ම වැරදි දේවල් සිදු කරාවි. ඔබ හොඳ ක්‍රියාවක් කරන බව ඔබ සිතාවි, නමුත් එය නරක ක්‍රියාවක් වේවි. එම

නිසා, ඔබට ඒවා භාවිතා කිරීමට අවසර නැහැ, වරක් ඔබ වැරදි වැඩක් සිදු කළ හොත්, ඔබගේ මට්ටම පහත වැටෙව් සහ ඔබගේ ගුණවගාව නිෂ්ඵල වේවි. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, බොහෝ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් අගුළු දමනවා. කුමක් සිදු වේවි ද? කෙනෙකු ගොංග් විවෘත වන තත්වයට (කයිගොංග්) ළඟා වුණු විට සහ ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ කාලයේ දී, මේ ඩැන් සියලුම අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්, ශරීරයේ සියලුම අගුළු, සහ සිය ගණනක් ශක්ති කපොලු පුපුරවන සහ විවෘත කරන බෝම්බයක් වේවි. "ඩෝං," සෑම දෙයක්ම කම්පා වී විවෘත වේවි. ඩැන් භාවිතා කරන්නේ මේ සදහායි. හික්ෂුවක් මරණයේ දී ආදාහනය කළ පසු, ධාතු ඉතිරි වෙනවා. සමහර මිනිසුන් කියනවා ඒවා ඇටකටු සහ දත් බව. සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට ධාතු නොතිබෙන්නේ කෙසේ ද? ඒවා හරියටම පිපිරුණු ඩැන්ය, සහ ඒවායේ ශක්තිය නිදහස් කර තිබෙනවා. ඒවා වෙනත් මානයන් සිට බොහෝ පදාර්ථ ඔවුන්ම දරා සිටිනවා. ඒ එසේ වුවත්, ඒවාත් ද්‍රව්‍යයන්ගේ පැවැත්මෙහි යමක්, නමුත් කුඩා ප්‍රයෝජනයක් තිබෙනවා. දැන් මිනිසුන් ඒවා ඉතා අනර්ඝ දේවල් ලෙස සලකනවා. ඒවා ශක්තිය දරා සිටිනවා, සහ කාන්තිමත්, ඒ වාගේම ඉතාම දැඩියි. ඒ තමයි ඒවා.

ගොංග් වර්ධනය කිරීමට අසමත් වීමට තවත් වෙනත් හේතුවක් තිබෙනවා. එනම්, උසස් මට්ටම්වල ආ දන්නේ නැතිව, කෙනෙකුට ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ ඉදිරියට යාමට නොහැකියි. එහි තේරුම කුමක් ද? මම දැන් සඳහන් කළා වාගේ, සමහර මිනිසුන් බොහෝ විගෝංග් ව්‍යායාම පුහුණු වී තිබෙනවා. ඔබ කොපමණ බොහෝ අධ්‍යනය කළත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ, එය තවදුරටත් නිෂ්ඵල බව මම ඔබට කියන්නම්. ඔබ පෙර පාසැල් ශිෂ්‍යයෙකුට පමණක් රැඳෙනවා—ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ පෙර පාසැල් ශිෂ්‍යයෙක්. ඒවා සියල්ල පහත මට්ටමක නියාමයන්ය. එම පහත මට්ටමේ නියාමයන්ට උසස් මට්ටම් වෙත ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මාර්ගෝපදේශනය කිරීම තුළ කිසිදු භූමිකාවක් ක්‍රියා කරවීමට නොහැකියි. ඔබ පාසැල තුළ පෙර පාසැල් පෙළ පොත් අධ්‍යයනය කරන්නේ නම්, ඔබ පෙර පාසැල් සිසුවෙක් ලෙස පවතීවි. ඔබ කොපමණ ප්‍රමාණයක් අධ්‍යයනය කළත් කාරියක් නැහැ, එය නිෂ්ඵල වේවි. ඒ වෙනුවට, ඔබව වඩා නරකට පත්වේවි. විවිධ මට්ටම්වල විවිධ ආ නිබෙනවා, සහ විවිධ මට්ටම්හි දී ආ විවිධ මාර්ගෝපදේශන භූමිකාවන් ආරෝපණය කරගන්නවා. මෙලෙස, පහත-මට්ටමේ නියාමයන්ට ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව උසස් මට්ටම් වෙත මාර්ගෝපදේශනය කිරීමට නොහැකියි. අපි පසුව කතා කරන දේවල් උසස් මට්ටම් වෙත ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සඳහා සියලු නියාමයන්ය. මම ඉගැන්වීම තුළ විවිධ මට්ටම් සිට

දේවල් අන්තර්ගත කරනවා. මෙලෙස ඒවා ඔබගේ අනාගත ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ නිතර මාර්ගෝපදේශනය දැක්වීමේ භූමිකාව රඟදක්වාවි. මට බොහොමයක් පොත්, හඬ පට, සහ වීඩියෝ පට තිබෙනවා. ඒවා වරක් බැලීමෙන් සහ ඇසීමෙන් පසුව, මොහොතකට පසුව නැවත ඔබ බැලීම සහ ඇසීම නිසා ඒවා තවදුරටත් ඔබව මාර්ගෝපදේශනය කරන බව ඔබ සොයා ගනිවි. එසේම ඔබ ඔබවම නිරන්තරයෙන් වර්ධනය කරගන්නවා, සහ ඒවා ඔබව නිරතුරුවම මාර්ගෝපදේශනය කරනවා—මේ තමයි ආ. ගොංග් වර්ධනය කිරීමට නොහැකි වීම සඳහා හේතු දෙක ඉහත ඒවායි. උසස් මට්ටම්වල ආ දන්නේ නැතිව, කෙනෙකුට ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට නොහැකියි. කෙනෙකුගේ ඇතුළත ආත්මය සහ කෙනෙකුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ගුණවගා නොකර, කෙනෙකුට ගොංග් වර්ධනය කරන්න බැහැ. හේතු දෙක වන්නේ මේවායි.

ආලෝක ධාරා ගතිලක්ෂණ

අපගේ ආලෝක ධාරා බුද්ධි පාසැල තුළ අසු-භාරදාහක ගුණවගා මාර්ගවලින් එකකි. මෙම මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයෙහි පෞරාණික කාලපරිච්ඡේදය අතරතුරේ දී, එය කවමදාවත් ප්‍රසිද්ධියට පත්කර නැහැ. ඒ කෙසේ වෙතත්, ප්‍රාග් ඓතිහාසික කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ, එය වරක් මිනිස් වර්ගයාට ගැලවීම සැලසීමට විශාල ලෙස භාවිතා කළා. මෙම අවසාන විනාශයෙහි³³ අන්තිම කාලපරිච්ඡේදය තුළ, මම එය නැවත වරක් ප්‍රසිද්ධියට පත්කරනවා. එබැවින්, එය අතිශයින්ම අනර්ඝයි. මම සෘජුවම ඩ, ගොංග් බවට පරිණාමනය කිරීමෙහි පිළිවෙල ගැන කතා කර තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම, ගොංග්, ලබා ගන්නේ පුහුණු වීම මගින් නොවේ. එය ලබා ගන්නේ ගුණවගාව මගින්. බොහෝ මිනිසුන් ගුණවගාව කරන්නේ කෙසේද යන්නට සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැතිව, පුහුණු වන්නේ කෙසේද යන්නට පමණක් අවධානය යොමු කරමින්, ඔවුන්ගේ ගොංග් වර්ධනයට උත්සාහ කරනවා. සැබවින්ම, ගොංග් සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ලබා ගන්නේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ගුණවගාව මගින්. එසේනම්, අපි මෙහි

³³ අවසාන විනාශය - ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය විශ්වයට පරිණාමනයේ අවස්ථාවන් තුනක් තිබෙන බව පිළිගන්නවා (ආරම්භක විනාශය, මැදි විනාශය, අවසාන විනාශය), සහ එය දැන් අවසාන විනාශයේ අන්තිම කාලපරිච්ඡේදයේ තිබෙනවා.

ව්‍යායාමක් උගන්වන්නේ, ඇයි? පළමුව, හික්ෂුවක් කිසිම ව්‍යායාමයක් පුහුණු නොකරන්නේ ඇයි පිළිබඳව මම කියන්නම්. ඔහු මූලිකවම සමාධිය තුළ යෙදී සිටිනවා, ආගමික ධර්ම ග්‍රන්ථ සප්තකාන්දය කරනවා, ක්ෂීංකෂීංගේ ගුණවගා කරනවා පමණයි, සහ එවිට ඔහුගේ ගොංගේ වර්ධනය වෙනවා. ඔහු ඔහුගේ මට්ටම උසස් කරන ගොංගේ වර්ධනය කරනවා. සකාමුණි මිනිසුන්ට ලෝකය තුළ සියලුම දේවල්—ඔවුන්ගේ ශරීරත් ඇතුළත්ව අත්හැරීමට ඉගැන්වූ නිසා, එබැවින් ශාරීරික ව්‍යායාම අනවශ්‍ය වූවා. තාම් පාසැල සියලුම ජීවිතට ගැලවීමේ මාර්ගය පිරිනමන්නේ නැහැ. එය මුහුණ දෙන්නේ විවිධ මානසිකත්වයන් සහ මට්ටම් සහිත සියලුම වර්ගයේ මිනිසුන්ට නොවෙයි, ඔවුන්ගෙන් සමහරක් බොහෝ ආත්මාර්ථකාමීයි සහ අනෙක් අය අඩුවෙන් ආත්මාර්ථකාමීයි. එය එහි ශිෂ්‍යයන් තෝරා ගන්නවා. ශිෂ්‍යයන් තුන් දෙනෙකු තෝරා ගත්තේ නම්, සැබෑ ඉගැන්වීම් ලබා ගන්නේ ඔවුන්ගෙන් එක් අයෙකු පමණයි. මෙම ශිෂ්‍යයා ඉතාම ගුණවත්, ඉතාම යහපත්, සහ නොමග ගමන් නොකරා වි යන බව සහතික කරගැනීමට එයට සිදු වෙනවා. එය මෙලෙස ජීවිතය ගුණවගා කිරීමට සහ අතිසාමාන්‍ය ශක්තීන්, දක්ෂතා, යනාදී දේවල් ගුණවගා කිරීමට තාක්ෂණික දේවල් ඉගැන්වීම අවධාරණය කරනවා. මෙයට යම් ශාරීරික ව්‍යායාම් අවශ්‍ය වෙනවා.

තාග්‍රන් ඩාතා යනුත් මනසෙහි සහ ශරීරයෙහි ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක්, සහ එයට ව්‍යායාම අවශ්‍ය වෙනවා. එක් අතකට, ව්‍යායාම අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීමට භාවිතා කරනවා. “ශක්තිමත් කිරීම” යනු කුමක් ද? එය ඔබගේ බලවත් ගොංගේ ශක්තිය මගින් ඔබගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වඩා දැඩි කිරීමයි, මෙලෙස ඒවා වඩ වඩා ශක්තිමත් කරනවා. අනෙක් අතට, බොහෝ ප්‍රාණවත් ජීවින් ඔබගේ ශරීරය තුළ වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍යයි. උසස්-මට්ටමේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් තුළ, තාම් පාසැලට අමරණීය බිළිඳාගේ (යුආන්යින්) ඉපදීම අවශ්‍ය වෙනවා, එහෙත් බුද්ධ පාසැලට වජ්රයෙහි විනාශ කළ නොහැකි ශරීරය අවශ්‍ය වෙනවා. තවදුරටත්, බොහෝ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කළ යුතුයි. මෙම දේවල් ශාරීරික ව්‍යායාම මගින් වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍යයි, සහ අපගේ ව්‍යායාම ගුණවගා කරන්නේ ඒවායින්ය. මනසේ සහ ශරීරයේ සම්පූර්ණ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවකට ගුණවගාව සහ පුහුණු වීම යන දෙකම අවශ්‍ය වෙනවා. ගොංගේ ජීවයක් තුළට පැමිණෙන්නේ කෙසේද දැන් සියලු දෙනාම තේරුම්ගත් බව මම සිතනවා. ගුණවගාව මගින් හැර, ඔබගේ ජයග්‍රාහී මට්ටම සැබෑ ලෙස නිශ්චය කරන ගොංගේ කොහොමවත්ම පුහුණු වීම මගින් වැඩි දියුණු කිරීමට නොහැකියි. සාමාන්‍ය මිනිසුන්

අතර ඔබගේ ගුණවගාව තුළ ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ උසස් කරගැනීම සහ විශ්වයෙහි ගතිලක්ෂණයට සමානත්වයට පත්වීම නිසා, විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය ඔබට තවදුරටත් අවහිර කරන්නේ නැහැ; ඔබට එවිට ඉහළ යාමට අවසර තියෙනවා. ඔබගේ ඩ එවිට ගොංග් බවට පරිනාමණය වීමට පටන් ගනීවි. ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ ප්‍රමාණය වර්ධනය වන පරිදි, එතරම්ම ඔබගේ ගොංග් දියුණු වෙනවා. එය හරියටම එවැනි සම්බන්ධතාවයක්.

අපේ තිබෙන්නේ මනස සහ ශරීරය යන දෙකෙහිම සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවකි. අපි ගුණවගා කරන ගොංග් අපේ ශරීරයේ සෑම සෛලයක් තුළම තැන්පත් වෙනවා, සහ මෙම අධි ශක්ති ගොංග් ඉතාමත්ම ඤාදු තලයේ තිබෙන පදාර්ථයේ ඉතාම කුඩා අණුවේ පවා තැන්පත් වෙනවා. ඔබගේ ගොංග් විභවය උසස් තත්වයට පත්වන විට, ගොංග්වලත් සහත්වය සහ බලය වර්ධනය වේවි. මෙවැනි අධි ශක්ති පදාර්ථයකට බුද්ධිය තිබෙනවා. ජීවයේ මූලාරම්භය දක්වාම මනුෂ්‍ය ශරීරයෙහි සෑම සෛලයක් තුළම එය තැන්පත් වන බැවින්, එය සමාන අණු සම්බන්ධතාවයන් සහ න්‍යෂ්ටික ආකෘතීන් සලකමින්, ක්‍රමානුකූලව ඔබේ ශරීරයේ සෛලවලට සමාන ආකාරයකට පත්වෙනවා. එහි සාරය වෙනස්වෙලා තිබෙනවා, කෙසේ වෙතත්, තවදුරටත් මෙම ශරීරය මුල් භෞතික සෛලවලින් සමන්විත වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබ පංච න්‍යාම ධර්මයන්ගෙන් ඔබ්බෙහි නොවේ ද? සැබවින්ම, ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තවම ඉවර නැහැ, සහ ඔබට තවදුරටත් සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ගුණවගාව පුහුණු කිරීම අවශ්‍යයි. එමනිසා, ඔබ තවදුරටත් මතුවිටින් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු ලෙස පෙනී සිටිනවා. එකම වෙනස වන්නේ ඔබ ඔබේ වයසේ අනෙක් අයට වඩා තරුණ ලෙස පෙනීමයි. නිසැකයෙන්ම, ඔබගේ ශරීරයේ නරක දේවල්, ලෙඩ රෝගද ඇතුළත්ව, මුලින්ම ඉවත් කළ යුතුයි, නමුත් අපි මෙහි දී ලෙඩ රෝග සුව කරන්නේ නැහැ. අපි ඔබගේ ශරීරය පිරිසිදු කරනවා, එහි අදහස “ලෙඩ රෝග සුව කිරීම” නොවේ. අපි හරියටම එයට “ශරීරය පිරිසිදු කිරීම” කියනවා, සහ අපි සැබෑ පුහුණු වන්නන්ගේ ශරීර පිරිසිදු කරනවා. සමහර පුද්ගලයින් මෙහි පැමිණෙන්නේ තිබෙන ලෙඩ රෝග සුව කරගැනීමටයි. බරපතළ ලෙස රෝගාකූර වූවන්ට, ලෙඩ සුව කරගැනීමට තිබෙන බැඳීම හෝ ලෙඩ වී සිටිනවා යන අදහස අත්හැර දැමීමට නොහැකි බැවින් අපි ඔවුන්ට අපගේ පන්තිවලට සහභාගිවන්න ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ. කෙනෙකුට බරපතළ රෝගයක් තිබෙනවා නම් සහ ඉතා අපහසුතාවයක් දැනෙනවා නම්, කෙනෙකුට එය අත්හැරීමට පුළුවන් ද? මෙම පුද්ගලයාට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා නොහැකි වෙනවා. බරපතළ

රෝග සහිත රෝගීන් ඇතුළත් කර නොගන්නා බව අපි නැවත නැවතත් අවධාරණය කර සිටිනවා. මෙහි මේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තිබෙනවා, එය ඔවුන් සිතන දෙයට වඩා බොහෝ වෙනස් දෙයක්. එම දේවල් සිදු කරගැනීම සඳහා වෙනත් විගෝග් ගුරුවරයෙකු සොයා ගැනීමට ඔවුන්ට පුළුවන්. සැබවින්ම, බොහෝ පුහුණු වන්නන්ට ලෙඩ රෝග තිබෙනවා. ඔබලා සැබෑ පුහුණු වන්නන් බැවින්, ඔබලා සඳහා මේ දේවල් ගැන අපි වග බලාගන්නවා.

ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ කාලපරිච්ඡේදයකට පසුව, අපගේ ෆාලුන් ඩාගා පුහුණු වන්නන් පෙනුමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඔවුන්ගේ සම සිවුමැලි සහ රත්වත් සුදුපැහැ ගැන්වෙනවා. වයස්ගත වූවන්ගේ, සම රැලි වැටීම් අඩු වීම හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු බවට පත්වීම, සාමාන්‍ය සංසිද්ධියක්. මම මෙහි විස්වාස කළ නොහැකි දේවල් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ, මෙහි සිටින අපගේ බොහොමයක් පළපුරුදු පුහුණු වන්නන් මෙම ස්වභාවය ගැන දන්නවා. ඊට අමතරව, මනසේ සහ ශරීරයේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවකට ශරීරය ගුණවගා කිරීම සඳහා ඔස්වීම අවශ්‍ය වන බැවින් වයසක කාන්තාවන් හට නැවත ඔවුන්ගේ ආර්ථව කාලය ලැබෙනවා. කෙනෙකුගේ කාලය පැමිණෙව්, නමුත් ආර්ථව වහනය අල්ප වේවි. දැනට, මේ ටික ප්‍රමාණවත් වෙයි. මෙයද පොදු සංසිද්ධියක්. නැතහොත්, එය නොමැතිව ඔවුන්ගේ ශරීර ගුණවගා කිරීමට ඔවුන්ට හැකිවන්නේ කෙසේ ද? පිරිමින්ටද මෙය පොදු සත්‍යකි: වයස්ගත වූවන්ට සහ තරුණයන්ට යන සැමටම මුළු ශරීරයම සැහැල්ලු වූ ලෙස දැනෙව්. සැබෑ පුහුණු වන්නන් ලෙස, ඔවුන් මෙම පරිවර්තනය අත්දකීවි.

ඔවුන්ගේ ව්‍යායාම තුළ සතුන් අනුකරණය කරන බොහෝ පුහුණු වීම් හා සසඳන කල, අපගේ මෙම පුහුණු වීම ඉතා අප්‍රමාණ යමක් ගුණවගා කරනවා. මෙම පුහුණු වීම හුදෙක් අති විශාල දෙයක් ගුණවගා කරනවා. සකාමුණි සහ ලාඕ ෂී³⁴ ඔවුන්ගේ කාලය තුළ දී සාකච්ඡා කළ සියලුම මූලධර්මයන් අපගේ ක්ෂීරපථය තුළ මූලධර්මයන්ට සීමා වෙනවා. අපගේ ෆාලුන් ඩාගා ගුණවගා කරන්නේ මොනවා ද? අපගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවට පාදක වී තිබෙන්නේ

³⁴ ලාඕ ෂී (ලාඕවු-ඩීෂී) - තාඕ පාසැලේ ආදී කතා සහ ඩාඕ ඩී ජින්ග් (තාඕ වී චින්ග්) හි කතා, ක්‍රි.පූ. 5 වන හෝ 4 වන ශත වර්ෂයන් අවට චීනය තුළ ඉගැන්වූවා සහ ජීවත්වී තිබෙන බව සිතනවා.

විශ්වයෙහි පරිණාමයේ මූලධර්ම, සහ එය විශ්වයෙහි ඉහළම ගතිලක්ෂණය, ඡේන්-ෂාන්-රෙන් හි තත්වය මගින් මග පෙන්වුවා. අපි පුහුණු වන්නේ අති විශාල දෙයක් එය විශ්වයම පුහුණු කිරීමට සමාන වෙනවා.

අපේ ආලෝක විද්‍යාත්මක අනෙක් කිසිදු පුහුණු වීමකට නොමැති, තවත් අතිශයින්ම අද්විතීය බොහෝ විශිෂ්ට ලක්ෂණ තියෙනවා. වර්තමානයේ දී, සමාජය තුළ ප්‍රසිද්ධියට පත්ව ඇති සියලුම විශේෂ පුහුණු වීම් ඩැන් ගුණවගා කිරීමේ හෝ ඩැන් පුහුණු කිරීමේ මග ගෙන ඇත. ඩැන් ගුණවගා කරන විශේෂ පුහුණු වීම් තුළ, කෙනෙකුට සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ගොංග්වල අග්‍රය අර්ථ නොහොන සහ ප්‍රඥාවලෝකනය ළඟා කරගැනීම ඉතාමත් අපහසුයි. අපේ ආලෝක විද්‍යා ඩැන් ගුණවගා කරන්නේ නැහැ. අපේ පුහුණු වීම යටි බඩ ප්‍රදේශය තුළ ආලෝක ගුණවගා කරනවා. මම පන්තිය තුළදී පුද්ගලිකවම එය පුහුණු වන්නන් සඳහා ස්ථාපනය කරනවා. මම ආලෝක විද්‍යා උගන්වන අතරතුර, සියල්ලන් සඳහා සාර්ථකව අප එය ස්ථාපනය කරනවා. සමහරෙකුට එය දැනෙන අතර ඇතමෙකුට දැනෙන්නේ නැහැ; බහුතරයකට එය දැනෙනවා. මෙයට හේතුව මිනිසුන්ට විවිධ ශාරීරික තත්වයන් තිබීමයි. ඩැන් වෙනුවට අපි ගුණවගා කරන්නේ ආලෝකය. ආලෝක කියන්නේ විශ්වයෙහි සියලුම හැකියාවන් ගැබ්වී ඇති විශ්වයෙහි කුඩා අනුරුවක්, සහ එයට ස්වයංක්‍රීයව භ්‍රමණය වීමට සහ ක්‍රියාත්මක වීමට පුළුවන්. එය ඔබේ යටි බඩ ප්‍රදේශය තුළ සදාකාලිකවම භ්‍රමණය වෙයි. වරක් එය ඔබේ ශරීරය තුළ ස්ථාපන කළ පසු, එය වාරයක් ඇතුළට සහ වාරයක් පිටතට යන ආකාරයට කිසි විටක නොනැවති මෙලෙස සදාකාලිකවම භ්‍රමණය වේ. දක්ෂිණාවර්ථව භ්‍රමණය වන විට, එයට ස්වයංක්‍රීයවම විශ්වයෙන් ශක්තිය උරාගැනීමට පුළුවන්. ඊට අමතරව, ඔබගේ ශරීරයේ සෑම කොටසක්ම පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය සපයා දීම සඳහා එය විසින්ම ශක්තිය පරිවර්තනය කිරීමට එයට පුළුවන්. තවද, එය වාමාවර්ථව කරකැවෙන විට ශක්තිය පිට කරනවා, නුසුදුසු අංශ නිකුත් කරමින් ඒවා ඔබගේ ශරීරය වටා විසුරුවා හරිනවා. එය ශක්තිය පිට කරන විට, ශක්තිය ඉතා විශාල දුරකට නිකුත් කිරීමට පුළුවන් වෙනවා, සහ එවිට එය අලුත් ශක්තිය නැවත රැගෙන එනවා. පිටකළ ශක්තියට ඔබ අවට මිනිසුන්ට යහපතක් කිරීමට පුළුවන්. බුද්ධ පාසැල උගන්වනුයේ ස්ව-ගැලවීම සහ සියලුම සවේනනික ජීවිතයේ ගැලවීම පිළිබඳවයි. කෙනෙකු තමාවම පමණක් ගුණවගා කරන්නේ නැහැ, නමුත් සියලුම සවේනනික ජීවිතට ගැලවීම ලබා දීමත් සිදු කරනවා. තවද අනෙක් අයටත් යහපතක් සිදු වෙනවා, සහ ඔබට

නිරායාසයෙන්ම අනෙක් මිනිසුන්ගේ ශරීර පිරිසිදු කිරීමට පුළුවන්, ඔවුන්ගේ ලෙඩ රෝග සුව කිරීමට සහ තවත් දේවල් සිදු කිරීමට. ඇත්තටම, ශක්තිය නැති වන්නේ නැහැ. ආලුන් දක්ෂිණාවර්ථව කරකැවෙන විට, එය නොනැවතී කරකැවෙන නිසා එයට ශක්තිය නැවත එකතු කරගන්න පුළුවන්.

“මේ ආලුන් නොනැවතී කරකැවෙන්නේ ඇයි?” සමහර මිනිසුන් පුදුම වෙනවා. “එයට කරකැවෙන්න පුළුවන් ඇයි? හේතුව මොකක් ද?” මගෙන් අසන තවත් මිනිසුන් සිටිනවා. එය ශක්තිය එකතු කරගන්නා විට ඩැන් සකස් වන බව තේරුම් ගැනීමට ලේසියි, නමුත් ආලුන් කරකැවෙන බව සිතා ගැනීමට පවා අපහසු දෙයක්. මම ඔබලාට උදහරණයක් දෙන්නම්. විශ්වය වලිතයක පවතිනවා, සහ විශ්වයේ පවතින සියලුම ක්ෂීරපථ සහ මන්දාකිණියන්ද වලිතයක පවතිනවා. නවග්‍රහ සූර්යයා වටා කක්ෂගත වී තිබෙනවා, සහ පෘථිවියද තමා විසින්ම භ්‍රමණය වෙනවා. සියලු දෙනාම, මේ ගැන සිතන්න: ඒවා තල්ලු කරන්නේ කවුද? ඒවාට බලය ලබා දෙන්නේ කවුද? එයත් පවතින්නේ මෙම කැරකීමේ යාන්ත්‍රණය තුළ නිසා, සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මානසිකත්වය තුළ ඔබට එය තේරුම් ගැනීමට නොහැකියි. එය කැරකීම සඳහා හරියටම, අපේ ආලුන්වලටත් මෙය පොදු සත්‍යකි. ව්‍යායාම කරන කාලය වැඩි කිරීම මගින්, එය සාමාන්‍ය ජීවත් වීමේ තත්වයන් මධ්‍යයෙහි ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට තිබෙන ගැටළුව සාමාන්‍ය මිනිසුන් සඳහා විසඳා දෙනවා. එය වැඩිවන්නේ කොහොම ද? නොනැවතී එය කරකැවෙන නිසා, එය විශ්වයෙන් නිතරම ශක්තිය උරාගන්නවා සහ පරිවර්තනය කරනවා. ඔබ වැඩට යන විට, එය ඔබව ගුණවගා කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආලුන්වලට අමතරව, තවද අපි ඔබගේ ශරීරය තුළ ආලුන් සමග ස්වයංක්‍රීයව කරකැවෙන සහ ඔබව පරිවර්තනය කරන බොහෝ ශක්ති පද්ධති සහ යාන්ත්‍රණ පිහිටුවනවා. එම නිසා, මෙම ගොංග් මිනිසුන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීයව පරිවර්තනය කරනු ලබනවා. මෙලෙස, එය “ගොංග් පුහුණු කරුවන්ව ගුණවගා කිරීම” බවට පත්වෙනවා, තවද මෙයට “ආ පුහුණු කරුවන්ව ගුණවගා කිරීම” ලෙස කියනවා. ඔබ පුහුණු වීම් කරන විට ඔබව ගුණවගා කරනවා සේම, ඔබ පුහුණු නොකරන විටත් ඔබව ගොංග් ගුණවගා කරනවා. ආහාර ගන්නා විට, නිදා ගන්නා විට හෝ වැඩ කරන විට, ගොංග් මගින් ඔබව නිතරම පරිවර්තනය කරනු ලබනවා. ඔබ ව්‍යායාම කරන්නේ කුමක් සඳහා ද? ඔබ ව්‍යායාම කරන්නේ ආලුන් වඩාත් ශක්තිමත් කිරීමට සහ මම ඔබට ලබාදුන් සියලුම ශක්ති යාන්ත්‍රණ සහ පද්ධති ශක්තිමත් කිරීමටයි. කෙනෙකු උසස් මට්ටම් වෙත ගුණවගාව පුහුණු කරන විට,

එය සම්පූර්ණයෙන්ම වූවෙයි.³⁵ තත්වයක් තුළ පැවතිය යුතුයි, සහ ව්‍යායාම වලනයන් ද යාන්ත්‍රණය පිළිපැදිය යුතුයි. මෙහි දී කිසිම මනසේ මග පෙන්වීමක් නැහැ, සහ කෙනෙකු කිසිම ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කිරීමේ ක්‍රමයක් හෝ වෙනයම් දෙයක් භාවිතා නොකළ යුතුයි.

අපි පුහුණු වීමේ දී කාලය හෝ ස්ථානය ගැන කිසිම සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. සමහර මිනිස්සු අසනවා, “පුහුණු වීමට හොඳම වෙලාව මොකක් ද? මධ්‍යම රාත්‍රියද, පාන්දරද, දහවල් කාලයේ ද?” අපිට පුහුණු වන වෙලාව සඳහා කිසිම නියමයක් නැහැ. ඔබ මධ්‍යම රාත්‍රියේ පුහුණු වීම නොකරන විට, ගොංග් ඔබව ගුණවගා කරනවා. ඔබ පාන්දර පුහුණු වීම නොකරන විටත්, ගොංග් ඔබව ගුණවගා කරනවා. ඔබ නිදාගෙන සිටින විට, එලෙසම ගොංග් ඔබව ගුණවගා කරනවා. ඔබ ඇවිදින විට, ගොංග් ඔබව තවමත් ගුණවගා කරනවා. තවද ඔබ වැඩක යෙදී ඇති විටත් ගොංග් ඔබව ගුණවගා කරනවා. එය ඔබගේ පුහුණු වීම් කාලය බොහෝ සෙයින් අඩු කරන්නේ නැද්ද? ඔබලා බොහෝමයකට සත්‍ය ලෙස තාම් ළඟා කරගැනීමට අධිෂ්ඨානයක් තිබෙනවා, ඇත්තටම, ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක අරමුණ එයයි. ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක මූලික අරමුණ වනුයේ තාම් ළඟා කරගැනීම සහ ගුණවගාව සම්පූර්ණ කරගැනීමයි. එහෙත් සමහර මිනිසුන්ට ඉතිරිව තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිතයෙන් සීමිත කාලයක්. ඔවුන්ගේ ජීවත් වීමට ඇති කාලය සීමිතයි සහ සමහර විට ගුණවගාව සඳහා එය ප්‍රමාණවත් නොවේවි. අපගේ ෆාලුන් ඩාආවලට මෙම ප්‍රශ්නය විසඳන්න සහ පුහුණු වීම් කාලය කෙටි කිරීමට පුළුවන්. ඒ අතරම, තවද එය මනසේ සහ ශරීරයේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක්. ඔබ නොනවත්වා ගුණවගාව පුහුණු කරන විට, ඔබ නිරන්තරයෙන්ම ඔබගේ ජීවිතය දික්කර ගනිවි. ස්ථාවර පුහුණු වීමක් සමග, ඔබගේ ජීවිතය නිරන්තරයෙන්ම දික් වේවි. හොඳ ජන්ම ගුණයකින් හෙබි එම වයස්ගත මිනිසුන්ට පුහුණු වීම සඳහා ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලැබේවි. කෙසේ වෙතත්, ඔබට ජීවත් වීම සඳහා පූර්ව නියම කළ කාලයට වඩා දිගු කළ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් කර තිබෙන්නේ ඔබගේ පුහුණු වීම සඳහා යනුවෙන් නිර්ණායකයක් තිබෙනවා. ඔබගේ මනස සුළු වශයෙන් හෝ වරදට පෙළඹුන හොත්, ඔබගේ ජීවිතයෙහි දික්කිරීම අවසාන වියයුතු බැවින් ඔබගේ ජීවිතය අනතුරට පත්වේවි. ඔබ තුන් ලොවින් එහා ෆා ප්‍රතිපදාව ළඟා කරගන්නා තෙක් ඔබට

³⁵ වූවෙයි (වූ වයි) - “ක්‍රියාවක්-නැති,” “ක්‍රියා රහිත”; “අරමුණක් නැති.”

එවැනි සීමා කිරීමක් තිබේවි. ඉන් පසුව, කෙනෙකු වෙනත් තත්වයකට පත්වෙනවා.

අපට පුහුණු වීම සඳහා නිශ්චිත දිශාවකට මුහුණ ලා සිටීම හෝ පුහුණු වීම අවසාන කිරීමේ නිශ්චිත ආකාරයක් හෝ නියම කර නැහැ. ආලෝක නිරන්තරයෙන් කරකැවෙන නිසා, එය නතර කරන්න බැහැ. දුරකථන ඇමතුමක් එන විට හෝ කෙනෙකු දොරට තට්ටු කරන විට, පුහුණු වීම අවසන් නොකොට ඔබ ඒ වෙලාවෙහිම ඉදිරියට ගොස් ඒවා ගැන බලන්න. යමක් කිරීමට ඔබ නතර කළ විට, සැනෙකින් ආලෝක දක්ෂිණාවර්තව කරකැවී ඔබගේ ශරීරය අවටින් සිට කළ ශක්තිය නැවත ලබා ගනී. චේතනාත්විතව වී රඳවා ගෙන සහ එය ඔවුන්ගේ ඔප්වට වත්කර ගන්නා අය සඳහා, ඔබ කෙසේ එය රඳවා ගත්තද, එහෙත් එය නැතිවේවි. ආලෝක කියන්නේ බුද්ධිමත් දෙයක්, එය විසින්ම මේ දේවල් කරන්න දන්නවා. අපි දිශාවන් නියම කරන්නේත් නැහැ, හේතුව සමස්ථ විශ්වයම වලිනයක් තුළ පැවතීම නිසා. ක්ෂීරපථය වලිනයක තිබෙනවා, සහ නවග්‍රහයින් සූර්යයා වටා කක්ෂගතවී තිබෙනවා. පෘථිවිය තිබෙන්නේත් ස්වයං වලිනයක. අපි පුහුණු වන්නේ විශ්වයේ මෙම උතුම් නියාමයට අනුවයි. උතුර, දකුණ, නැගෙනහිර හෝ බටහිර තිබෙන්නේ කොහේ ද? එහෙම දෙයක් නැහැ. කුමන දිශාවකට පුහුණු වුවත් එය ඕනෑම දිශාවකට පුහුණු වීමකි, සහ කිසියම් දිශාවකට පුහුණු වනවා යනු එකවිටම උතුර, දකුණ, නැගෙනහිර හෝ බටහිර යන දිශා සියල්ලටම පුහුණුවනවා හා සමානයි. අපේ ආලෝක ධාරා පුහුණු වන්නේව අපගමනයෙන් ආරක්ෂා කරනවා. එය ඔබව ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේ ද? ඔබ සත්‍ය පුහුණු වන්නෙක් නම්, අපගේ ආලෝක ධාරා ඔබව ආරක්ෂා කරාවි. මම විශ්වයේ මුල් බැසගෙන ඉන්නවා. කිසියම් කෙනෙකුට ඔබට හිංසා කරන්න පුළුවන් නම්, ඔහුට හෝ ඇයට මා හටද හිංසා කිරීමට පුළුවන් වෙනවා. සරලව ගතහොත්, මෙම පුද්ගලයාට මේ විශ්වයට හිංසා කරන්න පුළුවන්. මම කිවුව දේ හරියටම අදහාගත නොහැකි විය හැකියි. ඔබ පසුව තවදුරටත් අධ්‍යනය කරන විට ඔබට එය තේරුම් යයි. මට තවද කියා දීමට වෙනත් ඉතාමත් ගැඹුරු දේවල් තිබෙනවා. අපි ක්‍රමානුකූලව, සරල තත්වයේ සිට ගැඹුරු තත්වය දක්වා ඉහළ තලයන්හි ආ විචරණය කරනවා. ඔබගේම ක්ෂිංක්ෂිංග් යහපත් නොවේ නම් එය වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔබ කිසියම් දෙයක් ලුහුබඳින්නේ නම්, ඔබට කරදර ඇතිවේවි. බොහෝ පැරණි පුහුණු වන්නන්ගේ ආලෝක විරූපව ඇති බව මට හමුවෙලා තිබෙනවා. ඇයි? ඔබ ඔබගේ අනෙකුත් දේ කලවම් කර ගෙන තිබෙනවා සහ ඔබ අනෙකුත් මිනිසුන්ගේ දේවල් බාරගෙන තිබෙනවා. එවිට ආලෝක ඔබව

ආරක්ෂා කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? එය ඔබට ලබාදුන් විට, එය ඔබගේය, සහ එය ඔබගේ මනස මගින් පාලනය වෙනවා. ඔබ උනුබදින දෙය සඳහා කිසිම කෙනෙකු බාධා නොකළ යුතුයි යන්න මෙම විශ්වයේ නියමයක්. ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නැති නම්, කිසි කෙනෙකුට ඔබට බල කිරීමට නොහැකියි—එය වැරදි දෙයක් කරනවා හා සමානයි. ඔබගේ හදවත වෙනස් කිරීමට ඔබට බලකරන්න පුළුවන් කාට ද? ඔබ ඔබ විසින්ම ඔබ තුළ ශික්ෂණය ඇති කර ගත යුතුයි. සෑම පාසැලකින්ම හොඳම ලබා ගන්නවා යනු සියල්ලන්ගෙන්ම දේවල් බාර ගැනීමයි. ඔබගේ ලෙඩ රෝග සුව කරගැනීමට ඔබ අද එක් විශේෂ පුහුණු වීමක් සහ හෙට තවත් එකක් පුහුණු වන්නේ නම්, ඔබගේ ලෙඩ රෝග සුව වේවි ද? නැහැ. ඔබට පුළුවන් එය කල්දමා ගැනීමට පමණයි. ඉහළ තලයන් වෙත ගුණවගාව පුහුණු වීමට කෙනෙකුට එක පාසැලක් වෙත කේන්ද්‍ර වීමට සහ එය සමග සිටීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබ පුහුණු වීමක් අනුගමනය කරන්නේ නම්, එම පාසැල තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වන තුරු ඔබ එයට ඔබගේ හදවත ලබාදිය යුතුයි. ඔබට වෙනත් පාසැලක ගුණවගා පුහුණු වීමට හැකිවන්නේ එවිට පමණයි, සහ එය වෙනස් ක්‍රියා පිළිවෙතක් වේවි. සැබෑ ඉගැන්වීම්වල ක්‍රියා පිළිවෙතක් ඉතා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවත ගෙන එන නිසා, එයට ඉතාම සංකීර්ණ පරිවර්තන ක්‍රියාවලියක් ඔස්සේ ගමන් කිරීමට සිදු වෙනවා. සමහර මිනිසුන් ගමන් කරන්නේ යමක් පුහුණු වීමේ දී ඔවුන්ට දැනෙනදේ මගිනි. ඔබට දැනෙන දෙයින් ලැබෙන්නේ කුමක් ද? කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතාමත්ම සංකීර්ණ සහ දුෂ්කර සැබෑ පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය සිද්ධවනුයේ වෙනත් මානයන් තුළයි. එක සුළු වරදක්වත් සිද්ධ වෙන්න බැහැ. එය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි උපකරණයකට ඔබ බාහිර කොටසක් එකතු කළ විගසින් එය ක්‍රියා විරහිත වනවා වැනිය. සෑම මානයක් තුළම ඇති ඔබගේ ශරීරය වෙනස් වෙනවා; මෙය ඉතාමත්ම සියුම් සහ සුළු වරදක් පවා සිදුවිය නොහැකි දෙයක්. ගුණවගාව රඳාපවතින්නේ කෙනෙකුගේ උත්සාහය මත, එහෙත් ගොෂ් පරිවර්තනය කරනු ලබන්නේ කෙනෙකුගේ ගුරුතුමා විසින් බව මම ඔබට කියා තිබෙනවා. ඔබ අහම්බෙන් අනිත් මිනිසුන්ගේ දේවල් ලබා ගන්නේ නම් සහ ඔබගේ පුහුණුවට එකතු කරගන්නේ නම්, ආගන්තුක පණිවුඩයන් මෙම පුහුණු වීම් පාසැලේ දේවල්වලට බාධා කරාවි, සහ ඔබව විකෘති වේවි. මෙයට අමතරව, මෙය සාමාන්‍ය මිනිස් සමාජය තුළට පරාවර්තනය වෙනවා සහ පෘතග්ජන මිනිසුන්ට ගැටළු ඇති කරවනවා. මෙය ඇති වුනේ ඔබගේ උනුබදීම තුළින් සහ අනෙක් අයට මැදිහත් වීමට නොහැකියි. එය ඔබගේ ප්‍රඥාවලෝකනයේ ගුණයෙහි ප්‍රතිඵලයක්. සමගාමී වශයෙන්, ඔබ

එකතු කරන දෙයින් ඔබගේ ගොංග් කෙලෙසේවී, සහ ඔබට තවදුරටත් ගුණවගාව පුහුණු වීමට නොහැකියි. මෙම ගැටළුව ඇති වේවි. සියලුම දෙනාට ආලෝකය ආලෝකය ආලෝකය ගන්න කියා මම කියන්නේ නැහැ. ඔබ ආලෝකය ආලෝකය ආලෝකය ගන්නේ නැත්නම් සහ වෙනත් විශේෂයන් පුහුණු වීම තුළින් සත්‍ය ඉගැන්වීම් ලබා ගෙන තිබෙනවා නම්, මම එයද අනුමත කරනවා. කෙසේ වෙතත්, මම ඔබලාට කියන්නේ, ඉහළ තලයන් වෙතට සත්‍ය ලෙසම ගුණවගාව පුහුණු වීමට, කෙනෙකු එක් පුහුණු වීමක් සමග එක්-මනසකින් සිටිය යුතු බවයි. තවද මම පෙන්වා දිය යුතු එක දෙයක් තිබෙනවා: වර්තමානයේ දී, මා වැනි ඉහළ තලයන් දෙසට මිනිසුන්ට සත්‍ය ලෙස උගන්වන වෙනත් කිසිම පුද්ගලයෙකු නැහැ. ආනාගතයේ දී මම ඔබලා උදෙසා සිදු කළේ මොනවාද යැයි ඔබලා අවබෝධ කරගනීවි. එමනිසා, ඔබලාට ඉතා දුර්වල බුද්ධත්ව ගුණයක් නොමැති බව මම විශ්වාස කරනවා. බොහෝ මිනිසුන්ට ඉහළ තලයන් දෙසට ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍යව තිබෙනවා. මෙය දැන් ඔබ ඉදිරියේ සලසා තිබෙනවා, සහ ඔබලා තවමත් ඒ ගැන නොදැනුවත්. ඔබලා සෑම තැනම ගුරුවරයෙකු සොයමින් ගියා සහ ධනය වැය කලා, නමුත් ඔබලා කිසි දෙයක් සොයා ගත්තේ නැහැ. අද, එය ඔබට ඔබගේ එළිපත්තටම ලබා දී තිබෙනවා, සහ ඔබ සමහර විට එය අවබෝධ කර නොගනීවි! මේ ඔබ ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වනවාද සහ ඔබ බේරෙනවාද යන්නෙහි කාරණාවයි.

දෙවන දේශනාව

දිව්‍යමය ඇසෙහි ගැටළුව

බොහෝ විශේෂයන්ගේ ගුරුවරු විසින් දැනටමත් දිව්‍යමය ඇස පිළිබඳව කතා කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත්, ෆා හි, විවිධ මට්ටම්වල විවිධ විද්‍යාමානවීම් තිබෙනවා. විශේෂ මට්ටමකට ගුණවගාව ළඟා කර ගත් පුහුණු වන්නෙකුට දැක ගැනීමට පුළුවන් වන්නේ එම මට්ටමෙහි විද්‍යාමානවීම් පමණයි. ඔහුට එම මට්ටමෙන් එහා සත්‍ය දැක ගැනීමට නොහැකියි, තවද ඔහු එය විශ්වාසද නොකරයි. එමනිසා, ඔහු ඔහුගේ මට්ටමේ දී දකිනදේ පමණක් නිවැරදි ලෙස සලකාගනී. ඔහුගේ ගුණවගාව ඉහළ මට්ටමක් කරා ළඟා වීමට පෙර, මෙම දේවල් නොපවතින බව සහ විශ්වාස කළ නොහැකි බව ඔහු සිතනවා; මෙය ඔහුගේ මට්ටම මගින් තීරණය වෙනවා, සහ ඔහුගේ මනසට උසස් බවට පැමිණීමට නොහැකි වෙනවා. වෙනත් ආකාරයකට කිවහොත්, දිව්‍යමය ඇසෙහි ගැටළුවෙහි දී, සමහර මිනිසුන් එය ගැන එක් ආකාරයකට කතා කරන අතරතුර අනෙක් අය එය ගැන තවත් ආකාරයකට කතා කරනවා. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, ඔවුන් එය ව්‍යාකූල කොට තිබෙනවා සහ අවසානයේ දී කිසිම කෙනෙකුට එය පැහැදිලිව විස්තර කිරීමට නොහැකිවී තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, දිව්‍යමය ඇස පහළ මට්ටමක දී පැහැදිලිව විස්තර කිරීමට නොහැකි දෙයක් වෙනවා. අතීතයේ දී, දිව්‍යමය ඇසෙහි ආකෘතිය අප්‍රකට රහස්‍යක් ලෙස පැවතුනා සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට එය දැන ගැනීමට තහනම් වුණා. එමනිසා, ඉතිහාසය පුරාවටම කිසිම කෙනෙකු මේ ගැන කතා කර නැහැ. නමුත් මෙහි දී අපි එය පැරණි සිද්ධාන්තයන් මත පදනම්ව කතා කරන්නේ නැහැ. අපි එය පැහැදිලි කිරීමට නූතන විද්‍යාව සහ සරලතම නූතන භාෂාවක් භාවිතා කරනවා සහ, අපි එහි මූලික ප්‍රතිඵල කතා කරනවා.

ඇත්ත වශයෙන්ම කිවහොත්, අපි සඳහන් කරන දිව්‍යමය ඇස, පිහිටා තිබෙන්නේ කෙනෙකුගේ ඇති බැමට මදක් ඉහළට වන්නට සහ මැද්දට වන්නට වන අතර එය කේතූක දේහයට සම්බන්ධ වී පවතිනවා. ප්‍රධාන මාර්ගය මෙයයි. මෙයට අමතරව මනුෂ්‍ය ශරීරයේ බොහෝමයක් ඇස් තිබෙනවා. තාඕ පාසැල සෑම විවරයක්ම ඇසක් බව ප්‍රකාශ කරනවා. තාඕ පාසැල ශරීරයේ කටුවකින් සක නිලයක් "විවරයක්" ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර එන

වෙදකම එය කටුවිකිත්සක නිලයක් ලෙස හඳුන්වනවා. බෞද්ධ පාසැල සෑම දහඩිය කුපයක්ම ඇසක් බව පිළිගන්නවා. එමනිසා, සමහර මිනිසුන්ට කන්වලින් කියවීමට පුළුවන්, සමහරෙකුට අත්වලින් හෝ හිසෙහි පිටු පසින් දැකීමට පුළුවන්; තවද අනෙක් අයට පාදයෙන් හෝ උදරයෙන් දැකීමට පුළුවන්. ඒ සියල්ල සිදු වීමට පුළුවන්.

දිව්‍යමය ඇස පිළිබඳව කතා කිරීමේ දී, අපි මූලින්ම මිනිසාගේ මෙම භෞතික ඇස් දෙක පිළිබඳව කතා කරමු. වර්තමානයේ, සමහර මිනිසුන් මෙම ලෝකය තුළ ඕනෑම පදාර්ථයක් හෝ වස්තුවක් මෙම ඇස් දෙකින් දැකීමට පුළුවන් බව හිතනවා. එමනිසා, සමහර මිනිසුන් කෙනෙකුට ඇස් තුළින් දැකිය හැකිදේ පමණක් තාත්වික සහ ප්‍රත්‍යක්ෂ බවට මුරණ්ඩු සංකල්පයක් ගොඩ නගා ගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් ඔවුන්ට නොපෙනෙනදේ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අතීතයේ දී, එවැනි මිනිසුන් ඉතා දුර්වල බුද්ධත්ව ගුණයක් ඇති ලෙස සලකනු ලැබුවා, එහෙත් සමහර මිනිසුන්ට මෙම මිනිසුන්ගේ බුද්ධත්ව ගුණය ඉතා දුර්වල වීමට හේතුව පැහැදිලිව විස්තර කිරීමට නොහැකි වුණා. දැකීමෙන් තොර, විශ්වාස කිරීමක් නැහැ. එය ඉතාම සාධාරණ ලෙස හැඟෙනවා. එහෙත් මදක් ඉහළ මට්ටමක දැකීමට අනුව, එය සාධාරණ නැහැ. සෑම කාල-අවකාශයක්ම පදාර්ථයෙන් සෑදී තිබෙනවා. සැබවින්ම, විවිධ කාල-අවකාශයන්ට විවිධ භෞතික ව්‍යුහයන් සහ විවිධ ජීවීන්ගේ නොයෙක් විදහා දැක්වීමේ ආකාර තිබෙනවා.

මම ඔබලාට උදාහරණයක් දෙන්නම්. බුදු දහමේ, මිනිස් සමාජයේ සෑම සංසිද්ධියක්ම මායාවක් සහ අතාත්වික දෙයක් ලෙස සඳහන් වෙනවා. ඒවා මායාවන් වන්නේ කොහොම ද? තාත්වික සහ ප්‍රත්‍යක්ෂ භෞතික වස්තූන් මෙතනම පිහිටලා තිබෙනවා, ඉතින් ඒවා ව්‍යාජ යැයි කීමට අයිතිය තිබෙන්නේ කාට ද? මේ අයුරින් භෞතික වස්තූවක පැවැත්මේ ආකාරය ප්‍රකාශ වෙනවා, නමුත් එය ඇත්තටම විද්‍යාමාන වන ආකාරය එය නොවෙයි. එසේ වුවත්, අපගේ ඇස්වලට, අපගේ භෞතික මානය තුළ භෞතික වස්තූන් අපට දැන් දැක ගැනීමට හැකි තත්වයට තහවුරු කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. වස්තූන් ඇත්තටම පවතින්නේ මෙම තත්ත්වයේ නොවෙයි සහ ඒවා අපගේ මානය තුළ පවා පවතින්නේ මෙම ආකාරයෙන් නොවේ. උදාහරණයක් ලෙස, මිනිසෙකු අණවික්ෂයකින් පෙනෙන්නේ කුමන අයුරින් ද? හරියට වලනයක් තුළ තිබෙන වැලි ඇට වාගේ, ඉතා කුඩා අණුවලින්, මුළු ශරීරයම සෑදී තිබෙනවා. න්‍යෂ්ටිය වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන

කක්ෂගතවී තිබෙනවා සහ මුළු ශරීරයම දඟලමින් සහ වලනය වෙමින් පවතිනවා. ශරීරයෙහි මතුපිට මාදු හෝ කුමවත් හෝ නැහැ. විශ්වය තුළ වානේ, යකඩ සහ ගල් වැනි ඕනෑම පදාර්ථයක් එක වාගේ, සහ ඇතුළතින්, ඒ හැම එකෙහිම අණුක මූලද්‍රව්‍ය වලනයක පවතිනවා. ඔබට ඒවායෙහි සම්පූර්ණ ආකාරයම දැකීමට නොහැකියි සහ ඇත්තටම ඒවා ස්ථායී නැහැ. මෙම මේසයත් පවතින්නේ දඟලමින්, එහෙත් ඔබගේ ඇස්වලට සත්‍ය දැකීමට නොහැකියි. කෙනෙකුට මේ වාගේ වැරදි හැඟීමක් මෙම ඇස් දෙකෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන්.

එය අපට අණවිකෂීය මට්ටමක් තුළ දේවල් දැකීමට නොහැකියි හෝ මිනිසුන්ට මෙම හැකියාව නැහැ කියන එක එය නොවෙයි. මිනිසුන් මෙම හැකියාව සහිතව උපදිනවා සහ ඔවුන්ට නිශ්චිත අණවිකෂීය මට්ටමක් තුළ දේවල් දැකීමට පුළුවන්. මෙම භෞතික මානය තුළ අපට නිශ්චිතවම මෙම ඇස් දෙක ලැබී තිබීම හේතුවෙන්, මිනිසුන්ට වැරදි හැඟීමක් ලැබෙනවා සහ දේවල් දැකීමට තහනම් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා, මිනිසුන් ඔවුන්ට දැකීමට නොහැකි දේවල් විශ්වාස නොකරන්නේ නම්, සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ වැරදි හැඟීම් මගින් රචනා ලැබූ සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර මුලාවූ, එවැනි මිනිසුන් දුර්වල බුද්ධත්ව ගුණයක් තිබෙන ලෙස ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජයෙන් සලකනු ලබන බව අතීතයේ දී කිවුණා. මෙය අතීතයේ දී ආගම් විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශයක්. ඇත්තටම, අපිද එය ඉතාමත්ම සාධාරණ ලෙස සලකනවා.

මෙම අපගේ භෞතික මානය තුළ දී දේවල් එවැනි තත්වයකට තහවුරු කිරීමට මෙම ඇස් දෙකට පුළුවන්. මීට අමතරව, ඒවාට වෙනත් කිසිදු සුවිශේෂී හැකියාවක් නැහැ. කෙනෙකු යම්කිසි දෙයක් දෙස බලන විට, ප්‍රතිබිම්බය කෙලින්ම කෙනෙකුගේ ඇසෙහි හටගන්නේ නැහැ. ඇස්, කැමරාවක කාචය වාගේ, උපකරණයක් ලෙස පමණක් ක්‍රියා කරනවා. දුර බලන විට, කාචය විශාල වෙනවා; අපගේ ඇස්ද මෙම ක්‍රියාකාරීත්වයම අනුගමනය කරනවා. අඳුරේ දී බලන විට, කණිනිකාව විශාල වෙනවා. අඳුරේ දී කැමරාවෙන් පින්තූරයක් ගන්නා විට, එහි සිදුරත් විශාල වෙනවා. නැතහොත්, මද ආලෝක නිරාවරණය සමග මුළු පින්තූරයම අඳුරු වෙනවා. කෙනෙකු ඉතාම දීප්තිමත් එළිමහන් ස්ථානයකට යන විට, කෙනෙකුගේ කණිනිකාව ක්ෂණිකව හැකිලෙනවා. නැත්නම් ආලෝකය නිසා කෙනෙකුගේ ඇස් නිලංකාර වේවි සහ කෙනෙකු දේවල් පැහැදැළිව දැකිය නොහැකි තත්වයකට පත්වේවි. ඉහත සඳහන් කළ මූලධර්මය

මගින් කැමරාවක් ක්‍රියාකරනවා සහ සිදුර කුඩා කිරීමට අවශ්‍යයි. එයට වස්තූන්ගේ ප්‍රතිබිම්බය ග්‍රහණය කරගැනීමට පමණක් පුළුවන් සහ එය උපකරණයක් පමණයි. අපි ඇත්තටම, දේවල්, පුද්ගලයෙකු, හෝ වස්තුවක පැවැත්මෙහි ආකරය දකින විට, මොළය තුළ ප්‍රතිබිම්බයක් ඇති වෙනවා. එය තමයි, දෘෂ්ටික ස්නායු මගින් අපි ඇස්වලින් දකින දේ මොළයේ පිටුපස ඇති කේතුක දේහයට යවන්නේ සහ එවිට එය එම ප්‍රදේශය තුළ ප්‍රතිබිම්බයක් ලෙස පරාවර්තනය වෙනවා. සැබෑ පරාවර්තනය වූ ප්‍රතිබිම්බ මොළයේ කේතුක දේහය තුළින් දකින බව මෙයට කියනවා. නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාවද මෙය පිළිගනු ලබනවා.

දිව්‍යමය ඇස විවෘත කිරීමේ දී මනුෂ්‍ය දෘෂ්ටික ස්නායු යොදා ගැනීමෙන් වැළකීම සහ කෙනෙකුගේ ඇති බැමි අතර පටු මාර්ගයක් විවෘත කිරීම අපි කතා කරනවා එවිට කේතුක දේහයට කෙලින්ම පිටත දැකීමට හැකි වෙනවා. මෙය දිව්‍යවමය ඇස විවෘත කිරීම ලෙස හඳුන්වනවා. සමහර මිනිසුන් ඕනෑකමින් සිතා බලාවි: "මෙය තාත්වික නැහැ. සියල්ලටම පසුව, මෙම ඇස් දෙක තවදුරටත් උපකරණයක් ලෙස යොදාගත හැකියි සහ ඒවාට වස්තූන්ගේ ප්‍රතිබිම්බ ග්‍රහණය කරගැනීමට පුළුවන්, සමහර දේවල් ඇස් නොමැතිව කිරීමට නොහැකියි." කේතුක දේහයෙහි ඉදිරි කොටස මිනිස් ඇසේ සම්පූර්ණ අනුරුවක් සහිතව සූදානම් වී තිබෙන බව නූතන වෛද්‍ය විකණ්ඩනය දැනටමත් සොයා ගෙන තිබෙනවා. එය කෙනෙකුගේ හිස් කබල ඇතුළත වර්ධනය වන බැවින්, එය අවශේෂ ඇසක් වන බව මෙසේ කියනවා. එය අවශේෂ ඇසක් වූවත් නොවූවත්, අපගේ ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජයේ විශේෂ නියමයන් තිබෙනවා. එසේ වූවත්, අවසානයේ දී, මිනිස් මොළයේ මැද ඇසක් තිබෙන බව නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාව මේ වන විටත් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. අපි විවෘත කරන පටු මග හරියටම එම පිහිටීමට ඵල්ල කරනවා සහ මෙම සිදු වීම සම්පූර්ණයෙන්ම නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තේරුම් ගැනීම සමග එකඟ වෙනවා. එය පදාර්ථයේ ස්වභාවය සහ පදාර්ථයේ ක්ෂාරය යන දෙකම දකින නිසා, අපගේ භෞතික ඇස් දෙක මෙන් වැරදි සංකල්ප රූප මෙම ඇස නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ. එමනිසා, අපගේ මානසයන් පිටත වෙනත් කාල-අවකාශ ඉහළ මට්ටමක දිව්‍යමය ඇසක් ඇති කෙනෙකුට දකින්න පුළුවන් සහ ඔහුට පෘථග්ජන මිනිසුන්ට දැකීමට නොහැකි සිද්ධීන් දැකීමට පුළුවන්. පහළ-මට්ටමක දිව්‍යමය ඇසක් ඇති පුද්ගලයෙකුට බිත්තියක් හරහා දේවල් බැලීමට සහ මිනිස් සිරුර හරහා බැලීමට තික්ෂණ දැක්මක් තිබෙන්න පුළුවන්. එයට නිශ්චිතවම මෙම අතිසාමාන්‍ය හැකියාව තිබෙනවා.

බුද්ධ පාසැල දෘෂ්ටි මට්ටම් පහක් ගැන කතා කරනවා: පෘතග්ජන දෘෂ්ටිය, දිව්‍යමය දෘෂ්ටිය, ප්‍රඥා දෘෂ්ටිය, ආ දෘෂ්ටිය සහ බුද්ධ දෘෂ්ටිය. මේවා දිව්‍යමය ඇසෙහි ප්‍රධාන මට්ටම් පහ වෙනවා සහ සෑම එකක්ම ඉහළ මට්ටම, මධ්‍යම මට්ටම සහ පහළ මට්ටම ලෙස කොටස්වලට බෙදනවා. ආ දෘෂ්ටියේ නම වරක් නමය හෝ අසු එක් මට්ටම් ගැන තාමී පාසැල කතා කරනවා. මෙහි සෑම කෙනෙක් සඳහාම අපි දිව්‍යමය ඇස විවෘත කරනවා, නමුත් දිව්‍යමය දෘෂ්ටිය තුළ හෝ පහළ අපි එය විවෘත කරන්නේ නැහැ. ඇයි? ඔබ මෙහි ඉදගෙන සිටියත් සහ ගුණවගාව පුහුණු වීම ආරම්භ කළත්, ඔබ, එය එසේ වුවත්, තවමත් අත්නොහල බොහෝ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ බැඳීම් සහිතව සාමාන්‍ය මිනිසෙකුගේ මට්ටම දී ආරම්භ කළා පමණයි. ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස දිව්‍යමය දෘෂ්ටියට පහළින් විවෘත කළහොත්, ඔබට බිත්තියක් හරහා දේවල් බැලීමට සහ මිනිස් සිරුර හරහා බැලීමට හැකි නිසා, සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලෙස සලකන දේවල් බැලීමට ඔබට ලැබේවි. අපි මෙම අතිසාමාන්‍ය හැකියාව පුළුල් ලෙස සැපයුවහොත් සහ සෑම කෙනෙකුගේම දිව්‍යමය ඇස මෙම තලයේ විවෘත කළ හොත්, එය පෘතග්ජන මිනිස් සමාජයට දැඩි ලෙස බාධා ඇති කරා වි සහ පෘතග්ජන මිනිස් සමාජ තත්වය කඩාකප්පල් කර දමා වි: රාජ්‍ය රහස් උවදුරේ හෙළේවි; මිනිසුන් ඇඳුම් ඇත්දත් හෝ නොඇත්දත් එය එක ලෙසම වේවි, සහ ඔබට පිටත සිට නිවස තුළ මිනිසුන් දැකීමට පුළුවන්; ඔබ පාලේ විවේකීව ගමන් කරන විට, ඔබ ඒවා දකිනවා නම් සියලුම ලොකරැයිවල ඉහළ ත්‍යාග ලබා ගැනීමට ඔබට පුළුවන්! එයට අවසර නැහැ. සියලු දෙනාම, ඒ ගැන හිතන්න: සියලු දෙනාගේම දිව්‍යමය ඇස දිව්‍යමය දෘෂ්ටියේ විවෘත වුවහොත් මෙය තවදුරටත් මිනිස් සමාජයක් වේවි ද? මිනිස් සමාජ තත්වයට දැඩි ලෙස බාධා ඇති කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. මම සැබවින්ම ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස මෙම මට්ටමේ විවෘත කළ හොත්, ඔබ වහාම විගෝග් ගුරුවරයෙක් බවට පත්වේවි. සමහර මිනිසුන් විගෝග් ගුරුවරයෙක් බවට පත්වීම ගැන කලින් සිහින දැක්කා. ඉතින් ඔවුන්ගේ දිව්‍යමය ඇස එක පාරටම විවෘත වුවහොත්, ඔවුන්ට රෝගීන්ට පිළියම් කිරීමට පුළුවන් වේවි. මේ හේතුව නිසා මම ඔබව දුෂ්ට මාර්ගයකට රැගෙන යනවා නොවේ ද?

ඉතින්, මම ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත කරන්නේ මොන මට්ටමේ ද? මම කෙලින්ම ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස ප්‍රඥා දෘෂ්ටි මට්ටමේහි විවෘත කරනවා. එය ඉහළ මට්ටමක විවෘත වුවහොත්, ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ප්‍රමාණවත් නොවේවි. එය පහළ මට්ටමක විවෘත වුවහොත්, එය පෘතග්ජන මිනිස් සමාජයට දැඩි ලෙස බාධා ඇති

කරාවි. ප්‍රඥා දෘෂ්ටිය සමග, ඔබට බිත්තියක් තුළින් දේවල් බැලීමට හෝ මිනිස් ශරීරය තුළින් බැලීමට හැකියාවක් නැහැ, නමුත් ඔබට වෙනත් මාන තුළ පවතින සිද්ධීන් බැලීමට පුළුවන්. මෙහි තිබෙන ප්‍රතිලාභය කුමක් ද? පුහුණු වීම තුළ ඔබගේ විශ්වාසය උසස් කිරීමට එයට පුළුවන්. සැබවින්ම සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට දැකිය නොහැකි යම් දෙයක් ඔබ දුටුව විට, එය නියත වශයෙන්ම පවතින බව ඔබ සිතාවි. වර්තමානයේ දී ඔබට යම් දෙයක් පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් වුවත් නැතත් ප්‍රශ්ණයක් නැහැ, ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස මෙම මට්ටම තුළ විවෘත වේවි සහ මෙය ඔබගේ පුහුණු වීම සඳහා හොඳයි. මේ පොත කියවීම තුළින් සත්‍ය ඩාතා පුහුණු වන්නෙකුට සමාන ප්‍රතිඵලයම ලබා ගන්න පුළුවන්, ඔහුගේ ක්ෂිංකෂිංගේ වර්ධනය තුළ ඔහුම සමග දැඩි වීමේ දී එය සපයනවා.

කෙනෙකුගේ දිව්‍යමය ඇසේ මට්ටම තීරණය කරන්නේ කුමක් ද? එය වරක් ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වීමෙන්, ඔබට සෑම දෙයක්ම බැලීමට පුළුවන් යන්න නොවෙයි—එය එසේ නොවෙයි. මට්ටම්වල තවත් වර්ගීකරණ තිබෙනවා. ඉතින්, මට්ටම් තීරණය කරන්නේ මොනවා ද? සාධක තුනක් තියෙනවා. පළමු එක දිව්‍යමය ඇසට ඇතුළත සිට පිටතට යාමට ක්ෂේත්‍රයක් තිබිය යුතුයි සහ මෙයට අපි වී වල සාරය කියනවා. ඒකෙන් තිබෙන ප්‍රයෝජනය කුමක් ද? එය රූපවාහිනී තිරයක් වාගේ: ප්‍රකාශද නොමැතිව, රූපවාහිනිය ක්‍රියාත්මක කළ පසු, එය තවදුරටත් ආලෝක බුබුලක් පමණයි. එයට තිබෙන්නේ ආලෝකය පමණයි, නමුත් ප්‍රතිබිම්බ නැහැ. එයට හේතුව එම ප්‍රතිබිම්බ විදහා පෙන්වන්නේ ප්‍රකාශදයි. සැබවින්ම, අපි දේවල් කෙලින්ම දකිනවා එහෙත් රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් ප්‍රතිබිම්බ විදහා දක්වන්නේ තිරයක් තුළින් නිසා මෙම උදාහරණය හරියටම සුදුසු නැහැ. එය දළ අදහසක්. මෙම ස්වල්ප වී වල සාරය අතිශයින්ම අනර්ඝයි සහ එය සෑදී තිබෙන්නේ ඩ වෙතින් පිරිසිදු කරනු ලබන සිනිදුම ද්‍රව්‍යකිනි. සාමාන්‍යයෙන්, සෑම පුද්ගලයෙකුගේම වී වල සාරය වෙනස්. සමහරවිට මිනිසුන් දස දහසකින් දෙදෙනෙක් සිටින්නේ එකම මට්ටමක් තුළයි.

දිව්‍යමය ඇසේ මට්ටම අපගේ විශ්වයෙහි ආවල සෘජු විද්‍යාමානවීමකි. එය අශ්වර්යාවන් යමක් සහ කෙනෙකුගේ ක්ෂිංකෂිංගේවලට ළඟින්ම සම්බන්ධ වෙනවා. කෙනෙකුගේ ක්ෂිංකෂිංගේ මට්ටම පහළ නම්, ඔහුගේ මට්ටමද පහළයි. ක්ෂිංකෂිංගේ පහළ-මට්ටමේ බැවින්, මෙම පුද්ගලයාගේ වී වල සාරය බොහෝසේ නැති වී තිබෙනවා. පුද්ගලයකුගේ ක්ෂිංකෂිංගේ මට්ටම උසස් නම් සහ

පාතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ දී, ඔහු ළමා කාලයේ සිට වැඩිහිටි බව දක්වා යසස, ලාභය, පුද්ගලයින් අතර ගැටුම්, පුද්ගලික ප්‍රතිලාභය සහ අනෙක මනුෂ්‍ය හැඟීම් සහ ආශාවන් සඳහා සුළු සැලකිල්ලක් දක්වා තිබෙන්නේ නම් ඔහුගේ වී වල සාරය සාපේක්ෂව වඩා හොඳින් ආරක්ෂා වේවි. එමනිසා, ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත්ත වීමෙන් පසුව, දේවල් ඉතා පැහැදිලිව දකින්න ඔහුට පුළුවන්. භයට අඩු ළමයෙකුට වරක් ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වීමෙන් දේවල් ඉතාම පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන්. එසේම ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත කිරීමටත් පහසුයි. මම වචනයක් කියූ විට, එය විවෘත්ත වෙනවා.

පාතග්ජන මිනිස් සමාජයේ විශාල තීන්ත කටාරම හෝ බලවත් ප්‍රවාහය මගින් දූෂණය වීම හේතුකොට ගෙන, මිනිසුන් නිවැරදි ලෙස සඳහන් කරන දේවල්, සැබවින්ම, බොහෝවිට වැරදියි. සෑම කෙනෙකුටම හොඳ දිවියක් ගතකරන්න අවශ්‍ය නැද්ද? හොඳ ජීවිතයක් පැතීමෙන් අනෙක් අයගේ අයිතිවාසිකම් කඩ කරාවි, කෙනෙකුගේ ආත්මාර්ථකාමී ආශාවන් පෙළඹවේවි, අනෙක් අයගේ ප්‍රතිලාභ පැහැර ගනිවි හෝ අනෙක් අයට හිරිහැර කිරීමට සහ පීඩා කිරීමට මග පෙන්වාවි. කෙනෙක් සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර පුද්ගල ලාභය සඳහා තරග කරනවා සහ සටන් කරනවා. මෙය විශ්වයේ ගතිලක්ෂණවලට විරුද්ධව යාමක් නොවේ ද? මෙලෙස, මිනිසුන් සලකන නිවැරදි දේවල් අනිවාර්යෙන්ම නිවැරදි නොවන්නට පුළුවන්. “ඔයා දක්ෂ වෙන්න ඉගෙනගත යුතුයි”, ළමයෙකුට ඉගැන්වීම තුළ, වැඩිහිටියන් නිතර නිතර ඔහුට උගන්වනවා, එමනිසා අනාගතයේ දී ඔහු පාතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ පය තැබීමට ඉඩ ලබා ගන්නවා. අපගේ විශ්වයේ දෘෂ්ටිකෝණයේ සිට, මේ වන විටත් “දක්ෂ වීම” වැරදියි. අපට අවශ්‍ය වන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ මාර්ගය අනුගමනය කිරීමට සහ පුද්ගල ලාභය ස්වල්පව ලබා ගැනීමටයි. ඉතාමත් දක්ෂ වීමෙන්, ඔහු ආත්මාර්ථය ලුහුබැඳීමට අදහස් කරනවා. “ඔබට හිරිහැර කරන කවුරු වුනත්, ඔහුගේ ගුරුවරයා වෙත යන්න සහ ඔහුගේ දෙමාපියන් සොයා ගන්න.” “ඔබ පිට්ටනිය මත මුදල් තිබෙනවා දැක්කා නම් එය අහුල ගන්න”. ළමයාට උගන්වන්නේ මේ ආකාරයටයි. ළමා කාලයේ සිට වැඩිහිටි බව දක්වා, ඔහු බොහෝ දේවල් ලබා ගන්නා නිසා, ඔහු පාතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ ටිකෙන් ටික ආත්මාර්ථකාමී වීම වැඩි කරගන්නවා. ඔහු අනෙක් අයගේත් වාසි ලබා ගනිවි සහ ඩ නැති කරගනිවි.

කෙනෙක් එය නැති කර ගත් පසු මේ ද්‍රව්‍යය, ඩ, අතුරුදහන් වෙන්නේ නැහැ. එය වෙනත් පුද්ගලයෙකුට මාරු වෙනවා. එහෙත්

මෙම වී වල සාරය අතුරුදහන් වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක් ළමා කාලයේ සිට වැඩිහිටි බව දක්වා ආත්මාර්ථය සඳහා ප්‍රබල ආශාවක් සහ තනිකරම ලාභ සෙවීමක් සහිතව ඉතාම ප්‍රයෝගකාරී නම්, මෙම පුද්ගලයාගේ දිව්‍යමය ඇස, විවෘත වීමෙන් පසුව, සාමාන්‍ය ලෙස ක්‍රියා නොකරාවි හෝ දේවල් පැහැදිලිව නොපෙනේවි. කෙසේ වුවත්, එය එතැන් සිට කවදාවත් ක්‍රියාත්මක නොවන බව, මෙය අදහස් කරන්නේ නැහැ. ඇයි? ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ අපි අපගේ මුල්, සැබෑ ආත්මයට ආපසු යෑම සඳහා උත්සහ දරණ නිසා, සහ නිබැඳි පුහුණු වීම මගින් අපට එය සඳහා නිරන්තරයෙන් වන්දි ගෙවිය හැකියි සහ නැවත එය ඇති කරගන්න හැකි වේවි. එමනිසා, කෙනෙකු ක්ෂිංක්ෂිංග්වලට අවධානය යොමු කළ යුතුයි. අපි සාකල්‍ය දියුණුව සහ සාකල්‍ය උසස් කිරීම අවධාරණය කරනවා. ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් කරන විට, සියලු දේම නොනැවතී ගමන් කරනවා. ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් නොවන විට, එම ස්වල්ප වී වල සාරය ප්‍රකෘති ස්වාභාවයට පැමිණෙන්නේ නැහැ. මෙය තමයි මූලධර්මය.

දෙවන හේතුව වනුයේ පුද්ගලයෙකු ඔහු විසින්ම විගෝග් පුහුණු වන්නේ නම්, ඔහුගේ ජන්ම ගුණය හොඳ නම් ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත කිරීමටත් පුළුවන් වීමයි. බොහෝ වෙලාවට, සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘතවූ විට එම මොහොතේ බියටපත් වෙනවා. ඔවුන් බිය වන්නේ ඇයි? එයට හේතුව රාත්‍රිය අඳුරු සහ නිශ්චල වන කල, මිනිසුන් සාමාන්‍යයෙන් විගෝග් රාත්‍රියේ දී පුහුණු වීමයි. පුද්ගලයෙක් පුහුණු වෙන විට, හදිසියේම ඔහුව හය ගන්වමින්, ඔහුගේ ඇස් ඉදිරියේ විශාල ඇසක් ඔහු එක පාරටම දකින්න පුළුවන්. මේ හිය වීම හරිම අසාමාන්‍යයි සහ ඉන් පසු ඔහු විගෝග් පුහුණු වීමට යොමු නොවේවි. කොහොම බිය ගැන්වීමක්ද! එම ඉතා විශාල ඇසිපිය හෙළන ඇස ඔබ දෙස බලා සිටිනවා සහ එය පැහැදිලිව පෙනෙන ලෙස දීප්තිමත්. ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, සමහර මිනිසුන් එයට යක්ෂයාගේ ඇස කියනවා, එහෙත් අනෙක් අය එයට බුදුන්ගේ ඇස කියනවා, සහ තවත් දේවල් කියනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, එය ඔබගේ ස්වකීය ඇසයි. සැබවින්ම, ගුණවගාව රඳා පවතින්නේ කෙනෙකුගේ ස්වකීය උත්සාහය මත, එහෙත් ගෝග් පරිණාමනය සිදු කරන්නේ කෙනෙකුගේ ගුරුතුමා විසිනි. ගෝග් පරිණාමන සමස්ත ක්‍රියාවලිය ඉතාම සංකීර්ණයි සහ අනෙක් මාන තුළත් සිදු වෙනවා. ශරීරය හරියටම තවත් එක මානයක් තුළ දී පමණක් නොව, නමුත් සියලු වෙනත් මානයන් තුළ දී පරිවර්තනය වෙනවා. ඔබට ඔබ විසින්ම එය කරන්න පුළුවන් ද? ඔබට බැහැ. මේ දේවල් පිළියෙල කරන්නේ ගුරුතුමා විසින් සහ ඉටු

කරන්නේ ගුරුතුමා විසිනි. එබවින්, ගුණවගාව රඳා පවතින්නේ කෙනෙකුගේ ස්වකීය උත්සහය මත, එහෙත් ගොංග් පරිණාමනය සිදු කරන්නේ කෙනෙකුගේ ගුරුතුමා විසින් බව එයට කියනවා. ඔබට පුළුවන් එවැනි ප්‍රාර්ථනාවක් තබා ගැනීම සහ එය ගැන එම ආකාරයට සිතන්න පමණයි, නමුත් මේ දේවල් ඇත්තෙන්ම සිදු කරන්නේ ගුරුතුමායි.

සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ස්වකීය පුහුණු වීම තුළින් ඔවුන්ගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත කරගන්නවා. එම ඇස ඔබගේ බව අපි සඳහන් කරනවා, නමුත් ඔබ එය ඔබම විසින් දියුණු කරගැනීමට අපොහොසත් වෙනවා. සමහර මිනිසුන්ට, ඔවුන්ගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත බව සොයා දැන ගැනීම මත, ඔවුන් සඳහා එකක් පරිණාමනය කරන ගුරුවරුන් සිටියා. එයට සත්‍ය ඇස කියනවා. සැබවින්ම, සමහර මිනිසුන්ට ගුරුවරයෙක් නැහැ, නමුත් පසු කර ගෙන යන කිසියම් ගුරුවරයෙක් ඉන්න පුළුවන්. “බුදුවරු සර්ව ව්‍යාප්තයි”: බුද්ධ පාසැල ප්‍රකාශ කරනවා. ඔවුන් එතරම් අනේකයි ඔවුන් හැම තැනම සිටිනවා. සමහර මිනිසුන් තවත් කියනවා: “කෙනෙකුගේ හිසට අඩි තුනක් ඉහළින් ආධ්‍යාත්මික ජීවින් සිටිනවා,” එහි තේරුම ඔවුන් හුදෙක් අප්‍රමාණ බවයි. දිව්‍යමය ඇස විවෘත වීම සමග ඔබ ඉතා හොඳින් පුහුණු වන බව සහ ඔබට ඇස අවශ්‍ය බව පසු කරමින් යන ගුරුවරයෙක් දුටුව හොත්, ඔහු හෝ ඇය ඔබ සඳහා එකක් පරිණාමනය කරාවි, එයද ඔබගේ ස්වකීය ගුණවගාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සලකන්න පුළුවන්. මිනිසුන්ට ගැලවීමේ මාර්ගය පිදීමේ දී, වියදම, ත්‍යාගය, හෝ කීර්තිය සඳහා කොන්දේසි හෝ වටිනාකම් නැහැ. ඔවුන් මෙලෙස සාමාන්‍යය මිනිසුන්ගේ වීරයන්ට වඩා අතිශයින්ම බොහෝ උතුම්. ඔවුන් එය සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්නේ ඔවුන්ගේ හිතකාමී කරුණාව නිසායි.

කෙනෙකුගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වීමෙන් පසුව, තත්වයක් හට ගනීවි: කෙනෙකුගේ ඇස් ආලෝකය නිසා සැරෙන් ගිනි කන වැටෙව් සහ කෙවෙනවා දැනේවි. එය ඇත්තටම ඔබගේ ඇස් කැසීම නොවේ. ඒ වෙනුවට, කෙවෙන්නේ ඒ ඔබගේ කේතුක දේහයයි, නමුත් ඔබට ඔබගේ ඇස් කෙවෙනවා වාගේ දැනෙනවා. එයට හේතුව ඔබට මේ ඇස තවමත් ලැබී නොතිබීමයි. ඔබට මේ ඇස ලැබීමත් සමග, පසුව ඔබගේ භෞතික ඇස් දිගටම කෙවෙන්නේ නැහැ. අපගේ පුහුණු වන්නන් ගණනාවකට මේ ඇස දැනීමට හෝ දැකීමට පුළුවන් වේවි. එය විශ්වය මෙන් සමාන ස්වරූපයක් මූර්තිමත් කරන නිසා, එය හරිම නිර්දෝෂී සහ තවද අපූරුයි. ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත

වෙලාද සහ එසේනම් එයට දේවල් දකින්න පුළුවන්ද යන්න පරීක්ෂා කිරීමට එය බලනවා. තවද එය ඔබ දෙස ඇතුළතින් බලනවා. මෙම අවස්තාවේ දී ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වෙනවා. එය ඔබ දෙස බලන අතරතුර, එකපාරම එය දැකීම මත ඔබ බියට පත්වේවි. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, මේ ඔබගේ ස්වකීය ඇසයි. මේ මොහොතේ සිට, ඔබ දේවල් දෙස බලන විට, ඔබ මේ ඇස තුළින් දේවල් දකිවි. ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වූවත්, ඔබට මේ ඇස නොමැතිව දේවල් බැලීමට සම්පූර්ණයෙන්ම නොහැකි වේවි.

තෙවන හේතුව වන්නේ කෙනෙක් මට්ටම් තුළ කඩා බිඳගෙන යාමෙන් පසුව වෙනස් මානයන් තුළ දී විද්‍යාමාන වන වෙනස්කම්ය. කෙනෙකුගේ මට්ටම ඇත්තටම තීරණය කරන එම ප්‍රතිඵලය මෙයයි. දේවල් දැකීම සඳහා ප්‍රධාන මාර්ගයට අමතරව, බොහෝ උප-මාර්ගද මිනිසුන්ට තිබෙනවා. බුද්ධ පාසැල සෑම දහඩිය කුපයක්ම ඇසක් බව පිළිගන්නවා, එහෙත් තාඕ පාසැල ශරීරයේ සෑම සිදුරක්ම ඇසක් බව කියනවා. ඒ, සියලු කටු විකිත්සික නිල ඇස් බවයි. සැබවින්ම, ඔවුන් සාකච්ඡා කරන්නේ තවමත් ශරීරය තුළ ආ වල පරිවර්තනයන්ගේ එක් ආකාරයකි; කෙනෙකුට ශරීරයේ ඕනෑම කොටසක් වෙතින් දේවල් දකින්න පුළුවන්.

අපි සඳහන් කරන එම මට්ටම එයින් වෙනස් වෙනවා. ප්‍රධාන මාර්ගයට අමතරව, නොයෙක් ස්ථාන තුළ නොයෙක් ප්‍රධාන උප මාර්ගයන්ද තිබෙනවා, එනම්, ඇස් බැමි දෙකට ඉහළින්, ඇසිපියවලට ඉහළින් සහ පහළින් සහ ෂැංජේන් නිලයේ¹ දී. ඔවුන් මට්ටම් තුළ කඩා බිඳගෙන යාමෙන් ප්‍රතිඵලය තීරණය කරනවා. සැබවින්ම, සාමාන්‍ය පුහුණු වන්නෙක් සඳහා, ඔවුන්ට මේ නොයෙක් ස්ථාන සමග දේවල් දකින්න පුළුවන් නම්, ඔහු මේ වන විටත් ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වී තිබෙනවා. සමහර මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ භෞතික ඇස් සමග දේවල් දකින්නත් පුළුවන්. මේ ඇස් ගුණවගා කිරීම තුළ, ඔවුන් සාර්ථකවී තිබෙනවා තවද ඒවා අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්ගේ වෙනස් ආකාර සමග සුදානම් වී තිබෙනවා. කෙසේ වුවත්, මෙම ඇස් හොඳින් පරිහරණය නොකළ හොත්, කෙනෙක් අනෙක්වා බලන්නේ නැතිව එකම වස්තුවක් දෙස සෑම විටම බලාවී. එයත් වැඩ නොකරාවී, මෙලෙස, බොහෝවිට සමහර මිනිසුන් එක ඇසකින් එක

¹ ෂැංජේන් (ෂන්-ග්නු) නිලය - කෙනෙකුගේ ඇස් බැමි අතර පිහිටා ඇති කටු විකිත්සික නිලය.

පැත්තක් සහ අනෙක් ඇසෙන් අනෙක් පැත්ත දකිනවා. තවද, මෙය
 ෆා වලට කෙලින්ම සම්බන්ද නිසා මෙම ඇසට (දකුණු ඇස) පහළින්
 උප-මාර්ග නැහැ. මිනිස්සු වැරදි දේවල් සිදු කිරීමට දකුණු ඇස යොදා
 ගැනීමට නැඹුරු වෙනවා; ඉතින් දකුණු ඇසට පහළින් උප-මාර්ග
 පවතින්නේ නැහැ. මේවා යොමු වෙන්නේ කෙනෙකුගේ
 ත්‍රිලෝකාන්තර ෆා ප්‍රතිපදාව තුළ සංවර්ධනය වන නොයෙක් ප්‍රධාන
 උප-මාර්ග වෙතයි.

අතිශයින්ම ඉහළ තලයකට සහ තුන් ලොවින් එහා ෆා
 ප්‍රතිපදාවට ළඟා වීමෙන් පසුව, ඇසක් සංයුක්ත ඇසට සමානව ඇති
 වෙනවා. විශේෂයෙන්ම, ඉහළ මුහුණෙහි එය තුළ අනෙක ක්ෂුද්‍ර ඇස්
 සහිත විශාල ඇසක් ඇති වෙනවා. ඉතාමත් ඉහළ මට්ටම්වල සිටින
 සමහර උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් ඇස් බොහොමයක්
 වර්ධනය කර ගෙන තිබෙන අතර ඒවා සියල්ල ඔවුන්ගේ මුහුණු
 පුරාම තිබෙනවා. සියලුම ඇස් මේ විශාල ඇස තුළින් දේවල් දකිනවා
 සහ ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඕනෑ එකක් ඔවුන්ට බලන්න පුළුවන්. එක් හදිසි
 බැල්මකින්, ඔවුන්ට සියලු මට්ටම් දකින්න පුළුවන්. අද, සත්ව
 විද්‍යාඥයින් සහ කීට විද්‍යාඥයින් මැස්සන් මත පරීක්ෂණ සිදු කරනවා.
 මැස්සන්ගේ ඇස බොහෝ විශාලයි; අණවිකෂණය තුළින්, එහි
 ඇතුළත අනෙක ක්ෂුද්‍ර ඇස් තිබෙන බව දැනගෙන තිබෙනවා සහ
 මෙයට සංයුක්ත ඇස කියනවා. පුහුණු වන්නන් අතිශයින්ම ඉහළ
 මට්ටමකට ළඟා වීමෙන් පසුව, මේ තත්වය සිදු වේවි. මෙය පුළුවන්
 වීමට කෙනෙක් තථාගත මට්ටමට වඩා බොහෝ වාරයක් ඉහළ
 වන්නට සිදු වෙනවා. එහෙත් පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකුට එය බලන්න
 බැහැ. සාමාන්‍ය මට්ටම්වල සිටින මිනිසුන්ටත් එහි පැවැත්ම දකින්න
 බැහැ සහ එය වෙනත් මානයක් තුළ පවතින නිසා ඔවුන්ට දකින්න
 පුළුවන් වන්නේ ඔහු හෝ ඇය සාමාන්‍ය පුද්ගලයකු ආකාරයට
 පමණයි. මෙය පහදා දෙන්නේ මට්ටම් තුළ කඩා බිඳගෙන යාමයි.
 එයින් ප්‍රකාශ වන්නේ, කෙනෙකුට වෙනත් මානයන්ට ළඟා වීමට
 පුළුවන් වේද නොවේද යන කාරණයයි.

මම මූලිකවම සෑම කෙනෙක් සඳහාම දිව්‍යමය ඇසේ ව්‍යුහය
 ගැන සුළු වෙන් දැක් වූවා. අපි බාහිර බලයක් ලවා ඔබගේ දිව්‍යමය
 ඇස විවෘත කරනවා, එබැවින් එය සාපේක්ෂ ලෙස වේගවත් සහ
 පහසුයි. මම දිව්‍යමය ඇස ගැන කතා කරන විට, ඔබ එකිනෙකාට
 ඔබගේ නලල හිරවෙන බව දැනෙන්න පුළුවන්; මාංශ ජේශ්වලට ඒවා
 එකට මිටි බැඳෙනවා වාගේ සහ ඇතුළට විදිනවා වාගේ දැනෙනවා.
 ඒක එහෙමයි, නේද? එය මේ වාගේ. ඔබ සැබෑවටම මෙහි ෆාලුන්

ඩාතා ඉගෙන ගැනීමට ඔබගේ මනස තබා ගන්නා තාක්කල්, සෑම කෙනෙකුටම එය දැනේවි; ඇතුළට විඳින විට බාහිර බලය ඉතා ප්‍රබලව එනවා. මම එම දිව්‍යමය ඇස විවෘත කිරීමට විශේෂිත ශක්තියක් මුදා හරිනවා. ඒ අතර, මම ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස අලුත්වැඩියා කිරීමටත් ආලුන් එළියට යවනවා. ඔවුන් ආලුන් ඩාතා තුළ ගුණවගාව පුහුණු කළ හොත්, මම දිව්‍යමය ඇස ගැන කතා කරන අතරතුර, මම සෑම කෙනෙක් සඳහාම දිව්‍යමය ඇස විවෘත කරනවා. කෙසේ වුවත්, සෑම කෙනෙකුටම දේවල් අනිවාර්යෙන්ම පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් වන්නේ නැහැ සහ සෑම කෙනෙකුටම එය තුළින් දේවල් අනිවාර්යෙන්ම දකින්නත් බැහැ. ඒයට ඔබ සමග සෘජුවම, ඔබ විසින් කරන්න යමක් තිබෙනවා. එය තුළින් ඔබට දේවල් දකින්න බැරි නම් එය ප්‍රශ්නයක් වන්නේ නැති නිසා, කමක් නැහැ. එය පුහුණු කිරීමට ඔබගේ කාලය ලබා ගන්න. ඔබගේ මට්ටම ඔබ නිරන්තරයෙන් උසස් කරන විට, ඔබට ටිකෙන් ටික දේවල් දකින්න පුළුවන් වේවි සහ ඔබගේ නොපැහැදිලි දෘෂ්ටිය වඩාත් පැහැදිලි බවට පත්වේවි. ඔබ ගුණවගාව පුහුණු කරන සහ ඔබගේ මනස ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට සකස් කරන තාක්කල්, ඔබ නැති කර ගත් දේවල් සියල්ල ඔබ ආපසු ලබා ගනිවි.

ඔබ විසින්ම දිව්‍යමය ඇස විවෘත කරගැනීම සාපේක්ෂ ලෙස අපහසුයි. කෙනෙකුගේ ස්වකීයත්වය මත දිව්‍යමය ඇස විවෘත කිරීමේ ආකාර කිහිපයක් ගැන මම කතා කරන්නම්. උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, ඉඳහන සිටීමේ භාවනාව අතරතුර දී ඔබගේ නලල සහ දිව්‍යමය ඇස දෙස බලන විට, එය නලල ඇතුළේ අඳුරු බව සහ එහි කිසිම දෙයක් නැති බව ඔබ සමහරෙකුට දැනෙනවා. කාලය ගතවන විට, එය ටිකෙන් ටික නලල තුළ සුදු පාටට හැරෙන බව කෙනෙක් සොයා ගනිවි. ගුණවගා ප්‍රතිපදා කාලයෙන් පසුව, එය ටිකෙන් ටික නලල ඇතුළත දීප්තිමත් වීමට පටන් ගන්නා බව සහ පසුව එය රතු පාටට හැරෙන බව කෙනෙක් සොයා ගනිවි. මේ කාලයේ දී, එය රූපවාහිනියේ දී හෝ වික්‍රපටියක් තුළ තත්පරයක් තුළ දී මල් පිපීම දකිනවා මෙන් මල් මෙන් පිපේවි. එවැනි සිද්ධි ඇති වේවි. රතු පාට තුනීව පටන් ගනිවි, සහ පසුව එය මැද දී ක්ෂණිකව නැගිට සිටීවි සහ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වේවි. එය ඔබ විසින්ම සම්පූර්ණයෙන් අවසානය දක්වාම වෙනස් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, සම්පූර්ණ දිව්‍යමය ඇසම අවහිර වීම නිසා අවුරුදු අටක් හෝ දහයක් වත් ප්‍රමාණවත් නොවේ.

සමහර මිනිසුන්ගේ දිව්‍යමය ඇස අවහිර වෙලා නැහැ සහ ඔවුන් පටු මගක් සහිතව සුදානම් වී සිටිනවා. නමුත් ඔවුන් විගෝංග් පුහුණු නොවන නිසා, එහි එයට කිසිම ශක්තියක් නැහැ. මෙලෙස, විගෝංග් පුහුණු වන විට, කළු පදාර්ථ බෝලයක් එක පාරටම ඔවුන්ගේ ඇස් ඉදිරියේ ඇති වේවි. යම් කාලයක් සඳහා ඔවුන් පුහුණු වීමෙන් පසුව, එය ටිකෙන් ටික සුදු පැහැයට හැරේවි සහ පසුව දීප්තිමත් බවට පත්වේවි. අවසානයේ දී, එය දීප්තියෙන් දීප්තියට දිලිසේවි, ඇස්වලට යම් ප්‍රමාණයක ගිනි කන වැටීමක් දැනේවි. එමනිසා, සමහර මිනිසුන්, "මම ඉර දැක්කා" හෝ "මම හඳ දැක්කා" කියනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනොත්, ඔවුන් දැක්කේ ඉරවත් හඳවත් නොවේ. එසේනම්, ඔවුන් දුටුවේ කුමක් ද? එය ඔවුන්ගේ පටු මගයි. සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ මට්ටම් තුළ සීඝ්‍ර කඩා බිඳගෙන යාමක් ලබා ගන්නවා. ඇස පිහිටුවා තිබීම මත, ඔවුන්ට වහාම දේවල් දකින්න පුළුවන්. අනෙක් අය සඳහා, එය ඉතාම අපහසුයි. ඔවුන් විගෝංග් පුහුණු වන විට, ඔවුන්ට මෙම උමගක් හෝ ලිදක් වැනි, පටු මග ඔස්සේ පිට පැත්තට දුවනවා මෙන් දැනේවි. ඔවුන්ගේ නින්දේ දී පවා, ඔවුන් පිට පැත්තට දුවනවා මෙන් දැනෙනවා. සමහරෙකුට අශ්වයෙක් පදිනවා මෙන් දැනෙන්න පුළුවන්; සමහරෙකුට ඉඟිලෙනවා මෙන් දැනෙන්න පුළුවන්; සමහරෙකුට දුවනවා වාගේ දැනෙනවා; සහ සමහරෙකුට කාර් එකක් තුළ ඉදිරියට වේගයෙන් යනවා වාගේ දැනෙනවා. කෙනෙකුට තමන් විසින්ම දිව්‍යමය ඇස විවෘත කරගැනීම ඉතා අපහසු නිසා, ඔවුන්ට අවසානය දක්වා වේගයෙන් දිවීමට බැරි බව නිතරම ඔවුන්ට දැනෙනවා. තාමී පාසැල මිනිස් ශරීරය කුඩා විශ්වයක් ලෙස සලකනවා. එය කුඩා විශ්වයක් නම්, ඒ ගැන සිතන්න, එය නලලේ සිට කේතුක දේහය දක්වා ළී² 108 දාහකට වඩා වැඩියි. මෙලෙස, කෙනෙකු නිතරම පිට පැත්තට වේගයෙන් දුවනවා සහ අවසානයට ළඟා වන්නට නොහැකියි වාගේ දැනෙනවා.

තාමී පාසැල මිනිස් ශරීරය කුඩා විශ්වයක් ලෙස සැලකීම ඉතාම සාධාරණයි. එහි සංයුතිය සහ ව්‍යුහය විශ්වයේ එයට සමාන වන බව එයින් අදහස් කරන්නේ නැහැ සහ එය අපගේ මානය තුළ ශරීරයෙහි පැවැත්මේ ආකාරය සඳහන් කරන්නේ නැහැ. අපි අහනවා, "නූතන විද්‍යාවේ තේරුම් ගැනීමට අනුව, ඉතා අණවික්ෂීය තලයක් තුළ, සෛලවලින් සෑදී තිබෙන භෞතික ශරීරයේ තත්වය

² ළී (ළී) - දුර සඳහා චිත ඒකකයක් (=0.5 කි.මී). චිත භාෂාව තුළ; "ළී 108 දාහක්" ඉතා ඇත දුරක් විස්තර කිරීම සඳහා පොදු කියමනක් වෙනවා.

කුමක් ද?” වෙනස් අනුක සංයුතීන් තිබෙනවා. පරමාණු, ප්‍රෝටෝන, න්‍යෂ්ටි, ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ මූලික අංශුවක කොටස් අණුවලට වඩා කුඩයි. දැන් හදාරන ඉතාම අණවිකෂීය අංශු වන්නේ නියුට්‍රිනෝවයි. එසේනම්, ඉතාම අණවිකෂීය අංශුව වන්නේ කුමක් ද? එය ඉගෙන ගැනීමට ඇත්තටම ඉතා අපහසුයි. ඔහුගේ මුල් අවුරුදු තුළ, සකාමුණි මෙම ප්‍රකාශය සිදු කළා: “එය මෙපමණ අති විශාලයි එයට පිටතක් නැහැ, සහ මෙපමණ ක්ෂුද්‍රයි එයට ඇතුළතක් නැහැ”. එහි තේරුම කුමක් ද? තථාගත මට්ටමේ දී, විශ්වය මෙපමණ අති විශාලයි එහි සීමාව අදාශ්‍යයි, එහෙත් මෙපමණ ක්ෂුද්‍රයි එහි පදාර්ථයේ අණවිකෂීය අණු දාශ්‍ය නොවේ. ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, ඔහු: “එය මෙපමණ අති විශාලයි එයට පිටතක් නැහැ, සහ මෙපමණ ක්ෂුද්‍රයි එයට ඇතුළතක් නැහැ.” ප්‍රකාශ කළා.

සකාමුණි ලෝක තුන්දහසේ න්‍යාය ගැනත් කතා කළා. ඔහු, අපගේ විශ්වය සහ අපගේ ක්ෂීරපථය තුළ, අපගේ මනුෂ්‍ය වර්ගයා මෙන් භෞතික ශරීර තිබෙන ජීවී සත්වයින් සහිත ග්‍රහ ලෝක තුන් දහසක් තිබෙන බව ප්‍රකාශ කළා. ඔහු වැලි කැටයක් තුළ එවැනි ග්‍රහ ලෝක තුන් දහසක් තිබුණු බවත් ප්‍රකාශ කළා. මෙලෙස වැලි කැටයක් අපෙගේ මෙන් ප්‍රඥාව තිබෙන මිනිසුන්, ග්‍රහ ලෝක, කඳු සහ ගංගා සහිත හරියටම විශ්වයක් වාගේ. එය බොහෝ සෙයින් සිතාගත නොහැකි ලෙස දැනෙනවා! එසේනම්, හැම දෙනාම, ඒ ගැන සිතන්න: එම ලෝක තුන්දහස තුළ වැලි තිබෙනවා ද? සහ එම කිසියම් වැලි කැටයක් තුළ වෙනත් ලෝක තුන් දහසක් තිබෙනවා ද? එසේනම්, එම ලෝක තුන් දහස තුළ වැලි තිබෙනවා ද? එසේනම්, එම කිසියම් වැලි කැටයක් තුළ තවත් ලෝක තුන්දහසක් තිබෙනවා ද? එමනිසා, තථාගත මට්ටමේ දී, කෙනෙකුට එහි අවසානය දැකිය නොහැකියි.

එයම මිනිස් අණුක සෛල සමග සත්‍යක් වෙනවා. මිනිසුන් විශ්වය කොපමණ විශාලද යනුවෙන් අහනවා. මම මෙම විශ්වයටත් සීමාවල් තිබෙන බව ඔබලාට කියන්නම්. කෙසේ වුවත්, තථාගත මට්ටමේ දී පවා, කෙනෙකු එය සීමා රහිත සහ අපිරිමිතව අති විශාල ලෙස සලකාටී. එහෙත් අණුවල සිට අණවිකෂීය මට්ටමේ අණවිකෂීය අංශු දක්වා, මිනිස් ශරීරයේ අභ්‍යන්තරය මේ විශ්වය වාගේ විශාලයි. මෙය බොහෝ සෙයින් සිතාගත නොහැකි ලෙස දැනෙයි. මනුෂ්‍ය ජීවියෙක් හෝ ජීවිතයක් නිර්මාණය වූ විට, ඔහුගේ අසහාය ජීව අංග සහ අත්‍යවශ්‍ය ගුණය අතිශයින් අන්විකෂීය මට්ටමේ දී ඒ වන විටත් සෑදී තිබෙනවා. මෙලෙස, මෙම විෂය ඉගෙන ගැනීම තුළ, අපගේ

නූතන විද්‍යාව බොහෝ පිටු පසින් ගාටනවා. මුළු විශ්වය මුළුල්ලෙහි ග්‍රහ ලෝක මත එම ඉහළම ප්‍රඥාවක් ඇති ජීවින් සමග සැසඳීමේ දී, අපගේ මිනිස් වර්ගයාගේ විද්‍යාත්මක මට්ටම ඉතාම පහළයි. අපිට එකම ස්ථානය තුළ එක විටම පවතින වෙනත් මානයන්ට පවා ළඟා වීමට නොහැකියි, එහෙත් වෙනත් ග්‍රහ ලෝක වෙතින් පියාඹන පිරිසිවලට කෙලින්ම වෙනත් මානයන් තුළට ගමන් කිරීමට පුළුවන්. එම කාල-අවකාශ සංකල්පය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. මෙලෙස, මිනිස් මනසට එය පිළිගත නොහැකි ඉතාම වේගවත් වේගයකින් සහ ඔවුන්ට කැමති පරිදි එන්න සහ යන්න පුළුවන්.

දිව්‍යමය ඇස ගැන කතා කිරීමේ දී, ඔබ පටු මග ඔස්සේ වේගයෙන් දුවනවා වාගේ ඔබට දැනෙන විට, එය සීමාරහිත සහ අනන්ත බව ඔබට දැනෙව් යන කාරණය මම ගෙන ආවා. එහි දී ඔවුන් කාණුවක් ඔස්සේ වේගයෙන් යනවා නොව, නමුත් සීමාරහිත සහ අනන්ත මාර්ගයක් ඔස්සේ ඉදිරියට වේගයෙන් දුවනවා මෙන් ඔවුන්ට දැනෙනවා යන වෙනත් තත්වයක් සමහර මිනිසුන් දකිවි. පිටපැත්තට වේගයෙන් දුවන අතරතුර, දෙපැත්තේ කඳු, ගංගා සහ නගර තිබෙනවා. එය දැනෙන්නේ වඩාත් බොහෝ සෙයින් සිතාගත නොහැකි ලෙසයි. මම විගෝග් ගුරුවරයෙක් කරපු එවැනි ප්‍රකාශයක් සිහිපත් කරන්නම්: “මිනිස් ශරීරයේ සෑම දහඩිය කුපයක් තුළම නගරයක් තිබෙනවා සහ එය තුළ දුම්රිය සහ කාර් ගමන් කරනවා.” මෙය ඇසීම මත, අනෙක් අය මවිතයට පත් වුණා සහ එය සිතා ගත නොහැකි යැයි සිතුවා. පදාර්ථයේ අණවිකෘතිය අංශුවලට අණු, පරමාණු සහ ප්‍රෝටෝන ඇතුළත් වන බව ඔබ දන්නවා. තවදුරටත් විමර්ශණය කරන විට, ලක්ෂයක් වෙනුවට සෑම මට්ටමකම තලය දකින්න සහ අණුවල තලය, පරමාණුවල තලය, ප්‍රෝටෝනවල තලය සහ න්‍යෂ්ටිවල තලය දකින්න ඔබට පුළුවන් නම්, වෙනත් මානයන් තුළ පැවැත්මේ ආකාර ඔබ දකිවි. මිනිස් ශරීරයද ඇතුළත්ව, සියලු පදාර්ථ විශ්ව අවකාශයේ මාන මට්ටම් සමග සම්බන්ධතාවය තුළ එකවිටම පවතිනවා. අපගේ නූතන භෞතික විද්‍යාව පදාර්ථයේ අණවිකෘතිය අංශු හදාරණ විට, එය අණවිකෘතිය අංශුව හදාරන්නේ එය විභේදනය හා විඛණ්ඩනය තුළින් පමණයි. එය එහි මූලද්‍රව්‍ය අධ්‍යනය කරන්නේ න්‍යෂ්ටික විඛණ්ඩනයකින් පසුවයි. අපිට ඒවාගේ සමස්ථය තුළ සියලු පරමාණුක පදාර්ථ සහ අණුක පදාර්ථ විදහා දැක්විය හැකි මට්ටම් වෙත ප්‍රසාරණය කරන්න සහ බලන්න පුළුවන් එවැනි උපකරණයක් තිබුණා නම් හෝ මේ දර්ශන බලන්න පුළුවන් වුණා නම්, ඔබ මේ මානයෙන් ඔබ්බට ළඟා වේවි සහ වෙනත් මාන තුළ පවතින ඇත්ත දර්ශන දකිවි. මිනිස් ශරීරය බාහිර මානවලට සමව

පවතිනවා සහ ඒවා සියල්ලටම මෙවැනි පැවැත්මෙහි ආකාර තිබෙනවා.

එහෙත් කෙනෙක් තමා විසින්ම දිව්‍යමය ඇස විවෘත කරගන්නා විට වෙනත් නොයෙක් සමහර තත්වයන් තිබෙනවා. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කළේ සමහර ඉතා පොදු සංසිද්ධීන් ගැනයි. තවද සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ දිව්‍යමය ඇස භ්‍රමණය වෙන බව සොයා ගෙන තිබෙනවා. බොහෝවිට තාඕ පාසැල තුළ පුහුණු වන අය ඔවුන්ගේ දිව්‍යමය ඇස ඇතුළත කිසියම් දෙයක් කරකෙනවා දකිනවා. තායිජ් තැටිය එකපාරට පිපිරී විවෘතවූ පසු, කෙනෙක් රූප දකිවි; කෙසේ වුවත්, ඒ ඔබගේ හිස තුළ තායිජ් එකක් තිබීම නොවේ. එය තමයි ඉතා ආරම්භයේ දී ඔබ සඳහා ගුරුතුමා විසින් සවි කළ දේවල් කට්ටලය, තායිජ් එයින් එකකි. ඔහු ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස මුද්‍රා කළා. කාලය සමග ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වෙනවා, එය පිපිරී විවෘත වෙනවා. ගුරුතුමා එය එම ආකාරයට ඕනෑකමින්ම සකස් කළා සහ එය ඔබගේ හිසේ මුලින් තිබූ දෙයක් නොවේ.

තවමත්, සමහර මිනිසුන් දිව්‍යමය ඇස විවෘත කරගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සඳහා ඔවුන් වැඩියෙන් පුහුණු වන තරමටම, එය විවෘත වීමද වඩාත්ම විය නොහැකියි. හේතුව කුමක් ද? ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ අදහසක් නැහැ. එයට ප්‍රධානම හේතුව දිව්‍යමය ඇස ලුහුබදින්න පුළුවන්කමක් නොමැති වීමයි; කෙනෙකු වැඩියෙන් ආශා කරන තරමට, කෙනෙක් අඩුවෙන් ලබා ගනියි. පුද්ගලයෙකුට එය දරුණු ලෙස අවශ්‍ය වන විට, එය විවෘත නොවීම පමණක් නොව, එහෙත් ඒ වෙනුවට ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇසෙන් කළුන් නොවන සුදුන් නොවන යමක් පිට කරාවි. එය ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇස සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කරාවි. කාලය ගතවන විට, එය ඉතා විශාල ක්ෂේත්‍රයක් ඇති කරාවි. එය වැඩියෙන් ඉදිරියට ගලා යෑමෙන්, එය වැඩියෙන් එකතු වෙනවා. ඔහු එය වාඩා ලුහුබැඳීමෙන් සහ මේ ද්‍රව්‍යය වඩා වඩා එළියට පැමිණීමෙන් දිව්‍යමය ඇස විවෘත කිරීම සඳහා එය වඩා අසීරුවේ. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, එය ඉතා සෂ්‍ය එවැනි ප්‍රමාණයකින් ඉතා විශාල ක්ෂේත්‍රයක් සහිතව එය ඔහුගේ මුළු ශරීරයම ආවරණය කරගනීවි. මෙම පුද්ගලයාගේ දිව්‍යමය ඇස සැබවින්ම විවෘත වී තිබූ විට පවා, එය ඔහුගේම බැඳීම මගින් ආවරණය වී තිබීම නිසා ඔහුට තවමත් කිසිම දෙයක් දැකීමට නොහැකියි. අනාගතයේ දී එය ගැන ඔහු තවදුරටත් සිතන්නේ නැති නම් පමණක් සහ මේ බැඳීම සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හරිනවා නම් පමණක්, එය ක්‍රමයෙන් අතුරුදහන් වේවි. කෙසේ වුවත්, එය ඉවත්

කිරීමට ඉතා වේදනාකාරී සහ දීර්ඝ ගුණවගා ප්‍රතිපාදා කාලපරිච්ඡේදයක් එය ගනීවි. මෙය ඉතාම අනවශ්‍යයි. සමහරක් මිනිසුන් එය දන්නේ නැහැ. කෙසේ වුවත් ගුරුතුමා ඔවුන්ට එය පසුපස යන්න හෝ එය ලුහුබදින්න එපා කියනවා, ඔවුන් එය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් එය දිගටම ලුහුබදිනවා සහ අවසානයේ දී, ප්‍රතිඵල හරියටම ප්‍රතිවිරුද්ධව සිදු වෙනවා.

දිව්‍යමය දැකීමෙහි අතිසාමාන්‍ය හැකියාව

දිව්‍යමය ඇසට කෙලින්ම සම්බන්ධ එක් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවකට දිව්‍යමය දැකීම කියනවා. සමහර මිනිසුන් කියනවා: "මෙහි ඉඳගෙන සිටින අතරතුර මට බෙයිජිත් තුළ සහ ඇමරිකාව තුළ, එසේම පෘතුවියේ අනෙක් පැත්තෙහි දර්ශනයන් දකින්න පුළුවන්." සමහර මිනිසුන්ට එය වටහා ගැනීමට නොහැකියි සහ මෙය විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කිරීමටත් නොහැකියි. එය විය හැක්කේ කෙසේ ද? සමහර මිනිසුන් එය මේ ආකාරයට හෝ අර ආකාරයට පැහැදිලි කරනවා සහ එය නුවණට හුරු ලෙස පැහැදිලි කිරීමට නොහැකියි. මිනිසුන්ට මෙපමණ දක්ෂ වීමට පුළුවන් වන්නේ කෙසේද කියා ඔවුන් පුදුම වෙනවා. එය මේ වාගේ නොවේ. ත්‍රිලෝකාන්තර ෆා ප්‍රතිපදා මට්ටමේ සිටින පුහුණු වන්නෙකුට මෙම හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. දිව්‍යමය දැකීම සහ බොහෝ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ඇතුළුව, ඔහු දකින දේ, සියල්ල විශේෂ මානයක් තුළ ක්‍රියා කරනවා. වැඩිම වුවත්, ඒවා අපේ මනුෂ්‍ය වර්ගයා සිටින මෙම භෞතික මානයෙන් එපිට නොවේ. නියම ලෙස ඒවා පුද්ගලයකුගේ ස්වකීය මාන ක්ෂේත්‍රයෙන් පවා එපිට නොවේ.

විශේෂ මානයක් තුළ, මිනිස් ශරීරයට ඩ වල ක්ෂේත්‍රයෙන් වෙනස් ක්ෂේත්‍රයක් තිබෙනවා. ඒවා එකම මානයක් තුළ නොතිබෙනවා, නමුත් එකම විශාලත්වයකින් තිබෙනවා. මෙම ක්ෂේත්‍රය විශ්වයට අනුරූප වෙනවා. පිටත එහි විශ්වය තුළ පවතින ඕනෑම දෙයක් අනුරූපව මෙහි දී පරාවර්තනය වෙනවා. හැමදේටම පරාවර්තනය වෙන්න පුළුවන්. එය රූපයක ආකාරයක්, නමුත් එය තාත්වික නැහැ. උදාහරණයක් ලෙස, මෙම පෘථිවිය මත ඇමරිකාව සහ වොෂින්ටන්, ඩී.සී. එහි පවතිනවා. පුද්ගලයෙකුගේ ක්ෂේත්‍රය තුළ, ඇමරිකාව සහ වොෂින්ටන්, ඩී.සී. පරාවර්තනය වුණා, නමුත් ඒවා පරාවර්තනයවූ ප්‍රතිබිම්බයන්. එපමණක්ද නොව පරාවර්තනයවූ

ප්‍රතිබිම්බයන් පදාර්ථයේ පැවැත්මේ ආකාරයක් වෙනවා, සහ ඒවා අනුරූප ප්‍රතිබිම්බයේ ප්‍රතිඵලයක් වෙනවා එය එහි වෙනස්වීම් අනුව වෙනස් වෙනවා. මෙලෙස, සමහර මිනිසුන් සඳහන් කරන දිව්‍යමය දැකීමෙහි අතිසාමාන්‍ය හැකියාව කෙනෙකුගේ ස්වකීය මාන ක්ෂේත්‍රය තුළ දේවල් දෙස බැලීමකි. පුද්ගලයෙක් තුන් ලොවින් එහා ගා ප්‍රතිපදාවක් පුහුණු වන විට, ඔහු මේ ආකාරයට තවදුරටත් දේවල් දෙස නොබලාවී. ඔහු දේවල් දෙස කෙලින්ම බලාවී සහ එයට බුද්ධි ගා වල දිව්‍යමය බලය කියනවා. එය ප්‍රබල බලයකින් යුක් යමකි.

ත්‍රිලෝකාන්තර ගා ප්‍රතිපදාව සමග, දිව්‍යමය දැකීමේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාව ගැන සියල්ල මොනවා ද? මම එය සියලු දෙනා සඳහාම පැහැදිලි කරන්නයි හදන්නේ. මේ ක්ෂේත්‍රය ඇතුළත, කෙනෙකුගේ නලළ තුළ කණ්ණාඩියක් තිබෙනවා. පුහුණු නොවන්නෙකුගේ කණ්ණාඩිය ඔහුම දෙසට මුහුණපානවා, නමුත් පුහුණු වන්නෙකුගේ කණ්ණාඩිය එහා පැත්තට හැරෙනවා. කෙනෙකුගේ දිව්‍යමය දැකීමෙහි අතිසාමාන්‍ය හැකියාව මතු වීමට හදන විට, එය ඉදිරියට සහ පිටුපසට භ්‍රමණය වේවි. වලන චිත්‍රපටියක් නිරන්තරයෙන් වලනය වන පින්තූර සෑදීම පිණිස තත්පරයට රූප විසි-හතරක් පෙන්වන බව දන්නා කාරණයක්. තත්පරයකට රූප විසි-හතරකට වඩා අඩුවෙන් පෙන්වන්නේ නම්, රූප මගහැර යාවී සහ පනීවී. කණ්ණාඩියේ භ්‍රමණ වේගය තත්පරයට රූප විසි-හතරකට වඩා වේගවත් සහ එයට ලැබෙන දෙය එය පරාවර්තනය කරනවා සහ ඔබට බැලීම සඳහා එහා පැත්තට හැරෙනවා. නැවතත් එහා පැත්තට හැරීම මත, එවිට රූප මැකේවි. එය පරාවර්තනය වෙනවා සහ හැරෙනවා, පසුව එය රූප මකා දමනවා. භ්‍රමණය නිරන්තරයෙන්ම පවත්වාගෙන යනවා. මෙලෙස, ඔබ දකින දෙය තිබෙන්නේ වලිතයක් තුළයි. එය ඔබගේ ස්වකීය මාන ක්ෂේත්‍රය තුළ පරාවර්තනය වන දේවල් ඔබට දකින්න සලස්වනවා සහ එය විශාල විශ්වය තුළ තිබෙන දේවල්වලට අනුරූපව පවතිනවා.

එසේනම්, කෙනෙකුගේ ශරීරය පිටුපස ඇතිදේ කෙනෙකුට දකින්න පුළුවන් වන්නේ කොහොම ද? මෙවැනි කුඩා කණ්ණාඩියක් සහිතව, එයට කෙනෙකුගේ ශරීරය වටා සෑම දෙයක්ම පරාවර්තනය කරන්න පුළුවන් වන්නේ කෙසේ ද? කෙනෙකුගේ දිව්‍යමය ඇස දිව්‍යමය දෘෂ්ටියෙන් එහා විවෘතවූ විට සහ ප්‍රඥා දෘෂ්ටිය ලබා ගන්නට හදන විට, එය අපගේ මානයෙන් එහාට ළඟා වීමට ආසන්න බව ඔබ දන්නවා. මෙම ලක්ෂයේදී කඩා බිඳගෙන යාම ඉතා ආසන්න වන විට, දිව්‍යමය ඇස වෙනසක් අත්දැකීවි. එය භෞතික වස්තුවක් දෙස

බලන විට, ඒවා සියල්ල අතුරුදහන් වේවි. මිනිසුන් සහ බිත්ති සියල්ලම අතුරුදහන් වේවි—සෑම දෙයක්ම අතුරුදහන් වෙනවා. කිසිම ද්‍රව්‍යමය පැවැත්මක් තවදුරටත් නොපවතීවි. එනම්, ආසන්නම බැලීමක් ලබා ගැනීම මත, මේ සුවිශේෂී මානය තුළ මිනිසුන් තවදුරටත් නොපවතින බව ඔබ දැන ගනීවි; ඔබගේ මාන ක්ෂේත්‍රයේ අවකාශය තුළ කණ්ණාඩියක් පමණක් ස්ථාවරව තිබෙනවා. එහෙත්, ඔබගේ මාන ක්ෂේත්‍රය තුළ මේ කණ්ණාඩිය ඔබගේ මාන ක්ෂේත්‍රයේ සමස්ත ක්ෂේත්‍රය මෙන් විශාල වෙනවා. මෙලෙස, එය ඉදිරියට සහ පසු පසට භ්‍රමණය වන විට, එය සෑම තැනම සෑම දෙයක්ම පරාවර්තනය කරනවා. ඔබගේ මාන ක්ෂේත්‍ර තුළ, එය විශ්වයෙහි දේවල්වලට අනුරූපව පවතින්නේ නම්, ඔබට සෑම දෙයක්ම පෙන්වීමට එයට පුළුවන්. අපි දිව්‍යමය දැකීමෙහි අතිසාමාන්‍ය හැකියාව කියන්නේ මෙයයි.

කිසියම් කෙනෙක් මෙම අතිසාමාන්‍ය හැකියාව පරීක්ෂා කිරීමට මිනිස් ශරීරයේ විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නා විට, සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ට එය පහසුවෙන්ම හෙලා දැකින්න පුළුවන්. ප්‍රතික්ෂේප වීම සඳහා හේතුව පහත සඳහන් වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස, පුද්ගලයෙක් බෙයිජින්වල සිටින යමෙකුගේ ඥාතියෙක් ගැන අසන විට, “ඥාතියා ගෙදර දී කරන්නේ මොනවා ද?” ඥාතියාගේ නම සහ සාමාන්‍ය තොරතුරු සැපයීමෙන් පසුව, පුද්ගලයාට ඇයව දැකින්න පුළුවන්. ගොඩනැගිල්ල පෙනෙන්නේ මොන වාගේද, දොරෙන් ඇතුළු වන්නේ කොහොමද සහ කාමරේට ඇතුළු වීමේ දී කාමරයේ බඩු තබා ඇත්තේ කෙසේද යන්න ඔහු පැහැදිලි කරාවි. ඔහු පැවසුව දේවල් සියල්ල නිවැරදියි. ඥාතියා මොකද කරන්නේ? ඥාතියා යමක් ලියමින් සිටින බව ඔහු කියනවා. එය ස්ථිර කරගැනීමට, ඔවුන් ඥාතියාට ඇමතුමක් කර ඇසුවා, “මේ දැන් ඔයා මොකද කරන්නේ?” “මම කෑම කනවා” ඔහු දැකපු දේත් සමග එය එකඟ නොවනවා නේද? අතීතයේ දී, මෙම අතිසාමාන්‍ය හැකියාව පිළිනොගැනීම සඳහා මෙය හේතු වුණා. කොහොම වුවත්, ඔහු දැකපු එම පරිසරය, කොහෙත්ම වැරදි නැහැ. අපි “කාල-අවකාශය” කියන, අපගේ අවකාශය සහ කාලයට, අතිසාමාන්‍ය හැකියාව පවතින මානයෙහි කාල-අවකාශයෙන් කාල වෙනසක් තිබෙන නිසා, පැති දෙකේ දී කාලයේ සංකල්පය වෙනස්. ඇය මුලින්ම යමක් ලියමින් සිටියා සහ ඇය දැන් කෑම කනවා; මෙවැනි කාල වෙනසක් තිබෙනවා. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, මිනිස් ශරීරය අධ්‍යයනය කරන කවුරු හෝ නිගමනාත්මක කල්පිත සලකුණු කරගන්නේ නම් සහ සම්ප්‍රදායික න්‍යායන් සහ නූතන විද්‍යාව මත පදනම්ව පරීක්ෂණ පවත්වන්නේ

නම්, මේවා මූලිකවම පෘථග්ජන මිනිසුන් ඉක්මවා යන දේවල් නිසා, තවත් අවුරුදු දස දසහකට පසුව පවා ඔවුන්ගේ උත්සාහයන් තවමත් නිශ්ඵල වේවි. එමනිසා, මිනිස් වර්ගයා එම මානසිකත්වය වෙනස් කරගැනීම අවශ්‍යයි සහ මේ ආකාරයට මෙම දේවල් තවදුරටත් තේරුම් නොගත යුතුයි.

පූර්වඥානයේ සහ පසුඥානයේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාව

දිව්‍යමය ඇසට සම්බන්ධ අනෙක් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවට පූර්වඥානය සහ පසුඥානය කියනවා. අද, දිව්‍යමය ඇස, දිව්‍යමය දැකීම සහ පූර්වඥානය සහ පසුඥානය ඇතුළත්ව, ලෝකය තුළ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වර්ග හයක් ප්‍රසිද්ධියේම පිළිගන්නවා. පූර්වඥානය හා පසුඥානය යනු කුමක් ද? එනම් කෙනෙකුට වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ අනාගතය සහ අතීතය කියන්නට පුළුවන් වීමයි. බලවත් හැකියාවක් සහිතව කෙනෙකුට සමාජයේ නැගීම් සහ වැටීම් කියන්න පුළුවන් වෙනවා. උසස්ම හැකියාවක් සහිතව, කෙනෙකුට සියලු විශ්වීය වෙනස්වීම්වල න්‍යාය දකින්න පුළුවන් වෙනවා. පූර්වඥානයේ සහ පසුඥානයේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාව මෙයයි. පදාර්ථය වලිතයක් තුළ තිබෙන නිසා සහ ස්ථිර න්‍යායක් අනුගමනය කරන නිසා, විශේෂ මානයක් තුළ, සියලුම පදාර්ථයන්ට වෙනත් බොහෝ මාන තුළ එහි පැවතීමේ ආකාර තිබෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස, පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරය වලනය වන විට, ශරීරය තුළ තිබෙන සෛලන් වලනය වේවි සහ සියලු අණු, ප්‍රෝටෝන, ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ ඉතා අණ්විකෂීය අංශු ආදී, අණ්විකෂීය මට්ටමක් තුළ සියලු මූලද්‍රව්‍ය, එසේම වලනය වේවි. එහෙත් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේම පැවැත්මේ ස්වාධීන ආකාර තිබෙනවා සහ වෙනත් මානයන් තුළ ශරීරයේ ආකාර පරිවර්තනයකට පත්වීමත් සිදු වේවි.

දිව්‍යය විනාශ නොවන බව අපි කතා කළේ නැද්ද? විශේෂ මානයක් තුළ, පුද්ගලයෙකු කර තිබෙන දේවල් හෝ ඔහුගේ අනෙහි සෙලවීමක් කරණ කොටගෙන පුද්ගලයෙකු කරන දේවල් යන සියල්ල දිව්‍යමය පැවැත්මකි, සහ ඔහු කරන ඕනෑම දෙයක රූපයක් සහ පණිවුඩයක් ඉතිරි කරාවි. වෙනත් මානයක් තුළ එය විනාශ නොවී සහ සඳහටම එහි පවතීවි. අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයෙකු අතීතය තුළ පවතින රූප දෙස බැලීම මගින් සිදු වන දෙය දැන ගනීවි. අනාගතයේ දී පූර්වඥානයේ සහ පසුඥානයේ අතිසාමාන්‍ය

හැකියාව ඔබ ලබා ගත් පසු, ඔබ අද මාගේ දේශණයේ ආකාරය දෙස බලන විට එය තවමත් පවතී. එය දැනුත් සමකාලික ලෙස එහි පවතිනවා. කාල සංකල්පය නොමැති විශේෂ මානයක් තුළ, පුද්ගලයෙකු ඉපදුන විට, ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මුළු ආයුකාලයම දැනුත් එහි සමකාලික ලෙස පවතිනවා. සමහර මිනිසුන් සඳහා, එක ආයුකාලයකට වඩා වැඩියෙන් එහි පවතිනවා.

සමහර මිනිසුන් පුදුම වෙනවා, "අපිම වෙනස් වීම සඳහා අපගේ පුද්ගලික උත්සාහයන් අනවශ්‍ය වන්නේ ද?" ඔවුන්ට එය පිළිගන්න බැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම කිවහොත්, පුද්ගලික උත්සාහයට කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුළ සුළු දේවල් වෙනස් කිරීමට පුළුවන්. සමහර සුළු දේවල් පුද්ගලික උත්සාහය තුළින් තරමක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්, නමුත් නිසැකවම එය වෙනස් කිරීම සඳහා ඔබගේ උත්සාහය නිසා ඔබ කර්ම ලබා ගනී. නැතහොත්, කර්ම සිදු කිරීමේ ප්‍රතිඵලය නොපවතීවි, සහ හොඳ කාර්යයන් හෝ නරක කාර්යයන් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයද නොපවතීවි. කෙනෙක් මේ ආකාරයට දේවල් කිරීම මත ස්ථිර ලෙසම සිටිනවා නම්, කෙනෙක් අනෙක් අයගෙන් වාසි ලබා ගනීවි සහ වැරදි කාර්යයන් කරා. එබැවින්, ඔබ ඔබගේ උත්සාහයන් සමග අනෙක් අයට පීඩා කරන නිසා කෙනෙකු ස්වභාව ධර්මයේ මාර්ගය අනුගමනය කළ යුතු බව ගුණවගා ප්‍රතිපදාව නොයෙකවිට නියම කරනු ලබන්නේ ඒ නිසයි. ආරම්භයේ දී ඔබේ ජීවිතයට කිසියම් දෙයක් ලැබී නොමැති නම් සහ ඔබ ලබා ගන්නේ සමාජයේ වෙනත් පුද්ගලයකුට අයිති විය යුතු දෙයක් නම්, ඔබ එම පුද්ගලයාට ණය ගැනි වේවි.

ප්‍රධාන සිද්ධි වනාහී, සාමාන්‍ය පුද්ගලයකුට ඒවා කොහෙත්ම වෙනස් කරන්න බැහැ. එය කිරීමට තිබෙන්නේ එක මාර්ගයක් පමණයි. එය තමයි මෙම පුද්ගලයා කරන්නේ නරක කාර්යයන් පමණයි සහ නරක කාර්යයන් හැර වෙන කිසිවක් නොවේ නම්, ඔහුට පුළුවන් ඔහුගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න. කෙසේ වෙතත්, ඔහු මුහුණපාන දෙය, සම්පූර්ණ විනාශයයි. පුද්ගලයෙකු මිය ගිය විට, ඔහුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය විනාශ වන්නේ නැති බව ඉහළ මට්ටමක සිට, අපි සොයා ගන්නවා. ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය විනාශ නොවන්නේ ඇයි? ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, පුද්ගලයෙකු මිය යාමෙන් පසුව, මාත ශරීරාශාරයේ ඇති ඔහුගේ මල සිරුර අපගේ මානය තුළ මිනිස් සෛලවලින් යුතු ශරීරයක් මිසක් වෙන දෙයක් නොවන බව අපි දකිනවා. මෙම මානය තුළ, අභ්‍යන්තර අවයවවල වෙනස් සෛල පටක සහ සමස්ත මිනිස් ශරීරය තුළ සියලුම සෛල ඉවත් කරන

අතර, වෙනත් මානයන් තුළ අණු, පරමාණු, ප්‍රෝටෝන යනාදියට වඩා බොහෝ අණිවික්ෂීය අංශුවලින් සෑදී තිබෙන ශරීර, කොහොමවත්ම මිය යන්නේ නැහැ. ඒවා වෙනත් මානයන් තුළ පවතිනවා සහ තවමත් අණිවික්ෂීය මාන තුළ ජීවත් වෙනවා. බුදු දහම ශරීරයෙහි සහ ආත්මයෙහි විනාශය ලෙස නම් කරන්නේ, සියලුම වර්ගයේ අකුසල් ක්‍රියාවන් සිදු කරන කෙනෙකු ඔහුගේ සියලුම සෛලවල සම්පූර්ණ විනාශ වීමට මුහුණදීමටයි.

කෙනෙකුගේ ජීවිතය වෙනස් කිරීමට තවත් මාර්ගයක් තිබෙනවා, සහ මෙය තමයි එකම මාර්ගය. එය තමයි මේ පුද්ගලයා දැන් සිට ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය වැළඳගැනීම. කෙනෙක් ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය වැළඳගන්නේ නම් කෙනෙකුගේ ජීවිතය වෙනස් වීමට පුළුවන් ඇයි? ඒ වාගේ දෙයක් ලේසියෙන්ම වෙනස් කරන්න පුළුවන් කාට ද? මේ පුද්ගලයා එක් වරක් ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය වැළඳගැනීම ගැන සිතීම සහ එක් වරක් මේ සිතුවිල්ල හටගැනීම, දස දිශාව තුළ ලෝකය සොලවමින්, එය රත්රන් වාගේ දිලිසෙනවා. එහි විශ්වයෙහි දැකීම තුළ, බුද්ධ පාසැලට දස-දිශා ලෝකයේ න්‍යාය තිබෙනවා. ඉහළම මතය අනුව, පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතය හරියටම මනුෂ්‍යයෙක් වීම සඳහා අදහස් කරන්නේ නැහැ. කෙනෙකුගේ ජීවිතය විශ්වයේ අවකාශය තුළ ඉපදෙනවා සහ විශ්වය වාගේ සමාන ගුණ අන්තර්ගත වෙනවා; ජීවිතය කරුණාවන්ත වෙනවා සහ ෂෙන්, ෂාන්, රෙන් පදාර්ථයන්ගෙන් සෑදෙන බව මේ ජීවියා සිතනවා. තවද ජීවිතය සමාජ සම්බන්ධතාත් ඇති කරනවා. ජනතාව තුළ සමාජ අන්‍යෝන්‍ය ක්‍රියා අතරතුර, සමහර ජීවින් දූෂණය වෙනවා සහ එසේ වඩාත් පහත් මට්ටමකට ඇද වැටෙනවා. ඔවුන්ට එම මට්ටම තුළ නැවතීමට නොහැකි වෙනවා සහ නැවතත් වඩා නරකට පත් වන විට, ඔවුන් වඩා පහත් මට්ටමකට පවා ඇද වැටෙනවා. ඔවුන් නොනැවතී ඇද වැටෙමින් සහ ඇද වැටෙමින්, අවසානයේ දී, ඔවුන් මේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මට්ටම ළඟා කරගන්නවා.

මෙම මට්ටම තුළ දී, මෙම මිනිසුන් විනාශ විය යුතුයි සහ ඉවත් කළ යුතුයි. එහෙත් ඔවුන්ගේ උතුම් හිතකාමී කරුණාව නිසා, එම උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් හරියටම මේ අපගේ මනුෂ්‍ය සමාජය වාගේ අවකාශයක් විශේෂයෙන් නිර්මාණය කළා. මේ මානය තුළ අවකාශයේ, කෙනෙකුට මේ අමතර මනුෂ්‍ය භෞතික ශරීරය සහ මේ භෞතික මානය තුළ පමණක් දේවල් දකින්න පුළුවන් මේ අමතර ඇස් දෙක ලබා දුන්නා. කෙනෙක් මායාව තුළ

මූලාවන්තේ සහ අනෙක් සියලු මානයන් තුළ දැකීමට පුළුවන් දෙයක් වන, විශ්වයේ සත්‍ය දැකීමට ඉඩ නොදෙන්නේ, ඒ නිසයි. මේ මායාව තුළ සහ මෙවැනි තත්වයක් යටතේ, කෙනෙකුට මේ ආකාරයේ අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. කෙනෙකු මූලාවෙලා නිසා, එයත් ඉතා වේදනාකාරීයි. කෙනෙකු මේ ගරීරයත් සමග, සාදා තිබෙන්නේ දුක් විඳීමටයි. පුද්ගලයකුට මේ මානයේ සිට ඔහුගේ මූලෝත්පත්තියට ආපසු යෑමට අවශ්‍ය නම්, තාමී පාසැල ඔහුගේ මුල්, සැබෑ ආත්මයට ආපසු යෑමට ඔහු ගුණවගාව පුහුණු කළ යුතුයි කියනවා. ඔහුට ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සඳහා අධිෂ්ඨානයක් තිබෙනවා නම්, එය ඔහුගේ බුද්ධ ගුණය මතු වීමයි. මේ අධිෂ්ඨානය අතිශයින් අතර්ඝව සලකනවා, සහ මිනිසුන් ඔහුට උදවු කරාවි. මෙවැනි අමාරු තත්වයන් යටතේ, තවදුරටත් මේ පුද්ගලයා මූලා වන්නේ නැහැ සහ ආපසු ඒමට ආශා කරනවා. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, මිනිසුන් ඔහුට උදවු කරාවි සහ කොන්දේසි විරහිතවම ඔහුට අත දේවි—ඔවුන් ඕනෑ දෙයක් සමග ඔහුට උදවු කරාවි. අපිට මෙවැනි දේවල් පුහුණු වන්නන් සඳහා කරන්න පුළුවන් නමුත් පෘතග්ජන මිනිසුන් සඳහා නොහැකි ඇයි? මේක තමයි හේතුව.

සාමාන්‍ය පුද්ගලයා වානාහි ඔහුට අවශ්‍ය ලෙඩ සුව කරගැනීමටයි, අපිට කොහෙත්ම කිසිම දෙයක් සමග ඔහුට උදවු කිරීමට නොහැකියි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයා හරියටම සමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්. සාමාන්‍ය පුද්ගලයින් පෘතග්ජන මිනිස් සමාජයේ තත්වයටම අනුකූල විය යුතුයි. බුදුන් සියලුම ජීවිතට ගැලවීම පිරිණමනවා සහ බුද්ධ පාසැල සියලු ජීවිතේ ගැලවීම උගන්වනවා යැයි බොහෝ මිනිසුන් කියනවා. සියලු බෞද්ධ ධර්ම ග්‍රන්ථයන් ඔබට පරීක්ෂා කිරීමට පුළුවන් බව මම ඔබට කියනවා, සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් සඳහා රෝග පිළියම් කිරීම සියලු ජීවිත සඳහා ගැලවීම පිරිනැමීම බව ඒවායින් කිසිවක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. මේ ගැටළුව අවුල් කර තිබෙන්නේ ඒ අර නුතන කාලයේ ව්‍යාජ විගෝගේ ගුරුවරුන්ය. මූලික කටයුතු කළ අය, අර සැබෑ විගෝගේ ගුරුවරුන්, ඔබට අනෙක් අයට රෝග පිළියම් කිරීම සඳහා කොහෙත්ම කීවේ නැහැ. ඔවුන් ඔබට උගන්වන්නේ ඔබ විසින්ම පුහුණු වෙන්න, ලෙඩ සුව කරගන්න, සහ නිරෝගීව සිටින්න පමණයි. ඔබ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකි. ඔබ එය දින දෙකක් තුළ ඉගෙන ගැනීමෙන් පසුව ලෙඩ සුව කරන්නේ කොහොම ද? එය අනෙක් අය මූලා කිරීමක් නොවේ ද? එය ඔබගේ බැඳීම් පොළඹවන්නේ නැද්ද? එය කීර්තිය, ආත්මාර්ථය ලුහුබැඳ යාමක්, සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර කැපී පෙනීම සඳහා ආශ්චර්යාවන් යමක්! එය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. එබැවින්, සමහර

මිනිස්සු යමක් බොහෝ ලුහුබැඳ, ඔවුන් අල්පයක් ලබා ගනීවි. එය කිරීමට ඔබට අවසර නැහැ, සහ අහම්බෙන්වත් පෘතග්ජන මිනිස් සමාජයේ තත්වයට බාධා කිරීමට ඔබට අවසර නැහැ.

ඔබගේ මුල්, සැබෑ ආත්මයට ආපසු යෑමට ඔබට අවශ්‍ය කල්හි, අනෙක් අය ඔබට උදවු කරා වි යනුවෙන් මේ විශ්වය තුළ එවැනි න්‍යායක් තිබෙනවා. මනුෂ්‍ය ජීවිතය සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර සිටීම වෙනුවට ඔහු ආපු තැනට ආපසු යා යුතු බව ඔවුන් සිතනවා. පුද්ගලයකුට පහසුවෙන් ජීවත් වන්න සහ ලෙඩ නොමැතිව සිටීමට ඉඩ දුන්නේ නම්, ඔහුගෙන් ඇසුවේ නම් පවා—ඔහුට අමරණීයයෙකු වීම ගැන පවා රුචියක් නොතිබේවි. කෙනෙකුට ලෙඩින් හෝ පීඩාවෙන් නොපෙළීමට පුළුවන් නම් සහ කෙනෙකුට අවශ්‍ය ඕනෑ දෙයක් තිබෙනවා නම් එසේ වීම කොච්චර අපූරුද! එය සැබවින්ම අමරණීයයන්ගේ ලෝකයක් විය හැකියි. නමුත් ඔබ දූෂිතවූ නිසා ඔබ මේ මට්ටමට වැටුණා, එබැවින් ඔබට සැපපහසු නොවේවි. මුළාව තුළ මිනිසාට පහසුවෙන්ම වැරදි දේවල් සිදු කරන්න පුළුවන්, බුදු දහම මෙයට කර්ම පල දීම කියනවා. එබැවින්, සමහර මිනිසුන්ට සමහර පීඩාවල් සහ අවාසනාව ඇතිවිට, ඔවුන්ගේ කර්මයන්ගේ පීඩාවට අනුකූලව ඔවුන් ඔවුන්ගේ කර්ම නැවත ගෙවනවා. බුදුවරු හැමතැනම සිටින බව බුදු දහමත් පිළිගන්නවා. බුදුන් ඔහුගේ අත එක්වරක් සෙලවූ විට, මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ සියලු ලෙඩ සහමුලින්ම නැති වෙන්න පුළුවන්; මෙය නිසැකවම ඉෂ්ඨ වෙනවා. එපමණ බුදුවරු අවට සිටිනවා, කිසිම කෙනෙක් මෙය නොකරන්නේ ඇයි? එයට හේතුව පුද්ගලයෙක් අතීතයේ දී වැරදි කළා ඒකයි ඔහු මේ පීඩාව විඳින්නේ. ඔබ ඔහුගේ ලෙඩ සුව කරන්නේ නම්, එය විශ්වයේ නියමය උල්ලංඝනය කිරීමට සමානයි, එවිට කෙනෙකුට වැරදි ක්‍රියාවන් කරන්න පුළුවන් සහ එය සඳහා ගෙවන්නේ නැතිව යමකට යමෙක් ණය වෙන්න පුළුවන්. මෙයට අවසර නැහැ. මෙලෙස, සෑම කෙනෙක්ම පෘතග්ජන මිනිස් සමාජයේ තත්වය ආරක්ෂා කරනවා, සහ කිසිම කෙනෙකුට එයට බාධා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලෙඩවලින් තොර සහ ඇත්තටම නිදහස් පැවැත්මේ අරමුණු ඉෂ්ට කරගැනීමට පහසුවෙන් ඔබටම සොයා ගතහැකි එකම මාර්ගය ගුණවගා ප්‍රතිපදාවයි! එහි සියලුම ජීවිතයේ සැබෑ ගැලවීම ලැබීම වෙන්න පුළුවන් වන්නේ මිනිසුන් ධාර්මික මාර්ගයක් පුහුණු කිරීම තුළින් පමණයි.

බොහෝ විගෝගේ ගුරුවරුන්ට ලෙඩ සුව කරන්න පුළුවන් ඇයි? ඔවුන් ලෙඩ සුව කිරීම ගැන කතා කරන්නේ ඇයි? සමහර

මිනිස්සු මෙම ප්‍රශ්න සැලකිල්ලෙන් සිතා බලා තිබෙනවා. මෙම විගෝග්ග් ගුරුවරුන්ගෙන් බහුතරය අවංක පුහුණු වීම් සිට නොවෙති. ඔහුගේ ගුණවගාවේ මාර්ගය අතරතුර, සියලු ජීවත් වන ජීවීන් විදවීම සොයා ගත් සැබෑ විගෝග්ග් ගුරුවරයෙක් ඔහුගේ කරුණාව සහ අනුකම්පාව නිසා කෙනෙකුට උදව් කරනවිට, එයට අවසර තිබෙනවා. කෙසේ වුවත්, ඔහුට ලෙඩ සුව කරන්න බැහැ, සහ ඔහුට පුළුවන් ඒවා තාවකාලිකව යටපත් කරන්න හෝ කල් දැමීමට පමණයි. යම් කාලයක් පසුවට ඔබගේ ලෙඩ ඔහු ප්‍රමාද කරන නිසා, ඔබට ඒවා දැන් නැහැ, නමුත් ඔබට ඒවා පසුව ලැබේවි. ඔහු ඒවා අත් තැනකට හෝ ඔබගේ ශාරීරිකයේ ගර්ච්චලට මාරු කරාවි. ඔහුට ඇත්තටම ඔබ සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම කර්ම ඉවත් කිරීමට නොහැකියි. ඔහුට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු සඳහා අහම්බෙන්වත් එය කිරීමට අවසර නැහැ, නමුත් පුහුණු වන්නන් සඳහා පමණයි. මෙය තමයි නියමය.

බුද්ධ පාසැල තුළ, “සියලු ජීවීන්ගේ ගැලවීම” සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ඉතා බලවත් වේදනා උපදවන තත්ත්වයක සිට ඉහළ මට්ටමක් දක්වා ඔබව ගෙන යාම අදහස් කරනවා. ඔබ තවදුරටත් දුක් නොවිඳිවී, සහ බේරගනිවී—එය අදහස් කරන්නේ එයයි. සකාමුනි නිර්වාණයේ අනෙක් පැත්ත ගැන කතා කළේ නැද්ද? සියලුම ජීවීන්ගේ ගැලවීමේ සැබෑ තේරුම එයයි. බොහෝ මුදල් සමග, ඔබ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර සැප පහසුවට ජීවත් වන්නේ නම්, සහ මුදල් ලවා ඔබගේ ඇදේ කොට්ට සාදා තිබෙනවා නම් සහ ඔබට දුක් නොමැති නම්, අමරණීය වීමට ඔබෙන් ඇසූ විට ඔබ උනන්දු නොවිය හැකියි. පුහුණු වන්නෙක් ලෙස, ඔබගේ ජීවිතයේ ගමන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වන්නේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළින් පමණයි.

පූර්වඥානයේ සහ පසුඥානයේ අභිසාමාන්‍ය හැකියාව ක්‍රියා කරන ආකාරය කෙනෙකුගේ නලල තුළ කුඩා රූපවාහිනී තිරයක් තිබෙනවාට සමානයයි. සමහර මිනිසුන්ගේ එය නලල මත තිබෙනවා; සමහර මිනිසුන්ගේ එය නලලට ආසන්නව තිබෙනවා. සමහර මිනිසුන්ගේ එය නලල ඇතුළත තිබෙනවා. සමහර මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ ඇස් වසාගෙන දේවල් දකින්න පුළුවන්. හැකියාව ශක්තිමත් නම්, කෙනෙකුට ඇස් ඇරගෙන දේවල් දකින්න පුළුවන්. කෙසේ වුවත්, අනෙක් අයට, ඒවා කෙනෙකුගේ මාන ක්ෂේත්‍රයේ අවකාශය ඇතුළත යමක් නිසා, ඒවා දකින්න බැහැ. අනෙක් අතට, මේ අභිසාමාන්‍ය හැකියාව දියුණු වීමෙන් පසුව අනෙක් මානයන්ගේ සිට දර්ශන පරාවර්තනය කිරීමට වාහකයෙක් වශයෙන් සේවය කිරීමට

තවත් දෙයක් තිබිය යුතුයි. ප්‍රතිඵල වශයෙන්, එයට මේ දිව්‍යමය ඇස වෙතින් දකින්න පුළුවන් වේවි. කෙනෙකුට පුද්ගලයකුගේ අනාගතය සහ අතීතය ඉතා නිරවද්‍යව දකින්න පුළුවන්. ශාස්ත්‍ර-කීමේ වැඩ කොවිචර හොඳ වුවත්, එයට සුළු සිද්ධි සහ ඒවායේ තොරතුරු කියන්න බැහැ. කෙසේ වුවත්, අවුරුද්දේ වෙලාවත් ඇතුළත්ව, මේ පුද්ගලයාට, දේවල් ඉතා පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන්. කෙනෙකු දකින්නේ විවිධ මානයන්ගේ සිට මිනිසුන්ගේ සහ දේවල්වල සැබෑ පරාවර්තනයන් නිසා වෙනස් වීමේ තොරතුරු සියල්ල බැලිය හැකියි.

යම්තාක් ඔබ සියලු දෙනා ආලෝක ධාරා පුහුණු වීමෙන්, ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වේවි. නමුත් අපි පසුව කතා කළ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සපයන්නේ නැහැ. ඔබගේ මට්ටමේ නිත්‍ය ඉහළ යෑමක් සමග, පූර්වාශ්‍රානයේ සහ පසුශ්‍රානයේ හැකියාව ස්වභාවයෙන්ම මතු වේවි. ඔබගේ අනාගත ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ මේ සිද්ධිය සිදු වේවි, සහ මේ හැකියාව දියුණු වූ විට සිද්ධ වෙන්නේ කුමක්ද යන්න ඔබ දැන ගනීවි. ඒ නිසා, ආ වල මෙම මූලධර්ම අපි ඉගැන්වුවා.

පංච මූල ධාතු සහ තුන් රාජ්‍යයන් ඉක්මවා යෑම

“පංච මූල ධාතු සහ තුන් රාජ්‍යයන් ඉක්මවා යෑම” කුමක් ද? මෙය විමසීම සඳහා ඉතා අති දක්ෂ ගැටළුවක් වෙනවා. පෙර බොහෝ විගෝග්ග් ගුරුවරුන් මේ ගැටළුව ගැන කතා කළා, සහ විගෝග්ග් ගැන විශ්වාස නොකළ අයගේ ප්‍රශ්න කිරීම මගින් ඔවුන් කුපිත වුණා, “පංච මූල ධාතු ඉක්මවා ගොස් තිබෙන්නේ සහ තුන් රාජ්‍යයන් තුළ නොවන්නේ විගෝග්ග් පුහුණු වන ඒ ඔබලාගෙන් මොන කෙනා ද?”. සමහර මිනිසුන් විගෝග්ග් ගුරුවරු නොවෙයි, සහ ඔවුන් ඔවුන් විසින්ම විගෝග්ග් ගුරුවරු ලෙස නම් කරනවා. ඔවුන් එය ගැන නිරවුල් නොමැති නම්, ඔවුන් නිශ්ශබ්ද විය යුතුයි. කෙසේ වුවත්, ඔවුන් තවදුරටත් ඒ ගැන කතා කිරීමට නිර්භය වෙනවා, සහ එවිට අනෙක් මිනිසුන් ඔවුන්ව නිශ්ශබ්ද කරනවා. මෙය ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජයට බොහෝ හානියක් ගෙනවා, මහා ව්‍යාකූලත්වයකට හේතු වුණා. සමහර මිනිසුන් විගෝග්ග්වලට පහර දීමට අවස්ථාව භාවිතා කරනවා. පංච මූල ධාතු සහ තුන් රාජ්‍යයන් ඉක්මවා යෑම ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජයේ කියමනක්. එය ආගම් තුළ මුල් බැසගත්තා සහ ආගම් සිට පැමිණියා. එමනිසා මේ ගැටළුව

එහි ඓතිහාසික පසුබිම සහ එම කාලයෙහි වාතාවරණය සලකා නොබලමින් අපිට කතා කිරීමට නොහැකියි.

පංච මූල ධාතු ඉක්මවා යෑම කුමක් ද? පැරණි චීන භෞතික විද්‍යාව සහ නූතන භෞතික විද්‍යාව යන දෙකම පංච මූල ධාතූන්ගේ චීන න්‍යාය නිවැරදියි සලකනවා. අපගේ විශ්වය තුළ සියල්ල පංච මූල ධාතූන් වන ලෝහ, දැව, ජලය, ගිනිදර සහ පොළව අඩංගු වන බව සත්‍යය. මෙලෙස, අපි පංච මූල ධාතූන්ගේ න්‍යාය ගැන කතා කරනවා. පුද්ගලයෙක් පංච මූල ධාතු ඉක්මවා යෑම කතා කරන විට නූතන භාෂාව තුළ එහි අදහස ඔහු මේ අපගේ භෞතික ලෝකයෙන් ඔබ්බට ළඟා වී තිබීමයි. එය මුළුමනින්ම සිතාගත නොහැකියි. සියලු දෙනාම, මේ ගැටළුව ගැන සිතන්න: විගෝගේ ගුරුවරයෙකුට ගෝගේ තිබෙනවා. මම පරීක්ෂණයකට සහභාගිවී තිබෙනවා, සහ අනෙක් බොහෝ විගෝගේ ගුරුවරුන් ඔවුන්ගේ ශක්තිය මැනීමට මේ පරීක්ෂණය කරගන්නවා. බොහෝ වර්තමාන-වකවානුවේ උපකරණ ලවා ගෝගේ තුළ භෞතික මූලද්‍රව්‍ය ආනාවරණය කරගන්න පුළුවන්. මෙවැනි උපකරණ එහි ඇතිතාක්, විගෝගේ ගුරුවරයෙක් වෙතින් පිට වෙන මූලද්‍රව්‍ය සහ ඔහුගේ ගෝගේහි පැවැත්ම ආනාවරණය කරගන්න පුළුවන්, කියන්නේ ඒකයි. නූතන උපකරණයන්ට අධෝරක්ත කිරණ, පාරජම්බුල කිරණ, අතිධ්වනික තරංග, අවධ්වනික තරංග, විද්‍යුතය, චුම්භක බලය, ගැමා කිරණ, පරමාණු සහ නියුට්‍රෝන ආනාවරණය කරගන්න පුළුවන්. විගෝගේ ගුරුවරයෙක් මේ ද්‍රව්‍යයන්ගේ සියල්ල අයිතිව සිටිනවා, සහ විගෝගේ ගුරුවරයෙක් විසින් පිටකළ සමහර වෙනත් ද්‍රව්‍යයන් තිබෙනවා එවැනි උපකරණ නොපවතින නිසා ඒවා ආනාවරණය කර ගත නොහැකියි. මෙවැනි උපකරණ එහි ඇතිතාක්, සෑම දෙයක්ම ආනාවරණය වෙනවා. විගෝගේ ගුරුවරයෙකුගෙන් පිට වෙන මූලද්‍රව්‍ය අතිශයින්ම බහුලව පිහිටලා තිබෙනවා.

චුම්භක ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂ බලපෑම යටතේ, විගෝගේ ගුරුවරයෙකුට බලවත් සහ ඉතා ලස්සන රැස් මඬලක් විහිදුවන්න පුළුවන්. කෙනෙකුගේ ගෝගේ විභවය විශාල වන තරමට, ජනිත ශක්ති ක්ෂේත්‍රය විශාලයි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ටත් රැස් මඬලක් තිබෙනවා, නමුත් එය ඉතා සිහින් සහ දුර්වලයි. අධි-ශක්ති භෞතික විද්‍යාවේ පරීක්ෂණ තුළ, නියුට්‍රෝන සහ පරමාණු වැනි අංශුන්ගෙන් ශක්තිය සෑදෙන බව මිනිසුන් විශ්වාස කරනවා. ප්‍රසිද්ධ අයත් ඇතුළත්ව, බොහෝ විගෝගේ ගුරුවරු, පරීක්ෂණයට භාජනයවී තිබෙනවා. මමත් පරීක්ෂණයට ලක්වී තිබෙනවා, සහ ජනනය වූ ගැමා කිරණයන්ගේ සහ තාපජ නියුට්‍රෝනයන්ගේ ආනාවරණය වූ විකිරණය සාමාන්‍ය

පදාර්ථයට වඩා අසුචේ සිට එකසිය හැත්තෑ වාරයක් විශාල වුණා. මේ ලක්ෂයේ දී, එහි කටුව උපරිම ලක්ෂයේ දී නතර වූ නිසා, පරීක්ෂා කිරීමේ උපකරණයේ දර්ශකය අන්තයට ළඟා වුණා. අවසානයේ දී, මට කොපමණ වැඩි ශක්තියක් තිබෙනවාද කියන්න උපකරණයට බැරිවුණා. පුද්ගලයකුට මෙවැනි බලවත් නියුට්‍රෝන තිබෙන බව හුදෙක් සිතාගත නොහැකියි! කෙනෙකුට එවැනි බලවත් නියුට්‍රෝන ඇති කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? මෙයත් අපි විගෝග් ගුරුවරුන්ට ගෝග් සහ ශක්තිය තිබෙන බව සැබෑවට ඔප්පු කරනවා. මෙය විද්‍යාත්මක සහ තාක්ෂණික සමාජය මගින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

පංච මූල ධාතුන්ගෙන් ඉක්මවා යෑමට, මනසේ සහ ශරීරයේ යන දෙකේම ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් අවශ්‍ය වෙනවා. පුහුණු වීමක් මනසේ සහ ශරීරයේ එකක් නොවේ නම් සහ ශරීරය ගුණවගා නොකර පුද්ගලයකුගේ මට්ටම සඳහා ගෝග් පමණක් දියුණු කරනවා නම්, මේ ගැටළුව සමග එය සම්බන්ධ නැහැ සහ පංච මූල ධාතුන් ඉක්මවා යෑම අවශ්‍යවන්නේ නැහැ. මනසේ සහ ශරීරයේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් ශරීරයේ සියලුම සෛල තුළ ශක්තිය ගබඩා කරනවා. සාමාන්‍ය පුහුණු වන්නෙක් හෝ හරියටම ගෝග් දියුණු කිරීමට පටන්ගත් කවුරු හෝ කෙනෙක් අන්තරයක් සහ අඩු ඝනත්වයක් සහිත ඉතා රළු ශක්ති කැටිති උපදවනවා. මෙලෙස, එයට කුඩා බලයක් තිබෙනවා. කෙනෙකුගේ මට්ටම උසස් වෙන කල්හි, කෙනෙකුගේ ශක්තියේ ඝනත්වය සාමාන්‍ය ජල අණුවකට වඩා එය සිය වාරයක්, දහස් වාරයක් හෝ සියක් මිලියන වාරයක් උසස් වෙන්න පුළුවන් එය සම්පූර්ණයෙන්ම විය හැකියි. කෙනෙකුගේ මට්ටම උසස් වන තරමට, සියුම්-කැටිති, ඝන වෙනවා සහ කෙනෙකුගේ ශක්තිය ඉතා බලවත් වෙනවා. මේ ස්වාභාවය යටතේ, ශක්තිය ශරීරයේ සෑම සෛලයකම ගබඩා වෙනවා. එබඳු ශක්තිය මේ භෞතික මානය තුළ ශරීරයේ සෑම සෛලයක් තුළ පමණක් ගබඩා වෙන්නේ නැහැ, නමුත් එය වෙනත් මානයන් තුළ එය අභිශයින් අණවිකෂීය සෛලයන්ට ළඟා වන තුරු, සියලු ශරීරයන්ගේ අණු, පරමාණු, ප්‍රෝටෝන සහ ඉලෙක්ට්‍රෝනන් පුරවනවා. කාලය ගතවන විට, කෙනෙකුගේ සමස්ථ ශරීරය එබඳු අධි-ශක්ති පදාර්ථයක් මගින් පිරේවි.

මේ අධි-ශක්ති පදාර්ථයට බුද්ධිය තිබෙනවා, සහ එය ඉතා දක්ෂයි. එය එක් වරක් වැඩි කිරීමෙන් සහ ඝන වීමෙන්, එය මනුෂ්‍ය ශරීරය තුළ සියලු සෛල සම්පූර්ණ කරනවා සහ මනුෂ්‍ය භෞතික

සෛල—ඉතා අදක්ෂ සෛල යටපත් කරනවා. සෛල වරක් යටපත් වීමෙන්, ඒවා තවදුරටත් පරිවෘත්තිය නොකරවා ගනීවි. අවසානයේ දී, මනුෂ්‍ය භෞතික සෛල සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කරාවි. ඇත්ත වශයෙන්ම, මට එය පැවසීමට පහසුයි. ගුණවගාව තුළ මෙම ලක්ෂයට පැමිණීම ක්‍රමානුකූල සහ මන්දගාමී ක්‍රියාවලියක් වේවි. ඔබගේ ගුණවගාව මේ ලක්ෂයට ළඟාවූ කල්හි, අධි-ශක්ති පදාර්ථය ඔබගේ ශරීරය තුළ සියලු සෛල ප්‍රතිස්ථාපනය කරනවා. ඒ ගැන සිතන්න: ඔබගේ ශරීරය තවමත් සෑදී තිබෙන්නේ පංච මූල ධාතුන්ගෙන් ද? එය තවමත් අපගේ මේ මානයේ පදාර්ථයක් ද? එය මේ වන විටත් වෙනත් මානයන්ගේ සිට එකතු කළ අධි-ශක්ති පදාර්ථයෙන් සෑදී තිබෙනවා. ඩ මූලද්‍රව්‍යන් වෙනත් මානයක් තුළ පවතින පදාර්ථයකි. එය අපගේ මානය තුළ මේ කාල ක්ෂේත්‍රය මගින් අවහිර කරන්නේ නැහැ.

කාලයට ක්ෂේත්‍රයක් තිබෙන බව නූතන විද්‍යාව පිළිගන්නවා. කිසියම් දෙයක් කාල ක්ෂේත්‍රයෙහි අවකාශය තුළ නොමැති නම්, එය එම කාලය මගින් අවහිර කරන්නේ නැහැ. වෙනත් මානයන් තුළ, කාල-අවකාශයේ සංකල්පය මෙහි අපගේ එකීන් වෙනස්. අනෙක් මානයන්ගේ ද්‍රව්‍යය මෙහි කාලයෙන් පාලනය කිරීමට පුළුවන් වෙන්නේ කෙසේ ද? කොහොම නමුත් එය කළ නොහැකියි. සියලු දෙනාම, ඒ ගැන සිතන්න: ඒ කාලය වන විට ඔබ පංච මූල ධාතුන් ඉක්මවා නොසිටී ද? ඔබගේ ශරීරය තවමත් ඒ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ වේවි ද? එය කොහෙන්ම එසේ නොවේවි, නමුත් පෘතග්ජන මිනිසුන්ට වෙනස පැවසීමට නොහැකියි. කෙනෙකුගේ ශරීරය මේ ප්‍රමාණයට පරිණාමනය වූවත්, එය ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ අවසානය නොවේ. කෙනෙකුට ගුණවගාව තුළ ඉහළ මට්ටමක් දෙසට නොනැවති කර ගෙන යන විශාල ඉදිරි ගමනක් සිදු කිරීම අවශ්‍යයි. එසේ, කෙනෙක් සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර තවදුරටත් ගුණවගාව පුහුණු කළ යුතුයි; මිනිසුන්ට මේ පුද්ගලයා දැකීමට නොහැකි නම් එය වැඩ කරන්නේ නැති වේවි.

පසුව කුමක් සිදු වේවි ද? ගුණවගාවේ මාර්ගය තුළ මේ පුද්ගලයාගේ සියලු සෛල අණුක මට්ටමේ දී අධි-ශක්ති පදාර්ථයක් වෙත ප්‍රතිස්ථාපනය වන නමුත්, පරමාණු ඔවුන්ගේ සංයුතියේ පිළිවෙලෙහි තිබේවි, සහ අණුක සංයුතිය සහ පරමාණුක ආකෘතිය වෙනස් නොවේවි. සෛල සඳහා අණුක සංයුතිය ඔබ ඒවා ස්පර්ශ කරන විට ඒවා සිනිදු බව දැනෙන එවැනි තත්වයක් තුළ තිබෙනවා. අස්ථි සඳහා අණුක සංයුතිය ඉහළ ඝනත්වයක තිබෙනවා සහ අස්ථි

දැඩිව දැනෙනවා. ලේ අණු සඳහා සන්නවය ඉතාම දුර්වලයි, එබැවින් එය ද්‍රවයක්. ඔබගේ සෛලයන්ගේ අණු තවමත් ඔවුන්ගේ මුල් ව්‍යුහයේ සහ සංයුතියේ තබා ගන්නා නිසා; ඔවුන්ගේ ව්‍යුහය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, සාමාන්‍ය පුද්ගලයකුට පෙනුමෙන් ඔබ කුළ වෙනස තේරුම් ගැනීමට නොහැකියි. එහෙත් ඇතුළත ශක්තිය වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. මෙලෙස, මෙම ලක්ෂයේ සිට මේ පුද්ගලයාගේ වයස ස්වභාවික ලෙස නොයාවි, සහ ඔහුගේ සෛල මිය නොයාවි. එමනිසා, ඔහු අඛණ්ඩව තරුණව සිටිවි. ගුණවගා ප්‍රතිපදා මාර්ගය කුළ, කෙනෙක් තරුණව පෙනේවි, සහ අවසානයේ දී, ඒ ආකාරයට පවතිනවා.

සැබවින්ම, කෙනෙකුගේ ශරීරයේ කාර් එකක් හැප්පුනු විට කෙනෙකුගේ අස්ථි තවමත් බිඳෙන්න පුළුවන්. කෙනෙකුගේ අණුක සංයුතිය වෙනස්වී නැති නිසා, පිහියකින් කැපුනු විට කෙනෙකුගෙන් තවමත් ලේ ගලාවි. එය සෛල ස්වාභාවික ලෙස මිය නොයෑම හෝ ස්වාභාවික ලෙස වයසට පත් නොවීම පමණයි. එහි දී පරිවෘත්තියක් නැහැ. මෙයට අපි කියන්නේ මොකක්ද “පංච මූල ධාතු ඉක්මවා යෑම”. මෙහි මිත්‍යා විශ්වාසය කුමක් ද? එය විද්‍යාත්මක මූලධර්ම තුළින් පවා විස්තර කරන්න පුළුවන්. සමහර මිනිසුන්ට එය විස්තර කිරීමට නොහැකියි, එමනිසා ඔවුන් නොසැලකිලිමත් ප්‍රකාශ හදනවා. මෙලෙස ඔවුන් මිත්‍යා විශ්වාසයන්ට අනුබල දෙන බව අනෙක් අය කියාවි. මේ කියමන ආගම් සිට පැමිණි නිසා, එය අපගේ නූතන විගෝග් මගින් නිර්මාණය කළ පදයක් නොවේ.

“කුන් රාජ්‍යයෙන් ඉක්මවා යෑම” මොකක් ද? ගොංග් වර්ධනය කිරීම සඳහා යතුර අපගේ ක්ෂීංක්ෂීංග් ගුණවගා කිරීම සහ විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය වෙත අවශෝෂණය වීම කුළ පවතින බව වෙනත් දවසක මම සඳහන් කළා. එවිට විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය ඔබට බල නොකරාවි. වරක් ඔබ ක්ෂීංක්ෂීංග් උසස් කිරීමෙන්, ඩ මූලද්‍රව්‍ය ගොංග් බවට පරිණාමනය වේවි එය නිරන්තරයෙන් ඉහළ මට්ටමක සිට ඉහළට වැඩි වේවි, මෙලෙස ගොංග් ස්ථම්භය සකස් වෙනවා. මේ ගොංග් ස්ථම්භයේ උස මොනතරමිද, ඔබගේ ශක්ති මට්ටමේ උස එයයි. මේ කියමන තිබෙනවා: “උතුම් ෆා අප්‍රමාණයි.” ගුණවගා කිරීම එය සම්පූර්ණයෙන්ම රදා පවතින්නේ ඔබගේ හදවත මතයි. ඔබගේ ගුණවගා මට්ටමට කොපමණ ඉහළට ළඟා වන්න පුළුවන් වුවත්, ඒ සියල්ල රදා පවතින්නේ ඔබගේ ඉවසීම සහ ඔබගේ පීඩා ඉවසීමේ හැකියාව මතයි. ඔබ ඔබගේ ස්වකීය සුදු ද්‍රව්‍ය ඉවර කරනවා නම්, ඔබගේ කළු ද්‍රව්‍ය පීඩාව දරාගැනීම මගින් සුදු ද්‍රව්‍ය බවට පරිණාමනය

කිරීමට පුළුවන් වෙනවා. එය තවමත් ප්‍රමාණවත් නොමැති නම්, ඔබට ගුණවගාව පුහුණු නොකරන ඔබගේ යහළුවන්ගේ හෝ ඥාතීන්ගේ අකුසල් ඉවසන්න පුළුවන්, සහ ඔබට තවදුරටත් ගොංග් වැඩි කරන්න පුළුවන්. මෙය අවශ්‍ය වන්නේ කිසියම් කෙනෙක් ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ අතිශයින් ඉහළ මට්ටමක් ළඟා කරගැනීමේ දී ය; සාමාන්‍ය පුහුණු වන්නන් ඥාතීන් වෙනුවෙන් අකුසල් ඉවසීමට නොසිතිය යුතුයි. ඒ කර්ම විශාල ප්‍රමාණය සමග, සාමාන්‍යය පුද්ගලයකුට ගුණවගාව තුළ සාර්ථක වීමට නොහැකියි. මම මෙහි විස්තර කරන්නේ විවිධ මට්ටම්හි මූලධර්මයන්.

ආගම් සඳහන් කරන තුන් රාජ්‍යයන්, දිව්‍යලෝකයේ මට්ටම් තවයකට හෝ දිව්‍යලෝකයේ මට්ටම් තිස්-තුනකට අදාළව පවතිනවා—කෙසේද යත්, තුන් රාජ්‍ය තුළ සියලු ජීවීන් ඇතුළත්ව, දිව්‍ය ලෝකය, මිහිතලය සහ අපාය. දිව්‍යලෝකයේ මට්ටම් තිස්-තුන තුළ සියලුම ජීවීන් සම්සාරයේ නැවත නැවත ඉපදීමේ චක්‍රය තුළින් ගමන් කරන බව ඔවුන් පිළිගන්නවා. “සම්සාරය” යනු කෙනෙක් මේ ජීවිතය තුළ මනුෂ්‍යයෙක්, සහ කෙනෙක් ඊළඟ ජීවිත තුළ සතෙක් වෙන්න පුළුවන් බවයි. බුදු දහම තුළ එයට පැවසුවා “කෙනෙක් මේ සීමිත ජීවිතය තුළ කාලයෙන් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගත යුතුයි. ඔබ දැන් ගුණවගාව පුහුණු නොවන්නේ නම්, ඔබ පුහුණු වන්නේ කවදා ද?” මෙයට හේතුව සතුන්ට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා තහනම් වීමයි සහ ඔවුන් ආ වලට ඇහුම්කම් නොදේවි. ඔවුන් ගුණවගාව පුහුණු වුවත්, ඔවුන්ට ගුණවගාව තුළ නිවැරදි ඵලය³ ඉෂ්ඨ කරගැනීමට නොහැකි වේවි. ඔවුන්ගේ ගොංග් මට්ටම ඉහළට ඇති වන විට, දිව්‍ය ලෝකයෙන් ඔවුන් මරා දමාවි. ඔබට අවුරුදු සිය ගණනකින් මනුෂ්‍ය ශරීරයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වේවි: සමහරවිට එය අවුරුදු දාහක් තුළ ඔබ ලබා ගනියි. වරක් ඔබ මනුෂ්‍ය ශරීරයක් ලබා ගැනීමෙන්, එය උතුම් කොට සලකන්නේ කොහොමද පවා ඔබ දන්නේ නැහැ. ඔබ ගල් කැල්ලක් බවට නැවත ඉපදුනහොත්, ඔබට අවුරුදු දස දහසක් තුළ ඵලයට ඒමට නොහැකි වේවි. එම ගල්කැල්ල සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වන්නේ හෝ ජීර්ණය වන්නේ නොමැති නම්, ඔබට නික්මෙන්නට නොහැකි වේවි. මනුෂ්‍ය ශරීරයක් ලබා ගැනීම ඉතාම අපහසුයි! පුද්ගලයකුට ඇත්තෙන්ම ඩාගා ලබා ගන්න පුළුවන් නම්, මේ පුද්ගලයා පැහැදිලිවම ඉතා වාසනාවන්තයි. මනුෂ්‍ය ශරීරය ලබා ගැනීමට අපහසුයි—එහි තේරුම එයයි.

³ නිවැරදි ඵලය - බුද්ධ පාසාල තුළ ප්‍රතිපදා ඵලයේ ලබා ගත් දේ.

ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ අපි මට්ටම්වල ගැටළුව සමග සැලකිල්ලක් දක්වනවා, සහ මෙය කෙනෙකුගේ ස්වකීය ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මත සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතිනවා. ඔබට තුන් රාජ්‍යයෙන් ඉක්මවා යෑමට අවශ්‍ය නම් සහ ඔබගේ ගොංග් ස්ථම්භය ඉතා ඉහළ තලයකට ගුණවගා කරන්නේ නම්, ඔබ තුන් රාජ්‍යයෙන් පිටත නොවේ ද? ඉදගෙන සිටීමේ භාවනාව අතරතුර කිසියම් කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය ශරීරය අත්හැර යනවා, එයට වහාම ඉතා ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. එක් පුහුණු වන්නෙක් ඔහුගේ අත්දැකීම් වාර්තාවට ලිවා, “ගුරුතුමණි⁴, මම දිව්‍යලෝකයේ බොහෝ මට්ටම්වලට ළඟා වී සහ සමහර දර්ශන දැක තිබෙනවා.” මම ඔහුට තවදුරටත් උඩට නගින්න පැවසුවා. ඔහු පැවසුවා, “මට එය කරන්න බැහැ. මට කොහෙත්ම තවදුරටත් නගින්නට ධේරුය නැහැ, සහ මට කොහෙත්ම තවදුරටත් නගින්නට නොහැකියි.” අැයි? එයට හේතුව ඔහුගේ ගොංග් ස්ථම්භයේ උස එපමණයි, සහ ඔහු එතනට ළඟා වූයේ ඔහුගේ ගොංග් ස්ථම්භයේ මුදුනෙහි හිඳ ගනිමිනුයි. මෙයයි ඒ බුදු දහමේ සඳහන් කරන ගුණවගාවේ ප්‍රතිපදා ඵලය, සහ ඔහුගේ ගුණවගාව ඒ තත්වයට ළඟා වෙලා තිබෙනවා. පුහුණු වන්නෙකුට, කෙසේ වුවත්, එය තවමත් කෙනෙකුගේ ප්‍රතිපදා ඵලයේ මුදුන නොවේ. කෙනෙක් තවදුරටත් නිරන්තරයෙන් ඉහළට ගමන් කරනවා සහ නිරන්තරයෙන් තමාව උසස් කරනවා. ඔබගේ ගොංග් ස්ථම්භය තුන් රාජ්‍යයේ සීමාවෙන් එපිටට ළඟා වන්නේ නම්, ඔබ තුන් රාජ්‍යයෙන් එපිට නොවේ ද? අපි පරීක්ෂා කර සහ සොයා ගෙන තිබෙනවා ආගම් තුළ සඳහන් කරන ලද තුන් රාජ්‍යය අපගේ ප්‍රධාන ග්‍රහයින් නව දෙනාගේ අවකාශය තුළ පමණක් බව. සමහර මිනිසුන් ප්‍රධාන ග්‍රහයින් දස දෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. මම කියනවා එය කොහෙත්ම සත්‍ය නොවන බව. අතීතයේ දී විගොංග් ගුරුවරුන්ගෙන් සමහරෙකුට ක්ෂීරපථයෙන් ඔබ්බට ළඟා වෙලා තිබෙන ඉතා ඉහළ ගොංග් ස්ථම්භ තිබෙන බව මම දැනගෙන තිබුනා; ඔවුන් තුන් රාජ්‍යයන් ඉතා ඔබ්බට පසුකොට ගිහිත්. මේ දැන් මම තුන් රාජ්‍යයන් ඉක්මවා යෑම ගැන කතා කළා. එය ඇත්තෙන්ම මට්ටම්වල ගැටළුවක්.

⁴ ගුරුතුමා - (ප්‍රධානියන් කීවා) චීනය තුළ ආචාර්යවරයා ආමන්ත්‍රණය සඳහා ගෞරව සහිත පිළිවෙත.

ලුහුබැඳ යාමේ ගැටළුව

බොහෝ මිනිසුන් අපගේ ගුණවගා කරන තැනට එන්නේ ලුහුබැඳ යාමේ බැඳීම සමගයි. සමහර මිනිසුන්ට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි; සමහරෙකුට සමහර සිද්ධාන්තයන්ට ඇහුම්කන් දෙන්න අවශ්‍යයි; සමහරෙකුට ලෙඩ සුව කරගන්න අවශ්‍යයි; තවද සමහරෙක් ආලෝක උත්සාහයෙන් ලබා ගන්න අදහස් කරනවා. සියලු වර්ගයේ චිත්ත ස්වභාවයන් තිබෙනවා. තවදුරටත්, අනෙක් අය කියනවා: "මාගේ පවුලේ යමෙක් දේශනාවට පැමිණෙන්න මෙහි නැහැ. කරුණාකර ඔහුට ආලෝක එකක් දෙන්න, යම් අමතර ඉගැන්වීමකට මම ගෙවනවා." මේ ආලෝක සකස් කිරීමට අපෙන් පරම්පරා ගණනාවක්, අතිශයින්ම දිගු කාලපරිච්ඡේදයක්, සහ බිය ගන්වන සුළු අවුරුදු ගණනාවක් එය ගෙන තිබෙනවා. *යුදාන්*⁵ දුසිම් කිහිපයක් සමග ඔබට ආලෝක මිලට ගැනීමට පුළුවන් වන්නේ කොහොම ද? අපිට එය ඔබලා සියලු දෙනාට කොන්දේසි විරහිතවම දෙන්න පුළුවන් වන්නේ ඇයි? එයට හේතුව ඔබට පුහුණු වන්නෙක් වීමට අවශ්‍ය වීමයි. මේ පරමාර්ථය කිසිම මුදලකට මිල දී ගැනීමට පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ අකාරයට අපිට එය කරන්න පුළුවන් වන්නේ ඔබගේ බුද්ධ-ගුණය මතුවූ විට පමණයි.

ඔබ ලුහුබැඳ යාමේ බැඳීමේ එල්ලී සිටිනවා. ඔබ මෙහි ආවේ හරියටම මේ සඳහා ද? වෙනත් මානයක් තුළ මාගේ *ආර්ෂන්*⁶ ඔබේ මනසෙහි සියල්ල දන්නවා. කාල-අවකාශ දෙකේ සංකල්පය වෙනස් වන නිසා, වෙනත් මානයක් තුළ ඔබගේ සිතුවිලි සෑදීම අතිශයින් ප්‍රමාද ක්‍රියාවලියක් ලෙස දකිනවා. එය ගැන ඔබ සිතීමට පවා පෙර එය සියල්ල දැන ගනිවි. එමනිසා, ඔබ ඔබගේ සියලු වැරදි සිතුවිලි හැරදැමිය යුතුයි. බුද්ධ පාසැල කලින් නියම කළ සම්බන්දය ගැන විශ්වාස කරනවා. සියලු දෙනාම මෙහි ආවේ කලින් නියම කළ සම්බන්දතාවය නිසාය. ඔබ එය ලබා ගතහොත්, සමහරවිට එය ඔබට ලැබීමට තිබුවක්. එබැවින් ඔබ එය උතුම් කොට සැලකිය යුතුයි සහ කිසිම ලුහුබැඳියාමකට සම්බන්ද නොවිය යුතුයි.

අතීතයේ දී ආගමික ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ, බුද්ධ පාසැල හිස් භාවය නියම කළා. කෙනෙක් කිසිම දෙයක් ගැන නොසිතිය යුතුයි සහ හිස් භාවයේ දොරෙන් ඇතුළු විය යුතුයි. තාමී පාසැල

⁵ *යුදාන්* (යු-එන්) - චිත්ත මුදල් ඒකකය (ආසන්න වශයෙන් = ඇමරිකානු ඩොලර් 0.12).
⁶ *ආර්ෂන්* (ආන්-ෂුන්) - "නියාමන ශරීරය", ආ සහ ගෞරව වලින් සැදුණු ශරීරය.

කිසිත් නැතිභාවය ඉගැන්වුවා, මෙහි කිසිත් නැති බව නිසා, කෙනෙකුට කිසිම දෙයක් අවශ්‍යය නොවිය යුතුයි සහ කෙනෙක් කිසිම දෙයක් ලුහුබැඳ නොයා යුතුයි. පුහුණු වන්නෙක් ඔහු ගොංග් ලාබා ගැනීමට අවධානය යොමු නොකර, පුහුණු වීමට පමණක් යොමු විය යුතු යැයි විශ්වාස කරනවා. ගුණවගාව සහ පුහුණු වීම තුළ කෙනෙක් චේතනාවෙන් තොර තත්වයක් තුළ සිටිය යුතුය. යම්තාක් ඔබ ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ගුණවගාවට යොමු වන විට, ඔබ ඔබගේ මට්ටම තුළ විශාල ඉදිරි ගමන් හදාගනීවි සහ නිසැකයෙන්ම ඔබට යෝග්‍යව සිටින දේවල් ලබා ගනීවි. ඔබට යමක් අත්හරින්න නොහැකි නම්, එය බැඳීමක් නොවේ ද? එකපාරටම අපි මෙහි සිට මෙවැනි ඉහළ-මට්ටමක ආ උගන්වනු ලැබුවා, සහ ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් සඳහා අවශ්‍යතාවයද, සැබවින්ම, ඉහළ තත්වයකත් තිබෙනවා. ඒ නිසා, කෙනෙක් ලුහුබැඳ යාමේ බැඳීම සමග ආ ඉගන ගැනීමට නොපැමිණිය යුතුයි.

හැමදෙනාටම වගකීම සඳහා, අපි ඔබව නිවැරදි මාර්ගයට මෙහෙයවනවා, සහ අපි මේ ආ ඔබට මුළුමනින්ම පැහැදිලි කළ යුතුයි. කිසියම් කෙනෙක් දිව්‍යමය ඇස ලුහුබඳින කළ, එය එයම විසින් අවහිර කරා වි සහ තදබදව වසාවි. මීට අමතරව, සෑම දෙනාටම මම කියනවා කෙනෙකුගේ ත්‍රී ලෝකාන්තර ආ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ කෙනෙක් වැඩි දියුණු කරන සියලු අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් මේ භෞතික ශරීරයේ මුල්, සහජ හැකියාවන් බව. මේ කාලයෙහි අපි ඒවාට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් කියනවා. ඒවාට පුළුවන් අපගේ මේ මානය තුළ වැඩ කිරීමට සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් මැඩ පවත්වන්නට පමණයි. මේ සුළු ප්‍රයෝගයන් සඳහා ඔබ පස්සෙන් යන්නේ කුමට ද? ඔබ මෙය හෝ එය ලුහුබඳිනවා, නමුත් තුන් ලොවින් එහා ආ වලට යාමෙන් පසුව ඒවා වෙනත් මානයන් තුළ වැඩ කරන්නේ නැහැ. තුන් ලොවින් එහා ආ ගුණවගා කාලය තුළ, මේ සියලු අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් බැහැර කළ යුතුයි සහ සංරක්ෂණය සඳහා ඉතා ගැඹුරු මානයක් තුළට සංක්ෂිප්ත කළ යුතුයි. අනාගතයේ දී, ඔවුන් ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ වාර්තා ලෙස පවතීවි, සහ ඔවුන්ගෙන් බාරගන්න පුළුවන් මේ කුඩා ප්‍රයෝජනය පමණයි.

තුන් ලෝවින් එහා ආ වලට ළඟා වීමෙන් පසුව, කෙනෙක් හැම ලෙසින්ම නැවතත් ගුණවගාව ආරම්භ කළ යුතුයි. මම දැන් සඳහන් කළා වාගේ, කෙනෙකුගේ ශරීරය පංච මූල ධාතුන් ඉක්මවා ගොස් තිබෙන එකකි. එය බුද්ධ-ශරීරයක්. එම වර්ගයේ ශරීරයකට බුද්ධ-ශරීරයක් කීම නොකළ යුතු ද? මේ බුද්ධ-ශරීරය ආරම්භයේ සිට

හැම ලෙසින්ම නැවතත් ගුණවගාව පුහුණු කළ යුතුයි සහ තවද අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් නැවත වැඩි දියුණු කළ යුතුයි. “අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්” කීම වෙනුවට, ඒවාට දැන් “බුද්ධ ෆා වල දිව්‍යමය බලයන්” කියනවා. ඒවා අප්‍රමාණවම බලවත් සහ සැබවින්ම ක්‍රියාකාරී යමක් වෙමින්, වෙනස් මානයන් හි දී ක්‍රියා කිරීමට පුළුවන්. ඔබගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලුහුබැඳ යාමේ ප්‍රයෝජනය කුමක් ද? අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් පස්සෙන් යන අය සියලු දෙනා වනාහී, ඔබ ඒවා පාවිච්චි කරන්න සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර පිටට ඒවා පෙන්වන්න සැලසුම් කරනවා නොවේ ද? නැතහොත්, ඔබට ඒවා අවශ්‍ය ඇයි? ඒවා අදාළමානය සහ අස්පර්ශනීයයි. සරසා ගැනීමේ අරමුණු සඳහා පවා, කෙනෙකුට ඒ පෙනුමෙන් හොඳ යමක් සොයා ගැනීමට අවශ්‍යයි. උපවිඥානයෙන්ම ඔබට ඒවා භාවිතා කිරීමට අදහස තිබෙන බව එය සහතිකයි. ඒවා පෘතග්ජන මනුෂ්‍ය නිපුණතා මෙන් ලුහුබැඳිය නොහැකියි. ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම ආශ්චර්යවත් යමක්, සහ ඔබට සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර සිට පිටට ඒවා ප්‍රදර්ශනය තහනම්. එයම පිටට ප්‍රදර්ශනය කිරීම පුහුණු වන්නෙක් අත්හැරිය යුතු ඉතා ප්‍රබල බැඳීමක් සහ ඉතා නරක බැඳීමක්. ඔබට ඒවා සමග මුදල් සහ වාසනාව ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම්, හෝ ඔබ ඒවා සමග සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ඔබගේ පුද්ගලික අභිමතාර්ථයන් ඉටු කරගැනීමට අපේක්ෂා කරනවා නම්, මෙය තහනම්. එය පෘතග්ජන මිනිස් සමාජයට බාධා කිරීමට සහ පීඩා පැමිණවීමට ඉහළ-තලයන්හි දේවල් යොදා ගැනීමට උත්සහ කිරීමක්. එම සිතුවිල්ල පවා වඩා නරකයි. එබැවින්, ඒවා තාවකාලිකව භාවිතා කිරීම තහනම් කරනවා.

සාමාන්‍යයෙන්, අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් කණ්ඩායම් දෙකක මිනිසුන් සඳහා වැඩි දියුණු වීම වඩා විය හැකියි: ළමුන් සහ වැඩිහිටියන්. විශේෂයෙන්, වයසක කාන්තාවන් සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතරෙහි සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ බැඳීම් නැතිව හොඳින් ක්ෂිංක්ෂිංග් නඩත්තු කරනවා. ඔවුන්ගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩිමෙන් පසුව, පිටට ඒවා පෙන්වීමට අශාව නොමැතිව ඔවුන්ට පහසුවෙන් තමන්ම පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. තරුණ මිනිසුන් සඳහා අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩිමට අපහසු ඇයි? විශේෂයෙන්, තරුණ මිනිසෙකුට පෘතග්ජන මනුෂ්‍ය සමාජය තුළ සමහර අරමුණු ඉෂ්ට කරගැනීමට උත්සාහ කිරීමට තවදුරටත් අවශ්‍යයි! වරක් ඔහුට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලැබීමෙන්, ඔහු ඒවා ඔහුගේ අභිමතාර්ථයන් ඉෂ්ට කරගැනීමට භාවිතා කරාවි. ඔහුගේ අභිමතාර්ථයන් ඉෂ්ට කරගැනීමේ උපක්‍රමයක් ලෙස ඒවා භාවිතා කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම

තහනම්, එබැවින් ඔහුට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීමට නොහැකියි.

ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ කරුණ ඉතා පහසු දෙයක් නොවේ, සහ එය එදිනෙදා මිනිසුන්ගේ ශිල්ප ක්‍රමයක් නොවේ—එය ඉතා බරපතල කාරණයක්. ඔබට ගුණවගාව පුහුණු කරන්න අවශ්‍ය වීම හෝ ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට පුළුවන් වීම යන දෙකම ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් කරන්නේ කෙසේද යන්න මත සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතිනවා. කිසියම් කෙනෙකුට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ඒවා ලුහුබැඳ යාම තුළින් ඇත්තටම ලබා ගන්න පුළුවන් නම් එය භයානක වෙන්න පුළුවන්. ඔහු කොහෙත්ම ගුණවගාව ගැන හෝ මේ කරුණ ගැන සිතීමට සැලකිල්ලක් නොදක්වන බව ඔබ දැන ගනීවි. ඔහුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මට්ටම තුළ නිසා සහ ඔහුගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලුහුබැඳ යාම තුළින් එන නිසා, ඔහු සෑම වර්ගයකම වැරදි දේවල් සිදු කරාවි. බැංකු තුළ බොහෝ මුදල් තිබෙනවා, සහ එයින් ටිකක් ඉවත් කරගන්න ඔහුට පුළුවන්. බොහෝ ලොතරැයි පත් පාරේ විකුණන්න තිබෙනවා, සහ පළමු ත්‍යාගය ඔහුට ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් සිද්ධ නොවෙන්නේ ඇයි? සමහර විගෝග් ගුරුවරු: “ශීලවන්ත වෙන්නේ නැතිව, අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වර්ධනය වීමෙන් පසුව කෙනෙකුට නරක දේවල් පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන්” කියනවා. මම කියනවා මෙය වැරදි ප්‍රකාශනයක්—කොහෙත්ම ඒ තත්වය නොවේ. ඔබ ශීලය අගය කොට සලකන්නේ නැති නම් හෝ ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ගුණවගාව කරන්නේ නැති නම්, ඔබට හුදෙක් කිසිම අතිසාමාන්‍ය හැකියාවක් වැඩි දියුණු නොවේවි. යහපත් ක්ෂිංක්ෂිංග් සමග, සමහර මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ මට්ටම තුළ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු වෙනවා. පසුව, ඔවුන්ට තමන්ව හොඳින් පාලනය කරගන්න නොහැකි වෙනවා සහ ඔවුන් නොකළ යුතු දේවල් කරනවා. මේ තත්වයන් ඇති වෙනවා. කෙනෙක් වරක් නරක යම් දෙයක් කරනවා, එසේ වුවහොත්, කෙනෙකුගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් දුර්වල වේවි හෝ නැති වේවි. වරක් ඒවා ගියොත්, ඒවා සඳහටම නැති වෙනවා. එපමණක්ද නොව, එය කෙනෙකුගේ බැඳීම් වැඩි දියුණු කිරීමට බල කරන බව තමයි ඉතා නරක දෙය.

එක් විගෝග් ගුරුවරයෙක් කියා සිටිනවා පුද්ගලයෙක් ඔහුගේ පුහුණු වීම දවස් තුනකට හෝ පහකට ඉගෙන ගන්නේ නම්, මේ පුද්ගලයාට ලෙඩ සුව කිරීමට පුළුවන් වන බව. එය ප්‍රචාරක දැන්වීමක් වාගේ, සහ ඔහුට විගෝග් වෙළෙන්දෙක් ලෙස ඇමතිය

යුතුයි. සියලු දෙනාම, ඒ ගැන හිතන්න: සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් වෙමින්, දැන් ඔබගේ ඒ ටිකක් පිට කිරීම මගින් වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ ලෙඩ ඔබට සුව කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරය ඇතුළතත් වී තිබෙනවා, ඔබට දැන් තිබෙනවා වාගේ. ඔබ පුහුණු වීම ආරම්භ කළා පමණයි, සහ ඒ හුදෙක් ඔබගේ ලාඕගොග් නිලය⁷ විවෘතවී තිබෙනවා, එබැවින් ඔබට ඒ උරා ගැනීමට සහ මුදා හැරීමට පුළුවන්. ඔබ වෙනත් මිනිසුන්ගේ ලෙඩ සුව කරන කල්හී, ඔවුන්ටත් ඔවුන්ගේ ශරීරය තුළ වී තිබෙනවා. සමහරවිට ඔවුන්ගේ වී ඔබගේ ලෙඩ සුව කරාවී! කෙනෙකුගේ වී ඒ වෙනත් පුද්ගලයෙකුගෙන් සැමවිට ඉහළින් පවතින්න පුළුවන් කොහොම ද? කොහෙන්ම වී වලට ලෙඩ සුව කිරීමට නොහැකියි. මීට අමතරව, ඔබ ලෙඩෙකුට පිළියම් කරන කල්හී, ඔබ සහ ඔබගේ ලෙඩා ක්ෂේත්‍රයක් ඇති කරනවා එය හරහා ලෙඩාගේ සියලු ව්‍යාධිජනක වී ඔබගේ ශරීරයට ඒවී. ඔබගේ රෝගියාට තිබෙනවා වාගේ ඔබට එයින් ගොඩක් තිබෙනවා, එහෙත් එය මුල් බැස තිබෙන්නේ රෝගියාගේ ශරීරය තුළයි. තවද ව්‍යාධිජනක වී බොහෝමයක් ඔබව ලෙඩ වීමට හේතු වෙන්න පුළුවන්. වරක් ඔබ ඔබට ලෙඩ සුව කරන්න පුළුවන් බව සිතනවා, ඔබ රෝගීන් බැලීමේ ක්‍රියාව පටන් ගනිවී. ඔබ ආයාචනයන් ප්‍රතික්ෂේප නොකරවී සහ ආශාවක් වැඩි දියුණු කරගනිවී. අනෙක් අයගේ ලෙඩ සුව කිරීමට පුළුවන් වීම කොතරම් මනරම්ද! ඔවුන් සුව වීමට පුළුවන් ඇයි? ඔබ ඒ ගැන සිතා බැලුවේ නැද්ද? ව්‍යාජ විගෝග් ගුරුවරු සියල්ලගේ ඔවුන්ගේ ශරීර මත අමනුෂ්‍යයන් හෝ සතුන් ආවේශ තිබෙනවා. ඔබට ඔවුන්ව විශ්වාස කිරීම ඇති කිරීම පිණිස, ඔවුන් ඔබ රෝගීන් තුනක්, පහක්, අටක් හෝ දහයක් සුව කිරීමෙන් පසුව ඉවර වෙන ඔවුන්ගේ සමහර පණිවුඩයන් ඔබට දෙනවා. එය ශක්තිය පරිභෝජනය කරනවා සහ පසුව මේ ශක්ති ස්වල්පය තවදුරටත් නොපවතීවී. ඔබට ඔබගේ ස්වකීය ගොග් ලැබීලා නැහැ, එබැවින් ඔබට එය කොහොමවත්ම ලබා ගන්න පුළුවන් කොහෙන් ද? විගෝග් ගුරුවරයෙක් ලෙස, අපිට අවුරුදු දුසිම් කිහිපයක් සඳහා ගුණවගාව පුහුණු කරන්න වෙනවා. අතීතයේ දී ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට එය ඉතා දුෂ්කර වුණා. ධාර්මික මාර්ගයක් අනුගමනය කිරීම වෙනුවට කෙනෙක් අපගාමික මාර්ගය හෝ කුඩා මාර්ගය ගන්නේ නම් ගුණවගාව පුහුණු කිරීම ඉතාම අපහසුයි.

⁷ ලාඕගොග් (ලාඕවු-ගොග්) නිලය - අල්ලේ මැදහි කටු විකිත්සක නිලය.

සමහර ප්‍රධාන විගෝග් ගුරුවරු ප්‍රසිද්ධ බව ඔබට සොයා ගන්න පුළුවන් වුවත්, ඔවුන් ඒ ගොග් ස්වල්පය වඩන්නට දශකයක් තුළ ගුණවගාව පුහුණු වී තිබෙනවා. ඔබ ගුණවගාව කවදාවත් පුහුණු කර නැහැ. විගෝග් පංතියකට පැමිණීමෙන් පසුව ඔබට ගොග් තිබෙන්න පුළුවන් වන්නේ කොහොම ද? එය විය හැක්කේ කොහොම ද? පසුව ඔබ ආශාවක් ඇති කරගනීවි. වරක් ආශාවක් ඇති වීමෙන්, ඔබට ලෙඩ සුව කිරීමට නොහැකි නම් ඔබ තැවිලි සහිත වේවි. කෙනෙකුගේ ප්‍රසිද්ධිය ආරක්ෂා කරගැනීම පිණිස, ලෙඩ සුව කරන අතරතුර කෙනෙකුගේ මනසේ තිබෙන්නේ මොනව ද?" කරුණාකරලා මේ ලෙඩේ මට අත්කර ගන්න ඉඩ දෙන්න ඒ නිසා ඒ රෝගියාට සුව වෙන්න පුළුවන්." කොහෙත්ම කෙනෙකුගේ කීර්තියට සහ ආත්මාර්ථයට තිබෙන ආශාව අත්නොහැර ගිය නිසා, එය කරුණාව නිසා නොවේ. මේ පුද්ගලයාට මේ කරුණාවේ එක ස්වල්පයක් ඇති කරගැනීමට නොහැකියි. ඔහු ඔහුගේ කීර්තිය නැති කරගැනීමට භයයි. ඔහුගේ කීර්තිය තබා ගැනීම පිණිස ඔහු මේ රෝගය සත්තකිත්ම ඔහුම අත් කරගන්නවා. කීර්තියට මොන බලවත් ආශාවක් ද? වරක් මේ ප්‍රාර්ථනාව සැදීමෙන්, හොඳයි, ඒ රෝගය විගසම ඔහුගේ ශරීරයට මාරු වේවි—එය සැබවින්ම සිදු වේවි. රෝගියා සුවවුනු අතරතුර ඔහු රෝගය සමග ගෙදර යාම. රෝගීන් බැලීමෙන් පසුව, ඔහු ගෙදර දී දුක් විඳිවි. ඔහු ලෙඩ සුව කරලා තිබෙන බව ඔහු සිතනවා. අනෙක් අය ඔහුට විගෝග් ගුරුවරයා කියන කල්හි, ඔහු මහත් ප්‍රීතියට පත්වේවි සහ බොහෝ සංනාප්තියට පත්වේවි. එය අශාවක් නොවේ ද? ඔහුට රෝගය සුව කිරීමට නොහැකි කල්හි, ඔහු ඔහුගේ හිස පාත් කරනවා සහ නිශ්චල වුණා යැයි හැගෙනවා. එයට හේතුව වන්නේ ඔහුගේ කීර්තියට සහ පුද්ගල වාසියට බැඳීම නොවේ ද? මීට අමතරව, ඔහුගේ රෝගියාගේ සිට සියලු ව්‍යධිජනක වී ඔහුගේ ශරීරයට ඒවි. හොඳ වී වෙනත් තරක වී පැහැදිලිව වටහා ගැනීමේ හැකියාව ඔහුට නොමැති නිසා, ඒ ව්‍යජ විගෝග් ගුරුවරු එය ඔහුගේ ශරීරයේ සිට ඉවත් කරන්නේ කොහොමද යන්න ඔහුට උගන්වලා තිබෙන නමුත්, මම ඔබට කියනවා ඔහුට කොහෙත්ම එය ඉවත් කරන්න බැරි බව, ස්වල්පයක්වත් බැහැ. කාලය ගතවන විට, ඔහුගේ ශරීරයේ ඇතුළත සියල්ල අදුරු වේවි, සහ එය කර්මයි.

ඔබට සැබවින්ම ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට අවශ්‍ය කල්හි, එය ඉතා බරපතල අමාරුවක් වීමට යාමකි. එය ගැන ඔබ කුමක් කරාවී ද? කර්ම සුදු සාරය බවට පරිණාමනය කිරීමට ඔබ කොපමණ දුක් විඳිය යුතු ද? එය ඉතා අපහසුයි. විශේෂයෙන්, කෙනෙකුගේ ජන්ම ගුණය හොඳ වන තරමට, මේ ප්‍රතිඵලය මුණගැසීමට පහසු වෙනවා. සමහර

මිනිසුන් හැම විටම රෝග පිළියම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට ලුහුබැඳීම තිබෙනවා නම්, සතුන් එය දකිවී සහ ඔබට වැහෙන්න ඒවි. මෙය තමයි සතුන් හෝ අමනුෂ්‍යයින් ආරුඩවීම. ඔබට ලෙඩ සුව කිරීමට අවශ්‍ය නැද්ද? මෙය කිරීමට උන් ඔබට උදවු කරාවි. නමුත් උන් හේතුවක් නොමැතිව ලෙඩ සුව කරන්න ඔබට උදවු කරන්නේ නැහැ. නැති වීමක් නැතිව, ලැබීමක් නැහැ. එය ඉතා භයානකයි, සහ උභය ආරාධනය කිරීමෙන් ඔබ අවසාන වේවි. ඔබට ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව කර ගෙන යන්න පුළුවන් වන්නේ කොහොම ද? ඒ සියල්ල අවසන් වේවි.

හොඳ ජන්ම ගුණයක් සහිත සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ජන්ම ගුණය අනෙක් අයගේ කර්ම සමග හුවමාරු කරනවා. එම පුද්ගලයාට ලෙඩ සහ බොහෝ කර්ම තිබෙනවා. ඔබ බරපතල රෝගයක් තිබෙන රෝගියෙක් සුව කරනවා නම්, පිළියම් කිරීමෙන් පසුව ගෙදර දී ඔබට ඉතා අපහසුවක් දැනේවි. අතීතයේ දී, බොහෝ මිනිසුන්ට රෝගියෙක් බැලීමෙන් පසුව මේ ආකාරයට දැනුණා: රෝගියා සුව වෙනවා, නමුත් ඔබ ගෙදර දී ඉතා ලෙඩින් කාලය ගතවන විට, බොහෝ කර්ම ඔබට මාරු වෙනවා; ඔබ අනෙක් අයට කර්ම සඳහා ඩ දෙනවා. නැති වීමක් නැතිව, ලැබීමක් නැහැ. නමුත් ඔබ ලබා ගන්නේ මොනවාද ලෙඩ, කර්ම ඩ සමග වන්දි ගෙවිය යුතුමයි. යම්තාක් ඔබට මෙය අවශ්‍ය වෙනවාද කිසිවෙක් ඔබව නතර නොකරාවි යනුවෙන් මේ විශ්වයේ මේ මූලධර්මය තිබෙනවා, සහ ඔබ හොඳ බව කිසිවෙක් නොකියාවි. විශ්වයට විශේෂ නීතියක් තිබෙනවා, එනම්, බොහෝ කර්ම තිබෙන කවුරු වුවත් නරක පුද්ගලයෙකු වෙනවා. ඔබ අනෙක් අයගේ කර්ම සඳහා ඔබගේ ජන්ම ගුණය පවරා දෙනවා. බොහෝ කර්ම සමග, ඔබට ගුණවගාව පුහුණු කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? ඔබගේ ජන්ම ගුණය එම පුද්ගලයා මගින් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වේවි. මෙය භය උපදවන්නේ නැද්ද? එම පුද්ගලයාගේ ලෙඩ නැති වුණා; ඔහුට දැන් පහසුවක් දැනෙනවා, නමුත් ඔබ ගෙදර දී දුක් විඳිනවා. ඔබ පිළිකා රෝගීන් කීප දෙනෙක් සුව කළ හොත්, ඔබට ඔවුන්ගේ තැන ගන්න වේවි. මෙය භයානක නැද්ද? මෙය තමයි එහි හරිම මාර්ගය, සහ බොහෝ පුද්ගලයින් ඇත්ත දන්නේ නැහැ.

සමහර ව්‍යාජ විශ්වාස ගුරුවරු කොපමණ සම්භාවනීය වුවත් ඇතුළට ගන්න එපා. ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් දේවල් අනිවාර්යෙන්ම හොඳින් දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මිනිසුන් දන්නේ මොනවා ද? වරක් තොරතුරු රැවටීම මත, ඔවුන් ඒවා පිළිගන්නවා. කෙසේ වුවත් ඔවුන් දැන් කරන එම දේවල් ඔබ දැන ගත්තත්, ඔවුන් අනෙක් අයට

පමණක් නොව, තමන්ටත් පීඩා කරගන්නවා. අවුරුදු දෙකක් හෝ තුනක් තුළ ඔවුන්ට වෙන්තේ කුමක්ද යන්න ඔබ දකිවි. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මෙලෙස පීඩාවට පත්කිරීමට නොහැකිය. ගුණවගා ප්‍රතිපදාවට ලෙඩ සුව කරන්න පුළුවන්, නමුත් එය ලෙඩ සුව කිරීමේ අරමුණ සඳහා භාවිතා කිරීමට නොහැකියි. එය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ශිල්ප ක්‍රමයක් වෙනුවට අතිසාමාන්‍ය දෙයක්. ඔබ එය අහම්බෙන් විනාශ කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. මේ කාලයෙහි සමහර ව්‍යාජ විගෝග් ගුරුවරු ව්‍යාකූල දේවල් හඳුලා තිබෙනවා, සහ විගෝග් කීර්තිය සහ වාසනාව අත් කරගැනීමේ අදහසක් ලෙස පාවිච්චි කරනවා. ඔවුන් දුෂ්ඨ බලපෑමෙන් ඔවුන්ගේ ඇදහීම් ප්‍රසාරණය කරනවා, සහ ඔවුන් එම සත්‍ය විගෝග් ගුරුවරුන්ගෙන් බොහෝ වාර ගණනින් අධික වෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිසුන් සැවොම දේවල් කියනවා සහ මේ ආකාරයට දේවල් කරනවා, සහ ඔබ ඒවා දැන් විශ්වාස කරනවා ද? විගෝග් හරියටම මේ වාගේ යන්න ඔබ සිතාපි, නමුත් එසේ නොවේ. මම කියන්නේ සැබෑ මූලධර්මකි.

සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර විවිධ සමාජ අන්තර් ක්‍රියාවන් සිදු වෙන කල, කෙනෙක් පුද්ගලික ලාභය සඳහා වැරදි දේවල් සිදු කරාපි සහ අනෙක් අයට ගැතිව සිටිවි. කෙනෙකු ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා පීඩාව ඉවසිය යුතුයි. ඔබ කැමති පරිදි රෝග පිළියම් කරන බව සිතන්න. සැබවින්ම ලෙඩ සුව කිරීමට ඔබට අනුමැතිය දෙන්න පුළුවන් කොහොමද? බුදුවරු හැම තැනම සිටිනවා. ඔවුන් එපමණ සිටියත්, ඔවුන් එවැනි දේවල් නොකරන්නේ ඇයි? බුදුවරයෙක් සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ සැප පහසුව ඇති කලා නම් එය කොපමණ ආශ්චර්යක් වේවි ද! ඔහු නොකරන්නේ ඇයි? කෙනෙකු තමාගේ ස්වකීය කර්ම නැවත ගෙවිය යුතුයි, සහ මේ නියමය උල්ලංඝනය කිරීමට කිසිවෙක් අභියෝග කරන්නේ නැහැ. ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය අතරතුර, පුහුණු වන්නෙක් කරුණාව නිසා වෙනත් පුද්ගලයෙකුට ඇතමිටිට උදව් කරාපි; කෙසේ වුවත්, එය රෝගය කල් දැමීමක් පමණක් වේවි. ඔබ දැන් දුක් විඳින්නේ නැති නම්, ඔබ පසුව දුක් විඳිවි. එසේම, ලෙඩ වීම වෙනුවට කෙනෙකු එය පරිණාමනය කරාපි එමනිසා ඔබ මුදල් නැති කරගනීවි හෝ පීඩාවක් අත් කරගනීවි. එය මේ වාගේ වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තෙන්ම පුද්ගලයෙකුගේ කර්ම එකපාරටම ඉවත් කිරීම සිදු කිරීමට පුළුවන් පුහුණු වන්නෙක් සඳහා පමණයි, සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් සඳහා නොවේ. මම මෙහි දී තනිවම මාගේ පුහුණු වීමේ මූලධර්ම උගන්වන්නේ නැහැ. මම අමතන්නේ මුළු විශ්වයේම මූලධර්ම, සහ මම සාකච්ඡා කරන්නේ ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ සත්‍ය තොරතුරුයි.

මෙහි දී, අපි ඔබට ලෙඩ පිළියම් කිරීමට උගන්වන්නේ නැහැ. ධාර්මික මාර්ගය, උතුම් මාර්ගය සඳහා අපි ඔබට මග පෙන්වනවා, සහ අපි ඔබව ඉහළට ඔසවනවා. මෙලෙස, මාගේ දේශනාව තුළ ෆාලුන් ඩාගා පුහුණු වන්නන්ට ලෙඩ පිළියම් කිරීමට අවසර නැති බව මම නිතරම කියනවා. ඔබ ලෙඩ පිළියම් කරනවා නම්, ඔබ ෆාලුන් ඩාගා පුහුණු වන්නෙක් නොවේ. අපි ඔබට ධාර්මික මාර්ගයට මග පෙන්වන නිසා, ත්‍රී ලෝකාන්තර ෆා ගුණවගා ප්‍රතිපදාව අතරතුර එය සම්පූර්ණයෙන්ම අධි-ශක්ති පදාර්ථයක් වෙත පරිණාමනයවන තුරු ඔබගේ ශරීරය නිරන්තරයෙන්ම සුපිරිසිදු වේවි. ඔබ තවමත් මේ දුෂ්ට දේවල් ඔබගේ ශරීරය තුළට එකතු කරගන්නවා නම් ඔබට ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට පුළුවන් කොහොම ද? මේ දේවල් කර්ම! ඔබට කොහෙත්ම ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට නොහැකි වේවි. බොහෝ කර්ම සමග, ඔබට එය දරා ගැනීමට නොහැකි වේවි. ඔබ බොහෝ දුක් විඳිනවා නම්, ඔබට ගුණවගාව පුහුණු කිරීමට නොහැකි වේවි. මෙය තමයි හේතුව. මම මේ ඩාගා ප්‍රසිද්ධ කර තිබෙනවා සහ මම උගන්වා තිබෙන්නේ මොනවාද ඔබ තවමත් දන්නේ නැහැ. මේ ඩාගා ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පුළුවන් නිසා, එය ආරක්ෂා කිරීමට මාර්ග තිබෙනවා. අනෙක් අය සඳහා ඔබ ලෙඩ පිළියම් කරනවා නම්, ගුණවගාව සඳහා ඔබගේ ශරීරයට දුන් සියල්ල මාගේ ෆාසෙන් ආපසු ගනිවි. කීර්තිය සහ ආත්මාර්ථය මත අපි මෙතරම් අතර්ඝ කිසිවක් අහම්බෙන් විනාශ කිරීමට ඔබට අවසර දෙන්නේ නැහැ. ඔබ ෆා වල අවශ්‍යතා අනුගමනය කරන්නේ නැති නම්, ඔබ ෆාලුන් ඩාගා පුහුණු වන්නෙක් නොවේ. ඔබට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් වීමට අවශ්‍ය නිසා, ඔබගේ ශරීරය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මට්ටමට යලි පිහිටුවා වි සහ නරක දේවල් ඔබට ආපසු ඒවි.

ඊයේ දේශනාවෙන් පසුව, ඔබ බොහෝ දෙනෙකුට ඔබගේ මුළු ශරීරයම සැහැල්ලු බව දැනුණා. එපමණක්ද නොව, බරපතල ලෙඩ සහිත මිනිසුන් ඉතා ටික දෙනෙක් ඉදිරියට ගියා සහ ඊයේ අපහසුතාවය දැනීමට පටන් ගත්තා. ඊයේ ඔබගේ ශරීරයේ සිට මම නරක දේවල් ඉවත් කිරීමෙන් පසුව, ඔබලා බොහෝ දෙනෙකුට ඔබගේ මුළු ශරීරයම සැහැල්ලුවූ බව සහ ඉතා සැප පහසුවූ බව දැනුණා. එසේ නමුත්, “නැති වීමක් නොමැතිව, ලැබීමක් නැහැ” අපගේ විශ්වයේ මේ මූලධර්මය තිබෙනවා. අපිට ඔබ සඳහා සෑම දෙයක්ම ඉවත් කළ නොහැකියි. ඔබට සමහර පීඩාවන් ඉවසීමට නොවීම එය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. එනම්, අපි ඔබගේ රෝගයන්ගේ මූලික හේතුව සහ ඔබගේ දුර්වල සෞඛ්‍ය ඉවත් කර තිබෙනවා. ඉතා පහළ මට්ටමක් තුළ ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත්තවූ

පුද්ගලයෙකුට ඔබගේ ශරීරය තුළ කළු වී පොකුරු සහ සන වායුධර්මයන් වී දක්නට පුළුවන්, එසේම මෙය ඉහළ සනත්වයක් තුළ සනීභූත කළු වී පොකුරකි. වරක් එය විසිරීමෙන්, එය ඔබගේ ශරීරයේ හැම තැනම පැතිරේවි.

අද සිට, සමහර මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ ශරීරයේ හැම තැනම ඔවුන් අධික සෙම්ප්‍රතිශාවෙන් පෙළෙනවා වාගේ ශීතලක් දැනේවි, සහ තවද ඔහුගේ අස්ථි කකියාවි. ඔබ බොහෝ දෙනෙකුට යම්කිසි තැනක අපහසුතාවයක් දැනේවි. ඔබගේ කකුල් රිදෙන න පුළුවන් සහ ඔබගේ හිසේ කරකැවිල්ල දැනෙන්න පුළුවන්. පෙර ඔබ ඒ විශේෂයෙන් ව්‍යායාම තුළින් හෝ විශේෂයෙන් ගුරුවරයෙක් මගින් සුව කිරීමට හිතපු, ඔබගේ ශරීරයේ ලෙඩ කොටස, නැවතත් ලෙඩ වේවි. මෙයට හේතුව විශේෂයෙන් ගුරුවරයෙකුට ඔබ සඳහා ලෙඩ සුව කිරීමට නොහැකිවූ බවයි—ඔහු එය කල් දමනවා පමණයි. එය තවමත් තිබෙනවා සහ එවේලෙහි නැති නම් පසුව නැවත සිදු වේවි. අපි එය භාරා සොයා ගත යුතුයි සහ එහි මුලේ සිට එය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කළ යුතුයි. මෙය සමග, ඔබගේ රෝග නැවත සුවවී තිබෙන බව ඔබට දැනේවි. මේ ඔබගේ කර්ම මූලිකවම ඉවත් කිරීමටයි. මෙලෙස ඔබට ප්‍රතික්‍රියා තිබේවි. සමහර මිනිසුන්ට යම්කිසි තැනක භෞතික ප්‍රතික්‍රියා තිබෙන්න පුළුවන්. යමෙකුට එක් ක්‍රමයක් හෝ වෙනත් ක්‍රමයක් තුළ අපහසුතා දැනෙන නිසා විවිධ වර්ගයේ අපහසුතාවයන් ප්‍රකාශ වේවි. මේවා සියල්ල සාමාන්‍යයි. ඔබට කොපමණ අපහසුද ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ඔබ මේ පංතියට පැමිණීම නොකඩවා කර ගෙන යා යුතු බව මම සියලු දෙනාටම කියනවා. වරක් ඔබ පංති කාමරය තුළට ගමන් කරන්න, ඔබගේ සියලු රෝග ලක්ෂණ අතුරුදහන් වේවි සහ එහි කිසිම අන්තරායක් නොතිබේවි. සියලු දෙනාට සපයන්නට එක් කාරණයක් තිබෙනවා; ඔබ “ලෙඩ” වෙතින් කොපමණ දුක් වින්දන් කාරියක් නැහැ, ආ ලබා ගැනීම එය අපහසු නිසා, ඔබ පැමිණීම නොකඩවා කර ගෙන යන බව මම විශ්වාස කරනවා. ඔබට ඉතා අපහසුතාවයක් දැනෙන කල, උපරිම ලක්ෂයට ළඟා වීමෙන් පසුව දේවල් හාත්පස වෙනස් වේවි බව එය හඟවනවා. ඔබගේ මුළු ශරීරයම සුපිරිසිදු වේවි සහ එය සම්පූර්ණයෙන්ම සුපිරිසිදු විය යුතුයි. ඔබගේ රෝගයන්ගේ හේතුව ඉවත් වී තිබෙනවා, සහ ඉතිරිවී තිබෙන්නේ මේ කළු වී ස්වල්පය පමණයි එය ඔබට යම් පීඩාවකට ඉඩ දීමට සහ යම් වේදනාවක් අත් කරගැනීම සඳහා එහි ස්වකීයත්වය මත එළියට ඒවි. ඔබ සඳහා බිඳක්වත් දුක් නොවිඳීම එය තනනම්.

පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ, ඔබ කීර්තිය සහ පුද්ගලික ලාභය සඳහා අනෙක් අය සමග තරග කරනවා. ඔබට හොඳින් නිදා ගැනීමට හෝ කැමට නොහැකියි, සහ ඔබගේ ශරීරය ඉතා නරක ආකාරයක් තුළ පවතිනවා. ඔබගේ ශරීරය වෙනත් මානසක සිට බලන කළ, සියලු අස්ථි කළු පාටයි. මේ ශරීරය සමග, එය එකපාරටම සුපිරිසිදු කරන කල ඔබට කිසිම ප්‍රතික්‍රියාවක් නොතිබීම එය විය නොහැකියි. මෙලෙස, ඔබට ප්‍රතික්‍රියාවක් තිබේවි. සමහර මිනිසුන් වමනය කරාවි සහ පාවනය තිබේවි. නොයෙක් ස්ථාන සිට බොහෝ පුහුණු වන්නන් ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් වාර්තාවන් තුළ මුලින්ම මේ ගැටළුව මතක් කර තිබෙනවා, “ගුරුතුමනි, ඔබගේ පංතියට පැමිණීමෙන් පසුව මම ගෙදර යන අතරතුර වැසිකිලි සෙව්වා.” මෙයට හේතුව ඔබගේ සියලු අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියයන් සුපිරිසිදු වියයුතු වීමයි. පුද්ගලයින් කීප දෙනෙක් නිදාගනිවි සහ මම මාගේ දේශනාව අවසන් කරන විට ඉක්මනින් වාගේ අවදි වෙනවා. ඒ ඇයි? එයට හේතුව ඔවුන්ගේ මොළයේ රෝගයන් තිබෙනවා ඒවා පිළියම් කිරීමට අවශ්‍යයි. කෙනෙකුගේ මොළය කැවෙනවා නම් කෙනෙකුට එයින් නැගී සිටීමට නොහැකි වේවි. ඒ නිසා, කෙනෙක් නිර්වින්දන තත්ත්වයේ හෝ සිහි නැති වෙන තත්වය තුළ තැබිය යුතුයි. එහෙත්, සමහර මිනිසුන්ට මට ඇහුම්කන්දීමේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙත් ඔවුන් හොඳටම නිදා ගනිවි, එක වචනයක්වත් අත්හරින්නේ නැතිව ඔවුන් සෑම දෙයක්ම අහනවා. පසුව ඔවුන් උදෙසාගී වේවි, සහ ඔවුන් නිදියන්නේ නැතිව දවස් දෙකක් සිටියේ නම් චූචන් නිදීමන නොදැනේවි. වෙනස් ආබාධයන් තිබෙනවා ඒ සියල්ල සකස් කිරීමට අවශ්‍යයි. ඔබගේ මුළු ශරීරයම සුපිරිසිදු වේවි.

ඔබ ආලෝක ධාරාවල සැබෑ පුහුණු වන්නෙක් නම් සහ ඔබගේ බැඳීම් ඔබට අත්හැරීමට පුළුවන් කල, ඔබ සෑම කෙනෙකුටම මේ ලක්ෂයේ දී සිට ප්‍රතික්‍රියා තිබේවි. ඔවුන්ගේ බැඳීම් අත්හැරීමට නොහැකි අය ඔවුන් ඒවා අත්හැරලා තිබෙන බව කියන්න පුළුවන්, නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත් ඔවුන් ඒවා අත්හැරලා නැහැ. එය මෙසේ ඉටු කරගැනීමට ඉතා අපහසුයි. තවද මාගේ දේශනාවන්ගේ අන්තර්ගතය පසුව තේරුම් ගන්නා මිනිසුන් සිටිනවා. ඔවුන් ඔවුන්ගේ බැඳීම් අත්හැරීමට පටන් ගන්නවා සහ ඔවුන්ගේ ශරීර සුපිරිසිදු වෙනවා. අනෙක් අයගේ ශරීරයන් සියල්ල සැහැල්ලුයි දැනෙන අතරතුර, මේ මිනිසුන් දැන් ඔවුන්ගේ රෝග සුව කිරීම සඳහා පටන් ගන්නවා සහ අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. සෑම පංතියක් තුළම දුර්වලම බුද්ධත්ව ගුණය සහිත පිටුපසට ගාටන මෙවැනි මිනිසුන් සිටිනවා. ඒ නිසා, ඔබට කුමක් මුණගැසුනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒවා

සියල්ල සාමාන්‍යයි. වෙනත් ස්ථාන තුළ මම පංති පවත්වන කල මෙම තත්වය නිතර සිදු වෙනවා. සමහර මිනිසුන් මහත් අපහසුතාවයක් තුළ සිටිනවා සහ ඔවුන්ට පිළියම් කිරීම සඳහා වේදිකාවේ සිට බැස මා එනතුරු සෙලවෙන්නේ නැතිව ඔවුන්ගේ ආසන තුළ සිටිනවා. මම එය කරන්නේ නැහැ. ඔබට මේ පරීක්ෂණය පවා සමත් වෙන්න නොහැකි නම්, අනාගතයේ දී ඔබට බොහෝ විශාල පීඩාවන් මුණගැසෙන කල ඔබට නිශ්චලව ගුණවගාව පුහුණු වන්න පුළුවන් කොහොම ද? ඔබට මෙවැනි සුළු පීඩාවන් මැඩ පවත්වන්න නොහැකි ද? සෑම කෙනෙකුටම එය කරන්න පුළුවන්. එමනිසා, ලෙඩ සුව කරගැනීම සඳහා මා වෙත කිසිවෙක් නොආ යුතුයි, සහ මම ලෙඩ පිළියම් කරන්නේ නැහැ. බැරිවෙලා හරි ඔබ “රෝගය” වචනය ගෙන ආවොත්, මම ඇහුම්කන් දීමට අකමැතියි.

මනුෂ්‍යයා ආරක්ෂා කිරීමට ඉතා අපහසුයි. සෑමවිට සෑම පංතියකම අනෙක් අය සමග වැටෙන්නට නො දී රැකිය නොහැකි මිනිසුන්ගෙන් සියයට පහක් හෝ දහයක් සිටිනවා. සෑම කෙනෙක් සඳහාම තාඕ ලබා ගැනීම එය විය නොහැකියි. ඔවුන්ගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව නොකඩවා කර ගෙන යන්න පුළුවන් අය සඳහා පවා, ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අධිෂ්ඨාන සහිතද සහ ඔබට ජයගත හැකිද යනාදිය සඳහා බැලීමක් තිබෙනවා. සෑම කෙනෙකුටම බුදුවරයෙක් වීම විය නොහැකියි. සැබෑ ධාතූ පුහුණු වන්නන් මේ පොත කියවීම මගින් සමාන අත්දැකීම් දරාවී, සහ සියල්ල සමානව ඔවුන් යෝග්‍යව සිටින ඕනෑ එකක් ඔවුන්ට ලබා ගැනීම සඳහා හැකි වේවි.

කුන්වන දේශනාව

මම සියලු පුහුණු වන්නන් මාගේ ශිෂ්‍යයින් ලෙස සලකනවා

මම කරන්නේ කුමක්ද සියලු දෙනාම දන්නවා ද? මාගේ ශිෂ්‍යයින් ලෙස, ස්වයං-අධ්‍යයනය මගින් අවංකව ගුණවගාව පුහුණු වීමට පුළුවන් කවුරු හෝ කෙනෙක් ඇතුළත්ව, සියලුම පුහුණු වන්නන්ට මම සලකනවා. ඉහළ මට්ටම් තුළට ගුණවගාව ඉගැන්වීමේ දී, මේ ආකාරයට මම ඔබට සලකන්නේ නැති නම් එය ක්‍රියා නොකරාවි. නැතහොත්, එය කරදර ඇති කිරීමක් සහ වගකීම රහිත වීමකට මෙන් සමාන වෙනවා. අපි ඔබට බොහෝ දේවල් දී තිබෙනවා සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් විසින් දැන නොගත යුතු ඒ බොහෝ මූලධර්මයන් ඔබට දැන ගැනීමට ඉඩ දෙනවා. තවද වෙනත් බොහෝ දේවල් ඔබට සැපයීම සමග, මම මේ ඩාගා ඔබට උගන්වා තිබෙනවා. වෙනත් සමහර ගැටළු අතරෙහි, ඔබගේ ශරීරය සුපිරිසිදු වී තිබෙනවා. එමනිසා, ඔබට ශිෂ්‍යයන් ලෙස නොසැලකීම මට එය පැහැදිලිවම පිළිගත නොහැකියි. අහම්බෙන්වත් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට බොහෝ දිව්‍යමය රහස් එළිදරව් කිරීමට අවසර නැහැ. නමුත් සකස් කිරීමට එක දෙයක් තිබෙනවා. දැන් කාලය වෙනස්වී තිබෙනවා. අපි ආචාර කිරීමේ හෝ අෂ්ටාංගව නමස්කාර කිරීමේ පූජා විධිය පුහුණු වන්නේ නැහැ. ඒ ආකාරයේ විධිමත්භාවය කුඩා ප්‍රයෝජනයක් ඉෂ්ට කරනවා, සහ එය ආගමක් මෙන් ක්‍රියා කරනවා. අපි එය පුහුණු වන්නේ නැහැ. වරක් ඔබ දොරෙන් එළියට ගිහින්, ඔබම සාමාන්‍ය ලෙස ඔබගේ පැවැත්ම තවමත් පවත්වාගෙන යනවා නම් සහ ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑ එකක් කරනවා නම්, සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ඔබගේ කීර්තිය සහ ආත්මාර්ථය සඳහා කරග වදිමින් සහ සටන් කරමින් ගුරුතුමාට අෂ්ටාංගව නමස්කාර කිරීමෙන් සහ වන්දනා කිරීමෙන් ඔබට තිබෙන ප්‍රයෝජනය කුමක් ද? එසේම ඔබ මාගේ බැනරය යට ගාලුන් ඩාගාවල කීර්තියට හානි කරාවි!

සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබගේ හදවත මත රඳා පවතිනවා. ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වන සහ නොපැකිලිව සිටින සහ ගුණවගාව පුහුණු වීම තුළ අධිෂ්ඨාන සහිත වන තාක්කල්, අපි ඔබ ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස සලකාවි. මේ ආකාරයට ඔබට නොසැලකීම

මා සඳහා ප්‍රායෝගික නොවේ. එසේ වුවත් ගුණවගා ප්‍රතිපදාව නොකඩවාම කර ගෙන නොයන සහ තමන්ම පුහුණු වන්නෙක් ලෙස ඇත්තටම නොසලකන සමහර මිනිසුන් සිටිනවා. සමහර මිනිසුන් සඳහා එය කළ නොහැකියි. නමුත් බොහෝ මිනිසුන් ගුණවගාව පුහුණු වීම ඇත්තටම කර ගෙන යාමට ඔබ එය යම්තාක් වැටෙන්තට නො දී රකිනවාද, අපි ඔබව ශිෂ්‍යයින් ලෙස සලකාමි.

නැමදාම ඔබ මේ ව්‍යායාම කාණ්ඩ කීපය විතරක් පුහුණු වීමෙන් ඔබව ආලුන් ඩාගා ශිෂ්‍යයෙකු කියා සැලකීමට පුළුවන් ද? අනිවාර්යයෙන්ම නොහැකියි. මෙයට හේතුව සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් අපි ඒ පිහිටුවා තිබෙන ක්ෂිංක්ෂිංගේ තත්වයන්ගේ අවශ්‍යතා අනුගමනය කළ යුතුයි, සහ ඔබට ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ ඇත්තටම උසස් කිරීමට අවශ්‍යව පවතිනවා—එවිට, එය සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක්. සියල්ල ශක්තිමත් කරන ඒ බලවත් ශක්තිය නොමැතිව සහ ක්ෂිංක්ෂිංගේ වැඩි දියුණු නොකර ඔබ ව්‍යායාම පමණක් පුහුණු වෙනවා නම්, එයට ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් කීමට නොහැකියි; අපිට ඔබව ආලුන් ඩාගා ශිෂ්‍යයින් ලෙස සැලකීමටත් නොහැකියි. අපගේ ආලුන් ඩාගාවල අවශ්‍යතා අනුගමනය කරන්නේ නැතිව සහ ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ උසස් කරන්නේ නැතිව සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර සාමාන්‍ය ලෙස ඔබම හැසිරෙමින් ඔබ ඒ වාගේ පවතිනවා නම්, ඔබ ව්‍යායාම පුහුණු වුවත් තවමත් සමහර වෙනත් කරදරයන් ඔබට පැමිණේවි. ඒ ඔබේ නොමග යෑම ඇති කළේ ඒ ආලුන් ඩාගා පුහුණු වීමෙන් බව පවා ඔබ කියාමි. මේ සියල්ල විය හැකියි. ඒ නිසා, ඔබ ඇත්තටම අපගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ අවශ්‍යතා පිළිපැදිය යුතුයි—ඔබ සැබෑ පුහුණු වන්නෙක් වන්නේ එවිට පමණයි. මම එය සියලු දෙනාට පැහැදිලි කර තිබෙනවා. එමනිසා, ගුරුතුමාට වන්දනා කිරීමේ නිරූපක වාරිතු විධිය සඳහා කරුණාකර මා වෙත එන්න එපා. ඔබ යම්තාක් සැබෑවට ගුණවගාව පුහුණු වීමේ දී, මම මෙයාකාරයෙන් ඔබට සලකාමි. මාගේ ආෂේන් ඉතා අනේකයි ඒ ඔවුන් ගණනය කළ නොහැකියි. මේ පුහුණු වන්නන් හැර, තව කොතරම් මිනිසුන් සිටියත් කාරියක් නැහැ, මට තවමත් ඔවුන්ව බලාගැනීමට පුළුවන්.

බුද්ධ පාසැලේ විගෝගේ සහ බුදුදහම

බුද්ධ පාසැලේ විගෝගේ බෞද්ධ ආගම නොවේ. මම මේ කරුණ සියලු දෙනාට පැහැදිලි කළ යුතුයි. ඇත්ත වශයෙන්

කියනොත්, තාඹ පාසැලේ විගෝග් තාඹ දහම නොවේ. ඔබ සමහරෙක් මේ දේවල් මගින් හැමවිටම ව්‍යාකූල වෙනවා. සමහර මිනිසුන් පත්සල් වෙතින් පැවිද්දන් වෙනවා, සහ සමහරක් ගිහි බෞද්ධයන් වෙනවා. ඔවුන් බෞද්ධ ආගම ගැන ටිකක් වැඩියෙන් දන්නා බව ඔවුන් සිතනවා, එබැවින් ඔවුන් අපගේ පුහුණු වන්නන් අතර බුදුදහම උද්‍යෝගවත්ව පොළඹවනවා. එය වෙනත් ගුණවගා පාසැලක සිට යමක් බැවින් ඔබ එවැනි දේවල් නොකළ යුතු බව මම ඔබට කියනවා. ආගමකට ආගමික ආකාරයක් තිබෙනවා. අපි මෙහි අපගේ පාසැලේ ගුණවගා කොටස උගන්වනවා. ෆාලුන් ඩාගා ශිෂ්‍යයින් වන අර හික්සුන් සහ හික්සුණියන් සඳහා හැර, අනෙක් හැමදෙනාම ආගමික ආකාරයන් නොපිළිපැදිය යුතුයි. එබැවින්, අපගේ පාසැල ධර්මය-අවසන් වීමේ කාලපරිච්ඡේදය තුළ බුදුදහම නොවේ.

බුදුදහම තුළ ධර්මය බුද්ධ ෆා වල ඉතා කුඩා කොටසක් පමණයි. තවමත් බොහෝ වර්ගයේ උතුම් ඉහළ-මට්ටමේ ෆා තිබෙනවා. වෙනස් මට්ටම්වලත් වෙනස් ෆා තිබෙනවා. සකාමුණි අසු-හාරදාහක් ගුණවගා මාර්ගයන් තිබූ බව පැවසුවා. බෞද්ධ ආගමට ඇතුළත් වන්නේ ගුණවගා මාර්ගයන් කීපයක් පමණයි. එයට තිබෙන්නේ කිඞ්තායි, හුඞ්තායි, සෙන් බුදු දහම, නිර්මල දේශය, තත්ත්වයානය, එවැනි තවත්දේ පමණයි. ඔවුන් කුඩා ගණනකටවත් වග කියන්නේ නැහැ! එබැවින්, බුදුදහමට සම්පූර්ණ බුද්ධ ෆා නියෝජනය කළ නොහැකියි, සහ එය බුද්ධ ෆා වල ඉතා කුඩා කොටසක් පමණයි. අපගේ ෆාලුන් ඩාගාත් බුද්ධ පාසැල තුළ අසු-හාර දාහක් ගුණවගා මාර්ගයන්ගෙන් එකක්, සහ එයට මුල් බුදුදහම හෝ ධර්මය-අවසන් වීමේ අවධිය තුළ බුදුදහම සමග කිරීමට කිසි දෙයක් නැහැ; එය නූතන ආගම්වලට සම්බන්ධත් නැහැ.

බුදුදහම අවුරුදු දෙදහස් පන්සියයකට පෙර පැරණි ඉන්දියාව තුළ සකාමුණි විසින් ස්ථාපනය කළා. සකාමුණි ගෝග් අඟුළු ඇරීමේ තත්වයට ළඟාවූ සහ ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ කල, ඔහු කළින් ගුණවගා කර තිබුනේ මොනවාද ඔහු මෙතෙහි කළා සහ මිනිසුන් මුදා ගැනීම සඳහා එය ප්‍රසිද්ධ කළා. ඒ පාසැලෙන් කොතරම් දහස් ගණනක් ධර්ම ග්‍රන්ථයන්ගේ කලාපයන් එළියට පැමිණ තිබුණත් කාරියක් නැහැ, සැබවින්ම එයට අන්තර්ගතව තිබෙන්නේ වචන තුනක් පමණයි. මේ පාසැලේ ගතිලක්ෂණයන් වන්නේ: "සීල, සමාධි,¹

¹ සමාධි - බුදුදහම තුළ, "සමාධිය තුළ භාවනාව."

ප්‍රඥා.” සීලය තිබෙන්නේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ආශාවන් සියල්ල අත්හැරීමට සහ ඔබගේ ආත්මාර්ථයේ ලුහුබැඳ යාම අත්හැරීමට බලකිරීම, යනා දී, ඒ ලෞකික සියල්ල පිටමන් කිරීම සඳහායි. මෙලෙසින්, කෙනෙකුගේ මනස සිතුවිලි කිසිවක් නොමැතිව හිස් වේවි, සහ එයට නිශ්චල වෙන්න පුළුවන්. ඒවා එකිනෙකා අනුපූරකයි. නිශ්චලත්වය සාක්ෂාත් කරගැනීමට පුළුවන් වීම මත, කෙනෙකුට සැබෑ ගුණවගාව සඳහා භාවනාව තුළ ඉදගන්න පුළුවන් වනවා සහ ගුණවගාව තුළ දියුණුව ලබා ගැනීමට සමාධිය කෙරෙහි විශ්වාසය තබනවා. ඒ පාසැල තුළ සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ කොටස මෙයයි. එය ව්‍යායාම සඳහා සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ, සහ එය කෙනෙකුගේ බෙන්ට්² වෙනස් කරන්නේ නැහැ. පුද්ගලයා පුහුණු කරන්නේ ඔහුගේ මට්ටමේ උස තීරණය කරන ඒ ගොංග් පමණයි. ඒ නිසා, ඔහු පුහුණු කරන්නේ ඔහුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් පමණයි. ඔහු ඔහුගේ ශරීරය පුහුණු කරන්නේ නැහැ, එබැවින් ඔහු ගොංග් පරිණාමනය සඳහා සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ අතර, භාවනාව මගින් සමාධිය තුළ නැවතී සිටීම සඳහා ඔහුගේ හැකියාව ඔහු වඩා ශක්තිමත් කරනවා, සහ දුක් විඳීමට සහ කර්ම ඉවත් කිරීමට භාවනාව තුළ ඉදගන්නවා. “ප්‍රඥාව” උතුම් ප්‍රඥා සම්පන්නිය සමග කෙනෙකු ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වන බව සඳහන් කරනවා, සහ කෙනෙකුට විශ්වයේ යථාර්ථය සහ විශ්වය තුළ වෙනත් මානයන්ගේ යථාර්ථය දකින්න පුළුවන් වෙනවා. සියලු දිව්‍යමය බලයන් මතු වෙනවා. ප්‍රඥාව සහ බුද්ධත්වය සඳහා අවබෝධයට ගොංග් අගුළු ඇරීම ලෙසත් පැවසුවා.

සක්‍යමුණි මේ ගුණවගා මාර්ගය ස්ථාපනය කරන කල, එම කාලයේ දී ඉන්ද්‍රියාව තුළ පැතිර පවතිනා ආගම් අටක් තිබුණා. බ්‍රාහ්මණ ධර්මය කියූ ආගම අතිශයින්-මුල්බැසගෙන තිබුණා. ඔහුගේ ජීවිත කාලය මුළුල්ලෙනි, සක්‍යමුණි අනෙක් ආගම් සමග මතවාදීව සටන් කළා. සක්‍යමුණි ඉගැන්වූයේ ධාර්මික මාර්ගයක් නිසා, ඒ ඔහු ඉගැන්වූ බෞද්ධ ධර්මය ඉගැන්වීමේ මාර්ගය තුළ වඩ වඩා ප්‍රචලිත වුණු අතරතුර අනෙක් ආගම් වැඩියෙන්ම දුර්වල වුණා. අතිශයින්-මුල්බැසගත් බ්‍රාහ්මණ ධර්මය පවා විනාශයේ ආසන්නයෙනි තිබුණා.

² බෙන්ට් (බුන්-ට්) - කෙනෙකුගේ භෞතික ශරීරය සහ වෙනත් මානයන් තුළ ශරීරයන්.

සක්‍යමුණිගේ නිර්වානයෙන්³ පසුව, කෙසේ වුවත්, අනෙක් ආගම්, විශේෂයෙන්ම බ්‍රාහ්මණ ධර්මය, ජනප්‍රියභාවය නැවත ලබා ගත්තා. එහෙත් බුදුදහම තුළ මතු වූයේ මොන තත්වයක් ද? සමහර භික්ෂූන් ගොංග් අඟුළු ඇරීමේ තත්වයට ළඟා වුණා සහ විවිධ මට්ටම්හි ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වුණා, නමුත් ඔවුන්ගේ ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වීමේ මට්ටම් ඉතා පහත් වුණා. සක්‍යමුණි තථාගත මට්ටමට ළඟා වුණා, නමුත් බොහෝ භික්ෂූන් මේ මට්ටමට ළඟා වුණේ නැහැ.

බුද්ධ ආ වල වෙනස් මානයන්හි වෙනස් විද්‍යමානවීම් තිබෙනවා. කෙසේ වුවත්, ඉහළම මට්ටම, එය සත්‍යයට සමීපයි. වඩා පහත් මට්ටම, සත්‍යයේ සිට තවදුරටත් ඇතයි. එම භික්ෂූන් පහළ මට්ටම්හි ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වුණා සහ ගොංග් අඟුළු ඇරීමේ තත්වයට ළඟා වුණා. සක්‍යමුණි පැවසූ දේවල්හි අර්ථය පහදා දීමට, ඒ ඔවුන් වටහාගත් මූලධර්මයන් සහ තත්වයන් සහ ඔවුන්ගේ මට්ටම්වල දී ඔවුන් දුටු ඒ විශ්වයේ විද්‍යමානවීම් ඔවුන් යොදා ගත්තා. සමහර භික්ෂූන් සක්‍යමුණිගේ ධර්මය එක් ක්‍රමයකට හෝ වෙනත් ක්‍රමයකට අර්ථය පහදා දුන්නේ, ඒ නිසයි. සක්‍යමුණිගේ මුල් වචන යොදා ගැනීම වෙනුවට, එසේම සමහර භික්ෂූන් ඔවුන් වටහා ගත්දේ සක්‍යමුණිගේ වචන ලෙස දේශනා කළා; මෙය බෞද්ධ ධර්මය හඳුනා ගැනීමට වඩා විකෘත වීම ඇති කළා, සහ එය තවදුරටත් සක්‍යමුණි විසින් ඉගැන්වූ ධර්මය නොවේ. අවසානයේ දී, මෙය බෞද්ධ ධර්මය ඉන්ද්‍රියාව තුළ නැති වීමට හේතු වුණා. ඉතිහාසය තුළ වැදගත්ම ආදර්ශය මෙයයි. එබැවින් පසුව, ඉන්ද්‍රියාවේ තවදුරටත් බුදුදහම තිබුණේ නැහැ. එහි නොපෙනී යාමට කළින්, බුදුදහම බොහෝ ප්‍රතිසංස්කරණයන් තුළින් ගියා. එය අවසානයේ දී බ්‍රාහ්මණ ධර්මය වෙතින් යමක් ඇතුළත් කළා සහ හින්දු ආගම කියන වර්තමාන ඉන්ද්‍රිය ආගම වුණා. එය තවදුරටත් කිසි බුදුවරයෙක් වන්දනා කරන්නේ නැහැ. එය වන්දනා කරන්නේ වෙන කිසිවක්, සහ සක්‍යමුණි ගැන විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. තත්වය මෙයයි.

එහි විකාශනය අතරතුර, බුදුදහම සාපේක්ෂවම ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණයන් කීපයකට පත් වුණා. එකක් සක්‍යමුණි පිරිණිවන් පෑමෙන් පසුව ඉක්මනින් සිද්ධ වුණා. සමහර මිනිසුන් සක්‍යමුණි

³ නිර්වානය - (සංස්කෘත සිට) මේ භෞතික ශරීරය නොමැතිව මිනිස් ලෝකයෙන් නික්ම යාම, සක්‍යමුණි බුදුන්ගේ පාසැල තුළ ගුණවගාව සම්පූර්ණ කිරීමේ ක්‍රමය.

ඉගැන්වූ ඉහළ-මට්ටමේ මූලධර්ම මත පදනම්වී මහායානය⁴ ස්ථාපනය කළා. සකාමුණි ප්‍රසිද්ධියේම ඉගැන්වූ ධර්මය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ස්වයං-ගැලවීම සහ අරහත් බව ලබා ගැනීම සඳහා බලාපොරොත්තු වූ බව ඔවුන් විශ්වාස කළා. ඒ ධර්මය සියලු ජීවිතට ගැලවීම සැලසුණේ නැහැ සහ එබැවින් හීනයානය⁵ කීවා. අග්නිදිග අසියාව තුළ හික්ෂුන් සකාමුණිගේ කාලයේ මුල් ගුණවගා ක්‍රමය අනුගමනය කර ගෙන යනවා. චීනය තුළ, අපි එයට “කුඩා යානය” බුදුදහම කියනවා. සැබවින්ම, ඔවුන් මෙලෙස ඔවුන් ගැන සිතන්නේ නැහැ. ඔවුන් සකාමුණිගේ මුල් සම්ප්‍රධායෙන් ප්‍රවේණිගතව සිටින බව ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. ඔවුන්ට සකාමුණිගේ කාලයේ ගුණවගා ක්‍රමය මූලිකව උරුමවී තිබෙන නිසා, එය සැබවින්ම එසේයි.

මේ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් පසුව චීනයට මහායානය හඳුන්වා දුන්නා, එය අපගේ රට තුළ මුල්බැසගන්නා සහ වර්තමාන කාලයේ චීනය තුළ ඉගැන්වූ බුදුදහම වුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය සකාමුණිගේ කාලයේ බුදු දහමේ සිට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ආකාරයක් ආරූඪ කර ගෙන තිබෙනවා. ඇඳුමේ සිට මුළු ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වීමේ තත්වය දක්වා සහ මුළු ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය, සියල්ල වෙනස් වී තිබෙනවා. මුල් බුදුදහම තුළ, එහි ස්ථාපකයා ලෙස, සකාමුණි පමණක් වන්දනා කළා. දැන්, කෙසේ වුවත්, බුදුදහම බොහෝ බුදුවරු සහ උතුම් බෝධිසත්ත්වයන් සිටිනවා. මීට අමතරව, දැන් විශ්වාසය බොහෝ බුදුවරුන්ට වෙන් වෙලා. බොහෝ තථාගතවරුන් වන්දනා කළා, සහ අමිතබ්හ බුදුන්, ඖෂධ බුදුන්, උතුම් සූර්ය තථාගතයන්, යනාදීන් ඇතුළත්ව, බොහෝ බුදුවරු වන්දනා කරන ආගමක් බවට බුදුදහම පත්වෙලා තිබෙනවා. තවද බොහෝ උතුම් බෝධිසත්ත්වයන් සිටිනවා. මෙලෙස, බුදු දහමේ සියල්ල ඔහුගේ කාලය තුළ සකාමුණි ස්ථාපනය කළ දේ සිට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තිබෙනවා.

මේ කාල වකවානුව අතරතුර, නාගර්ජුනා බෝධිසත්ත්වයා රහසිගත ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් ඉගැන්වූ කළ වෙනත් ප්‍රතිසංස්කරණයක් සිද්ධ වුණා. එය ඉන්දියාවේ සිට ආවා සහ ඇෆ්ගනිස්ථානය අතරින් චීනයට, පසුව, ක්ෂින්ජිඅන්ග්වලට⁶ හඳුන්වා

⁴ මහායානය - “විශාල යානය බුදු දහම.”
⁵ හීනයානය - “කුඩා යානය බුදු දහම.”
⁶ ක්ෂින්ජිඅන්ග් (ෂින්-ජියාන්ග්) - වයඹ දිග චීනය තුළ පළාතක්.

දුන්නා. එය ටැන්ග් ඩයිනාස්ටි⁷ තුළ සිදු වුණා, එබැවින් එයට ටැන්ග් තත්ත්වයාන කීවා. කොන්ෆියුසියානු වාදයේ බලපෑම නිසා, චීනයේ සදාචාර සාරධර්ම සාමාන්‍ය වශයෙන් අර වෙනත් ජාතීන්ගේ සිට වෙනස් වුණා. මේ රහසිගත පුහුණු වීමට ගැහැණියකගේ සහ පිරිමියෙකුගේ ද්විත්ව ගුණවගාව ඇතුළත් වුණා, සහ ඒ කාලයේ දී එය සමාජය පිළිගත්තේ නැහැ. එබැවින් එය ටැන්ග් ඩයිනාස්ටිය තුළ හුයිචැන්ග්ගේ කාලය අතරතුරේ දී බුදුදහම යටපත් කළ කල්හි සහමුලින් විනාශ වුණා, සහ මෙලෙස ටැන්ග් තත්ත්වයානය චීනයේ සිට අතුරුදහන් වුණා. දැන්, ජපානය තුළ පෙරදිග තත්ත්වයානය තිබෙනවා ඒ කාලයේ දී එය චීනයේ සිට ආවා; කෙසේ වුවත්, එයට ගුඅන්ඩින්ග්⁸ ඇතුළත් වුණේ නැහැ. තත්ත්වයානයට අනුව, කෙනෙක් ගුඅන්ඩින්ග් නොමැතිව තත්ත්වයානය ඉගෙන ගන්නවා නම්, කෙනෙකු ධර්මය සොරකම් කිරීම මෙන් සමාන වීමට සැලකුවා, සහ කෙනෙකුට පුද්ගලිකවම උගන්වා තිබෙන ලෙස පිළිගත නොහැකියි. "ටිබෙටියානු තත්ත්වයානය" කියූ, වෙනත් ගුණවගා මාර්ගයක්, ඉන්දියාව සහ තේපාලයේ සිට ටිබෙටයට හදුන්වා දුන්නා, සහ එය මේ වකවානුව දක්වා පැමිණ තිබෙනවා. මූලිකව, බුදුදහම තුළ තත්වය මෙයයි. මම එහි මාර්ගයේ විකාශනය සහ පරිණාමය ඉතා සැකවින් හරියටම සාරාංශ කොට තිබෙනවා. බුදු දහමේ මුළු විකාශනයේ ගමන් මඟ තුළ, බෝධිධර්ම විසින් ඡේන් බුදුදහම ස්ථාපනය කළා, නිර්මල දේශය බුදු දහම, හුආයාන් බුදුදහම ආදී සමහර පුහුණු වීම් මතු වුණා. ඔවුන් සියල්ල ස්ථාපනය කළේ ඒ කාලයේ සක්‍යමුණි වදාළ යම් සමහර සම්මතයන් මතයි. මේවා සියල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කළ බුදු දහමට අයිති වෙනවා. බුදුදහම තුළ එවැනි ගුණවගා මාර්ගයන් දහයකට වඩා තිබෙනවා, සහ සියල්ල ආගමක ආකාරයක් ආරූඪ කර ගෙන තිබෙනවා. එබැවින්, ඒවා සියල්ල බුදුදහමට අයිති වෙනවා.

මේ සියවස තුළ ප්‍රතිස්ථාපිත ආගම් වනාහි, හෝ හරියට මේ සියවසේ නොව නමුත් පසුගිය සියවස් කීපය තුළ ලෝකයේ විවිධ කොටස් තුළ ප්‍රතිස්ථාපිත බොහෝ අලුත් ආගම්ද, මේවායින් බොහොමයක් ව්‍යාජ වෙනවා. ඒ ඔවුන් බේරා ගන්නා මනුෂ්‍යයින් සඳහා සියලු උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ ස්වකීය පාරාදීසයන් තිබෙනවා. සක්‍යමුණි, අම්තබ්හ බුදුන්, සහ උතුම්

⁷ ටැන්ග් (ටන්ග්) ඩයිනාස්ටි - චීන ඉතිහාසය තුළ ඉතා සමෘද්ධිමත් කාලපරිච්ඡේදයන්ගේ එකක්. (ක්‍රි.ව.618 - ක්‍රි.ව.907)

⁸ ගුඅන්ඩින්ග් (ග්වන්-ඩින්ග්) - කෙනෙකුගේ හිස මුදුනට ශක්තිය වත්කිරීම; ආරම්භක ශාන්තිකර්මයක්.

සුර්ය තථාගත ආදී මේ තථාගත බුදුන් එකිනෙකාට බේරාගන්නා මිනිසුන් සඳහා ඔවුන්ගේ ස්වකීය පාරාදීසයන් තිබෙනවා. අපගේ ක්ෂීර පථය තුළ, එවැනි පාරාදීසයන් සියයකට වඩා තිබෙනවා. අපගේ ආලෝක මාලාවලටත් ආලෝක පාරාදීසය තිබෙනවා.

ගැලවීමේ කොන්දේසි තුළ, අර ව්‍යාජ පුහුණු වීමිචලට ඔවුන්ගේ අනුගාමිකයන් ගෙන යන්න පුළුවන් කොහේට ද? ඔවුන් දේශනා කරන්නේ ආ නොවන නිසා, ඔවුන්ට මිනිසුන් මුදාගත නොහැකියි. සැබවින්ම, සමහර මිනිසුන්, ඔවුන් පළමුව ආගම් ස්ථාපනය කළ කල්හි, ශාස්ත්‍රීය ආගම් පීඩාවට පමුණුවන ඒ යක්ෂයින් වීමට අදහස් කළේ නැහැ. ඔවුන් ගොංග් අගුළු ඇරීමේ තත්වයට ළඟා වුණා සහ විවිධ මට්ටම්වල දී ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වුණා. ඔවුන් සමහර මූලධර්ම දැක්කා, නමුත් මිනිසුන් මුදා ගැනීමට පුළුවන් ඒ ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වුවන්ගේ සිට ඔවුන් දුරින් සිටියා. ඔවුන් ඉතා පහළ මට්ටම් තුළ සිටියා, සහ ඔවුන් සමහර මූලධර්ම සොයා ගන්නා. සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර සමහර දේවල් වැරදිවූ බව ඔවුන් අවබෝධ කර ගන්නා, සහ එසේම ඔවුන් හොඳ කාර්යයන් කරන්නේ කොහොමද යන්න මිනිසුන්ට ප්‍රකාශ කරාහි. ආරම්භයේ දී, ඔවුන් අනෙක් ආගම්වලට විරුද්ධ වූයේ නැහැ. නමුත් අවසානයේ දී මිනිසුන් ඔවුන් ගැන විශ්වාස කරාහි, ඔවුන් කිවදේ ප්‍රඥාගෝචරයී සිතනවා; පිළිවෙලින්, මිනිසුන් වඩ වඩා ඔවුන් විශ්වාස කළා. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, මිනිසුන් ආගම්වලට වෙනුවට ඔවුන්ට අතිශය හිතේසී විය හැකියි. කීර්තියට සහ ආත්මාර්ථයට බැඳීම වර්ධනය වීම මත, ඔවුන් සමහර පදවි නාමයන් සමග ඔවුන්ට ගෞරව කිරීමට මහජනයාගෙන් ඉල්ලා සිටිවි. ඉන් පසු, ඔවුන් නව ආගම් ස්ථාපනය කරාහි. මේ සියලු ආගම් දුෂ්ට බව මම ඔබට ප්‍රකාශ කරනවා. ඒවා මිනිසුන්ට පීඩා නොකරන්නේ නම් වුවත්, ඒවා ශාස්ත්‍රීය ආගම් තුළ මිනිසුන්ගේ විශ්වාසය සමග විරුද්ධ වී සිටින නිසා, ඒවා තවමත් දුෂ්ට පුහුණු වීම් වෙනවා. ශාස්ත්‍රීය ආගම්වලට මිනිසුන් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්, නමුත් ඒවාට නොහැකියි. කාලය ගතවන විට, ඒවා රහසින් නරක ක්‍රියාවන් කරනවා. ළඟ දී, මේ දේවල් බොහොමයක් චීනයටත් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. මෙතම් ගුණයින් නිකාය⁹ ඒවාගෙන් එකක් වෙනවා. එබැවින්, ඔබ පරිස්සමට සිටින්න. යම් නැගෙනහිර ආසියානු රටක් තුළ පුහුණු වීම් දෙදාහකට වඩා තිබෙන බව එය ප්‍රකාශ කළා.

⁹ ගුණයින් (ග්වන්-යින්) නිකාය - අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්ත්වයාට පසුව ඇදහීමේ නමක්, "කරුණාවේ දෙවි දු".

සියලු වර්ගයේ විශ්වාසයන් අග්නිදිග ආසියානු රටවල් තුළ සහ වෙනත් බටහිර රටවල් තුළ පවතිනවා. එක් රටක යක්ෂයා-වන්දනා කිරීමේ පුහුණු වීමක් ප්‍රසිද්ධියේ තිබෙනවා. මේ සියලු දේවල් ධර්මය-අවසන් වීමේ අවධිය තුළ ඉදිරියට පැමිණ තිබෙන ඒ යක්ෂයන්. ධර්මය-අවසන් වීමේ කාලපරිච්ඡේදය බුදුදහමට පමණක් නොව, නමුත් ඉතා ඉහළ-මට්ටමක මානසකට පහත බොහෝ මානසන්ගේ දුෂණයටත් අදාළව පවතිනවා. “ධර්මය-අවසන් වීම” බුදු දහමට පමණක් අදාළව පවතින්නේ නැහැ; එය මනුෂ්‍ය සමාජය තුළ සදාචාරය ආරක්ෂා කරන ඒ ආධ්‍යාත්මික බැඳීම් අර්ථයක් නොමැති බවත් අදහස් කරනවා.

එක් ගුණවගා මාර්ගයක් පමණක් පුහුණු වීම

පුද්ගලයෙකු එක් ගුණවගා මාර්ගයක් පමණක් පුහුණු විය යුතු බව අපි උගන්වනවා. ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ කොහොමද කාරියක් නැහැ, ඔබ වෙනත් දේවල් එක් කිරීම මගින් ඔබගේ ගුණවගාව අවුල් නොකර ගත යුතුයි. සමහර ගිහි බෞද්ධයන් අපගේ ආලෝකය බාධා සහ බුදුදහම දෙකම පුහුණු වෙනවා. කිසි කෙනෙක් ඔබට කිසි දෙයක් නොදෙන නිසා අවසානයේ දී ඔබ කිසි දෙයක් ලබා නොගන්නා බව මම ඔබට කියනවා. අපි සැවොම බුද්ධ පාසැලේ නිසා, ක්ෂිංකෂිංගේ ගැටළු සහ, ඒ හැර, එක් පුහුණු වීමක් තුළ පමණක් විශිෂ්ට වීමේ ගැටළුව තිබෙනවා. ඔබට තිබෙන්නේ එක් ශරීරයක් පමණයි. ඔබගේ ශරීරය මොන පාසැලේ ගොග් වැඩි දියුණු කරාවී ද? එය පරිණාමනය කිරීමට පුළුවන් කොහොම ද? ඔබට යාමට අවශ්‍ය කොහෙට ද? ඔබගේ ගුණවගා මාර්ග ඔබව ගෙන යන කොහේ හරි ඔබ යාවි. ගුණවගාව තුළ ඔබ නිර්මල දේශය බුදුදහම අනුගමනය කරනවා නම්, ඔබ යන්නේ අමිතබ්බ බුදුන්ගේ පරම ප්‍රමෝදය පාරාදීසයට. ගුණවගාව තුළ ඔබ ඔෆ්ෂඩ් බුදුන් අනුගමනය කරනවා නම්, ඔබ යන්නේ දීප්තිමත් පාරාදීසයට. ආගම තුළ කීදේ මෙයයි, සහ එයට “දෙවැනි ගුණවගා මාර්ගයක් නැහැ” කීවා.

අපි මෙහි කතා කරන ඒ පුහුණු වීම ඇත්තෙන්ම ශක්තිය පරිණාමනයේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියට අදාළව පවතිනවා, සහ මෙය කෙනෙකුගේ ස්වකීය පාසැලේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරනවා. එවිට, ඔබට යෑමට අවශ්‍ය යැයි ඔබ කියන්නේ කොහේ ද? ඔබ එකවර බෝට්ටු දෙකක අඩි තබා යනවා නම්, ඔබට කිසි දෙයක්

ලබා ගත නොහැකියි. පන්සල තුළ බෞද්ධ පුහුණු වීම් සමග මිශ්‍ර කිරීමට නොහැකි විගෝංග් පුහුණු වීම පමණක් නොව, නමුත් ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන්, විගෝංග් පුහුණු වීම්, හෝ ආගම් අතර සිට දේවල් පවා මිශ්‍ර කළ නොහැකියි. ගුණවගාව තුළ, එකම ආගමේ, නිකායන් කිහිපයක් තුළ පවා කලවම් වීම විය නොහැකියි. කෙනෙකු එක් ගුණවගා මාර්ගයක් පමණක් තෝරාගත යුතුයි. ඔබ නිර්මල දේශය බුදුදහම පුහුණු කරනවා නම්, ඔබ නිර්මල දේශය බුදුදහම පමණක් පුහුණු කළ යුතුයි. ඔබ තන්ත්‍රයානය පුහුණු කරනවා නම්, ඔබ තන්ත්‍රයානය පමණක් පුහුණු කළ යුතුයි. ඔබ ඡේන් බුදුදහම පුහුණු කරනවා නම්, ඔබ ඡේන් බුදුදහම පමණක් පුහුණු කළ යුතුයි. ඔබ එකවර බෝට්ටු දෙකක් මත අඩිය තබා යනවා නම්, සහ එය සහ මෙය දෙකම පුහුණු වෙනවා නම්, ඔබට කිසි දෙයක් ලබා ගත නොහැකියි. එනම්, බුදුදහම තුළ පවා ඔබට වෙනත් ක්‍රමයක් පුහුණු වීම සඳහා නියම කරන්නේ නැහැ, සහ ඔබට ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන් මිශ්‍ර කිරීම සඳහා අවසර දුන්නේ නැහැ. බුදුදහමෙන්, එසේම, ගුණවගාව සහ ගෝංග් දෙකම පුහුණු වෙනවා. ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ගෝංග් පරිණාමනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඒ ගුණවගා මාර්ගය තුළ පරිවර්තනය සහ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කරනවා. එසේම වෙනත් මාතෘකා තුළ ගෝංග් පරිණාම වීමේ ක්‍රියාවලියක් තිබෙනවා, සහ මෙය ගුණවගාව තුළ වෙනත් දේවල් සමග එය අහම්බෙන්ම මිශ්‍ර වීමට නොහැකි අතිශයින් සංකීර්ණ සහ දුෂ්කර ක්‍රියාවලියකි.

අපි බුද්ධ පාසැල්ේ සිට විගෝංග් පුහුණු වන බව දැන ගැනීම මත, සමහර ගිහි බෞද්ධයන් පරිවර්තනය සඳහා අපගේ පුහුණු වන්නන් පන්සලට ගෙන යනවා. කිසි කෙනෙක් එවැනි දෙයක් නොකළ යුතු බව මෙහි ඉඳහන සිටින ඔබ එකිනෙකාට මම කියනවා. ඔබ බුදුදහම තුළ නියෝගයන් සහ අපගේ ධාරා යන දෙකම පීඩාවට පමුණුවනවා. ඒ හැර, ඔවුන්ට කිසි දෙයක් ලබා නොගැනීමේ තත්වයට පමුණුවමින්, ඔබ පුහුණු වන්නන් සමග බාධා කරනවා. මෙයට අවසර නැහැ. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව බරපතල කටයුත්තක්. කෙනෙකු එක් පුහුණු වීමක් තුළ මුළු ගිහින් සිටිය යුතුයි. අපි ඒ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර උගන්වන මේ කොටස ආගමක් නොවුවත්, ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ එහි අරමුණ එකම වෙනවා. දෙකින්ම උත්සාහ දරන්නේ ගෝංග් අගුළු ඇරීමේ තත්වය, බුද්ධත්වය, සහ ගුණවගාව තුළ සමාජිකය සාක්ෂාත් කරගැනීමයි.

අර ගිහි බෞද්ධයන් කිසිවෙක් විසින් බලා ගැනීමට නොමැති වීම සඳහන් කරන්නේ නැතිව, ධර්මය-අවසන් වීමේ කාලය නිසා පන්සල් තුළ හික්ෂුන්ට තමන්ම මුදා ගැනීමට දුෂ්කර කාලයක් තිබේවි බව සත්‍යමුණි ප්‍රකාශ කළා. ඔබට “ගුරුතුමෙක්” සිටිනවා වුවත්, ඒ මෙනම් ගුරුතුමාත් පුහුණු වන්නෙකි. ගුරුතුමා ඇත්තෙන්ම ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ නැති නම්, එය නිශ්ඵලයි. හදවතින් ගුණවගා කරන්නේ නැතිව, එය කිසි කෙනෙකුට කිරීමට නොහැකියි. පරිවර්තනය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ නිරර්ථක චාරිත්‍ර විධියකි. පරිවර්තනයෙන් පසුව ඔබ බුද්ධ පාසැලේ සාමාජිකයෙක් වෙනවා ද? එවිට බුද්ධ ඔබ බලා ගනීවි ද? එවැනි දෙයක් නැහැ. ඔබගේ හිසෙන් ලේ ගලන තුරු ඔබ හැමදාම අෂ්ටාංගව නමස්කාර කරන්නේ නම් වුවත්, හෝ ඔබ හඳුන්කුරු මිටි ගණන් දල්වන්නේ නම් වුවත්, එය තවමත් නිෂ්ඵලයි. එය වැඩකිරීම ඇති කිරීමට ඔබ ඇත්තටම ඔබගේ හදවතින් ගුණවගා කළ යුතුයි. ධර්මය-අවසන් වීමේ කාලය නිසා, විශ්වය ඉතා විශාල වෙනස් වීම් අතරින් ගොස් තිබෙනවා. වන්දනා කරන ආගමික ස්ථාන පවා තවදුරටත් යහපත් නැහැ. අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සහිත අයත් (හික්ෂුන් ඇතුළත්ව) මේ තත්වය සොයා ගෙන තිබෙනවා. වර්තමානයේ දී, ලෝකයේ මහජනයා තුළ ධාර්මික මාර්ගයක් උගන්වන එකම පුද්ගලයා මමයි. මම පෙර නොදුටු විරූ යමක් කර තිබෙනවා. එපමණක්ද නොව මම ධර්මය-අවසන් වීමේ කාලය තුළ මෙලෙස විශාල ලෙස මේ දොර විවෘත කොට තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, මේ අවස්ථාව අවුරුදු දහස් තුළ හෝ අවුරුදු දස දහසක් දිගට එන්නේ නැහැ. නමුත් කෙනෙකුට ගැළවීමට පුළුවන් වීම—වෙනත් ආකාරයකට, කෙනෙකුට ගුණවගාව පුහුණු වීමට පුළුවන් වීම—තවමත් රඳා පවතින්නේ තමා මතයි. මම ඔබට කියන්නේ මොනවාද අති විශාල විශ්වයේ මූලධර්මයි.

මාගේ ෆාලුන් ඩාගා ඔබ ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍යව පවතින බව මම කියන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මොනවද මූලධර්මයි. ඔබට ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ එක් ගුණවගා මාර්ගයක් පමණක් පුහුණුවිය යුතුයි. නැතහොත්, කොහෙන්ම ඔබට ගුණවගාව පුහුණුවිය නොහැකියි. සැබවින්ම, ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නැති නම්, අපි ඔබට මැදිහත් නොවී සිටිමු. මේ ෆාලුන්වුයේ අර සැබෑ පුහුණු වන්නන්ට පමණයි. එබැවින්, කෙනෙකු එක් පුහුණු වීමක් තුළ පමණක් මුළු සිතින් සිටිය යුතුයි, සහ වෙනත් පුහුණු වීම් සිට අදහස් පවා කළවම් නොකර සිටිය යුතුයි. මම මෙහි මනසේ ක්‍රියාකාරකම් උගන්වන්නේ නැහැ; අපගේ ෆාලුන් ඩාගා තුළ මනසේ ක්‍රියාකාරකම නැහැ. එබැවින්, එයට කිසි සිතුවිල්ලක්

කෙනෙක් එකතු නොකළ යුතුයි. නිසැකවම මෙය මනසේ තබා ගන්නා: සැබවින්ම මනසේ ක්‍රියාකාරකම නැහැ. බුද්ධ පාසැලට හිස්භාවය අවශ්‍ය වෙනවා, සහ තාමී පාසැල කිසිත් නැතිභාවය උගන්වනවා.

එක සැරයක දී මම මාගේ මනස උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් හතරක් හෝ පහක් සහ අතිශයින් ඉහළ මට්ටම්වල සිටි උතුම් තාමීවරු සමග සම්බන්ධ කර තිබුණා. ඉහළ මට්ටම් ගැන කතා කිරීමේ දී, ඔවුන්ගේ මට්ටම් ඉතා ඉහළ වුණා, එය පැහැදිලිව සිතාගත නොහැකි බව සාමාන්‍ය මිනිසුන් දැන ගනීවි. ඔවුන්ට මාගේ මනසෙහි තිබුණේ මොනවද දැන ගැනීමට වුවමනා වුණා. මම බොහෝ කාලයක් තුළ ගුණවගාව පුහුණු කර තිබුණා. මාගේ මනස කියවීම එය අනෙක් මිනිසුන් සඳහා නිසැකවම නොහැකියි, සහ කොහෙන්ම අනෙක් මිනිසුන්ගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්ට මාවෙන ළඟා විය නොහැකියි. මාව තේරුම් ගැනීමට පුළුවන් හෝ මාගේ මනසෙහි තිබෙන්නේ මොනවද දැන ගැනීමට කිසිවෙක් නොවේ. ඔවුන් මම හිතන්නේ මොනවද දැන ගැනීමට අපේක්ෂා කළා. එබැවින්, මාගේ අනුමැතිය සමග, ඔවුන් කාලපරිච්ඡේදයක් සඳහා මාගේ මනස ඔවුන් සමග සම්බන්ධ කළා. සම්බන්ධයෙන් පසුව, මාගේ මට්ටම කොපමණ පහත් හෝ කොපමණ උසස් වුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ, මම සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර සහ තවමත් අදහසක් ඇති යමක් කරමින්—එනම්, මිනිසුන් මුදා ගැනීම—සහ මගේ හදවත මිනිසුන් මුදාගැනීමට කැප වුණ නිසා එය මට ටිකක් දැරිය නොහැකි වුණා. නමුත් ඔවුන්ගේ මනස් කොපමණ සාමකාමී වුණා ද? ඔවුන්ගේ මනස් භය උපදවීමේ ලක්ෂයට නිශ්චල වුණා. එක් පුද්ගලයෙකුට මේ නිශ්චලත්වය සඳහා ළඟා වීම එය විය හැකියි. නමුත් ඒ වාගේ නිශ්චලත්වයක් සමග එහි මිනිසුන් හතරක් හෝ පහක් සමග ඉඳගෙන සිටීම, නිශ්චල ජලය සහිත පොකුණක එය තුළ කිසිවක් නැති බවට එය සමාන වෙනවා. මම උත්සාහ කළා ඔවුන්ට අත්දැකීම ලබා දීම පලක් නැහැ. ඒ දින කීපය තුළ, මට සැබවින්ම සිතෙහි ඉතා අපහසුතාවයක් දැනුණා සහ අද්විතීය හැඟීම් අත්දැකීමෙන් දැන ගත්තා. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට එය පිළිඹිබුවට හෝ දැනීමට පුළුවන් මාර්ගයක් නැහැ; එය මුළුමනින්ම බැඳීමෙන් තොර වුණා සහ හිස්.

කොහොම නමුත් ඉතා ඉහළ මට්ටම්වල ගුණවගාව සඳහා මනසේ ක්‍රියාකාරකම නැහැ. මෙයට හේතුව ඔබ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ අධිතාලම-ගොඩ නැගීමේ මට්ටමෙහි සිටි නිසා, ඒ මූලිකම පද්ධතිය මේ වන විටත් අතුරා තිබීමයි. ඉහළ-මට්ටමේ ගුණවගාවකට ළඟා

විමෙන් පසුව, අපගේ ගුණවගා පද්ධතිය විශේෂයෙන්ම ස්වයංක්‍රීයවම වැඩ කරනවා සහ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මුළුමනින් ස්වයංක්‍රීයයි. යම්තාක් ඔබ ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් කිරීමෙන්, ඔබගේ ගොංග් දියුණු වෙනවා. ඔබට කිසිම ව්‍යායාම කිරීමකට පවා අවශ්‍යව පවතින්නේ නැහැ. අපගේ ව්‍යායාම තිබෙන්නේ ස්වයංක්‍රීය යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහායි. කෙනෙකු තවමත් භාවනාව තුළ යෙදී සිටින්නේ ඇයි? කෙනෙකු මුළුමනින් වුවෙයි තත්වය තුළ සිටිනවා. තාඕ පාසැල මේ ව්‍යායාමය හෝ අර ව්‍යායාමය, මෙනම් මනසේ ක්‍රියාකාරකම් හෝ මනස මගින් මගපෙන්වීම උගන්වන බව ඔබ සොයා ගනිවි. තාඕ පාසැල ඉක්මනින්ම වී මට්ටමෙන් එහාට ළඟා වීමෙන්, එයට කිසිත් තිබුණේ නැති බව සහ ඒ හෝ මේ මනසේ ක්‍රියාකාරකම භාවිතා නොකරන බව මම ඔබට කියනවා. එබැවින්, වෙනත් විගෝංග් පුහුණු වී තිබෙන සමහර මිනිසුන්ට හුස්ම ගැනීමේ ක්‍රමයන්, මනසේ ක්‍රියාකාරකම්, යනාදිය අත්හැරිය නොහැකියි. මම ඔවුන්ට විද්‍යාලයක සිට යමක් උගන්වනවා, මනසේ ක්‍රියාකාරකම් භාවිතා කරන්නේ සහ හසුරුවන්නේ කොහොමද ආදී, පෙර පාසැලක ශිෂ්‍යයෙකුගේ දේවල් ගැන ඔවුන් සැමවිට මගෙන් ඉල්ලනවා. ඔවුන් ඒ මාර්ගයට මේ වන විටත් ඇඹිබැහි වෙලා. ඔවුන් විගෝංග් ඒ වාගේ බව සිතන කළ, ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, එය නොවේ.

අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සහ ගොංග් විභවය

විගෝංග් තුළ ශබ්ද මාලාව ගැන ඔබ බොහෝමයකට පැහැදිලි නැහැ, සහ එසේම සමහර මිනිසුන් එය මගින් නිරන්තරයෙන් ව්‍යාකූල වුණා. ඔවුන් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ගොංග් විභවය ලෙස, හෝ ප්‍රතිලෝම වශයෙන් සලකනවා. අපි ඒ ගොංග් ලබා ගන්නේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ගුණවගා කිරීම මගින් සහ අපගේ පරිණාමනය වන ඩ සිට විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය උරා ගැනීමෙනි. එය කෙනෙකුගේ මට්ටමේ උස, කෙනෙකුගේ ගොංග් විභවයේ ශක්තිය, සහ කෙනෙකුගේ ගුණවගාවේ ප්‍රතිපදා ඵලය තීරණය කරනවා. අතිශයින් තීරණාත්මක ගොංග් මෙයයි. ගුණවගාවේ මාර්ගය අතරතුර, පුද්ගලයෙකු සඳහා මොන තත්වයන් මතු වේවි ද? කෙනෙකුට සමහර අසාමාන්‍ය සහ ආශ්චර්යවත් හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීමට පුළුවන් එය, කෙටියෙන්, අපි අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් කියනවා. මම දැන් සඳහන් කළා මෙන්, ගොංග් කෙනෙකුගේ මට්ටම වැඩි දියුණු කරනවා එයට, ගොංග් විභවය කීවා. කෙනෙකුගේ මට්ටම උසස් වන තරමට,

කෙනෙකුගේ ගෞරව විභවය විශාලතරයි සහ කෙනෙකුගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වඩා බලවත්.

අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් කෙනෙකුගේ ගුණවගා ක්‍රියාවලියේ අතුරු-ඵල පමණයි; ඒවා මට්ටම සහ කෙනෙකුගේ මට්ටමේ උස, හෝ කෙනෙකුගේ ගෞරව විභවයේ ශක්තිය නිරූපණය කරන්නේ නැහැ. සමහර මිනිසුන් ඒවා වැඩියෙන් වැඩි දියුණු කරනවා එහෙත් අනෙක් අය කීපයක් වැඩි දියුණු කරනවා. එපමණක්ද නොව, අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ගුණවගාවේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය ලෙස එය ලුහුබඳින්න පුළුවන් යමක් නොවේ. කෙනෙකු අධිෂ්ඨාන සහිතව සැබෑවටම ගුණවගාව පුහුණු වෙන කළ පමණක් කෙනෙකුට ඒවා වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්; කෙසේ වුවත්, ඒවා ගුණවගාවේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය ලෙස සැලකිය නොහැකියි. ඔබ ඒවා ගුණවගා කරන්නේ කුමක් සඳහා ද? ඔබට ඒවා සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය ද? ඔබට ඒවා සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර සිට කැමැත්ත පරිදි පාවිච්චි කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. මෙලෙස, ඔබ ඒවා වඩා ලුහුබැඳීමෙන්, ඔබ වඩා අඩුවෙන් ලබා ගන්නවා. එයට හේතුව ඔබ යමක් ලුහුබැඳ යාමයි. ලුහුබැඳ යාම එයම බැඳීමක් වෙනවා. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව කුළ, ඉවත් කිරීමට අවශ්‍යදේ බැඳීමයි.

බොහෝ මිනිසුන්, අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් නොමැතිව, ගුණවගාවේ ඉතා ඉහළ ඵලයකට ළඟා වී තිබෙනවා. ඔවුන්ට ඔවුන්ම හොඳින් පාලනය කර ගත නොහැකි අවස්ථාවක සහ වැරදි දේවල් සිදු කිරීම කුළ ගුරුතුමා ඒවා හිර කර තබනවා. එබැවින්, ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් භාවිතා කිරීමට අවසර නැහැ. ඒ වාගේ මිනිසුන් බොහෝ කොටසක් සිටිනවා. කෙනෙකුගේ මනස මගින් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් මෙහෙයවනවා. නිදාගැනීම අතරතුර කෙනෙකුට තමාව පාලනය කිරීමට නොහැකි වේවි. එක් සිහිනයක් සමග ඊලඟ උදෑසන කෙනෙකු විසින් දිව්‍යලෝකය සහ මහ පොළොව උඩු යටි මාරු කරාවී, සහ එයට අවසර නැහැ. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර සිද්ධ වෙන නිසා, අර උතුම් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන් සමග භාවිතා කිරීමට අවසර නැහැ. ඒවායින් බොහොමයක් හිර කළා, නමුත් එය ස්ථිර නැහැ. ඉතා හොඳින් ගුණවගාව පුහුණු වෙන බොහෝ මිනිසුන් සිටිනවා සහ ඔවුන්ම හොඳින් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට සමහර අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් අත් කරගැනීමට අවසර දුන්නා. මේ මිනිසුන් සම්බන්ධයෙන්, ඔබ ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් අහම්බෙන්වත් ඉවතට පෙන්වීමට පවා අසන විට, ඔවුන්

නිසැකවම එය නොකරාවී; ඔවුන්ට ඔවුන්ම පාලනය කරගන්න පුළුවන්.

ආපසු ගුණවගාව සහ ගොංග් අතමාරුව

සමහර මිනිසුන් විගෝංග් කවදාවත් පුහුණු වී නැහැ හෝ ඔවුන් විගෝංග් පන්තියක දී ඇතැම් තොරතුරු ඉගෙනගෙන තිබෙන්න පුළුවන්. ඒවා ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් නොවේ සහ, නමුත් ඒවා ලෙඩ සුව කිරීම සහ නිරෝගීකම තබා ගැනීම සඳහායි. වෙනත් ආකාරයකට, මේ මිනිසුන්ට සැබෑ ඉගැන්වීමක් කවදාවත් ලැබී නැහැ, එහෙත් ඔවුන්ට ක්ෂණිකවම රාත්‍රියෙහි ගොංග් ලැබෙනවා. මේ වර්ගයේ ගොංග් එන්නේ කොහි සිටද ගැන අපි කතා කරමු. ආකාරයන් කීපයක් තිබෙනවා.

එකක් ආපසු ගුණවගාවට අයිති වෙනවා. ආපසු ගුණවගාව කියන්නේ මොකක් ද? සමහර මිනිසුන් සාපේක්ෂවම මහලුයි සහ ගුණවගාව පුහුණු වීමට ආශා කරනවා. මුල සිට ගුණවගාව පුහුණු වීම එය ඔවුන් සඳහා ඉතා ප්‍රමාදයි. විගෝංග් එහි ජනප්‍රියතාවයෙහි මුදුනෙහි තිබූ කල්හි, ඔවුන්ටත් ගුණවගාවක් පුහුණු වීමට අවශ්‍ය වුණා. විගෝංග් පුහුණු වීම අනෙක් මිනිසුන් සඳහා හොඳ දේවල් කිරීමට පුළුවන් බව සහ එසේම එකවර ඔවුන්ට ඔවුන් විසින්ම උසස් කරගැනීමට පුළුවන් බව ඔවුන් දැන ගත්තා. මේ ප්‍රාර්ථනාව ඔවුන්ට තිබුණා සහ ගුණවගාව පුහුණු වීමට සහ වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය වුණා. කෙසේ වුවත්, අවුරුදු කීපයකට පෙර විගෝංග් ජනප්‍රිය වූ කල, අර විගෝංග් ගුරුවරු සියල්ල විගෝංග් ප්‍රවර්ධනය කළා, සහ සැබවින්ම ඉහළ මට්ටමෙහි දේවල් කිසිවක් ඉගැන්වූයේ නැහැ. අද පවා, එය ඇත්තෙන්ම විගෝංග් ඉහළ මට්ටම් වෙත ප්‍රසිද්ධියේම ඉගැන්වීමට පැමිණි කල, එසේ කරන එකම පුද්ගලයා මමයි. මෙය කරන දෙවැනි පුද්ගලයෙක් නැහැ. ආපසු ගුණවගාව තුළ සිටි සියලුම මිනිසුන් පහතට වැඩියි, සාපේක්ෂවම මහලු වියෙහි ඔවුන්ට ඉතා හොඳ ජන්ම ගුණයක් තිබුණා සහ ඔවුන්ගේ ශරීර තුළ ඉතා හොඳ දේවල් ගෙන ගියා. සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ ඔවුන්ගෙන් සියල්ල එම ගුරුවරුන්ගේ අනුප්‍රාප්තිකයින් හෝ ශිෂ්‍යයින් වීමට හොඳටම දක්ෂ වුණා. එහෙත් මේ මිනිසුන් බොහෝ සෙයින් වයස්ගත වුණා. ඔවුන්ට ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍ය වූයේ නම්, එය කිරීමට වඩා කීම පහසු වේවි. ඔවුන් ගුරුවරයෙක් සොයා ගන්නේ කොහෙන් ද? නමුත්

ඔවුන්ට ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍යවූ විගස සහ ඔවුන්ගේ හදවත් තුළ මේ සිතුවිල්ල සමග, එය රත්රන් වාගේ දිලිසේවි සහ දස දිසා ලෝකය සොලවාවි. මිනිසුන් බොහෝවිට බුද්ධ-ස්වභාවය ගැන කතා කරනවා, සහ මේ තමයි ඒ මතුවී තිබූ බුද්ධ-ස්වභාවය.

ඉහළ මට්ටමේ දෘෂ්ටිකෝණයේ සිට, කෙනෙකුගේ ජීවිතයෙන් අදහස් කරන්නේ මනුෂ්‍යයෙකුට සිටීම නොවේ. කෙනෙකුගේ ජීවිතය විශ්වයේ අවකාශය තුළ නිර්මාණය වී තිබෙන නිසා, එය විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය, ඡේන්-ෂාන්-රෙන්වලට අවශෝෂණය වූණා. එහි ස්වභාවය කරුණාවන්තයි සහ ත්‍යාගශීලීයි. එපමණක්ද නොව, ජීවිතයේ සංඛ්‍යාව වැඩි වීමෙන් පසුව, සමාජ සම්බන්ධතාව ඇති කරගන්නවා. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, සමහර මිනිසුන් ආත්මාර්ථකාමී හෝ දුෂ්ට වෙනවා සහ ඉතා ඉහළ මට්ටමෙහි පැවතිය නොහැකියි. ඔවුන් පහළ මට්ටමට වැටිය යුතුයි එහි නැවතත් ඔවුන් දුෂ්ට වෙනවා, සහ ඔවුන්ට තවදුරටත් පහළ ඊළඟ මට්ටමට වැටීමට සිද්ධ වෙනවා. මෙය අවසානයේ දී ඔවුන් මේ පෘතග්ජන මිනිස් මට්ටමට වැටෙන තුරු පවතිනවා. මේ මට්ටමට වැටීම මත, ඔවුන් මුළුමනින් විනාශ විය යුතුයි. කරුණාව සහ අනුකම්පාව නිසා, කෙසේ වුවත් අර උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් ඉතාමත් වේදනාකාරී පරිසරයක් තුළ මනුෂ්‍ය සංහතියට තව එක් අවස්ථාවක් දීමට තීරණය කළා; මෙලෙස ඔවුන් එබඳු මානයක් නිර්මාණය කළා.

වෙනත් මානයන් තුළ, මිනිසුන්ට මේ වාගේ ශරීරයන් නැහැ. ඔවුන්ට අහසේ ඉහළ පහළ යාමට සහ කුඩා හෝ විශාල වීමට පුළුවන්. නමුත් මේ මානය තුළ මිනිසුන්ට මේ වර්ගයේ ශරීරය සමග, අපගේ භෞතික ශරීර සැපයුවා. මේ ශරීරය සමග, කෙනෙකුට ශරීරය සිතල, උණුසුම, විඩාව හෝ බඩගිනි නම් එය ඉවසිය නොහැක. ඕනෑම අවස්ථාවක් තුළ, එය දුක් විඳිනවා. ඔබ අසනීප වන කල, ඔබ දුක් විඳිනවා. කෙනෙකුට උපත, මහළු විය, අසනීප, සහ මරණය තුළින් යාමට සිදු වෙනවා එමනිසා කෙනෙකුට දුක් විඳීම තුළින් කර්මික ණය නැවත ගෙවන්න පුළුවන්. ඔබට මූලෝත්පත්තියට ආපසු යෑමට පුළුවන්ද බැලීමට ඔබට තව එක් අවස්ථාවක් දුන්නා. එබැවින්, මනුෂ්‍යයින් අවුල් ජාලයක් තුළට වැටී තිබෙනවා. ඔබ මෙහි පහළට පැමිණී පසු, ඔබ සඳහා මේ ඇස් දෙක නිර්මාණය කළා එමනිසා ඔබට අනෙක් මානයන් සහ පදාර්ථයේ සත්‍ය දැකීමට නොහැකියි. ඔබට මූලෝත්පත්තියට ආපසු යාමට පුළුවන් නම්, කටුකම දුක් විඳීමත් ඉතාමත් අනර්ඝයි. අවුල් ජාලයක් තුළ ගුණවගාව පුහුණු වීම මගින් සහ දේවල්වලට අවබෝධය මගින් කෙනෙකුගේ

මූලෝත්පත්තියට ආපසු යෑම පිණිස, අනෙක පීඩාවන් තිබෙනවා; මෙසේ එය කෙනෙකුට ඉක්මනට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ වඩා නරක වෙනවා නම් ඔබගේ ජීවිතය ඉවත් කරාවි. එබැවින්, අනෙක් ජීවිතයේ මතය අනුව, කෙනෙකුගේ ජීවිතය මනුෂ්‍යයෙකු වීම සඳහා නොවේ. එයින් අදහස් කළේ කෙනෙකුගේ මුල්, සැබෑ ආත්මයට ආපසු යෑමයි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයින්ට මෙය අවබෝධ කර ගත නොහැකියි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු පාතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ පාතග්ජන පුද්ගලයෙකු පමණයි, පුද්ගලයා හොඳින් ජීවත්වන්න සහ තමාම දියුණු වෙන්නේ කොහොමද යන්න ගැන සිතනවා. ඔහුගේ ජීවිතය වඩා හොඳ වන විට, ඔහු වඩා ආත්මාර්ථකාමී වෙනවා; ඔහුට වඩා භූක්ති විඳීමට අවශ්‍ය වන විට, ඔහු විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයේ සිට එහාට ගමන් කරනවා. එවිට ඔහු විනාශය දෙසට ගමන් කරනවා.

ඉහළ මට්ටමේ දැකීමේ සිට, ඔබ දියුණු වෙමින් ඉදිරියට යාම ඔබ සිතනවා එහෙත්, ඇත්තෙන්ම ඔබ ගමන් කරන්නේ පසුපසටයි. ඒ විද්‍යාවේ වැඩි දියුණු වීම සහ ඉදිරියට යෑම බව මනුෂ්‍ය සංහතිය සිතනවා; ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, එය වෙන්නේ විශ්වයේ නීතිය පිළිපැදීමෙන් පමණයි. දේවතාවන් අටෙන්¹⁰ කෙනෙක්, ඡාන්ග් ගුම්ලාම්, ඔහුගේ බුරුවා මත පසුපසට පැද ගියා. ඔහු ඔහුගේ බුරුවා මත පසුපසට පැද ගියේ මන්ද මිනිසුන් කීප දෙනෙක් දන්නවා. ඉදිරියට යාම පසුපසට ගමන් කිරීම බව ඔහු සොයා ගන්නා, එබැවින් ඔහු අනෙක් අතට බුරුවා පැදවුවා. ඒ නිසා, මිනිසුන්ට වරක් ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍ය වීම, උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ මිනිසුන් බොහෝ සෙයින් මේ පරමාර්ථය අගේ කොට සලකා වි සහ කොන්දේසි විරහිතවම දීර්ඝව උදවු කරාවි. එය හරියටම මෙහි අද ඉඳගෙන සිටින පුහුණු වන්නන් වාගේ. ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නම්, මට ඔබට කොන්දේසි විරහිතවම උදවු කරන්න පුළුවන්. එහෙත් ඔබට අවශ්‍ය ලෙඩ සුව කරගැනීමට සහ පාතග්ජන පුද්ගලයෙකු මෙන් එය හෝ මෙය පස්සෙන් යාමට නම් එය කිරීමට නොහැකියි, සහ මට ඔබට උදවු කිරීමට නොහැකි වේවි. ඒ ඇයි? එයට හේතුව ඔබට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු වීමට අවශ්‍යයි, සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් ඉපදීම, මහඵ විය, ලෙඩ, සහ මරණය තුළින් යා යුතුයි—එය එසේ විය යුතුයි. සියල්ලටම එහි කර්මික සම්බන්ධතාව තිබෙනවා. එය සමග විරුද්ධ වීමට නොහැකියි. ඔබගේ ජීවිතය ආරම්භයේම ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ඇතුළත් වූණේ නැහැ, නමුත් දැන්

¹⁰ දේවතාවන් අට - එන ඉතිහාසය තුළ ප්‍රසිද්ධ තාම් වරුන්.

ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍යයි. එමනිසා, ඔබගේ අනාගත ජීවිතය නැවත සකස් විය යුතුයි, සහ එබැවින් ඔබ සඳහා ඔබගේ ශරීරය පිළියෙළ කිරීමට එයට අවසර ලැබෙනවා.

වරක් පුද්ගලයෙකුට ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍ය වීම සහ මේ ප්‍රාර්ථනාව වැඩි දියුණු වීම, එය උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් දැකීම් සහ එය ඉතා මානැඟිව සලකාවී. නමුත් ඔවුන්ට ඔහුට උදවු කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? ලෝකය තුළ ඔහුට ගුරුවරයෙක් සොයා ගන්න පුළුවන් කොහෙත් ද? ඊට අමතරව, ඔහුට අවුරුදු පනහකටත් වැඩියි. උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන්ට මේ පුද්ගලයාට ඉගැන්වීමට නොහැකියි. එයට හේතුව ඔවුන් ඔවුන්ට පැහැදිලිසේ දැක්වූයේ නම් සහ ඔහුට ආ සහ ව්‍යායාම උගන්වන්නේ නම්, එය දිව්‍යමය රහස් හෙළි කිරීමක් වේවි; ඔවුන්ට ඔවුන්වම පහළට බැස්සීමට වේවි. මිනිසුන් අවුල් ජාලය තුළට වැටුණේ ඔවුන් වැරදි ක්‍රියාවන් සිදු කර තිබෙන නිසයි, සහ එබැවින් ඔවුන් ගුණවගාව පුහුණු විය යුතුයි සහ නිරන්තරයෙන් අවුල් ජාලය ගැන අවබෝධ කර ගත යුතුයි. එබැවින්, උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන්ට ඔහුට ඉගැන්විය නොහැකියි. මිනිසුන්ගේ ඇස් ඉදිරියෙහි බුදුවරයෙකු සැබෑ ජීවිතයෙන් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ නම් සහ ඔවුන්ට ආ සහ ව්‍යායාම දෙකම උගන්වන්නේ නම්, අර සමාව දිය නොහැකි අකුසලයන් සමග පවා ඉගෙන ගැනීමට පැමිණෙවි. සියලු දෙනාම එය විශ්වාස කරාවි. එවිට, මිනිසුන් සඳහා එහි අවබෝධ කරගැනීමට තිබෙන්නේ මොනවා ද? ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වීමේ ගැටළුවක් එහි නොතිබේවි. මිනිසුන් අවුල් ජාලය තුළට වැටී තිබෙන්නේ ඔවුන් විසින්ම නිසා, ඔවුන් ඉවත් කළ යුතුයි. ඔබට අවුල් ජාලයේ සිට ඔබගේ මූලෝත්පත්තිය දක්වා ආපසු යෑමට තව එක් අවස්ථාවක් දුන්නා. ඔබට මූලෝත්පත්තියට ආපසු යෑමට පුළුවන් නම්, ඔබ එය ලබා ගනීවි. ඔබට එය ලබා ගැනීමට නොහැකි නම්, ඔබ සංසාර චක්‍රය නොකඩවා කර ගෙන යාම හෝ ඉවත් වේවි.

කෙනෙකුගේ ස්වකීය මාර්ගය කෙනෙකු ඇති කරගන්නවා. පුද්ගලයෙකුට ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නම් මොකද වෙන්නේ? ඔවුන් මාර්ගය ගැන බලා සිටිනවා. ඒ කාලයේ දී විගෝගේ ඉතා ජනප්‍රිය වුණා, සහ එසේම ඒ විශ්ව වාතාවරණය තුළ වෙනස් වීම වුණා. මේ විශ්ව වාතාවරණය සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීම පිණිස, ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් ඇයගේ ක්ෂිංක්ෂිං මට්ටමේ ගුණය මත මෘදු නලයක් මගින් මේ පුද්ගලයාට ගොගේ ලබා දේවි. වතුර කරාමයක් වාගේ, එය ඇරියහොත් ශක්තිය ඒවි. පුද්ගලයාට

ගොංග් මුදාහැරීමට අවශ්‍ය වූයේ නම්, ගොංග් ඒවි. ඇයට ඇගේ ස්වකීය ගොංග් හිමිවී නැති නිසා, ඇයට ඇය විසින්ම ගොංග් පිටකළ නොහැකි යි. එය හරියටම ඒ වාගේ වූණා. මෙයට “ආපසු ගුණවගාව” කීවා සහ කෙනෙක් කෙනෙකුගේ ගුණවගාව ආපසු ඉහළම යමක් සිට පහත්ම යමක් දක්වා සම්පූර්ණ කරනවා.

අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොංග් අගුළු ඇරීම හෝ ගුණවගාවේ සමාජිකය තෙක් සම්පූර්ණයෙන් නිවැරදිව ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ වඩා පහත් යමක සිට උසස්ම යමක් දක්වායි. මේ ආපසු ගුණවගාව වඩා පහත් යමක සිට උසස්ම යමක් දක්වා ගුණවගාව පුහුණු වීමට සෑහෙන තරමට කාලයක් නොතිබූ අර වයස්ගත මිනිසුන් සඳහායි. එබැවින්, ඔවුන් පුහුණු වූයේ ඉහළම යමක සිට වඩා පහත් යමක් දක්වා නම් එය සීඝ්‍රවත් වේවි. මෙය ඒ කාලයේ දී නිර්මාණය වූ සංසිද්ධියක් වූණා. මෙවැනි පුද්ගලයෙකුට ඉතා ඉහළ-මට්ටමක ක්ෂිංක්ෂිංග් තිබීම අවශ්‍ය වෙනවා, සහ ඇයට ඇයගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් මට්ටමේ ගුණය මත ශක්තිය දුන්නා. අරමුණු වුණේ මොනවා ද? ඒ කාලයේ “දී විශ්ව වාතාවරණය සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීමයි. මේ පුද්ගලයා හොඳ ක්‍රියාවක් කළ කල්හි, ඇයට එකවර පීඩාවන් විඳීමට පුළුවන් වූණා. මෙයට හේතුව සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතරේ, විවිධ පෘතෝජන මිනිස් බැඳීම් සමග ඇයට බාධා කිරීමට පුළුවන් වීමයි. ඇය රෝගියෙකුගේ ලෙඩක් සුව කළ කල්හි, රෝගියා එය අගය කොට නොසලකා වි. ඇය රෝගියාට පිළියම් කළ කල්හි, මේ රෝගියාගේ ශරීරයේ සිට බොහෝ නරක දේවල් ඇය ඉවත් කර තිබේවි. ඇය මෙවැනි ප්‍රමාණයකට මේ රෝගියා සුව කළත්, එවේලෙහි කිසි පැහැදිලි විපර්යාසයන් එහි නොතිබේවි. කෙසේ වුවත්, රෝගියා, ඔහුගේ මනසින් සතුටු නොවේවි. කෘතඥතාවය ප්‍රකාශ කිරීම වෙනුවට, ඇයගේ මූලාවට ඔහු චෝදනා කරා වි. මේ ගැටළු සමග, ඇය මේ පරිසරය තුළ මානසික පීඩනයකට පත් වූණා. ඇයට ශක්තිය දීමේ අරමුණු වූයේ ඇයට ගුණවගාව පුහුණු වීමට සහ ඇයටම උසස් වීමට බලය දීමටයි. හොඳ දේවල් කිරීම අතරතුර, ඇයගේ ස්වකීය අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ඇයගේ ස්වකීය ගොංග් ගොඩ නැගීමට ඇයට පුළුවන් වූණා; කෙසේ වුවත්, සමහර මිනිසුන් මේ මූලධර්මය දැන සිටියේ නැහැ. මේ පුද්ගලයාට ආ ඉගැන්වීමට කිසි කෙනෙකුට නොහැකි බව මම සඳහන් කළේ නැද්ද? පුද්ගලයාට එය තේරුම් ගැනීමට පුළුවන් වූණා නම්, ඇය එය ලබා ගනිවි. එය අවබෝධ කරගැනීමේ ගැටළුවක්. පුද්ගලයාට එය තේරුම් ගැනීමට නොහැකි නම්, කිරීමට පුළුවන් දෙයක් නැහැ.

සමහර මිනිසුන්ට ශක්තිය ලැබුණු කල, ඔවුන්ට නින්දා අතරතුරේ දී එක රැයක එක පාරටම ඉතා උණුසුමක් දැනේවි සහ ඔවුන්ගේ ඇඳ ඇතිරිලි අමාරුවෙන් පාවිච්චි කිරීමට පුළුවන් වුණා. ඊළඟ උදෑසන ඔවුන් නැගිටීමෙන් පසු, ඔවුන් ඔවුන්ගේ අත් තබන සෑම තැනම ඔවුන්ට විදුලි සැරක් වදිවි. ඔවුන් ශක්තිය ලැබුණු බව ඔවුන් දැන ගත්තා. යමෙකුගේ ශරීරය තුළ යම් කිසි තැනක වේදනාවක් තිබුණේ නම්, ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ අත් සමග ප්‍රශ්නය ගැන වග බලා ගැනීමට පුළුවන් වුණා, සහ එය ඉතා හොඳින් වැඩ කළා. එවෙලෙහි සිට ඔවුන්ට ශක්තිය ලැබී තිබෙන බව ඔවුන් දැන ගත්තා. ඔවුන් විගෝංග් ගුරුවරු වුණා සහ දැන්වීම් එල්ලා ගත්තා. ඔවුන් විගෝංග් ගුරුවරු ලෙස තමන්ම නම් කළා සහ ඔවුන්ගේ පුහුණු වීම් ස්ථාපිත කළා. ආරම්භයේ දී, මේ පුද්ගලයා ඉතා හොඳයි. ඇය වෙනත් මිනිසුන් සඳහා ලෙඩ සුව කළ කල්හි, ඔවුන් ඇයට මුදල් හෝ සමහර තැනි දේවි—ඇය ඒ සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප කරා වි හෝ භාර ගැනීමට අකමැති වේවි. එහෙත් මේ පුද්ගලයාට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ විශාල තීන්ත කටාරම මගින් දූෂණයට විරුද්ධ වීමට නොහැකි වුණා. මේ ආපසු ගුණවගාවේ මිනිසුන් සැබෑ ක්ෂිංකීමේ ගුණවගාව තුළින් කිසි විටෙක නොගිහින් තිබූ නිසා, ඔවුන් සඳහා ඔවුන්ගේ ක්ෂිංකීමේ හොඳින් පාලනය කරගැනීමට එය ඉතා අපහසු වුණා. ටිකින් ටික මේ පුද්ගලයා සුළු තැනි භාර ගනිවි. පසුව, ඇය විශාල තැනින් භාර ගනිවි. අවසානයේ දී, තැනි ස්වල්පයක් වූ කල ඇය අමනාපයට පවා පත් වුණා. අන්තිමේ දී, ඇය කියා වි, "ඔබ මට මෙලෙස නොයෙක් දේවල් දෙන්නේ ඇයි? මට මුදල් දෙන්න!" ඉතා කුඩා මුදලක් දුන්නේ නම් ඇය සතුටු නොවේවි. ඇය කොපමණ දක්ෂ වුණාද ගැන අනෙක් මිනිසුන්ගේ කයිවාරු දෙඩවිල්ල අල්ලා ගනිමින්, ඇය ධාර්මික පාසැල්වල විගෝංග් ගුරුවරුන්ටත් ගරු නොකරා වි. යමෙක් ඇය ගැන හරක යමක් කීවේ නම්, ඇය හිත අවුල් කරගනිවි. මේ පුද්ගලයාගේ කීර්තිය සහ ආත්මාර්ථය සඳහා බැඳීම් සියල්ල දියුණු වුණා. ඇය අනෙක් අයට වඩා හොඳයි සහ අසාමාන්‍යයි ඇය විසින්ම සැලකුවා. ඇයට ශක්තිය දුන්නේ විගෝංග් ගුරුවරයෙකු වීම සඳහා සහ විශාල සෞභාග්‍යයක් ඇති කරගැනීමට බව ඇය වැරදි ලෙස සිතුවා, එහෙත් ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත් එය ඇයට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහායි. වරක් කීර්තිය සහ ලාභය සඳහා බැඳීම් දියුණු වුවොත්, මේ පුද්ගලයාගේ ක්ෂිංකීමේ මට්ටම ඇත්ත වශයෙන් පාත බහිනවා.

කෙනෙකුගේ ගෝංග් මට්ටම කෙනෙකුගේ ක්ෂිංකීමේ මට්ටම තරම් ඉහළ බව මම ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. කෙනෙකුගේ

ක්ෂිංක්ෂිංගේ මට්ටම පාත බසින කළ, එය ක්ෂිංක්ෂිංගේ මට්ටමට අනුව දිය යුතු නිසා එවිට කෙනෙකුට එපමණ ගොංගේ ලබා නොදේවි. ගොංගේ මට්ටම ක්ෂිංක්ෂිංගේ මට්ටම මෙන් ඉහළයි. කෙනෙකු ආත්මාර්ථය සහ කීර්තිය සඳහා වැඩියෙන් සම්බන්ධ වීමෙන්, සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර පහළම මට්ටම වෙත කෙනෙකු වැටේවි. එසේම ප්‍රතිඵල වශයෙන් කෙනෙකුගේ ගොංගේ අඩු වේවි. අවසානයේ දී, කෙනෙකු මුළුමනින් පහතට වැටී සිටින කළ, කෙනෙකුට තවදුරටත් ගොංගේ කිසිවක් නොදේවි. මේ පුද්ගලයාට ගොංගේ නොතිබේවි. අවුරුදු කීපයකට පෙර හරියටම මෙවැනි මිනිසුන් ටික දෙනෙක් සිටියා, සහ අවුරුදු පනහට වැඩි ස්ත්‍රීන් සාපේක්ෂව වැඩියෙන් සිටියා. කෙසේ වුවත් වයස්ගත ස්ත්‍රීන් විගෝංගේ පුහුණු වෙනවා දැක තිබෙන්න පුළුවන්, ඇයට කොහෙන්ම සැබෑ ඉගැන්වීමක් කවදාවත් ලැබී තිබුණේ නැහැ. ඇය විගෝංගේ පන්තියක දී යෝග්‍යතාවය සහ ලෙඩ සුව කිරීම සඳහා වලනයන් කීපයක් ඉගෙනගෙන තිබෙන්න පුළුවන්. එක දවසක, ඇයට හදිස්සියෙන්ම ගොංගේ ලැබුණා. වරක් ඇගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ දුර්වල වීමෙන් හෝ ආත්මාර්ථය සහ කීර්තිය සඳහා ඇගේ බැඳීම් දියුණු වුවහොත්, ඇගේ මට්ටම පාත බසිවි. එවිට ඇය නොවැදගත් කෙනෙකු වෙමින් අවසන් කරනවා, සහ තවද ඇගේ ගොංගේ අතුරුදහන් වේවි. මේ කාලයෙහි ඔවුන්ගේ මට්ටම් පාත වැටී තිබෙන මේ ආපසු ගුණවගාවේ මිනිසුන් බොහෝමයක් සිටිනවා. තවමත් අවට සිටින්නේ ඔවුන්ගෙන් කීපදෙනෙක් පමණයි. ඇයි? එය ඇය සඳහා සැපයුවේ ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා බව ඒ ස්ත්‍රීය දැන සිටියේ නැහැ, සහ එය ඇය සඳහා වාසනාව ඇති කරගන්න, කීර්තිය ලබා ගැනීමට, සහ විගෝංගේ ගුරුවරයෙකු වීම සඳහා බව ඇය වැරදි ලෙස සිතුවා. ඇත්ත වශයෙන්ම එය ඇයට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහායි.

“ගොංගේ අතමාරුව” කියන්නේ මොකක් ද? එයට වයස් සීමාවක් ඇත්තේ නැහැ, නමුත් එක් අවශ්‍යතාවක් තිබෙනවා: කෙනෙකුට ඉතා හොඳ ක්ෂිංක්ෂිංගේ තිබිය යුතුයි. කෙනෙකුට ගුණවගාව පුහුණු වීමට බලය දෙන්න විගොංගේවලට පුළුවන් බව මේ පුද්ගලයා දන්නවා, සහ ඔහුටත් ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔහුට ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සඳහා හදවතක් තිබෙනවා, නමුත් ඔහුට ගුරුවරයෙකු සොයා ගන්න පුළුවන් කොහෙන් ද? අවුරුදු කීපයකට පෙර, සැබවින්ම විගෝංගේ උගන්වන සැබෑ විගෝංගේ ගුරුවරු සිටියා. කෙසේ වුවත්, ඔවුන් ඉගැන්වූයේ මොනවාද, සම්පූර්ණයෙන්ම යෝග්‍යතාවය සහ සුව කිරීම සඳහාවූ යමක්. ඉහළ-

මට්ටමේ විශේෂ කිසිවක් ඉගැන්වූයේ නැහැ, සහ ඔවුන්ට මෙය කිරීමට නොහැකියි.

ගොඹේ අනුමැතිය කතා කිරීමේ දී, මම වෙනත් ගැටළුවක් ගෙනෙනවා. පූර්ව ආත්මයට¹¹ (ඉ සුආන්ඡෙන්) (පූර්ව සවිඥානිකත්වය) අමතරව, කෙනෙකුට සහායක ආත්මයකුත්¹² (ඉ සුආන්ඡෙන්) (සහායක සවිඥානිකත්වය) තිබෙනවා. සමහර මිනිසුන්ට සහායක ආත්ම එකක්, දෙකක්, තුනක්, හතරක්, හෝ පහක් තිබෙනවා. කෙනෙකුගේ සහායක ආත්මයේ ලිංග භේදය ඒ පුද්ගලයාගේ වාගේ සමාන නොවන්න පුළුවන්. සමහරක් පිරිමි සහ සමහරක් ගැහැණු. ඔවුන් සියල්ල වෙනස් වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, වර්තමානයේ දී බොහෝ පිරිමින්ට ස්ත්‍රී සහායක ආත්මයක් තිබෙන බව, එහෙත් බොහෝ ස්ත්‍රීන්ට පිරිමි සහායක ආත්මයක් තිබෙන බව අපි සොයා ගෙන තිබෙන නිසා, පූර්ව ආත්මයේ ලිංග භේදයන් ඒ භෞතික ශරීරයේ වාගේ සමාන වෙන්න අවශ්‍යම නැහැ. යින් සෞභාග්‍ය තුළ සහ යාන්ග් පිරිහීම තුළ සමග, යින් සහ යාන්ග්¹³ ප්‍රතිලෝමවී තිබීම, එය තාඕ පාසැල විස්තර කරනවා මෙන් මෙය හරියටම විශ්ව වාතාවරණය සමග එකඟ වෙනවා.

කෙනෙකුගේ සහායක ආත්මය සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුගේ පූර්ව ආත්මයට වඩා ඉහළම මට්ටමක සිට එනවා. විශේෂයෙන්ම සමහර මිනිසුන් සඳහා, ඔවුන්ගේ සහායක ආත්මය ඉතා ඉහළ මට්ටමක සිට එනවා. එය ඔබගේ මවගේ ගර්භාශයේ සිට එක විටම ඔබ සමග ඉපදුණු නිසා, සහායක ආත්මය වැසී සිටින ආත්මයක් නොවේ. එය ඔබගේ ශරීරයේ කොටසක් නිසා, එය ඔබ වාගේ එකම නමේ කොටස්කාරයක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන්, මිනිසෙකු යමක් ගැන සිතන කල හෝ යමක් කරන කල, එය තීරණය කිරීම පූර්ව ආත්මයට අයිති වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් සහායක ආත්මය කෙනෙකුගේ පූර්ව ආත්මය වැරදි දේවල් සිදු කිරීමෙන් වළක්වා ගැනීම සඳහා එහි උපරිමයෙන් උත්සාහ දරනවා. එසේ වුවත්, පූර්ව ආත්මය ඉතා මුරණ්ඩු වන කල, සහායක ආත්මයට උදවු කිරීම සඳහා

¹¹ පූර්ව ආත්ම - කෙනෙකුගේ ප්‍රධාන ආත්මය; ප්‍රධාන සවිඥානකත්වය.
¹² සහායක ආත්ම - කෙනෙකුගේ ද්විතීක ආත්මය (ආත්මයන්); සහායක සවිඥානකත්වය.
¹³ යින් (යින්) සහ යාන්ග් (යහන්ග්) - සියල්ල යින් සහ යාන්ග්හි ප්‍රතිවිරුද්ධ බලපෑම් දරනවා ඒවා පරස්පර ලෙස විශිෂ්ටයි, එහෙත් අන්‍යෝන්‍ය පරායත්ත බව තාඕ පාසැල විශ්වාස කරනවා, උදා. ගැහැණු (යින්) පිරිමි (යාන්ග්).

නොහැකි වෙනවා. සහායක ආත්මය පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය මගින් රැවටිය නොහැක එහෙත් පූර්වජ ආත්මය පහසුවෙන්ම මුද්‍රා වෙනවා.

සමහර සහායක ආත්ම ඉතා ඉහළ මට්ටමේ සිට එනවා සහ පෙනෙන හැටියට ගුණවගාව තුළ නිවැරදි ඵලය සාක්ෂාත් කරගැනීම ආසන්නයෙහි සිටිනවා. සහායක ආත්මයට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍යයි, නමුත් පූර්වජ ආත්මයට එය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නොමැති නම් එය ගැන එයට කිසි දෙයක් කිරීමට නොහැකියි. විගෝග් ඉතා ප්‍රචලිතවූ කල, එක දවසක පූර්වජ ආත්මයටත් විගෝග් පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය වුණා. ගුණවගාව ගැන ඉහළ මට්ටම් දෙසට සිතුවිල්ල සැබවින්ම ඉතා නිර්මල සහ සරල වුණා; කෙනෙකුට කීර්තිය සහ පුද්ගල ලාභය ආදී දේවල් සඳහා ආශාවක් තිබුණේ නැහැ. කෙසේ වුවත්, සහායක ආත්මය, අතිශයින් සතුටු වුණා, "මට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍යයි, නමුත් මට තීරණ ගන්න බැහැ. දැන් ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍යයි, සහ හරියටම මට අවශ්‍ය දෙයත් එයයි." එහෙත් පුද්ගලයාට ගුරුවරයෙකු සොයා ගැනීමට පුළුවන් කොහෙන් ද? සහායක ආත්මය ඉතා දක්ෂයි සහ එහි පෙර ජීවිත කාලයන් තුළ එය දැන සිටි ඒ උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකු සොයා ගැනීම සඳහා එය ශරීරයෙන් ඉවතට යාවී. සමහර සහායක ආත්මයන් ඉතා ඉහළ මට්ටම් සිට ආ නිසා, ඔවුන්ට ශරීරයෙන් ඉවත්ව යාමට පුළුවන් වුණා. එහාට ළඟා වීමෙන් පසු, ගුණවගාව සඳහා සහ ගොග් අතමාරුව සඳහා එහි ප්‍රාර්ථනාවන් එය ප්‍රකාශ කළා. උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් එය ඉතා යහපත් යැයි සොයා ගනිවී, සහ නිසැකයෙන්ම එහි ගුණවගාවට උදවු කිරීමට අනුග්‍රහය දක්වාවී. එසේ, සහායක ආත්මය සමහර ගොග් ණයට ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන්, මේ ගොග් නළ මාර්ගයක් තුළින් විකිරණ ශක්තියෙන් යැවුවා. සමහර ණයට ගත් ශක්තිය ආකෘතීන් තුළත් ආවා, සහ සාමාන්‍යයෙන් එය අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ගෙන යනවා.

මෙලෙස, මේ පුද්ගලයාට එකවර අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලැබෙන්නත් පුළුවන්. එසේම මම දැන් විස්තර කළා මෙන් මේ පුද්ගලයාට, එක රැයක තින්ද අතරතුරේ දී ඉතා උණුසුමක් දැනෙනවා. ඊළඟ උදෑසන ඔහු අවදිවූ කළ ඔහුට ශක්තිය ලැබිලා. කොහේ හරි ඔහු ඔහුගේ අත තැබුවහොත් ඔහුට විදුලි සැර වැදුණා. ඔහුට අනෙක් අය සඳහා ලෙඩ සුව කිරීමට පුළුවන් වුණා, සහ එසේම ඔහු ඔහුට ශක්තිය ලැබී තිබෙන බව අවබෝධ කර ගත්තා. ශක්තිය ආවේ කොහේ සිට ද? ඔහුට මෙය ගැන පැහැදිලි නොමැති වුණා. එය ආවේ විශ්වයේ අවකාශයේ සිට බව ඔහුට දළ අදහසක් පමණක් තිබුණා.

නමුත් විශේෂයෙන්ම ඔහු එය ආවේ කොහොමද දැන සිටියේ නැහැ. එය ගුණවගාව පුහුණු වූ සහායක ආත්මයක් නිසා, සහායක ආත්මය ඔහුට නොකියාවී. ඔහුට ශක්තිය ලැබුණු බව පමණක් ඔහු දැන ගත්තා.

සාමාන්‍යයෙන් ශක්තිය ණයට ගත් මිනිසුන් සඳහා වයස් සීමාවක් තිබුණේ නැහැ, සහ සාපේක්ෂවම බොහෝ තරුණ මිනිසුන් සම්බන්ධ වී සිටියා. එබැවින්, අවුරුදු කීපයකට පෙර ඔවුන්ගේ විස්සේ දී, තිහේ දී, සහ හතළිහේ දී ප්‍රසිද්ධියට පැමිණි ඒ සමහර මිනිසුන් සිටියා. තවද සමහර වයසක මිනිසුන් සිටියා. තරුණ පුද්ගලයෙකු සඳහා ඔහුම හෝ ඇයම හොඳින් පාලනය කරගැනීම එය ඉතා අපහසු වුණා. ඔහුට පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ බොහෝ හැකියාවන් නොතිබූ කල, ආත්මාර්ථය හා කීර්තිය ගැන අඩු සැලකිල්ලක් දක්වමින්, සාමාන්‍යයෙන් මේ පුද්ගලයා ඉතා හොඳ බව සමහර විට ඔබ දැනගෙන තිබෙන්න පුළුවන්. වරක් ඔහු ප්‍රසිද්ධ වුණොත්, කීර්තිය සහ ලාභය පහසුවෙන්ම බාධා කරාවී. ඔහුට තවමත් ජීවිතය තුළ යාමට දිගු දුරක් තිබෙන බව ඔහු සිතාවී, සහ ඔහුට තවමත් පෘතග්ජන මිනිසුන්ගේ සමහර පරමාර්ථයන් ඉෂ්ඨ කරගැනීම සඳහා සෑම ප්‍රයත්නයක්ම ගැනීමට අවශ්‍ය වේවි. එබැවින්, වරක් ඔහු සමහර හැකියාවන් සහ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීමෙන්, ඒවා පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ ඔහුගේ පුද්ගලික පරමාර්ථයන් පසු පස්සේ යෑම සඳහා උපායක් ලෙස යොදා ගනිවි. එවිට ඒවා ක්‍රියා නොකරාවී සහ මේ ආකාරයෙන් භාවිතා කිරීම තහනම් වුණා. වැඩියෙන් ඔහු ඒවා භාවිතා කිරීමෙන්, ඔහුගේ ශක්තිය අඩු වෙනවා. අවසානයේ දී, කිසිවක් නොමැතිව ඔහු අවසන් වේවි. එපමණක් නොව මේ ආකාරයට ඔවුන්ගේ මට්ටම් පාත වැටී තිබෙන බොහෝ මිනිසුන් සිටිනවා. දැන් කිසිවෙකු ඉතිරි වී නැති බව මම සොයා ගෙන තිබෙනවා.

මම දැන් කතා කළ තත්වයන් දෙකෙන් දෙකටම ශක්තිය සම්බන්ධ වුණා, එය සාපේක්ෂවම හොඳ ක්ෂිංකෂිංගේ සහිත මිනිසුන් විසින් ලබා ගත්තා. මේ ශක්තිය ඔවුන්ගේ ස්වකීය ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළින් වැඩි දියුණු වූයේ නැහැ. එය ආවේ උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන්ගේ සිට, සහ එබැවින් එම ශක්තිය හොඳ වුණා.

ආත්මයක් හෝ සතෙකු ආරුචිවීම

ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ නරින්, මුගටින්, අවතාර, සහ නාගයින් ආදී දේවල් මගින් සතුන් ආරුචිවීම ගැන යමක් ඔබලාගෙන් බොහොමයක් අසා තිබෙන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ල මොකක් ගැන ද? සමහර මිනිසුන් විගෝගේ පුහුණු වීම තුළින් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම ගැන කතා කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු වන්නේ නැහැ; ඒ වෙනුවට, ඒවා මිනිස් ජන්ම හැකියාවන්. එය හුදෙක් මිනිස් සමාජයේ ඒ දියුණුව සමග, මිනිසුන් අපගේ භෞතික ලෝකයේ ස්පර්ශනීය දේවල් කෙරෙහි වැඩියෙන් යොමු වෙනවා, එබැවින් අපගේ නූතන මෙවලම් මත වැඩියෙන් රඳා පවතින්න පටන් ගත්තා. ප්‍රතිඵල වශයෙන්, අපගේ මිනිස් ජන්ම හැකියාවන් බොහෝ පිරිහීමට පටන් ගත්තා. අවසානයේ දී, ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වීමට සැලසුණා.

අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලබා ගැනීම පිණිස, කෙනෙකු ඒවා ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළින් වැඩි දියුණු කර ගත යුතුයි සහ කෙනෙකුගේ මුල්, සැබෑ ආත්මය වෙත ආපසු යා යුතුයි. නමුත් සතුන්ට මේ විදග්ධ මනස තිබුණේ නැහැ, එබැවින් එය එහි ප්‍රථමාරම්භ සහජ බුද්ධිය මගින් විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය සමග සම්බන්ධ වෙනවා. නර් ඩැන් පුහුණු කරන්නේ කෙසේද බව දන්නවා, හෝ නාගයින් ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ කෙසේද බව දන්නවා, යනාදී වශයෙන්, සතුන්ට ගුණවගාව පුහුණු වීමට පුළුවන් බව සමහර මිනිසුන් පැවසුවා. එය එම සතුන් ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ කෙසේද බව දැන සිටීම නොවේ. ආරම්භයේ දී, ඔවුන්ගේ ගුණවගාව කියන්නේ මොකක්ද කොහෙත්ම දන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට අර ප්‍රථමාරම්භ සහජ බුද්ධිය තිබුණා විතරයි. එවිට, විශේෂ තත්වයන් සහ වාතාවරණයන් යටතේ, කාලවකවානුවක් තුළ එයට යම් ප්‍රතිඵලයක් තිබෙන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට ශක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා සහ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගැනීම සඳහා පුළුවන් වේවි.

මෙලෙසින්, සතුන්ට සමහර හැකියාවන් ලැබේවි. අතීතයේ දී, මේ සත්වයා සමහර හැකියාවන් සමග ඉතා විවක්ෂණවූ බව අපි කියනවා. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මතය අනුව, සතුන් ඉතා දරුණුයි ඒ ඔවුන්ට මිනිසුන්ව පහසුවෙන් මෙහෙයවන්න පුළුවන්. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන් දරුණු නැහැ සහ ඔවුන්ට සැබෑ පුහුණු වන්නෙක් ඉදිරියේ කිසිවක් නැති බව මම කියනවා. නමුත් කෙනෙකු අවුරුදු

දාහක් පමණ ගුණවගාව පුහුණු වී තිබෙන බව ඔබ සොයා ගන්න පුළුවන්, එය පොඩිකර දැමීම සඳහා හුළඟිල්ලක් ඕනෑවටත් වඩා සැහේවි. සතුන්ට මේ ප්‍රථමාරම්භ සහජ බුද්ධිය තිබෙන බව, සහ ඔවුන්ට සමහර හැකියාවන් තිබෙන්න පුළුවන් බව අපි කියා තිබෙනවා. කෙසේ වුවත්, අපගේ විශ්වය තුළ නියමයක් තිබෙනවා: සතුන්ට ගුණවගාව තුළ දියුණු වීම සඳහා අවසර නැහැ. එබැවින්, සෑම අවුරුදු සිය ගණනකට සැරයක්, සතුන් විශාල ව්‍යාසනයකින් හෝ කුඩා විපතකින් මැරුණු බව ඔබ සියලු දෙනාට පැරණි පොත් තුළ කියවීමට පුළුවන්. කාලපරිච්ඡේදයකට පසු, සතුන් ශක්තිය වැඩි දියුණු කරගනීවි සහ මැරිය යුතුයි හෝ විදුලි කෙටීම මගින් පහරදිය යුතුයි, යනාදී වශයෙන්. ඔවුන්ට මිනිස් සහජ ස්වභාවය නොමැති නිසා ඔවුන්ට ගුණවගාව පුහුණු වීම තහනම් කරන ලදී; ඔවුන්ට මිනිස් ගුණාංග අයිතිව නොතිබෙන නිසා ඔවුන්ට මනුෂ්‍යයා මෙන් ගුණවගාව පුහුණු වීමට නොහැකියි. ඔවුන් ගුණවගාව තුළ දියුණු වෙනවා නම්, ඔවුන් නියතින්ම යක්ෂයින් වෙනවා. එබැවින් ඔවුන්ට ගුණවගාව තුළ දියුණු වීම සඳහා අවසර නැහැ. නැතහොත්, ඔවුන් දිව්‍යලෝකය මගින් නැති කරාවි. තවද ඔවුනුත් එය දන්නවා. නමුත් මම කියා තිබෙන ලෙස, මිනිස් සමාජය දැන් මහා පිරිහීමක් තුළ තිබෙනවා සහ සමහර මිනිසුන් සියලුම වර්ගයේ පවි සිදු කරනවා. මේ අවස්ථාව තුළ, මිනිස් සමාජය උවදුරක් තුළ නොවේ ද?

සීමාවට ළඟා වීමෙන් පසුව නියතින්ම දේවල් ප්‍රතිලෝම වෙනවා! සෑම විටම ප්‍රාග් ඓතිහාසික අවධිය තුළ මිනිස් සමාජ විටින් විට විනාශ වීම අත්දැකීමෙන් දැන ගන්නා, එය හැම විටම සිදු වූයේ මනුෂ්‍ය සංහතිය අන්තය දක්වා සදාචාරාත්මකව දූෂණයවූ කල බව අපි සොයා ගෙන තිබෙනවා. දැන්, මනුෂ්‍යයා විසින් වාසය කරන මානය එසේම බොහෝ වෙනත් මානයන් සියල්ලම ඉතා අනතුරුදායක තත්වයක තිබෙනවා. මේ මට්ටමේ දී අනෙක් මානයන්ටත් එයම සත්‍ය වෙනවා; වැහුනු ආත්මයන් සහ සතුනුත් බේරීම සඳහා ඉක්මන් කරනවා සහ ඉහළ මට්ටම් දක්වා ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉහළ මට්ටම් දෙසට නැගීම මගින් ඔවුන්ට බේරීමට පුළුවන් බව ඔවුන් හිතනවා. එහෙත් එය එපමණ පහසු වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? ගුණවගාව පුහුණු වීම පිණිස, කෙනෙකුට මිනිස් ශරීරයක් තිබිය යුතුයි. එසේ සමහර විගෝග් පුහුණු වන්නන් ආත්මයක් හෝ සතෙකු ආරූඩවීම ලබා ගෙන තිබෙන්නේ මන්ද එය එක් හේතුවක්.

සමහර මිනිසුන් පුදුම වෙනවා, “එවිට උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් හෝ ඉහළ-මට්ටමේ ගුරුවරු සිටින බැවින්, ඔවුන් මෙය වග බලා නොගන්නේ ඇයි?” අපගේ විශ්වය තුළ වෙනත් නියමයක් තිබෙනවා: ඔබට යමක් වුවමනා කරනවා හෝ ලුහුබදනවා නම්, අනෙක් අය විරුද්ධ වීමට අකමැතියි. මෙහි, අපි හැමෝටම ධාර්මික මාර්ගයක් අනුගමනය කිරීම සඳහා කියා දෙනවා, සහ එකවර ඔබට මුළුමනින්ම ෆා කියා දෙමින් ඔබට ස්වයං-ව ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වීමට ඔබට ඉඩ දෙනවා. ඔබට එය ඉගෙන ගැනීම සඳහා අවශ්‍යද නැද්ද එය ඔබට අයිති කාර්යයක්. ගුරුතුමා ඔබට දොරටුව වෙත ගෙන යනවා, සහ ගුණවගාව පුහුණු වීම එය ඔබට බාරයි. ඔබට කිසිවෙක් බලපෑම් නොකරාවි හෝ ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට බල නොකරාවි. ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වෙනවාද නැද්ද එය ඔබට අයිති කාර්යයක්. එසේම, ඔබ වැළඳ ගන්නේ මොන මාර්ගයද, ඔබට අවශ්‍ය මොනවාද, හෝ ඔබ ලබා ගැනීම සඳහා උත්සාහ දරන්නේ මොනවාද කොන්දේසි තුළ එය සමග කිසිවෙක් බාධා නොකරාවි. අපිට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් මිනිසුන්ට හොඳ වීම සඳහා පමණයි.

සමහර මිනිසුන් විගෝග් පුහුණු වන බව ඔබ දැන ගත් නමුත්, ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන්ගේ ශක්තිය ලබා ගන්නේ ආත්මයන් හෝ සතුන් ආරුඩවීම මගිනි. කෙනෙකු ආත්මයක් හෝ සතෙකු ආරුඩවීම ලබා ගන්නේ කොහොම ද? රට හැමතැනම කොපමණ විගෝග් පුහුණු වන්නන්ගේ ඔවුන්ගේ ශරීර පිටුපස ආත්ම හෝ සතුන් ආරුඩවී තිබෙනවා ද? මම සංඛ්‍යාව හෙළි කළ හොත්, බොහෝ මිනිසුන් විගෝග් පුහුණු වීම සඳහා ඉතාමත් බය වේවි. සංඛ්‍යාව බිය කරන ලෙස විශාලයි! මෙලෙස, මේ තත්වය මෙහි තිබෙන්නේ ඇයි? මේ දේවල් පාහේ ජන මිනිස් සමාජයට කරදර ඇති කරනවා. එය මෙවැනි බරපතල සංසිද්ධියක් වෙලා තිබෙන්නේ ඇයි? මනුෂ්‍ය සංහතිය පිරිහීම සහ හැම තැනම යක්ෂයින් සිටින නිසා මිනිස්සුන් ඔවුන්ම විසින්ම එය ඇති කර ගත්තා. විශේෂයෙන්ම, සියලුම මේ ව්‍යාජ විගෝග් ගුරුවරු ඔවුන්ගේ ශරීර මත ආත්මයන් හෝ සතුන් ආරුඩ කර ගෙන සිටිනවා, සහ ඔවුන්ගේ ඉගැන්වීම තුළින් ඔවුන් සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ මෙයයි. මනුෂ්‍ය ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි, සතුන්ට මිනිසුන් හට වැහීම තහනම් වුණා. ඔවුන් වැහුන කල, ඔවුන් මරා දැමුවා; කවුරු හරි එය දැක්කත් එයට අවසර නොදේවි. කෙසේ වුවත්, අද අපගේ සමාජය තුළ, සමහර මිනිසුන් උදවු සඳහා ඔවුන් යදිනවා, ඔවුන්ව අවශ්‍ය කරනවා, සහ ඔවුන්ව අදහනවා. සමහර මිනිසුන් සිතා, “මම එය සඳහා විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටියේ නැහැ!

ඔබ එය සඳහා ඉල්ලා සිටියේ නැහැ, නමුත් ඔබ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් බලාපොරොත්තු වුණා. ධාර්මික ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක සිට උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකු ඔබට ඒවා දේවි ද? ලුහුබැඳ යාම සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ බැඳීමක්, සහ මේ බැඳීම අත්හැරිය යුතුයි. එබැවින් ඔබට ඒවා දෙන්නේ කවුද? ඔබට ඒවා දෙන්න පුළුවන් වෙනත් මානයන්ගේ සිටින යක්ෂයින්ට සහ නොයෙක් සතුන්ට පමණයි. ඔබ ආත්මයක් හෝ සතෙකු ආරුඩුවීම සඳහා ඉල්ලා සිටීමකට මෙන් එය සමාන නොවන්නේ ද? එවිට, ඔවුන් ඒවි.

කොපමණ මිනිසුන් නිවැරදි මනසක් සමග විගෝග් පුහුණු වෙනවා ද? විගෝග් පුහුණු වීමකට කෙනෙකු සඳහා ගුණධර්මයන් අගය කොට සැලකීම, හොඳ දේවල් කිරීම, සහ කරුණාවන්ත වීම අවශ්‍ය වෙනවා. කෙනෙකු සියල්ල තුළ සහ සියලුම තත්වයන් යටතේ මේ ආකාරයට තමා පාලනය කර ගත යුතුයි. උද්‍යානයක් තුළ හෝ නිවසේ දී විගෝග් පුහුණු වුවත්, කොපමණ මිනිසුන් මේ ආකාරයට සිතනවා ද? සමහර මිනිසුන් පුහුණු වන්නේ මොන වර්ගයේ විගෝග්ද කිසිවෙක් දන්නේ නැහැ. පුහුණු වෙන සහ ශරීරය පැද්දෙන අතරතුර, “අපොයි, මාගේ ලේලි මට ගරු කරන්නේ නැහැ. මාගේ නැන්දම්මා හරිම භයානකයි!” කෙනෙකු කොඳුරනවා. ඔවුන්ගේ සේවා ස්ථානයේ සිට රාජ්‍ය තොරතුරු දක්වා—එපමණක් නොව සමහර මිනිසුන් සියල්ල විවේචනය කරනවා. ඔවුන් කතා නොකරන කිසිවක් එහි නොතිබේවි, සහ කිසිවක් ඔවුන්ගේ සිතීමේ ක්‍රමය සමග එකඟ නොවන්නේ නම් ඔවුන් ඉතා කළබල වේවි. ඔබ එයට විගෝග් පුහුණු වීමක් කියනවා ද? තවද එසේ වුවත්, එවැනි පුද්ගලයෙක් එහි කකුල් සෙලවීම සමග වෙහෙසට පත්වීමේ සිට සිටගෙන සිටීමේ ව්‍යායාම පුහුණු වෙනවා. එහෙත් ඔහුගේ මනස නිශ්චල නැහැ: “මේ කාලයෙහි දේවල් ඉතාමත් මිල අධිකයි සහ මිල ඉහළ නගිනවා. වැඩපොළට මාගේ පඩිය ගෙවන්න බැහැ. විගෝග් පුහුණු වෙමින් මම අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් කීපයක් වැඩි දියුණු කර නොගන්නේ ඇයි? මම අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ගතහොත්, මමත්, විගෝග් ගුරුවරයෙකු වේවි සහ වාසනාව ඇති කරගනීවි. මට ලෙඩවූ බලන්න පුළුවන් සහ මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්.” අනෙක් මිනිසුන් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ගෙන තිබෙන බව බැරිවෙලා හරි ඔහු දැක්කොත් ඔහු ඉතා කාන්සාවට පවා පත් වෙනවා. ඔහු ලෙඩ සුව කිරීමේ හැකියාව සහ දිව්‍යමය ඇස ලුහුබඳිමින්, අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් පසුපස යාවි. සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: අපගේ විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය, ඡේන්-ඡාන්-රෙන් සිට මෙය කොතරම් දුරද! එය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිවිරුද්ධ මාර්ගයක

යනවා. එය බරපතල ලෙස ගත්තොත්, මේ පුද්ගලයා දුෂ්ට ගුණවගාවක් පුහුණු වෙනවා! කෙසේ වුවත්, ඔහු එය කරන්නේ නොදැනුවත්වම. ඔහු මේ ආකාරයට වැඩියෙන් හිතන තරමට, ඔහුගේ මනස වඩා නරක් වෙනවා. මේ පුද්ගලයා ආ ලබා ගෙන නැහැ සහ ගුණධර්ම අගේ කොට සැලකීම සඳහා දන්නේ නැහැ. එවිට ව්‍යායාම කිරීම මගින් පහසුවෙන් ශක්තිය වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් බව සහ ලුහුබැඳ යාම තුළින් ඔහුට අවශ්‍ය ඕනෑ එකක් ඔහුට ලබා ගැනීමට පුළුවන් බව ඔහු හිතනවා. මේ පුද්ගලයා සිතන්නේ එයයි.

කෙනෙකු තමාටම නරක දේවල් ගෙනෙන්නේ එය හරියටම කෙනෙකුගේ දුෂ්ට අරමුණු නිසාවෙනි. එසේ වුවත්, සතුන්ට, එය දකින්න පුළුවන්: "මේ පුද්ගලයාට විශේෂයෙන් පුහුණු වීම තුළින් වාසනාව ඇති කරගැනීමට අවශ්‍යයි. අනෙක් පුද්ගලයාට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලබා ගැනීමට සහ ප්‍රසිද්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි. අනේ, ඔහුගේ ශරීරය නරක නැහැ සහ එසේම ඉතා හොඳ දේවල් දරාගෙන සිටිනවා. නමුත් ඔහුගේ මනස සැබවින්ම නරකයි, සහ ඔහු අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලුහුබඳිනවා! ඔහුට ගුරුවරයෙක් සිටින්න පුළුවන්, නමුත් ඔහුට ගුරුවරයෙක් සිටිනවා වුවත්, මම බය නැහැ." ධාර්මික ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක සිටින ගුරුවරයෙක් මෙවැනි ආකාරයක් තුළ ඔහු ඒවා ලුහුබැඳීම දැකීම මත ඔහුට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් නොදෙන බව සතා දන්නවා. එය ඇත්ත වශයෙන්ම ඉවත් කිරීම සඳහා වන බැඳීමක් නිසා, ඔහුට ඒවා වැඩියෙන් අවශ්‍ය වන කල, ඔහුගේ ගුරුතුමා ඔහුට වඩා අඩුවෙන් දේවි. ඔහු මේ ආකාරයට වැඩියෙන් සිතන කල, ඔහුට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ස්වල්පයක්ම ලැබෙනවා, සහ සමහරවිට ඔහු එය සඳහා වඩා අඩුවෙන් අවබෝධය ලබා ගනීවි. වැඩියෙන් ඔහු ඒවා ලුහුබැඳීමෙන්, ඔහුගේ මනස වඩා නරක් වෙනවා. අවසානයේ දී, මේ පුද්ගලයා බලාපොරොත්තු රහිත බව දැකීමෙන් පසු, ඔහුගේ ගුරුතුමා සුසුම්ලෑම සමග ඔහුට අත්හරීවි සහ ඔහු ගැන තවදුරටත් වග බලා නොගනීවි. විවිධ මානයන් තුළ උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් බොහෝමයක් සිටින බැවින්, ගුරුවරයෙක් නොසිටි සමහර මිනිසුන් පෙනෙන හැටියට මගහැරයන ගුරුවරයෙකු විසින් බලා ගත්තා. ඒක් උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකු පුද්ගලයා බලාගන්න පුළුවන් සහ දවසකට ඔහුව අනුගමනය කරනවා. ඔහු සෑහෙන තරමට හොඳ නොමැති බව සොයා දැන ගැනීමෙන් පසුව එවිට ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයා ඔහුව අත්හරීවි. ඊළඟ දවසේ වෙනත් උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකු බලා ගනීවි, සහ ඔහු හොඳ නැති බව සොයා ගැනීමෙන් පසුව ඔහුත් අත්හරීවි.

සතෙකු ඔහුට ගුරුවරයෙක් හෝ පසු කර ගෙන යන ගුරුවරයෙකු සිටිනවාද නැද්ද බව දන්නවා, ඔහුගේ ගුරුවරයා ඔහු ලුහුබඳින දෙය ඔහුට නොදේවි. උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් නැවතී සිටින මානයන් සතුන්ට දැකීමට නොහැකි නිසා, ඔවුන් බය නැහැ, සහ ඔවුන් සිදුරේ වාසිය ලබා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකු ලුහුබඳින සහ තමා සඳහා අවශ්‍ය ඕනෑ දෙයක් සමග අනෙක් මිනිසුන්ට විරුද්ධ වීමට නොහැකි බවට අපගේ විශ්වය තුළ නියමයක් තිබෙනවා. සතුන් මේ සිදුරේ වාසිය ලබා ගන්නවා, "ඔහුට යමක් අවශ්‍ය නම්, මම ඔහුට ලබා දෙනවා. ඔහුට උදවු කිරීම එය මා සඳහා වැද්දක් නෑ නේද?" සතෙකු එය ඔහුට ලබා දේවි. මූලිකවම, සතෙකු ඔහුට වැහීම සඳහා නිර්භීත නැහැ, සහ එය පළමුව අත්හදා බැලීම සඳහා ඔහුට යම් ශක්තියක් දේවි. එක දවසක, පුද්ගලයා ඔහු බලාපොරොත්තුව සිටි ඒ ශක්තිය එකපාරටම ඔහුම විසින් සොයා ගනීවි, සහ එසේම ඔහුට ලෙඩ සුව කිරීමට පුළුවන්. එය වැඩ කරන බව දැකීම උඩ, සතා එය සංගීත පූර්විකාවක් ලෙස යොදා ගනීවි. "ඔහුට එය අවශ්‍ය නිසා, මම ඔහුගේ ශරීරයට සම්බන්ධ වෙනවා. එලෙස මට ඔහුට බොහෝ දේවල් දෙන්න සහ එය පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඔහුට දිව්‍යමය ඇස අවශ්‍ය නැද්ද? දැන් මම සියල්ල ඔහුට දෙනවා." එවිට එය ඔහුට වැහේවි.

මේ පුද්ගලයාගේ ලුහුබැඳ යන මනස මේ දේවල් සිතන අතරතුර, ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වෙනවා සහ එසේම සමහර නොවැදගත් අභිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සමග ඔහුට ශක්තිය ඉවතට දෙන්න පුළුවන්. ඔහු ඉතා උදෙසාගවත් වෙනවා සහ අවසානයේ දී ඔහු බලාපොරොත්තු වුණ දේ ඔහු පුහුණු වීම තුළින් ලබා ගෙන තිබෙන බව සිතනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔහු ඔහුගේ පුහුණු වීම තුළින් කිසිවක් ඉෂ්ට කර ගෙන තිබුණේ නැහැ. ඔහුට කෙනෙකුගේ ශරීරය තුළ ලෙඩ වාසය කරන්නේ කොහෙද අනාවරණය කරගැනීමට සහ මිනිස් ශරීරය තුළින් බැලීමට පුළුවන් බව ඔහු සිතනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇස කොහෙන්ම විවෘත වී නැහැ; ඒ අර සතා ඔහුගේ මනස පාලනය කිරීමයි. අර සතා උගේ ඇස්වලින් උඟ දකින දේ ඔහුගේ මොළයට පරාවර්තනය කරනවා, එබැවින් ඔහු මෙලෙස ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වී තිබෙන බව සිතනවා. "ගොංග් නිදහස් කරන්න ද? ඉදිරියට යන්න." ශක්තිය මුදා හැරීම සඳහා ඔහුගේ අත ඔහු උස්සගෙන සිටින කල, අර සතාත් ඔහුගේ පිටුපස සිට උගේ අන්ඩ එළියට දික් කරනවා. ඔහු ඉවතට ශක්තිය දෙන විගසම, අර සර්පයාගේ හිසේ සිට දේබල් දිව රෝගියාගේ ඉදිමුණු කොටස හෝ රෝගී කොටස ලෙවකෑම සඳහා

එළියට ඒවි. මෙවැනි අවස්ථාවන් ඉතා ස්වල්පයක් තිබෙනවා, සහ මේ මිනිසුන් සියල්ල ඔවුන්ගේ ස්වකීය ලුහුබැඳ යාම තුළින් ආත්මයක් හෝ සතෙකු ආරුඩවීම ලබා ගත්තා.

වාසනාව සහ කීර්තිය පසුපස යමින්—මේ පුද්ගලයා යමක් ලුහුබඳින නිසා—ඔහු මෙලෙස අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලබා ගෙන තිබෙනවා. ඔහුට රෝගයන්ට පිළියම් කරන්න පුළුවන්, සහ ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇසෙන් දේවල් බලන්නත් පුළුවන්. මෙය ඔහුට ඉතා සතුටක් ඇති කරනවා. සතා එය දකිනවා, “ඔබට වාසනාව ඇති කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නැද්ද? නියමයි, මම ඔබට මුදල් ලබා ගැනීමට ඉඩ දෙන්නම්.” පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකුගේ මනස මෙහෙයවීම එය ඉතා පහසුයි. සතාට මිනිසුන් බොහොමයක්, විශාල ප්‍රමාණයක්, ප්‍රතිකාර සඳහා ඔහු වෙත ඒම ඇති කරන්න පුළුවන්. දෙවියනේ, ඔහු මෙහි ලෙඩ පිළියම් කරන අතරතුර, සතා අන්න අරහේ පත්තරවල ඔහුට දැන්වීම් පළකිරීමට පත්තර වාර්ථාකරුවන් සපයනවා. එය මේ දේවල් කිරීම සඳහා සාමාන්‍ය මිනිසුන් මෙහෙයවනවා. රෝගියා ඔහුට ප්‍රමාණවත් මුදල් ගෙවුවේ නැති නම්, එයට ඉඩ නොදේවි; සතා රෝගියාට හිසරදයක් තිබීමට සලස්වාවි. කෙසේ හරි, කෙනෙකු ඔහුට බොහෝ මුදල් ගෙවිය යුතුයි. මුදල් ලැබීම සහ කීර්තිය සාක්ෂාත් කරගැනීම නිසා, ඔහු කීර්තිය සහ වාසනාව දෙකම සාක්ෂාත් කර ගෙන තිබෙනවා. එසේම ඔහු විශෝග් ගුරුවරයෙකු වෙලා තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන්, මෙවැනි පුද්ගලයෙකු ක්ෂිංක්ෂිංග් අගේ කොට සලකන්නේ නැහැ සහ ඕනෑම දෙයක් කීම සඳහා නිර්භීත වෙනවා. ඔහු තමාම මව් බිසෝ ආර්යාව¹⁴ හෝ උතුම් ජේඩ් අධිරාජ්‍යයා¹⁵ නැවත ඉපදුණ බව නිර්භීතව කියමින්, ඔහු දිව්‍යලෝකයට පමණක් දෙවැනි යැයි ඔහුම සලකාවි. ඔහු තමා බුදුවරයෙකු කීමට පවා නිර්භීත වේවි. ඔහු ඇත්තටම ක්ෂිංක්ෂිංග් ගුණවගාව යටතේ ගොස් නැති නිසා, ඔහු ඔහුගේ පුහුණු වීම තුළ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලුහුබඳිනවා. ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, ඔහු විසින් ඔහුට ආත්මයක් හෝ සතෙකු ආරුඩවීම ඇති කරගන්නවා.

සමහර මිනිසුන් සිතාච්ච, “එහි වැරද්ද මොකක් ද? මුදල් හෝ වාසනාව ඇති කර තිබෙන තාක්කල් එය හොඳයි, සහ එසේම

¹⁴ මව් බිසෝ ආර්යාව - චීන මිත්‍ය කතා සංග්‍රහය තුළ, තුන් රාජ්‍යයන් තුළ ඉහළම-මට්ටමේ ස්ත්‍රී දේවතාව.
¹⁵ උතුම් ජේඩ් අධිරාජ්‍යයා - චීන මිත්‍ය කතා සංග්‍රහය තුළ, ඒ තුන් රාජ්‍යයන් අධිකෂණය කළ දේවතාව.

කෙනෙකුට කීර්තිය සාක්ෂාත් කරගැනීමට පුළුවන්.” බොහෝ මිනිසුන් මේ ආකාරයට සිතනවා. ඇත්ත වශයෙන් සතෙකුට උගේ ස්වකීය අරමුණක් තිබෙනවා සහ හේතුවක් නොමැතිව උග්‍ර ඔබට කිසි දෙයක් නොදේවී බව මම සියලු දෙනාට කියනවා. මේ විශ්වයේ මූල ධර්මයක් තිබෙනවා: “නැති වීමක් නොමැතිව, ලැබීමක් නැහැ.” උග්‍ර ලබා ගන්නේ මොනවා ද? මේ ගැටළුව මම කතා කළා විතරයි නේද? මිනිස් ආකාරයකට මෙන් ගුණවගා කිරීම සඳහා උග්‍රට ඔබගේ ශරීරයේ සාරය ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි, සහ උග්‍ර මනුෂ්‍යයාගේ ශරීරයේ සිට මිනිස් සාරය එකතු කරගන්නවා. මනුෂ්‍ය ශරීරයකට තිබෙන්නේ මේ සාරයේ එක් කොටසක් පමණයි. කෙනෙකුට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, මේ එක කොටස පමණයි තිබෙන්නේ. ඔබ එය සතෙකුට ගැනීමට ඉඩ දුන හොත්, ඔහු ගුණවගාව පුහුණු වීම ගැන අමතක කළ යුතුයි. ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වෙන්නේ කෙසේ ද? ඔබට කිසිවක් ඉතිරිවී නොතිබේවි සහ කොහෙත්ම ගුණවගාව පුහුණු වීමට නොහැකියි. සමහර මිනිසුන් කියාහි: “කොහෙත්ම, මට ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නැහැ, සහ මට ඇත්තටම අවශ්‍ය මුදල් ලබා ගැනීම. මට මුදල් තිබෙන කල, එය හොඳයි. ගණන් ගන්නේ කවුද!” ඔබට වාසනාව ඇති කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වේවි, නමුත් මම ඔබට හේතුව කීමෙන් පසුව ඔබ මේ ආකාරයට නොසිතන බව මම ඔබට කියනවා. ඇයි? උග්‍ර ඔබගේ ශරීරය කලින් අතහැරිය හොත්, ඔබගේ ගාත්‍රා හතර ඉතා දුර්වලයි දැනේවි. උග්‍ර ඔබගේ සාරය බොහෝ සෙයින් අරගෙන තිබෙන නිසා, පසුව, ඔබට ඔබගේ ජීවිතයේ ඉතිරි කාලය මේ ආකාරයෙන් ඉන්න වේවි. උග්‍ර ඔබගේ ශරීරයෙන් පරක්කුවී ඉවත් වුව හොත්, ඔබ අකර්මණ්‍ය වේවි සහ වාතයේ එක් හුස්ම ගැනීමක් පමණක් සමග ඔබගේ ජීවිතයේ ඉතිරි කාලය තුළ ඇඳක වැටී සිටීවි. ඔබට මුදල් තිබෙනවා එහෙත්, එය වියදම් කිරීමට ඔබට පුළුවන් ද? ඔබට කීර්තිය තිබෙනවා එහෙත්, එය බුක්ති විඳින්න ඔබට පුළුවන් ද? මෙය භයානක නැති ද?

මේ තත්වයන් අද පුහුණු වන්නන් අතර විශේෂයෙන්ම දැකිය හැකියි, සහ ඒවා ඇත්තටම බහුලයි. සතෙකුට පුද්ගලයෙකුට වැරදීමට පමණක් නොව, නමුත් එසේම කෙනෙකුගේ, ප්‍රථමාරම්භක ආත්මය මරා, කෙනෙකුගේ නිවන් මාලිගාව¹⁶ තුලට පැමිණ, එහි නතර වෙන්න පුළුවන්. පුද්ගලයා මනුෂ්‍යයෙකුට සමානසේ පෙනුනත්, ඔහු නොවේ. මේ දේවල් පවා මේ කාලයෙහි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙයට හේතුව

¹⁶ නිවන් (නි-වන්) මාලිගාව - කේතුක දේහය සඳහා තාමිවාදී වචනයක්.

මිනිස් සදාචාර සාරධර්ම වෙනස් වී තිබීමයි. යමෙක් වැරදි දෙයක් කරන කළ, ඔහු වැරදි දෙයක් සිදු කරන බව ඔබ ඔහුට පැවසුව හොත් මේ පුද්ගලයා එය විශ්වාස නොකරාවි. මුදල් ලබා ගැනීම, මුදල් ඉල්ලීම, හෝ වාසනාව ලබා ගැනීම සුදුසුයි සහ එය නිවැරදියි බව, සහ එය නිර්දෝෂී බව ඔහු හිතනවා. එබැවින්, ඔහු අනෙක් අයට අලාභ කරවී සහ පීඩා කරවී. මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා, ඔහු ඕනෑම පවක් සිදු කරවී සහ ඕනෑ දෙයක් කිරීමට නිර්භීත වේවි. යමක් නැති කරගන්නේ නැතිව, සනාට කිසි දෙයක් නොලැබේවි. කිසිවක් නොමැතිව ඔබට යමක් දෙන්න ඌයට පුළුවන් කොහොම ද? ඌයට ඔබගේ ශරීරය තුළ දේවල් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍යයි. සැබවින්ම, කෙනෙකුගේ ස්වකීය වටිනාකම් සහ මනස නිවැරදි හෝ ධාර්මික නොවීම නිසා කෙනෙකු කරදරේට පත් වෙන බව අපි කියා තිබෙනවා.

අපි ෆාලුන් ඩාගා උගන්වනවා. අපගේ පාසැලේ ගුණවගාව පුහුණු වීම තුළ, එක් ධාර්මික මනසකට දුෂ්ටයින් සියයක් මැඩපවත්වන්න පුළුවන් නිසා, ඔබට ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් හොඳින් පාලනය කරන්න පුළුවන් යම්තාක් ඔබට කිසි ගැටළුවක් ඇති නොවේවි. ඔබට ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් හොඳින් පවත්වා ගන්න නොහැකි නම් සහ එය හෝ මෙය පසුපස යනවා නම්, ඔබ නියතින්ම ඔබට කරදර පමුණුවා ගනීවි. සමහර මිනිසුන්ට ඔවුන් වරක් පුහුණු වූ දේ අත්හැරීමට කොහෙත්ම නොහැකියි. කෙනෙකු සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් මුළු සිතින් කළ යුතු නිසා අපි මිනිසුන්ට එක් ගුණවගා මාර්ගයක් පමණක් පුහුණු වීම සඳහා නියම කරනවා. සමහර විශේෂයන්ගේ ගුරුවරු පොත් ලියා තිබුනත්, ඔවුන් පුහුණු වන දේ වාගේ සමානව, අර පොත්වල සියලුම ජාතියේ දේවල් අඩංගු වෙන බව මම ඔබට කියනවා: ඒ සර්පයින්, නරින්, සහ මූගටින්. ඔබ ඒ පොත් කියවන කළ, වචනවල සිට මේ දේවල් එළියට ඒවි. ව්‍යාජ විශේෂයන්ගේ ගුරුවරු සැබෑ අය ගණනින් බොහෝ වරක් අධික වෙන බව, සහ ඔබට ඔවුන්ව පැහැදිලිව වටහා ගැනීමට නොහැකි බව මම ඔබට කියා තිබෙනවා. එමනිසා, ඔබ ඔබලාම හොඳින් පාලනය කර ගත යුතුයි. ඔබ ෆාලුන් ඩාගා පුහුණු විය යුතු බව මම මෙහි කියන්නේ නැහැ; ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම පාසැලක් තුළ ඔබට පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. කෙසේ වුවත් අතීතයේ දී කියමනක් තිබුණා: "කෙනෙකු කැළෑ නර් පුහුණුවක් දවසක් ගුණවගා කරනවාට වඩා ධාර්මික මාර්ගයක් අවුරුදු දහකින් නොලැබීම හොඳයි." මෙලෙස, කෙනෙකු හොඳින් තමාම පාලනය කර ගත යුතුයි සහ ධාර්මික මාර්ගයක් තුළ සැබෑවටම ගුණවගාව පුහුණු විය යුතුයි. ගුණවගාව තුළ වෙන කිසි දෙයක් සමග එය මිශ්‍ර

කරන්න එපා, මනසේ කිසිම අරමුණක් සමග පවා එපා. සමහර මිනිසුන්ගේ ෆාලුන් විරූප වෙලා තිබෙනවා. ඒවා විරූප වුනේ ඇයි? ඔවුන් වෙනත් විශේෂ පුහුණු වී නැති බව ඔවුන් කියනවා. කෙසේ වුවත්, ඔවුන් පුහුණු වෙන හැම විටම, ඔවුන් මනස් තුළ ඔවුන්ගේ පෙර පුහුණු වීම් සිට දේවල් ඔවුන් එකතු කරනවා. එම දේවල් පුහුණු වීම තුළට ගෙනාවේ නැද්ද? ආත්මයක් හෝ සතෙකු ආරූඪ වීමේ ගැටළුව කෙරෙහි, අපිට කතා කිරීමට තිබෙන සියල්ල මෙයයි.

විශ්ව භාෂාව

විශ්ව භාෂාව කියන්නේ මොකක් ද? පුද්ගලයෙකුට එකපාරටම නොදත් භාෂාවක් කතා කිරීමට පුළුවන් වන කල එසේ සඳහන් කරනවා. ඔහුටත් තේරුම් ගැනීමට නොහැකි යමක් ඔහු කොඳුරනවා. පරචිත්ත විචාණන හැකියාව සහිත කෙනෙකුට එහි සාමාන්‍ය අදහසක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නමුත් ඉතිරිය මේ පුද්ගලයා කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකියි. එසේම, සමහර මිනිසුන්ට බොහෝ විවිධ භාෂාවන් කතා කිරීමට පුළුවන්. සමහරෙක් එය ඉතා විශිෂ්ටයි පවා සලකනවා සහ එය හැකියාවක් හෝ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවක් ලෙස සලකනවා. එය අතිසාමාන්‍ය හැකියාවක්වත් පුහුණු වන්නෙකුගේ හැකියාවක්වත් නොවේ; එසේම එයට කෙනෙකුගේ මට්ටම නිරූපණය කිරීමට නොහැකියි. එවිට, ඒ සියල්ල කුමක් ගැන ද? ඒ තමයි ඔබගේ මනස විදේශ ආත්මයක් මගින් පාලනය කිරීම. එහෙත් ඔබ එය ගැන සතුටු නිසා, එය ඉතා හොඳයි සහ ඔබට එය අවශ්‍ය යැයි ඔබ නිතරම නිශ්චය කරාවි. ඔබ වඩා සතුටු වීමෙන්, එය වඩා හොඳින් ඔබව පාලනය කරනවා. සැබෑ පුහුණු වන්නෙක් ලෙස, ඔබව පාලනය කිරීමට එයට ඉඩ දෙන්න ඔබට පුළුවන් කොහොම ද? ඒ පමණක්ද නොව, එය එන්නේ ඉතා පහළ මට්ටමක සිට. සැබෑ පුහුණු වන්නන් ලෙස, මෙසේ අපි මේ කරදරයන්ට ආරාධනා නොකළ යුතුයි.

සියලුම පදාර්ථයන්ගේ ඉතා අවශ්‍ය කොටස වෙමින්, මනුෂ්‍යයින් ඉතා අනර්ඝ වෙනවා. මේ දේවල් මගින් ඔබව පාලනය කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? ඔබගේ ස්වකීය ශරීරය ඔබට අයිති නොවීම එය කොතරම් කනගාටුදායකද! සමහර මේ දේවල් මිනිස් ශරීරයට බැඳී තිබෙනවා. සමහරක් නැහැ, නමුත් මිනිසුන්ගේ සිට දුරින් පවතිනවා. නමුත් ඔවුන් ඔබව පාලනය කරමින් සහ මෙහෙයවමින්

සිටිනවා. ඔබට කතා කිරීමට අවශ්‍ය කල, ඔවුන් ඔබට කතා කිරීමට සහ කෙදිරීමට ඉඩ දේවි. එම පුද්ගලයාටත් එය ඉගෙන ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නම් භාෂාව වෙනත් පුද්ගලයෙකුට යාමටත් පුළුවන්. ඒ පුද්ගලයා සැහෙන ධෛර්ය සම්පන්නව එය අත්හදා බලන කළ, ඔහුට හෝ ඇයටත් එය කතා කිරීමට පුළුවන්. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, ඒ දේවල් එන්නෙන් කණ්ඩායම් තුළ. ඔබට එය කතා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, කෙනෙකු ඔබ වෙත ඒවි සහ ඔබට එය උච්චාරණය කිරීමට ඉඩ දේවි.

මේ තත්වය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඇයි? මම කියා තිබෙන ලෙස, ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඔවුන්ගේ ස්වකීය මට්ටම් උසස් කිරීම සඳහායි. එහෙත් එහි පීඩාවන් නැහැ, එබැවින් ඔවුන්ට ගුණවගාව පුහුණු වීමට සහ තමන්ම වැඩි දියුණු කරගැනීමට නොහැකියි. ඔවුන් අදහසක් සමග පැමිණ තිබෙනවා. ඔවුන්ට හොඳ දේවල් කිරීම මගින් මිනිසුන්ට උදවු කිරීම සඳහා අවශ්‍යයි, නමුත් කොහොමද ඔවුන් දන්නේ නැහැ. එහෙත් ඔවුන් එළියට දෙන ශක්තියෙන් රෝගියෙකුගේ ලෙඩ යටපත් කිරීමට සහ මොහොතක් සඳහා රෝගියෙකුගේ පීඩාව මුදා හැරීමට පුළුවන් බව ඔවුන් දන්නවා, එහෙත් එයට ලෙඩ සුව කිරීමට නොහැකියි. එමනිසා, පුද්ගලයෙකුගේ කටයුතු ශක්තිය ලබා දීම භාවිතා කිරීම මගින් මෙය ඉෂ්ට කරගැනීමට පුළුවන් බව ඔවුන් දන්නවා. සිදු වෙන්නේ මෙයයි. සමහර මිනිසුන් එයට දිව්‍යමය භාෂාව කියනවා, සහ එයට බුදුන්ගේ භාෂාව කියන අයත් සිටිනවා. එය බුදුන්ට නින්දා කිරීමක්. මම එයට සෘජුව නිරූපක කතා කීම කියනවා!

බුදුවරයෙකු අහම්බෙන්වත් කතා කිරීම සඳහා ඔහුගේ මුඛය විවෘත නොකරන බව එය දන්නා දෙයක්. ඔහු ඔහුගේ මුඛය විවෘත කර සහ අපගේ මානය තුළට කතා කිරීමෙන්, මනුෂ්‍ය සංහතිය සඳහා භූමි කම්පාවකට ඔහු හේතු වෙන්න පුළුවන්. එවැනි මහා ශබ්දයක් සමග, එය අනුමත කිරීමට පුළුවන් කොහොම ද? සමහර මිනිසුන් කියනවා, "මාගේ දිව්‍යමය ඇසෙන් බුදුවරයෙකු මට කතා කරනවා දැක තිබෙනවා." ඔහු ඔබට කතා කරන්නේ නැහැ. එසේම සමහර මිනිසුන් මාගේ ආසන්න එම දේ කරනවා දැක තිබෙනවා. ඔහුන් ඔබට කතා කළේ නැහැ. ඔහු පණිවුඩය දුන්නේ ත්‍රිමාන ශබ්ද තුළින්. ඔබට එය ඇසුණු කළ, ඔහු කතා කළා මෙන් එය ශබ්ද වුණා. සාමාන්‍යයෙන් ඔහු කතා කරන්නේ ඔහුගේ මානය තුළ. කෙසේ වුවත්, එය මෙහෙට සම්ප්‍රේෂණය වීමෙන් පසුව, මානයන් දෙක අතර කාලයේ හා අවකාශයේ වෙනස් සංකල්පයන් නිසා ඔහු කියන්නේ මොනවාද ඔබට පැහැදිලිව නොඇසෙන්න පුළුවන්. අපගේ මානය

තුළ ෂිවෙන්¹⁷ එකක් පැය දෙකක් වෙනවා. එහි ඒ විශාල මානය තුළ, අපගේ ෂිවෙන් එකක් එක අවුරුද්දක් වෙනවා, සහ එහෙට වඩා අපගේ කාලය මන්දගාමී වෙනවා.

අතිතයේ දී කියමනක් තිබුණා: “එය දිව්‍යලෝකය තුළ සිටියේ එක දවසක් පමණයි, නමුත් පෘතුවිය මත අවුරුදු දාහක් පසුවී තිබෙනවා.” මේවා ඒකාන්තීක පරාදීසයන්ට අදාළව පවතිනවා ඒවාට කාලයේ සහ අවකාශයේ සංකල්ප තිබුණේ නැහැ. නම් වශයෙන් කියතොත්, පරම ප්‍රමෝදයේ පාරාදීසය, දීප්තිමත් පාරාදීසය, ආලෝක පාරාදීසය, සහ පංකජ පාරාදීසය ආදී, ඒ පාරාදීසයන්හි උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් නැවතී සිටිනවා. එය අර ස්ථානයන්ට අදාළව පවතිනවා. කෙසේ වුවත්, ඒ විශාල මානය තුළ, ඒ වෙනුවට කාලය අපට වඩා වේගවත්. ඔබට එය ලබා ගැනීමට පුළුවන් නම්, යමෙක් කතා කරනවා ඔබට අහන්න පුළුවන්. සමහර මිනිසුන්ට දිව්‍යශ්‍රෝතසයේ හැකියාව තිබෙනවා සහ ඔවුන්ගේ කණ විවෘතව තිබෙනවා. යමෙක් කතා කරනවා ඇසීමට ඔවුන්ට පුළුවන්, නමුත් පැහැදිලිව නොවේ. ඔබ අසන ඕනෑ එකක් කුරුල්ලෙකුගේ කුරුළු හඩට හෝ තැටිගත කරන යන්ත්‍රයක අධිවේග වාදනයකට සමාන වේවි; එය මොකක්ද කෙනෙකුට කීමට නොහැකියි. සැබවින්ම, සමහර මිනිසුන්ට කතා කරනවා සහ සංගීතයට ඇහුම්කන් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වාහකයෙකු වාගේ සේවය කරන අතිසාමාන්‍ය හැකියාව මගින් කාල වෙනස ඉවත් කළ යුතුයි. එවිට ඔබගේ කන්වලට ශබ්දය ළඟා වීමට පුළුවන්, සහ එබැවින් එය පැහැදිලිව ඔබට ඇසීමට පුළුවන්. එය හරියටම ඒ වාගේ. සමහර මිනිසුන් එයට බුදුන්ගේ භාෂාව කියනවා, නමුත් කොහෙන්ම එය නොවේ.

උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් එකිනෙකා මුණගැසුන කල, ඔවුන්ට සිනහවක් සමග සියල්ල තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ ශබ්දය නොමැති පරචින්න ඥානය හේතුවෙනි, සහ ලැබුණේ ත්‍රිමාන ශබ්දවලින්. ඔවුන් සිනහ වෙන කළ, ඔවුන්ගේ අදහස් ඒ වන විටත් සන්නිවේදනය වෙලා. සමහරවිට ඔවුන් වෙනත් ක්‍රම පාවිච්චි කරන නිසා, මේ ඔවුන් පාවිච්චි කරන එකම ක්‍රමය නොවේ. තන්ත්‍රයානය තුළ, ටිබෙට් ලාමාවරු හස්ත සංඥා පාවිච්චි කිරීම ගැන ඉතා සුවිශේෂ බව ඔබ දන්නවා. නමුත් හස්ත සංඥා කියන්නේ මොනවාද ඔබ ලාමාවරයෙකුගෙන් ඇසුවොත්, ඒවා

¹⁷ ෂිවෙන් (ෂ්ඊ-වුන්) - පැය දෙකක කාලයක් සඳහා වින ඒකකයක්.

උත්තරීතර යෝග බව ඔහු ඔබට කියාවි. විශේෂයෙන්ම, ඒවා කුමක් සඳහා ද? ඔහුත් දන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් ප්‍රජාවගේ භාෂාවක්. බොහෝ ජනයා සිටින කල, කෙනෙකු විශාල හස්ත සංඥා පාවිච්චි කරනවා; ඒවා ඉතා ලස්සනයි සහ විවිධ විශාල හස්ත සංඥාවන්ගෙන් සැදී තිබෙනවා. ජනයා ටික දෙනෙක් පමණක් සිටින කල, කෙනෙකු කුඩා හස්ත සංඥා පාවිච්චි කරනවා; ඒවත් ඉතා ලස්සනයි සහ විවිධ කුඩා හස්ත සංඥාවන්ගෙන් සැදී තිබෙනවා. එය භාෂාවක් නිසා, එය ඉතා විදග්ධ සහ පොහොසත්. අතීතයේ දී, මෙය දිව්‍යමය රහසක් වුණා, සහ අපි දැන් එය අනාවරණය කර තිබෙනවා. ටිබෙටය තුළ පාවිච්චි කර තිබෙන්නේ මොනවාද තනිකරම පුහුණු වීම සඳහා වලනයන් ස්වල්පයක් පමණයි, සහ මිනිසුන් ඒවා වර්ග කර සහ ක්‍රමානුකූලයේ සකස් කර තිබෙනවා. ඒවා පුහුණු වීම තුළ භාෂාවක් ලෙස පමණක් සේවය කරනවා සහ හරියටම පුහුණු වීම සඳහා සුළු ආකාරයන් පමණයි. සැබෑ හස්ත සංඥා ඉතා විදග්ධයි.

පුහුණු වන්නන් සඳහා ගුරුතුමා දී තිබෙන්නේ මොනවා ද?

මාව දැකීමෙන් පසුව, සමහර මිනිසුන් මාගේ අත අල්ලාගෙන සිටිවි සහ එය අත් නොහරිවි. අනෙක් අය මේ මිනිසුන් මට අතට අත දෙනවා දකින කල, ඔවුනුත් මට අතට අත දේවි. ඔවුන්ගේ මනසේ තිබෙන්නේ මොනවාද මම දන්නවා. සමහර මිනිසුන් ගුරුතුමා සමග අතට අත දී ආචාර කිරීමෙන් ඉතා සතුටු වෙනවා. සමහර මිනිසුන්ට සමහර පණිවුඩ ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි සහ මාගේ අත අත්නොහරිවි. සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ඔබගේ ස්වකීය කාර්යයක් බව අපි ඔබට කියා තිබෙනවා. යෝග්‍යතාවය සහ සුව කිරීම සඳහා, හෝ ඔබට සමහර පණිවුඩ ලබා දීමට සහ ඔබගේ ලෙඩ සුව කිරීමට අපි මෙහි නැහැ; ඒ දේවල් සමග අපි සම්බන්ධ වෙන්නෙත් නැහැ. ඔබගේ ලෙඩ කෙලින්ම මා විසින් සුව කරාවි. ව්‍යායාම කරන ස්ථානවල දී පුහුණු වෙන ඒ අයට ඔවුන්ගේ ලෙඩ සුව කිරීම සඳහා මාගේ ආර්ථික තිබේවි. ඔවුන් විසින්ම පොත් කියවීම මගින් ඩාගා ඉගෙන ගන්න ඒ අයටත් ඔවුන්ගේ ලෙඩ සුව කිරීම සඳහා මාගේ ආර්ථික තිබේවි. මාගේ අත ඇල්ලීම මගින් ඔබගේ ගොංග් වැඩි වේවි බව ඔබ සිතනවා ද? එය විහිළුවක් නොවේ ද?

කෙනෙකුගේ ස්වකීය ක්ෂිංකෂිංගේ ගුණවගා කිරීම උඩ ගොංගේ රඳා පවතිනවා. ඔබ ඇත්තටම ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ නැති නම්, ගොංගේ දියුණු වන්නේ නැහැ; මෙයට හේතුව ක්ෂිංකෂිංගේවලට සම්මතයක් තිබීමයි. ඔබගේ ගොංගේ දියුණු වන අතරතුර, ඔබගේ බැඳීම, ද්‍රව්‍යයක්, ඉවත් වන කල, ඔබගේ හිසට ඉහළින් මිම්මක් වැඩෙන බව ඉහළ මට්ටම්වල දී කෙනෙකුට දකින්න පුළුවන්. මීට අමතරව, මේ මිම්ම ගොංගේ ස්ථම්භයේ ආකෘතිය තුළ පවතිනවා. මිම්ම ඔබගේ ගොංගේ ස්ථම්භය මෙන් වාගේ ඉහළයි. එය ඔබ ගුණවගා කර තිබෙන ඒ ගොංගේ නිරූපණය කරනවා. එසේම එය ඔබගේ ක්ෂිංකෂිංගේ මට්ටමේ උස නිරූපණය කරනවා. අනෙක් මිනිසුන් ඔබට එයින් කොපමණ එකතු කරත් කාර්යක් නැහැ එය ක්‍රියා නොකරාවි. එය එහි නොනවතීවි සහ එහි සියල්ලම ඉවත් වන නිසා, ඉතා ස්වල්පයක් පවා එකතු කිරීමට නොහැකියි. ඔබට එකවරම "හිසට ඉහළින් මල් තුනක් රැස්වීමේ (සැන්හුආ ජුඩින්ග්)" තත්වයට ළඟා වීම ඇති කරන්න මට පුළුවන්. කෙසේ වුවත්, වරක් ඔබ මේ දොරෙන් එළියට යාමෙන්, එය ඔබගේ නොවන නිසා, සහ එය ඔබගේ ගුණවගාවේ සිට නොවන නිසා ගොංගේ ඉවත් වෙනවා. ඔබගේ ක්ෂිංකෂිංගේ මට්ටම තාම එහි නැති නිසා, එයට එහි පැවතීමට නොහැකියි. එය සම්පූර්ණයෙන්ම කෙනෙකුගේ ස්වකීය ගුණවගාවේ සිට සහ කෙනෙකුගේ ස්වකීය මනස ගුණවගා කිරීමේ සිට එන නිසා, කවුරු හරි ඔබට එය එක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වුවත් එය කිරීමට නොහැකි වේවි. ස්ථිරවම ගොංගේ වැඩි දියුණු කිරීමෙන්, නිරන්තරයෙන් ඔබම දියුණු වීමෙන්, සහ විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය උරා ගැනීම මගින් පමණයි ඔබට ඉහළට යන්න පුළුවන්. සමහර මිනිසුන් මගෙන් සමරු සටහන් ඉල්ලනවා, නමුත් මම එය දීමට කැමති නැහැ. සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ට ගුරුතුමාගේ සමරු සටහන් තිබෙන බව පුරසාරම් දොඩනවා. ඔවුන්ට එය ප්‍රදර්ෂණය කිරීමට අවශ්‍යයි හෝ ඔවුන්ව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගුරුතුමාගේ පණිවුඩ අවශ්‍යයි. මෙය වෙනත් බැඳීමක් නොවේ ද? ඔබ ඔබම විසින් ගුණවගාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔබ කතා කරන්නේ මොන පණිවුඩ ගැන ද? ඉහළ-මට්ටමේ ගුණවගාවක් තුළ ඔබ මේ සඳහා ඉල්ලා සිටිය යුතු ද? එයින් බලාපොරොත්තු වන්නේ මොකක් ද? ඒ යෝග්‍යතාවය හා සුව කිරීම සඳහා යමක් පමණයි.

ඉතා අණවිකෂීය මට්ටමක දී, ඔබ වැඩි දියුණු කරන ගොංගේ, හෝ ඒ ගොංගේ සිට සෑම අණවිකෂීය අංශුවකම, ආකාරය හරියටම ඔබ වාගේ සමානයි. තුන් ලොවින් එහා ෆා වලට ළඟා වීමෙන් පසුව, ඔබ බුද්ධ-ශරීරයේ ගුණවගාව පුහුණු වේවි. අර ගොංගේ බුදුවරයෙකුගේ

මුහුණුවර ආරෝපණය කරගනීවි. එය ඉතාම ලස්සනයි, නෙළුම් මලක් මත ඉඳගෙන සිටිනවා. සෑම අණවික්ෂීය අණුවක්ම ඒ වාගේ. කෙසේ වුවත්, සතෙකුගේ ගොංගේ, කුඩා නරියන් හෝ සර්පයන් වාගේ යමක්. ඉතා අණවික්ෂීය මට්ටමක දී, ඔවුන්ගේ සියුම් අංශු සියල්ල මේ දේවල් වෙතවා. එසේම පණිවුඩයන් කියන යමක් තිබෙනවා. සමහර මිනිසුන් තේ කළවම් කරනවා සහ එය ගොංගේ ලෙස කියනු ලබන නිසා එය පානය කිරීම සඳහා ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට අවශ්‍ය ඔහුගේ ලෙඩ කල්දැමීම සහ යටපත් කිරීම මගින් වේදනාවන්ට තාවකාලිකව සහනයක් සලසා ගැනීම පමණයි. ඒ එසේ වුවත්, සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු වෙනවා. ඔහු ඔහුගේ ශරීරය අවුල් කරගන්නේ කෙසේද යන්න සමග අපි සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. ඔබලා පුහුණු වන්නන්. ඒ නිසයි මේ දේවල් මම ඔබට කියන්නේ. මේ දැන් සිට, ඔබ මේ දේවල් නැවැත්විය යුතුයි. මෙතම් "පණිවුඩයන්", එය හෝ මෙය ආදී මේ දේවල් සඳහා ඉල්ලීම් නොකළ යුතුයි. එක් විගෝංගේ ගුරුවරයෙක් කියා සිටිනවා "මම ඔබට පණිවුඩයක් දෙනවා සහ ඔබට ඒවා රටේ සියලුම ප්‍රදේශ තුළ දී ලබා ගන්න පුළුවන්." ඔබට ලැබෙන්නේ මොනවා ද? මේ දේවලින් බොහෝ ප්‍රයෝජනයක් නැති බව මම ඔබට කියනවා. ඒවා හොඳ බව කල්පනා කළත්, ඒවා තවමත් යෝග්‍යතාවය සහ සුව කිරීම සඳහා පමණයි. කෙසේ වුවත්, පුහුණු වන්නෙක් ලෙස, අපගේ ගොංගේ එන්නේ අපගේ ස්වකීය ගුණවගාවේ සිටයි. වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ සිට පණිවුඩයන්ට කෙනෙකුගේ මට්ටම ඉහළ දැමීමට නොහැකියි, නමුත් සාමාන්‍ය මිනිසුන් සඳහා රෝගයන්ට පිළියම් කරනවා පමණයි. කෙනෙකු ධාර්මික මනසක් පවත්වා ගත යුතුයි; අනෙක් අය සඳහා කිසි කෙනෙකුට ගුණවගාව පුහුණු වීමට නොහැකියි. ඔබ ඔබ විසින්ම සැබෑවටම ගුණවගාව පුහුණු වෙන කල පමණයි ඔබට ඔබගේ මට්ටම ඉහළ දැමීමට පුළුවන්.

එසේනම්, මම ඔබට දී තිබෙන්නේ මොනවා ද? අපගේ බොහෝමයක් පුහුණු වන්නන් කවදාවත් විගෝංගේ පුහුණු වී නැහැ සහ ඔවුන්ගේ ශරීර රෝගයන් දරා සිටින බව සියලු දෙනාම දන්නවා. බොහෝමයක් මිනිසුන් බොහෝ කාලයක් තුළ විගෝංගේ පුහුණු වී තිබෙනවා වුවත්, ඔවුන් තවමත් ගොංගේ කිසිවක් ලබා ගෙන නොමැතිව වී මට්ටමෙහි හැසිරෙනවා. සැබවින්ම, සමහර මිනිසුන් ඔවුන් එය කළේ කොහොමද නොදැන රෝගීන්ට පිළියම් කර තිබෙනවා. මම ආත්මයක් හෝ සතෙකු ආරෑඬ වීමේ ගැටළුව ගැන කතා කළ කල්හි, සැබෑ ධාෆා පුහුණු වන්නන්ගේ ශරීරයන් සිට— ඔවුන් මොකක් වුණත් කාරියක් නැහැ—මම මේ වන විටත් ආත්මයන්

හෝ සතුන් වැරදීම ඉවත් කළා, සහ මම ඔවුන්ගේ ශරීරයන්ගේ ඇතුළත සහ පිටත ඒ දේවල් සියල්ල ඉවත් කර තිබෙනවා. කවුරු හරි මේ ධාතෘ කියවා ඔවුන් විසින් සැබෑවට ගුණවගාව පුහුණු වෙන කළ, මම ඔවුන්ගේ ශරීරයන් පිරිසිදු කරනවා. මීට අමතරව, ඔබගේ ගෙදර පරිසරයන් පිරිසිදු කළ යුතුයි. හැකි ඉක්මනින්ම, ඔබ ඒ කළින් නිදන් කළ මුගටියෙකු හෝ නරියෙකු සඳහා අමනුෂ්‍ය පුවරුව¹⁸ ඔබ විසි කළ යුතුයි. ඔවුන් සියල්ලෙන් නිදහස් වී තිබෙනවා සහ තවදුරටත් පවතින්නේ නැහැ. ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය නිසා, අපිට ඔබ සඳහා ඉතා පහසු දොරක් විවෘත කරන්න පුළුවන්, සහ එබැවින් මේ දේවල් ඔබ සඳහා කිරීමට පුළුවන්. එහෙත් ඒවා කරන්නේ සැබෑ පුහුණු වන්නන් සඳහා පමණයි. සැබවින්ම, සමහර මිනිසුන්ට ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නැහැ සහ මේ මොහොත සඳහා එය අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. එමනිසා, අපිටත් ඔවුන්ව වග බලා ගැනීමට නොහැකියි. අපි වග බලා ගන්නේ සැබෑ පුහුණු වන්නන් පමණයි.

වෙනත් ආකාරයේ පුද්ගලයෙකුත් සිටිනවා. ඔහුට ආත්මයක් හෝ සතෙකු ආරුඩ වී තිබුණු බව අතීතයේ දී සමහර මිනිසුන් කියා තිබුණා. ඔහුට ඒ මාර්ග හොඳයි මෙන් දැනුණා. කෙසේ වුවත්, ඔහු සඳහා එය ඉවත් කර දීම මත, ඔහුගේ මනස තවමත් එය ගැන වද වෙනවා. තත්වය තවමත් පවතින බව ඔහු නිතරම සිතනවා. එය එහි තිබෙන බව ඔහු තවමත් සිතනවා, සහ මෙය මේ වන විටත් සැකය කියන බැඳීමයි. කාලය ගතවන විට, මේ පුද්ගලයා නැවතත් එය ඔහුම වෙත කැඳවාගෙන ඒවී. මේ ආත්මයක් හෝ සතෙකු ආරුඩ වීම තවදුරටත් නොපවතින නිසා, කෙනෙකු මේ බැඳීම අත්හැරිය යුතුයි. සමහර මිනිසුන් මේ වන විටත් අපගේ කළින් පන්ති තුළ දී මේ දේවල් ඉවත් කර ගත්තා. මම ඔවුන් සඳහා ඒ දේවල් මේ වන විටත් කර තිබෙනවා සහ සියලු ආත්ම හෝ සතුන් ආරුඩ වීම ඉවත් කළා.

තාමි පාසැලට පහළ-මට්ටමේ පුහුණු වීම තුළ අධිකාරී දැමීමට අවශ්‍ය වෙනවා. දිව්‍යමය ගමන් මාර්ගය, *ඩැන්ට් ආන්*¹⁹ සහ සමහර වෙනත් දේවලුන් වැඩි දියුණු කළ යුතුයි. මෙහි දී අපි ඔබට ආලෝක සමග, *වීජ්*²⁰ සහ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සඳහා සියලු

¹⁸ අමනුෂ්‍ය පුවරුව - නිවසේදී මුතුන්මිත්තෝ හෝ වෙනත් ආත්මයන් වන්දනා කිරීම සඳහා නිවස තුළ නිදන් කොට තැබූ දැවමය පුවරුව.

¹⁹ *ඩැන්ට් ආන්* (ඩන්ට්-ටයින්) - "ඩැන් ක්ෂේත්‍රය"; පහළ උදරමය ප්‍රදේශය.

²⁰ *වීජ්* (වී-ජී) - "ශක්ති යාන්ත්‍රණයන්."

යාන්ත්‍රිකයන් සහ තවත් දේ—ඒවාගෙන් දසදාහකට වඩා වැඩියෙන් සපයාවි. ඔබගේ ශරීරය තුළ බීජ පැළ කරනවා වාගේ ඒවා සියල්ල ඔබට ලබා දේවි. ඔබගේ රෝගයන් ඉවත් කිරීමෙන් පසුව, මම ඒ සිදු කිරීමට අවශ්‍යව පවතින සියල්ල කරා වි සහ ලබා දිය යුතු ඒ සියල්ල ඔබට දේවි. එවිට, ඔබට අවසානය දක්වා අපගේ පාසැල තුළ ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ඇත්තටම කර ගෙන යාමට පුළුවන් වේවි. නැතහොත්, ඔබට කිසිවක් නො දීම, එය සුව කිරීම සහ යෝග්‍යතාවය සඳහා පමණයි. අවංකවම, සමහර මිනිසුන් ක්ෂිංකෂිංගේ අගේ කොට සලකන්නේ නැහැ, සහ ඔවුන් භෞතික ව්‍යායාම කිරීම වඩා හොඳ යැයි සලකනවා.

ඔබ සැබවටම ගුණවගාව පුහුණු වෙනවා නම්, අපි ඔබ සඳහා වගකිව යුතුයි. එසේම අර තමන් විසින්ම ඉගෙන ගත් පුහුණු වන්නන් එම දේ ලබා ගනිවි, නමුත් ඔවුන් සැබෑ පුහුණු වන්නන් විය යුතුයි. අපි මේ සියලු දේවල් සැබෑ පුහුණු වන්නන්ට දෙනවා. මම ඔබට මාගේ ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස ඇත්තටම සැලකිය යුතු බව මම කියා තිබෙනවා. මීට අමතරව, ඔබ ඉහළ-මට්ටමේ ආ මුළුමනින්ම ඉගෙන ගත යුතුයි සහ ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ කෙසේද දැන ගත යුතුයි. ඔබ සියලු දෙනාට එක විට ව්‍යායාම පහේ කට්ටලය උගන්වා වි, සහ ඒවා සියල්ල ඔබ ඉගෙන ගනිවි. අනාගතයේ දී, ඔබට ඉතා ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වීමට පුළුවන් වේවි—එය ඉතා ඉහළ එකක් එය ඔබගේ පරිකල්පනයෙන් එහා පවතිනවා. ඔබ යම්තාක් ගුණවගාව පුහුණු විමෙන්, ඔබ සඳහා ගුණවගාව තුළ නිවැරදි ඵලය සාක්ෂාත් කරගැනීමට එය ගැටලුවක් නොවේවි. මේ ආ ඉගැන්වීම තුළ, මම විවිධ මට්ටම් අන්තර්ගත කර තිබෙනවා. විවිධ මට්ටම්වල දී ඔබගේ අනාගත ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ, එය ඔබ සඳහා මග පෙන්වීමේ ක්‍රියා කලාපයක් ආරෝපණය කරගැනීම ඔබ හැමවිට දැන ගනිවි.

පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, දැන් සිට ඔබගේ ජීවන මග වෙනස් වේවි. මාගේ ආෂේන් එය ඔබ සඳහා නැවත සකස් කරදේවි. එය නැවත සකස් කරන්නේ කොහොම ද? පුද්ගලයෙකුට තවමත් ජීවිතය තුළ අවුරුදු කීයක් තිබෙනවා ද? කෙනෙකු එය තවමත් නොදනිවි. සමහර මිනිසුන්ට අවුරුද්දකට හෝ මාස හයකට පසුව බරපහළ රෝගයක් වැළඳේවි, හෝ ඔවුන් අවුරුදු කීපයක් තුළ රෝගීව සිටිවි. සමහර මිනිසුන් මොළයේ ලේ නහරයක ලේ කැටි ගැසීමෙන් හෝ වෙනත් රෝගයකින් පෙළේවි, සහ කොහෙන්ම සෛලවීමට නොහැකි වේවි. ඔබගේ ජීවිතයේ ඉතිරි කාලය තුළ ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? අපි ඔබ සඳහා ඒවා සියල්ල

ප්‍රතිඡයාපනය කළ යුතුයි සහ මේ දේවල් සිදු වීමේ සිට වැළැක්විය යුතුයි. කෙසේ වුවත්, අපිට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් සැබෑ පුහුණු වන්නන් සඳහා පමණක් බව කාලය ඉදිරියේ අපි එය පැහැදිලි කර ගත යුතුයි. අහම්බෙන්වත් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු සඳහා එය කිරීමට අවසර නැහැ. නැතහොත්, එය නරක දෙයක් කිරීමට මෙන් සමාන වෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිසුන් සඳහා, ඉපදීම, මහළු විය, ලෙඩ සහ මරණය ආදී දේවල් සියල්ලට කර්මයේ සම්බන්ධතාව තිබෙනවා, සහ කැමැත්ත පරිදි ඒවා පීඩාවට පැමිණ විය නොහැකියි.

අපි පුහුණු වන්නන් ඉතා විශේෂ මිනිසුන් ලෙස සලකනවා. මෙලෙස, අපිට පුහුණු වන්නන් සඳහා පමණයි දේවල් කිරීමට පුළුවන්. මේවා අපි කරන්නේ කොහොම ද? ගුරුතුමාට උතුම් සිලයන් තිබෙනවා නම්—එනම්, ගුරුතුමා උතුම් ගෞරව විභවයක් අයිතිව සිටිනවා නම්—මේ ගුරුතුමාට ඔබගේ කර්ම ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ගුරුතුමාගේ ශක්ති මට්ටම ඉහළ නම්, ඔහුට ඔබගේ කර්මවලින් බොහොමයක් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ගුරුතුමාගේ ශක්ති මට්ටම පහත් නම්, ඔහුට පුළුවන් ඔබගේ කර්මවලින් ස්වල්පයක් ඉවත් කිරීමට පමණයි. අප උදාහරණයක් භාවිතා කරමු. ඔබගේ අනාගත ජීවිතය තුළ ඔබගේ විවිධ කර්ම අපි එකට තබනවා සහ එයින් කොටසක් හෝ එයින් භාගයක් ඉවත් කරාවි. එසේ වුවත් ඉතිරි භාගය කන්දකට වඩා උසයි, සහ ඔබට එය පැරදවිය නොහැකියි. කළ යුත්තේ කුමක් ද? ඔබ තාම සාක්ෂාත් කර ගත් කල, බොහෝ මිනිසුන්ට අනාගතයේ දී යහපත සැලසේවි. මේ ආකාරයට, බොහෝ මිනිසුන් ඔබ සඳහා කොටසක් දරාවි. සැබවින්ම, එය ඔවුන්ට සැලකිය යුතු දෙයක් නොව. පුහුණු වීම මගින් ඔබත් ඔබගේ ශරීරය තුළ බොහෝ ජීවීන් වැඩි දියුණු කරගනීවි. ඔබගේ පුර්වජ ආත්මයට සහ සහායක ආත්මයට අමතරව, ඔබගේ බොහෝ අනෙක් අය සියල්ල ඔබ සඳහා කොටසක් ලබා ගනීවි. ඔබ පීඩාවන් අතරින් යන කල්හි ඔබ සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ කිසි දෙයක් ඉතිරිවී නොතිබේවි. එහෙත් සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ කිසි දෙයක් ඉතිරිවී නොතිබුණත්, එය තවමත් ඉතා ගොඩක් තිබෙනවා, සහ ඔබට තවමත් එය පැරද වීමට නොහැකියි. එවිට, සිදු වෙන්නේ කුමක් ද? එය ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ විවිධ අවධියන් සඳහා අනෙක කොටස් බවට බෙදේවි. ඒවා ඔබගේ ක්ෂිංකෂිංගේ ඉහළ දැමීමට, ඔබගේ කර්ම පරිණාමනය කිරීමට, ඔබගේ ගෞරව වැඩි කිරීමට භාවිතා කරාවි.

තවදුරටත්, කෙනෙකුට ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නම් එය පහසු දෙයක් නොවේ. මෙය ඉතා බරපතල කාරණයක් බව මම

කියා තිබෙනවා. එය පෘතග්ජන මිනිසුන්ගෙන් එහා යමක් සහ පෘතග්ජන මිනිසුන්ගේ කිසි දෙයකට වඩා ඉතා දුෂ්කරයි. එය ආශ්චර්යවත් නොවේ ද? එබැවින්, ඔබ සඳහා අවශ්‍යතාවය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ඕනෑම කාර්යයකට වඩා ඉහළයි. මනුෂ්‍යයින් ලෙස, අපිට ප්‍රථමාරම්භ ආත්මයන් තිබෙනවා, සහ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය නැති වන්නේ නැහැ. ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය නැති වී ගිහින් නැති නම්, හැම දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: ඔබගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය ඔබගේ පෙර ජීවිතයන්ගේ සමාජ අත්තර් ක්‍රියා තුළ වැරදි සිදු කර නැද්ද? එය බොහෝ විය හැකියි. ඔබ ජීවින් මැරීම, යමෙක් සඳහා යමෙකුට ණය වීම, යමෙකුට හිරිහැර කිරීම, හෝ යමෙකුට පීඩා කිරීම ආදී දේවල් කර තිබෙන්න පුළුවන්. එය සැබෑ නම්, ඔබ මෙහි ගුණවගාව පුහුණු වෙත කල, ඔවුන්ට එහි සිට ඔබව පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන්. එවිට ඔබ ණය කල්දමනවා පමණක් බව ඔවුන් දන්නා නිසා, ඔබ යෝග්‍යතාවය පවත්වා ගැනීම සහ ලෙඩ සුව කරනවා නම් ඔවුන් සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. ඔබ එය දැන් නැවත ගෙවන්නේ නැති නම්, ඔබ එය පසුව නැවත ගෙවාවී, සහ අනාගතයේ දී ඔබ එය සඳහා වැඩියෙන් ගෙවාවී. එබැවින් ඔබ එය මේ මොහොතේ නැවත ගෙවන්නේ නැති නම් ඔවුන් නොසලකාවී.

ඔබ ගුණවගා පුහුණු වීම සඳහා යන බව ඔබ කියන කල, ඔවුන් එය කිරීමට ඔබට ඉඩ නොදේවි, "ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට සහ පිටත් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඔබ ගොංග් වැඩි දියුණු කරන කල, අපිට ඔබට ළඟා වීමට හෝ ඔබව ඇල්ලීම නොහැකි වේවි." ඔවුන් එය සිදු වීමට ඉඩ නොදේවි, සහ ඔවුන් ගුණවගාව පුහුණු වීමේ සිට ඔබව නැවැත්වීම සඳහා සෑම උත්සාහයක්ම දරාවි. එමනිසා, ඔබ සමග විරුද්ධ වීම සඳහා සෑම වර්ගයේම ක්‍රමයන් යොදා ගනිවි. ඔවුන් සැබවින්ම ඔබව මැරීමට පවා ඒවි. සැබවින්ම, මෙහි දී ඉඳගෙන සිටීමේ භාවනාව කරන අතරතුර ඔබගේ හිස කැලිවලට කැඩී නොයාවි. එය පෘතග්ජන මිනිස් සමාජයේ තත්ත්වයක් සමග එකඟ විය යුතු බැවින් එය විය නොහැකියි. සමහරවිට ඔබ එළියේ ඇවිදගෙන යාම උඩ වාහනයක් මගින් හප්පාවී, හෝ ඔබ ගොඩනැගිල්ලක සිට ඇද වැටෙවි හෝ වෙනත් අතතුරු තුළට ගමන් කරාවි. මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් සහ සම්පූර්ණයෙන්ම උපද්‍රව සහිත වේවි. සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ඔබ හිතේ මවා ගන්නවා වාගේ මෙන් පහසු නැහැ. ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නම් ඔබට එය ලබා ගැනීමට පුළුවන් වේවි බව ඔබ හිතනවා ද? වරක් ඔබට ඇත්තටම ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා වුවමනාවූ විට, ඔබගේ ජීවිතය වහාම අනතුරක් තුළ තැබේවි සහ මේ ගැටළුව ඔබට සැණෙකින්

සම්බන්ධ වේවි. බොහෝ විශේෂයන් ගුරුවරු ශිෂ්‍යයින්ට ඉහළ මට්ටම් දෙසට ඉගැන්වීමට නිර්භීත වන්නේ නැහැ. ඇයි? ඔවුන්ට හරියටම මේ කාරණය වග බලා ගැනීමට නොහැකියි, සහ ඔවුන්ට ඔබව ආරක්ෂා කිරීමට නොහැකියි.

අතීතයේ දී තාම් උගන්වන බොහෝ මිනිසුන් හිටියා. ඔවුන්ට පුළුවන් එක් ශිෂ්‍යයෙකුට ඉගැන් වීමට පමණයි, ඔවුන්ට හැමදේම කරන්න පුළුවන් වුණේ එක් ශිෂ්‍යයෙකු බලා ගැනීමටයි. කෙසේ වුවත්, එය එවැනි මහා පරිමාණයෙන් කිරීම සඳහා, සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු නිර්භීත වන්නේ නැහැ. මාගේ ඉතා බලවත් දිව්‍යමය බලයන් අයිතිව සිටින ඒ අනේක ආණේ මට තිබෙන නිසා, නමුත් මට එය කරන්න පුළුවන් බව අපි මෙහි දී ඔබට කියා තිබෙනවා. ඔවුන්ට උතුම් ආශ්චර්යවත් බලයන් පෙන්වුම් කරන්න පුළුවන්—ආ වල ඉතා ප්‍රබල බලයන්. මීට අමතරව, අපි අද කරන්නේ මොකක්ද අපි මතුපිටින් දකිනදේ වාගේ මෙන් සරල නැහැ. මම ප්‍රසිද්ධියට පැමිණි කල මම හිතුවක්කාර වුණේ නැහැ. මේ සිද්ධිය පරීක්ෂාවෙන් බලා සිටින බොහෝ උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් සිටින බව මට ඔබට කියන්න පුළුවන්. ධර්මය-අවසන් වීමේ කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ අපි ධාර්මික මාර්ගයක් උගන්වන අවසාන වතාව මෙය වේවි. එසේ කිරීම තුළ, අපිත් එයට නොමග යාමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඔබ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ ඇත්තටම ධාර්මික මාර්ගයක් අනුගමනය කරනවා නම්, කිසි කෙනෙකු කැමැත්ත පරිදි ඔබට යමක් කිරීමට නිර්භීත නොවේවි. තවද, ඔබට මාගේ ආණේවල ආරක්ෂාව තිබෙනවා, සහ ඔබට කිසි අනතුරක් සිදු නොවේවි.

කුමක් සඳහා ණය වූවන් ගෙවිය යුතුයි. එබැවින්, ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ සමහර භයානක දේවල් සිදු වේවි. කෙසේ වුවත්, මේ දේවල් සිද්ධ වෙන කල, ඔබ හය නොවේවි, සහ ඔබ සඳහා සැබෑ අනතුරක් සිදු වීමට ඉඩ නොදේවි. මට සමහර උදාහරණයන් දෙන්න පුළුවන්. මම බෙයිජින්වල පන්තියක ඉගැන්වූ කල, පුහුණු වන්නෙක් ඇගේ බයිසිකලයෙන් පාර මාරු වුණා. පාරෙන් හැරෙද්දී, සුබෝපහෝගී මෝටර් රථයක් ආවා සහ මේ පුහුණු වන්නා බිම හෙළුවා, අවුරුදු පනහකට එහා වයසැති කාන්තාවක්. එය එක පාරටම ඇ සමග හැප්පුණා සහ ඇගේ ඉත ඉතා තදින් වැදුණා. “දඩෝ” ශබ්දය සමග, එය ඇගේ හිසේ වැදුණා, සහ ඇගේ හිස මෝටර් රථයේ වහලයේ ඍජුව වැදුණා. ඒ මොහොතේ දී, මේ පුහුණු වන්නාගේ පාද තවමත් බයිසිකලයේ පාදිකයන් මත තිබුණා. ඇගේ හිස වැදුණු නමුත්, ඇයට කිසි වේදනාවක් දැණුනේ නැහැ. ඇයට කිසි

වේදනාවක් නොදැණුනා පමණක් නොවේ, නමුත් ඇගේ හිසෙන් ලේ ගැලුවෙන් නැහැ; එය ඉදිමුණෙන් නැහැ. රියදුරා මරණය බය ගැන්වුණා සහ මෝටර් රථයෙන් එළියට පැත්තා. ඔහු ඇය ගෙන් ඉක්මණින් ආහුවා ඇයට කුවාල වෙලා නම්, ඔවුන් රෝහලට යමු බව යෝජනා කළා. ඇය හොඳින් බව ඇය පිළිතුරු දුන්නා. සැබවින්ම, මේ පුහුණු වන්නාට ඉතා ඉහළ ක්ෂිකෂිංගේ මට්ටමක් තිබුණා සහ රියදුරාව කරදරයකට පැමිණුවේ නැහැ. සියල්ල හරි බව ඇය පැවසුවා, නමුත් ගැටීමෙන් මෝටර් රථය මත විශාල එඹුමක් ඉතිරි වුණා.

ඒ වාගේ සියලුදේ එන්නේ කෙනෙකුගේ ජීවිතය ඉවත් කිරීම සඳහායි. නමුත් කෙනෙකු අන්තරායට නොපැමිණේවි. අපි ජීවිත් විශ්වවිද්‍යාලයේ පන්තියක් පැවැත්වූ අවසාන අවස්ථාවේ දී, පුහුණු වන්නෙක් ජීවිත් විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන දොරටුව තුළින් ඔහු යන විට ඔහුගේ බයිසිකලය තෙරපුණා. ඔහු පාරේ මැදට ගමන්කළ විගස, එක පාරටම ඔහු මෝටර් රථ දෙකකට මැදි වුණා. මෝටර් රථ සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ ඔහුගේ ගැටුණා, නමුත් කොහෙත්ම ඔහු බය වුණේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන්, මේ දේවල් තුළට ගමන් කිරීම උඩ අපි කොහෙත්ම බය වෙන්නේ නැහැ. ඒ මදිවට ඉතා ක්ෂණයකින්, මෝටර් රථ නැවැත් වූවා සහ කිසි දෙයක් සිදු වුණේ නැහැ.

බෙයිජින්වලත් එවැනි උදාහරණයක් තිබුණා. ඒ ගීත සෘතුවේ දී ඉතා වේලාසනින් කළුවර වෙනවා, සහ මිනිසුන් වේලාසනින් නිදා ගන්න යනවා. ප්‍රාණයක් නැතුව පාරවල් ඉතා නිශ්චල වුණා. පුහුණු වන්නෙක් ඔහුගේ ඉදිරියෙන් ධාවනය වන ජීප් රියක් සමග පමණක් බයිසිකලයෙන් ඉක්මණින් ගෙදර යමින් සිටියා. එක පාරටම, ඒ ජීප් රිය එහි තිරිංග යොදනවා. ඔහු එය දැන සිටියේ නැහැ සහ ඔහුගේ හිස පහළ හෙළා ඔහුගේ බයිසිකලය නොනවත්වා ඉදිරියට පැද ගියා. නමුත් ඒ ජීප් රිය එක පාරටම පස්සට ගියා, සහ එය ඉතා අධික වේගයෙන් පස්සට ගියා. බලයන් දෙක හමුවුණා නම්, එය ඔහුගේ ජීවිතය පැහැර ගන්න තිබුණා. හරියටම ඔවුන් හැප්පීමට පෙර, එකපාරටම බලයකින් ඔහුගේ බයිසිකලය මීටර් භාගයකට වඩා වැඩියෙන් පිටුපසට ඇද්දා, සහ එකපාරටම ජීප් රිය ඔහුගේ බයිසිකලයේ රෝදය ළග නතර වුණා. සමහර විට ජීප් රථ රියදුරා ඔහු පිටුපසින් යමෙක් සිටිය බව සොයා ගන්න ඇති. ඒ මොහොතේ දී මේ පුහුණු වන්නා හය වුණේ නැහැ. මේ අවස්ථාවන් මුණගැසී තිබෙන අය සියල්ල හය වුණේ නැහැ, එහෙත් ඔවුන් පසුව වෙන්න පුළුවන්. ඔහුගේ මනසේ තිබූ පළමු දේ, "අම්මෝ! මාව පස්සට ඇද්දේ කවුද?"

ඔහුට ස්තූති කිරීමට මට අවශ්‍යයි.” ඔහුගේ කළගුණ ගැන ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා, ඔහු එහා මෙහා හැරුණු කල, අවට කිසිවෙකු නොමැති පාර ඉතා නිශ්චල යැයි ඔහු සොයා ගත්තා. එකපාරටම ඔහු වටහා ගත්තා, “ඒ මාව ආරක්ෂා කළේ ගුරුතුමායි!”

අනෙක් උදාහරණය වැන්ග්වුන්වල²¹ සිදු වුණා. පුහුණු වන්නෙකුගේ නිවස ළඟ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකෙරෙමින් තිබුණා. මේ කාලයෙහි, ගොඩනැගිලි ඉතා ඉහළට ගොඩ නගනවා, සහ පලංචි විශ්කම්භයෙන් අගල් දෙකක සහ දිගින් මීටර් හතරක යකඩ කණුවලින් සැදුවා. මේ පුහුණු වන්නා නිවසේ සිට කෙටි දුරක් ඇවිදගෙන ගිය පසු යකඩ කණුවක් ඔහුගේ හිසට කෙළින්ම ඉහළට-නැගුණු ගොඩනැගිල්ලක සිට සිරස් අතට වැටුණා. පාරවල්වල සිටි මිනිසුන් සියල්ල පුදුමයට පත් වුණා. “කවුද මට අතින් තට්ටු කළේ?” ඔහු පැවසුවා. යමෙක් ඔහුගේ හිසට අතින් තට්ටුකළ බව ඔහු සිතුවා. ඒ මොහොතේ දී, ඔහු ඔහුගේ හිස හැරවුවා සහ ඔහුගේ හිසට ඉහළින් කැරකෙන විශාල ආලෝකයක් එකක් දැක්කා. ඒ යකඩ කණුව ඔහුගේ හිස දිගේ පහළට ලිස්සා ගියා සහ බිම වැටෙන්නේ නැතිව පොළව තුළට ඇතුළු වූවා. එය ඇත්තටම පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරය තුළට ඇණුනා නම්—සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න—එය ඉතා බරවූ නිසා, දෝසි දැමූ හැවුණෝර්න් පළතුරුවලට ලෝහ කුරක් ගහනවා වාගේ එය ශරීරය පසාරු කර ගෙන යන්න තිබුණා. එය ඉතා අනතුරුදායක වුණා!

මේ උදාහරණයන් බොහොමයක් තිබෙනවා ඒවා ගණන් කිරීමට නොහැකියි. එහෙත් අනතුරක් සිදු වී නැහැ. හැම දෙනාටම මේ වර්ගයේ දේවල් හමු නොවේවි, නමුත් ඇතැම් තනි පුද්ගලයන් ඒවා තුළට යාහි. ඔබට ඒවා හමු වුණත් නැතත්, ඔබ කිසි අනතුරක් තුළට නොයාහි බවට ඔබට සහතික වෙන්න පුළුවන්—මට මෙයට ඇප වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් ඔවුන්ගේ ක්ෂීංක්ෂීංගේ ගුණවගා කරන්නේ නැතිව ව්‍යායාමයන් පමණක් පුහුණු වෙන නිසා, සමහර පුහුණු වන්නන් ක්ෂීංක්ෂීංගේ අවශ්‍යතා පිළිපදින්නේ නැහැ. ඔවුන් පුහුණු වන්නන් ලෙස සැලකිය නොහැකියි.

ගුරුතුමා දී තිබෙන්නේ මොනවාද වනාහි, මම ඔබට දී තිබෙන්නේ මොනවාද මේවායි. ඔබට ඔබවම ආරක්ෂා කරගැනීමට පුළුවන් වෙන තුරු මාගේ ආරක්ෂා ඔබට ආරක්ෂා කරාහි. එකල්හි, ඔබ තුන් ලොවින් එහා ආ තුළ ගුණවගාව පුහුණු වේවි, සහ ඔබ මේ වන

²¹ වැන්ග්වුන් (වෘත්ත-වුන්) - ජලීන් පළාතේ ප්‍රධාන නගරය.

විටත් තාම සාක්ෂාත් කර ගෙන තිබේවි. නමුත් ඔබ ඔබම සැබෑ පුහුණු වන්නෙක් ලෙස සැලකිය යුතුයි, සහ එවිට එය ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. යටිගිරියෙන් කෑ ගසමින්, ඔහුගේ අතෙහි මාගේ පොත සහිතව පාරෙහි ඇවිදපු පුද්ගලයෙකු සිටියා, “මට ලී ගුරුතුමාගේ ආරක්ෂාව තිබෙනවා, එබැවින් මෝටර් රථයක් මගින් හැප්පීමට මම භය නැහැ.” ඒ ඩාගා පීඩාවට පැමිණ විමක් වුණා. මේ වර්ගයේ පුද්ගලයෙකු ආරක්ෂිත නොවේවි. සැබවින්ම, සැබෑ පුහුණු වන්නෙක් එවැනි දේවල් නොකරවි.

ශක්ති ක්ෂේත්‍රය

අපි පුහුණු වෙන අතරතුර, අප වටා ක්ෂේත්‍රයක් තිබෙනවා. ඒ ක්ෂේත්‍රය මොකක් ද? සමහර මිනිසුන් එයට වි ක්ෂේත්‍රය, මුම්හක ක්ෂේත්‍රය, හෝ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය කියනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, ඔබ එයට මොන ක්ෂේත්‍රය කිවුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ක්ෂේත්‍රය තුළ අතිශයින් පොහොසත් පදාර්ථ අන්තර්ගත නිසා එය වැරදියි. සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ අපගේ විශ්වයේ සෑම අවකාශයක්ම සංස්ථාපනය කරන ඒ සියලු පදාර්ථ මේ ගොංග් තුළ සොයා ගැනීමට පුළුවන්. අප සඳහා එයට ශක්ති ක්ෂේත්‍රය කීම එය ඉතා අර්ථාන්විතයි, සහ එබැවින් අපි එයට සාමාන්‍යයෙන් ශක්ති ක්ෂේත්‍රය කියනවා.

එබැවින් මේ ක්ෂේත්‍රයට කරන්න පුළුවන් මොනවා ද? ඔබ සියලු දෙනා දන්නා පරිදි, මේ ධාර්මික මාර්ගයේ අපගේ පුහුණු වන්නන්ට මේ හැඟීම තිබෙනවා: එය ධාර්මික මාර්ගයක ගුණවගාවක සිට එන නිසා, එය කරුණාවන්තයි සහ විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය, ඡේන්-ෂාන්-රෙන් සඳහා ඇතුළත් වුණා. එමනිසා, මේ ක්ෂේත්‍රය තුළ මෙහි ඉඳගෙන සිටින අතරතුර අපගේ පුහුණු වන්නන් සියල්ලන්ටම එය දැනෙන්න පුළුවන්, සහ ඔවුන්ගේ මනස් නරක සිතුවිලිවලින් තොරයි. මීට අමතරව, මෙහි ඉඳගෙන සිටින අතරතුර බොහෝ පුහුණු වන්නන් දුම් බීම ගැන පවා සිතන්නේ නැහැ, ඔවුන්ට අවකාශයේ ශාන්තභාවය සහ නිශ්චලත්වය දැනෙනවා, එය ඉතා සැප පහසුයි. මේ ධාර්මික මාර්ගයක පුහුණු වන්නන් විසින් ගෙන ගිය ශක්තියයි, සහ මේ ක්ෂේත්‍රයේ අවකාශය තුළ කරන්නේ එයයි. පසුව, මේ පන්තිය අවසානයේ, අපගේ පුහුණු වන්නන් බොහෝමයකට ගොංග් ලැබී තිබේවි—ඇත්තටම වැඩි දියුණු වූ ශක්තිය. මම ඔබට උගන්වන්නේ ධාර්මික මාර්ගයක ගුණවගාවක සිට යමක් නිසා, ඔබම

මේ ක්ෂිංකෂිංගේ තත්වය ඔබටත් ආරූඪ කර ගත යුතුයි. ඔබ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ අපගේ ක්ෂිංකෂිංගේ අවශ්‍යතා අනුගමනය කරන විට සහ නිරන්තරයෙන්ම පුහුණු වන විට, ඔබගේ ශක්තිය ටිකින් ටික ඉතා බලවත් වේවි.

අපි අපගේ සහ අනෙක් අයගේ දෙකේම, එසේම සියලුම ජීවිතයේ ගැලවීම උගන්වනවා. මෙලෙස, ෆාලුන්වලට ඇතුළට කැරකීම මගින් තමා ආරක්ෂා කිරීමට සහ පිටතට කැරකීම මගින් අනෙක් අය ආරක්ෂා කිරීමට පුළුවන්. පිටතට කැරකෙන අතරතුර, එය ඉවතට ශක්තිය දෙනවා සහ අනෙක් අයට ප්‍රයෝජනයක් සලසන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට, ඔබගේ ශක්ති-ආවරණ ක්ෂේත්‍රය තුළ අනෙක් අයට ප්‍රතිලාභ ලැබේවි, සහ ඔවුන්ට ඉතා පහසුවක් දැනේවි. ඔබ පාලන ඇවිදුමින්, සේවා ස්ථානය තුළ, හෝ ගෙදර සිටිය නමුත්, ඔබට අනෙක් අය කෙරෙහි මේ බලපෑම ඇති කරන්න පුළුවන්. මේ ක්ෂේත්‍රයට සියලුම අසාමාන්‍ය තත්වයන් නිවැරදි කිරීමට පුළුවන් නිසා ඔබගේ ක්ෂේත්‍රය තුළ මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ලෙඩ නොසිතාම සුව කර ගෙන තිබේවි. මනුෂ්‍ය ශරීරය රෝගී නොවිය යුතුයි, සහ ලෙඩ වීම අසාමාන්‍ය තත්වයක්. එයට මේ අසාමාන්‍ය තත්වය නිවැරදි කිරීමට පුළුවන්. දුෂ්ට-මනසක් තිබූ පුද්ගලයෙකු නරක යමක් ගැන සිතන කල, ඔබගේ ක්ෂේත්‍රයේ බලවත් බලපෑම නිසා මේ පුද්ගලයා ඔහුගේ මනස වෙනස් කරගනීවි, එවිට ඔහුට තවදුරටත් වැරදි දේවල් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නොවේවි. සමහරවිට පුද්ගලයෙකුට යමෙකු කෙරෙහි බැණීමට අවශ්‍ය වෙනවා. එකපාරටම, ඔහු ඔහුගේ මනස වෙනස් කරගනීවි සහ බැණීමට අවශ්‍ය නොවේවි. මේ බලපෑම ඇති කරන්න පුළුවන් ධාර්මික මාර්ගයක් තුළ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක ශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ සිට පමණයි. එමනිසා, අතීතයේ දී බුදුදහම තුළ මේ කියමන තිබුණා: “ බුද්ධ-එළිය හැම තැනම දීප්තිමත් කරනවා සහ සියලුම අසාමාන්‍යතා නිවැරදි කරනවා.” එහි තේරුම මෙයයි.

ෆාලුන් ධාෆා පුහුණු වන්නෙක් පුහුණු වීම පැතිරවිය යුත්තේ කෙසේ ද?

මේ පන්තියෙන් පසුව, බොහෝමයක් අපගේ පුහුණු වන්නන් මේ පුහුණු වීම ඉතා හොඳ බව සිතනවා, සහ ඔවුන්ට එය ඔවුන්ගේ යහළුවන් හෝ ශ්‍රෝතීන් අතට දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඔව්, ඔබ සියලු දෙනාට එය ඕනෑම කෙනෙකු අතට දෙන්න සහ එය පැතිරවීමට

පුළුවන්. නමුත් අපි සියලු දෙනාටම නියම කළ යුතු ඒ එක දෙයක් තිබෙනවා. මුදල් සමග තක්සේරු කිරීමට හෝ මැනීමට නොහැකි ඒ ඉතාමත් බොහෝ දේවල් අපි සියලු දෙනාට ලබා දී තිබෙනවා. මම ඒවා සියලු දෙනාට දුන්නේ ඇයි? ඒවා ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සඳහායි. ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වෙනවා නම් පමණක්, මේ දේවල් ඔබට දීමට පුළුවන්. වෙනත් ආකාරයට, අනාගතයේ දී ඔබ පුහුණු වීම පතුරුවන කල, ඔබට මේ දේවල් ආත්මාර්ථය සහ කීර්තිය ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ නොහැකියි. මෙලෙස ඔබට මම කරනවා වාගේ ගාස්තුවක් එකතු කිරීමට සහ පන්ති පැවැත් වීමට නොහැකියි. අපට පුහුණු වීම ඉගැන්වීමට අවට ගමන් කිරීමට සහ ද්‍රව්‍ය සහ පොත් මුද්‍රණය කිරීමට අවශ්‍ය නිසා, අපිට වියදම ආවරණය කරගැනීම සඳහා අවශ්‍යයි. අපගේ ගාස්තුව මේ වන විටත් රට තුළ අවම වෙනවා, එහෙත් බෙදා දුන් දේවල් ගණනින් විශාලතම වෙනවා. අපි සැබැවටම මිනිසුන් ඉහළ මට්ටම් දෙසට ගෙනෙනවා; සියලු දෙනාම මේ කොටස ඔවුන්ම දන්නවා. ෆාලන් ඩාගා පුහුණු වන්නෙක් ලෙස, අනාගතයේ දී ඔබ පුහුණු වීම පතුරුවන කල, අපිට ඔබ සඳහා අවශ්‍යතාවයන් දෙකක් තිබෙනවා.

ඒ පළමු එක ඔබට ගාස්තුවක් අය කිරීමට නොහැකියි. අපි ඔබට ඉතා බොහෝ දේවල් දී තිබෙනවා, නමුත් ඒවා ඔබට වාසනාව ඇති කරගැනීමට හෝ කීර්තිය ලබා ගැනීම සඳහා නොවේ. සත්තකින්ම, ඒවා ඔබ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සහ ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට බලය ලබා දීම සඳහායි. ඔබ ගාස්තුවක් එකතු කරනවා නම්, මාගේ ෆාලන් ඩාගා දුන් සියල්ල ආපසු ගනිවි, සහ ඔබ තවදුරටත් අපගේ ෆාලන් ඩාගා පුහුණු වන්නෙක් නොවේවි. ඔබ පතුරවා තිබෙන්නේ මොනවාද අපගේ ෆාලන් ඩාගා නොවේවි. ඔබ එය පතුරුවන කල, ඔබ කීර්තිය සහ පුද්ගලික ලාභය ලුහුබැඳ නොයා යුතුයි, නමුත් අනෙක් අයට ස්වේච්ඡාවෙන් සේවය කළ යුතුයි. සියලු පුහුණු වන්නන් ජාතීන් අතර මේ ආකාරයට එය කරනවා, සහ විවිධ ප්‍රදේශවල සිටින සහායකයන් ඔවුන්ම මේ ආදර්ශය සලසා තිබෙනවා. ඔබට අපගේ පුහුණු වීම ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට එය ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍යව ඇතිනාක් ඔබ ඒවි. අපිට ඔබ සඳහා වග කියන්න පුළුවන් සහ ඔබගෙන් සහයක්වත් අය නොකරාවි.

ඒ දෙවැනි අවශ්‍යතාවය ඔබ ඩාගා සඳහා පුද්ගලික දේවල් එකතු නොකළ යුතුයි. වෙනත් ආකාරයකට, ව්‍යායාම ඉගැන්වීමේ පාඩම් මාලාව අතරතුර, ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වී තිබුණ නමුත්, ඔබ යමක් දැක තිබුණත්, හෝ ඔබ සමහර අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්

වැඩි දියුණු කර තිබුණත් නොසලකා, ඔබට ඔබ දැක තිබෙන්නේ මොනවාද අපගේ ෆාලන් ඩාංගා පහදා දීම සඳහා යොදාගත නොහැකියි. ඔබගේ මට්ටමේ දී ඒ ඔබ දැක තිබෙන ඒ ස්වල්පයේ කිසිවක් නැහැ සහ එය අපි උගන්වන ෆා වල සැබෑ අර්ථයේ සිට දුරයි. එබැවින් අනාගතයේ දී ඔබ පුහුණු වීම පතුරවන කල, ඔබ මේ ගැටළුව සමග ඉතා පරික්ෂාකාරී විය යුතුයි. එසේ කිරීම මගින් පමණක් අපිට අපගේ ෆාලන් ඩාංගා තුළ මුල් දේවල් වෙනස් නොවී තිබෙන බව සහතික කරන්න පුළුවන්.

මීට අමතරව, ඒ මම කරන ක්‍රමයට පුහුණු වීම ඉගැන්වීම සඳහා කිසි කෙනෙකුට අවසර දෙන්නේ නැහැ, සහ මම යොදා ගන්නා මේ විශාල පරිමාණ දේශනා ආකෘතියට හා ඉගැන්වීම සඳහා කිසිවෙකුට අවසර නැහැ. ඔබට ෆා ඉගැන්වීමට නොහැකියි. මෙයට හේතුව මම උගන්වන දේට ඉතා ගැඹුරු ගමාර්ථයක් තිබෙනවා, සහ ඉහළ මට්ටම්වල යමක් එයට ඇතුළත් වෙනවා. ඔබ විවිධ මට්ටම්වල දී ගුණවගාව පුහුණු වෙනවා. අනාගතයේ දී ඔබ දියුණුවක් ලබා ගත් පසු, ඔබ නැවත මේ තැටිගත කිරීම් සඳහා සවන්දෙන කල ඔබ වැඩි දියුණුව නොකඩවා කර ගෙන යාම. ඔබ එය සඳහා නිතිපතා සවන් දෙන විට, ඔබ සෑම විට අලුත් ප්‍රතිඵල සහ අලුත් අවබෝධයකට පැමිණෙව්. මේ පොත කියවීම සමග එය තවත් වැඩි වෙනවා. මාගේ මේ ඉගැන්වීම ඉගැන්වූයේ ඉහළ මට්ටම්වල දී ඉතා ගැඹුරු යමක් ඇතුළත් කිරීම මගිනි. එබැවින්, ඔබට මේ ෆා ඉගැන්වීමට නොහැකියි. මාගේ මුල් වචන ඔබගේ මෙන් පාවිච්චි කර, එය කීමට, හෝ නැති නම් ඒ ෆා රචනා සොරකම් කිරීමේ ක්‍රියාවට ඔබට අවසර නැහැ. ගුරුතුමා එය කියා තිබෙන්නේ මෙසේයි හෝ පොත තුළ එය ලියා තිබුනේ මෙසේයි බව එකතු කිරීමෙන්, පමණයි එය ඔබට කීම සඳහා මාගේ මුල් වචන පාවිච්චි කිරීමට පුළුවන්. ඔබට එය කියන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට පමණයි. ඇයි? මක්නිසාද ඔබ එය මේ ආකාරයට කියන කල, එය ඩාංගාවල බලය ගෙන යාම. ඒ ඔබ දන්න දේවල් ෆාලන් ඩාංගා ලෙස ඔබට පතුරුවන්න නොහැකියි. නැතහොත්, ඔබ ඉදිරියට යවන්නේ මොනවාද ෆාලන් ඩාංගා නොවේ, සහ ඔබ කරන්නේ මොකක්ද අපගේ ෆාලන් ඩාංගා පීඩාවට පැමිණ වීමට වාගේ සමාන වෙනවා. ඔබගේ අදහස් සහ ඔබගේ මනසට අනුව යමක් ඔබ කියනවා නම්, එය ෆා නොවේ සහ මිනිසුන් ආරක්ෂා කිරීමට නොහැකියි; එයට කිසි බලපෑමක් නොතිබේවි. ඒ නිසා, වෙන කෙනෙකුට මේ ෆා ඉගැන්වීමට නොහැකියි.

ව්‍යායාම ස්ථාන හෝ උපදේශන ස්ථානවල දී පුහුණු වන්නන් සඳහා විඩියෝ පටි හෝ හඩපටි වාදනය කිරීම මගින්, සහ එවිට සහායකයන් ඔවුන්ට ව්‍යායාම ඉගැන්වීම, මේ පුහුණු වීම ඔබ සම්ප්‍රේෂණය කරන ආකාරයයි. ඔබට එකිනෙකා සමග සියලු දෙනාට අදහස් හුවමාරු කරගැනීම සඳහා සම්මන්ත්‍රණ ආකාරය භාවිතා කිරීමට පුළුවන්, සහ ඔබ එකිනෙකා සමග දේවල් සාකච්ඡා කරා වි සහ බෙදා ගනීවි. ඔබ එය මේ ආකාරයට කිරීම එය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. කෙසේ වුවත්, ඩාගා කුළ එක් ගුරුවරයෙක් පමණක් සිටින නිසා, ආලුන් ඩාගා කියාදුන් පුහුණු වන්නෙකුට (ශික්ෂකයෙකුට) “ගුරුතුමා” හෝ “මාස්ටර්” කීමට ඔබට නොහැකියි. ඔවුන් පුහුණු වීම පටන් ගත්තේ කවදාද කාරියක් නැහැ, සියලු පුහුණු වන්නන් ශික්ෂකයින්ය.

ඔබ පුහුණු වීම ව්‍යාප්ත කරන කල, සමහර මිනිසුන් සිතා වි, “ගුරුතුමාට ආලුන් පිහිටුවන්න සහ කෙනෙකුගේ ශරීරය සකස් කරන්න පුළුවන්, නමුත් අපිට එය කිරීමට නොහැකියි.” එයට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෑම පුහුණු වන්නෙකුම පිටුපස මාගේ ආෂේන් එකක් තිබෙනවා, සහ හරියටම එකක් නොවන බව මේ වන විටත් මම ඔබට කියා තිබෙනවා. එමනිසා, මාගේ ආෂේන් මේ දේවල් ගැන වග බලා ගනීවි. ඔබ පුද්ගලයෙකුට පුහුණු වීම උගන්වන කල, ඔහුට කලින් නියම කළ සම්බන්ධතාවය තිබෙනවා නම් හරියටම එවේලෙහි ඔහු ආලුන් ලබා ගනීවි. ඔහුට හොඳ කලින් නියම කළ සම්බන්ධතාවයක් නොමැති නම්, ඔහුට පුහුණු වීමේ කාලපරිච්ඡේදයකට පසුව සහ ඔහුගේ ශරීරය සැකසීමෙන් පසුව එය ටිකින් ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. මාගේ ආෂේන් ඔහුගේ ශරීරය සකස් කරගැනීමට ඔහුට උදවු කරා වි. මේ දේවල්වලට අමතරව, පුද්ගලයෙකු ආ ඉගෙන ගන්නවා නම් සහ මාගේ පොත කියවීමෙන්, මාගේ විඩියෝ පට නරඹමින්, හෝ මාගේ තැටිගත කිරීම්වලට ඇහුම්කන් දීම මගින් පුහුණු වෙනවා නම්, සහ ඔහු ඇත්තටම තමාම පුහුණු වන්නෙක් ලෙස සලකනවා නම්, ඔහුන් සුදුසු බැවින් ඔහුටත් දේවල් ලබා ගැනීමට පුළුවන් බව මම ඔබට කියනවා.

ආලුන් ඩාගා පුහුණු වන්නන්ට අනෙක් මිනිසුන් සඳහා රෝගයන්ට පිළියම් කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් නිසා, අපි පුහුණු වන්නන්ට රෝගීන් බැලීමට අවසර දෙන්නේ නැහැ. ඔබට කිසිම බැඳීමක් වැඩි දියුණු කරගැනීමට හෝ ඔබගේ ස්වකීය ශරීරය විනාශ කරගැනීමට ඉඩ දෙනවා වෙනුවට, අපි ඔබට ගුණවගාව කුළ ඉහළට යාමට උගන්වනවා. අපගේ ව්‍යායාම කරන ස්ථාන අනෙක් ඕනෑම විගෝගේ ව්‍යායාම කරන ස්ථානයන්ට වඩා ඉතා හොඳයි. යම්තාක් ඔබ

අපගේ ව්‍යායාම ස්ථානයන්ට පුහුණු වීම සඳහා යාමෙන්, ඔබගේ ස්වකීය රෝගයට ඔබ පිරිසම් කිරීමට වඩා එය ඉතාම හොඳයි. මාගේ ෆාෂන් වට්ටි ඉඳහන සිටිනවා, සහ එහි තිබෙන විශාල ෆාෂන් එක ව්‍යායාම ස්ථානයට ඉහළින් ආරක්ෂා කරනවා. ආරක්ෂාවට ඉහළින් විශාල ෆාෂන් එකක් ස්ථානය රකිනවා. මේ ස්ථානය පෘතුගීසි ස්ථානයක් නොවේ, සහ එය පෘතුගීසි විශේෂයේ පුහුණු වීමක් සඳහා ස්ථානයක් නොවේ: එය ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් සඳහා ස්ථානයකි. අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සහිත අපගේ පුහුණු වන්නන් බොහෝමයක් මේ ෆාෂන් ඩාගා ස්ථාන රතු එළියකින් ආරක්ෂා වෙලා, සහ එහි හැමතැනම රතු පාට බව දැක තිබෙනවා.

මාගේ ෆාෂන්වලට පුහුණු වන්නන් සඳහා කෙළින්ම ෆාෂන් පිහිටුවන්න පුළුවන්, නමුත් අපි කෙනෙකුගේ බැඳීමට අනුබල දෙන්නේ නැහැ. ඔබ පුද්ගලයෙකුට ව්‍යායාම උගන්වන කල, ඔහු හිතාපි, “අනේ, මට දැන් ෆාෂන් තිබෙනවා.” එය එසේ නොවන විට, එය පිහිටුවුවේ ඔබ විසින් බව ඔබ වැරදි ලෙස සිතනවා. මම මෙය ඔබට කියනවා එබැවින් ඔබ මේ බැඳීම වැඩි දියුණු කර නොගනිවී. ඒ සියල්ල කළේ මාගේ ෆාෂන් විසින්. අපගේ ෆාෂන් ඩාගා පුහුණු වන්නන් පුහුණු වීම පැතිරවිය යුත්තේ මෙසේයි.

කවුරු හරි කෙනෙක් ෆාෂන් ඩාගා ව්‍යායාම වෙනස් කිරීමට උත්සාහ කිරීම ඩාගා සහ මේ පාසලේ පුහුණු වීම පීඩාවට පැමිණවීමකි. සමහර මිනිසුන් ව්‍යායාම උපදෙස් කවි බවට වෙනස් කර තිබෙනවා, සහ එයට සම්පූර්ණයෙන්ම අවසර නැහැ. සැබෑ ගුණවගා මාර්ගය ප්‍රාග්-ඓතිහාසික යුගයේ සිට නොනැවතී පැවත ආවා. එය ඉතා දීර්ඝ කාලයක් ආරක්ෂාවී තිබෙනවා සහ අනෙක උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් සාර්ථක ලෙස ගුණවගා කර තිබෙනවා. එයින් මාත්‍රයක්වත් වෙනස් කිරීමට කිසි කෙනෙකු නිර්භීත වන්නේ නැහැ. එවැනි දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අපගේ මේ ධර්මය-අවසන් වීමේ කාලය තුළ පමණයි. මේ දේවල් ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි කවදාවත් සිදු වී තිබුණේ නැහැ. සියලු දෙනාම මේ ගැටළුව සමග ඉතා පරෙස්සම් විය යුතුයි.

හතරවන දේශනාව

ලැබීම සහ නැති වීම

ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ, ලැබීම සහ නැති වීම අතර සම්බන්ධතාවය නිතරම ගෙනාවා. සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර, එසේම එය කතා වුණා. අපගේ පුහුණු වන්නන් ලැබීම සහ නැති වීම සැලකිය යුත්තේ කෙසේ ද? එය පෘතග්ජන මිනිසුන්ගෙන් සිට වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ සැප පහසුවට සහ හොඳට ජීවත් වන්නේ කෙසේද යන්න සහ පුද්ගලික ලාභයයි. අපගේ පුහුණු වන්නන් මෙයාකාර නොවේ, නමුත් සත්‍ය වශයෙන්ම ප්‍රතිවිරුද්ධයි. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට අවශ්‍ය දේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට, එසේම ඔවුන්ට වුවමනා වුවත්— ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මගින් හැර—අපි ලබා ගත් යමක් තිබෙනවාද සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ලබා ගැනීමට නොහැකියි.

සාමාන්‍යයෙන් අපි සඳහන් කරන නැති වීම් පටු අවකාශයක් තුළ නැති වීම් නොවේ. කෙනෙකු නැති වීම් ගැන කතා කරන කල, කෙනෙකු මුදල් ටිකක් පරිත්‍යාග කිරීම, අවශ්‍යව පවතින අයට අත දීම, හෝ හිඟමනට පත්වූ යාවකයෙකුට ආහාර සැපයීම ගැන සිතාවි. ඒවත් නැති වීමේ ආකාරයක් සහ දීමේ ආකාරයක් වෙනවා. එහෙත් මෙය මුදල් හෝ දේපළ යන එකම ගැටළුව ගැන අඩුවෙන් සලකමින් සිටීම සඳහන් කිරීම පමණයි. සැබවින්ම, ධනය අත්හැරීම, නැති වීමේ ආකාරයක්, සහ තවද සාපේක්ෂවම ප්‍රධාන ආකාරයක්. නමුත් අපි සඳහන් කරන නැති වීම මේ පටු අවකාශයට සීමා වන්නේ නැහැ. පුහුණු වන්නන් ලෙස, බොරු අහංකාරයේ මානසිකත්වය, ඊර්ෂ්‍යාව, තරගකාරී මානසිකත්වය, සහ උමතු ලෙස උනන්දුවීම ආදී, ගුණවගාවේ මාර්ගය තුළ අත්හැරීම සඳහා බොහොමයක් බැඳීම් තිබෙනවා. අපි සාකච්ඡා කරන නැති වීම විශාල අර්ථයක් තුළ එකක් නිසා, බොහෝ වෙනස් බැඳීම් බැහැර කළ යුතුයි. ගුණවගාවේ

සම්පූර්ණ මාර්ගය අතරතුර, අපි සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ බැඳීම් සහ විවිධ ආශාවන් සියල්ල නැති කළ යුතුයි.

කෙනෙකු පුදුම වේවි: "අපි සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ගුණවගාව පුහුණු වෙනවා. අපි සියල්ල නැති කරගන්නවා නම්, අපි හික්කුන් හෝ හික්කුණියන් මෙන් සමාන නොවේ ද? ඒ සියල්ල නැති කරගැනීමට නොහැකි ලෙස පෙනී යනවා." අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම තුළ, සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ගුණවගාව පුහුණු වන අයට නිශ්චිතවම පාතර්ණ මිනිස් සමාජය තුළ ගුණවගාව පුහුණු වීමට, සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර පුළුවන් යම්තාක් ගැළපී සිටීමට අවශ්‍ය වෙනවා. සැබවින්ම ඔබෙන් ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් කිසිදෙයක් නැති කරගැනීමට ඉල්ලා සිටියේ නැහැ. ඔබගේ තනතුරේ ශ්‍රේණිය කොපමණ උසස්ද හෝ කොපමණ ධනයක් ඔබට අයිතිව තිබෙනවාද එය කාරියක් නැහැ. යතුර වන්නේ ඔබට ඒ බැඳීම අත්හරින්න පුළුවන්ද යන්නයි.

අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම කෙළින්ම කෙනෙකුගේ මනස ඉලක්ක කරනවා. ප්‍රධාන ගැටළු වන්නේ ඔබට පුද්ගලික ලාභයන්ගේ ගැටළු සහ පුද්ගලයන් අතර ගැටුම් ගැන නොසැලකිල්ලක් දැක්වීමට සහ සැහැල්ලුවෙන් සැලකීමට පුළුවන්ද යන්නයි. පන්සල් හෝ අප්‍රසිද්ධ කඳු තුළ සහ කැළැවල් තුළ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මුළුමනින්ම පාතර්ණ මිනිස් සමාජයන් සමග ඔබගේ කිට්ටුවීම වෙන් කරනවා, ඔබට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ බැඳීම් නැති කරගැනීමට බල කරනවා සහ ඔබේ ඕනෑම ද්‍රව්‍යමය ප්‍රතිලාභ තහනම් කරනවා එමනිසා ඔබට ඒවා නැති කරගැනීමට පුළුවන්. සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර පුහුණු වන්නෙක් මේ මාර්ගය අනුගමනය කරන්නේ නැහැ. මේ පුද්ගලයාට මේ සාමාන්‍ය මිනිස් පරිසරය තුළ ඒවා සරලව ගැනීමට අවශ්‍යයි. සැබවින්ම, මෙය ඉතා අපහසුයි. එසේම එය අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීමේ ඉතා තීරණාත්මක අංගය වෙනවා. එබැවින්, අපි සඳහන් කරන නැති වීම පටු එකක් වෙනුවට පුළුල් අර්ථයක් තුළ නැති වීමක් වෙනවා. හොඳ දේවල් කිරීම සහ යම් මුදලක් හෝ භාණ්ඩ පරිත්‍යාග කිරීම ගැන අපි කතා කරමු. මේ කාලයෙහි, පාරවල්වල ඔබ ඒ දකින සමහර හිඟන්නන් වෘත්තිකයන් සහ ඔවුන්ට ඔබට වඩා වැඩියෙන් මුදල් තිබෙන්නට පවා පුළුවන්. අපි ඉතා සුළු දේවල් වෙනුවට පුළුල්ම පරාසයක දේවල් කෙරෙහි යොමු විය යුතුයි. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව විවෘතභාවය සහ උදාර බව සහිතව පුළුල් දෘෂ්ටිකෝණයක් මත යොමුවිය යුතුයි. අපගේ නැති වීම වල මාර්ගය තුළ, අපිට ඇත්තෙන්ම නැති වෙන්නේ නරක දේවල්ය.

මනුෂ්‍යයින් ඔවුන් ලුහුබඳින සියල්ල යහපත් බව බොහෝවිට විශ්වාස කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, ඉහළ-මට්ටමේ දෘෂ්ටිකෝණයක සිට, මේවා අර සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර මුල් බැසගත් වරප්‍රසාදයන්ගේ ස්වල්පයක් සතුටු කිරීම සඳහා වෙනවා. ඔබට කොපමණ මුදල් තිබුනත් හෝ ඔබගේ තනතුරේ ශ්‍රේණිය කොතරම් උසස් වුවත් කාරියක් නැහැ, එය හොඳ වනුයේ දශක කීපයක් සඳහා පමණක් බව එය ආගම තුළ වදාළා තිබෙනවා. කෙනෙකුට එය උපත සමග ගෙන ඒමට හෝ එය මරණයෙන් පසුව ගෙන යාමට නොහැකියි. ගොංග් ඉතා මාහැඟි ඇයි? එයට නිවැරදිවම හේතුව වන්නේ හරියටම එය ඔබගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මයේ ශරීරය මත වැඩීම සහ උපතේ දී ගෙනඒමට සහ මරණයෙන් පසු ඉදිරියට ගෙන යෑමට පුළුවන් වීමයි. මීට අමතරව, එය ඔබගේ ගුණවගාව තුළ ප්‍රතිපදා ඵලය කෙලින්ම තීරණය කරනවා, සහ එබැවින් එය දියුණු කිරීම සඳහා අපහසු වීමය. වෙනත් වචනවලින්, ඔබ නැති කරගන්නේ මොනවාද නරක දේවල්ය. මෙසේ, ඔබට ඔබගේ මුල්, සැබෑ ආත්මයට ආපසු යෑමට පුළුවන්. එබැවින් ඔබ ලබා ගෙන තිබෙන්නේ මොනවා ද? ඔබගේ මට්ටමේ දියුණුව; මූලික ගැටළුව විසදාගනිමින්, අවසානයේ දී ඔබ ගුණවගාව සම්පූර්ණ කරගන්නවා සහ නිවැරදි ඵලය සාක්ෂාත් කරගන්නවා. නිසැකයෙන්ම, එය ලබා ගැනීම සඳහා එයට කාලය වුවමනා කරන නිසා, සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ සියලු වර්ගයේ ආශාවන් සැණෙකින් නැති කරගැනීමට සහ සැබෑ පුහුණු වන්නෙකුගේ තත්වයට ළඟා වීමට ඔබ සඳහා පහසු නොවේවි. එයට කාලය වුවමනා කරන බව මා පවසනවා ඔබට ඇසෙන කල, ගුරුතුමා අපට කාලය ගැනීමට කියා තිබෙන බව ඔබ කියාවි, සහ එබැවින් ඔබ එසේ කිරීමට කාලය ගනිවි. එයට අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඔබටම දැඩි විය යුතුයි, නමුත් අපි ඔබට ටිකෙන් ටික වැඩි දියුණු වීම සඳහා අවසර දෙනවා. ඔබට එය එකපාරටම අද කිරීමට පුළුවන් වුණා නම්, ඔබට අද බුදුවරයෙක් විය හැකිය. එසේ, එය තාත්වික නොවේ. ඔබට මෙය ටිකින් ටික සාක්ෂාත් කරගැනීමට පුළුවන් වේවි.

සැබවින්ම අපි නැති කරගන්නේ මොනවාද නරක දේවල්ය. ඒ මොනවා ද? ඒ කර්ම, සහ එය විවිධ මිනිස් බැඳීම් සමග අතින් අත යනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට සියලු වර්ගයේ නරක සිතුවිලි තිබෙනවා. ආත්මාර්ථය සඳහා, ඔවුන් විවිධ නරක දේවල් සිදු කරනවා සහ මේ කළු ද්‍රව්‍ය, කර්ම ලබා ගනිවි. මෙය කෙලින්ම අපගේ ස්වකීය මනස සම්බන්ධ කරනවා. මේ සෘණාත්මක දේවල් ඉවත් කිරීම පිණිස, පළමුව ඔබ ඔබගේ මනස වෙනස් කර ගත යුතුයි.

කර්ම පරිවර්තනය

කළු ද්‍රව්‍ය සහ සුදු ද්‍රව්‍ය අතර පරිවර්තන ක්‍රියාවලියක් එහි පවතිනවා. එකිනෙකා අතර ගැටුමක් සිදු වීමෙන් පසුව, එහි මේ පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය සිදු වෙනවා. කෙනෙකු හොඳ දෙයක් කරන කල, කෙනෙකු සුදු ද්‍රව්‍ය, ඩ ලබා ගන්නවා. කෙනෙකු නරක දෙයක් කරන කල, කෙනෙකු කළු ද්‍රව්‍ය, කර්ම අත් කරගන්නවා. එසේම ජන්මයෙන් ලැබෙන ක්‍රියාවලියක් තිබෙනවා. කෙනෙකු අසාවි, “මේ කෙනෙකු කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ මූල දී නරක දේවල් කළ නිසා ද?” මේ කර්ම එක් ජීවිත කාලයක් තුළ පමණක් රැස් කර නොගන්නා නිසා එය සම්පූර්ණයෙන්ම එසේ නොවේවි. ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය නැති වී නොමැති බව ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය විශ්වාස කරනවා. ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය නැති වී නොමැති නම්, කෙනෙකුට මේ ජීවිතයට පෙර සමාජ අන්තර් ක්‍රියාවන් තිබෙන්නට ඇති. එබැවින් කෙනෙකු යමක් සඳහා යමකට ණය වෙලා, යමෙකුට හිරිහැර කර, හෝ ඝාතනය කිරීම ආදී, වෙනත් නරක දේවල් කර තිබෙන්න පුළුවන්, ඒවා මේ කර්ම ඇති කරාවි. මේ දේවල් වෙනත් මානයක් තුළ දී එකතු කරනවා, සහ කෙනෙකු නිතරම ඒවා ගෙන යනවා; සුදු ද්‍රව්‍යවලටත් එසේම සත්‍යයි. වෙනත් තත්වයකුත් තිබෙන නිසා, මෙය එකම හේතුව නොවේ. පවුලක් තුළ පරම්පරා මුළුල්ලෙහි, මුතුන් මිත්තෝත් පසු පරම්පරාවන් සඳහා කර්ම රැස් කර තිබෙන්න පුළුවන්. අතීතයේ දී, වැඩිහිටියන්ට මේ කියමන තිබුණා: “කෙනෙකු ඩ රැස්කළ යුතුයි, සහ කෙනෙකුගේ මුතුන් මිත්තන් ඩ රැස් කර තිබෙනවා. මේ පුද්ගලයා ඩ ඉවතට දෙනවා සහ ඩ අනිසි ලෙස යොදනවා.” එය ඉතා නිවැරදිව කියා තිබුණා. මේ කාලයෙහි, පොදුවේ මිනිසුන් මේ කියමනට තවදුරටත් ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. ඔබ අර කරුණ මිනිසුන්ට ඩ නැති වීම හෝ ඩ හිඟවීම ගැන කියන්නේ නම්, කොහෙත්ම ඔවුන් එය හදවතට නොගනීවි. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, එහි තේරුම සැබවින්ම ඉතා ගැඹුරුයි. එය හුදෙක් නූතන මිනිසුන්ගේ අධ්‍යාත්මික සහ මතවාදීය තත්වය නොවුනත්, නමුත් සැබෑ භෞතික පැවැත්මක් වෙනවා. අපගේ මිනිස් ශරීරයන්ගේ වර්ගයන් දෙකේම ද්‍රව්‍යයන් තිබෙනවා.

“කෙනෙකුට කළු ද්‍රව්‍ය බොහොමයක් තිබෙනවා නම් කෙනෙකුට ඉහළ මට්ටම් සඳහා පුහුණු වීමට නොහැකි ඒ නිසා ද?” කෙනෙකු ඇසුවා. බොහෝ කළු ද්‍රව්‍ය සමග නිසා, කෙනෙකුගේ බුද්ධත්ව ගුණයට බලපෑම් ඇති වේවි, යනුවෙන් යමෙකුට කියන්න පුළුවන් වුණා. එය කෙනෙකුගේ ශරීරය වටා ක්ෂේත්‍රයක් ඇති

කරනවා සහ පුද්ගලයා මැදි කර වෙළෙන නිසා, කෙනා විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය, ඡේන්-ඡාන්,රෙන් සිට වෙන් කරනවා. මෙලෙස, පුද්ගලයාගේ බුද්ධත්ව ගුණය දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. මිනිසුන් ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සහ විගෝග් ගැන කතා කරන කල, මේ පුද්ගලයා ඒවා සියල්ල අත්ධ විශ්වාස ලෙස සලකාවි, සහ ඔහු කොහෙන්ම ඒවා විශ්වාස නොකරවි. ඔහුට ඒවා භාසා ලෙස පෙනේවි. සාමාන්‍යයෙන් එය මෙයාකාරයි, නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම එසේ නොවේ. මේ පුද්ගලයාට ගුණවගාව පුහුණු වීමට එය ඉතා අපහසු වෙනවාද, සහ ඒ ඔහුට ඉහළ-මට්ටමේ ගොග් සාක්ෂාත් කරගැනීමට නොහැකි වෙනවා ද? එය එසේ නොවේ. අපි ධාතෘ අසීමිත බව කියා තිබෙනවා, සහ ගුණවගාව පුහුණු වීම එය මුළුමනින්ම ඔබගේ හදවතට බාර වෙනවා. ගුරුතුමා ඔබට දොරටුව මැදින් ගෙන යනවා, සහ ඔබ විසින් ගුණවගාව පුහුණු වීම, එය ඔබට බාරයි. ඔබ, ඔබ විසින් ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ කොහොමද මත ඒ සියල්ල රඳා පවතිනවා. ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට පුළුවන්ද යන්න ඔබට ඉවසීමට, කැප කිරීමට සහ දුක් විඳීමට පුළුවන්ද යන්න මත සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතිනවා. ඔබට ඔබගේ මනස බාරදෙන්න පුළුවන් නම්, ඔබට නවත්වන්න පුළුවන් දුෂ්කරතාවයන් නැහැ. එහි ගැටළුවක් නැති බව මට කියන්න පුළුවන්.

සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ කළු ද්‍රව්‍ය සහිත පුද්ගලයෙකුට බොහෝ සුදු ද්‍රව්‍ය සහිත පුද්ගලයෙකුට වඩා වැඩියෙන් කැප කිරීමට සිදු වේවි. සුදු ද්‍රව්‍ය කෙළින්ම විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය, ඡේන්-ඡාන්-රෙන්වලට අවශෝෂණය වීම නිසා, පුද්ගලයෙකු ගැටුම් තුළ දී ඔහුගේ ක්ෂීංක්ෂීංග් උසස් කරන තාක්කල්, ඔහුගේ ගොග් වර්ධනය වේවි. එය එපමණ සරලයි. බොහෝ ඩ සහිත කෙනෙකුට හොඳ බුද්ධත්ව ගුණයක් තිබෙනවා. ඔහුට ශාරීරික සහ මානසික පීඩාවන් විඳීමට සහ ඉවසීමට පුළුවන්. මේ පුද්ගලයා වැඩියෙන් කායිකව සහ අඩුවෙන් මානසිකව දුක් විඳින්නේ නම් පවා, එසේ වුවත් ඔහුගේ ගොග් වර්ධනය වෙනවා. බොහෝ කළු ද්‍රව්‍ය සහිත පුද්ගලයෙකු සඳහා, ඔහු කළු ද්‍රව්‍ය සුදු ද්‍රව්‍ය බවට පරිණාමනය කර ගත යුතුයි; ඔහු මුලින් මේ තත්වය තුළින් යා යුතු නිසා මේ තත්වය නොවේ. මේ ක්‍රියාවලියක් බොහෝ සෙයින් වේදනාකාරීයි. එබැවින්, දුර්වල බුද්ධත්ව ගුණයක් සහිත පුද්ගලයෙකු සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ පීඩාවන් විඳිය යුතුයි. බොහෝ කර්ම සහ දුර්වල බුද්ධත්ව ගුණයක් සහිතව, මේ පුද්ගලයා සඳහා ගුණවගාව පුහුණු වීම එය ඉතා අපහසුයි.

උදාහරණයකට, විශේෂ තත්වයක් ගනිමු. අපි මේ පුද්ගලයා ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ කොහොමද බලමු. ඉඳගෙන සිටීමේ භාවනාවට දීර්ඝ කාලයක් සඳහා එකිනෙක මත උඩින් කකුල් තබා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉරියවුව ආරෝපණය කරගැනීමෙන් පසුව කකුල් වේදනාකාරී සහ හිරි වැටෙව්. කාලය ගතවන විට, කෙනෙකුට ඉතා අපහසුවක් දැනීමට පටන් ගනිවි සහ එවිට සත්තකින්ම කළබල සහිත වෙව්. ශාරීරිකව සහ මානසිකව දුක් විඳීම ශරීරය සහ මනස දෙකටම ඉතා අපහසුතාවයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. සමහර මිනිසුන්ට ඒ වාගේ කකුල් සමග ඉඳගෙන සිටීම තුළ වේදනාව ඉවසිය නොහැකිය, සහ ඔවුන්ට කකුල් පහළ දැමීම මගින් නැවැත්වීමට වුවමනා වෙනවා. සමහර මිනිසුන්ට කෙටි කාලයක් ඉඳගෙන සිටීමෙන් පසුව එය තවදුරටත් ඉවසිය නොහැක. වරක් කකුල් පහළ දැමීමෙන් පසුව, කෙනෙකුගේ පුහුණු වීමෙන් එලක් නැහැ. වරක් කකුල් රිදීම තුළ, කෙනෙකු ඉඳගෙන සිටීමේ ඉරියව්ව නැවත ආරම්භ කිරීමට පෙර සමහර උණුසුම් කිරීම් කරාවි. කොහොම නමුත් මෙහි ප්‍රයෝජනයක් නොපවතින බව අපි සොයා ගෙන තිබෙනවා. මෙයට හේතුව කකුල් වේදනාකාරී කල, කළු ද්‍රව්‍ය කකුල් තුළට ගමන් කරන බව අප දැක තිබෙනවා. කළු ද්‍රව්‍ය එය දුක් විඳීම මගින් ඉවත් කිරීමට පුළුවන් කර්ම වෙනවා; එවිට එය ඩ බවට පරිණාමනය කිරීමට පුළුවන්. වරක් වේදනාව දැනීමෙන්, කර්ම ඉවත් වීමට පටන් ගන්නවා. ඒ පැමිණෙන අධික කර්මවලින්, අධික වේදනාවක් කකුල්වලට දැනෙනවා. එබැවින්, කකුල් තුළ වේදනාව හේතුවක් නොමැතිව මතු වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන්, ඉඳගෙන සිටීමේ භාවනාව තුළ දී කෙනෙකුගේ කකුල්වලට වරින් වර වේදනාව දැනෙව්. වේදනාවේ ඉතා අපහසු මොහොතකට පසුව, එය අවසාන වෙනවා සහ යම් සහනයක් තිබෙනවා. ඉක්මනින් නැවත හැමතැනම වේදනාව පටන් ගන්නවා. එය සාමාන්‍යයෙන් මේ ආකාරයට සිදු වෙනවා.

කර්ම කොටසින් කොටස ඉවත් කරන විට, කොටසක් ඉවත් වීමෙන් පසුව කකුල්වලට සුළු සුවයක් දැනෙව්. ඉක්මනින් වෙනත් කොටසක් නැගී සිටිනවා, සහ කකුල්වලට නැවත වේදනාව දැනෙව්. මේ ද්‍රව්‍ය නෂ්ට වන්නේ නැති නිසා, කළු ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමෙන් පසුව, එය නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉවත් වීම මත, එය කෙළින්ම සුදු ද්‍රව්‍ය බවට පරිණාමනය වනවා, ඒ ඩ. එයට මේ ආකාරයට පරිණාමනය වීමට පුළුවන් ඇයි? මෙයට හේතුව මේ පුද්ගලයා දුක් විඳ, පරිත්‍යාග කර සහ පීඩාවන් ඉවසාගෙන තිබෙනවා. ඩ ලබා ගෙන තිබෙන්නේ පීඩාවන් විඳිමින් සහ ඉවසීම මගින්, හෝ හොඳ දේවල් කිරීම මගින් බව අපි කියා තිබෙනවා. එබැවින්, මේ තත්වය ඉඳගෙන සිටීමේ

භාවනාව තුළ දී සිදු වේවි. වරක් ඔවුන් රිදීමට පටන් ගැනීමෙන් සමහර මිනිසුන් ඉක්මනින් කකුල් පහළට ගන්නවා, සහ ඔවුන් ඉඳගෙන සිටීමේ ඉරියව්ව නැවත ආරම්භ කිරීමට පෙර සමහර උණුසුම් කිරීම් කරාටී. කොහොම නමුත් එයින් කිසිවක් සාක්ෂාත් කර ගත නොහැකි වේවි. සිටගෙන සිටීමේ ව්‍යායාමය කිරීම අතරතුර, රෝදයක්-අල්ලාගෙන සිටීමේ ඉරියව්වේ සිට කෙනෙකුගේ අත් හෙමිබන්වීමට පුළුවන්. කෙනෙකුට එය තවදුරටත් දරා ගැනීමට නොහැකි කල අත් පහළ දමනවා, කොහොම නමුත් කෙනෙකු කිසිත් ඉෂ්ට කරගන්නේ නැහැ. ඒ ස්වල්ප වේදනාවෙන් කියා දෙන්නේ මොකක් ද? හරියටම එලෙස අත් ඉහළට අල්ලාගෙන සිටීම මගින් කෙනෙකුට ගුණවගාව තුළ ජය ගැනීමට පුළුවන් නම් එය පැහැදිලිව ඉතා පහසු බව මම කියනවා. මිනිසුන් ඉඳගෙන සිටීමේ භාවනාව පුහුණු වෙන කල සිදු වන්නේද මෙයයි.

අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම මූලිකවම මේ ආකාරයට කියා කරන්නේ නැහැ, නමුත් එහි කොටසක් මේ සම්බන්ධයෙනුත් භූමිකාවක් රඟ දක්වනවා. බොහෝ අවස්ථාවන් තුළ දී, කෙනෙකු එකිනෙකා අතර ක්ෂිංකීමේ ගැටුම් නිසා කර්ම පරිණාමනය කරනවා, සහ මෙය තමයි එය එහිම ප්‍රකාශ වීම. කෙනෙකු ගැටුමක් තුළ සිටින අතරතුර, එකිනෙකා අතර විරුද්ධවීම් ශාරීරික වේදනාවන් ඉක්මවා පවා යනවා. ඒවා දත් තදින් හපා ගැනීම මගින් මැඩපවත්වා ගැනීමට පුළුවන් වෙන නිසා, ශාරීරික වේදනාවන් ඉවසීමට පහසුම දේ බව මම කියනවා. එකිනෙකා අතර ගැටුමක් සිද්ධ වෙන කල, පාලනය කිරීමට අමාරු දේ වෙන්නේ මනසයි.

උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, සේවා ස්ථානය වෙත පැමිණීම මත, මිනිසුන් දෙදෙනෙක් ඔහුට ඉතා නරක අත්දැමින් අවමන් කිරීම ඔහුට අහම්බෙන් ඇහෙන කල පුද්ගලයෙකු කෝපාවිශ්ට වේවි. කෙසේ වුවත්, පුහුණු වන්නෙකු ලෙස අතින් පහර දෙන හෝ අවමන් කරන කල කෙනෙකු ආපසු සටන් නොකළ යුතුයි, නමුත් තමා ඉහළ තත්වයක් සමග පාලනය කර ගත යුතුයි බව අපි කියා තිබෙනවා. මෙලෙස, පුහුණු වන්නන් ලෙස අපි අනෙක් අය වාගේ සමාන නොවිය යුතුයි සහ අපිම වඩා හොඳින් පාලනය කර ගත යුතු බව ගුරුතුමා කියා තිබෙන බව ඔහු සිතනවා. ඔහු අර පුද්ගලයින් දෙදෙනා සමග රණ්ඩු නොවේවි. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ගැටළුවක් පැනනගින කල, එය පුද්ගලයා මානසිකව පීඩා කරන්නේ නැති නම්, එය ගණන් ගැනීමට නොහැකියි හෝ නිශ්ඵලයි සහ ඔහුව හෝ ඇයව වැඩි දියුණු කිරීමට නොහැකියි. එමනිසා, ඔහුගේ මනසට එය ඉවසිය

නොහැකියි සහ එය මගින් තවදුරට හිරිහැර වෙනවා. ඒ ඔහුගේ මනස එය කෙරෙහි අසුවී තිබෙන බව වෙන්න පුළුවන්. ඔහුට හැම විටම අර මිනිසුන් දෙදෙනාගේ මුහුණ බැලීම සඳහා ආපසු හැරීම අවශ්‍යයි. ආපසු හැරී බැලීම මත, ඔහු කෝපයෙන් යුත් කතාබහක් තුළ දුෂ්ට-ආකාරයේ මුහුණු දෙකක් දකිනවා. ඔහුට එය තවදුරටත් ඉවසිය නොහැකියි සහ බොහෝ හිතේ අවුලක් ඇති වෙනවා. ඔහු වහාම ඔවුන් සමග සටනක් පවා ඇති කරගනීවි. එකිනෙකා අතර ගැටුමක් ඇති වෙන කල, කෙනෙකුගේ මනස පාලනය කිරීමට එය ඉතා අපහසුයි. සියල්ල ඉඳගෙන සිටීමේ භාවනාව තුළ දී වග බලා ගැනීමට පුළුවන් වෙනවා නම් එය පහසුවිය හැකි බව මම කියනවා; කෙසේ වුවත්, එය හැමවිට මේ ක්‍රමයට නොවේවි.

එම නිසා, ඔබගේ අනාගත ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ ඔබ සියලු වර්ගයේ පීඩාවන් තුළට ගමන් කරාචි. මේ පීඩාවන් නොමැතිව ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට පුළුවන් කොහොම ද? මනුෂ්‍ය මනසේ සිට ඇලීම් හෝ බාධකයන්ගේ ගැටුම් නොමැතිව එකිනෙකා සඳහා හැම දෙනාම හොඳයි නම්, ඔබ එහි ඉඳගෙන සිටීම මගින් පමණක් ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග්වල දියුණුව ඇති කරගන්න පුළුවන් කොහොම ද? එය විය නොහැකියි. කෙනෙකු සැබෑ පුහුණු වීම මගින් තමාම ඇත්තටම පණපොවා ගතයුතුයි සහ උසස් කර ගත යුතුයි. “අපිට ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ හැමවිටම පීඩාවන් ඇති වෙන්නේ ඇයි? අර ගැටළු අර සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ වෙනස් නැද්ද”, යමෙක් අසනවා. එයට හේතුව ඔබ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ගුණවගාවක් පුහුණු වීමයි. ඔබ එකපාරටම ඔබගේ හිස පොළවට මුහුණ පෑම සමග යටිකුරුව හැරේවි, උඩ එහි පියාසරමින් සහ වාතය තුළ දුක් විඳීම සිදු නොවේවි—එය ඒවාගේ නොවේවි. යමෙක් අද ඔබව කෝප කරාචි, යමෙක් ඔබව අවුල් කරාචි, යමෙක් ඔබට නරක ආකාරයට සලකාචි, හෝ යමෙක් එකපාරටම ඔබට ගෞරව රහිතව කතා කරාචි ආදී, සාමාන්‍ය තත්වයන්ගේ ආකාරයකට සියල්ල ආරෝපණය කරගනීවි. එය ඔබ මේ ගැටළු සඳහා කෙසේ ප්‍රතිචාර දක්වාවිද බැලීම සඳහායි.

ඔබට මේ ගැටළු මුණගැසෙන්නේ ඇයි? ඒවා සියල්ල ඔබගේ ස්වකීය කර්ම නිසා ඇති වුණා. අපි මේ වන විටත් එයින් බොහෝ, අනේක කොටස් ඔබ සඳහා ඉවත් කර තිබෙනවා, ඉතිරි කළ ඒ ස්වල්ප මාත්‍රය හුදෙක් එය ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් කිරීමට, ඔබගේ මනස පදම් කිරීමට, සහ ඔබගේ විවිධ බැඳීම් ඉවත් කිරීම සඳහා විවිධ මට්ටම්හි පීඩාවන් බවට බෙදා වෙන් කළා. මේවා සියල්ල ඔබගේ ස්වකීය පීඩාවන් එය අපි ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා

පාවිච්චි කරනවා, සහ ඔබට ඒවා පරදවන්නට පුළුවන් වේවි. ඔබ ඔබගේ කිමිංකිමිංග් උසස් කරන තාක්කල්, ඔබට ඒවා පරදවන්න පුළුවන්. නැතහොත් ඔබ, ඔබ විසින් එසේ කිරීමට අවශ්‍යවන්නේ නැහැ, ඔබට එය කිරීමට පුළුවන්, ඉදින් ඔබ ඒවා පැරදවීමට අවශ්‍යයි. එබැවින්, දැන් සිට ඔබට ගැටුමක් හමුවෙන කල ඔබ එය අහඹුවක් යැයි නොසැලකිය යුතුයි. මෙයට හේතුව ගැටුමක් සිදු වෙන කල, එය අනපේක්ෂිතවම සිද්ධ වීමයි. නමුත් එය අහඹුවක් නොවේ—එය ඔබගේ කිමිංකිමිංග් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහායි. ඔබ ඔබම පුහුණු වන්නෙක් ලෙස සලකන තාක්කල්, ඔබට එය නියම ලෙස පාලනය කරන්න පුළුවන්.

සැබවින්ම, ඔබට ඉදිරි කාලයේ ගැටුමක් හෝ පීඩාවක් දැනුම් නොදේවි. සියල්ල ඔබට කිවුවේ නම්, ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? එය කිසි ප්‍රයෝජනයක් ඉෂ්ට නොකරාවි. සාමාන්‍යයෙන් ඒවා අනපේක්ෂිතවම සිදු වෙනවා එමනිසා ඒවාට කෙනෙකුගේ කිමිංකිමිංග් පරික්ෂා කිරීමට සහ කෙනෙකුගේ කිමිංකිමිංග් ඇත්තටම වැඩි දියුණු කිරීම ඇති කිරීමට පුළුවන්. එය කෙනෙකුට කෙනෙකුගේ කිමිංකිමිංග් පවත්වා ගන්න පුළුවන්ද යන්න එවිට පමණක් දැක ගන්න පුළුවන්. එබැවින්, ගැටුමක් පැනනගින කල, එය අහම්බෙන් සිදු නොවේ. මේ ගැටළුව ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ සම්පූර්ණ පාඨමාලාව අතරතුරේ දී සහ කර්මයන්ගේ පරිවර්තනය තුළ පවතීවි. එය කායිකව දුක් විඳීමට වඩා බොහෝ සෙයින් දුෂ්කරයි, සාමාන්‍ය මිනිසුන් සිතේ මවාගන්නා දෙයක් වාගේ නොවේ. සිටගෙන සිටීම වෙනින් කකුල් විඩාපත්වීම සහ ඔසවාගෙන සිටීම වෙනින් අත් වේදනාකාරී කළ කෙටි කාලයක් ව්‍යායාම පුහුණු වීම මගින් පහසුවෙන් ඔබට ගොංග් වර්ධනය කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? පැය කීපයක් ව්‍යායාම කිරීම සමග පමණක් ඔබට ගොංග් වර්ධනය කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? එය කෙනෙකුගේ බෙන්නි පරිණාමනය කිරීම පමණක් ඉෂ්ට කරනවා, නමුත් එයට තවමත් ශක්තිය සමග ශක්තිමත් වීමට වුවමනා කරනවා. එය කෙනෙකුගේ මට්ටම උසස් කිරීමට උදව් කරන්නේ නැහැ. ඇත්තෙන්ම කෙනෙකුගේ මට්ටම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා යතුර මානසිකවම පීඩාවන් මැඩපැවැත්වීමයි. හරියටම කෙනෙකුට කායිකව දුක් විඳීම මගින් වැඩි දියුණුවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් නම්, චිත ගොවියන් අතිශයින් දුක් විඳින බව මම කියනවා. එවිට, ඔවුන් සියල්ල විගෝංග් ගුරුවරු නොවන්නේ ඇයි? ඔබ කොපමණ කායිකව දුක් වින්දන් කාරියක් නැහැ, ඔබ ඔවුන් කරනවා වාගේ බොහෝ ලෙස දුක් විඳින්නේ නැහැ, සැමදා ඉර යට පිළිස්සෙමින් කුඹුරු තුළ දුෂ්කරව සහ වේදනාකාරීව වැඩ කරන්නේ

කවුද. එය ඒ සරල කාරණයක් නොවේ. එබැවින්, ඇත්තටම තමාම වැඩි දියුණු වීම සඳහා, කෙනෙකු කෙනෙකුගේ මනස සැබවටම උසස් කළ යුතු බව අපි කියා තිබෙනවා. කෙනෙකුට තමාව ඇත්තටම උසස් කිරීමට පුළුවන් එවිට පමණයි.

කර්ම පරිණාමනයේ ක්‍රියාවලිය අතරතුර, ඔබම පාලනයකට යටත්ව සිටින්න—දේවල් අවුල් කරගන්නා ඒ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට අසමානව—ඔබ හැමවිට දයාබර මනසක් සහ කරුණාවන්ත හදවතක් පවත්වා ගත යුතුයි. හදිසියේම ඔබ ගැටළුවකට මුහුණපාන්නේ නම්, ඔබට එයින් හරියටම පරිස්සම්වීමට පුළුවන් වේවි. නිතරම ඔබ කරුණාවන්ත සහ දයාබර හදවතක් පවත්වා ගන්නා කල, හදිසියෙන්ම ගැටළුවක් පැන නැගීමේ දී, ඔබට සිතීමට සහ ගැටුම අවරෝධනයට කාලයක් හෝ අවකාශයක් තිබේවි. ඔබ සැමවිටම අනෙක් අය සමග තරග කිරීම සහ ඉදිරියට සහ ආපස්සට සටන් කිරීම ගැන සිතනවා නම්, ගැටළුවක් තිබෙන හැම විටම ඔබ අනෙක් අය සමග සටන් කිරීමට පටන් ගනිවි බව මම කියනවා—මෙය සහතිකයි. මෙලෙස, ඔබට ගැටුමක් මුණගැසෙන කල, එය ඔබගේ කළු ද්‍රව්‍ය සුදු ද්‍රව්‍ය, ඩ බවට පරිණාමනය කිරීම සඳහා බව මම කියනවා.

අපගේ මනුෂ්‍ය සංහතිය අද මේ ප්‍රමාණයට පරිණාම වෙන කල, මුළුමනින්ම පාහේ හැම දෙනාම ගොඩ නැගුණු කර්ම මත කර්ම සමග ඉපදෙනවා, සහ හැමදෙනාගේම ශරීරයන්ගේ බොහෝ සෙයින් බොහෝ කර්ම තිබෙනවා. එබැවින්, කර්ම පරිණාමනය කිරීම තුළ, සාමාන්‍යයෙන් මේ තත්වය සිදු වේවි: ඔබගේ ගොංගේ වැඩි වෙන සහ ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ වැඩි දියුණු වෙන අතරතුර, ඔබගේ කර්ම ඉවත් වී සහ පරිණාමනය වෙනවා. කෙනෙකු ගැටුමක් තුළට ගමන් කරන කල, එය එකිනෙකා අතර ක්ෂිංක්ෂිංගේ පීඩාවක් තුළ ප්‍රකාශ වේවි. ඔබට එය ඉවසීමට පුළුවන් නම්, ඔබගේ කර්ම ඉවත් වේවි, ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ වැඩි දියුණු වේවි, සහ තවද ඔබගේ ගොංගේ වැඩි වේවි. මේවා සියල්ල එකවර පැමිණේවි. අතීතයේ මිනිසුන් තුළ ආරම්භයේ දී බොහෝ ඩ සහ හොඳ ක්ෂිංක්ෂිංගේ තිබුණා. යම්තාක් ඔවුන් පීඩාවන්ගේ ස්වල්ප කොටසක් විඳවා, ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ගොංගේ වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුණා. අද මිනිසුන් ඒ වාගේ නොවේ. ඔවුන් විඳවන විගසම, ඔවුන්ට ගුණවගාව පුහුණු වීම එපා වෙනවා. එපමණක්ද නොව, ඔවුන් අඩු ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වෙලා තිබෙනවා, එය ඔවුන් සඳහා ගුණවගාව පුහුණු වීමට අමාරු කරනවා.

ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ, විශේෂ ගැටුම් සමග ගනුදෙනු කරන කල හෝ අනෙක් අය ඔබට නරක අත්දැමින් සලකන කල අවස්ථාවන් දෙකක් එහි තිබෙන ප්‍රථමය. ඒ එකක් තමයි මේ පුද්ගලයාට ඔබ ඔබගේ කලින් ජීවිතයක් තුළ නරක අත්දැමින් සලකා තිබීම. ඔබට එය අසාධාරණ බව ඔබගේ හදවත තුළට දැනෙනවා, “මේ පුද්ගලයාට මේ වාගේ මට සලකන්න ප්‍රථමය කොහොම ද?” එතකොට ඔබ මේ පුද්ගලයාට අතීතයේ දී ඒ ආකාරයට සැලකුවේ ඇයි? සැබවින්ම ඔබ එය ඒ කාලයේ දී දැන නොසිටි බව, සහ මේ ජීවිතයට වෙනත් ජීවිත සමග කිරීමට කිසිත් නැති බව ඔබ කියා සිටීවි. එය වැඩක් නැහැ. වෙනත් ගැටළුවක් තිබෙනවා. ගැටුම් තුළට, කර්ම පරිණාමනය කිරීමේ ගැටළුව සම්බන්ධයි. එබැවින්, විශේෂ ගැටළු සමග ගනුදෙනු කිරීම තුළ අපි පෘතන්ත මිනිසුන් වාගේ ක්‍රියා කිරීම වෙනුවට අනුකම්පා සහගත විය යුතුයි. මෙය සේවා ස්ථානයට හෝ වෙනත් සේවා පරිසරයන් සඳහා අදාළ කර ගත යුතුයි. ඔවුන්ටත් සමාජ අන්තර් ක්‍රියාවන් තිබීම නිසා, තවද ස්වයං රැකියාවක නියුතු මිනිසුන් සමගත් එසේම සත්‍යයි. අඩුගණනේ අසල්වැසියන් අතර සම්බන්ධය තිබෙන නිසා, සමාජය සමග අන්‍යෝන්‍ය සේ බලනොපෑම එය විය නොහැකියි.

සමාජ අන්‍යෝන්‍ය ක්‍රියාවන් තුළ කෙනෙකුට සියලු වර්ගයේ ගැටුම් හමුවේවි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් අතර ගුණවගාව පුහුණු වෙන අය සඳහා, මොන වර්ගයේ ව්‍යාපාරයක ඔබ සිටියත් ගැටළුවක් නැහැ. ඔබට කොපමණ මුදල් තිබුණත්, ඔබගේ තනතුරේ ශ්‍රේණිය කොපමණ උසස් වුවත්, හෝ මොන වර්ගයේ පුද්ගලික ව්‍යාපාරයක් හෝ සමාගමක් කරනවාද නොසලකා, එය වෙනසක් ඇති කරන්නේ නැති නිසා, ඔබ සාධාරණව රැකියාව කළ යුතුයි සහ ධාර්මික මනසක් පවත්වාගත යුතුයි. මිනිස් සමාජය තුළ සියලුම වෘත්තියන් තිබිය යුතුයි. කෙනෙකුගේ රැකියාවට වඩා, ඒ අවිනිත මිනිස් හදවතයි. පැරණි දවස් තුළ කියමනක් තිබුණා: “වෙළෙඳුන් දහදෙනෙකුගෙන් නවයක් වංචාකාරී” එය සාමාන්‍ය මිනිසුන් විසින් සෑදූ කියමනක්. එය මිනිස් හදවතේ ගැටළුවක් බව මම කියනවා. ඔබගේ හදවත ධාර්මිකව සහ ඔබ සාධාරණව වෙළඳාම් කරන යම්තාක්, ඔබ වැඩියෙන් උත්සාහ කරනවා නම් ඔබ වැඩියෙන් මුදල් හම්බ කිරීමට සුදුසුව සිටිනවා. එයට හේතුව ඔබ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතරෙහි යොදා තිබෙන ඔබගේ උත්සාහය සඳහා විපාක දීමයි. නැති වීමක් නැතිව, ලැබීමක් නැහැ. ඔබ එය සඳහා ක්‍රියා කර තිබෙනවා. ඕනෑම සමාජ තත්වයක් සමග, කෙනෙකුට තවමත් හොඳ පුද්ගලයෙකු වෙන්න පුළුවන්. වෙනස් සමාජ පංතීන්ගේ මිනිසුන් සඳහා වෙනස් ගැටුම් තිබෙනවා. ඉහළ-

පංතියේ සමාජයට ඉහළ-පංතියේ සමාජයේ ගැටුම් තිබෙනවා, ඒ සියල්ල සමග හරියටම ගනුදෙනු කිරීමට පුළුවන්. ඕනෑම සමාජ පංතියක් තුළ, කෙනෙකුට හොඳ පුද්ගලයෙකු වෙන්න සහ විවිධ බැඳීම් හෝ ආශාවන් සඳහා අඩුවෙන් සැලකිල්ලක් දක්වන්න පුළුවන්. කෙනෙකුට වෙනස් ස්ථරහි හොඳ පුද්ගලයෙකු වෙන්න පුළුවන්, සහ කෙනෙකුට කෙනෙකුගේ ස්වකීය සමාජ මට්ටමේ දී ගුණවගාව පුහුණු වීමට පුළුවන්.

මේ කාලයෙහි, රජයෙන් පාලනය කරමින් පවත්වන සමාගමක් තුළ හෝ මේ රට තුළ වෙනත් ව්‍යාපාරයන් තුළ දෙකින් කෝයික නමුත්, පුද්ගලයන් අතර ගැටුම් ඉතා අද්විතීය වෙලා තිබෙනවා. ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි සහ වෙනත් රටවල් තුළ, මේ සංසිද්ධිය කිසිවිටෙකත් සිදු වී තිබුණේ නැහැ. ප්‍රතිඵල වශයෙන්, ආන්මාර්ථය මත ගැටුම් විශේෂයෙන්ම තීව්‍රව පෙනී යනවා. මිනිසුන් මනෝ ක්‍රීඩාවන්ගේ යෙදෙනවා සහ ඉතා කුඩා පුද්ගල ලාභයන් සඳහා තරග කරනවා; ඔවුන්ට තිබෙන සිතුවිලි සහ ඔවුන් පාවිච්චි කරන උපායන් ඉතා දුෂ්ටයි. හොඳ පුද්ගලයෙකු වීම පවා දුෂ්කරයි. උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, ඔබ ඔබගේ සේවා ස්ථානය වෙත පැමිණීමෙන් සහ එහි වාතාවරණය හොඳ නැතැයි සොයා ගන්නවා. පසුව, අසවලා ඔබව නරක අන්දමින් ප්‍රසිද්ධියට පමුණුවා තිබෙනවා සහ ප්‍රධානියාට ඔබ කෙරෙහි පැමිණිලි කර, ඔබව නරක තත්වයක් තුළට දැමුව බව පුද්ගලයෙකු ඔබට කියනවා, අනෙක් අය සියල්ල අසාමාන්‍ය බැල්මක් සමග ඔබ වෙත ඔරවනවා. පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකුට එය ඉවසන්න පුළුවන් කොහොම ද? එය සමග කෙනෙකු පොළඹවන්න පුළුවන් කොහොම ද? “යමෙකු මා සඳහා හිරිහැර කරනවා නම්, මමත් එසේම ආපසු කරනවා. ඔහුට සහායකයන් සිටිනවා නම්, මටත් සිටිනවා. සටන් කරමු.” ඔබ මෙය සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර කරනවා නම්, ඔබ බලවත් පුද්ගලයෙකු බව ඔවුන් කියාවි. එසේ වුවත්, පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, එය මුළුමනින්ම නරකයි. ඔබ පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකු මෙන් සටන් කරනවා සහ තරග කරනවා නම්, ඔබ පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකු වෙනවා. ඔබ ඔහුව පරදවනවා නම්, ඔබ ඒ පෘතග්ජන පුද්ගලයාට පවා වැඩිපුර නරක් වෙනවා.

අපි මේ ගැටළුව සමග ගනුදෙනු කළ යුත්තේ කොහොම ද? මේ ගැටුමක් තුළට ගමන් කිරීම උඩ, පළමුවෙන්ම, අපි නිමිච්ච හිසක් තබාගත යුතුයි, සහ අපි ඒ පුද්ගලයා මෙන් සමානව ක්‍රියා නොකළ යුතුයි. සැබවින්ම, අපිට කරුණාවෙන් කාරණය පහදා දෙන්න පුළුවන්,

සහ අපි ගැටළුව පැහැදිලි කරන්නේ නම් එය ගැටළුවක් වන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ එයට අධිකව බැඳී නොසිටිය යුතුයි. අපිට මේ ගැටළු මුණගැසෙන්නේ නම්, අපි අනෙක් අය මෙන් සටන් කිරීම සහ තරග කිරීම නොකළ යුතුයි. ඒ පුද්ගලයා කළේ මොකක්ද ඔබත් කරනවා නම්, ඔබ පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකු නොවේ ද? එපමණක් නොව ඔබ ඔහු මෙන් සටන් කිරීම සහ තරග නොකළ යුතුයි, නමුත් එසේම ඔබ ඒ පුද්ගලයා ඔබගේ හදවතින් අප්‍රිය නොකළ යුතුයි. සැබවින්ම, ඔබ ඒ පුද්ගලයාට වෙර නොකළ යුතුයි. ඔබ ඒ පුද්ගලයාට වෙර කරන්නේ නම්, ඔබේ හිත අවුල් නොවන්නේ ද? ඔබ ඉවසීම අනුගමනය කර නැහැ. අපි ඡේන්-ඡාන්-රෙන් පුහුණු වෙතවා, සහ එසේ කතා කිරීම ගැන ඔබට අඩු කරුණාවක්වත් තිබේවි. එහි ඔබට ඔබගේ හිස ඉස්සීමට පවා නොහැකි ඔහුගේ මේ නරක තත්වය තුළට ඔබව දැමීම නොසලකා, මෙලෙස ඔහු සමග සැබවින්ම හිතේ අවුල ඇතිවීම හෝ ඔබ ඔහු මෙන් නොවිය යුතුයි. ඔහු සමග තරඟ වීම වෙනුවට, ඔබ ඔහුට ඔබගේ හදවතින්ම ස්තුති කළ යුතුයි සහ අවංකව ඔහුට ස්තුති කරන්න. පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකු මේ ආකාරයට සිතාච්: "එය අත් කපු¹! වාගේ වීමක් නොවේ ද?" එය එසේ නොවන බව මම ඔබට කියනවා.

සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: ඔබලා පුහුණු වන්නන්. ඔබට උසස් තත්වයක් මුණගැසීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැද්ද? සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මූලධර්ම ඔබ සඳහා අදාළ නොවිය යුතුයි, හරි ද? පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ඔබ ලබා ගන්නේ මොනවාද ඉහළ මට්ටම්වල යමක් නොවේ ද? එමනිසා, ඔබ ඉහළ-මට්ටමේ මූලධර්ම අනුගමනය කළ යුතුයි. ඒ පුද්ගලයා කළේ මොකක්ද ඔබත් කරනවා නම්, ඔබත් ඔහු වාගේ සමාන නැද්ද? එවිට, ඔබ ඔහුට ස්තුති කළ යුත්තේ ඇයි? එය ගැන සිතන්න: ඔබ ලබා ගන්නේ මොනවා ද? මේ විශ්වය තුළ, නියමයක් තිබෙනවා එය කියනවා: "නැති වීමක් නැතිව, ලැබීමක් නැහැ". ලබා ගැනීම සඳහා, කෙනෙකු නැති කර ගත යුතුයි. ඒ පුද්ගලයා ඔබව සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර නරක තත්වයක් තුළට දමනවා, සහ ඔබගේ විශ්වී ලබා ගෙන තිබෙන ඒ පාර්ශ්වය වෙන්නේ ඔහුයි. ඔහු වඩා නරක තත්වයක් තුළ ඔබව තබනවා සහ එහි බලපෑම වඩා බලවත්, ඔබ වැඩියෙන් ඉවසාච් සහ ඔහු වැඩියෙන් ඩ නැති කරගනීවි. එවැනි ඩ සියල්ල ඔබට දීමට වේවි. ඔබ ඒ සියල්ල ඉවසන අතරතුර, ඔබ එය සඳහා නොසැලකිලිමත් වේවි සහ එය ඔබගේ මනසින් බරපතල ලෙස ගන්නේ නැහැ.

¹ අත් කපු (අත් කුසි) - චීන නවකතා තුළ මෝඩ වර්තයක්.

මේ විශ්වය තුළ, වෙනත් මූලධර්මයක් තිබෙනවා: ඔබ බොහෝ විඳවා තිබෙනවා නම්, ඔබගේ ශරීරය තුළ කර්ම පරිණාමනය වේවි. ඔබ විඳවා තිබෙන නිසා, කෙසේ වුවත් ඔබ ඉවසා තිබෙන ප්‍රමාණයට සමාන ප්‍රමාණයක ඩ බවට සියල්ල පරිණාමනය වේවි. පුහුණු වන්නෙකුට අවශ්‍ය මොනවාද මේ ඩ නොවේ ද? ඔබගේ කර්මත් ඉවත් වී තිබෙන නිසා, ඔබට ආකාරයන් දෙකකින් ලැබේවි. පුද්ගලයෙකු ඔබ සඳහා මේ අවස්ථාව නිර්මාණය කළේ නැති නම්, ඔබට ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් කරගැනීමට පුළුවන් කොහොම ද? ඔබ සහ මම දෙදෙනා එකිනෙකා සඳහා හොඳින් සහ එහි සමගියෙන් ඉඳගෙන සිටිනවා නම්, එයට ගොංග් වර්ධනය කිරීම සඳහා හැකි වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? එම පුද්ගලයා ඔබ සඳහා එය හරියටම මේ ගැටුම නිර්මාණය කර තිබෙන නිසා එහි ක්ෂිංක්ෂිංග් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මේ ඉඩ ප්‍රස්ථාව තිබෙනවා, සහ ඔබට එය ඔබගේ ස්වකීය ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් කිරීම සඳහා පාවිච්චි කිරීමට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් මේ ආකාරයට වැඩි වුණේ නැද්ද? ඔබ ආකාරයන් තුනකින් ලබා ගෙන තිබෙනවා. ඔබ පුහුණු වන්නෙක්. ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් වීම සමග, එසේම ඔබගේ ගොංග් වර්ධනය නොවේවිද? එක වෙඩිල්ලෙන් ඔබ ආකාර හතරකින් ලබා ගෙන තිබෙනවා. ඔබ ඒ පුද්ගලයාට ස්තූති නොකරන්නේ ඇයි? ඔබ ඔහුට ඔබගේ හදවතේ පතුලේ සිට අවංකව ස්තූති කළ යුතුයි—එය ඇත්තෙන්ම එසේයි.

සැබවින්ම, ඒ පුද්ගලයාගේ සිතුවිල්ල ශිෂ්ට වුණේ නැහැ, හෝ අනෙක ඔහු ඔබට ඩ දී නොතිබේවි. නමුත් ඔහු ඇත්තටම ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. වෙනත් වචනවලින්, අපි ක්ෂිංක්ෂිංග් දියුණු කිරීම සඳහා අවධානය දැක්විය යුතුයි. එකවර ක්ෂිංක්ෂිංග් දියුණු වීමෙන්, කර්ම ඉවත් වී සහ ඩ බවට පරිණාමනය වීමෙන් එමනිසා ඔබට ඉහළ මට්ටමක් වෙත ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්; මේවා අතින් අත යනවා. ඉහළ-මට්ටමේ දෘෂ්ටිකෝණයක සිට, මේ මූලධර්ම සියල්ල වෙනස් වෙලා. පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකුට එය අවබෝධ නොවේවි. ඔබ ඉහළ මට්ටමේ සිට මේ මූලධර්ම කෙරෙහි බලන කල, සියල්ල වෙනස් වේවි. සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතරේ දී මේ මූලධර්ම නිවැරදිව ඔබ සොයා ගනිවි, නමුත් ඒවා සැබවින්ම නිවැරදි නොවේ. ඉහළ මට්ටම් සිට දුටුව දේ පමණක් ඇත්තටම නිවැරදියි. එය සාමාන්‍යයෙන් මේ වාගේ.

මේ වන විටත් මූලධර්ම මෙහි ගෙනහැර දැක්වීම නිසා, මම සියලු දෙනා සඳහා මූලධර්ම මුළුමනින්ම පහදා දී තිබෙනවා, සහ

අනාගත ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ සියලු දෙනා තමාම පුහුණු වන්නෙක් ලෙස සලකා වි සහ ඇත්තටම ගුණවගාව පුහුණු වෙන බව මම විශ්වාස කරනවා. ඔවුන් සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ජීවත් වෙන නිසා, සමහරවිට සමහර මිනිසුන්, තවමත් සැබෑ ද්‍රව්‍යමය ඇල්මන්ගේ ආකෘතිය තුළ, සාමාන්‍ය මිනිසෙකු වීම ප්‍රායෝගික බව සිතනවා. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ප්‍රවාහය අතර ඔවුන්ට තවමත් ඉහළ තත්වයක් සමග තමන්ම පාලනය කර ගත නොහැකියි. ඇත්තෙන්ම, සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර හොඳ පුද්ගලයෙකු වීම සඳහා ආකෘති ලෙස සුදුසු වෙන ඒ වීරයන් සිටිනවා, නමුත් ඒවා සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ආකෘති. ඔබට පුහුණු වන්නෙකු වෙන්න අවශ්‍ය නම්, ඒ සියල්ල ඔබ මත සහ ඔබගේ හදවත පුහුණු කිරීම මත රඳා පවතිනවා, ආකෘති භූමිකාවක් මෙහි නැති නිසා ඔබටම ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වීමට වෙනවා. වාසනාවට, අද අපි මේ ඩාතා ප්‍රසිද්ධ කර තිබෙනවා. අතීතයේ දී, ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අපේක්ෂා කළා නම්, කිසිවෙක් ඔබට උගන්වන්නේ නැහැ. මේ ආකාරයට, ඔබ ඩාතා අනුගමනය කරන්න පුළුවන් සහ සමහර විට ඔබ වඩා හොඳින් කරාවි. එය කිරීමට හෝ ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට පුළුවන්ද බැරිද සහ මොන මට්ටමට ඔබට ළඟා වීමට පුළුවන්ද සියල්ල ඔබ, ඔබම මත රඳා පවතිනවා.

සැබවින්ම, කර්ම පරිවර්තන ආකාරය මම හරියටම විස්තර කර තිබෙනවා මෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ; එය වෙනත් ප්‍රදේශයන් තුළ ප්‍රකාශ වෙන්න පුළුවන්. එය සමාජය තුළ හෝ නිවසේ දී සිදු වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් සමාජ පරිසරයක් තුළ හෝ පාරේ ඇවිදින අතරතුර, කෙනෙකුට සමහර කරදර හමුවේවි. ඔබ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර අත්හැරීමට නොහැකි ඒ අර බැඳීම් සියල්ල අත්හැරීම ඇති කරගනීවි. ඔබට ඒවා තිබෙන යම්තාක්, විවිධ පරිසරයන් තුළ අර බැඳීම් සියල්ල ඉවත් කළ යුතුයි. ඔබව වරදෙහි වැටීම් ඇති වේවි, ඒ මගින් ඔබ තාඕ වෙත ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් වේවි. කෙනෙකු ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළින් යන්නේ කොහොමද මෙසේයි.

නියමානුකූලව, වෙනත් තත්වයක් තිබෙනවා. ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ ගමන් මග තුළ විගෝග් පුහුණු වෙන කල, ඔබගේ භාර්යාව හෝ පුරුෂයා බොහෝවිට ඉතා අසතුටු වේවි බව ඔබලා බොහෝ දෙනෙක් සොයා ගනීවි. ඔබ ව්‍යායාම පටන්ගන්න විගසම, ඔබගේ භාර්යාව හෝ පුරුෂයා ඔබ වෙත පහරක් විසි කරාවි. ඔබ වෙත යමක් කරනවා නම්, ඔබගේ භාර්යාව හෝ පුරුෂයා සිතට

නොගනීවි. ඔබ මඟ් ජොන්ග්² ක්‍රීඩා කිරීමට කොපමණ කාලයක් නාස්ති කළත් කාරියක් නැහැ, ඔබගේ භාර්යාව හෝ පුරුෂයා සමහර විට අසතුටු වේවි, නමුත් ඔබ විගෝග් පුහුණු වෙනවා නම් වාගේ බොහෝ මෙන් නොවේ. ඔබගේ විගෝග් පුහුණු වීම ඔබගේ භාර්යාව හෝ පුරුෂයා සමග විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ, සහ ඔබ ව්‍යායාම කිරීම ශරීරය නිරෝගීව තබා ගන්නා බැවින් එය කොතෙක් හොඳ දෙයක්ද, සහ ඔබ ඔබගේ භාර්යාවට හෝ පුරුෂයාට බාධා කරන්නේ නැහැ. එහෙත් වරක් ඔබ විගෝග් පුහුණු වීමට පටන් ගැනීමෙන්, ඔබගේ භාර්යාව හෝ පුරුෂයා දේවල් එහා මෙහා විසි කරාට සහ සටන් කිරීම ආරම්භ කරනවා. සමහර ජෝඩු විගෝග් පුහුණු වීම මත ආරවුල් නිසා මුළුමනින් පාහේ දික්කසාද වෙලා, බොහෝ මිනිසුන් මේ තත්වය සිද්ධ වෙන්නේ ඇයි පිළිබඳව සිතා තිබුණේ නැහැ. පසුව ඔබ ඔබගේ භාර්යාවගෙන් හෝ පුරුෂයාගෙන් අසනවා නම්: “මම විගෝග් පුහුණු වුවොත් ඔබ ඉතා හිතේ අවුලට පැමිණෙන්නේ ඇයි?” ඔහුට හෝ ඇයට එය පහදා දෙන්න නොහැකියි සහ සැබවින්ම හේතු නැති වේවි. “සැබවින්ම, මම එවේලෙහි එතරම් තරහට පත්වුණේ සහ පෙළඹුනේ ඇයි?” ඇත්ත වශයෙන්ම, කාරණය මොකක් ද? කෙනෙකු විගෝග් පුහුණු වෙන අතරතුර, කෙනෙකුගේ කර්ම පරිණාමිත විය යුතුයි. ඔබ නැති වීමක් නැතිව ලබා නොගනීවි, සහ ඔබ නැති කරගන්නේ මොනවාද නරක දේවල්. ඔබ පරිත්‍යාග කළ යුතුයි.

සමහරවිට ඔබ දොරෙන් ඇතුල් වන විගසම, ඔබගේ භාර්යාව හෝ පුරුෂයා හරියට ඔබගේ මුහුණට පහරක් විසි කරාට. ඔබ එය ඉවසනවා නම්, අද ඔබගේ විගෝග් පුහුණු වීමේ උත්සාහය එලක් නැති නොවේ. එසේම සමහර මිනිසුන් විගෝග් පුහුණු වීම තුළ කෙනෙකු ඩ අගේ කොට සැලකිය යුතු බව දන්නවා. එබැවින්, සාමාන්‍යයෙන් මේ පුද්ගලයා ඔහුගේ භාර්යාව හෝ පුරුෂයා සමග ඉතා හොඳින් කල් ගෙවනවා. ඔහු හිතනවා, “සාමාන්‍යයෙන්, මම ‘එක’ කිවහොත් ඇය ‘දෙක’ කියන්නේ නැහැ, අද ඇය මාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා”. ඔහුට ඔහුගේ තරහ ගතිය පාලනය කරගන්න නොහැකියි සහ රන්ඩු කරන්න පටන් ගනීවි. මෙය සමග, අද පුහුණු වීම නිරපරාදේ අවසන් කරනවා. එහි කර්ම තිබුණු නිසා, ඇය ඔහුට එය ඉවත් කරගන්න උදව් කළා. නමුත් ඔහු එය පිළිගන්නේ නැහැ සහ ඇය සමග සටන් කිරීමට පටන් ගන්නා. මෙලෙස කර්ම ඉවත් කිරීමට නොහැකි වුණා. මෙවැනි උදාහරණ බොහොමයක් තිබෙනවා

² මඟ් ජොන්ග් - මිනිසුන් හතර දෙනෙක් විසින් ක්‍රීඩා කළ සාම්ප්‍රදායික චීන ක්‍රීඩාවක්.

සහ අපගේ පුහුණු වන්නන් බොහොමයක් ඒවා අත්දැක තිබෙනවා, නමුත් ඔවුන් ඒවා මේ ආකාරයට වුණේ ඇයි පිළිබඳව සිතා තිබුණේ නැහැ. ඔබ වෙත යමක් කළේ නම්, ඔබගේ භාර්යාව හෝ පුරුෂයා සැලකිල්ලක් නොදක්වාවි. ඇත්තෙන්ම විගෝග් පුහුණු වීම හොඳ දෙයක් විය යුතුයි, නමුත් ඇය හැමවිට ඔබගේ වැරදි සොයනවා. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, ඔබගේ බිරිද ඔබගේ කර්ම ඉවත් කිරීමට උදවු කරනවා, නමුත් ඇය ඇය විසින්ම එය දන්නේ නැහැ. ඇය ඔබ සමග කලහකාරී නැහැ මතුපිටින්ම පමණයි සහ තවමත් ඇගේ හදවත තුළින් ඔබට හිතවත්—එය එසේ නොවේ. කවුරු හරි කර්ම ලබා ගෙන තිබීම අපහසුතාවයක් දැනෙන නිසා, එය ඇගේ හදවතේ පතුළේ සිට සැබෑ කෝපයක් වෙනවා. එය මේ ආකාරයට වෙනවා සහතිකයි.

ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් කිරීම

අතීතයේ දී බොහෝ මිනිසුන්ට යහපත්ව ක්ෂිංක්ෂිංග් පවත්වා ගන්න නොහැකි වුණු නිසා, බොහෝ ගැටළු සිදු වුණා. ඔවුන්ගේ පුහුණු වීම නිශ්චිත මට්ටමකට ළඟා වීමෙන් පසු, ඔවුන්ට තවදුරට වැඩි දියුණුව ඇති කරගන්න නොහැකි වුණා. ආරම්භය සමග සමහර මිනිසුන්ට ඉහළ ක්ෂිංක්ෂිංග් මට්ටමක් තිබෙනවා. පුහුණු වීම සමග ඔවුන්ගේ දිව්‍යමය ඇස එකවිට විවෘත වුණා සහ නිශ්චිත රාජධානියකට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. මේ පුද්ගලයාට ඉහළ ක්ෂිංක්ෂිංග් මට්ටමක් සහ සාපේක්ෂවම හොඳ ජන්ම ගුණයක් තිබෙන නිසා, ඔහුගේ ගොංග් සීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙනවා. ගොංග් ඔහුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් මට්ටමට ළඟා වන විට, එසේම ගොංග් ඒ මට්ටම දක්වා වැඩිවී තිබෙනවා. ඔහුට ඔහුගේ ගොංග් වැඩි කිරීම කර ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය නම්, එයට ඔහුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් කිරීම පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන නිසා, එසේම ගැටුම ඉතා බරපතල වේවි. මෙය විශේෂයෙන්ම හොඳ ජන්ම ගුණයක් සහිත පුද්ගලයන් සඳහා සත්‍යයි. ඔහු ඔහුගේ ගොංග් හොඳින් වැඩිවෙමින් පවතිනවා සහ එසේම පුහුණු වීම ඉතා හොඳින් සිදු වන බව සිතාවි. එකපාරටම එව්වර ගැටළු එහි වෙන්නේ ඇයි? සියල්ල වැරදියට වෙනවා. මිනිසුන් ඔහුට නරක ආකාරයට සලකනවා, සහ ඔහුගේ ප්‍රධානියාත් ඔහුට අප්‍රසාද වෙනවා. නිවසෙහි තත්වය පවා ඉතා අමාරුවෙන් ඉවසා සිටින්න වෙනවා. එකපාරටම එහි එව්වර ගැටළු වෙන්නේ ඇයි? මේ පුද්ගලයාට එය තමාටම වටහාගන්න නොහැකි වේවි. ඔහුගේ හොඳ

ජන්ම ගුණය නිසා, ඔහු නිශ්චිත මට්ටමකට ළඟා වී තිබෙනවා එය මේ තත්වය උපදවනවා. එහෙත් එය පුහුණු වන්නෙකුගේ ගුණවගාව සම්පූර්ණවීම සඳහා අවසාන නිර්ණායකය වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? එය ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ අවසානයේ සිට ඇතයි! ඔබ ඔබම උසස් කිරීම පවත්වාගෙන යා යුතුයි. ඒ ඔබගේ ජන්ම ගුණයේ සුළු ප්‍රමාණය නිසා ඔබ මේ තත්වය ළඟා කර ගෙන තිබෙනවා. තවදුරට නැගීම පිණිස, තවද තත්වය උසස් කළ යුතුයි.

යමෙක් කියාවි, "මම මාගේ පවුල හොඳින් තැන්පත් කිරීම සඳහා වැඩිපුර මුදල් ටිකක් හම්බ කරනවා එවිට මට කිසිදෙයක් ගැන වද වෙන්න නොවේවි. පසුව මම ගුණවගාව පුහුණු වෙනවා." මෙය ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන සිතීමක් බව මම කියනවා. ඔබට අනෙක් අයගේ ජීවිත සමග මැදිහත් වීමට නොහැකියි, එම ඔබගේ බිරිඳ, පුතුන්, දුවරු, දෙමාපියන්, හෝ සහෝදරයින් ඇතුළත්ව, ඔබට අනෙක් අයගේ ඉරණම පාලනය කිරීමට නොහැකියි. ඔබට එම දේවල් තීරණය කරන්න පුළුවන් ද? එපමණක්ද නොව, ඔබට කිසි කරදරයන් හෝ පීඩාවන් නොමැති නම් ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ කොහොම ද? ඔබට විවේකීව සහ පහසුවෙන් ව්‍යායාම කිරීමට පුළුවන් කොහොම ද? එවැනි දෙයක් එහි වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණයක සිට, ඔබ සිතන්නේ එයයි.

විවිධ වර්ගයේ මනුෂ්‍ය සංවේගාතිශයභාවය සහ ආශාවන් ගැන අඩුවෙන් සලකන්න සහ අත්හරින්න ඔබට පුළුවන්ද යන්න පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මෙන් ගුණවගා ප්‍රතිපදාව පීඩාවන් අතුරින් සිද්ධ විය යුතුයි. ඔබ මේ දේවල් සඳහා බැඳී නම්, ඔබ ගුණවගාව තුළ දියුණු නොවේවි. සියල්ලටම එහි කර්මික සම්බන්ධතාව තිබෙනවා. මනුෂ්‍යයින්ට මනුෂ්‍යයෙකු වෙන්න පුළුවන් ඇයි? එයට හේතුව මනුෂ්‍යයින්ට සංවේගාතිශයභාවය තිබීමයි. ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ හරියටම මේ සංවේගාතිශයභාවය සඳහායි. පවුලේ සාමාජිකයන් අතර ආදරය, ගැහැණියෙකු සහ පිරිමියෙකු අතර ආදරය, දෙමාපියන් සඳහා ආදරය, හැඟීම්, මිත්‍රත්වය, මිත්‍රත්වය සඳහා දේවල් කිරීම, සහ වෙනත් සියල්ල මේ සංවේගාතිශයභාවය සඳහා මුළුමනින් අදාළව පවතිනවා. පුද්ගලයෙකු යමක් කිරීම සඳහා කැමතිද හෝ අකමැතිද, සතුට හෝ අසතුට, යමකට ආදරය හෝ වෛරය, සහ මුළු මිනිස් සමාජය තුළ සියල්ල මේ සංවේගාතිශයභාවය සිට එනවා. මේ සංවේගාතිශයභාවය අත්හැරියේ නැති නම්, ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා නොහැකි වේවි. ඔබ මේ සංවේගාතිශයභාවයේ සිට නිදහස් නම්, කිසිවෙකුට ඔබට බලපෑම් කිරීමට නොහැකියි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ මනසට

ඔබට නම්මා ගැනීමට නොහැකි වේවි. එහි ස්ථානය තුළ අත් කරගන්නේ කුමක්ද කරුණාවන්තකමයි, එය ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ යමක්. සැබවින්ම, වහාම මේ සංවේගාතිශයභාවය අත්හැරීම සඳහා එය පහසු නොවේ. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව දීර්ඝ ක්‍රියාවලියක් සහ කෙනෙකුගේ බැඳීම් ටිකින් ටික අත්හැරීමේ ක්‍රියාවලියක්. එපමණක්ද නොව, ඔබ ඔබම සමග දැඩි විය යුතුයි.

පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ඔබට එකපාරටම ගැටුම් හමුවේවි. ඔබ කළ යුත්තේ කුමක් ද? ඔබ හැමවිට හදවතේ දයාව සහ කරුණාව පවත්වාගත යුතුයි. එවිට, ඔබ ගැටළුවක් තුළට ගමන් කරන කල, ඝට්ටනය අවරෝධනය සඳහා එය ඔබට අවකාශයක් දෙන නිසා ඔබට හොඳින් කිරීමට පුළුවන් වේවි. ඔබ හැමවිට අනෙක් අය සඳහා කරුණාවන්ත සහ දයාබර විය යුතුයි, සහ ඕනෑ දෙයක් කරන කල අනෙක් අයව සලකා බැලිය යුතුයි. ඔබට ගැටළුවක් මුණගැසෙන හැමවිටම, පළමුව ඔබ මේ ගැටළුව අනෙක් අයට ඉවසන්න පුළුවන්ද හෝ එය කිසිවෙකුට හිංසා කොට දී කියා සලකා බැලිය යුතුයි. එසේ කිරීම තුළ, එහි කිසි ගැටළු නොවේවි. එබැවින්, ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ, ඔබ ඔබම සඳහා ඉහළම සහ ඉහළම තත්වයක් අනුගමනය කළ යුතුයි.

බොහෝවිට සමහර මිනිසුන්ට මේ ගැටළු තේරෙන්නේ නැහැ. පුද්ගලයෙකුගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වීම සහ බුදුවරයෙකු දකින කල, ඔහු ගෙදර යාච්චි සහ බුදුන් නමස්කාර කරනවා, ඔහුගේ මනසින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා, "මට ඔබ උදව් කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? කරුණාකරලා මා සඳහා මේ ගැටළුව විසදා දෙන්න." පීඩාවන්ගේ මාර්ගය මගින් ඔහු උසස් කිරීමට සහ ඔහුගේ ක්ෂිංකෂිංගේ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අදහස් කරමින්, බුදුවරයෙකු විසින් ඒ ගැටළුව පිළියෙල කළ නිසා, සැබවින්ම, ඒ බුදුවරයාණන් මේ පුද්ගලයා සඳහා කිසි දෙයක් නොකරාච්චි. ඔබ සඳහා ගැටළුවෙන් රැකබලා ගන්න බුදුවරයෙකුට පුළුවන් කොහොම ද? කොහෙන්ම ඔහු ඔබ සඳහා ගැටළු විසදා නොදේවි. ඔහු ඔබගේ ගැටළු විසදනවා නම් ඔබගේ ගෞරව වැඩි කිරීමට සහ ඔබගේ මට්ටම සහ ක්ෂිංකෂිංගේ උසස් කිරීමට ඔබට පුළුවන් කොහොම ද? යතුර වෙන්නේ ඔබගේ ගෞරව වැඩි කිරීමයි. උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් සඳහා, මනුෂ්‍යයෙකු ලෙස ජීවත් වීම අරමුණ නොවේ, සහ කෙනෙකුගේ ජීවිතය මනුෂ්‍යයෙකු වීම සඳහා අදහස් කරන්නේ නැහැ—එයින් අදහස් කරන්නේ ඔබට ඔබගේ මූලෝත්පත්තිය සඳහා ආපසු යෑමයි. මනුෂ්‍යයින් බොහෝ දුක් විඳිනවා. කෙනෙකු කෙනෙකුගේ ණය ආපසු

ගෙවීම වේගවත් කළ යුතු නිසා, කෙනෙකු වැඩියෙන් විඳවීම, වඩා හොඳයි බව ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් මිනිසුන් සිතනවා. ඔවුන් සිතන්නේ මෙයයි. සමහර මිනිසුන්ට එය අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම ක්‍රියා නොකරන්නේ නම් බුදුන්ට වෝදනා කිරීම සඳහා පටන් ගන්නවා, "මම හැමදාම ඔබ සඳහා අෂ්ටාංගව නමස්කාර කරනවා සහ හඳුන්කුරු දල්වනවා. ඔබ මට උදව් කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? " මේ නිසා, කෙනෙකු බුද්ධ ප්‍රතිමාව මිදුලට විසි කරා විසි සහ ඉන්පසු බුදුන් පරිභව කිරීමට පටන් ගන්නවා. මේ පරිභවයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, කෙනෙකුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් පාත බසිනවා, සහ කෙනෙකුගේ ගොංග් නැති වෙනවා. සියල්ල ගිය බව පුද්ගලයා දැන ගැනීමෙන්, බුදුන් ඔහුව විනාශ කළ බව විශ්වාස කරමින්, එසේ ඔහු වහාම තවදුරටත් බුදුන් අප්‍රිය කරනවා. පුද්ගලයෙකු පෘතන්පන පුද්ගලයෙකුගේ මිණුම් දණ්ඩක් සමග බුදුවරයෙකුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් මතිනවා. ඒ සැසඳීම කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? පුද්ගලයෙකු ඉහළ-මට්ටමේ දේවල් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ තත්වය සමග දකිනවා නම් එය ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? එබැවින්, මිනිසුන් ජීවිතය තුළ ඔවුන්ගේ දුක් විඳීම අසාධාරණ වීමක් ලෙස සලකන කල බොහෝ මෙවැනි තත්වයන් බොහෝවිට සිද්ධ වෙනවා. බොහෝ මිනිසුන් මේ ආකාරයට පහළ වැටෙනවා.

පසුව අවුරුදු කීපය තුළ, ප්‍රසිද්ධ අයත් ඇතුළත්ව, බොහෝ ප්‍රධාන විගෝංග් ගුරුවරු, වැදගත්මකට නැති තැනැත්තෙකු වීමට පිරිහී තිබෙනවා. සැබවින්ම, අර සැබෑ විගෝංග් ගුරුවරු අතීතයේ දී ඔවුන්ගේ පරමාර්ථයන් ඉෂ්ට කරගැනීම මේ වන විටත් අනහරු දමා තිබෙනවා. වඩා පහත් ක්ෂිංක්ෂිංග් මට්ටමක් සමග තවමත් ක්‍රියාකාරී වෙමින්, සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර මූලාවි සහ කීපදෙනෙක් පමණක් ඉතිරිවී සිටිනවා. මේ මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ගොංග් මේ වන විටත් නැති කර ගෙන තිබෙනවා. අතීතයේ දී ප්‍රසිද්ධව සිටි විගෝංග් ගුරුවරු ටික දෙනෙක් සමාජය තුළ තවමත් ක්‍රියාකාරීව සිටිනවා. ඔවුන් සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර මූලාවි සිටිනවා සහ පුද්ගල ලාභය සහ කීර්තිය මත සිත තුළ බලපැවැත්වීමෙන් තමන්ම නිදහස් කිරීමට නොහැකි බව ඔවුන්ගේ ගුරුවරුන් සොයා ගත් කල, ඔවුන් බලාපොරොත්තු රහිත වීමෙන් පසු, ඔවුන්ගේ ගුරුවරු ඔවුන්ගේ සහායක ආත්මය ඉවතට ගත්තා. සියලුම ගොංග් වැඩි දියුණු කළේ සහායක ආත්මයේ ශරීරය තුළයි. මෙවැනි දර්ශීය උදාහරණයන් ඉතා බොහොමයක් තිබෙනවා.

අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම තුළ, මෙවැනි තත්වයන් ඉතා අල්පයි. කීපයක් තිබුණා නම් වුවත්, ඒවා සැලකිය යුතු ලෙස නැහැ.

ක්ෂිකෂිගේ වැඩි දියුණුවේ වචනය තුළ බොහෝ කැපී පෙනෙන උදාහරණයන් තිබෙනවා. එක් පුහුණු වන්නෙක් ඡන්ඩොන්ග් පළාතේ ආ නගරය තුළ පෙනෙකම් කර්මාන්තශාලාවක වැඩ කරනවා. ආලුන් ඩාගා ඉගෙන ගැනීමෙන් පසුව, ඔහු අනෙක් සහායක සේවකයින්ට පුහුණු වීම ඉගැන්වුවා. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, කර්මාන්තශාලාව අලුත් පෙනුමක් අරගෙන තිබෙනවා. ඔහු පෙනෙකම් කර්මාන්තශාලාවේ සිට තුවායන්ගේ කැලී ගෙදර ගෙන යන්න පුරුදුව සිටියා, සහ ඉතුරු සේවකයින්ගේ එසේ කළා. ඩාගා පුහුණු වීමෙන් පසුව, ඔහු දේවල් ගෙදර ගෙන යාම වෙනුවට ඔහු කළින් ගෙදර ගෙන ගියේ මොනවාද කර්මාන්තශාලාවට නැවත ගෙනාවා. අනෙක් අය ඔහුගේ ක්‍රියාව දුටු කල, කිසි කෙනෙක් තවදුරටත් දේවල් ගෙදර ගෙන ගියේ නැහැ. එසේම සමහර සේවකයින් ඔවුන් කලින් ගෙදර ගෙන ගියේ මොනවාද කර්මාන්තශාලාවට නැවත ගෙනාවා. මේ තත්වය මුළු කර්මාන්ත ශාලාව හැමතැනම සිදු වුණා.

නගරයේ ඩාගා උපදේශන මධ්‍යස්ථානයෙහි එක් ස්වේච්ඡා අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ආලුන් ඩාගා පුහුණු වන්නන් ඔවුන්ගේ පුහුණු වීම කළේ කොහොමද බැලීමට කර්මාන්තශාලාවට ගියා. කර්මාන්තශාලාවේ කළමනාකරු පොද්ගලිකවම ඔහුව හමුවීමට එළියට ආවා: “ආලුන් ඩාගා ඉගෙන ගැනීම නිසා, මේ සේවකයින් වැඩට කලින් එමින් සිටිනවා සහ ප්‍රමාදවී ගෙදර යනවා. ඔවුන් ඉතා කාර්යක්ෂමව වැඩ කරනවා සහ ප්‍රධානියා දෙන ඕනෑම පැවරීමක් කැමැත්තෙන් කරනවා. එසේම ඔවුන් තවදුරටත් පුද්ගල ලාභය සඳහා තරග කරන්නේ නැහැ. එසේ කිරීම මගින්, ඔවුන් මුළු කර්මාන්තශාලාවම අලුත් පෙනුමකට ගෙන ඒම ඇති කර තිබෙනවා, සහ එසේම කර්මාන්තශාලාවේ ආර්ථිකය නැවත වැඩි දියුණු වී තිබෙනවා. ඔබගේ පුහුණු වීම ඉතා බලවත්. ඔබගේ ගුරුතුමා එන්නේ කවදා ද? මමත් ඔහුගේ දේශනයන්ට පැමිණෙන්න කැමතියි.” අපගේ ආලුන් ඩාගා පුහුණු කිරීමේ ප්‍රධාන අභිප්‍රාය මිනිසුන් ඉහළ මට්ටම් සඳහා ගෙන ඒමයි. එය එවැනි දෙයක් කිරීම සඳහා අදහස් නොකළත්, කෙසේ වුවත් එයට සමාජය තුළ අධ්‍යාත්මික සහායත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම මගින් උසස් ප්‍රයෝජනවත් භූමිකාවක් ආරෝපණය කරගන්න පුළුවන්. සියලු දෙනාම අභ්‍යන්තරයෙන් සොයා බලනවා නම් සහ ඔහුම හෝ ඇයම හොඳින් පාලනය කරන්නේ කොහොමද සලකා බලනවා නම්, මිනිස් සදාචාරාත්මක තත්වය නැවත වැඩි දියුණු වේවි සහ සමාජය තහවුරු වේවි බව මම කියනවා.

මම කායිසුආන්වල³ ෆා සහ පුහුණු වීම ඉගැන්වූ කල, අවුරුදු පනහට වැඩි පුහුණු වන්නෙක් සිටියා. ඇය සහ ඇගේ ස්වාමීපුරුෂයා මාගේ දේශනයන්ට සහභාගී වීමට පැමිණියා. ඔවුන් පාලේ මැදට ඇවිදගෙන ගිය කල, මෝටර් රථයක් ඉතා වේගයෙන් පැදෙවුවා, සහ එහි පසු බැලුම් කණ්ණාඩියට වයසක නෝනාගේ ඇඳුම අහුවුණා. ඇගේ ඇඳුම් මෝටර් රථය මගින් අල්ලා ගැනීම සමග, කාන්තාව මීටර් දහයකට වැඩි දුරකට ඇදීගෙන ගියා සහ පොළවට ඇද වැටුණා. මෝටර් රථය මීටර විස්සක් එහාට ගමන් කිරීමෙන් පසුව නැවැත්වුවා. රියදුරා මෝටර් රථයෙන් එළියට පැමිණීමෙන් පසුව බොහෝ හිත අවුල් වුණා: “ඒයි, තමුන් ඇවිදින්නේ කොහෙද කියලා තමුසේ බලන්නේ නැද්ද?” මේ කාලයෙහි, ඔවුන් වැරැද්දක සිටියත් නැතත් නොසලකා, මිනිසුන් මේ ආකාරයට හැසිරෙනවා සහ ගැටළුවක් හමුවීම මත මුලින්ම වගකීම මග හරිවී. මෝටර් රථය ඇතුළෙහි වූ මගීන් පැවසුවා: “කොතරම් තදින් කාන්තාව හැප්පිලාද සොයා දැන ගන්න. ඇයව රෝහලකට ගෙන යමු.” රියදුරා ඔහුගේ සිහියට ආවා සහ වේගයෙන් ගොස් කියනවා: “මහත්මිය, ඔබට කොහොම ද? ඔබ තුවාල වෙලා ද? රෝහලකට ගිනිත් පෙන්නමු.” මේ පුහුණු වන්නා බිම සිට හෙමිහිට නැගිට්ටා සහ පැවසුවා “කිසිම ගැටළුවක් නැහැ, ඔබට යන්න පුළුවන්.” ඇය ඇගේ රෙදිවල කුණු පිස දැමීමා සහ ඇගේ ස්වාමී පුරුෂයා සමග පිටත් වුණා.

ඇය පංතියට ආවා සහ මේ කතාව මට පැවසුවා, සහ මම ඉතා සතුටු වුණා. අපගේ පුහුණු වන්නන්ගේ ක්ෂිංකෂිංග් සැබවින්ම වැඩි දියුණු වී තිබෙනවා. ඇය මට පැවසුවා: “මම ෆාලුන් ඩාෆා ඉගෙන ගත්තේ අද. මම ෆාලුන් ඩාෆා ඉගෙන ගත්තේ නැති නම්, මම අද මේ ආකාරයට අනතුරට සැලකීම නොවන්න තිබුණා” සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: විශ්වාමික පුද්ගලයෙකු සඳහා, සුභසාධක ප්‍රතිලාභ නැහැ සහ මේ දවස්වල වෙළඳ භාණ්ඩයන්ගේ මිල ඉතා ඉහළයි. අවුරුදු පනහට වැඩි පුද්ගලයෙකු මෝටර් රථයක් මගින් එපමණ දුරක් ඇදීගෙන ගියා සහ බිමට ඇද වැටුණා. ඇයගේ ශරීරයේ තුවාල වෙන්න පුළුවන් කොහේ ද? හැම තැනම. නැගිටීමට නොහැකිව ඇයට පොළව මත නැවතී සිටීමට පුළුවන්. රෝහලට යනවා ද? නිසැකවම. සෙලවෙන්නේ නැතිව සහ ඇයට රෝහලේ නැවතී සිටීමට පුළුවන්. සාමාන්‍ය මිනිසුන් ඒ ආකාරයෙන් වෙන්න පුළුවන්, තමුන් ඇය පුහුණු වන්නෙක් සහ එය කළේ නැහැ. යහපත හෝ අයහපත එන්නේ පුද්ගලයෙකුගේ ස්වයං සිතුවිල්ල සිට, සහ ඒ

³ කායිසුආන් (ටයි-යු-එන්) - ඇන්මි පළාතේ ප්‍රධාන නගරය.

මොහොතේ දී සිතුවිල්ලට විවිධ ප්‍රතිවිපාක ඇති කරන්න පුළුවන් බව අපි කියා තිබෙනවා. ඇගේ මහළු වයස සමග, ඇය සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු වුණා නම්, ඇයට තුවාල නොවීමට පුළුවන් කොහොම ද? එසේ වුවත් ඇගේ සමේ සීරීමක් පවා තිබුණේ නැහැ. යහපත හෝ අයහපත එන්නේ ඒ ක්ෂණික සිතුවිල්ලේ සිට. ඇය එහි හාත්සි වී කියා සිටියේ නම්, “ආහ්, මට දරුණුවට දැනෙනවා. තැන් තැන්වල කිසියම් වැරද්දක් තිබෙනවා.” එවිට, ඇයගේ අස්ථි සැබවින්ම බිදී තිබෙන්න පුළුවන්, සහ ඇය පක්ෂසානවීම විය හැකියි. කොපමණ මුදල් ඇයට ගෙවුවත් කාර්යක් නැහැ, ඇගේ ජීවිතයේ ඉතිරිය සඳහා රෝහල්ගත වීම ඇයට සැප පහසු වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? වයසක කාන්තාව ඔහුගෙන් අයුතු ප්‍රයෝජන ගත්තේ සහ ඔහුගෙන් මුදල් ඉල්ලා සිටියේ නැහැ එය පුද්ගලිකාර බව අර ළඟ බලා සිටින්නන් පවා දැන ගන්නා. මේ කාලයෙහි, මිනිස් සදාචාර සාරධර්ම විරූපවී තිබෙනවා. සැබවින්ම රියදුරා මෝටර් රථය ඉතා වේගයෙන් පැදවුවා, නමුත් ඔහුට අරමුණකින් යමෙක් හැප්පීමට පුළුවන් වුණේ කොහොම ද? ඔහු එය කරන්නේ අහම්බෙන් නොවේ ද? නමුත් අද මිනිසුන් මේ වාගේ. ඔහු අයුතු ප්‍රයෝජන ගත්තේ නැති නම්, ළඟ බලා සිටින්නන් පවා එය අසාධාරණ යැයි නිශ්චය කරාවි. දැන් මිනිසුන්ට නරකේ සිට හොඳ පැහැදිලිව වටහා ගන්න නොහැකි බව මම කියා තිබෙනවා. කෙනෙකු වෙනත් පුද්ගලයෙකුට ඔහු කරන්නේ වැරදි යමක් බව කියනවා නම්, ඔහු එය විශ්වාස නොකරාවි. මිනිස් සදාචාර සාරධර්මයන් වෙනස් වී තිබෙන නිසා, සමහර මිනිසුන් කිසිවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ නමුත් ආත්මාර්ථය සහ මුදල් සඳහා ඕනෑ දෙයක් කරාවි. “පුද්ගලයෙකු ආත්මාර්ථය පස්සෙන් නැති නම්, දිව්‍යලෝකය සහ මිහිතලය ඔහුව මරාවි”—මෙය මේ වන විටත් ආදර්ශ පාඨයක් වෙලා තිබෙනවා!

බෙයිජින්වල එක් පුහුණු වන්නෙක් රූ කැමෙන් පසුව ඔහුගේ දරුවා ඇවිදීම සඳහා විදහන්න⁴ සඳහා ගෙන ගියා සහ ව්‍යාපාරික වාහනයක් ලොතරැයි ටිකට් පත් ප්‍රවර්ධනය කිරීමක් දැක්කා. දරුවාට ඇල්මක් ඇතිවුණා සහ ලොතරැයි සෙල්ලම් කිරීමට ඇහුවා. ඔහු දරුවාට සෙල්ලම් කිරීමට යුවාන් එකක් දුන්නා, සහ දරුවා දෙවැනි ත්‍යාගය සමග අවසන් කළා, සුබෝපහෝගී කණිෂ්ඨ බයිසිකලයක්. දරුවා ඉතා ප්‍රීතියට පත්වුණා. එක පාරටම පියාගේ මනස තුළ අදහසක් පැතිරුණා: “මම පුහුණු වන්නෙක්, මට මෙවැනි දෙයක් සඳහා යන්න පුළුවන් කොහොම ද? එයට ගෙවන්නේ නැති නිසා මම

⁴ විදහන්න (වියෙන්-මුත්) - බෙයිජින්ගේ තුළ ප්‍රධාන සාප්පු දිස්ත්‍රික්කයන්ගෙන් එකක්.

යමක් ලබා ගන්නේ නම් කොපමණ ඩ මම ඉවතට දිය යුතු ද?" ඔහු දරුවට පැවසුවා: "එය නොගෙන ඉමු, ඔබට එය අවශ්‍ය නම්, අපිට පුළුවන් අපිටම එකක් ගන්න." දරුවා හිතේ අවුලට පත්වුණා: "මම එකක් මිල දී ගැනීම සඳහා ඔබෙන් ඉල්ලා සිටියා, සහ ඔබ එය කළේ නැහැ. දැන්, මගේම එකක් මම ලබා ගත් කල ඔබ එය මට තබා ගැනීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ." දරුවා ඇඹුවා සහ දරුණු ලෙස කෑ ගැසුවා. මේ මනුෂ්‍යයාට එය ගැන කිසි දෙයක් කිරීමට නොහැකි වුණා නමුත් බයිසිකලය ගෙදර ගෙන ගියා. ගෙදර දී, එය ගැන ඔහු වැඩියෙන් සිතා බැලුවා, ඔහුට ඉතා අපහසුතාවයක් දැණුණා. ඔහු අර මිනිසුන්ට මුදල් යැවීම ගැන සිතුවා. එවිට ඔහුට පෙනී ගියා: "ලොතරැයි ටිකට්පත් ගිහින්, සහ මම ඔවුන්ට එය යැවුවොත් ඔවුන් ඔවුන්ම අතරේ මුදල් බෙදා නොගනීවි ද? මම මාගේ සේවාස්ථානයට මුදල් පරිත්‍යාග කළ යුතුයි."

වාසනාවට, ඔහුගේ සේවා ස්ථානය තුළ ෆාලුන් ඩාලා පුහුණු වන්නන් ඉතා ටික දෙනෙක් සිටියා, සහ ඔහුගේ ප්‍රධානියාට ඔහුව තේරුම් ගැනීමට පුළුවන් වුණා. එය නියමානුකූල පරිසරයක හෝ නියමානුකූල සේවා ස්ථානයක සිදු වුණා නම් ඔබ ලොතරැයි බයිසිකලයක් අවශ්‍ය නොවූ පුහුණු වන්නෙක් වනවා සහ සේවා ස්ථානයට මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට අවශ්‍ය වනවා ඔබ එය එහි කීමෙන්, ඔබට යම් මානසික ගැටළු තිබෙන බව ප්‍රධානියා පවා සිතාවි. එසේම අනෙක් අයත් සමහර විවේචන කරාචි: "මේ පුද්ගලයා විගෝගේ පුහුණු වීම තුළින් නොමග ගොස් හෝ ගුණවගා උමතුව වැඩි දියුණු වී තිබෙනවා ද?" සඳාචාර සාරධර්ම විරූපවී තිබෙන බව මම කියා තිබෙනවා. 1950 දී සහ 1960 දී, මෙය ලොකු දෙයක් නොවිය හැකියි සහ ඉතා සුලභයි—කිසිවෙක් එය අමුතුව හෝ පුද්ගලාකාරයී සොයා නොගනීවි.

මිනිස් සඳාචාර සාරධර්මයන් කොපමණ වෙනස් වී තිබුණත් කාර්යක් නැහැ, මේ විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය, ඡේන්-ෂාන්-රෙන්, වෙනස් නොවී සඳහන්ව තිබෙන බව අපි කියා තිබෙනවා. ඔබ හොඳ බව යමෙකු කියනවා නම්, ඔබ සැබවින්ම හොඳ නොවෙන්න පුළුවන්. ඔබ නරක බව යමෙක් කියනවා නම්, ඔබ සැබවින්ම නරක නොවන්න පුළුවන්. මෙයට හේතුව හොඳ සහ නරක විනිශ්චය කරන ඒ මිණුම් දණ්ඩ විකෘති වීමයි. විශ්වයේ මේ ගතිලක්ෂණය සමග එකඟ වෙන කෙනෙකු පමණක් හොඳ පුද්ගලයෙකු වෙනවා. ඒ හොඳ හෝ නරක පුද්ගලයෙකු තීරණය කරන එකම මිණුම් දණ්ඩ එයයි, සහ එය විශ්වය මගින් පිළිගන්නා. එසේ වුවත් මිනිස් සමාජය තුළ විශාල

වෙනස් වීම් සිදු වෙමින් තිබෙනවා, මිනිස් සදාචාර සාරධර්මයන් අති විශාල ලෙස පිරිහී තිබෙනවා. මිනිස් සදාචාරය දිනපතා නරක්වෙමින් තිබෙනවා සහ ලාභ ඵකම අභිප්‍රායනය වෙලා තිබෙනවා. එහෙත් මනුෂ්‍ය සංහතිය තුළ වෙනස් වීම් අනුව විශ්වය තුළ වෙනස් වීම් සිදු වෙන්නේ නැහැ. පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, කෙනෙකුට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ තත්වයන් මත පදනම්වී තමාව හැසිරවිය නොහැක. හුදෙක් සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඒවා නිවැරදි යැයි සලකන නිසා ඔබ දේවල් ගිහින් කරනවා නම් එයට අවසර දෙන්නේ නැහැ. එය හොඳ බව සාමාන්‍ය මිනිසුන් කියන කල එය හොඳ නොවේවි. එය නරක බව සාමාන්‍ය මිනිසුන් කියන කල, එය නරකම නොවන්නන් පුළුවන්. මේ කාලය තුළ සදාචාර සාරධර්මයන් විකෘතවී තිබෙන කල, ඔහු නරක යමක් කරන බව ඔබ යමෙකුට කියන්නේ නම්, ඔහු එය විශ්වාස නොකරාවි! පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, කෙනෙකු දේවල් විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය සමග තක්සේරු කළ යුතුයි. කෙනෙකුට සැබෑවටම හොඳ මොනවාද සහ ඇත්තටම නරක මොනවාද පැහැදිලිව වටහා ගන්න පුළුවන් එවිට පමණයි.

ගුණවිකල්ප

ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ, ගුණවිකල්ප කියූ මේ සිද්ධිය තිබෙනවා. ගුණවිකල්ප බුද්ධි පාසැල තුළ තත්ත්වයාන ගුණවගා මාර්ගයේ සිට ආගමික පුජාවිධියක් වෙනවා. ගුණවිකල්පවල ක්‍රියා පිළිවෙල නිසා, පුද්ගලයෙකු තවදුරටත් වෙනත් පාසැල්වල ගුණවගාවන් අනුගමනය නොකරාවි සහ මේ විශේෂ පාසැල තුළ සැබෑ ශික්ෂකයෙකු ලෙස පිළිගනීවි, එහි අරමුණ එයයි. ඉතින්, මේ ගැන ඉතා පුදුමය මොකක් ද? මේ ආගමික නියමය විගෝගේ පුහුණු වීම් සඳහාත් ආරුචි වෙමින් තිබෙනවා. එය පුහුණු වූණේ තත්ත්වයානය තුළ පමණක් නොවේ, නමුත් එසේම තාඕ පාසැල තුළ. සමාජය තුළ තත්ත්වයානය ව්‍යාජ යැයි සිරස්තලය යටතේ එම සියල්ලන්ම තත්ත්වයානයේ පුහුණු වීම උගන්වන බව මම කියා තිබෙනවා. එය මේ ආකාරයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ ඇයි? එයට හේතුව ටැංගේ තත්ත්වයානය මේ වන විටත් අපගේ රටේ සිට අතුරුදහන් වෙලා අවුරුදු දහකටත් වැඩි නිසයි, සහ එය තවදුරටත් නොපැවතීමයි. භාෂාවේ බාධාව නිසා, ටිබෙටියානු තත්ත්වයානය හන්⁵

⁵ හන් (හන්ග්) - චීන මිනිසුන්ගේ ප්‍රධාන බහුතර ජනවර්ගයයි.

පළාත් සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම හඳුන්වා දීමට කටයුතුක් නොහැකි වුණා. විශේෂයෙන්ම, එය ගුප්ත ආගමක් නිසා, එය ආශ්‍රමයන් තුළ රහසිගතවම පුහුණුවිය යුතුයි. එසේම ගුරුවරුන් විසින් එය රහසිගතවම ඉගැන්විය යුතුයි, සහ ගුරුවරයෙකුට පුද්ගලයෙකු පුහුණු වීම සඳහා රහසිගතවම ලබා ගැනීමට වෙනවා. මෙය කිරීමට නොහැකි නම්, එය නිසැකවම ඉගැන්විය නොහැක.

විගෝග් ඉගෙන ගැනීම සඳහා ටිබෙටයට යන්නේ කවුද බොහෝ මිනිසුන්ට මේ න්‍යාය පත්‍රය තිබෙනවා: ඔවුන්ට ගුරුවරයෙකු සොයා ගැනීමට අවශ්‍යයි සහ ප්‍රසිද්ධ සහ ධනවත් වීම සඳහා සහ අනාගතයේ දී විගෝග් ගුරුවරයෙකු වීම පිණිස ටිබෙටියානු තන්ත්‍රයානය ඉගෙන ගන්නවා. සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: සැබෑ ඉගැන්වීමක් ලබා තිබෙන ඒ සත්‍ය, ජීවත් වන බෞද්ධ ලාමාවරුන්ට⁶ ඉතා බලවත් අභිසාමාන්‍ය හැකියාවන් තිබෙනවා සහ එවැනි පුද්ගලයෙකුගේ මනස කියවීමට පුළුවන්. පුද්ගලයෙකු මෙහි එන්නේ ඇයි? පුද්ගලයාගේ මනස කියවීම මගින් ඔහු එය වහාම දැන ගනිවි: "ඔබ මෙහි පැමිණියේ පුහුණු වීම ඉගෙන ගැනීමට වුවමනා වෙමින් සහ මේ පාසැලේ බුද්ධ ගුණවගාව පීඩාවට පමුණුවමින්, මුදල් සහ කීර්තිය සඳහා විගෝග් ගුරුවරයෙකු වීම සඳහායි." බුදුබව ගුණවගාවේ එවැනි බරපතළ පුහුණු වීමක් සඳහා, මුදල් සහ කීර්තිය සඳහා විගෝග් ගුරුවරයෙකු වීමේ ඔබගේ ලුහුබැඳ යාම මගින් අහම්බෙන්ම එය විනාශ වීම වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? ඔබගේ අභිප්‍රායනය මොකක් ද? එබැවින්, ඔහු කොහෙත්ම කිසි දෙයක් මේ පුද්ගලයාට උගන්වන්නේ නැති වේවි, සහ මේ පුද්ගලයා සැබෑ ඉගැන්වීම් කිසිවක් ලබා නොගනිවි. සැබවින්ම, අවට බොහෝ ආශ්‍රමයන් සමග, කෙනෙකු යම් නොගැඹුරු දේවල් ඉගෙන ගනිවි. කෙනෙකුගේ මනස නිවැරදි නැති නම්, විගෝග් ගුරුවරයෙකු වෙන්න උත්සාහ කරන අතරතුර කෙනෙකු ආත්මයක් හෝ සතෙකු ආරූඪ වීමට යටත් වේවි සහ වැරදි දේවල් සිදු කරවි. සතුන් වැඟීමෙනුත් ශක්තිය අත් කරගන්නවා, නමුත් එය ටිබෙටියානු තන්ත්‍රයානයේ සිට නොවේ. ධර්මය සොයා ගෙන අවංකව ටිබෙටයට යන අය වරක් ඔවුන් පැමිණීමෙන් එහි පදිංචි වේවි—සැබෑ පුහුණු වන්නන් ඔවුනුයි.

⁶ ලාමා - ටිබෙටියානු බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය තුළ ගුරුවරයා සඳහා නාමය.

දැන් බොහෝ තාඕවාදී පුහුණු වීම් එසේම ඒ ගුණවිතීන් සිද්ධ කරනවා එය පුද්ගලාකාරයි. තාඕ පාසැල ශක්ති මාර්ගයන් පාවිච්චි කරනවා. එය එබඳු ගුණවිතීන් පුහුණු කළ යුත්තේ ඇයි? මම දේශනයන් දීම සඳහා දකුණට ගොස් තිබෙනවා. මම දන්නා දේට අනුව, ඒ ගුණවිතීන් කරන අශාසනික පුහුණු වීම් දහයකට වඩා තිබෙනවා, විශේෂයෙන්ම ගුණවිතීන්ගේ ප්‍රදේශය තුළ. ඔවුන් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ මොකක් ද? ගුරුතුමා ඔබට ගුණවිතීන් කරනවා නම්, ඔබ ඔහුගේ ශික්ෂකයෙකු වේවි සහ වෙනත් කිසි පුහුණු වීමක් ඉගෙන ගැනීමට නොහැකි වෙනවා. ඔබ කළ හොත්, ඔහු ඔබට දඩුවම් කරවි, ඔහු කරන්නේ එය නිසා. එය දුෂ්ට පුහුණු වීමක් කිරීම නොවේ ද? ඔහු උගන්වන්නේ මොනවාද යෝග්‍යතාවය සහ සුවකිරීම සඳහා යමක්. හුදෙක් මිනිසුන් එය ඉගෙන ගන්නේ ඔවුන්ට නිරෝගී ශරීරයන් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නිසයි. ඔහු මේ දේවල් කළ යුත්තේ ඇයි? මිනිසුන් ඔහුගේ විගෝංග් පුහුණු වෙනවා නම්, ඔවුන්ට වෙනත් කිසි විගෝංග් එකක් පුහුණුවිය නොහැකි බව යමෙක් කියනවා. ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ගුණවගාව සම්පූර්ණ කිරීමට ශක්තිය දීමට සහ මිනිසුන් ආරක්ෂා කිරීමට ඔහුට පුළුවන් ද? එය ශික්ෂකයින් නොමග යැවීමක්. බොහෝ මිනිසුන් මේ ආකාරයට දේවල් කරනවා.

තාඕ පාසැල කඩදාවත් ගුණවිතීන් ඉගැන්වූයේ නැහැ, නමුත් දැන් එයටත් මෙන්ම ගුණවිතීන් තිබෙනවා. ගුණවිතීන් පුහුණු වීම ගැන හයිසෙන්ම ශබ්දය ඇති කරන ඒ විගෝංග් ගුරුවරුන්ට තට්ටු දෙකක හෝ තුනක ගොඩනැගිල්ලක් වාගේ මෙන් උස ගොංග් ස්ථම්භයක් පමණක් තිබෙන බව මම සොයා ගෙන තිබෙනවා. ප්‍රසිද්ධ විගෝංග් ගුරුවරු සඳහා, ඔහුගේ ගොංග් ඉතා නරක ලෙස පිරිහී තිබෙන බව මම සිතනවා. සියගණන් මිනිසුන් ගුණවිතීන් කිරීමට ඔහු සඳහා පෙළ ගැසී සිටිනවා. ඔහුගේ ගොංග් ඒ උසට සීමා වුණා සහ කිසිත් නැති බවට ඉක්මණින් ඇද වැටෙවි. එවිට ගුණවිතීන් කිරීම සඳහා ඔහුට යොදාගන්න පුළුවන් මොනවා ද? ඔහු මිනිසුන් රවටන්නේ නැද්ද? වෙනත් මානයක සිට බලන කල, සැබෑ ගුණවිතීන් හිසේ සිට පාද දක්වා කෙනෙකුගේ අස්ථි සුදු ජෙඩ් වාගේ පෙනුමක් ඇති කරනවා. එය ගොංග් හෝ අධි-ශක්ති පදාර්ථයක් මගින් එය කෙනෙකුගේ ශරීරය හිසේ සිට පාද දක්වා සුපිරිසිදු කලා. විගෝංග් ගුරුවරයෙකුට එය කිරීමට පුළුවන් ද? ඔහුට නොහැකියි. ඔහු කරන්නේ මොකක් ද? සැබවින්ම, පෙනෙන හැටියට ඔහු ආගමක් ඇති කිරීමට උත්සාහ නොකරවි. ඔබ ඔහුගේ පුහුණු වීම වරක් ඉගෙන ගැනීමෙන්, ඔබ ඔහුට අයිති වෙන බව ඔහුගේ අරමුණයි. ඔබ ඔහුගේ දේවල් ඉගෙන ගැනීම සඳහා ඔහුගේ පන්තිවලට පැමිණිය

යුතුයි. අරමුණ ඔබගේ මුදල් හම්බ කර ගැනීමටයි. ඔහුගේ පුහුණු වීම කිසිවෙක් ඉගෙන ගත්තේ නැති නම් ඔහුට කිසි මුදලක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වේවි.

බුද්ධ පාසැලේ අනෙක් ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන් තුළ ශික්ෂකයින් මෙන්, ෆාලුන් ඩාෆා ශික්ෂකයින් වෙතත් මානසන් තුළ ඉහළ-මට්ටමේ ගුරුවරුන් මගින් බොහෝ වරක් ගුණදීප්තන් අත්දැකීම්; නමුත් ඔබට එය ගැන නොකියාවි. උණුසුම් ධාරාවක් එකපාරටම ඔවුන්ගේ හිස් මුදුනේ සිට ඔවුන්ගේ මුළු ශරීරයන් හැමතැනම දක්වා පහළට එනවා මෙන්, එය අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සහිත අයට හෝ සංවේදී අයට නිදාගෙන සිටින අතරතුර හෝ වෙනත් අවස්ථාවක දී දැනේවි. ගුණදීප්තන්හි අරමුණ ඔබලාට ඉහළම ගොංග් එකතු කිරීම සඳහා නොවේ, එය ඔබගේ ස්වකීය ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මගින් වැඩි දියුණු විය යුතු නිසා. ගුණදීප්තන් යනු ඔබගේ ශරීරය තවදුරට පිරිසිදු කිරීම සහ ශුද්ධ කිරීම උදෙසා බලය වැඩි කිරීමේ ක්‍රමයකි. කෙනෙකු ගුණදීප්තන් තුළින් බොහෝ වාරයක් ගමන් කරාවි—ඔබගේ ශරීරය සෑම මට්ටමක දී ම පිරිසිදු විය යුතුයි. ගුණවගාව රඳා පවතින්නේ කෙනෙකුගේ ස්වකීය උත්සාහය මත එහෙත් ගොංග් පරිවර්තනය කරනු ලබන්නේ ගුරුතුමා විසින් නිසා, අපි ගුණදීප්තන්හි පූජා විධිය පුහුණු වෙන්නේ නැහැ.

මෙතම් “ගුරුතුමා වැඳීම” පුහුණු වෙන සමහර මිනිසුන් සිටිනවා. මෙය ගැන කතා කිරීමේ දී, මම යමක් සඳහන් කිරීමට කැමතියි. බොහෝ මිනිසුන්ට ගුරුතුමා ලෙස මට වැඳීමට අවශ්‍යයි. ඉතිහාසය තුළ අපගේ මේ කාලපරිච්ඡේදය ඒ වින වැඩිවසම් සමාජයේ සිට වෙනස් වෙනවා. යමෙක් ගුරුතුමා ලෙස සැලකීම සඳහා අන්තර්ගත නමස්කාර කරමින් නැගිටීම සහ දණගැසීම කරනවා ද? අපි මේ වාරිත ක්‍රමය පුහුණු වෙන්නේ නැහැ. “මම අන්තර්ගත නමස්කාර කරනවා, හඳුන්කුරු දල්වනවා, සහ අවංක හදවතක් සමග බුදුවරයෙකු නමස්කාර කරනවා නම්, මාගේ ගොංග් වැඩි වේවියි.” සමහර මිනිසුන් සිතනවා. මට මෙය ඉතා භාස්‍ය ජනක යැයි දැනෙනවා. පුද්ගලයෙකුගේ සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ඔහුම හෝ ඇයම මත සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතිනවා, එබැවින් යමක් සඳහා ප්‍රාර්ථනා කිරීම එය නිශ්චලයි. ඔබට බුදුවරයෙකුට නමස්කාර කිරීමට හෝ හඳුන්කුරු දැල්වීමට අවශ්‍යව පවතින්නේ නැහැ. ඔබ පුහුණු වන්නෙකුගේ තත්වයට අනුව සැබවින්ම ගුණවගාව පුහුණු වෙන යම්කාක්, බුදුවරයෙකු ඔබව දැකීමට ඉතා කැමති වේවි. ඔබ සැමවිට වෙනත් ස්ථානයක් තුළ නරක දේවල් කරනවා නම්, ඔබ හඳුන්කුරු

දල්වා සහ ඔහුට අන්තර්ගතව නමස්කාර කරන නමුත් ඔහු ඔබව දැකීමට පිළිකුලක් ඇති කරගනීවි. මෙය සත්‍ය නොවේ ද? පුද්ගලයෙකුගේ සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ඔහුම හෝ ඇයම මත රඳා පවතිනවා. ඔබ මේ දොරෙන් පිටට ගමන් කිරීම මත ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑ එකක් අද කරනවා නම්, ගුරුතුමාට ඔබගේ අන්තර්ගතව නමස්කාර කිරීමේ සහ වැඳීමේ ප්‍රයෝජනය මොකක් ද? අපි කොහෙන්ම මේ නිර්ථක වාරිකු විධිය සඳහා සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. ඔබට මාගේ කීර්තියට පවා හානි කරන්න පුළුවන්!

අපි සියලු දෙනාටම බොහෝ දේවල් දී තිබෙනවා. ඔබලා සියලුදෙනා සඳහා, ඔබ සැබෑවටම ගුණවගාව පුහුණු වෙන සහ ධාතාවලට අනුව නුඹලාම ඉතා නිවැරදිවම හැසිරෙන තාක්කල්, මම ඔබ මාගේ ශික්ෂකයින් ලෙස සලකාමි. ඔබ ආලෝක ධාතා පුහුණු වෙන තාක්කල්, අපි ඔබ ශික්ෂකයින් ලෙස සලකාමි. ඔබට එය පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නැති නම්, අපිට ඔබ සඳහා කිසි දෙයක් කිරීමට නොහැකියි. ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ නැති නම්, ඒ නාමය දරා සිටීමේ ප්‍රයෝජනය කුමක් ද? ඔබ පන්තිවල පළමු වාරයේ සිටද හෝ දෙවන වාරයේ සිටද එය කාර්යක් නැහැ. ඔබට ව්‍යායාම පමණක් කිරීම මගින් අපගේ පුහුණු වන්නෙක් වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? නිරෝගී ශරීරයක් සහ ඉහළ මට්ටම් වෙත ඇත්තටම දියුණුවක් ඇතිකිරීම ලබා ගැනීම පිණිස, ඔබ අපගේ ක්ෂිංකිංගේ තත්වය ඇත්තටම පිළිපැදීම මගින් ගුණවගාව පුහුණු විය යුතුයි. එබැවින්, අපි අර නිර්ථක වාරිකු විධි සඳහා සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වෙන තාක්කල්, ඔබ අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම තුළ පුහුණු වන්නෙක් වෙනවා. මාගේ ආර්ථික සියල්ල දන්නවා—ඔවුන් ඔබගේ මනසෙහි සියල්ල දන්නවා, සහ ඔවුන්ට ඕනෑ දෙයක් කිරීමට පුළුවන්. ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ නැති නම් ඔවුන් ඔබව වග බලා නොගනීවි. ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වෙනවා නම්, ඔවුන් අවසානය දක්වා සෑම ආකාරයකින්ම ඔබට උදව් කරාමි.

සමහර විගෝගේ පුහුණු වීම් තුළ, ඔවුන්ගේ ගුරුතුමා කවදාවත් දැක නොතිබෙන ඒ පුහුණු වන්නන් ඔවුන් යුදාන් සිය ගණනක් ගෙවා සහ නිශ්චිත දිශාවකට අන්තර්ගතව නමස්කාර කරන්නේ නම්, එය හොඳටම සැහේවි බව පැවසුවා. එය ආත්ම වංචනයක් සහ අනෙක් අය මුළා කිරීමක් නොවේ ද? අමතරව, මේ මිනිසුන් ඉන්පසු ඉතා කැප වුණා සහ ඔවුන්ගේ පුහුණු වීම සහ ගුරුතුමා රැකබලා ගැනීමට හෝ ආරක්ෂා කිරීමට පටන් ගන්නවා. එසේම ඔවුන් අනෙක් අයට පුහුණු වීම් ඉගෙන ගැනීමට එසා

කියනවා. එය ඉතා භාසාජනකයී මට දැනෙනවා. එසේම, යමෙක් මෝ ඩිංග් ⁷ කියූ යමක් කරනවා. ඔහුගේ ඇල්ලීමෙන් පසුව එහි තිබෙන්නේ මොන ප්‍රතිඵලයක්ද කිසිවෙක් දන්නේ නැහැ.

තන්ත්‍රායානය ව්‍යාජ යැයි සිරස්තලය යටතේ ඔවුන්ගේ පුහුණු වීම් උගන්වන එම අය පමණක් නොවේ; තවද බුදු දහමේ නම තුළ විගෝග් උගන්වන එම සැවොම සමාන වෙනවා. සියලු දෙනාම, ඒ ගැන සිතන්න: අවුරුදු දහස් ගණනක් තුළ, බුදු දහම තුළ ගුණවගා ක්‍රමයන් එම ආකාරයන් තුළ තිබුණා. එය යමෙක් වෙනස් කරනවා නම්, එය තවදුරටත් බුදු දහම වෙන්ව පුළුවන් කොහොම ද? ගුණවගා ක්‍රමයන් බරපතල බුද්ධ ගුණවගාව සඳහායි, සහ ඒවා අතිශයින් සංකීර්ණයි. ක්ෂුද්‍ර වෙනස් වීමක් අවුලකට හේතු වේවි. ගෝග් පරිණාමනය ඉතා සංකීර්ණ නිසා, කෙනෙකුට දැනෙනදේ කිසිවකට ගණන් ගැනෙන්නේ නැහැ. කෙනෙකුට දැනෙන්නේ කොහොමද මත පදනම්වී කෙනෙකුට ගුණවගාව පුහුණු වීමට නොහැකියි. ආගමික ආකාරයන් ගුණවගා ක්‍රමයක සිටින හික්ෂුන් සඳහායි; එය වරක් වෙනස් වීමෙන්, එය ඒ පාසැලේ සිට යමක් නොවේවි. සෑම පාසැලක් භාරවම උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකු සිටිනවා, සහ සෑම පාසැලක්ම බොහෝ උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයින් ඇති කර තිබෙනවා. අහම්බෙන් එ ඒ පාසැල තුළ ගුණවගා ක්‍රමය වෙනස් කිරීමට නිර්භීත වන කිසිවෙකු නැහැ. නොවැදගත් විගෝග් ගුරුවරයෙකු සඳහා, ගුරුතුමාට විරෝධය ඇති කිරීමට සහ බුදුබව ගුණවගා කිරීමේ පුහුණු වීම වෙනස් කිරීමට නිර්භීතවීම සඳහා ඔහුට තිබෙන්නේ මොන ප්‍රබල කුසලයක් ද? එය සැබවින්ම වෙනස් කර නම් එය තවමත් ඒ පාසැල වේවි ද? ව්‍යාජ විගෝග් පැහැදිලිව වටහා ගැනීමට පුළුවන්.

ගුප්ත මාර්ගයේ ස්ථාපනය

“ගුප්ත මාර්ගයේ ස්ථාපනයට” (ඡුඅන්ගුඅන් මිසිවෙයි) “එක් ගුප්ත විවරයක්” (ඡුඅන්ගුඅන් යිවිආම්) කීවා. මේ නාමකරණයන් චූන් ජන්ග්, තාම් ෂැන්ග්, සහ මින්ග්මින්ග් ගුයිමි ⁸ පොත් තුළ ඇතැම් විට

⁷ මෝ ඩිංග් - සමහර විගෝග් ගුරුවරුන් විසින් කියා සිටින ලෙස, ශක්තිය ලබා දීම සඳහා කෙනෙකුගේ හිස මුදුන ඇල්ලීම.

⁸ මින්ග්මින්ග් ගුයිමි - ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සඳහා වන සම්භාවනීය පෙළ පොතක්.

හමු වුණා. එබැවින් ඒ සියල්ල කුමක් ගැන ද? බොහෝ විශේෂයන්ගේ ගුරුවරුන්ට එය පැහැදිලිව පහදා දිය නොහැකියි. මෙයට හේතුව සාමාන්‍ය විශේෂයන්ගේ ගුරුවරයෙකුගේ මට්ටමේ දී, කෙනෙකුට එය දැකීමට නොහැකියි, එය දැකීමට අවසරක් නැහැ. පුහුණු වන්නෙකුට එය දැකීමට අවශ්‍ය නම්, මේ පුද්ගලයා ප්‍රඥාව දෘෂ්ටියේ ඉහළ මට්ටමට හෝ ඉහළට ළඟා විය යුතුයි. පෘතන්තන විශේෂයන්ගේ ගුරුවරයෙකුට මේ මට්ටමට ළඟා විය නොහැකියි: එබැවින්, ඔහුට එය දැකිය නොහැකියි. ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි, ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය ගුප්ත මාර්ග යනු කුමක්ද, එක් විවරය කොහෙද, සහ ගුප්ත මාර්ගය ස්ථානය තුළට තබන්නේ කොහොමද සාකච්ඡා කරමින් තිබුණා. ඩැන් ජින්ග්, තාම් ෂැන්ග්, සහ ෂින්ග්මින්ග් ගුයිෂි පොත් තුළ, ඔබට හරය කියන්නේ නැතිව, ඒවා සියල්ලේම සිද්ධාන්තයන් සාකච්ඡා කිරීම ඔබට සොයා ගැනීමට පුළුවන්. එක් සාකච්ඡාවක සිට අනෙක දක්වා, ඔවුන් ඔබට ව්‍යාකූල කරනවා. සාමාන්‍ය මිනිසුන් වෙත හරය දැන ගත නොහැකි නිසා ඔවුන්ට දේවල් පැහැදිලිව පහදාදිය නොහැක.

එපමණක්ද නොව, මම එය ඔබට කියන්නේ ඔබ ආලෝකය ඩාආ ශික්ෂකයෙකු නිසයි, මම මේ වචන ඔබට කියනවා: “අර වංචනිකවූ විශේෂයන් පොත් කවදාවත් කියවන්න එපා.” මම ඉහත සඳහන් කළ සම්භාවනීය පෙළ පොත් වෙත සිත යොමු කළේ නැහැ, නමුත් අර ව්‍යාජ විශේෂයන් පොත් ලියන ලද්දේ සාමාන්‍ය මිනිසුන් විසිනි. ඔබ ඒවා විවෘත්ත කිරීම පවා නොකළ යුතුයි. ඔබගේ මනස තුළ “හරි, මේ වාක්‍යය සාධාරණයි පෙනී යනවා,” ඒ අදහස පැතිරෙන්නේ නම් මෙය සමග, පොත තුළ අරක්ගත් ආත්මයන් හෝ සතුන් ඔබගේ ශරීරයට සම්බන්ධ වේවි. බොහෝ පොත් ලියන ලද්දේ මනුෂ්‍ය බැඳීම් වාසනාව සහ කීර්තිය සඳහා මෙහෙයවන ආත්මයන් හෝ සතුන් ආරූඪ වීමේ පාලනය යටතේය. ව්‍යාජ විශේෂයන් පොත් ගොඩක්—ඉතා ගොඩක්—තිබෙනවා. බොහෝ මිනිසුන් වගකීම් රහිත වනවා සහ ආත්මයන් හෝ සතුන් ආරූඪ වීම සමග පොත් ලියනවා සහ ව්‍යාකූල දේවල් ඔවුන් තුළ තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන්, එයට එක් පුහුණු විමක් තුළ මුළු සිතින් කිරීමේ ගැටළුව සම්බන්ධ වන නිසා, ඉහතින් සඳහන් කරන ලද සම්භාවනීය පොත් හෝ අනෙක් සම්බන්ධ සම්භාවනීය ධර්ම ග්‍රන්ථ කියවීම පවා එය වඩා හොඳ නැහැ.

වින විශේෂයන් විද්‍යා පර්යේෂණ සමාජයේ සිට එක් නිලධාරියෙක් මට කතන්දරයක් පැවසුවා එය සැබවින්ම මට සිතනව ඇති කළා. බෙයිජින්වල පුද්ගලයෙකු සිටියා ඔහු නිතර නිතරම

විගෝග් සම්මන්ත්‍රණයන්ට ගිය බව ඔහු පැවසුවා. බොහෝ කතාවන්ට ඇහුම්කන් දීමෙන් පසුව, එහි කීව දේට වඩා වැඩියෙන් විගෝග්වල කිසිත් නැති බව ඔහුට දැණුණා. සියලු දෙනාම එකම මට්ටමෙහි සිටි නිසා, ඔවුන් සියල්ල එකම දේවල් ගැන කතා කළා. අසමාන අනෙක් ව්‍යාජ විගෝග් ගුරුවරු නැතිව, විගෝග්වල අන්තර්ගතය එයට වඩා වැඩියෙන් නොවූ බව ඔහු සිතුවා! එවිට ඔහුටත් විගෝග් පොතක් ලිවීමට අවශ්‍ය වුණා. සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: පුහුණු නොවන්නෙක් විගෝග් පොතක් ලියනවා. මේ කාලයෙහි, එකිනෙකාගේ සිට විගෝග් පොත් පිටපත් කළා. ඔහුගේ ලිවීමේ ප්‍රගතිය නිසා, ඔහු ගුප්ත මාර්ගයේ ගැටළුවේ දී නැවතුණා. ගුප්ත මාර්ගය කියන්නේ මොකක්ද තේරෙන්නේ කාට ද? සැබෑ විගෝග් ගුරුවරු අතර පවා, එය අවබෝධ වෙන්නේ ටික දෙනෙකුටයි. ඔහු ව්‍යාජ විගෝග් ගුරුවරයෙකුගෙන් විමසීමට ගියා. ඔහුට කොහෙන්ම විගෝග් අවබෝධ නොවූ නිසා, පුද්ගලයා ව්‍යාජවූ බව ඔහු දැන සිටියේ නැහැ. නමුත් මේ ව්‍යාජ විගෝග් ගුරුවරයාට ප්‍රශ්නය සඳහා පිළිතුරු දෙන්න නොහැකි වුණා නම්, අනෙක් අයට ඔහු බොරු කළ බව අවබෝධ නොවේවි ද? එබැවින්, කෙනෙකුගේ ගුප්ත මාර්ගය කෙනෙකුගේ ශිෂ්ණයේ තුඩෙහි තිබෙන බව පැවසුවා සහ ඔහු එය ප්‍රබන්ධ කිරීමට නිර්ණිත වූවා. ඒ හඬ ඉතා හාසාසය උපදවනවා. මේ පොතක් සමාජය තුළ ප්‍රකාශිත නිසා, හිතා වෙන්න එපා. අද විගෝග් පොත් එවැනි හාසා තත්වයට ළඟා වී තිබෙන බව මෙය ප්‍රකාශ කරනවා. මේ පොත් කියවීමෙන් ඔබට තිබෙන ප්‍රයෝජනය මොකක් ද? එය කිසි ප්‍රයෝජනයක් ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ සහ වෙන්න පුළුවන් හානියක් පමණයි.

“ගුප්ත මාර්ගයේ ස්ථාපනය” කියන්නේ මොකක් ද? කෙනෙකුගේ ත්‍රි ලෝකාන්තර ආ පුහුණු වීම තුළ, කෙනෙකුගේ ගුණවගාව ත්‍රි ලෝකාන්තර ආ මධ්‍යම-මට්ටමට එහා හෝ ඉහළ-මට්ටමේ දී කල්හි, මේ පුද්ගලයා අමරණීය බිලින්දා වර්ධනය කිරීමට පටන්ගන්නවා. අපි ඒ සඳහන් කරන අමරණීය බිලින්දා සහ ගුණවගා කළ බිලින්දා (යින්ග්හැයි) වෙනස් දේවල් දෙකක්. ගුණවගා කළ බිලින්දා ඉතා කුඩා සහ සෙල්ලක්කාර වෙනවා, සහ ප්‍රීතිමත්ව එහා මෙහා දුවනවා. අමරණීය බිලින්දා ගමන් කරන්නේ නැහැ. කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය එහි පාලනය ලබා ගන්නේ නැති නම්, අමරණීය බිලින්දා අත් දෙක එකට එක් කිරීම සමග කකුල් දෙක එකිනෙක මත උඩට ඔතා ගැනීම සමග නෙළුම් මලක් මත නිශ්චලව ඉඳගෙන සිටීවි. එය ඉදිකටුවේ තුඩට වඩා කුඩා කල පවා, අමරණීය

බිලින්දා ඩැන්ට්ආන් සිට වර්ධනය වෙනවා සහ අණවිකෂීය මට්ටමේ දී දැකීමට පුළුවන්.

අමතරව, වෙනත් ගැටළුවක් පැහැදිලි කර දිය යුතුයි. සැබෑ ඩැන්ට්ආන් තිබෙන්නේ එකක් පමණයි, සහ ඒ පහළ උදරමය ප්‍රදේශය තුළ ටිආන්⁹ එය කෙනෙකුගේ ශරීරය තුළ හුණයින්¹⁰ නිලයට ඉහළින් සහ උදරයට පහළින් තිබෙනවා. බොහෝ ආකාරයේ ගොංග්, බොහෝ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්, බොහෝ හැකියාවන්, ආර්ෂෙන්, අමරණීය බිලින්දා, ගුණවගා කළ බිලින්දා, සහ බොහෝ ජීවත් සියල්ල මේ ටිආන් සිට පරිණත වෙනවා.

අතීතයේ දී, පුහුණු වන්නන් කීපදෙනෙක් ඉහළ ඩැන්ට්ආන්, මැද ඩැන්ට්ආන්, සහ පහළ ඩැන්ට්ආන් ගැන කතා කළා. ඔවුන් වැරදි බව මම කියනවා. එසේම ඔවුන්ගේ ගුරුවරු පරම්පරා තුළ මේ ආකාරයට ඔවුන්ට උගන්වා තිබෙනවා, සහ තවද මෙලෙස ඒ පොත්වල කියා තිබෙන බව සමහර මිනිසුන් කියා සිටිනවා. අතීත කාල තුළ පවා නොවටිනා දේ තිබූ බව මම සියලු දෙනාටම කියනවා. කෙසේ වුවත් සමහර දේවල් අවුරුදු ගණනක් තුළ ප්‍රවේණිගතවී තිබෙන්න පුළුවන්, ඒවා අසත්‍ය වෙන්නත් පුළුවන්. ලෝකය තුළ සමහර සුළු ගුණවගා මාර්ගයන් සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර සැමවිට අතින් අත ගොස් තිබුණා, නමුත් ඒවා ගුණවගාව සඳහා නොවේ සහ කමකට නැහැ. ඔවුන් එයට ඉහළ ඩැන්ට්ආන්, මැද ඩැන්ට්ආන්, සහ පහළ ඩැන්ට්ආන් කියන කල, ඩැන් වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් සෑම තැනම ඩැන්ට්ආන් බව ඔවුන් කියනවා. මෙය විනිච්චක් නොවේ ද? පුද්ගලයෙකු දීර්ඝ කාලයක් තුළ ශරීරය තුළ කිසියම් තැනක් කෙරෙහි මනස යොමු කරන කල, ශක්ති කැට්ත්තක් වැඩි දියුණු වේවි සහ ඩැන් සකස් වෙනවා. ඔබට එය විශ්වාස කිරීමට නොහැකි නම්, ඔබගේ මනස ඔබගේ අත කෙරෙහි යොමු කර තබා ගන්න සහ එය ඒ ආකාරයට දීර්ඝ කාලයක් තුළ තබා ගන්න සහ එහි ඩැන් සකස් වේවි. එබැවින්, සමහර මිනිසුන් මේ තත්වය දැක තිබෙනවා සහ ඩැන්ට්ආන් හැමතැනම තිබෙන බව ප්‍රකාශ කරනවා. මෙය බොහෝ භාසායකට සමානව හැඟෙනවා. ඔවුන් ඩැන් සකස් වන සෑමතැනම ඩැන්ට්ආන් තිබෙන බව සිතනවා. සැබවින්ම, එය ඩැන්, නමුත් ටිආන් නොවේ. ඉහළ ඩැන්, මැද ඩැන්, සහ පහළ ඩැන් තිබෙන බව හෝ, ඩැන්

⁹ ටිආන් (ටියෙන්) - "ක්ෂේත්‍රය."

¹⁰ හුණයින් (හ්වයි-යින්) - අදෝහනයේ මධ්‍යය තුළ කටු විකිඞ්සක නිලය (කෙනෙකුගේ ගුද මාර්ගය සහ ජනනේන්ද්‍රිය අතර ප්‍රදේශය).

හැමතැනම තිබෙන බව ඔබට කියන්න පුළුවන්. කෙසේ වුවත් එයට අනෙක ආ වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන් සැබෑ රිද්මයක් තිබෙන්නේ එකක් පමණයි, සහ එය යටි උදරමය ප්‍රදේශය තුළ එකයි. එබැවින්, ඉහළ ඩැන්ට්අන්, මැද ඩැන්ට්අන්, සහ පහළ ඩැන්ට්අන් ගැන කතා කිරීම වැරදියි. කෙනෙකුගේ මනස දීර්ඝ කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ කොහේ හරි යොමු කිරීමෙන්, ඩැන් සකස් වේවි.

අමරණීය බිලින්දා යටි උදරමය ප්‍රදේශය තුළ ඩැන්ට්අන් සිට හිමින් සැරේ විශාලම සහ විශාලම වීම දක්වා මුහුකුරා යනවා. එය මේස පන්දු ක්‍රීඩාවේ බෝලයේ ප්‍රමාණයට වර්ධනය වෙන කල, නාසය සහ ඇස් සකස් වීම සමග එහි මුළු ශරීරයේ හැඩය ඉතා දෘශ්‍යමාන වේවි. එසේ වුවත් අමරණීය බිලින්දා මේස පන්දු ක්‍රීඩාවේ බෝලය වාගේ මෙන් විශාල කල, කුඩා ගෝලාකාර බුබුලක් එය අසලින් ඉපදේවි. ඉපදීමෙන් පසුව, බුබුල අමරණීය බිලින්දා සමග ඔස්සේ වැඩේවි. අමරණීය බිලින්දා අඟල් හතරක උසට ළඟා වෙන කල, නෙළුම් මලේ මලේ පෙත්ත හට ගනීවි. අමරණීය බිලින්දා අඟල් පහක් හෝ හයක් දක්වා වැඩෙන කල, මූලිකව නෙළුම් මලේ පෙති සකස් වේවි සහ නෙළුම් මලේ ස්ථරය පෙනී යාවි. ඉතා අලංකාර ආකාරයෙන්, කාන්තිමත්, ස්වර්ණමය අමරණීය බිලින්දා ස්වර්ණමය නෙළුම් මලේ තටුව මත ඉඳගෙන සිටීවි. මෙය කවදාවත් පිරිහුණේ නැති වර්ෂ ශරීරයයි, එයට බුද්ධ පාසැල තුළ “බුද්ධ-ශරීරය”, හෝ තාම් පාසැල තුළ “අමරණීය බිලින්දා” කීවා.

අපේ පාසැලේ පුහුණු වීමට ශරීරයන්ගේ ආකාරයන් දෙකම අවශ්‍ය වෙනවා සහ ගුණවගා කරනවා; තවද බෙන්ට් පරිණාමිත විය යුතුයි. බුද්ධ ශරීරය සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ප්‍රකාශ වීමට අවසර නැති බව එය සියලු දෙනාම සඳහා දන්නා ලද්දක්. බොහෝ උත්සහයක් සමග, එයට එහි හැඩය පෙන්වන්න පුළුවන් සහ සාමාන්‍ය මිනිසෙකුගේ ඇස් සමග එහි ආලෝකය දැකීමට පුළුවන්. කෙසේ වුවත්, පරිණාමනය මත, භෞතික ශරීරය සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර පොදු පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරය මෙන් සමානව පෙනී සිටිනවා. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට වෙනස ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකියි, කෙසේ වුවත් මේ ශරීරයට මානයන් අතර ගමන් කිරීමට පුළුවන්. අමරණීය බිලින්දා අඟල් හතර පහ දක්වා ළඟා වෙන කල, වායු බුබුලක් ඒ උසට වැඩේවි, සහ එය වායු බැලූනයක් මෙන් විනිවිද පෙනෙනවා. භාවනා ඉරියව්ව තුළ, අමරණීය බිලින්දා එහි තවමත් ඉඳගෙන සිටිනවා. මේ වන විට වායු බුබුල ඩැන්ට්අන් අත්හැර යාවි. එය මුහුකුරා යාම සහ වැඩීම සමග, එබැවින් එය ඉහළට ගමන් කරාවි. එහි ඉහළ ගමන්

කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉතා මන්දගාමී, නමුත් එහි වලිකය දිනපතා බැලීමට පුළුවන්. එය විකින් වික ඉහළටම සහ ඉහළටම ගමන් කරනවා. ඉතා පරීක්ෂා සහිත අවධානය සමග, අපිට එහි පැවැත්ම දැකීමට පුළුවන්.

වායු බුබුල කෙනෙකුගේ ටැන්ෂොන්ග් නිලයට¹¹ ළඟා වෙන කල, එය මොහොතකට එහි නැවතී සිටී. එහි මිනිස් ශරීරයේ බොහෝ සාරය තිබෙන නිසා (හදවතත් එහි), වායු බුබුල තුළට පද්ධතියේ දේවල් සකස් වේ. මේ සාරය වායු බුබුල තුළට සපයා. මොහොතකට පසුව, එය නැවතත් ඉහළට ගමන් කරයි. එය උගුර විනිවිද ගිය කල, රුධිරවාහිනී සියල්ල අවහිර වෙලා මෙන් හුස්ම හිරවෙනවා කෙනෙකුට දැනේ, සහ කෙනෙකුට ඉතා අපහසුම ඉදිමීමක් දැනේ. මෙය දින කීපයකින් පමණ අවසන් වේ. එවිට වායු බුබුල කෙනෙකුගේ හිසේ මුදුනේ ඉහළට ගමන් කරයි, සහ අපි එයට “නිවන් ළඟා වීම” කියනවා. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, එය නිවන් ළඟා වී සිටින අතරතුර, එය ඔබගේ මුළු හිස වාගේ මෙන් විශාල බව එය කියනවා. ඔබගේ හිස ඉදිමීම දැනේ. නිවන් මනුෂ්‍යයා සඳහා ඉතා වැදගත් ස්ථානයක් නිසා, එහි සාරයක් වායු බුබුල තුළ සකස් විය යුතුයි. එවිට වායු බුබුල දිව්‍යමය ඇසේ උමගේ සිට එළියට මිරිකීමට උත්සාහ දරයි, සහ මෙයින් ඉතා අපහසු දැනේ. කෙනෙකුගේ දිව්‍යමය ඇස තුඩාල වීමේ ලක්ෂ්‍යය දක්වා මිරිකේ, සහ ඇස් ඒවා ඇතුළට සැරීම වාගේ දැනෙන අතරතුර කෙනෙකුගේ කම්මුල් ඉදිමීම දැනේ. මේ හැඟීම වායු බුබුල එහි මාර්ගය දිව්‍යමය ඇසේ උමගෙන් එළියට ඇති කරන තෙක් සහ කෙනෙකුගේ නළල ඉදිරියෙන් එල්ලෙන තෙක් ඉතුරු වේ. එයට ගුප්ත මාර්ගයේ ස්ථාපනය කීවා, සහ එහි එය එල්ලෙනවා.

මේ වන විට, දිව්‍යමය ඇස විවෘතවූ අයට කිසිවක් බැලීමට නොහැකියි. මෙයට හේතුව බුද්ධ පාසැල හෝ තාම් පාසැල තුළ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ, ගුප්ත මාර්ගයේ ඇතුළත දේවල් නිර්මාණ වේගවත් කිරීමට එහි දොර වසා තැබීමයි. ඉදිරි දොරටු දෙකක් සහ පසුපස දොරටු දෙකක් තිබෙනවා, සහ ඒවා සියල්ල වසනවා. බෙයිජින් තුළ ටිආනන්මෙන් ප්‍රවේශයන් වාගේ, එක් පැත්තක විශාල දොරටු දෙකක් තිබෙනවා. ගුප්ත මාර්ග සනාථ කිරීම සහ ඉක්මණින්

¹¹ ටැන්ෂොන්ග් (ටන්-ඡොන්ග්) නිලය - ආසන්න වශයෙන් පසුවේ මැද පිහිටා ඇති කටු විකිත්සක නිලය.

සකස් කිරීම ඇති කිරීම පිණිස, ඉතා විශේෂ කාරණයන් යටතේ හැර දොරටු විවෘත කළේ නැහැ. එයට ඉඩ දුන්නේ නැති නිසා, දිව්‍යමය ඇස සමග දේවල් බලන්න පුළුවන් කෙනෙකුට මේ ලක්ෂ්‍යයේ දී දේවල් බැලීමට නොහැකියි. එය එහි එල්ලීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක් ද? අපගේ ශරීරය තුළ ශක්ති මාර්ගයන් සිය ගණනක් එහි හමු වන නිසා, මේ ලක්ෂ්‍යයේ දී ඒවා සියල්ල ගුප්ත මාර්ගය අතරින් කැරකිය යුතුයි සහ එයින් එළියට ගමන් කරනවා. ඒවා ගුප්ත මාර්ගය අතරින් යා යුතුයි, සහ අරමුණ යම් අමතර අධිතාලමක් දැමීම සහ ගුප්ත මාර්ගය ඇතුළත පද්ධතියේ දේවල් සකස් කිරීමයි. මනුෂ්‍ය ශරීරය කුඩා විශ්වයක් නිසා, මනුෂ්‍ය ශරීරයේ සියලු අත්‍යවශ්‍ය දේවල් එය තුළට සකස් කිරීම සමග එය කුඩා ලෝකයක් සකස් කරා වි. එහෙත් එය තවමත් පහසුකමක් පමණයි එයට සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාකාරී වෙන්න නොහැකියි.

විමෙන් පාසැලේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ, ගුප්ත මාර්ගය විවෘත වෙනවා. ගුප්ත මාර්ගය පිටතට බැහැර කළ කල, එය සිලින්ඩරයක් වාගේ, නමුත් එය ටිකින් ටික රවුම් වේවි. එහි පැති දෙකේ දොරවල් මෙලෙස විවෘත වෙනවා. විමෙන් පාසැල බුදුබව හෝ තාමී පුහුණු නොවන නිසා, කෙනෙකු තමාම ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි. බුද්ධ පාසැල සහ තාමී පාසැල තුළ බොහෝ ගුරුවරු සිටිනවා, ඔවුන්ගෙන් සියල්ලටම ඔබව ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඔබට දේවල් දැකීමට අවශ්‍ය නැහැ, සහ ඔබට කොහෙත්ම ගැටළු නොතිබේවි. කෙනෙකු තමාම ආරක්ෂා කර ගත යුතු නිසා, නමුත් විමෙන් පාසැල තුළ එය එසේ නොවේ. එබැවින්, කෙනෙකු දේවල් දැකීම සඳහා හැකියාව පවත්වාගත යුතුයි. එකල්හි, කෙනෙකුගේ දිව්‍යමය ඇසෙන් දුරේක්ෂයක් මෙන් දේවල් පෙනෙනවා. මේ පද්ධතිය ඇති කිරීමෙන් පසුව, මාසයක් තුළ හෝ වැඩියෙන්, එය ඇතුළට ආපසු යාමට පටන් ගන්නවා. හිස ඇතුළට ආපසු යෑම මත, මෙයට ගුප්ත මාර්ගයේ ස්ථානය මාරුවීම කීවා.

ගුප්ත මාර්ගය ඇතුළට ආපසු යන කල, කෙනෙකුගේ හිස ඉදිමිලා දැනෙවි සහ අපහසුයි. එවිට එය කෙනෙකුගේ යුෂෙන් නිලයේ ¹² සිට එළියට මිරිකේවි. කෙනෙකුගේ හිස පැලී විවෘත වෙනවා මෙන්, මේ එළියට මිරිකීමත් කෙනෙකුට අපහසුතාව දැනීම ඇති කරනවා. ගුප්ත මාර්ගය එකපාරටම එළියට ඒවි, සහ එවිට වහාම

¹² යුෂෙන් (යු-ප්‍රීනුන්) නිලය - කෙනෙකුගේ හිසේ පිටුපස පැත්තේ පහළෙහි පිහිටා ඇති කටු විකිත්සක නිලය.

කෙනෙකුට සහනයක් දැනේවි. එළියට ඒම මත, ගුප්ත මාර්ගය ඉතා ගැඹුරු මානයක් තුළ එල්ලේවි සහ ඉතා ගැඹුරු මානයක සිට ශරීරයක් තුළ පවතිනවා. එබැවින්, නිදාගෙන සිටින අතරතුරේ දී කෙනෙකු එයට විරුද්ධව අතුල්ලන්නේ නැති වේවි. නමුත් එක දෙයක් තිබෙනවා: ගුප්ත මාර්ගයේ ස්ථාපනය පළමු වතාවට සිදු වෙන කල, කෙනෙකුගේ ඇස් ඉදිරියේ යමක් දැනෙනවා. එය වෙනත් මානයක් තුළ වුවත්, කෙනෙකුට ඉතා අපහසුතාවයක් දැනීම ඇති කරමින්, ඒවා යමකින් වැසී වාගේ ඇස් නොපැහැදිලි බව සැමවිට කෙනෙකුට දැනෙනවා. යුෂෙන් නිලය ඉතා වැදගත් මාර්ගයක් නිසා, ගුප්ත මාර්ගයට එහි දී ක් පද්ධතියේ දේවල් ඇති කර ගත යුතුයි. එවිට එය නැවත කෙනෙකුගේ ශරීරය ඇතුළට ආපසු යනවා. එය බොහෝ වරක් ස්ථාන වෙනස් කළ යුතු නිසා, ඇත්ත වශයෙන් කියතොත් එක් ගුප්ත සිදුරක් ගුප්ත මාර්ගයේ එක් ස්ථානයක් සේ සඳහන් කරන්නේ නැහැ. එය නිවන් දක්වා ආපසු එන කල, එය මින්ග්මෙන් නිලයට¹³ ළඟා වෙන තුරු ශරීරය තුළ පහත් වීමට පටන් ගන්නවා. මින්ග්මෙන් නිලයේ දී, එය නැවතත් එළියට ඒවි.

මනුෂ්‍ය ශරීරය තුළ මින්ග්මෙන් නිලය අතිශයින් වැදගත් සහ ප්‍රධාන නිලයක්. එයට අප විසින් "මාර්ගය" (ගුප්ත) සහ තාමි පාසැල තුළ "සිදුර" කීවා. එය ප්‍රධාන මාර්ගයක් එය ඇත්තටම යකඩ දොරටුවකට සමාන වෙනවා, සහ එයට යකඩ දොරටුවන්ගේ අනේක ස්ථරයන් තිබෙනවා. මනුෂ්‍ය ශරීරයේ බොහෝ ස්ථරයන් තිබෙන බව එය දන්නා ලද්දක්. අපගේ භෞතික සෛල එක් ස්ථරයක්, සහ ඇතුළත අණු තවත් එකක්. පරමාණු, ප්‍රෝටෝන, ඉලෙක්ට්‍රෝන, ඉතා අණවිකමීය අණු, අල්පිෂ්ඨ අණවිකමීය අණු, සහ අනන්තමය අණවිකමීය අණුවන්ගේ පහළ සිට අතිශයින් අනන්තමය අණවිකමීය අණු දක්වා එක් එක් ස්ථරයේ දී දොරටු පිහිටුවා තිබෙනවා. එබැවින්, අනේක අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සහ බොහෝ විශේෂ හැකියාවන් විවිධ ස්ථරයන්ගේ දොරටු තුළ අඟුල් දමා තිබෙනවා. අනෙක් පුහුණු වීම් ඩැන් පුහුණු කරනවා. ඩැන් පිපිරීමට සුදානම් කළ, මින්ග්මෙන් නිලය පිපිරී විවෘත විය යුතුයි. එය පිපිරී විවෘත වෙන්නේ නැති නම්, අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්ට නිදහස් විය නොහැකියි. ගුප්ත මාර්ගය මින්ග්මෙන් නිලයේ දී පද්ධතිය සකස් කිරීමෙන් පසුව, එය නැවතත් ශරීරය ඇතුළට ආපසු යාවි. එවිට එය යටි උදරමය

¹³ මින්ග්මෙන් (මින්ග්-මුහින්) නිලය - "ජීවිතයේ දොරටුව"; කොන්දේ පහළ මධ්‍යයෙහි පිහිටා ඇති කටු විකිත්සක නිලය.

ප්‍රදේශයට ආපසු පැමිණෙනවා. “මෙයට ගුප්ත මාර්ගය ස්ථානයට ආපසු පැමිණීම” කීවා.

එහි ආපසු පැමිණීම මත, ගුප්ත මාර්ගය එහි මුල් ස්ථානයට ආපසු පැමිණෙන්නේ නැහැ. මේ වන විටත්, අමරණීය බිලින්දා ඉතා විශාලව වැඩී සිටිනවා. වායු බුබුල අමරණීය බිලින්දා ආවරණය කරාවි සහ එය වට කරනවා. අමරණීය බිලින්දා වැඩෙන විට, ගුප්ත මාර්ගයත් එසේ වැඩෙනවා. තාමී පාසැල තුළ, සාමාන්‍යයෙන් අමරණීය බිලින්දා අවුරුදු හයක් හෝ හතක් වයසැති දරුවෙක් වාගේ වෙන්න වැඩෙන කල, එයට කෙනෙකුගේ ශරීරයෙන් ඉවත්ව යෑමට ඉඩ දේවි; මෙයට “අමරණීය බිලින්දා ඉපදීමට ඒම” කීවා. කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මයේ පාලනය යටතේ, එයට කෙනෙකුගේ ශරීරය වටා පිටත ගමන් කරන්න පුළුවන්. කෙනෙකුගේ භෞතික ශරීරය ගමන් කරන්නේ නැතිව, සහ කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භක ආත්මය එළියට ඒවි. සාමාන්‍යයෙන් බුද්ධ පාසැල තුළ, එය පුද්ගලයෙකු වාගේ මෙන් විශාලව පුහුණු කළ කල අමරණීය බිලින්දා කිසි අනතුරකින් තොර වේවි. මේ අවස්ථාවේ දී, සාමාන්‍යයෙන් එයට ශරීරයෙන් ඉවත්ව යාමට සහ ශරීරයෙන් එළියට එන්න අවසර ලැබුණා. මේ වන විට අමරණීය බිලින්දා පුද්ගලයාගේ ඔහුම හෝ ඇයම වාගේ මෙන් විශාල වෙලා වැඩී තිබෙනවා, සහ එහි ආවරණයත් විශාලයි. ආවරණය මේ වන විටත් කෙනෙකුගේ ශරීරය පිටත විශාල වෙලා තිබෙනවා—එය ගුප්ත මාර්ගයයි. අමරණීය බිලින්දා ඉතා විශාලව වැඩී තිබෙන නිසා, ගුප්ත මාර්ගය නිසැකයෙන්ම ශරීරය පිටත විශාල වේවි.

සමහර විට ඔබ පන්සල් තුළ බුද්ධ ප්‍රතිමාවන් දැක තිබෙනවා සහ බුදුවරු සැමවිට වක්‍රයක් ඇතුළත සිටින බව සොයා ගන්නවා. විශේෂයෙන්, බුදුවරයෙකුගේ සිතුවමකට සැමවිට වක්‍රයක් තිබෙනවා ඒ තුළ බුදුවරයා ඉඳගෙන සිටිනවා. බොහෝ බුදුවරුන්ගේ සිතුවම් ඒ වාගේ, සහ විශේෂයෙන්ම පැරණි පන්සල් තුළ ඒවා සියල්ල ඒ වාගේ. බුදුවරයෙකු වක්‍රයක් ඇතුළත ඉඳගෙන සිටින්නේ ඇයි? එය පැහැදිලිව පහදා දෙන්න කිසිවෙකුට නොහැකියි. ඒ මේ ගුප්ත මාර්ගය බව මම ඔබට කියනවා, නමුත් මේ අවස්ථාවේ දී එයට තවදුරටත් ගුප්ත මාර්ගය කියන්නේ නැහැ. එයට මේ පහසුකම පමණක් තිබෙන නිසා, එයට “පාරාදීසය” කීවා, කෙසේ වුවත් සැබවින්ම එය තවම පාරාදීසයක් නොවේ. නිෂ්පාදනය සඳහා හැකියාව නොමැති, නමුත් එය පහසුකම් සහිත කර්මාන්ත ශාලාවක් වාගේ. එයට නිශ්පාදනය කිරීමට හැකි වෙන්න පෙර බලශක්ති සම්පත් සහ අමුද්‍රව්‍ය තිබිය

යුතුයි. අවුරුදු කීපයකට පෙර, බොහෝ පුහුණු වන්නන් පැවසුවා: “ මාගේ ගොංග් මට්ටම බෝධිසත්වයෙකුට වඩා ඉහළ වන බව”, හෝ “ මාගේ ගොංග් මට්ටම බුදුවරයෙකුට වඩා ඉහළ වන බව”. මෙය ඇසීම උඩ, අනෙක් අයට එය ඉතා අසම්භාව්‍යයි දැනේවි. මිනිස් ලෝකය තුළ සැබවින්ම කෙනෙකුගේ ගොංග් ඉතා ඉහළ මට්ටමක් දක්වා පුහුණු කළ යුතු නිසා, ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, ඔවුන් කීව දෙය කොහෙත්ම අසම්භාව්‍ය වුණේ නැහැ.

එය මේ වාගේ වෙන්න පුළුවන් කොහොමද: ඔවුන් ඒ බුදුවරයෙකුට වඩා ඉහළ මට්ටමක් සාක්ෂාත් කර ගෙන තිබෙනවා ද? එය මෙලෙස බාහිරවම වටහාගත නොහැකියි. එවැනි පුද්ගලයෙකුගේ ගොංග් සැබවින්ම ඉතා ඉහළ මට්ටමක තිබෙනවා. එයට හේතුව ප්‍රඥාවලෝකනය සම්පූර්ණ කිරීමේ මොහොත සහ ඔහුගේ ගුණවගාව ඉතා ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වෙන කල, සැබවින්ම ඔහුගේ ගොංග් මට්ටම ඉහළ මට්ටමක තිබීමයි. ප්‍රඥාවලෝකනය සම්පූර්ණ කිරීමට හරියටම මොහොතකට කලින්, ඔහුගේ ගොංග් වලින් දහයෙන්-අටක් ඔහුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් තත්වය සමග එකට පහත හෙළාවී, සහ ඔහුගේ ශක්තිය ඔහුගේ පාරාදීසය සනාථ කිරීමට යොදා ගනිවි—ඔහුගේ ස්වකීය පාරාදීසයක්. මේ ක්ෂිංක්ෂිංග් තත්වයට අමතරව, පුහුණු වන්නෙකුගේ ගොංග් පුහුණු කළේ දීර්ඝ කාලීන අනෙක පීඩාවන් විඳීම මගින් සහ අසීරු පරිසරයන් අත්දැකීමෙන් බව සියලු දෙනාම දන්නවා. එබැවින් එය අතිශයින් මාහැඟියි. මේ මාහැඟි ද්‍රව්‍යයෙන් දහයෙන්-අටක් ඔහුගේ පාරාදීසය සනාථ කිරීමට යොදා ගන්නවා. එබැවින්, අනාගතයේ දී ගුණවගාව තුළ ඔහු ජයගන්නා කල, ඔහුට අවශ්‍ය ඕනෑ දෙයක් ඔහුගේ අත් එසවූ සැණින් ඔහු ලබා ගනිවි, සහ ඔහු ආශා කරන ඕනෑ දෙයක් ඔහු අත් කරගනිවි. ඔහුට අවශ්‍ය ඕනෑ දෙයක් ඔහුට කරන්න පුළුවන්, සහ ඔහුගේ පාරාදීසය තුළ සියල්ල තිබෙනවා. එය ඔහුගේ ස්වකීය දුක් විඳීම මගින් පුහුණු කළ ඔහුගේ ඉතා බලවත් කුසලයයි.

මේ පුද්ගලයාගේ ශක්තිය කැමති පරිදි ඕනෑ දෙයක් බවට පරිණාමනය කිරීමට පුළුවන්. එබැවින්, බුදුවරයෙකුට යමක් අත් කරගැනීමට, යමක් කැමට, හෝ යමක් සමග සෙල්ලම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔහුට එය කරන්න පුළුවන්. ඒවා ඔහුගේ ස්වකීය ගුණවගාවේ ජයග්‍රහණය සිට එනවා, ඒ කෙනෙකුගේ බුද්ධ තත්වයයි (ෆොවෙයි). එය නොමැතිව, පුද්ගලයෙකුට ගුණවගාව තුළ ජයගැනීමට නොහැකියි. මේ වන විට එයට කෙනෙකුගේ ස්වකීය පාරාදීසය කීමට පුළුවන්. මේ පුද්ගලයාට ගුණවගාව සම්පූර්ණ කිරීමට සහ තාඕ ලබා

ගැනීමට ඔහුගේ ඉතිරි ගොංග්වලින් දහයෙන්-දෙකක් පමණක් තිබේවි. ඔහුගේ ගොංග්වලින් ඉතිරි වූණේ දහයෙන්-දෙකක් පමණක් නමුත්, ඔහුගේ ශරීරය අඟුළු වැටී නැහැ. ඔහුට මේ ශරීරය අත්හැරීමට හෝ තබා ගැනීමට දෙකින් කොයික නමුත් පුළුවන්. නමුත් මේ ශරීරය අධි-ශක්ති පදාර්ථයක් මගින් මේ වන විටත් පරිණාමනයවී තිබේවි. මේ අවස්ථාවේ දී, ඔහුට ඔහුගේ උතුම් දිව්‍යමය බලයන් පුහුණු කරන්න පුළුවන්, එයට සමාන කිරීමට නොහැකි බලයක් තිබෙනවා. නමුත් පුද්ගලයෙකු සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ගුණවගාව පුහුණු වෙන කල, සාමාන්‍යයෙන් ඔහු කිසි ප්‍රධාන හැකියාවන් නොමැතිව අඟුළු වැටෙනවා. ඔහුගේ ගොංග් මට්ටම කොපමණ උසස් වුවත් කාර්යක් නැහැ, ඔහු තවමත් අවහිර කර තිබෙනවා. දැන් එය වෙනස් වෙනවා.

පස්වන දේශනාව

ආලෝක ලාංඡනය

අපගේ ආලෝක ලාංඡනය සංකේතය ආලෝකයයි. මේ ආලෝක භූමිය වන බව අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සහිත අයට දැකින්න පුළුවන්. අපගේ කුඩා ආලෝක ලාංඡනයන් සඳහා එසේම සත්‍යය, ඒවාක් භූමිය වෙතවා. විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය, ජ්‍යෙෂ්ඨ-ජාත්-රෙන් මගින්, සහ සකළ ලෝක ධාතුවේ පරිණාමනයේ මූලධර්මයන් මගින් අපගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවට මඟ පෙන්වුවා. එබැවින්, අපි පුහුණු කරන දෙය ඉතාමත් අපරිමිතයි. එක් විධියකින්, මේ ආලෝක ලාංඡනය විශ්වයේ ක්ෂුද්‍ර රූපයයි. බුද්ධ පාසැල විශ්වය පැති අවට සහ මුහුණත් හතරක් සමග දිශාවන් දහයකගේ ලෝකයක් ලෙස සංකල්පනය කරනවා. සමහර විට ආලෝකවලට ඉහළින් සහ පහළින් සිරස් ශක්ති තීරු සමහර මිනිසුන්ට දැකින්න පුළුවන්. එහි උඩ සහ යට සමග, ආලෝක සත්‍ය වශයෙන්ම දස-දිශා ලෝකය සකස් කරනවා සහ මේ විශ්වය පිහිටුවනවා. එය බුද්ධ පාසැලේ විශ්වයේ සම්පිණ්ඩනය නිරූපණය කරනවා.

සැබවින්ම, මේ විශ්වය, අපගේ ක්ෂීරපථය ඇතුළත්ව අනෙක වක්‍රාවාටයන්ගෙන් සමන්විත වෙතවා. මුළු විශ්වයම වලිතයක තිබෙනවා, සහ එය තුළ තිබෙන සියලු වක්‍රාවාටයන් එසේමයි. ඒනිසා, ලාංඡනය තුළ තිබෙන තායිප් සංකේතය සහ කුඩා ධ්‍රැ සංකේතය භූමිය වෙතවා. සම්පූර්ණ ආලෝක භූමිය වෙතවා, සහ තවද කේන්ද්‍රයේ ඇති විශාල ධ්‍රැ සංකේතය භූමිය වෙතවා. එක් විධියකින්, එය අපගේ ක්ෂීරපථය නිරූපණය කරනවා. අපි බුද්ධ පාසැලේ නිසා, කේන්ද්‍රයේ බුද්ධ පාසැලේ සංකේතය තබා ගන්නවා; එහි මතුපිට පෙනුම මෙහෙමයි. සියලු වෙනස් ද්‍රව්‍යයන්ට එහි ඔවුන්ට පරිණාමයේ ඉතා වැදගත් සහ ඉතා සංකීර්ණ ක්‍රියාවලි සහ පැවැත්මේ ආකාරයන් තිබෙන එම අනෙක් මානයන් තුළ ඔවුන්ගේ පැවැත්මේ ආකාරයන් තිබෙනවා. මේ ආලෝක ලාංඡනය විශ්වයේ ක්ෂුද්‍ර රූපයයි. එසේම එයට අනෙක් සියලු මානයන් තුළ එහි පැවැත්මේ ස්වකීය ආකාරය සහ පරිණාමයේ ක්‍රියාවලිය තිබෙනවා, එබැවින් මම එයට ලෝකය කියනවා.

ෆ්‍රැන්ස් දක්ෂිණාවර්තව භ්‍රමණය වන විට, එයට ඉබේම විශ්වයේ සිට ශක්තිය උරාගන්න පුළුවන්. වාමාවර්ත භ්‍රමණයෙන්, එයට ශක්තිය ඉවතට දෙන්න පුළුවන්. ඇතුල් දෙසට (දක්ෂිණාවර්තව) භ්‍රමණය ස්වයං-ගැලවීම සලසනවා එහෙත් පිටතට (වාමාවර්තව) භ්‍රමණය අනෙක් අයට ගැලවීම සලසනවා, මෙය අපගේ පුහුණු වීමේ විශේෂ ලක්ෂණයක්. සමහර මිනිසුන් අසා තිබෙනවා: “අපි බුද්ධ පාසැලේ බැවින්, එහි තායිප්ප් තිබෙන්නේ ඇයි? තායිප් තාම් පාසැලට අයිති වෙන්නේ නැද්ද?” එයට හේතුව අපි පුහුණු කරන දේ ඉතා අපරිමිතයි, එය මුළු විශ්වයම පුහුණු වෙනවා මෙන් සමානයි. සියලු දෙනාම, එබැවින් ඒ ගැන සිතන්න: මේ විශ්වය ප්‍රධාන පාසැල් දෙකකින් සමන්විත වෙනවා, බුද්ධ පාසැල සහ තාම් පාසැල. ඒවායින් එකක් බැහැර කිරීම සමග, එය සම්පූර්ණ විශ්වයක් පිහිටුවනවා, සහ එය සම්පූර්ණ විශ්වයක් වෙනවා කීම නොහැකියි. ප්‍රතිඵල වශයෙන්, අපි තාම් පාසැලේ සිට දේවල් ඇතුළත් කර තිබෙනවා. එසේම, සමහර මිනිසුන් කියා තිබෙනවා තාම් පාසැලට අමතරව, එසේම ක්‍රිස්තියානි ආගම, කොන්ග්‍රිසියානු වාදය, වෙනත් ආගම් යනාදිය තිබෙන බව. එහි ගුණවගාව ඉතා ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වීමෙන් පසුව, කොන්ග්‍රිසියානු වාදය තාම් පාසැලට අයිති වෙනවා, බොහෝ බටහිර ආගම්වල ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ඉහළ මට්ටම්වලට ළඟා වෙන කල, බුද්ධ පාසැලේ, අපේ වාගේ එකම ක්‍රමයකට ඔවුන් අයිති ලෙස වර්ග කරන බව මම ඔබට කියනවා. එබඳු ප්‍රධාන පාසැල් තිබෙන්නේ දෙකක් පමණයි.

එසේනම් ඉහළ රතු සහ පහළ නිල් තිබෙන තායිප් රටා දෙකක්, සහ අනෙක ඉහළ රතු සහ පහළ කළු තිබෙන තායිප් රටා දෙකක් ඇයි? අපිට සාමාන්‍යයෙන් හැගෙන්නේ කළු සහ සුදු, යින් සහ යාන්ග් වී ද්‍රව්‍යයන් දෙකෙන් තායිප් සෑදුන බවයි. තායිප්වලට වෙනස් මානයන් තුළ වෙනස් විද්‍යාමානවීම් තිබෙන නිසා, ඒ මතය එන්නේ ඉතා පහළ මට්ටමක සිට. ඉහළම මට්ටමක දී, එහි වර්ණයන් මේ ආකාරයට ප්‍රකාශ වෙනවා. මේ ඉහළ රතු සහ මේ පහළ කළු තිබෙන්නේ තාම්වල බව අපිට සාමාන්‍යයෙන්ම වැටහෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, සමහර අපගේ පුහුණු වන්නන්ගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘතයි, සහ ඔවුන් ඔවුන්ගේ පියවි ඇස්වලින් දකින රතු යාබද මානයක් තුළ කොළ බව ඔවුන් සොයා ගෙන තිබෙනවා. වෙනත් මානයක් තුළ රතුන් පාට දම් පාට ලෙස පෙනෙනවා, එයට මේ වාගේ ප්‍රතිලෝමයක් තිබෙනවා. අනෙක් ආකාරයට, මානයෙන් මානයට පාට වෙනස් වෙනවා. ඉහළ රතු සහ පහළ නිල් සහිත තායිප් උතුම් ආදිකල්පිත-තාම් පාසැලට අයිති වෙනවා, එයට වීමෙන්

පාසැලේ සිට ගුණවතා ප්‍රතිපදාවන් ඇතුළත් වෙනවා. කුඩාම ධර්ම සංකේත හතර බුද්ධ පාසැලේ සිට. ඒවා මැද තිබෙන එක වාගේ සමානයි, එයත් බුද්ධ පාසැලේ සිට. මෙම වර්ණයන් තුළ ආලෝක සාපේක්ෂවම දීප්තිමත් වෙනවා, සහ අපි එය ආලෝක ධාරාවල සංකේතය ලෙස පාවිච්චි කරනවා.

එහි පසුබිම වර්ණය වෙනස්වීමට පුළුවන් නිසා, දිව්‍යමය ඇස තුළින් අපි දකින ඒ ආලෝක තුළ මෙම වර්ණයන් තිබීම අනිවාර්යම නැහැ, නමුත් එහි රටාව වෙනස් විය නොහැකියි. මම ඒ ඔබගේ යටි බඩ ප්‍රදේශය තුළ පිහිටුවා තිබෙන ආලෝක හුමණය වන කල, ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස එය රතු, තැඹිලි, කහ, කොළ හෝ සමහර විට අවර්ණ ලෙස දකිවි. එහි පසුබිම වර්ණය රතු, තැඹිලි, කහ, කොළ, ලා-නිල්, නිල්, සහ දම් පිළිවෙලට දිගටම වෙනස් වෙනවා. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, ඇතැම්විට ඔබ වෙනස් වර්ණයන් දකිනවා, නමුත් එහි තුළ ශ්‍රීවර්ෂ¹ සංකේත සහ තායිප්වල වර්ණය සහ රටාව එසේම තිබේවි. මේ පසුබිම වර්ණය සාපේක්ෂවම හොඳ ආකාරයක් බව අපිට පෙනෙනවා, ඒ නිසා අපි එය යොදාගෙන තිබෙනවා, අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සහිත අයට මේ මානයෙන් එහා බොහෝ දේවල් දකින්න පුළුවන්.

“ධර්ම මේ සංකේතය හිටිලර්ගේ දෙයක් වාගේ පෙනෙනවා” සමහර මිනිසුන් කියනවා. මේ සංකේතය එම කිසි පන්තියක සංකල්ප අර්ථ නොදක්වන බව මම ඔබට කියනවා. සමහර මිනිසුන් කියනවා: “එය මේ පැත්තට මුල්ලකින් ඇල වෙනවා නම්, එය හිටිලර්ගේ දෙයක් වේවි.” එය දෙපැත්තටම හුමණය වෙන නිසා, එය එසේ නොවේ. අපේ මනුෂ්‍ය සමාජය විශාල ලෙස මේ සංකේතය දැන ගැනීමට පටන්ගත්තේ අවුරුදු දෙදහස්-පන්සියයකට පෙර සකාමුණිගේ කාලය තුළ දී. දෙවැනි ලෝක යුද්ධය අතරතුර හිටිලර්ගේ කාලයෙන් පසු එයට ගතවී තිබෙන්නේ දශක කීපයක් පමණයි. ඔහු එය යොදා ගත්තා, නමුත් ඔහු යොදාගත් වර්ණය අපගෙන් වෙනස් වුණා. එය කළු පාට වුණා සහ උඩු අතට දක්වනවා, සහ සෘජු ඉරියව්වක භාවිතා වුණා. මම එහි මතුපිට ආකාරය පමණක්

¹ ශ්‍රීවර්ෂ - සංස්කෘත සිට “ආලෝකයේ වක්‍රය”, සංකේතය අවුරුදු 2500 වඩා කාලයකට පැරණියි සහ ග්‍රීසිය, ජපාන, ඉන්දියාව, සහ චීනය තුළ සංස්කෘතික අවශේෂ තුළ හෙළිදරව්වී තිබුණා. ශතවර්ෂයන් තුළ එය හොඳ සෞභාග්‍ය අර්ථ දක්වා තිබෙනවා, ඉර නිරූපණය කළා, සහ ධනාත්මක නිරීක්ෂණය තුළ පැවතුණා.

සඳහන් කර තිබුණා වුවත්, මම මෙපමණ කතා කරන්නේ ආලෝක සම්බන්ධයෙන් පමණයි.

එසේනම් අපගේ බුද්ධ පාසැල තුළ මේ ශ්‍රීවච්ඡ සඳහා නිරූපණය කරන්නේ කුමක් ද? සමහර මිනිසුන් කියනවා එය වාසනා ගුණය සඳහා තිබෙන බව, ඒ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ අර්ථ කතනයයි. බුදුන්ගේ මට්ටම අගවන බව මම ඔබට කියනවා. එය පවතින්නේ බුද්ධ මට්ටමේ දී පමණයි. බෝධිසත්ත්ව හෝ අරහත් හට එය නැහැ. නමුත් ජ්‍යෙෂ්ඨ බෝධිසත්ත්වයන්ට, සිවු ජ්‍යෙෂ්ඨ බෝධිසත්ත්වයන්ට, එය තිබෙනවා. මෙම ජ්‍යෙෂ්ඨ බෝධිසත්ත්වයින් සාමාන්‍ය බුදුන්ගේ මට්ටම අතිශයින් ඉක්මවා ගොස් තිබෙන බව අපි සොයා ගෙන තිබෙනවා, සහ ඔවුන් තථාගතට වඩා පවා ඉහළයි. තථාගත මට්ටමට එහා, අනෙක බුදුවරු සිටිනවා. තථාගතට එක සංකේතයක් පමණක් තිබෙනවා. තථාගත මට්ටමෙන් එපිටට ළඟා වී සිටින අයට බොහෝ සංකේත තිබේවි. තථාගත මට්ටම වාගේ දෙගුණයක් මෙන් ඉහළ බුදුවරයෙකුට සංකේත දෙකක් තිබෙනවා. තවදුරටත් උසස් අය සඳහා, ඔවුන්ට ශ්‍රීවච්ඡයන් තුන, හතර, පහ සහ තවත් තිබෙනවා. සමහර අයට බොහෝමයක් ශ්‍රීවච්ඡයන් තිබෙනවා ඒවා, ඔවුන්ගේ ශීර්ෂයන්, උරහිස් සහ දණහිස් ඇතුළත්ව, ඔවුන්ගේ ශරීර හැමතැනම තිබෙනවා. ඒවා බොහෝමයක් තිබෙන කල, ඒවා ඔවුන්ගේ අත්ලයන්, ඇඟිලි, පා වක්‍රයන්, පයේ ඇඟිලි, එවැනි තවත් දේ මත පවා ඇතිවේවි. කෙනෙකුගේ මට්ටම නිරන්තරයෙන්ම වර්ධනය වන විට, කෙනෙකුට වඩ වඩා සංකේතයන් ලැබේවි. එබැවින්, සංකේතය බුදුවරයෙකුගේ තත්වය නිරූපණය කරනවා. බුදුවරයෙකුගේ තත්වය උසස් වන තරමට, බුදුන්ට බොහෝ සංකේත තිබෙනවා.

වීමෙන් පාසැල²

බුද්ධ පාසැලට සහ කාමී පාසැලට අමතරව, වීමෙන් පාසැල තිබෙනවා, එයම එයට වීමෙන් ගුණවගා ප්‍රතිපදාව කියනවා. ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන් සම්බන්ධයෙන්, සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට මේ අවබෝධය

² වීමෙන් (වි-මුත්) පාසැල - "සාම්ප්‍රදායික නොවන පාසැල."

තිබෙනවා: පුරාතන චීනයේ සිට අද දක්වා, මිනිසුන් ශාස්ත්‍රීය ගුණවගා මාර්ගයන් ලෙස බුද්ධ පාසැල සහ තාම් පාසැල සලකා තිබෙනවා, සහ එසේම ඔවුන් ඒවාට ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන්ගේ ධාර්මික පාසැල් කියනවා. මේ විමෙන් පාසැල කවදාවත් ප්‍රසිද්ධියට පැමිණ තිබුනේ නැහැ, සහ සාහිත්‍යමය කාර්යයන් හැර, එහි පැවැත්ම ගැන අසා තිබුණේ ඉතාම සුළු පිරිසකි.

විමෙන් පාසැලක් තිබෙනවා ද? ඔව්. පසුගිය කාලයේ, මාගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය අතරතුර, විශේෂයෙන්ම, මට විමෙන් පාසැලේ සිට ඉතාමත්ම-ප්‍රවීණ ගුරුවරු තුන්දෙනෙක් හමුවුණා. ඉතා අනුපම දේවල් සහ ඉතා හොඳ, ඔවුන්ගේ පුහුණු විමේ නියම තත්වය ඔවුන් මට ප්‍රකාශ කළා. පැහැදිලිව එය ඉතා අනුපම නිසා, ඒ පුහුණු වන දේ සම්පූර්ණයෙන්ම අසාමාන්‍යයයි සහ බොහෝ මිනිසුන්ට වටහාගත නොහැකියි. මීට අමතරව, ඔවුන් කියා සිටිනවා ඔවුන් බුද්ධ පාසැලේ හෝ තාම් පාසැලේ නොවන බව. ඔවුන් බුදුබව හෝ තාම් පුහුණු කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් බුදුබව හෝ තාම් පුහුණු කරන්නේ නැති බව දැන ගැනීම උඩ, මිනිසුන් ඔවුන්ට "පිට දොර සහ අදක්ෂ මාර්ගය" (පැන්ග්මෙන් ෂුඕඩාම්) කියනවා. ඔවුන් ඔවුන්ට විමෙන් පාසැල කියනවා. පිට දොර සහ අදක්ෂ මාර්ගයේ විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරන ලක්ෂණයක් තිබෙනවා, නමුත් මෙහි දී එහි තුළ සෘණාත්මක අර්ථයක් නැහැ, එය දුෂ්ට පුහුණු විමක් වෙත පාසැලක් ලෙස වෝදනා කළ නොහැකියි—එය විශ්වාසයි. වචනයේ සාහිත්‍යමය අර්ථ දැක්වීමත් දුෂ්ට පුහුණු විමක් අගවන්නේ නැහැ. අතීතයේ දී, බුද්ධ පාසැල සහ තාම් පාසැල ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන්ගේ "ශාස්ත්‍රීය පාසැල්" ලෙස නම් කර තිබුණා. මේ පුහුණු විම මහජනයා වෙත තේරුම්ගත නොහැකි කල, මිනිසුන් එයට "පිට දොර" හෝ පිට මාර්ගය සහ ශාස්ත්‍රීය නොවන පාසැල කියනවා. "අදක්ෂ මාර්ගය" යනු කුමක් ද? "අදක්ෂ" නුහුරු බව හෝ අපොහොසත් මාර්ගය අදහස් කරනවා. පැරණි චීනය තුළ "අදක්ෂ" වචනය නුහුරු විම බොහෝවිට සඳහන් කළා. පිට දොර සහ අදක්ෂ මාර්ගය මේ ගම්‍යාර්ථය දරනවා.

එය දුෂ්ට පුහුණු විමක් නොවන්නේ ඇයි? මෙයට හේතුව එයටත් දැඩි ක්ෂිංකෂිංගේ අවශ්‍යතා තිබීමයි. එහි ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන් විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය අනුගමනය කරනවා. එය විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය හෝ නියාමය උල්ලංඝනය කරන්නේ නැහැ සහ එය වැරදි කාර්යයන් කිරීමට යෙදෙන්නේ නැහැ. එබැවින්, එයට දුෂ්ට පුහුණු විමක් කීමට නොහැකියි. බුද්ධ පාසැල සහ තාම් පාසැල ශාස්ත්‍රීය පාසැල් වනුයේ, විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය ඔවුන්ගේ පුහුණු

වීමට අනුකූල වන නිසා නොව, නමුත් බුද්ධ පාසැලේ සහ තාමි පාසැලේ පුහුණු වීම් දෙක විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයට අනුකූලව පවතින නිසායි. වීමෙන් පාසැලේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන් විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය සමග අනුකූල වෙනවා නම්, එය දුෂ්ට පුහුණු වීමක් නොවේ, නමුත් තවද ධාර්මික පාසැලක් වෙනවා. මෙයට හේතුව හොඳ හෝ නරක සහ කරුණාව හෝ දුෂ්ටකම වටහා ගැනීම සඳහා මිනුම් දණ්ඩ වන්නේ විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයයි. එහි ගුණවගාව විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය පිළිපදිනවා, එබැවින් එහි අවශ්‍යතා බුද්ධ පාසැල සහ තාමි පාසැල තුළ ඒවා සිට වෙනස්ව තිබිය දීත්, එයත් ධාර්මික මාර්ගයක් වෙනවා. එය විශාල ලෙස ශිෂ්‍යයන්ට උගන්වන්නේ නැහැ, සහ එය ඉගැන්වූයේ ඉතා කුඩා ජනගහනයකටය. තාමි පාසැල බොහෝ ශිෂ්‍යයන්ට උගන්වනවා, නමුත් සැබෑ ඉගැන්වීම් ලැබෙන්නේ එක් ශිෂ්‍යයෙකුට පමණයි. බුද්ධ පාසැල සියලු සත්වයින්ගේ ගැලවීම විශ්වාස කරනවා, එබැවින් ගුණවගාව පුහුණු වෙන්න පුළුවන් කාටහරි එය කරන්න පුළුවන් වෙනවා.

එය ඉතිහාසය තුළ දිගු කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ තෝරාගත් එක් පුද්ගලයෙකු දක්වා පමණක් ගිය නිසා, වීමෙන් පාසැලේ පුහුණු වීම පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු වෙත උරුමවිය නොහැකියි. එබැවින්, ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි එය සාමාන්‍ය මිනිසුන් වෙතින් දැකිය නොහැකි විය. සැබවින්ම, විගෝග් ප්‍රවලිතවූ කල, මේ පාසැලේ සිටත් මිනිසුන් ටික දෙනෙක් ඉගැන්වීමට එළියට පැමිණි බව මම සොයා ගත්තා. සමහර පොදු ඉගැන්වීම්වලින් පසුව, කෙසේ වුවත්, ගුරුතුමා එයින් කොටසක් මහජනයට බෙදා දීමට තහනම් කළ නිසා එය කළ නොහැකි බව ඔවුන් අවබෝධ කර ගත්තා. ඔබට එය මහජනයාට ඉගැන්වීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට ශිෂ්‍යයින් තේරීමට නොහැකියි. ඔවුන් සියලු විවිධ ආකාරයේ මිනිසුන් නිසා, එය ඉගෙන ගැනීමට එන අය වෙනස් ක්ෂිංක්ෂිංග් මට්ටම් සහ වෙනස් මානසිකත්වයන් කැටුව ඒවි. ඔබට ඉගැන්වීම සඳහා ශිෂ්‍යයින් තෝරා ගැනීමට නොහැකි වේවි. එබැවින්, වීමෙන් පාසැලට ප්‍රසිද්ධියේ විශාල ලෙස ඉගැන්වීමට නොහැකියි. එහි පුහුණු වීම ඉතා අනුපම නිසා එසේ කිරීම අනතුරකට පහසුවෙන් හේතුවෙන්න පුළුවන්.

තාමි පාසැල තාමි පුහුණු කරනවා සහ බුද්ධ පාසැල බුදුබව පුහුණු කරන අතරතුර, වීමෙන් පාසැලේ පුහුණු වන්නෙකුට ගුණවගාව සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව කුමක් වේවිද බව සමහර මිනිසුන් කල්පනා කරනවා. මේ පුද්ගලයා විශ්වය තුළ නිශ්චිත සීමාවක් නොමැතිව සැරිසරණ දෙවිකෙනෙක් වේවි. සකාමුණි

තථාගතයන්ට සාහා පාරාදීසය තිබෙනවා, අමිතබ්බ බුදුන්ට පරම ප්‍රමෝදය පාරාදීසය තිබෙනවා, සහ ඖෂධ බුදුන්ට දීප්තිමත් පාරාදීසය තිබෙන බව එය සියලු දෙනාම දන්නා ලද්දක්. සෑම තථාගතයෙකුටම හෝ උතුම් බුදුවරයෙකුට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ස්වකීය පාරාදීසයක් තිබෙනවා. සෑම උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ පුද්ගලයෙක්ම ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ස්වකීය පාරාදීසයක් ගොඩ නගනවා, සහ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ බොහෝ ශිෂ්‍යයින් එහි ජීවත් වෙනවා. එසේ වුවත් විමෙන් පාසැලේ සිට කෙනෙකුට විශ්වය තුළ නම් කළ සීමාවක් නැහැ, සහ මේ පුද්ගලයා සැරිසරණ දෙවිකෙනෙක් හෝ හුදකලා අමරණීය කෙනෙකු මෙන් සිටීවි.

දුෂ්ට ගුණවගාවක් පුහුණු වීම

“දුෂ්ට ගුණවගාවක් පුහුණු වීම” මොකක් ද? එයට නොයෙක් ආකාරයන් තිබෙනවා. ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි මේ දේවල් අතින් අත ගෙනගිය මිනිසුන් එහි සිටි නිසා, දුෂ්ට ගුණවගාවක් පුහුණු වීම තුළ විශේෂවන මිනිසුන් සිටිනවා. ඒවා අතින් අත දිගේ ගියේ ඇයි? එයට හේතුව ඔවුන් සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර කීර්තිය, පුද්ගලික ලාභය, සහ මුදල් බලාපොරොත්තු වෙනවා; ඔවුන්ට අවශ්‍ය මොනවාද මේවායි. සැබවින්ම, එවැනි පුද්ගලයෙකුට ඉහළ ක්ෂේත්‍රයේ මට්ටමක් නැහැ සහ ගොංගේ ලබා ගැනීමට නොහැකියි. එතකොට ඔහුට ලබා ගන්න පුළුවන් මොනවා ද? කර්ම. කෙනෙකුට ගොඩාක් කර්ම තිබෙනවා නම්, එයටත් ශක්තියේ ආකාරයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පුද්ගලයාට කොහෙන්ම තත්වයක් නැහැ සහ ඔහු පුහුණු වන්නෙක් සමග සමාන කළ නොහැකියි. සාමාන්‍ය මිනිසෙකු සමග සැසඳීම තුළ, කෙසේ වුවත්, කර්මත් ශක්තියේ ආකාරයක් නිසා ඔහුට ඔවුන්ව හික්මවන්න පුළුවන්. එහි ඝනත්වය ඉතා ඉහළ වන කල, එයටත් කෙනෙකුගේ ශරීරය තුළ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වඩා ශක්තිමත් කරන්න සහ එවැනි ප්‍රතිඵලයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. එබැවින්, ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි සමහර මිනිසුන් මෙය උගත්වා තිබෙනවා. එවැනි පුද්ගලයෙක් කියනවා: “නරක ක්‍රියාවන් කිරීම මගින් සහ අසහ්‍ය බසින් බැණීම මගින්, මාගේ ගොංගේ වැඩි කිරීමට මට පුළුවන්.” ඔහු ගොංගේ වැඩි කරගන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම, නරක ක්‍රියාවන් කිරීමෙන් කළ ද්‍රව්‍ය, කර්ම ඇති කරගන්න පුළුවන් නිසා, ඔහු මේ කළ ද්‍රව්‍යයන්ගේ ඝනත්වය වැඩි කරගන්නවා. එබැවින්, මේ පුද්ගලයාගේ නොවැදගත් සහජ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් මේ කර්ම

මගින් ශක්තිමත් කිරීමට පුළුවන්. ඔහුට සමහර සුළු අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්, එහෙත් ඔහුන් වැදගත් කිසිදෙයක් කිරීමට අපොහොසත්. නරක ක්‍රියාවන් කිරීම මගින්, ඔවුන්ටත් ගොංග් වැඩි කරගන්න පුළුවන් බව මේ මිනිසුන් සලකනවා—ඔවුන් කියන්නේ මොකක්ද එයයි.

සමහර මිනිසුන් කියනවා: “තාමි එක් අඩියක් උස්වන අතරතුර, යක්ෂයා එක් යාරයක් උස විය හැකියි.” එය සාමාන්‍ය මිනිසුන් විසින් සෑදූ වැරදි ප්‍රකාශනයක්. යක්ෂයෙක් තාමිට වඩා කිසි විටෙකවත් උස නොවේවි. මනුෂ්‍යයින් ලෙස අපි දන්නා විශ්වය අනේක විශ්වයන් අතර ඉතා කුඩාම එක බව මෙම කාරණාව තිබෙනවා, සහ අපි එය සඳහා ලුහුඬුව විශ්වය කියනවා. අපගේ විශ්වය ඉතා විශාල කාලපරිච්ඡේදයක් මුළුල්ලේ ගතකළ සෑම විටම, නිතරම එය විශ්වය තුළ ශාක සහ සියලුම ජීවීන් ඇතුළත්ව, සියල්ල විනාශ කරන ඒ මහා බලවත් විනාශය අත්දකිනවා. විශ්වයේ චලිතය නියමයක් අනුගමනය කරනවා. මේ කාලයේ අපගේ විශ්වය තුළ, දූෂිත බවට පත්ව තිබෙන ජාතිය මනුෂ්‍ය වර්ගයා පමණක් නොවේ. වර්තමාන කාලය සැලකීමේ දී, මේ විශ්වයේ අවකාශය තුළ බොහෝ ඉහත විශාල පිපිරීමක් සිද්ධ වුණා, බොහෝ ජීවීන් ඒ තත්වය මේ වන විටත් නිරීක්ෂණය කර තිබෙනවා. දැන් අපිට ඉතාම බලවත් දුරේක්ෂ තුළින් දේවල් බලන්න පුළුවන් ආලෝක වර්ෂ එක්ලක්ෂ පනස් දාහක් ආපස්සට බැවින්, වර්තමාන තාරකා විද්‍යාඥයින්ට එය බැලිය නොහැකියි. වර්තමාන විශ්ව දේහයේ වෙනස් වීම් බැලීම පිණිස, අපි අවුරුදු එක්ලක්ෂ පනස් දාහක් පසුවන තෙක් නැවතී සිටිය යුතුයි. එය ඉතා දුර කාලයක්.

වර්තමානයේ දී, සම්පූර්ණ විශ්වයම මේ වන විටත් මහත් වෙනස් වීමකට පත්වී තිබෙනවා. එවැනි වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන හැම විටම, සමස්ත විශ්වය තුළ සියලු ජීවීන් මුළුමනින් විනාශ වූවා සහ නාෂ්ටාවශේෂව පැවතුනා. සෑමවිට මේ තත්වය සිදු වෙනවා, කළින්වූ විශ්වය තුළ සියලු භෞතික ද්‍රව්‍ය සහ ගතිලක්ෂණ පිපිරී විනාශ විය යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන්, පිපිරීම වෙතින් සියලු ජීවීන් මරණයට පත්වුණා. එහෙත් සෑමවිට පිපිරීම වෙතින් සියලු දෙනාම සහමුලින් විනාශ වූයේ නැහැ. අතීතයින් ඉහළ මට්ටමක උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූවන් විසින් අලුත් විශ්වයක් යළි නිර්මාණය කළ පසු, තවමත් ඒ පිපිරීමෙන් නොමැරී බේරුණ සමහරෙක් සිටිනවා. උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූවන් විශ්වය ඔවුන්ගේ ස්වකීය ගතිලක්ෂණයන්ට සහ සම්මතයන්ට අනුව ගොඩ නගනවා. එබැවින්,

එයට කලින්වූ විශ්වයේ සිට ඒවායින් වෙනස් ගතිලක්ෂණයක් තිබෙනවා.

පිපිරීමෙන් නොමැරී බේරී සිටින අය මේ විශ්වය තුළ දේවල් කිරීමට කලින්වූ ගතිලක්ෂණය සහ මූලධර්ම නොනැවතී එල්බගෙන සිටිනවා. අලුතෙන් ගොඩ නැගූ විශ්වය තුළ එහි ක්‍රියාකාරිත්වයට ඒ අලුත් විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයන් සහ මූලධර්මයන් අනුකූලව පවතිනවා. මෙසේ, පිපිරීමෙන් බේරී සිටින අය විශ්වයේ මූලධර්මයන් සමග විරුද්ධ වෙන යක්ෂයින් වෙනවා. එසේ වුවත්, ඔවුන් කලින් අවධියේ විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය මගින් එකඟ වනවා පමණක් නිසා ඔවුන් එපමණ නරක නැහැ. මිනිසුන් ඔවුන්ව දිව්‍යමය යක්ෂයින් ලෙස සඳහන් කරනවා. කෙසේ වුවත්, සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ඔවුන්ගෙන් තර්ජනයක් නැහැ, සහ ඔවුන් මිනිසුන්ට හිංසා කරන්නෙන් නැහැ. ඔවුන් දේවල් කිරීමට ඔවුන්ගේ මූලධර්මයන්ට පක්ෂව සිටිනවා පමණයි. අතීතයේ දී, මෙය සාමාන්‍ය මිනිසුන් වෙත දැන ගැනීමට කියනු ලැබූවක් නොවේ. තථාගත මට්ටමෙන් එහා බොහෝ බුදුවරු සිටින බව මම කියා තිබෙනවා. මේ යක්ෂයින් වගකියන්නේ මොකකට ද? සැසඳීමේ දී තුළ ඔවුන් ඉතාම කුඩයි. මහලුපිය, ලෙඩ, සහ මරණයන් යක්ෂයින්ගේ ආකාරයන්, නමුත් ඔවුන් නිර්මාණය කළේ විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය ආරක්ෂා කිරීමටයි.

බුදු දහම සම්සාරය විශ්වාස කරනවා, එය අසුර³ ගැටළුව සඳහන් කරනවා. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, එය වෙනස් මානයන් තුළ ජීවත් වන ජීවීන් සඳහන් කරනවා, නමුත් ඔවුන් මනුෂ්‍ය, ජන්ම ස්වභාවය දරන්නෙන් නැහැ. උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ අයට, ඔවුන් සිටින්නේ ඉතාම පහළ මට්ටමක සහ සම්පූර්ණයෙන් අදක්ෂයි. එහෙත්, ඔවුන්ට නිශ්චිත ශක්ති ප්‍රමාණයක් තිබෙන නිසා සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මතය අනුව ඔවුන් භය උපදවනවා. ඔවුන් සාමාන්‍ය මිනිසුන් සතුන් ලෙස සලකනවා, එබැවින් ඔවුන් මිනිසුන් පෝෂණය කිරීමෙන් සතුටු වෙනවා. මෑත කාලය තුළ, ඔවුනුත් විගෝග් ඉගැන්වීමට එළියට ආවා. ඔවුන් මොන දේවල් වාගේ ද? ඔවුන් මනුෂ්‍යයින් වාගේ පෙනෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? ඔවුන්ගේ පෙනුම ඉතා භය උපදවනවා. වරක් ඔවුන්ගේ දේවල් ඔබ ඉගෙන ගැනීමෙන්, ඔබට ඔවුන් සමග යන්න වේවි සහ ඔවුන්ගේ වර්ගයට පත්වේවි. විගෝග් පුහුණු වීම තුළ, ඔවුන්ගේ ඒ නරක සිතුවිලි

³ අසුර - (සංස්කෘත සිට) දුෂ්ට ආත්මයන්.

මානසිකත්වය සමග එකඟ වෙන සමහර මිනිසුන් සිටිනවා නම්, ඔවුන් මේ පුද්ගලයින්ට ඉගැන්වීමට ඒවි. එක් ධාර්මික සිතුවිල්ලකට දුෂ්ටයින් සියක් මැඩපවත්වන්න පුළුවන්. ඔබ කිසිදෙයක් පසුපස්සේ යන්නේ නැති නම්, ඔබට හිරහැර කිරීමට කිසිවෙක් නිර්භීත නොවේවි. ඔබ දුෂ්ට සිතුවිල්ලක් වැඩි දියුණු කරනවා නම් හෝ වැරදි යමක් ඔස්සේ යනවා නම්, ඔවුන් ඔබට අත දීමට ඒවි, සහ ඔබ බිහිසුණු ගුණවගා මාර්ගයක් අනුගමනය කරාවි. මේ ගැටළුව සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්.

අනෙක් තත්වයට කියනවා “අවබෝධයක් නැතිවම දුෂ්ට ගුණවගා මාර්ගයක් පුහුණු වීම.” “අවබෝධයක් නැතිවම දුෂ්ට ගුණවගා මාර්ගයක් පුහුණු වීම” කියන්නේ මොකක් ද? යමෙක් එය අවබෝධයක් නැතිව දුෂ්ට මාර්ගයක් පුහුණු වන කල තමයි එය. මේ ගැටළුව ඉතා සාමාන්‍යයයි සහ එසේම හුදෙක් පුළුල් ලෙස පැතිරී තිබෙනවා. වෙනත් දවසක මම කියූ ලෙස, බොහෝ මිනිසුන් විගෝංග් පුහුණු වන්නේ ඔවුන්ගේ මනසේ වැරදි සිතුවිලි සමගයි. එහි ඔවුන් හෙමිබත් වීමෙන් ඔවුන්ගේ අත් සහ කකුල් සෙලවීමක් සහිතව සිටගෙන සිටීමේ ව්‍යායාම පුහුණු වුවත්, ඔවුන්ගේ මනස් නිශ්චල නැහැ. කෙනෙකු සිතනවා “මිල ඉහළ යනවා, ව්‍යායාමය නිමවූ පසු බඩු මිලට ගැනීමට මට යන්න වෙනවා. මම ඉක්මන් කළේ නැති නම්, බඩු මිල බොහෝ අධික වේවි.” වෙනත් පුද්ගලයෙකු සිතනවා: “සේවා ස්ථානයෙන් දැන් අනුනිවාස ඒකක වෙන් කරනවා. මට එකක් ලැබේවි ද? අනුනිවාස ඒකක වෙන්කිරීම භාර පුද්ගලයා හැම විට මා සමග තරගෙට සිටිනවා.” මේ පුද්ගලයා ඒ ගැන වැඩියෙන් හිතන තරමට, ඔහුට තරහම ඇති වෙනවා: “ඔහු මා සඳහා නිසැකවම එකක් වෙන් නොකරාවි. මම ඔහු හා සටන් කරන්නේ කොහොමද...” සියලු සිතුවිලි බලාපොරොත්තු නැතිව ඉදිරිපත් වෙනවා. කලින්ම මම කියූ ලෙස, ඔවුන් පවුලේ ගැටළු සිට රාජ්‍ය කටයුතු දක්වා ප්‍රකාශ ඇති කරනවා. ඔවුන් අප්‍රසන්න මාතෘකා කතා කරන කල, ඔවුන් තරහට පවා පත් වෙනවා.

විගෝංග් පුහුණු වීමේ දී කෙනෙකුට ඩ අගයකොට සැලකීමට ඕනෑ වෙනවා. ව්‍යායාම කිරීම තුළ, ඔබ හොඳ දේවල් ගැන සිතන්නේ නැති නම්, අඩු ගණනේ ඔබ නරක දේවල් ගැන නොසිතිය යුතුයි. ඔබ කිසි දෙයක් ගැන නොසිතනවා නම් එය ඉතා හොඳයි. මෙයට හේතුව පහළ-මට්ටමේ විගෝංග් පුහුණු වීම අතරතුරේ දී, අත්තිවාරම යෙදිය යුතු වීමයි. මිනිස් මානසික ක්‍රියාකාරකම්වලට ක්‍රියා කිරීමට සම්පූර්ණයෙන් කොටසක් තිබෙන නිසා, මේ අත්තිවාරම ඉතා වැදගත්

කාර්යභාරයක යෙදේවි. සියලු දෙනාම, ඒ ගැන සිතන්න: ඔබගේ ගොංග්වලට ඔබ එකතු කරන්නේ මොනවා ද? ඔබ පුහුණු වන දෙය හොඳ වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? එය දුෂ්ට නොවෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? විගෝංග් පුහුණු වන මිනිසුන්ගෙන් කොපමණ ප්‍රමාණය මෙම වර්ගයේ සිතුවිලිවලින් තොර ද? ඔබ හැම වෙලාවෙම විගෝංග් පුහුණු වෙනවා වුවත්, ඔබගේ රෝගයන් ඉවත්ව ගිය නැත්තේ ඇයි? සමහර මිනිසුන්ට ව්‍යායාම ස්ථානයන්හි අර නරක සිතිවිලි තිබුනේ නැති වුවත්, ඔවුන් සැමවිට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සඳහා බැඳීම, මෙය හෝ එය සඳහා ලුහුබැඳ යාම, විවිධ මානසිකත්වයන්, සහ විවිධ බලවත් ආශාවන් සමග විගෝංග් පුහුණු වෙනවා. ඇත්තෙන්ම, ඔවුන් මේ වන විටත් නොදැනුවත්වම දුෂ්ට ගුණවගාවක් පුහුණු වී තිබෙනවා. මේ පුද්ගලයා දුෂ්ට මාර්ගයක් පුහුණු වන බව ඔබ ප්‍රකාශ කළ හොත්, ඔහු හෝ ඇය අසතුටු වේවි: "මම ඉගෙන ගත්තේ ප්‍රසිද්ධ විගෝංග් ගුරුවරයෙකු වෙතින්." නමුත් ඒ ප්‍රසිද්ධ විගෝංග් ගුරුවරයා ධ අගේ කොට සැලකීමට ඔබෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඔබ එය කර තිබෙනවා ද? විගෝංග් පුහුණු වීම අතරතුරේ දී, ඔබ සැමවිට සමහර නරක සිතුවිලි තුළ පිහිටුවනවා. ඔබ පුහුණු වීමේ සිට හොඳ දේවල් සමග මතු වේවි බව ඔබට කියන්න පුළුවන් කොහොම ද? මෙය තමයි ගැටළුව, සහ එය නොදැනුවත්වම දුෂ්ට ගුණවගාවක් පුහුණු වීමයි— ඉතා සාමාන්‍ය දෙයක්.

ස්ත්‍රියකගේ සහ පුරුෂයෙකුගේ ද්විත්ව ගුණවගාව

ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ, ස්ත්‍රියකගේ සහ පුරුෂයෙකුගේ ද්විත්ව ගුණවගාව කියූ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් තිබෙනවා. සමහරවිට ටිබෙටියානු තන්ත්‍රයානයේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ එහි, බුද්ධ ප්‍රතිමාවක හෝ චිත්‍රයක, පිරිමි රුවක් ගැහැණු ශරීරයක් දරාගෙන, ගුණවගාව පුහුණු වීම ඔබ දැක තිබෙනවා. සමහරවිට පිරිමි රුව බුදුකෙනෙකුට සමානසේ පෙනෙනවා, සහ ඔහු නිරුවත් කාන්තාවක් අල්ලාගෙන සිටිනවා. සමහරවිට සමහරෙක් අශ්ව-මුහුණ සහ ගව-හිස සහිත වජීර මුහුණුවර තුළ බුදු කෙනෙකුගේ අනුරූපිතයක්, තවද නිරුවත් ගැහැණු ශරීරයක් උසුලාගෙන සිටිනවා. එය මේ වාගේ ඇයි? පළමුව අපි සියලු දෙනාට මේ ගැටළුව පහදා දෙනවා. අපගේ ග්‍රහලෝකයේ දී, ඒ කොන්ෆියුසියානුවාදය මගින් ආභාසය ලැබුවේ ඒ චිත්‍රය පමණක් නොවේ. සියවස් කීපයකට පිටිපස්සෙන් අපගේ මුළු මනුෂ්‍ය වර්ගයාට සමාන සදාචාර සාරධර්මයන් තිබුණා. එබැවින්,

ඇත්තෙන්ම මේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ආවේ අපගේ මේ ග්‍රහලෝකයේ සිට නොවේ. එය ආවේ වෙනත් ග්‍රහලෝකයක සිට, නමුත් මේ ක්‍රමයට කෙනෙකුට ගුණවගාව පුහුණු වීමට සැබවින්ම බලය දෙන්න පුළුවන්. ඒ කාලයේ දී මේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව චීනයට හඳුන්වාදුන් කල, හරියටම එහි ස්ත්‍රියකගේ හා පුරුෂයෙකුගේ ද්විත්ව ගුණවගාව තිබීම සහ රහස් පුහුණු වීමක් හේතුවෙන් චීන මිනිසුන්ට එය පිළිගත නොහැකි වුණා. එබැවින්, ෮෭෦ ග් ඩයිනාසෝවියේ හුයිචැන්ග් අවධියේ අධිරාජ්‍යයා විසින් හන් ප්‍රදේශ තුළ එය තහනම් කළා. එය හන් ප්‍රදේශ තුළ සිට ඉගැන්වීමට තහනම් කළා සහ ඒ කාලයේ දී ෮෭෦ ග් තන්ත්‍රයාගේ කීවා. එසේ වුවත් එය ටිබෙටයේ විශේෂ ප්‍රදේශයක, අතිවිශිෂ්ට පරිසරයක් දක්වා ඉකුත්ව ගියා. ඔවුන් මේ ආකාරයට ගුණවගාව පුහුණු කළේ ඇයි? ස්ත්‍රියකගේ සහ පුරුෂයෙකුගේ ද්විත්ව ගුණවගාව යින් සහ යාන්ග් සංතුලනය කිරීමේ අරමුණ ඉෂ්ට කරගැනීමට ශක්තිය දෙමින්, යාන්ග් උෟනපූරණයට යින් රැස් කිරීම සහ ප්‍රතිලෝමය සමග අන්‍යෝන්‍ය ගුණවගාව සඳහා අන්‍යෝන්‍ය සමපූරකයටයි.

බුද්ධ පාසැල සහ තාමි පාසැල දෙකටම අනුව, විශේෂයෙන්ම යින් සහ යාන්ග් තාමි න්‍යායට අනුව, සහජයෙන්ම මනුෂ්‍ය ශරීරයේ යින් සහ යාන්ග් තිබෙන බව එය දන්නවා. මනුෂ්‍ය ශරීරයේ යින් සහ යාන්ග් තිබෙන නිසා, එයට ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මගින් විවිධ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්, අමරණීය බිලින්දා, ගුණවගා කළ බිලින්දන්, ආෂේන්, යනාදී ජීවීන් වැඩි දියුණු කිරීමට පුළුවන්. යින් සහ යාන්ග් පවතින නිසා, කෙනෙකුගේ ශරීරය ගැහැණු හෝ පිරිමිද යන්න නොසලකා ඩැන්ටිඅන් තුළ වැඩෙන පුළුවන්, බොහෝ ජීවීන් කෙනෙකුට ගුණවගාව තුළින් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්—එය සමානයි. මේ න්‍යාය සැබවින්ම හැඟීමක් ඇති කරනවා. සමාන්‍යයෙන් තාමි පාසැල ඉහළ ශරීරය යාන්ග් ලෙස සහ පහළ ශරීරය යින් ලෙස සලකනවා. එසේම සමහර මිනිසුන් ශරීරයේ පිටුපස යාන්ග් ලෙස සහ ශරීරයේ ඉදිරිපස යින් ලෙස සලකනවා. අනෙක් අය ශරීරයේ වමපස යාන්ග් ලෙස සහ එහි දකුණුපස යින් ලෙස සලකනවා. චීනය තුළ, ශරීරයේ වම් පැත්ත පිරිමි සහ දකුණු පැත්ත ගැහැණු බව අපට කියමනක් තිබෙනවා, සහ එසේම මෙය ඉතා යෝග්‍ය හේතූන් සමග එය ඉපදුණා. මනුෂ්‍ය ශරීරයේ සහජයෙන්ම යින් සහ යාන්ග් තිබෙන නිසා, යින් සහ යාන්ග් අන්තර් ක්‍රියා සමග, එයට එය විසින්ම යින් සහ යාන්ග් සංතුලිතතාව සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්; මෙලෙස එයට බොහෝ ජීවීන්ට උත්පත්තිය දෙන්න පුළුවන්.

එසේනම් මේ ගැටළුව පැහැදිලි කරමු: ස්ත්‍රියකගේ සහ පුරුෂයෙකුගේ ද්විත්ව ගුණවගා ක්‍රමය යොදා නොගෙන, අපිට තවමත් ගුණවගාව තුළ ඉතා ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ගැහැණු සහ පිරිමි ද්විත්ව ගුණවගා ක්‍රමය යෙදීම තුළ, එය අවිධිමත්ව යොදා ගතහොත්, කෙනෙකු බිහිසුණු මැදිහත්වීමකට අසු වේවි, සහ එය දුෂ්ට පුහුණු වීමක් වේවි. තත්ත්වයන් තුළ, ස්ත්‍රියකගේ සහ පිරිමියෙකුගේ ද්විත්ව ගුණවගාව ඉතා ඉහළ මට්ටමක් තුළ දී යොදා ගන්නේ නම්, ලාමා හෝ හික්සුව ඉතා ඉහළ ගුණවගා මට්ටමකට ළඟා වී සිටිය යුතුයි. එකල්හි, ගුරුතුමාට මේ වර්ගයේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් තුළ පුද්ගලයාට මඟ පෙන්වීමට පුළුවන්. මේ පුද්ගලයාගේ ක්ෂිංකෂිංග් මට්ටම ඉතා ඉහළ නිසා, ඔහු නරකට හැරෙන්නේ නැතිව ඔහුටම හොඳින් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. නමුත් පහළ-මට්ටමක ක්ෂිංකෂිංග් සහිත කෙනෙකු සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ක්‍රමය යොදා නොගත යුතුයි. නැතහොත්, පුද්ගලයා දුෂ්ට පුහුණු වීමක් අනුගමනය කිරීමට සීමා වෙනවා. සීමා සහිත ක්ෂිංකෂිංග් මට්ටමක් නිසා සහ ඔහු සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ආශාවන් සහ රාගය අත්නොහැර තිබීම නිසා, ඔහුගේ ක්ෂිංකෂිංග් මිම්ම තිබෙන්නේ එතනයි, සහ යෙදා ගන්නේ නම් එය දුෂ්ට වීමට සීමා වෙනවා. ඒ නිසා, මෙය පහළ මට්ටමක් තුළ දී අහම්බෙන් ආරම්භ කළ කල්හි, දුෂ්ට පුහුණු වීමක් උගන්වන බව අපි කියා තිබෙනවා.

මෑත කාලයේ දී, විගෝග් ගුරුවරු ඉතා ටික දෙනෙක් ස්ත්‍රියකගේ සහ පිරිමියෙකුගේ ද්විත්ව ගුණවගාව උගන්වා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන පුද්ගලයා මොකක් ද? ස්ත්‍රියකගේ සහ පිරිමියෙකුගේ ද්විත්ව ගුණවගාව තාඕ පාසැලේ ගුණවගාව තුළත් ඇතිවී තිබෙනවා. එසේම, එය වර්තමානයේ පටන් ගත්තේ නැහැ, නමුත් පටන් ගත්තේ ෮෫ගේ ඩයිනාස්ටිය තුළයි. ස්ත්‍රියකගේ සහ පිරිමියෙකුගේ ද්විත්ව ගුණවගාව තාඕ පාසැලේ තිබෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? තාඕ පාසැලේ තායිජී න්‍යායට අනුව, මනුෂ්‍ය ශරීරය කුඩා විශ්වයක් එයට සහජයෙන්ම යින් සහ යාන්ග් තිබෙනවා. සියලු සැබෑ, උතුම් අවංක ඉගැන්වීම් පැමිණ තිබෙන්නේ ඇත කාලයක සිට. යම් අක්‍රමවත් වෙනස් වීමක් හෝ අක්‍රමවත් එකතු කිරීමක් ඒ සුවිශේෂ පාසැලේ පුහුණු වීම අවුල් කරාවි සහ එය ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සම්පූර්ණ කිරීමේ පරමාර්ථය ඉෂ්ට කරගැනීමට නොහැකි කරාවි. එබැවින් ඔබගේ පුහුණු වීමේ ස්ත්‍රියකගේ සහ පිරිමියෙකුගේ ද්විත්ව ගුණවගාව නොමැති නම්, ගුණවගාව තුළ ඔබ එය කිසිවිටෙකත් නොකළ යුතුයි. නැතහොත්, ඔබ වැරදි වේවි සහ ගැටළු තුළට ගමන් කරාවි. විශේෂයෙන්ම අපගේ ආලෝක විද්‍යා පාසැල තුළ, ස්ත්‍රියකගේ සහ

පිරිමියෙකුගේ ද්විත්ව ගුණවගාවක් නැහැ, සහ එය අපිට අවශ්‍යත් නැහැ. මේ ගැටළුව අපි බලන්නේ මෙහෙමයි.

මනසේ සහ ශරීරයේ ගුණවගාව

මනස සහ ශරීරය ගුණවගා කිරීමේ ගැටළුව මේ වන විටත් ඔබ සියලු දෙනාට පහදා දී තිබෙනවා. මනස සහ ශරීරය ගුණවගා කිරීම කෙනෙකුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ගුණවගා කිරීමට අදාළව පවතිනවා එකවර කෙනාගේ ශරීරය ගුණවගා වෙනවා. වෙනත් වචනවලින්, බෙන්ට් පරිණාමනය වෙනවා. පරිණාමනයේ ක්‍රියාවලිය තුළ, මනුෂ්‍ය සෛල අධි-ශක්ති පදාර්ථයක් මගින් ටිකෙන් ටික ප්‍රතිස්ථාපනය වේවි, සහ වයස්ගත වීම මන්දනය වේවි. කෙනෙකුගේ ශරීරය ටිකෙන් ටික තරුණ වියට ආපසු යෑම ඇති වේවි සහ ක්‍රමාණුකූල පරිවර්තනයේ අත්දැකීම අතරතුර, අවසානයේ දී, එය සම්පූර්ණයෙන්ම අධි-ශක්ති පදාර්ථය මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේවි. ඒ කාලය වන විට, මේ පුද්ගලයාගේ ශරීරය වෙනත් ආකාරයේ පදාර්ථයක ශරීරයකට මේ වන විටත් පරිවර්තනයවී තිබේවි. ඒ ශරීරය, මම කලින් කියූ ලෙස, පංච මූල ධාතුන් ඉක්මවා යාවි. එය තවදුරටත් පංච මූල ධාතුන්ට සීමා වූවක් නොවන බැවින්, මේ පුද්ගලයාගේ ශරීරය තවදුරටත් නොපිරිනේවි.

පන්සල් තුළ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ගනුදෙනු කරන්නේ මනසේ ගුණවගාව සමග පමණයි, එබැවින් එය ව්‍යායාම උගන්වන්නේ හෝ ශරීරය ගුණවගා කරන්නේ නැහැ. සක්‍යමුණි ඉගැන්වූ ක්‍රමයට නිර්වාණය අවශ්‍ය වෙන නිසා, එයට නිර්වාණය අවශ්‍ය වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, සක්‍යමුණිට ඔහුටම උතුම්, ඉහළ-මට්ටමක ධර්මයක් තිබුණා, සහ ඔහුගේ බෙන්ට් අධි-ශක්ති පදාර්ථයක් බවට මුළුමනින්ම පරිණාමනය කිරීමට සහ එය ඔහු සමග රැගෙන යාමට ඔහුට පුළුවන් වුණා. මේ ගුණවගා ක්‍රමය උරුම කර දීම පිණිස, ඔහු, ඔහු විසින්ම නිර්වාණයේ මාර්ගය වැළඳ ගත්තා. ඔහු එය මේ ආකාරයට ඉගැන්වූයේ ඇයි? ඔහු එසේ කළේ මිනිසුන්ට විශාල ප්‍රමාණයට, බැඳීම් සහ සියල්ල, අවසාන වශයෙන් ඔවුන්ගේ භෞතික ශරීර පවා ඇතුළත්ව, අත්හැරීමටයි; සියලු බැඳීම් අත්හැරීමට වුණා. මෙය මිනිසුන්ට යම්තාක් ඉෂ්ට කර ගත හැකි විම පිණිස, ඔහු නිර්වාණයේ මාර්ගය වැළඳ ගත්තා. එබැවින්, ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි බෞද්ධ භික්ෂූන් සැවොම නිර්වාණයේ මාර්ගය වැළඳගෙන

තිබෙනවා. නිර්වාණයෙන් අදහස් කරන්නේ හික්ෂුවක් මිය ගිය කල ඔහු ඔහුගේ භෞතික ශරීරය අත්හරිනවා, සහ ඔහුගේ ස්වකීය ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය ඔහුගේ ගොංග් සමග නැගෙන බවයි.

නාමී පාසැල ශරීරය ගුණවගා කිරීම අවධාරණය කරනවා. එය ශිෂ්‍යයින් තෝරන නිසා සහ සියලුම ජීවිතට ගැලවීම නොසලසන නිසා, එයට සිටින්නේ ඉතා විශිෂ්ට ශිෂ්‍යයින්. එබැවින්, එය ජීවිතය ගුණවගා කිරීමේ ක්‍රමයට කරුණු සහ ශිල්පීය ක්‍රම උගන්වනවා. එහෙත් බුද්ධ පාසැලේ මේ විශේෂ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ, සහ විශේෂයෙන් බුදුදහම සමග, මේවා ඉගැන්වූයේ නැහැ. බුද්ධ පාසැල තුළ සියලු පුහුණු වීම් එය ඉගැන්වූයේ නැත්තේ නැහැ. බුද්ධ පාසැල තුළ බොහෝ ඉහළ-මට්ටමේ පුහුණු වීම් එසේම එය උගන්වනවා. අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම් එය උගන්වනවා. අපගේ ආලෝක ධාතුවලට බෙන්ටි සහ අමරණීය බිලින්දා දෙකම අවශ්‍ය වෙනවා; මේ දෙක වෙනස්. අමරණීය බිලින්දන් අධි-ශක්ති පදාර්ථයෙන් සෑදුණු ශරීරයක්, නමුත් එය අපගේ මේ මානය තුළ අහම්බෙන්වත් පෙන්විය නොහැකියි. මේ මානය තුළ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ මුහුණුවර දිගු කාලවකවානුවක් තුළ පවත්වා ගැනීම පිණිස, අපිට අපගේ බෙන්ටි තිබිය යුතුයි. එබැවින්, මේ බෙන්ටි පරිවර්තනය උඩ, එහි අනුක සම්බන්ධ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ එසේද වුවත් එහි සෛල අධි-ශක්ති පදාර්ථයක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරනවා. මෙලෙස, මේ ශරීරය පෙනුමෙන් ඒ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ සිට බොහෝ වෙනසක් නොවේවි. එහෙත් තවමත් වෙනසක් තිබෙනවා: කෙසේදයත්, මේ ශරීරයට අනෙක් මානයන්ට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්.

මනස සහ ශරීරය දෙකම පුහුණු කරන පුහුණු වීම් කෙනෙකුගේ මුහුණුවර තුළ ඉතා තරුණ භාවයෙන් පෙනීම ඇති කරනවා, සහ කෙනෙකුගේ සැබෑ වයසේ සිට කෙනෙක් පෙනුමෙන් සැබවින්ම වෙනස්. එක් දවසක් පුද්ගලයෙක් මාගෙන් ඇසුවා: "ගුරුතුමනි, ඔබ හිතන්නේ මට කොපමණ වයස ද?" ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, ඇය අවුරුදු හත්තැවකට ළඟා වෙමින් සිටියා, නමුත් ඇයට හතළිහකට වඩා පමණක් පෙනුණා. පැහැදිලි සහ රෝසපාට පැහැය සමග දිලිසෙමින්, ඇගේ මුහුණ රැලි වැටී තිබුණේ නැහැ. ඇය හත්තැවකට ළං වෙන පුද්ගලයෙකු මෙන් පෙනුණේ නැහැ. මෙය අපගේ ආලෝක ධාතුව පුහුණු වන්නන්ටත් සිදු වේවි. විහිළුවට කියන්නේ, තරුණ කාන්තාවන් නිතරම මුහුණු ආලේපන ආලේප කිරීමට කැමතියි සහ ඔවුන්ගේ පැහැය පැහැදිලිව සහ වඩා හොඳින් සකස් කරගැනීමට ආශා කරනවා. ඔබ ශරීරයේ සහ මනසේ

ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් අවංකව අනුගමනය කරනවා නම්, ඔබට ඒ අරමුණ ස්වභාවයෙන්ම ඉෂ්ට කර ගත හැකි බව මම කියනවා. ඔබට විලවුන් පාවිච්චි කිරීමට අවශ්‍ය නොවන බවට, සහතික වෙනවා, අපි මේ වර්ගයේ උදාහරණ තවත් දෙන්නේ නැහැ. අතීතයේ දී, වෙනස් වෘත්තීයයන් තුළ සාපේක්ෂවම වඩා වයස්ගත මිත්‍රයින් සිටි නිසා, මම තරුණ තැනැත්තෙක් ලෙස සැලකුවා. මේ කාලයෙහි දේවල් වඩා හොඳින් වෙනවා, සහ සෑම වෘත්තීයයක් තුළම සාපේක්ෂවම බොහෝ තරුණ මිනිසුන් සිටිනවා. ඇත්තෙන්ම, මමත් තවත් කොහෙන්ම තරුණ නැහැ. මට මේ වන විටත් දැන් අවුරුදු හතළිස්- තුනක් වයසැති නිසා, මමත් පහත දෙසට පෙරටුව සිටිනවා.

ආශ්‍රේණි

බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් වටා ක්ෂේත්‍රයක් තිබෙන්නේ ඇයි? බොහෝ මිනිසුන්ට එය පහදාදිය නොහැකියි. සමහර මිනිසුන් කියනවා: “භික්ෂුන් එයට ධර්ම ග්‍රන්ථ සප්තකොට්ඨකයා කරන නිසා බුද්ධ ප්‍රතිමාවකට ක්ෂේත්‍රයක් තිබෙනවා.” වෙනත් ආකාරයකට, ක්ෂේත්‍රය එන්නේ එය අහියස භික්ෂුන්ගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ සිටියි. එය භික්ෂුන්ගේ හෝ වෙනත් අයගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ සිටි නම්, මේ ශක්තිය විසිරී තිබිය යුතුයි සහ දිශාවක් නොවිය යුතුයි. මුළු පන්සලේ බිම, සිවිලිමේ සහ බිත්තිවල එකම ක්ෂේත්‍රය තිබිය යුතුයි. එතකොට බුද්ධ ප්‍රතිමාවෙහි ක්ෂේත්‍රය මෙසේ බලවත් වෙලා තිබෙන්නේ ඇයි? විශේෂයෙන්ම දුරස්ථ කන්දක් තුළ, ගුහාවක් තුළ හෝ ගල් පර්වතයක් මත බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් තුළ, සාමාන්‍යයෙන් ක්ෂේත්‍රයක් තිබෙනවා. මේ ක්ෂේත්‍රය තිබෙන්නේ ඇයි? සමහර මිනිසුන් එය මේ ආකාරයට හෝ ඒ ආකාරයට පහදා දී තිබෙනවා සහ තවමත් එය පැහැදිලිව පහදාදිය නොහැකියි. ඇත්ත වශයෙන්ම, එයට උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකුගේ ආශ්‍රේණි තිබෙන නිසා බුද්ධ ප්‍රතිමාවක ක්ෂේත්‍රයක් තිබෙනවා. උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකුගේ ආශ්‍රේණි තිබෙන නිසා, එයට ශක්තිය තිබෙනවා.

ඒ සක්‍යමුණී හෝ අවලෝකිතේෂ්වර බෝධිසත්ත්වයා⁴ නමුත්, ඔවුන් ඉතිහාසයේ දී සැබවින්ම සිටියා නම්—සියලු දෙනාම, ඒ ගැන

⁴ අවලෝකිතේෂ්වර බෝධිසත්ත්වයා - ඇගේ කරුණාව ගැන ප්‍රසිද්ධයි, ඇය පරම ප්‍රබෝධය පාරාදීපය තුළ ජේෂ්ඨ බෝධිසත්ත්වයන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක්.

සිතන්න—ඔවුනුත් ඔවුන්ගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව අතරතුර පුහුණු වන්නන් වුණේ නැද්ද? පුද්ගලයෙක් තුන්ලොවින් එහා ගා හි ඉතා ඉහළ මට්ටමක ගුණවගාව පුහුණු වන කල, ඔහු හෝ ඇය ආරක්ෂා වැඩි දියුණු කරගනිවි. ආරක්ෂා උපදින්නේ කෙනෙකුගේ ඩැන්ටියාන් ප්‍රදේශය තුළ සහ ආ සහ ගොංග්වලින් සැදී තිබෙනවා. එය වෙනත් මාන තුළ පැහැදිලිසේ පෙනෙනවා. ආරක්ෂාවලට පුද්ගලයාගේ බලයෙන් බොහෝමයක් තිබෙනවා, නමුත් එහි මනස සහ සිතුවිලි ඒ පුද්ගලයා විසින් පාලනය වෙනවා. එසේ වුවත් ආරක්ෂා වූ එම සම්පූර්ණ, ස්වාධීන සහ තාක්වික පුද්ගලික ජීවිතයක්. එබැවින්, එහි ස්වකීයත්ව මත ඕනෑ දෙයක් තනිව එයට කරන්න පුළුවන්. පුද්ගලයාගේ ප්‍රධාන සවිඥානකත්වයට එය කිරීමට අවශ්‍ය මොනවාද ආරක්ෂා කරන්නේත් සත්‍ය වශයෙන් එයමයි. පුද්ගලයා යමක් නිශ්චිත ආකාරයක් තුළ කරනවා නම්, ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ආරක්ෂා එය එසේම කරාවි; අපි ඒ සඳහන් කරන ආරක්ෂා මෙයයි. සැබෑ පුහුණු වන්නන්ගේ ශරීර සැකසීම වැනි, මට කිරීමට අවශ්‍ය මොනවාද මාගේ ආරක්ෂා මගින් සියල්ල කිරීමට පුළුවන්. ආරක්ෂා සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරයක් උසුලාගෙන නොසිටින නිසා, එය එය විසින්ම වෙනත් මානයන් තුළ පෙනී සිටිනවා. එහි ශරීරය වෙනස් කළ නොහැකි ස්ථිර එකක් නොවේ; ඒ වෙනුවට, එයට විශාල හෝ කුඩා වෙනත් පුළුවන්. සමහරවිට, එයට ඉතා විශාල වෙනත් පුළුවන්, ඉතා විශාලයි ඒ කෙනෙකුට එහි සම්පූර්ණ හිස දැකිය නොහැකියි. සමහරවිට, එය ඉතාම කුඩා වෙනවා, සෛලයකටත් වඩා ඉතා කුඩයි.

පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම

කර්මාන්ත ශාලාවක් තුළ නිර්මාණය කළ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් කලා කෘතියක් පමණයි. “පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම” බුද්ධ ප්‍රතිමාවකට බුදු කෙනෙකුගේ ආරක්ෂා එකක් ආරාධනා කිරීමේ අරමුණ සඳහායි එවිට එය සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ස්පර්ශනීය ශරීරයක් ලෙස වන්දනා ලබාවි. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ, පුහුණු වන්නෙකුට මේ ගරු කිරීමේ පරමාර්ථය තිබෙන කල, ඔහු හෝ ඇය ආරක්ෂා කරමින් සහ බලාගනිමින්, බුද්ධ ප්‍රතිමාවෙහි ආරක්ෂා මේ පුද්ගලයා සඳහා ආ ආරක්ෂා කරාවි. පාරිශුද්ධියට පත්කිරීමේ සැබෑ අරමුණ මෙයයි. මෙය ඉතා ඉහළ මට්ටමක උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකුගේ උපකාරය සමග, හෝ මේ බලය තිබෙන ඉතා ඉහළ මට්ටමක ගුණවගාවක පුහුණු වන්නෙකුගේ උපකාරය සමග විධිමත්

පාර්ශ්වයට පත්කිරීමේ උත්සවයක දී ධාර්මික සිතුවිලි ප්‍රකාශ කිරීම මගින් පමණක් සිදු කළ හැකිය.

පන්සලක එහි බුද්ධ ප්‍රතිමාවට පාර්ශ්වයට පත්කිරීමක් තුළින් යාමට අවශ්‍ය වෙනවා, සහ පාර්ශ්වයට පත්කිරීමක් නොමැතිව, බුද්ධ ප්‍රතිමාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ඉෂ්ට නොවේවි බව මිනිසුන් කියනවා. අද, පන්සල් තුළ හික්ෂුන්—අර සැබෑ උතුම් ගුරුවරුන්—සියල්ල අපවත්වී සිටිනවා. මහා සංස්කෘතික විප්ලවය නිසා, කිසිම සැබෑ ඉගැන්වීමක් නොලැබූ අර ඒ සමහර ආධුනික හික්ෂුන් දැන් ආශ්‍රමාධිපතින් වෙලා සිටිනවා. බොහෝ දේවල් පහතට ලැබී තිබුණේ නැහැ. ඔවුන්ගේ කෙනෙකුගෙන් ඔබ අසන්නේ නම්: “පාර්ශ්වයට පත්කිරීමේ අරමුණ මොකක් ද?” ඔහු කියාවි: “බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් වැඩ කරන්නේ පාර්ශ්වයට පත්කිරීමෙන් පසුවයි.” එය විශේෂයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ ඇයි දැයි ඔහුට පැහැදිලිව පහදා දිය නොහැකියි, එබැවින් ඔහු උත්සවයක් පවත්වනවා පමණයි. ඔහු බුද්ධ ප්‍රතිමාව තුළ බුද්ධ ග්‍රන්ථ තබා වි. පසුව ඔහු කඩදාසි ලවා ප්‍රතිමාව මුද්‍රා තබා වි සහ එයට ධර්ම ග්‍රන්ථ සප්තකායනා කරනවා. ඔහු මෙයට පාර්ශ්වයට පත්කිරීම කියනවා, නමුත් පාර්ශ්වයට පත්කිරීමේ අරමුණ ඉෂ්ට කරගැනීමට පුළුවන් ද? එය ඔහු ධර්ම ග්‍රන්ථ සප්තකායනා කරන්නේ කොහොමද මත රඳා පවතිනවා. කෙනෙකු ධාර්මික මනසක් සමග ධර්ම ග්‍රන්ථ සප්තකායනා කළ යුතු බව සහ ඔහුගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ පාරාදීපය සෙලවීම පිණිස නොබෙදූ අවධානයක් දැක්විය යුතු බව සකාමුණි පැවසුවා. උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකුට ආරාධනා කරන්න පුළුවන් එවිට පමණයි. එවිට පාර්ශ්වයට පත්කිරීමේ අරමුණ ඉෂ්ට කරගැනීමට පුළුවන් වෙන්නේ එක් උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකුගේ ආරාධනා එකක් බුද්ධ ප්‍රතිමාව මතට පැමිණි කල පමණයි.

එහි ධර්ම ග්‍රන්ථ සප්තකායනය කරන අතරතුර, සමහර හික්ෂුන් ඔවුන්ගේ මනසින් සිතනවා: “පාර්ශ්වයට පත්කිරීමෙන් පසුව, කොපමණ මුදලක් මට ගෙවා වි ද?” හෝ ධර්ම ග්‍රන්ථ සප්තකායනය කරන අතරතුර, කෙනෙකු සිතනවා: “අහවලා මට ඉතා නරක අන්දමින් සලකනවා.” ඔවුන්ටත් පුද්ගලික ගැටුම් තිබෙනවා. දැන් ධර්මය-අවසන් වීමේ කාලයයි. එයට මේ සංසිද්ධිය පවතින බව ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකියි. අපි මෙහි බුද්ධ ධර්මය විවේචනය කරන්නේ නැහැ. සමහර පන්සල් ධර්මය-අවසන් වීමේ කාලය තුළ හරියටම සාමකාමී නැහැ. කෙනෙකුගේ මනස මේ දේවලින් පිරී තිබෙනවා නම් සහ මෙවැනි දුෂ්ට සිතුවිලි ප්‍රකාශ කරනවා නම්, ඒ

උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකු එන්න පුළුවන් කොහොම ද? කොහොම නමුත් එවිට පාරිශුද්ධියට පත්කිරීමේ අරමුණ ඉෂ්ට කර ගත නොහැකියි. නමුත් හොඳ පන්සල් සහ තාම් ආශ්‍රම ස්වල්පයක් තිබෙන නිසා, එය ස්ථිර නැහැ.

එක් නගරයක් තුළ, ඉතා අදුරු අත් තිබෙන භික්ෂුවක් මම දැක්කා. ඔහු බුද්ධ ප්‍රතිමාව තුළ ධර්ම ග්‍රන්ථය තබනවා සහ එය ඕනෑවට එපාවට මුද්‍රා තැබුවා. පසුව ඔහු වචන කීපයක් කෙඳිරුවා, පාරිශුද්ධියට පත්කිරීමේ ක්‍රියාව අවසානයයි. එවිට ඔහු වෙනත් බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ගෙනවිත් සහ නැවත වචන කීපයක් කෙඳිරුවා. ඔහු එක සැරයක් පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම සඳහා යුමාන් හතළිහක් අය කළා. මේ කාලයෙහි, පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම භික්ෂුන් වාණිජ බවට පත් කර ගෙන සහ එය වෙනත් මුදල් උපයාගෙන තිබෙනවා. ඒ කෙරෙහි බැලීම උඩ, ඔහුට කොහෙන්ම එය කළ නොහැකි නිසා පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම ඉෂ්ට කර ගත නොහැකි බව මම සොයා ගත්තා. මේ කාලයෙහි භික්ෂුන් මෙවැනි දේ පවා කරනවා. මම දැක තිබෙන්නේ වෙන මොනවා ද? ගිහි බෞද්ධයෙකු මෙන් පෙනී සිටි පුද්ගලයෙකු පන්සලක් තුළ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් සඳහා පාරිශුද්ධියට පත්කිරීමක් පැවැත්වීමට සිතුවා. ඔහු බුද්ධ ප්‍රතිමාව මතට හිරු එළිය පරාවර්තනය කිරීමට ඉරට කන්තාඩියක් අල්ලාගෙන සිටියා. එවිට ඔහු පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම සිදු වූ බව පැවසුවා. එය ඉතා භාසායට පත්වෙලා තිබෙනවා! අද බුදු දහම මේ තැනට විකාශනයවී තිබෙනවා, සහ එය ඉතා සුලභ සංසිද්ධියක්.

නැන්ජන්ග්වල් විශාල ලෝකඩ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් සෑදුවා, සහ එය හොංකොං තුළ ලැන්ට්ටු දූපතෙහි තැබුවා. එය දැවැන්ත බුද්ධ ප්‍රතිමාවක්. එය සඳහා පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම පැවැත්වීමට ලොව සෑම තැනකම සිට බොහෝ භික්ෂුන් ආවා. එක් භික්ෂුවක් බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ මුහුණ මතට හිරු එළිය පරාවර්තනය කිරීමට ඉරට කන්තාඩියක් ඇල්ලුවා සහ එයට පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම කීවා. මෙබඳු ගාමිනීර ලෙස විශාල මංගල්‍යයක් තුළ පවා, මෙවැනි ක්‍රියා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මට දැනෙන්නේ එය සැබවින්ම ශෝචනීයයි! පුදුමයක් නැහැ සකාමුණි පැවසුවා: “ධර්මය-කෙළවර වීමේ අවධිය සමීපයෙහි, අනෙක් අයට ගැලවීම සැලසීම වෙනුවට, භික්ෂුන්ට තමන්ට ආරක්ෂා කරගැනීමට වෙහෙසීමට වේවි.” මීට අමතරව, බොහෝ භික්ෂුන් ඔවුන්ගේ ස්වකීය දෘෂ්ටිකෝණයන්ගේ සිට බෞද්ධ ධර්ම ග්‍රන්ථ

⁵ නැන්ජන්ග් (නන්න්-ජන්ග්) - ජිඅන්ග්සු පළාතේ අගනුවර.

තේරුම් ගන්නවා. මාතෘ දේවි ආර්යාවගේ ධර්ම ග්‍රන්ථය පවා පත්සල් තුළට මාර්ගය සොයා ගෙන තිබෙනවා. දැන් මේ ස්ථාන ඉතා ව්‍යාකූල සහ අපිරිසිදු කර, ඒ බෞද්ධ සම්භාවනීය නොවන ද්‍රව්‍ය බොහෝ දේන් පත්සල්වලට ඇතුළුවී තිබෙනවා. සැබවින්ම, ඉතා හොඳ සහ සැබවින්ම ගුණවගාව පුහුණු වන භික්ෂූන් තවමත් සිටිනවා. පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම යනු ඇත්තෙන්ම බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් මත නැවතීමට උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ පුද්ගලයෙකුගේ ආර්‍යෙන් එකකට ආරාධනා කිරීමයි. පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම මෙයයි.

එබැවින් මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව සාර්ථක ලෙස පාරිශුද්ධියට පත්කිරීමක් තුළින් නොගියේ නම්, එයට වන්දනා නොකළ යුතුයි. එයට වන්දනා කළේ නම්, බරපතල ප්‍රතිවිපාක සිදු වේවි. බරපතල ප්‍රතිවිපාක මොනවා ද? අද, මනුෂ්‍ය ශරීරය අධ්‍යනය කරන අය සොයා ගෙන තිබෙනවා අපගේ මිනිස් සිතේ ක්‍රියාකාරකම්වලට හෝ මිනිස් සිතුවිලිවලට ද්‍රව්‍යයක් ඇති කිරීමට පුළුවන් බව. ඉතා ඉහළ මට්ටමක දී, අපි සොයා ගෙන තිබෙනවා එය සැබවින්ම ද්‍රව්‍යයක් බව, නමුත් අද අපි පර්යේෂණ තුළින් සොයා ගෙන තිබෙනවා මෙන් මේ ද්‍රව්‍ය මොළයේ තරංග ආකාරයක් නොවේ. එය වෙනුවට, සම්පූර්ණ මිනිස් මොළයක ආකාරයක්. ක්‍රමානුකූලවම, සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් යමක් ගැන සිතන කල, ඔහු හෝ ඇය ඇති කරන්නේ මොළයක ආකාරයක දෙයකි. එයට ශක්තිය නොතිබෙන නිසා, එය පසුව ඉක්මනින් විසිරී යනවා. අනෙක් අතට, පුහුණු වන්නෙකුගේ ශක්තියට, බොහෝ කාලයක් පවත්වා ගැනීමට පුළුවන්. මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් කර්මාන්ත ශාලාවක් තුළ නිශ්පාදනය වීමෙන් පසුව මනසක් තිබෙන බව මෙය කියන්නේ නැහැ. නැහැ, එය නොවේ. සමහර බුද්ධ ප්‍රතිමා පාරිශුද්ධියට පත්කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් තුළින් නොගොස්, සහ පාරිශුද්ධියට පත්කිරීමේ අරමුණු ඉෂ්ට කර නොගෙන පසුව ඒවා පත්සලට ගෙන ගියා. පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම කළේ ව්‍යාජ විගෝග්ග් ගුරුවරයෙක් විසින් නම් හෝ දුෂ්ට පුහුණු වීමක සිටින පුද්ගලයෙකු නම්, බුද්ධ ප්‍රතිමාව මතට නර්සෙකු හෝ මුගටියෙකු හොරෙන් සැඟවී යන නිසා, එය ඉතා භයානක පවා වේවි.

පාරිශුද්ධියට පත්කිරීමේ ක්‍රියා පිළිවෙලක් තුළින් නොගිය ඒ බුද්ධ ප්‍රතිමාවකට, එයට ඔබ වන්දනා කරන්නේ නම්, එය අතිශයින් භයානක වේවි. එය භයානක වෙන්නේ කොහොම ද? මේ දවසට මනුෂ්‍ය සංහතිය පරිණාම වන විට, සියල්ල පිරිහෙන බව මම කියා තිබෙනවා. සමස්ථ සමාජයම සහ මුළු විශ්වය තුළ සියල්ල අනුපිළිවෙලට දූෂිත වෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ඒ සිදු වන සියල්ල

ඔවුන්, ඔවුන් විසින්ම ඇති කරගන්නා ලද්දකි. විවිධ ප්‍රභවයන් සිට මැදහත් වීම නිසා, ධාර්මික මාර්ගයක් සොයා ගැනීමට හෝ ධාර්මික මාර්ගයක් අනුගමනය කිරීමට එය ඉතා අසීරුයි. කෙනෙකුට බුදු කෙනෙකුට ප්‍රාර්ථනා කරන්න අවශ්‍යයි, නමුත් බුදුවරයා කවුද? ප්‍රාර්ථනා කිරීමට කෙනෙකු සොයා ගැනීම එය ඉතා අපහසුයි. ඔබ එය විශ්වාස කරන්නේ නැති නම්, මම ම එය එළිදක්වන්නම්. ඒ පාර්ශුද්ධියට පත්කිරීමේ ක්‍රියා පිළිවෙල තුළින් නොගිය බුද්ධ ප්‍රතිමාවකට පළමු පුද්ගලයා වන්දනා කරන කල එය ඉතා භයානක වේවි. ගුණවගාව තුළ නිවැරදි ඵලය ලබා ගැනීමට දැන් කොපමණ මිනිසුන් බුදුවරයෙකුට වන්දනා කරනවා ද? එවැනි මිනිසුන් සිටින්නේ ඉතා ස්වල්පයයි. බුදුවරයෙකුට වන්දනා කිරීම සඳහා බොහෝ මිනිසුන්ගේ අභිප්‍රායනයන් මොනවා ද? ඔවුන් පීඩාවන් ඉවත් කරගැනීමට, ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට සහ වාසනාව ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දේවල් එන්නේ බෞද්ධ ධර්ම ග්‍රන්ථ සිට ද? කොහොම නමුත් මේ දේවල් ඒවාට ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ.

සිතන්න මුදල් පසුපස යන බුදු කෙනෙකු වැදුම් පිදුම් කරන්නෙකු ඔහුම ඒ අවලෝකිතේෂ්වර බෝධිසත්ත්වයන් හෝ තථාගතවරයෙකු හෝ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ඉදිරියේ වැතිරෙනවා සහ: “මුදල් ටිකක් ලබා ගැනීමට මට කරුණාකරලා උදව් කරන්න” කියනවා සිතන්න. හොඳයි, සම්පූර්ණ මනසක් ඇතිවෙලා. මේ ඉල්ලීම කළේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවකට නිසා, එය ඒ විගසම බුද්ධ ප්‍රතිමාව මතට එල්ල වෙනවා. වෙනත් මානයක් තුළ, භවය විශාල හෝ කුඩා වෙන්න පුළුවන්. මේ සිතුවිල්ල මේ භවය මතට පැමිණෙන කල, බුද්ධ ප්‍රතිමාව මොළයක් සහ මනසක් අත් කරගනීවි, නමුත් එයට ශරීරයක් නැහැ. අනෙක් මිනිස්සුන් බුද්ධ ප්‍රතිමාවට වන්දනා කිරීමට එනවා. මේ ආකාරයේ වන්දනා කිරීමක් සමග, ඔවුන් ටිකින් ටික යම් ප්‍රමාණයක ශක්තියක් එයට දේවි. මේ වන්දනා කිරීම එයට ටිකින් ටික ශක්තිය දෙන නිසා සහ එයට ස්පර්ශනීය ශරීරයක් ඇති කරගැනීමට බලය දෙන නිසා, පුහුණු වන්නෙක් එයට වන්දනා කරන්නේ නම් එය ඉතා භයානක වේවි. එහෙත් මේ ස්පර්ශනීය ශරීරය ඇති වෙන්නේ වෙනත් මානයක් තුළයි. එය ඇති වීමෙන් පසුව, එය වෙනත් මානයක් තුළ පවතිනවා සහ එසේම විශ්වයේ සමහර සත්‍යන් දැන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එබැවින්, එයට මිනිසුන් සඳහා සමහර දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට, එයට සමහර ගොෂ් වැඩි දියුණු කරගැනීමටත් පුළුවන්. නමුත් එය මිනිසුන්ට උදව් කරන්නේ කොන්දේසිපිට සහ වටිනාකමක් සඳහායි. එය වෙනත් මානයක් තුළ නිදහසේ ගමන් කරනවා සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ඉතා පහසුවෙන්

පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ස්පර්ශනීය ශරීරය බුද්ධ ප්‍රතිමාවට හරියටම එකම වාගේ ඇති වෙනවා. මනුෂ්‍යයා එයට වන්දනා කරන නිසා එය ව්‍යාජ අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්ත්වයා හෝ ව්‍යාජ තථාගතවරයෙකු නිර්මාණය කරනවා, එය හරියටම බුදු කෙනෙකුගේ පෙනුම සහිත බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් වාගේ පෙනෙනවා. නමුත් ව්‍යාජ බුද්ධගේ හෝ බෝධිසත්ත්වයාගේ මනස අතිශයින් දුෂ්ටයි සහ මුදල් පස්සේය. එය වෙනත් මානයක් තුළ උපදිනවා. මනස සමග, එය සුළු යතාර්ථයක් දන්නවා සහ ප්‍රධාන වැරදි සිදු කිරීමට නිර්භීත වන්නේ නැහැ, නමුත් සුළු තරක දේවල් කිරීමට එය නිර්භීත වෙනවා. සමහරවිට එය මිනිසුන්ටත් උදව් කරනවා; නැතහොත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම දුෂ්ටයි සහ මරණයට නියම වෙනවා. එය මිනිසුන්ට උදව් කරන්නේ කොහොම ද? යමෙක් ප්‍රාර්ථනා කරන කල: "බුදු හිමියනි, ගෙදර කෙනෙක් ලෙඩින් නිසා කරුණාකර මට උදව් කරන්න," හොඳයි, එය ඔබට උදව් කරාවි. එහි මනස මුදල් පසුපස නිසා එය ඔබට පිං කැටය තුළට මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට බල කරාවි. ඔබ වැඩියෙන් මුදල් පිං කැටය තුළට දැමීමෙන්, ලෙඩේ ඉක්මනින්ම සුව වේවි. එයට යම් ශක්තියක් තිබෙන නිසා, වෙනත් මානයක සිට, සාමාන්‍ය පුද්ගලයින් මෙහෙයවන්න, එයට පුළුවන්. එයට වන්දනා කිරීමට පුහුණු වන්නෙක් ගියේ නම් එය විශේෂයෙන්ම භයානක වේවි. මේ පුහුණු වන්නා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ කුමක් සඳහා ද? මුදල්. සියලු දෙනාම, මේ ගැන සිතන්න. පුහුණු වන්නෙක් මුදල් පසුපස යා යුත්තේ ඇයි? පවුලේ සාමාජිකයන් සඳහා ලෙඩ සහ අවාසනාව ඉවත් කිරීමට ප්‍රාර්ථනා කිරීම කෙනෙකුගේ පවුලට සංවේගානිශයභාවයේ බැඳීමයි. ඔබට අනෙක් මිනිසුන්ගේ ඉරණම වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය ද? හැම දෙනාටම ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ස්වකීය ඉරණමක් තිබෙනවා! ඔබ එයට වන්දනා කර සහ කොඳුරන්නේ නම්: "මට මුදල් ටිකක් ලබා ගැනීමට කරුණාකර උදව් කරන්න," හොඳයි, එය ඔබට උදව් කරාවි. ඔබ බොහෝ මුදල් පසුපස යනවිට එය කැමතියි, එය ඔබට වැඩියෙන් අවශ්‍ය නිසා, එයට ඔබගේ සිට බොහෝ දේවල් ගන්න පුළුවන්. එය අවංක ගනුදෙනු කිරීමක්. අනෙක් වැදූම් පිදුම් කරන්නන් පිං පෙට්ටිය තුළට ඕනෑ තරම් මුදල් දමා තිබෙනවා, සහ ඔබට ටිකක් ලබා ගැනීමට එය ඉඩ දේවි. එය කරන්නේ කොහොම ද? දොරෙන් පිට ඇවිදීමෙන් පසුව ඔබට පසුම්බියක් හමු වේවි, හෝ ඔබගේ සේවා ස්ථානයෙන් ඔබට ප්‍රසාද දීමනාවක් දේවි. කෙසේ හරි, එය ඔබට මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා සකස් කරාවි. එයට ඔබට කොන්දේසි විරහිතවම උදවු කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? නැති වීමක් නොමැතිව, ලැබීමක් නැහැ. එය එයට අවශ්‍ය නිසා ඔබගේ ගොංග්වලින් ටිකක් එය ලබා ගනිවි, හෝ

ඔබ ඒ දියුණු කර තිබෙන ඩැන් එය පැහැර ගනීවි. එයට අවශ්‍ය මේ දේවල්ය.

සමහරවිට මේ ව්‍යාජ බුදුවරු ඉතා භයානකයි. දිව්‍යමය ඇස විවෘතවූ බොහෝමයක් අපගේ පුහුණු වන්නන් ඔවුන් බුදුවරයෙකු දැක තිබෙන බව හිතනවා. අසවලා කියන බුදුවරයා ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙමින්, අද බුදුවරු කණ්ඩායමක් මේ පන්සලට ආපු බව කෙනෙකු කියාවි. ඊයේ කණ්ඩායම මොන වාගේද, අද කණ්ඩායම මොන වාගේද, සහ ටික වෙලාවකට පසු එක් කණ්ඩායමක් ඉවත්ව ගිය බව, වෙනත් කණ්ඩායමක් පැමිණි බව මේ පුද්ගලයා විස්තර කරාවි. ඔවුන් කවුද? ඔවුන් හරියටම අයිති වෙන්නේ මේ වර්ගයට— ඔවුන් සැබෑ බුදුවරු නොවේ, නමුත් ව්‍යාජ අය. මෙවැනි තත්වයන් ඉතා අනේකයි.

මෙය පන්සලක් තුළ සිදු වෙනවා නම් එය ඉතා භයානකයි. හික්ෂුන් එයට වන්දනා කරන්නේ නම්, එය ඔවුන්ගේ වගකීම ගනිවි: “ඔබ මට වන්දනා කරනවා නේද? සහ ඔබ එය කරන්නේ නිර්මල මනසක් සමඟ! හොඳයි, ඔබට ගුණවගාවක් පුහුණු වීමට අවශ්‍යයි නේද? මම ඔබ ගැන වග බලා ගන්නම් සහ ගුණවගාවක් පුහුණු වන්නේ කොහොමද ඔබට කියන්නම්.” එය විසින් ගුණවගා ප්‍රතිපදාව පිළියෙල කළ නිසා, ඉහළ මට්ටමක පාසැලක පුහුණු වීමක් ඔබට බාර නොගනීවි. එය ඔබ සඳහා සියල්ල පිළියෙල කරන බැවින්, අනාගතයේ දී ඔබට එය අනුගමනය කිරීමට වේවි. ඔබගේ ගුණවගාව නිරපරාදේ අවසන් නොවන්නේ ද? මනුෂ්‍ය වර්ගයාට ගුණවගාව තුළ නිවැරදි ඵලය සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා දැන් එය ඉතා අපහසු බව මම කියා තිබෙනවා. මේ සංසිද්ධිය ඉතා සුලභයි. ප්‍රසිද්ධ කඳු තුළ සහ ප්‍රධාන ගංගා දිගේ බුදු-ඵලිය ඔබ බොහෝමයක් දැක තිබෙනවා. එයින් බහුතරය මේ වර්ගයට අයිති වෙනවා. එයට ශක්තිය තිබෙනවා සහ එයටම විද්‍යමාන වෙන්න පුළුවන්. සැබෑ උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකු ඔහු හෝ ඇයම අභිමතවත් විද්‍යමාන වෙන්නේ නැහැ.

අතීතයේ දී, සාපේක්ෂව ම මෙවැනි පහත් බුදුවරු සහ පහත් තාඕවරු ටික දෙනෙක් සිටියා. එසේ වුවත්, දැන්, බොහෝ සිටිනවා. ඔවුන් වැරදි දේවල් සිදු කරන කල, ඉහළ ජීවිත් ඔවුන්ට නැති කරාවි. මෙය සිදු වීමට හදන කල, ඔවුන් පළායාවි සහ බුද්ධ ප්‍රතිමාවකට නගිවි. සාමාන්‍යයෙන්, උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ පුද්ගලයන් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මූලධර්ම සමග අභිමතවත් මැදිහත් වෙන්නේ

නැහැ. උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ පුද්ගලයෙකුගේ මට්ටම ඉහළ වෙන තරමට, ඔහු හෝ ඇය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මූලධර්ම සමග මැදිහත් වීමට අඩුවෙන් කරදර වේවි, ස්වල්ප වශයෙන්වත් නොවේ. එසේ වුවත්, ඔහු හෝ ඇය මෙවැනි දේවල් නොකරන නිසා, මේ ඉහළ ජීවියා එකපාරටම බුද්ධ ප්‍රතිමාව අකුණක් සමග විනාශ නොකරාවි. ඔවුන් බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් මතට නැග්ගහොත්, ඉහළ ජීවීන් මෙලෙස ඔවුන්ට ඉන්න හරිවි. ඔවුන් මැරීමට බව ඔවුන් දන්නවා, එබැවින් ඔවුන් ගැලවීමට උත්සාහ දරාවි. ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, ඔබ දකින්නේ සැබෑ අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්ත්වයා ද? ඔබ දකින්නේ සැබෑ බුදුවරයෙක් ද? එය කීමට අමාරුයි.

මේ ගැටළුව ගැන ඔබ බොහෝමයක් සිතාහි: “ගෙදර තිබෙන බුද්ධ ප්‍රතිමාව සමග අපි කුමක් කළ යුතු ද?” සමහරවිට බොහෝමයක් මිනිසුන් මා ගැන සිතා තිබෙනවා. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ පුහුණු වන්නන්ට උදවු කිරීම පිණිස, ඔබ එය මේ ආකාරයට කළ යුතු බව මම ඔබට කියනවා. බුද්ධ ප්‍රතිමාව අතින් අල්ලාගෙන සිටින අතරතුර, ඔබට මාගේ පොත (මාගේ ඡායාරූපය පොතේ තිබෙන නිසා) හෝ මාගේ ඡායාරූපය ගන්න පුළුවන්. හරියටම ඒ ඔබ මට ආරාධනය කරනවා වාගේ, එවිට ඔබ විශාල නෙළුම් මල හස්ථ සලකුණ් ඇති කරන්න සහ පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම සඳහා ගුරුතුමාට ආරාධනයක් කරන්න. එය මිනිත්තු භාගයක් තුළ සිදු වේවි. මෙය කිරීමට පුළුවන් අපගේ පුහුණු වන්නන් සඳහා පමණක් බව මම සියලු දෙනාටම කියනවා. අපි පුහුණු වන්නන් පමණක් වග බලා ගන්නා නිසා, මේ පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම ඔබගේ ඥාතීන් හෝ යහළුවන් සඳහා ක්‍රියාකරන්නේ නැහැ. සමහර මිනිසුන් කියනවා ඥාතීන්ගේ හෝ යහළුවන්ගේ දුෂ්ට ආත්ම ඉවත් කිරීමට ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලට මාගේ ඡායාරූපය ඔවුන් ගෙන යන බව. මම සාමාන්‍ය මිනිසුන් සඳහා දුෂ්ට ආත්මයන් ඉවත් කිරීමට මෙහි නැහැ—එය ගුරුතුමා උදෙසා ඉතාම නරක අගෞරවයක්.

ලෞකික බුදුවරු සහ ලෞකික තාමිවරු ගැන කතා කිරීමේ දී, වෙනත් ගැටළුවක් තිබෙනවා. පුරාණ චීනය තුළ, අප්‍රසිද්ධ කඳු තුළ සහ ගහනවූ කැලෑ තුළ ගුණවගාව පුහුණු වන බොහෝ මිනිසුන් සිටියා. අද එහි කිසිවෙක් නැත්තේ ඇයි? ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, ඔවුන් අතුරුදහන්වී නැහැ. ඔවුන් යන්තම්වත් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට දැන ගැනීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ, සහ ඔවුන්ගෙන් එක්කෙනෙක්වත්

⁶ විශාල නෙළුම් මල හස්ත සලකුණ - පාරිශුද්ධියට පත්කිරීම සඳහා හස්ත ඉරියව්ව.

නැති වී නැහැ. මේ සියලු මිනිසුන්ට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් තිබෙනවා. ඒ ඔවුන් මේ කාලයේ තවදුරටත් අවට නැති බව නොවේ—ඔවුන් තවමත් අවට ඉන්නවා. අද ලෝකය තුළ ඔවුන් තවමත් දහස් ගණනක් සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම අර ප්‍රසිද්ධ විශාල කඳු තුළ සහ ප්‍රධාන ගංගා දිගේ, සාපේක්ෂවම ඔවුන්ගෙන් බොහෝමයක් අපේ රට තුළ සිටිනවා. එසේම සමහරක් උස් කඳු අවට සිටිනවා, නමුත් අතිසාමාන්‍ය බලයන් සමග ඔවුන් ඔවුන්ගේ ගුණවත් මුද්‍රා තබනවා එමනිසා ඔබට ඔවුන් දැකිය නොහැකියි. ඔවුන් ගුණවතාවේ සාරය වටහාගෙන නොතිබෙන නිසා ඔවුන්ගේ ක්‍රම සාපේක්ෂවම අදක්ෂයි, සහ ඔවුන්ගේ ගුණවතාවේ දියුණුව සාපේක්ෂවම මන්දගාමීයි. අනෙක් අතට, අපි, කෙනෙකුගේ මනස කෙළින්ම ඉලක්ක කරනවා සහ විශ්වයේ ඉහළම ගතිලක්ෂණය සහ විශ්වයේ ආකාරයට අනුව ගුණවතාව පුහුණු වෙනවා. ස්වභාවික ලෙස, ගොත් ඉතා ඉක්මනට වැඩී වෙනවා. මෙයට හේතුව ගුණවතා ප්‍රතිපදාවන්ගේ මාර්ගයන් පිරමීඩයක් වාගේ; මධ්‍යම මාර්ගය පමණයි ප්‍රධාන මාර්ගය. අර පැති සහ කුඩා මාර්ගයන්හි, ගුණවතා ප්‍රතිපදාව තුළ කෙනෙකුගේ ක්ෂීංක්ෂිංගේ මට්ටම ඉහළ නොවන්න පුළුවන්. කෙනෙක් ගුණවතාවේ ඉහළ මට්ටමක් සාක්ෂාත් කර නොගෙන ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් වේවි. කෙසේ වුවත්, ඔවුන්, සැබෑ ගුණවතා ප්‍රතිපදාවේ ප්‍රධාන මාර්ගයට අතිශයින් පහළයි.

එවැනි පුහුණු වීම්වල පාසැලක කෙනෙකුත් ශිෂ්‍යයින් ලබා ගන්නවා. මේ පුහුණු වීමට එපමණ ඉහළ ගුණවතා මට්ටමකට ළඟා වීමට පමණක් පුළුවන් නිසා සහ කෙනෙකුගේ ක්ෂීංක්ෂිංගේ මට්ටම එපමණ ඉහළට වැඩීමට පමණක් පුළුවන් නිසා, සියලුම ශිෂ්‍යයින් ගුණවතාව පුහුණු වන්නේ මේ මට්ටම කරා පමණයි. ගුණවතාවේ අවට ප්‍රදේශයට පැති-මාර්ගය පුහුණු වීම ආසන්න වෙනවා, ගුණවතාවේ සාරය එයට වටහා ගැනීමට නොහැකි නිසා, එයට බොහෝ අවශ්‍යතා තිබේවි සහ එහි ගුණවතා ප්‍රතිපදාව ඉතා සංකීර්ණ වේවි. ගුණවතාව තුළ, ප්‍රධාන වශයෙන් කෙනෙක් කෙනෙකුගේ ක්ෂීංක්ෂිංගේ පුහුණු කළ යුතුයි. ඔවුන් තවමත් මෙය අවබෝධ කර ගෙන නැහැ සහ හුදෙක් පීඩාවන් විඳීම මගින් ගුණවතාව පුහුණු වෙන්න පුළුවන් බව ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. එබැවින්, දිගු කාලපරිච්ඡේදයකට සහ අවුරුදු සිය ගණනකට හෝ අවුරුදු දාහකට වඩා වැඩියෙන් ගුණවතාව පුහුණු වීමෙන් පසු, නමුත් ඔවුන් ලබා ගෙන තිබුනේ ගොංග් ඉතා ස්වල්පයකි. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, ඔවුන් ඒ ගොංග් ලබා ගෙන තිබෙන්නේ ඒ දුක් විඳීම තුළින් නොවේ. ඔවුන් එය ලබා ගන්නේ කොහොම ද? එය සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ

තත්වයට සමාන වෙනවා: තරුණ වියේ දී කෙනෙකුට බොහෝ බැඳීම් තිබෙනවා, නමුත් කෙනෙක් මහළු අවස්ථාවට පත්වීම මගින්, කාලය යාම සමග කෙනෙකුගේ අනාගතය බලාපොරොත්තු රහිත වාගේ වෙනවා. එම බැඳීම් ස්වභාවික ලෙස අත්හරිනවා සහ ක්ෂීණ වෙනවා. එසේම මේ පැති-මාර්ග පුහුණු වීම් මෙම ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. ගුණවගාව තුළ දියුණු වීමට කෙනෙකු ඉඳගෙන සිටීමේ භාවනාව, සමාධිය, සහ පීඩාවන් විඳවීම කෙරෙහි විශ්වාසය තබන කල්හි, කෙනෙකුට ගොංග් වැඩි කරගැනීමටත් පුළුවන් බව ඔවුන් දැන ගන්නවා. එහෙත් දීර්ඝ සහ කටුක කාලවකවානුවක් තුළ ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය මිනිස් බැඳීම් හෙමින් ක්ෂීණ වන බව, සහ ඒ බැඳීම් සෙමින් අත්හැරීම මගින් එම ගොංග් වැඩි වෙන බව ඔවුන් දන්නේ නැහැ.

අපගේ පුහුණු වීම එම බැඳීම් වෙත ඵල්ල වෙනවා සහ ඇත්තටම පෙන්නවා දෙනවා. ඒවා අත්හැරීම මගින්, කෙනෙක් ගුණවගාව තුළ ඉතා සීග්‍ර දියුණුවක් ලබා ගනීවි. බොහෝ කාලයක් තුළ ගුණවගාව පුහුණු වී තිබෙන එම මිනිසුන් තුළට මම නිතර ගමන් කළ සමහර ස්ථානවලට මම නිතරම ගොස් තිබෙනවා. ඔවුන් පැවසුවා: “අපි ඉන්නවා කිසිවෙක් දන්නේ නැහැ. ඔබ කරන දේ සම්බන්ධයෙන්, අපි එය සමග විරුද්ධ වන්නේ හෝ කිසිම කරදරයක් ඇති කරන්නේ නැහැ”. මේ පුද්ගලයින් සාපේක්ෂවම හොඳ අයගේ ශ්‍රේණියට අයිති වෙනවා.

ඒ සමග අපිට ගනුදෙනු කිරීමට සිදු වුණු එසේම සමහර දුෂ්ටවූ අයත් සිටිනවා. උදාහරණයක් වශයෙන්, පළමු වතාවට ගුයිෂොයුවල⁷ මම පන්තියක් දුන් කල්හි, පන්තිය අතරතුර මාව සොයා ගෙන යමෙක් ආවා සහ ඔහුගේ ප්‍රධාන ගුරුතුමාට මාව බැලීමට අවශ්‍ය බව පැවසුවා. ඔහු ඔහුගේ ප්‍රධාන ගුරුතුමා සහ ඔහු බොහෝ කාලයක් තුළ ගුණවගාව පුහුණු කළේ කොහොමද විස්තර කළා. මේ පුද්ගලයා කහ පාටට හුරු මුහුණක් සමග ඉතා දුෂ්ට ආකාරයක් සහ සෘණ වී ගෙන යන බව මම සොයා ගත්තා. ඔහු බැලීමට මට වෙලාවක් නැති බව මම පැවසුවා සහ ඔහුව ප්‍රතික්ෂේප කළා. ප්‍රතිඵල වශයෙන්, ඔහුගේ මහලු ගුරුතුමා හින් අමනාප වුණා සහ මට කරදර කිරීමට පටන් ගත්තා, සැමදා මට නිබඳ කරදර ඇති කළා. මම අනෙක් අය සමග රණ්ඩු වීමට අකැමති පුද්ගලයෙක්, සහ ඔහු සමග සටන් කිරීම එය වටින්නෙන් නැහැ. ඔහු මා වෙත සමහර

⁷ ගුයිෂොයු (ග්වායි-ප්‍රිහෝයි) - නිරිත දිග චීනය තුළ පළාතක්.

නරක දේවල් ගෙනආ හැමවිටම, මම ඒවා ශුද්ධ කළා විතරයි. පසුව, මම මාගේ දේශනය නැවත පටන් ගත්තා.

මින්ග් ඩයිනාස්ටි⁸ තුළ තාම් කෙනෙක් හිටියා, ඔහුගේ තාම් ගුණවගාව කාලයේ දී ඔහු නාගයෙකු මගින් ආවේශ වුණා. පසුව, මේ තාම්වරයා ඔහුගේ ගුණවගාව සම්පූර්ණ නොකර මිය ගියා, නාගයා තාම්වරයාගේ ශරීරය අත් කර ගත්තා සහ මනුෂ්‍ය ආකාරයකට පුහුණු වුණා. අර මනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රධාන ගුරුතුමා ඒ මනුෂ්‍ය ආකාරයක් තුළට නාගයෙක්. ඔහුගේ ස්වභාවය වෙනස් වී නැති නිසා, මට කරදර ඇති කිරීම සඳහා ඔහු තමාම විශාල නාගයෙකු බවට පෙනුම වෙනස් කර ගත්තා. ඔහු ඉතා දුර ගිය බව මම හිතුවා, එබැවින් මම මාගේ අතෙත් ඔහුව ඇල්ලුවා. මම “දිය කිරීමේ ගොංග්” කියන ඉතා බලවත් ගොංග් එක යොදාගෙන ඔහුගේ යටි ශරීරය දිය කළා සහ එය ජලය බවට හැරෙව්වා. ඔහුගේ ඉහළ ශරීරය ආපසු ගෙදර දිව්වා.

එක දවසක්, ගුයිෂුයුවල අපගේ උපදේශන මධ්‍යස්ථානයෙහි ස්වේච්ඡා අධ්‍යක්ෂවරියෙකුට ඔහුගේ ප්‍රධාන ගුරුතුමාට ඇයව බැලීමට අවශ්‍ය බව අර පුද්ගලයාගේ ශිෂ්‍යයෙක් විසින් හමුවී පැවසුවා. අධ්‍යක්ෂවරිය එහි ගියා සහ ඇයට එහි කොළ ආලෝකය සහිත කාන්තිමත් ඇස් සහිත සෙවනැල්ලක් එහි ඉඳගෙන සිටීම හැර කිසිවක් දැකිය නොහැකි අඳුරු ගුහාවකට ඇතුළු වුණා. ඔහු ඔහුගේ ඇස් ඇරිය කල, ගුහාව දීප්තිමත් වෙනවා. ඔහුගේ ඇස් වැසුවොත් නැවතත් ගුහාව අඳුරු වෙනවා. ඔහු ප්‍රාදේශීය භාෂාවෙන් පැවසුවා: “ලි හොන්ග්මි නැවතත් ඒවි, සහ මෙවර අපගෙන් කිසිවෙක් නැවත අර ප්‍රශ්න ඇති නොකරාවි. මම වැරදියි. ලි හොන්ග්මි ආවේ මිනිසුන්ට ගැලවීම සැලසීමටයි.” ඔහුගේ ශිෂ්‍යයෙක් ඔහුගෙන් ඇසුවා: “ප්‍රධාන ගුරුතුමණි, කරුණාකරලා නැගිටින්න. ඔබගේ කකුල්වල වැරද්ද මොකක් ද?” ඔහු පිළිතුරු දුන්නා: “මාගේ කකුල් තුවාල වෙලා නිසා මට තවදුරටත් නැගිටීමට නොහැකියි.” එවිට ඒවා තුවාල වුණේ කොහොමද ඇසුවා, ඔහුගේ කරදර ඇති කිරීමේ ක්‍රියාවලිය විස්තර කිරීමට ඔහු පටන් ගත්තා. 1993 බෙයිජින් පෙරදිග සෞඛ්‍ය ප්‍රදර්ශනයේ දී, ඔහු නැවතත් මා සමග පැටලුනා. ඔහු නිතරම වැරදි දේවල් සිදු කළ නිසා සහ මාගේ ඩාගා ඉගැන්වීම් සමග විරුද්ධ වීම නිසා, ඒ සැරේ මම ඔහුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කළා. ඔහු ඉවත් කිරීමෙන් පසුව, ඔහුගේ මිත්‍ර සහෝදරයන් සහ සහෝදරයන් සියල්ලන්ට ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට අවශ්‍ය වුණා. මේ අවස්ථාවේ දී,

⁸ මින්ග් ඩයිනාස්ටි - චීන ඉතිහාසය තුළ ක්‍රි.ව.1644 අතර කාලපරිච්ඡේදය.

මම වචන කීපයක් පැවසුවා. ඔවුන් සැවොම තිගැස්සුනා සහ ඉතා හය වුණා ඒ ඔවුන්ගෙන් කිසිවෙක් කිසි දෙයක් කිරීමට නිර්භීත වූයේ නැහැ. එසේම පැවතුණේ කුමක්ද ඔවුන් අවබෝධ කර ගත්තා. ඔවුන් බොහෝ කාලයක් තුළ ගුණවගාව පුහුණු වී තිබූ නමුත් ඔවුන්ගෙන් සමහරක් තවමත් සම්පූර්ණයෙන්ම පෘතෝජන මිනිසුන් වුණා. මේවා පාරිශුද්ධියට පත්කිරීමේ ගැටළුව කතා කිරීමේ දී මම ඔබට ඒ දෙන උදාහරණ කීපයකි.

ප්‍රසූ කෙ⁹

ප්‍රසූ කෙ කියන්නේ කුමක් ද? ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ, විගෝග් ඉගැන්වීමේ මාර්ගය තුළ බොහෝ මිනිසුන් එය ගුණවගා කිරීමේ මාර්ගයක් ලෙස උගන්වනවා. නිසැකවම, එය ඒ ගුණවගා ප්‍රතිපදා වර්ගයට අයිති නොවන දෙයක්. එය සහජ ශක්තියක්, මන්ත්‍ර, සහ ශිල්පීය ක්‍රමයන් ලෙස ඉගැන්වූවා. එය සංකේත ඇඳීම, හඳුන්කුරු පිච්චීම, කඩදාසි පිච්චීම, මන්ත්‍ර ගායනය, එවැනි තවත් ආකාරයන් ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. එයට ලෙඩ සුව කරන්න පුළුවන්, සහ එහි ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් ඉතා අද්විතීයයි. උදාහරණයක් ලෙස, කෙනෙකුගේ බිබිලක් වැඩී තිබුණ හොත් ඇයගේ මුහුණේ, පුහුණු වන්නෙක් සිනබාර් තීන්ත තුළ ගිල්වූ පින්සල ලවා පොළව මත වෘත්තයක් අඳිවී සහ වෘත්තයේ මැද "x" අඳිනවා. ඔහු වෘත්තයේ මැද හිටගැනීමට ඇයගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එවිට ඔහු මන්ත්‍ර ජප කිරීමට පටන් ගනීවි. පසුව ඔහු සිනබාර් තීන්ත තුළ ගිල්වූ පින්සල යොදාගෙන ඇයගේ මුහුණ මත වෘත්තයක් අඳිනවා. අඳින අතරතුර, ඔහු මන්ත්‍ර ජප කරාවී. ඔහු පින්සල ලවා බිබිල මත තීන්ත ඇති කරන තුරු ඔහු දිගටම අඳිවී සහ මන්ත්‍ර ගායනය ඉවර වෙනවා. දැන් එය සනීප බව ඔහු ඇයට ප්‍රකාශ කරාවී. ඇය බිබිල අතගා බලන කල, එය ඇත්තටම කුඩයි සහ තවදුරටත් වේදනාකාරී නැතැයි ඇය දැන ගනිවී, මේ සඳහා ඵලදායී වෙන්න පුළුවන්. ඔහුට සුළු රෝගයන් සුව කරන්න පුළුවන්, නමුත් ප්‍රධාන ඒවා නොවේ. ඔබගේ අත රිදෙනවා නම් ඔහු කුමක් කරාවී ද? ඔබගේ අත ඔබට අල්ලාගෙන සිටීමට ඉල්ලා සිටින අතරතුර ඔහු මන්ත්‍ර මැතිරීමට පටන් ගනීවි. ඔහු ඔබගේ මේ අතේ "හෙගු නිලයට"¹⁰ හුස්ම හෙලීමක් දේවී සහ ඔබගේ අතෙක් අතේ

⁹ ප්‍රසූ කෙ (ජෙවු-යො කුන්) - ආයාචනයේ පුහුණු වීම.
¹⁰ හෙගු (හුන්-ගු) නිලය - මහපටැගිල්ල සහ දඹරගිල්ල අතර, අතේ පිටුපසෙහි කටු විකිත්සක නිලය.

හෙගු නිලයෙන් එය පිටවෙන්න තබනවා. ඔබට සුළඟක් යාන්තමට දැනේවි, සහ ඔබ ඔබගේ අත අතගාන කල, එය පෙර මෙන් වේදනාකාරී ලෙස නොදැනේවි. මීට අමතරව, සමහර මිනිසුන් කඩදාසි පිවිටීම, සංකේත ඇඳීම, සංකේත පිටපත් කිරීම, යනාදී ක්‍රම යොදා ගන්නවා. ඔවුන් මේ දේවල් කරනවා.

තාමි පාසැල තුළ ලෞකික පැති-මාර්ග ගුණවගාවන් ජීවිතය ගුණවගා කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් ශාස්ත්‍ර කීම, *ෆෙන්ග්ෂියි*¹¹, දුෂ්ට ආත්ම ප්‍රබල කිරීම, සහ ලෙඩ සුව කිරීමට සම්පූර්ණයෙන්ම කැප වෙනවා. මේවායින් බොහෝමයක් ලෞකික පැති-මාර්ග පුහුණු වීම් මගින් යොදා ගන්නා. ඔවුන්ට ලෙඩ සුව කරන්න පුළුවන්, නමුත් යොදාගත් ක්‍රම හොඳ නැහැ. ඔවුන් ලෙඩ සුව කිරීමට යොදා ගන්නේ මොනවාද අපි පෙන්වා දෙන්නේ නැහැ, නමුත් ඔවුන් ඉතා පහළ සහ ඉතා නරක පණිවුඩයන් උසුලාගෙන සිටින බැවින් අපගේ ඩාආවල පුහුණු වන්නන් ඒවා භාවිතා නොකළ යුතුයි. පුරාණ චීනය තුළ, ඇට බිඳීම-සවිකිරීමේ ක්‍රම, කටුවිකිත්සාව, සම්භාහනය, කශේරුසන්ධි රෝග විකිත්සාව, නිල විකිත්සාව, විගෝග් සුව කිරීම්, ඖෂධීය ප්‍රතිකාර, සහ යනාදී වශයෙන්, දෑ, සුව කිරීම් ක්‍රම විෂයන්ට වර්ග කළා. ඒවා බොහෝ අංශයන්ට වර්ග කළා. සෑම සුව කිරීමේ ක්‍රමයක්ම විෂයක් ලෙස නම් කළා. මේ ශුද්ධ කෙ දහතුන්වන විෂය ලෙස වර්ග කර තිබෙනවා. එබැවින්, එහි සම්පූර්ණ නම “අංක දහතුන්වන විෂයයේ ශුද්ධ.” එය ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළින් ගෝග් ලබා නොගන්නා නිසා, ශුද්ධ කේ අපගේ ගුණවගා වර්ගය තුළ යමක් නොවේ. ඒ වෙනුවට, එය ශිල්පීය ක්‍රමයක් වාගේ යමක් වෙනවා.

¹¹ *ෆෙන්ග්ෂියි* (ග්‍රන්ථ-ෂ්වෙයි) - චීන භූමි චිත්‍ර බලා ජේන කීම, භූ දර්ශනයන් කියවීමේ පුහුණු වීම.

භයවන දේශනාව

ගුණවගා උන්මාදය

ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ, ගුණවගා උන්මාදය කියූ මේ වචනය තිබෙනවා. එය මහජනයා කෙරෙහි ඉතා බලපෑමක් ඇති කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්, සමහර මිනිසුන් එය බොහෝ ප්‍රසිද්ධියට පමුණුවා තිබෙන නිසා සමහර මිනිසුන් විගෝගේ පුහුණු වීමට බිය වෙනවා. විගෝගේ පුහුණු වීම ගුණවගා උන්මාදයට මග පෙන්වන්නා පුළුවන් බව මිනිසුන්ට ඇසෙන කල, එය සඳහා උත්සාහ කිරීමට ඔවුන් ඉතා බිය වේවි. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, කොහොම නමුත් ගුණවගා උන්මාදය නොපවතින බව මම ඔබට කියනවා.

ඔවුන්ගේ මනසවල් යහපත් නොමැති නිසා මිනිසුන් ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් ආත්මයන් හෝ සතුන් මගින් ආරුද්ධ වීමට යටත්වී සිටිනවා. ඔවුන්ගේ පූර්වජ සවිඥානිකත්වයට තමන්ම පාලනය කර ගත නොහැකියි සහ ඒවා ගොගේ ලෙස සලකනවා. ඔවුන් මානසිකව මංමුලා කරමින් හෝ ඔවුන් යටිගිරියෙන් කෑ ගැසීම සහ බෙරිහන් දීම ඇති කරමින්, ඔවුන්ගේ ශරීරයන් ආත්මයන් හෝ සතුන් ආරුද්ධ වීම මගින් පාලනය කරනවා. විගෝගේ පුහුණු වීම ඒ වාගේ වන බව මිනිසුන් දකින කල, ඔවුන් පුහුණු වීම සඳහා ඉතා බිය වෙනවා. මෙය විගෝගේ බව ඔබ බොහෝ දෙනෙක් සිතනවා, නමුත් මෙය විගෝගේ පුහුණුවක් වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? මෙය සුව කිරීමේ සහ යෝග්‍යතාවයේ පහළම තත්වයක් පමණයි, එසේ වුවත් එය ඉතා භයානකයි. ඔබ මේ ක්‍රමයට පුහුණු වෙනවා නම්, ඔබගේ පූර්වජ සවිඥානිකත්වයට සැමවිට ඔබම පාලනය කරගැනීමට නොහැකි වේවි. එවිට සමහරවිට ඔබගේ ශරීරය සහායක සවිඥානිකත්වය, විදෙස් පණිවුඩයන්, සතුන් හෝ ආත්ම වැහීම, යනාදිය මගින් හසුරුවනවා. ඔබ සමහර භයානක ක්‍රියාවන් තුළ නියැලේවි සහ ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජයට විශාල හානියක් ඇති කරනවා. මෙයට කෙනෙකුගේ දුශ්ශීල මනස සහ තමා උපාරුවට හැසිරීමේ බැඳීම හේතු වෙනවා—මෙය ගුණවගා උන්මාදය නොවේ. ඔවුනුත් ගුණවගා උන්මාදය විශ්වාස කරන නිසා, සමහර මිනිසුන් මෙතම් විගෝගේ ගුරුවරුන් වී තිබෙන්නේ කෙසේද කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ.

සැබවින්ම, විගෝග් පුහුණුවට කෙනෙකු ගුණවගා උන්මාදය වෙත කැඳවාගෙන යාමට නොහැකියි. බොහෝ මිනිසුන් මේ පාරිභාෂික වචන සාහිත්‍යමය කාර්යයන්, සටන්කලා නවකතාවන්, සහ තවත් දේ වෙතින් ඉගෙන ගන්නවා. ඔබ එය විශ්වාස කරන්නේ නැති නම්, පැරණි පොත් හෝ ගුණවගා පොත් තුළ, එවැනි දේවල් එහි නොතිබෙනවා ඔබට බලන්න පුළුවන්. ගුණවගා උන්මාදය එහි තිබෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? එවැනි දෙයක් සිදු වීම එය විය නොහැකියි.

සාමාන්‍යයෙන් ගුණවගා උන්මාදයට ආකාරයන් කීපයක් තිබෙන බව එය විශ්වාස කළා. මම දැන් සඳහන් කළේ එහි ආකාරයන්ගේ තවත් එකකි. කෙනෙකු ආත්මයක් හෝ සතෙකු වැඟීමට අසු වෙන්නේ සහ උපාරුවට හැසිරීම සඳහා යම් විගෝග් තත්වයක් ලුහුබැඳ යාම ආදී විවිධ මානසිකත්වයන් තිබෙන්නේ, කෙනෙකුගේ මනස යහපත් නොවන නිසායි. සමහර මිනිසුන් ව්‍යාජ විගෝග් පුහුණු වී තිබෙනවා හෝ බොහෝ සේ අභිසාමාන්‍ය හැකියාවන් පස්සේ යනවා. ඔවුන් විගෝග් පුහුණු වෙත කල, ඔවුන් ඔවුන්ගේ පූර්ව සවිඥානිකත්වය අත්හැරීමට පුරුදුව සිටිනවා. ඔවුන් සියල්ල කෙරෙහිම ඔවුන්ගේ සිහිනුවණ නැති කරගන්නවා සහ ඔවුන්ගේ ශරීරයන් අනෙක් අය සඳහා බාර දෙනවා. ඔවුන් මානසික මංමුළාවට පත්වෙනවා සහ ඔවුන්ගේ ශරීරයන් ඔවුන්ගේ සහායක සවිඥානකත්වය හෝ විදෙස් පණිවුඩයන් මගින් මෙහෙයවීමට ඉඩ දෙනවා. ඔවුන් සමහර පුදුමාකාර හැසිරීමක් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ඔහුට එසේ කිරීම සඳහා කීවේ නම් එවැනි පුද්ගලයෙකු ගොඩනැගිල්ලකින් එළියට පනිවි හෝ ජලය තුළට කිමිදේවි. තමාට ජීවත් වීමට පවා ඔහුට අවශ්‍ය නොවේවි සහ ඔහුගේ ශරීරය අනෙක් අය සඳහා භාර කරාවි. මෙය ගුණවගා උන්මාදය නොවේ, නමුත් එය විගෝග් පුහුණු වීම තුළ මංමුළාවක්, සහ ආරම්භයේ දී චේතනාන්විතවම මේ අකාරයට කෙනෙකුගේ ක්‍රියා කිරීම එයට හේතු වුණා. ඔවුන්ගේ ශරීරයන් අවිඥානිකවම එහා මෙහා පැද්දීම විගෝග් පුහුණු වීම බව බොහෝ මිනිසුන් සිතනවා. ඇත්ත වශයෙන්, මේ තත්වය තුළ කෙනෙකු සැබවින්ම විගෝග් පුහුණු වෙනවා නම්, එය බරපතල ප්‍රතිවිපාකයන්ට මග පෙන්වන්න පුළුවන්. එය විගෝග් පුහුණු වීම නොවේ, නමුත් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ බැඳීම් සහ ලුහුබැඳ යාම්වල ප්‍රතිඵලයකි.

විගෝග් පුහුණු වීම තුළ වෙනත් තත්වයක් තිබෙනවා, වි ශරීරය තුළ යම් කිසි තැනක අවහිරවූ කල හෝ වී වලට හිස මුදුනේ

සිට පහළට පැමිණීමට නොහැකි කල කෙනෙකු හය වේවි. මනුෂ්‍ය ශරීරය කුඩා විශ්වයක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තාඹ පුහුණු වීම තුළ, ඒ මාර්ගය අතරින් යන කල, කෙනෙකු මේ ගැටළු තුළට ගමන් කරාවි. ඒ වලට මාර්ගය අතරින් යාමට නොහැකි නම්, එය එහි නවතීවි. එය සිදු වෙන්න පුළුවන් හිස තුළ පමණක් නොව, නමුත් ශරීරයේ අනෙක් කොටස් තුළත් එසේමයි; කෙසේ වුවත්, පුද්ගලයකුගේ ඉතා සංවේදී ස්ථානය හිසයි. ඒ හිසේ මුදුන දක්වා නගිවී සහ එවිට පහළට පැමිණේවි. ඒ වලට මාර්ගය තුළින් ගමන් කිරීමට නොහැකි නම්, සහ ඒ තොප්පියක් පැළඳ සිටීම, යනා දී හිස බර බව සහ ඉදිමුණු බව දැනීම වාගේ එවැනි සංවේදනයක් කෙනෙකු අත්දකීවි. නමුත් ඒ වලට කිසි දෙයක් පාලනය කිරීමට නොහැකියි, සහ කුමක් නමුත් කිසි විපතක් ඇති කිරීමට හෝ කිසි රෝගයක් ඇති කිරීමට එයට නොහැකියි. සමහර මිනිසුන් විගෝග් පිළිබඳ ඇත්ත දන්නේ නැහැ සහ සමහර පුදුමාකාර ප්‍රකාශයන් කරනවා, සහ මෙය ව්‍යාකූල තත්වයකට මග පෙන්වා තිබෙනවා. එමනිසා, ඒ හිසේ මුදුනට නැඟීම සහ පහළට පැමිණීමට නොහැකි නම්, කෙනෙකුට ගුණවගා උත්මාදය, වල්මත් වීම, සහ තවත්දේ ඇති වේවි බව මිනිසුන් සිතනවා. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, බොහෝ මිනිසුන් ඔවුන් විසින්ම හය කර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ හිසේ මුදුනට නැඟීම සහ පහළට පැමිණීමට නොහැකි නම්, එය තාවකාලික තත්වයක් පමණයි. සමහර මිනිසුන් තුළ, එය අවුරුදු භාගයක් හෝ ඉතා දිගු කාලයක් පවතීවි, සහ එය තවමත් පහළට නොපැමිණේවි. තත්වය එය නම්, ඒ පහළට ගෙන ඒම මග පෙන්වීම සඳහා කෙනෙකුට සැබෑ විගෝග් ගුරුවරයකු සොයා ගැනීමට පුළුවන්, සහ එයට පහළට එන්න පුළුවන්. විගෝග් පුහුණු වීම තුළ, ඔබ ඒ මට්ටමෙහි බොහෝ කාලයක් හිරවී සිටිනවා නම් ඔබගේ අර ඒ පහළට පැමිණීමට හෝ මාර්ගය අතරින් යාමට නොහැකි කාගේද හේතූන් තීරණය කිරීම සඳහා ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ඇතුළතින් බැලිය යුතුයි සහ ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ඔබ ඉහළ දැමිය යුතුයි! වරක් ඔබ ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ඇත්තේන්ම උසස් කිරීමෙන්, ඒ පහළට පැමිණෙන බව ඔබ සොයා ගනීවි. ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් වැඩි දියුණුව අවධාරණය නොකර ඔබට භෞතික ශරීරය තුළ ගොග් පරිණාමනය පමණක් ලුහුබැඳීමට නොහැකියි. ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් කරන තුරු එය ඔබ වෙනුවෙන් නැවතී සිටිනවා—එවිට පමණක් ඔබ සාකලය වෙනසක් ලබා ගනීවි. සැබවින්ම ඒ අවහිර වෙලා නම්, එසේ වුවත් එය කිසි කරදරයකට හේතුවක් නොවේවි. සාමාන්‍යයෙන් එය අපගේ ස්වකීය මනෝවිද්‍යාත්මක සාධකයන්

ක්‍රියාවෙහි යෙදීමකි. තවද, ඒ හිසේ මුද්‍රන දක්වා ගමන් කරන කල, කෙනෙකු නොමග යාවි බව ව්‍යාජ විශ්වාසයක් ගුරුවරයකු වෙතින් ඉගෙනීම මත කෙනෙකු භය වේවි. මේ භය සමග, සැබවින්ම එය මේ පුද්ගලයාට ඇතැම් කරදර පමුණුවාවි. වරක් ඔබ භය වීමෙන්, එය භයට බැඳීමක් වෙනවා. එය බැඳීමක් නොවේ ද? වරක් ඔබගේ බැඳීම මතු වීමෙන්, එය ඉවත් කළ යුතු නොවේ ද? ඔබ එයට වැඩියෙන් භය වීමෙන්, ඔබ ලෙඩෙකු ලෙස පෙනේවි. ඔබගේ මේ බැඳීම ඉවත් කළ යුතුයි. ඔබ මේ පාඩම වෙතින් ඉගෙන ගැනීම ඇති කරගනීවි එමනිසා ඔබට දියුණු වෙන්න පුළුවන්, සහ ඔබගේ භය ඉවත් කිරීමට පුළුවන් වෙනවා.

ඔවුන්ගේ ශරීරයන් බොහෝ වර්ගයේ ගොංග් වැඩි දියුණු කරාවි, ඒ ඉතා බලවත් දේවල් සියල්ල ඔවුන්ගේ ශරීරයන් තුළ එහා මෙහා ගමන් කිරීම නිසා, පුහුණු වන්නන්ගේ ඔවුන්ගේ අනාගත ගුණවගාව තුළ කායිකමය පහසුවක් නොදැනේවි; ඒවා ඔබට එක් ආකාරයකට හෝ වෙනත් ආකාරයකට අපහසුතාවය දැනීම ඇති කරාවි. මූලිකවම ඔබගේ අපහසුතාවය සඳහා හේතුව සැමවිටම යම් රෝගයක් ඔබව අල්ලා ගන්නවාට භය වීමයි. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, ඔබගේ ශරීරය තුළ වැඩි දියුණු වූ ඒ දේවල් ඉතා බලවත් වෙනවා, සහ ඒවා සියල්ල ගොංග්, අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්, සහ බොහෝ ජීවත් වෙන ජීවීන් වෙනවා. ඒවා එහා මෙහා ගමන් කරන්නේ නම්, ඔබට භෞතික වශයෙන් කැසීම, වේදනාව, අපහසුතාවය, යනාදිය දැනේවි. ස්නායු පද්ධතියේ අන්තයන් විශේෂයෙන්ම සංවේදී වෙනවා, සහ සියලු වර්ගයේ රෝග ලක්ෂණයන් තිබේවි. ඔබගේ ශරීරය අධි-ශක්ති පදාර්ථයන් මගින් සම්පූර්ණයෙන්ම පරිණාමනයවී නොමැති තාක්කල්, ඔබට මේ ආකාරයට දැනේවි. කොයි හැටි වුවත් එය හොඳ දෙයක් ලෙස දැකිය යුතුයි. පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, සැමවිටම ඔබ ඔබ විසින්ම සාමාන්‍ය පුද්ගලයකු ලෙස සලකනවා නම් සහ සැමවිටම ඔබට අසනීපයන් තිබෙන බව සිතනවා නම්, ඔබට ගුණවගා පුහුණු වීමට පුළුවන් කෙසේ ද? ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ පීඩාවක් පැමිණෙන කල, ඔබ ඔබම සාමාන්‍ය පුද්ගලයකු ලෙස තවමත් සලකනවා නම්, එම මොහොතේ දී ඔබගේ ක්ෂිං-ක්ෂිංග් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මට්ටම දක්වා වැටී තිබෙන බව මම කියනවා. අඩු ගණනේ මේ විශේෂ ගැටළුවේ දී, ඔබ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මට්ටම දක්වා වැටී තිබෙනවා.

සැබෑ පුහුණු වන්නෙක් ලෙස, අපි සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණයේ සිට වෙනුවට ඉතා ඉහළ මට්ටමක සිට ගැටළු දෙස

බැලිය යුතුයි. ඔබ රෝගී බව ඔබ විශ්වාස කරනවාද, මෙය සැබවින්ම ඔබ රෝගී වීමට හේතු වේවි. ඔබ රෝගී බව වරක් ඔබ පිළිගැනීමෙන්, ඒ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ වාගේ මෙන් ඔබගේ ක්ෂීංක්ෂීංගේ මට්ටම උසස් වීම මෙයට හේතුවයි. විශේෂයෙන්ම මේ තත්වය යටතේ, විශේෂයෙන් පුහුණු වීම සහ සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව අසනීපයකට මග පෙන්නාවි. මිනිසුන් ඇත්ත වශයෙන්ම රෝගී වීම සඳහා සියයට හත්තැවක් මානසික සහ සියයට තිහක් කායික හේතූන් බව එය දන්නා දෙයක් වෙනවා. නිසැකයෙන්ම, කෙනෙකු මානසික බිඳ වැටීමක් අත්දැකීම, එය මනසින් පාලනය කිරීමට නොහැකියි, සහ රෝගයේ තත්වය උග්‍ර ලෙස නරක් වීමට කලින් කෙනෙකු අධික මානසික කරදරයකින් පීඩා විඳිනවා. එය සාමාන්‍යයෙන් මේ වාගේ වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, වරක් පුද්ගලයකු එහි ඇඳට ගැට ගසා සිටියා. ඔවුන් ඔහුගේ එක් අතක් ගෙන සහ එයින් ලේ ගැලීම ඇති වීමට ඔවුන් එය කපන බව පැවසුවා. එවිට ඔවුන් ඔහුගේ ඇස් බැන්දා සහ වරක් ඔහුගේ මැණික් කටුව සිරුවා. (කොහෙන්ම ඔහුව කැපුවේ නැහැ සහ ලේ ගලන්නේ නැහැ.) ජල කරාමයක් ඇරියා එමනිසා ඔහුට ජලය බිංදු වශයෙන් වැටෙනවා අහන්න පුළුවන් වුණා, සහ මෙලෙස බිංදු වශයෙන් වැටුනේ ඒ ඔහුගේ රුධිරය බව ඔහු සිතුවා. පසුව ඉක්මනින්ම මිනිසා මැරුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, ඔහු කැපුවේ නැහැ සහ ලේ ගැලුවේ නැහැ—බිංදු වශයෙන් වැටුනේ ඒ වැස්සෙන ජලයයි. ඔහුගේ මරණයට ඔහුගේ මානසික සාධක හේතු වුණා. ඔබ රෝගී බව ඔබ හැම විටම විශ්වාස කරනවා නම්, ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පෙනෙන හැටියට ඔබ ඔබවම අසනීප ඇති කරගනිවි. ඔබගේ ක්ෂීංක්ෂීංගේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මට්ටම දක්වා පහත බැසීම නිසා, සැබවින්ම, සාමාන්‍ය පුද්ගලයකුට, අසනීපයන් තිබේවි.

පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ඔබ නිතර එය අසනීපයක් බව සිතනවා නම්. ඇත්තෙන්ම ඔබ එය සඳහා ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ අසනීපයක් සඳහා ඉල්ලා සිටිනවා නම්, එය ඔබගේ ශරීරය ඇතුළට පැමිණේවි. පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ඔබගේ ක්ෂීංක්ෂීංගේ මට්ටම උසස් විය යුතුයි. එය අසනීපයක් බව ඔබ හැම විටම වද නොවිය යුතුයි, අසනීපය සඳහා මේ භය බැඳීමක් සහ එය ඔබට හරියටම එකම කරදරය ගෙනෙන්න පුළුවන්. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ කෙනෙකු කර්ම ඉවත් කිරීමට අවශ්‍යයි, සහ එය වේදනාකාරී වෙනවා. කෙනෙකුට පහසුවෙන් ගොග් වැඩි කිරීමට පුළුවන් කෙසේ ද? නැතහොත් කෙනෙකුට කෙනෙකුගේ බැඳීම් ඉවත් කිරීමට පුළුවන් කෙසේ ද? බුදුදහමේ සිට කතාවක් මම ඔබට කියන්නම්. වරක් ගුණවගාව තුළ

බොහෝ උත්සහයකින් පසුව අරහත් වුණු පුද්ගලයකු සිටියා. ඔහු අරහත් වෙනවා සහ ගුණවගාව තුළ නිවැරදි ඵලය සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ ලබා ගැනීම නිසා, ඔහු සතුටු නොවන්නේ කෙසේ ද? ඔහු තුන් රාජ්‍යයන් ඉක්මවා යාමට යනවා! එහෙත් මේ උද්වේගය බැඳීමක් වෙනවා, ප්‍රමෝදයේ බැඳීම. බලපෑම් කිරීමට නොහැකි හදවතක් සමග, අරහත් බැඳීමිවලින් නිදහස් විය යුතුයි. නමුත් ඔහු අසමත් වුණා, සහ ඔහුගේ ගුණවගාව නිරපරාදේ අවසාන වුණා. ඔහුගේ අසමත් වීම නිසා, ඔහුට නැවත හැමලෙසින්ම ආරම්භ කිරීමට වුණා. ඔහු ඔහුගේ ගුණවගාව නැවත ආරම්භ කළා, සහ බොහෝ වේදනාකාරී වැයමකින් පසුව ඔහු නැවතත් ඔහුගේ ගුණවගාව තුළ ජය ගත්තා. මෙවර ඔහු බයට පත්වුණා සහ ඔහුගේ මනස තුළ තමාම මතක් කර ගත්තා: “මම උනන්දු නොවිය යුතුයි. නැතහොත්, මම නැවතත් අසමත් වෙමි.” මේ හය සමග, ඔහු නැවතත් අසමත් වුණා. හයත් එක්තරා ප්‍රමාණයකින් බැඳීමක් වෙනවා.

වෙනත් තත්වයක් තිබෙනවා: පුද්ගලයකු මානසික රෝගී වෙන කල, මේ පුද්ගලයාට ගුණවගා උන්මාදය ඇති ලෙස නම් කරාවි. ඔවුන්ගේ සයිකෝසියාවට පිළියම් කිරීම සඳහා මාව බලාපොරොත්තු වන සමහර මිනිසුන් පවා සිටිනවා. සයිකෝසියාව රෝගයක් නොවන බව මම කියනවා, සහ එවැනි දේවල් බැලීම සඳහාත් මට කාලයක් නැහැ. ඇයි? මෙයට හේතුව සයිකෝසියාව සහිත රෝගියෙකුට කිසිම වෛරසයක් නැහැ සහ ඔහුගේ ශරීරයේ රෝග විනිශ්චය පිළිබඳවූ වෙනස් වීම් හෝ ආසාදනයන් නැහැ; මාගේ දැක්ම තුළ එය රෝගයක් නොවේ. සයිකෝසියාව හටගන්නේ පුද්ගලයකුගේ පූර්වජ සවිඥානකත්වය ඉතා දුර්වල වන කලයි. එය කොපමණ දුර්වල වෙන්න පුළුවන් ද? එය පුද්ගලයෙකු තමාගේ වගකීම නොගන්නවා වාගේ වෙන්න පුළුවන්. මානසික රෝගියෙකුගේ පූර්වජ ආත්මය හරියටම ඒවාගේ වෙනවා. එයට ශරීරයේ වගකීම ගැනීමට තවදුරටත් අවශ්‍ය නැහැ. එය සෑම විට සිහි නැති වීම තුළ සිටිනවා සහ සවිඥාන වීමට නොහැකියි. මේ අවස්ථාවේ දී, පුද්ගලයාගේ සහායක සවිඥානකත්වය හෝ විදේශ පණිවුඩයන් ඔහු සමග මැදිහත් වෙවි. සෑම මානයක් තුළම බොහෝ මට්ටම් තිබෙනවා. සියලු වර්ගයේ පණිවුඩයන් ඔහුට බාධා කරාවි. එපමණක් නොව, කෙනෙකුගේ පූර්වජ ආත්මය පෙර ජීවිතයන් තුළ ඇතම් නරක දේවල් සිදු කර තිබෙන්න පුළුවන්, සහ ණය හිමියන්ට ඔහුට හානි කිරීමට අවශ්‍ය වෙවි. සියලු වර්ගයේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. සයිකෝසියාව ගැන සියල්ල මෙය බව අපි කියනවා. මට ඔබ සඳහා එය සුව කරන්න පුළුවන් කෙසේ ද? ඇත්ත වශයෙන්ම කෙනෙකු

සයිකෝසියාව අත් කරගන්නේ කෙසේද මෙසේ බව මම කියනවා. ඒ පිළිබඳව කිරීමට පුළුවන් කුමක් ද? පුද්ගලයාට උගන්වන්න සහ සවිඥාන වීමට ඔහුට උදව් කරන්න—නමුත් එය කිරීම සඳහා ඉතා අපහසු වෙනවා. මනෝචිකිත්සිය රෝහලක දී වෛද්‍යවරයකු ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අතට විදුලි-සැර යෂ්ටියක් ගත් කල, එක්ෂණයෙන් රෝගීන් නිරූපක කිසි දෙයක් පැවසීම සඳහා ඉතා භය වේවි බව ඔබ සොයා ගනිවි. ඒ ඇයි? ඒ මොහොතේ දී, මේ පුද්ගලයාගේ පූර්වජ ආත්මයට සිහිබුද්ධිය ඇති වෙනවා, සහ ඒ විදුලි සැරට භය වීමයි.

සාමාන්‍යයෙන්, පුද්ගලයකු වරක් ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ දොරටුවෙන් ඇතුළු වීමෙන්, නොකඩවාම ඔහුට කර ගෙන යාමට අවශ්‍ය වේවි. හැම දෙනාටම බුද්ධ-ස්වභාවය සහ ගුණවගාව සඳහා අධිෂ්ඨායක් තිබෙනවා. එබැවින්, එය ඉගෙන ගැනීම මත, බොහෝ පුහුණු වන්නන් ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ ඉතිරි කොටස ගුණවගාව පුහුණු වේවි. ඔහුට ආ ලබා ගැනීමට හෝ ගුණවගාව තුළ ජය ගැනීමට පුළුවන්ද යන්න එය ගැටළුවක් නොවේ. එපමණක්ද නොව මේ පුද්ගලයාට තාඕ අනුගමණය කිරීම සඳහා හදවතක් තිබෙනවා සහ සැම විටම එය පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍යයි. මේ පුද්ගලයා විගෝග් පුහුණු වීමක් කරන බව සියලු දෙනාම දන්නවා. ඔහුගේ සේවා ස්ථානයේ මිනිසුන් එය දන්නවා, අල්ලපු ගෙදර ජීවත් වන අය විසින් සහ එසේම අසල්වැසියයෝ සම්පූර්ණයෙන්ම එය දන්නවා. නමුත්, සියලු දෙනාම එය ගැන සිතන්න: සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ කොන්දේසි තුළ, අවුරුදු කිහිපයකට පෙර එවැනි දෙයක් කළේ කවුද? කිසිවෙක් කළේ නැහැ. කෙනෙකුගේ ජීවන ගමන වෙනස් වීමට පුළුවන් කෙනෙකු සැබෑවටම ගුණවගාව පුහුණු වෙනවා නම් පමණි. නමුත් ඒකාකාර පුද්ගලයකු ලෙස, මේ පුද්ගලයා විගෝග් පුහුණු වෙන්නේ සුව කිරීම සහ යෝග්‍යතාවය සඳහා පමණි. ඔහුගේ ජීවන මග කවුරු වෙනස් කරාවි ද? පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකු ලෙස, එක් දවසක ඔහුව අසනීපයක් බෝ කරගනිවි හෝ අනෙක් දවසේ දී යම් කරදරයක් හමුවේවි. යම් දවසක ඔහු මානසික රෝගී වේවි හෝ මරණයට පත්වේවි. පෘතග්ජන පුද්ගලයකුගේ සමස්ත ජීවිතය හරියටම ඒ වාගේ වෙනවා. ඔබට උද්‍යාණයක් තුළ පුද්ගලයකු විගෝග් පුහුණු වෙනවා පෙනෙනවා වුවත්, ඇත්තෙන්ම, ඔහු සැබෑවටම ගුණවගාව පුහුණු වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වුවත් ඔහු ඉහළ මට්ටමක් දෙසට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙනවා, ධාර්මික මාර්ගයක් ලැබෙන්නේ නැතිව ඔහුට එය කිරීමට නොහැකියි. ඔහුට තිබෙන්නේ ඉහළ මට්ටමක් දෙසට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අශාවක් පමණි. මේ පුද්ගලයා තවමත් සුව කිරීමේ සහ

යෝග්‍යතාවයේ පහළ මට්ටමෙහි විගෝග් පුහුණු වන්නෙකු වෙනවා. ඔහුගේ ජීවන ගමන කිසිවකු වෙනස් නොකරාවි, එබැවින් ඔහුට අසනීපයක් තිබේවි. කෙනෙකු ශීලය අගය කොට සලකන්නේ නැති නම්, කෙනෙකුගේ අසනීපය පවා සුව නොවේවි. වරක් පුද්ගලයකු විගෝග් පුහුණු වීමෙන්, ඔහු කිසි අසනීපයකට අසු නොවේවි බව එය සත්‍ය නොවේ.

කෙනෙකු ඇත්තෙන්ම ගුණවගාව පුහුණුවිය යුතුයි සහ කෙනෙකුගේ ක්ෂිංකෂිංග් සඳහා අවධානය දැක්විය යුතුයි. කෙනෙකුගේ අසනීපයක් ඉවත් කිරීමට පුළුවන් වෙන්නේ අවංකව ගුණවගාව පුහුණු වීම මගින් පමණි. විගෝග් පුහුණු වීම කායික ව්‍යායාමයක් නොවේ නමුත් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට එහා යමක් බැවින්, පුහුණු වන්නන් සඳහා ඉහළම මූලධර්මයක් සහ තත්වයක් එහි තිබිය යුතුයි. අරමුණ ඉෂ්ට කරගැනීම පිණිස කෙනෙකු එය අනුගමනය කළ යුතුය. එහෙත් බොහෝ මිනිසුන් එසේ කලේ නැහැ සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ රැඳෙනවා. එබැවින්, කාලය ගෙවුනු කල්හි තවමත් ඔවුන් රෝගී වේවි. එක් දවසක් මේ පුද්ගලයා එකපාරටම මොලයෙහි ලේ නහරයක ලේ කැටි ගැසීමකින් දුක් විඳිවි, එකපාරටම මේ රෝගය හෝ අර රෝගය බෝ කරගන්නවා, හෝ මානසික රෝගී වෙනවා. ඔහු විගෝග් පුහුණු වෙන බව සියලු දෙනාම දන්නවා. වරක් ඔහු මානසික රෝගී වීමෙන්, “ඔහුට ගුණවගා උන්මාදය තිබෙනවා,” මිනිසුන් කියාවි, සහ ඒ ලේබලය අලවාවි. සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: මෙය කිරීම එය සාධාරණ ද? පෘතන්ජනයෙකු සත්‍ය දන්නේ නැහැ. එහි සත්‍ය දැන ගැනීමට වෘත්තීයවේදියෝ හෝ බොහෝ පුහුණු වන්නන් සඳහා පවා එය අසීරුයි. මේ පුද්ගලයා නිවසේ දී මානසික රෝගී වෙනවා නම්, එය අඩුවෙන් ගැටළු සහගත වේවි, නමුත් ඔහු එය විගෝග් පුහුණු වීම වෙනත් ලබා ගත් බව තවමත් අනෙක් අය කියාවි. පුද්ගලයා පුහුණු වෙන ස්ථානයේ දී මානසික රෝගී වෙනවා නම්, එය දරුණු වේවි. කෙනෙකුගේ උත්සාහයන් නොසලකා, ඉවත් කිරීම සඳහා නොහැකි සහ විශාල ලේබලයක් වඳිවි. විගෝග් පුහුණු වීම ගුණවගා උන්මාදය සඳහා මග පෙන්වා තිබෙන බව පුවත්පත් වාර්තා කරාවි. සමහර මිනිසුන් එය දෙස බලන්නේ නැතිව පවා විගෝග් වලට විරුද්ධ වෙනවා: “බලන්න, මොහොතකට පෙර ඔහු එහි විගෝග් ව්‍යායාම කිරීම කදිමයි, සහ දැන් ඔහුට මේ වාගේ සිදු වී තිබෙනවා.” සාමාන්‍ය පුද්ගලයකු ලෙස, ඔහුට සිදු විය යුතු ඕනෑ දෙයක්ද සිදු වේවි. ඔහුට වෙනත් රෝගයන් ඇති වේවි හෝ වෙනත් කරදරයන් මුණ ගැසේවි. සියල්ල සඳහා විගෝග් පුහුණු වීමට දොස් පැවරීම එය සාධාරණ ද? එය රෝහලක් තුළ

වෛද්‍යවරයකු වාගේ: කෙනෙකු වෛද්‍යවරයකු නිසා, මේ ජීවිතය තුළ කෙනෙකු රෝගී නොවිය යුතුයි—එය ඒ වාගේ වටහා ගන්න පුළුවන් කෙනෙම ද?

එබැවින්, එහි සැඟවුණු මූලධර්ම හෝ විගෝග් ගැන සැබෑ සත්‍ය දන්නේ නැතිව බොහෝ මිනිසුන් අමනෝඥ ප්‍රකාශනයන් කරන බව, එය කියන්න පුළුවන්. වරක් එහි ගැටළුවක් තිබීමෙන්, සියලු වර්ගයේ ලේඛලයන් විගෝග් මත යොදනවා. සමාජය තුළ ඉතා කෙටි කලාපරිච්ඡේදයක් තුළ විගෝග් ජනප්‍රිය වී තිබෙනවා. බොහෝ මිනිසුන් මුරණ්ඩු මතයන් දරනවා සහ සෑමවිට එය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා, එයට අපහාස වන දේ කියනවා, සහ එය ඉවතලනවා. මේ මිනිසුන්ට තිබෙන්නේ මොන වර්ගයේ ආකල්පයක්ද කිසිවෙක් දන්නේ නැහැ. එය ඔවුන්ට කිසිවක් කර තිබෙනවා වාගේ, ඔවුන්ට විගෝග් එතරම් එපා වෙනවා. වරක් විගෝග් වචනය සඳහන් කිරීමෙන්, ඔවුන් එය විඥානවාදී කියාවී. විගෝග් විද්‍යාවක් වෙනවා, සහ එය ඉහළම විද්‍යාවක් වෙනවා. අර මිනිසුන්ගේ මානසිකත්වයන් ඉතා මුරණ්ඩු වෙනවා සහ ඔවුන්ගේ දැනුම ඉතා පටු වෙන නිසා මෙය සිදු වෙනවා.

ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ “විගෝග් තත්වය” කියූ වෙනත් තත්වයක් තිබෙනවා. එවැනි පුද්ගලයකුට මානසික මූලාවන් තිබෙනවා, නමුත් ගුණවගා උත්මාදය නොවේ. මේ තත්වය තුළ පුද්ගලයකු අසාමාන්‍ය ලෙස තාර්කික වෙනවා. විගෝග් තත්වය ගැන සියල්ල මම මුලින්ම තේරුම් කරන්නම්. විගෝග් පුහුණු වීමට කෙනෙකුගේ ජන්ම ගුණයේ ගැටළුව සම්බන්ධ බව එය දන්නවා. ලෝකය තුළ සෑම රටකම ආගම විශ්වාස කරන මිනිසුන් සිටිනවා. අවුරුදු දහස් ගණනක් තුළ චීනය තුළ බුදුදහම හෝ තාඕ වාදය විශ්වාස කළ මිනිසුන් එහි සිටියා. හොඳ දේවල් කිරීමෙන් හොඳ විපාක ලැබෙනවා, සහ දුෂ්ට වීමෙන් දුෂ්ට ප්‍රතිලාභයන් ලැබෙන බව ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. නමුත් සමහර මිනිසුන් මෙය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මහා සංස්කෘතික විප්ලවයේ කාලය අතරතුර, මෙය විවේචනය කළා සහ මිත්‍යා විශ්වාසයන් ලෙස නම් කළා. සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ට තේරුම් ගැනීමට නොහැකි, පාඨ ග්‍රන්ථයන් වෙතින් ඉගෙන ගැනීමට නොහැකි, නූතන විද්‍යාව තවම වැඩි දියුණු කර නොතිබෙන, සහ තවම තේරුම් ගෙන නොතිබෙන සියල්ල මිත්‍යා විශ්වාස ලෙස සලකනවා. අවුරුදු කිහිපයකට පෙර මේ මිනිසුන් බොහෝ සිටියා, නමුත් දැන් ඔවුන්ගෙන් ස්වල්පයක් සිටිනවා. ඔබ සමහර සංසිද්ධි පිළිනොගන්නා වුවත්, ඇත්තෙන්ම ඒවා මේ වන

විටත් අපගේ මානය තුළ ප්‍රකාශ වී තිබෙනවා. ඔබ ඒවා හඳුනා ගැනීමට නිර්භීත වන්නේ නැහැ, නමුත් දැන් මිනිසුන්ට ඒවා ගැන පැහැදිලිව කතා කිරීම සඳහා ධෛර්යයක් තිබෙනවා. එසේම ඔවුන් ඒවා ගැන ඇසීම මගින් හෝ ඒවා බලා සිටීමෙන් විගෝග් පුහුණු වීම සම්බන්ධයෙන් සමහර කරුණු ඉගෙන ගෙන තිබෙනවා.

වරක් ඔබ විගෝග් සඳහන් කිරීමෙන් සමහර මිනිසුන් ඉතා මුරණ්ඩු වෙනවා, ඔවුන් ඇතුළාන්තයේ සිට ඔබ වෙත සිනාසේවි. ඔබ ඉතා භාසාප්තක සහ අන්ධ විශ්වාස ඇත්තෙකු වන බව ඔවුන් සිතනවා. ඔබ විගෝග් පුහුණු වීම තුළ සංසිද්ධි සඳහන් කරණ විගසම, ඔබ මුළුමනින්ම ඉතා අඥානයකු ලෙස ඔවුන් සලකා වි. එවැනි පුද්ගලයකු අවිචාරකව සිතනවා වුවත්, ඔහුගේ ජන්ම ගුණය නරක නොවේවි. ඔහුට හොඳ ජන්ම ගුණයක් තිබෙනවා නම්, සහ විගෝග් පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇස ඉතා ඉහළ මට්ටමක දී විවෘත වේවි, සහ එසේම ඔහුට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලැබේවි. ඔහු විගෝග් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ, නමුත් ඔහු අසනීප නොවේවි බවට ඔහුට ඇපවිය නොහැකියි. ඔහු අසනීප වෙන කල, ඔහු රෝහලට යා වි. බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ වෛද්‍යවරයකුට ඔහු සුව කිරීමට නොහැකි කල, ඔහු චීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ වෛද්‍යවරයකු හමුවීමට යා වි. චීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ වෛද්‍යවරයෙකුටත් ඔහුගේ අසනීපය සුව කිරීමට නොහැකි කල සහ විශේෂ බෙහෙත් වට්ටෝරු වැඩ නොකරණ කල, එවිට ඔහු විගෝග් ගැන සිතනවා සහ: "විගෝග්වලට මාගේ රෝගය ඇත්තෙන්ම සුව කරන්න පුළුවන්ද යන්න බැලීම සඳහා මම මාගේ වසනාව අත්හදා බලනවා." සිතනවා. ඔහු බොහෝ දෙනෙකුටත් සමග පැමිණේවි. ඔහුගේ හොඳ ජන්ම ගුණය නිසා, ඔහු විගෝග් පුහුණු වන විගසම, ඔහු එය කෙරෙහි ඉතා හොඳ වේවි. සමහරවිට ගුරුතුමා ඔහු ගැන සැලකිල්ලක් දක්වා වි හෝ ඇතම් විට වෙනත් මානයන් තුළ ඉහළම ජීවියෙක් ඔහුට අතදේවි. එක පාරටම, ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වෙනවා, හෝ ඔහු අර්ධ-ප්‍රඥාවලෝකනයේ තත්වයක් තුළ සිටිනවා. ඔහුගේ දිව්‍යම ඇස ඉතා ඉහළ මට්ටමක දී විවෘත වීම සමග, එකපාරටම ඔහුට විශ්වයේ ඇතැම් සත්‍ය දැකීමට පුළුවන් වෙනවා. එපමණක් ද නොව, ඔහුට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලැබේවි. මෙවැනි පුද්ගලයකු ඔහුගේ මොළයෙන් මේ වර්ගයේ තත්වයක් දකින කල එය තේරුම් ගන්න පුළුවන් බව ඔබ කියනවා ද? ඔබ සිතන්නේ මොන වාගේ මානසික තත්වයක් තුළ ඔහු සිටි වි ද? අන්ධ විශ්වාසය, නිසැකවම විය නොහැකියි, සහ භාසා ලෙස වරක් සැලකූ ඒ අනෙක් අය කතා කල දේවල් ඇත්තෙන්ම ඔහුගේ ඇස් ඉදිරියේ නිවැරදිව

දිගහැරෙන කල, එවිට ඔහු සැබැවින්ම එය සමග සම්බන්ධ වෙනවා. පැහැදිලිව මානසික ජීවිතය ඉතා විශාල නිසා, එවිට මේ පුද්ගලයාගේ මනසට එය තේරුම් ගැනීම සඳහා නොහැකි වේවි. ඔහු කියන්නේ මොනවාද අනෙක් අය විසින් වටහා නොගනීවි, එහෙත් ඔහුගේ මනස බුද්ධිමත් වෙනවා. නමුත් පැති දෙක අතර සම්බන්ධතාවය ඔහුට හරියටම තුළනය කිරීමට නොහැකියි. මනුෂ්‍ය වර්ගයා කරන්නේ මොනවාද වැරදි බව, එහෙත් අනෙක් පැත්තේ දී කරන්නේ මොනවාද සමාන්‍යයෙන් නිවැරදි බව ඔහු සොයා ගෙන තිබෙනවා. එහි දී එය කළ ආකාරය අනුව ඔහු දේවල් කරනවා නම්, ඔහු වැරදි බව මිනිසුන් කියා වි. ඔවුන්ට ඔහුට තේරුම් ගැනීමට නොහැකියි, එබැවින් ඔහුට ගුණවගා උත්මාදය තිබෙන බව ඔවුන් කියා වි.

ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, මේ පුද්ගලයාට ගුණවගා උත්මාදය නැහැ. විගෝග් පුහුණු වන ඔබලාගෙන් බොහොමයක් කොහෙත්ම මේ ආකාරයට නොවේවි. අර අවිචාරකව සිතන මිනිසුන් පමණක් විගෝග් තත්වය අත්දකීවි. මෙහි ප්‍රේක්ෂකාගාරය තුළ බොහෝ මිනිසුන් ඔවුන්ගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත කර ගෙන තිබෙනවා—බොහෝ මිනිසුන් ප්‍රමාණයක්. සැබවින්ම ඔවුන් වෙනත් මානයන් තුළ දේවල් බලා තිබෙනවා. ඔවුන් පුදුමයට පත්වුනේ නැහැ, ඉතා හොඳයි දැනුනා, ඔවුන්ගේ මොළයන් කම්පණයට පත්වුනේ නැහැ, සහ ඔවුන් මේ විගෝග් තත්වය තුළ සිටියෙන් නැහැ. පුද්ගලයකු විගෝග් තත්වය තුළ සිටීමෙන් පසුව, ඔහු ඉතා බුද්ධිමත් සහ ඉතා සංවේදී තර්කයක් සමග ඉතා යුක්ති සහගතව කතා කරනවා. ඒ ඔහු කියන දේවල් සාමාන්‍ය මිනිසුන් විශ්වාස නොකරනවා පමණයි. සමහරවිට මිය ගොස් සිටින යමෙක් ඔහු දුටු බව සහ මේ පුද්ගලයා ඔහුට යමක් කිරීම සඳහා කිවු බව ඔහු ඔබට කියා වි. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට මේය විශ්වාස කිරීමට පුළුවන් කෙසේ ද? පසුව, ඒවා ගැන කතා කිරීම වෙනුවට ඔහු මේ දේවල් තමාම තබා ගත යුතු බව මේ පුද්ගලයා තේරුම් ගන්නවා. පසුව ඔහුට පැති දෙක අතර සම්බන්ධතාවය සමග නියම ලෙස ගණුදෙනු කිරීමට පුළුවන් වීමෙන්, සියල්ල සතුටුදායක වේවි. නියමානුකූලවම, මේ මිනිසුන් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවකින් ගෙන යනවා, නමුත් මෙය ගුණවගා උත්මාදය නොවේ.

“සැබෑ උමතු” කියූ වෙනත් තත්වයක් තිබෙනවා, සහ එය කලාතුරකින් දකිනවා. අපි ඒ සඳහන් කරන “සැබෑ උමතු” සඳහා ඇත්තෙන්ම උමතු පුද්ගලයෙකු ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ තේරුම් තිබීම වෙනුවට, එය “සත්‍යයේ ගුණවගාව” අගවනවා. සැබෑ උමතු

කුමක් ද? පුහුණු වන්නන් අතර, එවැනි පුද්ගලයකු කලාතුරකින් දකින බව මම කියනවා, නමුත් සමහරවිට මිනිසුන් ලක්ෂයකගෙන් කෙනෙකු සිටිනවා. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, එය සුලභ නොවේ සහ සමාජය කෙරෙහි කිසි බලපෑමකුත් නොතිබෙනවා.

සාමාන්‍යයෙන්, “සැබෑ උමකුව” සඳහා අවශ්‍යතා තිබෙනවා. එය තමයි මේ පුද්ගලයාට ශ්‍රේෂ්ඨ ජන්ම ගුණයක් තිබිය යුතුයි සහ ඉතා වයස්ගත විය යුතුයි. මහලු වීම, එය පුද්ගලයකුට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා ඉතා ප්‍රමාද කරාවි. ශ්‍රේෂ්ඨ ජන්ම ගුණයක් සහිත අය සාමාන්‍යයෙන් මෙහි දූත මෙහෙවරක සිටිනවා සහ ඉහළ මට්ටම් සිට පැමිණෙනවා; කෙනෙකුගේ මතකය ඉවත් වීමෙන් පසුව කෙනෙකුට කිසිවෙක් හඳුනා ගැනීම සඳහා නොහැකි වේවි නිසා, හැම දෙනාම මේ පෘතන්ජන මිනිස් සමාජට පැමිණීමට භය වෙනවා. පුද්ගලයකු සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මේ සමාජ පරිසරයට පැමිණීමෙන් පසුව, මිනිස් මැදිහත්වීම ඔහුව කීර්තිය හෝ වාසනාව ලුහුබැඳීමට සකස් කරාවි සහ අවසානයේ දී ඔහු සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මට්ටම දක්වා පහත බසීවි. ඔහුට මෙහි සිට ගැලවීම සඳහා දිනයක් නොතිබේවි. හැම දෙනාම භය වන නිසා, එබැවින්, කිසිවෙක් මෙහි පැමිණීම සඳහා නිර්භීත නොවේ. එහෙත් මෙහි පැමිණ සිටින එවැනි මිනිසුන් සිටිනවා. පැමිණීම මත, සැබැවින්ම ඔවුන්ට සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර තමන්ම හොඳින් පාලනය කරගැනීමට නොහැකි වෙනවා. සැබැවින්ම ඔවුන් පහළ මට්ටම් වෙත වැටේවි සහ ඔවුන්ගේ ජීවිතකාල තුළ බොහෝ වැරදි දේවල් සිදු කරනවා. කෙනෙකු පුද්ගල ලාභය සඳහා තරග වැදීමට ජීවත් වෙන කල, කෙනෙකු බොහෝ තරක දේවල් සිදු කරනවා සහ විශාල ප්‍රමාණයෙන් අනෙක් අයට ණය වෙනවා. ඔහු පහළට වැටීමට හදන බව ඔහුගේ ගුරුතුමා දකිනවා. එහෙත් ඔහු ප්‍රතිපදා ඵලය සහිත යමෙක්, එබැවින් ගුරුතුමා ඔහුට ඉතා පහසුවෙන් පහළට වැටීමට ඉඩ නොදේවි! කිරීමට පුළුවන් කුමක් ද? ඔහුගේ ගුරුතුමා ඉතා දුක් වේවි සහ ඔහුට ගුණවගාව පුහුණු වීමට ඉඩදීම සඳහා වෙනත් මාර්ගයන් නොතිබේවි. මේ අවස්ථාවේ දී කෙනෙකුට ගුරුවරයකු සොයා ගැනීමට පුළුවන් කොහෙන් ද? මුල සිට ගුණවගාව පුහුණු වීම මගින් ඔහුට මුලෝත්පත්තියට ආපසු යාමට අවශ්‍යව පවතිනවා. නමුත් මෙය පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? මහලු වීම, එය ඔහුට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා ඉතා ප්‍රමාද කරාවි. මනසේ සහ ශරීරයේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් ඔහු සොයා ගන්නේ කොහෙන් ද?

ඔහුට සැබෑ උමතු වේ ක්‍රමය ආරූඪ වීමට පුළුවන් වන්නේ, මේ ඉතා අසාමාන්‍ය තත්වය යටතේ සහ ඔහුට ශ්‍රේෂ්ඨ ජන්ම ගුණයක් තිබෙනවා නම් පමණයි. වෙනත් ආකාරයකට, මේ පුද්ගලයාට ඔහුගේ ස්වකීය මූලෝත්පත්තිය වෙත ආපසු යෑම සඳහා බලාපොරොත්තුවක් නිසැකවම නොතිබෙන කල, මේ ක්‍රමය ඔහු උමතු කිරීම සඳහා ඇතැම් විට යොදා ගත්තා. ඔහුගේ මොළය තුළ ඇතැම් කාර්යයන් නිමා දමා වි. උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, මනුෂ්‍යයින් ලෙස අපි සිතලට සහ අපවිත්‍ර දෙයට භයයි, සහ මෙලෙස ඒ සිතල සහ අපවිත්‍ර දෙයට භය මේ මොළයේ කොටස් නිමා දමා වි. ඇතැම් කාර්යයන් අත්හිටුවීමෙන් පසුව, ඔහුට මානසික ගැටළු තිබෙනවා මෙන් පෙනී සිටී සහ සැබැවින්ම මානසිකව උමතු කෙනෙකු වාගේ ක්‍රියා කරනවා. නමුත් ඔහු සාමාන්‍යයෙන් කිසි වැරදි කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ, සහ ඔහු මිනිසුන්ට අතින් පහර දෙන්නේ හෝ අපහාස කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට, ඔහු බොහෝවිට හොඳ දේවල් කරනවා, නමුත් ඔහු තමාම වෙත ඉතා දරුණු වෙනවා. ඔහු සිතල වීම ගැන නොදැනුවත් නිසා, ශීත සෘතුව තුළ ඔහු තුනී ඇඳුම් ඇඳගෙන සහ පාවහන් නැතිව හිම තුළ එහා මෙහා දුවා වි. ඔහුගේ පාද බරපතල ලේ ගැලීමේ ලක්ෂය දක්වා ශීත වේ වි. ඔහු අපවිත්‍රදේ ගැන නොදැනුවත් නිසා, ඔහු මිනිස් මුත්‍රා බීමට සහ මිනිස් අසුවී කැමට නිර්භීත වෙනවා. එය ඉතා තදින් ශීතවී තිබූ නමුත්, එය රසවත්ව වාගේ අශ්ව අසුවී කන එවැනි පුද්ගලයකු වරක් මම දැන සිටියා. සාමාන්‍ය පුද්ගලයකුට සවිඥානික මනසක් සමග විදීමට නොහැකි ඒ පීඩාවන් ඔහුට විදින්න පුළුවන් වුණා. මෙම උමතුව ඔහුට කොපමණ දුක් විදීම ඇති කළාද සිතාගත නොහැකිය. සැබැවින්ම, මෙවැනි පුද්ගලයකුට සාමාන්‍යයෙන් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් තිබෙනවා; ඔවුන්ගෙන් බොහෝමයක් වයසක කාන්තාවන් වෙනවා. ඇයගේ පාද කුඩා වීම සඳහා ඒවා බැඳ තැබූ වයසක කාන්තාවක් අතීතයේ දී සිටියා, නමුත් තවමත් ඇයට මීටර් දෙකක් හෝ වැඩි බිත්තියක් උඩින් නිරැන්සාහිව පනින්න පුළුවන් වුණා. ඇය උමතුවී සහ හැමවිට නිවසින් එළියට දුවන බව ඇයගේ පවුල දුටු කල, ඔවුන් ඇයව නිවස තුළ හිර කළා. වරක් ඇයගේ පවුලේ සාමාජිකයන් නිවසින් පිටත් වීමෙන්, යන්තම් ඇයගේ ඇගිලි අගුල වෙත දික් කිරීම මගින් ඇය දොර අගුළු ඇර ගනි වි. එවිට ඇය ඉවතට දුවා වි. පසුව, ඔවුන් යකඩ දම්වැල් මගින් ඇයව වළක්වා වි. හැම දෙනාම ගෙදරින් පිටත්වූ කල, ඇය ඉතා පහසුවෙන් දම්වැල්වලින් නිදහස් වේ වි. ඇයව වැලැක්වීම සඳහා එය නොහැකි වුණා මෙය සමග, ඇය ඉතා බොහෝ පීඩාවන් විදි වි. ඇය ඉතා කටුකව සහ බොහෝ පීඩාවන් වින්ඳ නිසා, ඇයගේ නරක ක්‍රියාවන් වෙනින් ණය ඇය ඉක්මනින් නැවත ගෙවා වි. ඒ දුක් විදීම

සම්පූර්ණයෙන් භයානකවූ නිසා, එය සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු එකක් හෝ දෙකක් පමණක් සහ, වැඩිම වූවොත් අවුරුදු තුනක් ගනීවි. පසුව, එකවිටම සිදු වී තිබුනේ මොකක්ද ඇය තේරුම් ගනීවි. ඇය ඇයගේ ගුණවගාව සම්පූර්ණ කර ගෙන නිසා, විවිධ දිව්‍යමය බලයන් මතු වීම සමග වහාම ඇය ඇයගේ ගොංග් අගුළු ඇරගෙන තිබේවි. මේ තත්වයන් ඉතා කලාතුරකින් දැක්කා, නමුත් ඉතිහාසය මුළුලෙහි එහි කිහිපයක් තිබුනා. සාමාන්‍ය ජන්ම ගුණයක් සහිත මිනිසුන්ට එය මේ ආකාරයට කිරීම සඳහා ඉඩ නොදේවි. චින් හුයි¹ කොස්සක් මගින් පත්සලෙන් එළියට පලවා හරිනු ලැබූ උමතු හික්ෂුව, සහ උමතු තාම්වරු ගැන වෙනත් කතන්දරයන් ආදී, විස්තර සහිත උමතු හික්ෂුන් සහ උමතු තාම්වරු අතීතයේ දී සැබැවින්ම එහි සිටි බව එය දන්නා දෙයකි. එවැනි බොහෝ සම්භාවනීය කතන්දරයන් තිබෙනවා.

ගුණවගා උන්මාදය සම්බන්ධයෙන්, එය ඒකාන්තයෙන්ම නොපවතින බව අපිට කියන්න පුළුවන්. යමෙකුට ගින්දර නිපදවන්න² පුළුවන් නම්, සහ එය සැබැවින්ම ඒ වාගේ නම්, මේ පුද්ගලයා ඉතා මවිත කරන බව මම කියනවා. පුද්ගලයකුට මූලය විවෘත කිරීම මගින් හෝ අත දික්කිරීම මගින් ගින්දර දල්වන්න පුළුවන් නම් හෝ ඇඟිල්ලක් ලවා සිගරට්ටුවක් දල්වන්න පුළුවන් නම්, මම එයට අතිසාමන්‍ය හැකියාවක් කියනවා!

ගුණවගාව තුළ බිහිසුණු බාධාව

ගුණවගාව තුළ බිහිසුණු බාධාව යනු කුමක් ද? විගෝංග් පුහුණු වීම තුළ අපි බොහෝවිට ගමන් කරන බාධාව එය වෙනවා. විගෝංග් පුහුණු වීම බිහිසුණු බාධාවකට ආරාධනා කරන්නේ කෙසේ ද? කෙනෙකුට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය කල සැබැවින්ම බොහෝ දුෂ්කරතා තිබෙනවා. මාගේ ආරක්ෂාව නොමැතිව කෙනෙකුට පහසුවෙන් සැබෑ ගුණවගාව තුළ ජය ගැනීමට නොහැකියි. ඔබ දොරෙන් එළියට යන විගසම, ඔබගේ ජීවිතය උවදුරක තිබේවි. කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය නැති වී ගිහිනි

¹ චින් හුයි (චින් ඡ්වයි) - දක්ෂිණ සොන්ග් රාජ වංශයේ රාජකීය උසාවියේ අධිරම්භය නිලධාරියා (ක්‍රි.ව 1127- ක්‍රි.ව 1279).

² "ගින්දර ඇති කිරීම" - වින කියමනක් ලෙසම "ගුණවගා උන්මාදය" අදහස් කරයි; උපමා අලංකාර සහිතව හා වචනානුසාරයෙන් මේ දෙකම තේරුම් ගත හැකියි.

නැහැ. ඉතින්, අතීත ජීවිතයන් තුළ ඔබගේ සමාජ ක්‍රියාකාරකම් තුළ, වරක් ඔබ අනෙක් අයට ණය වී, අනෙක් අයට හිරිහැර කර, හෝ වෙනත් වැරදි කිරීම් සිදු කර තිබේවි. ඒ ණය ගිමියන් ඔබ දෙස බලාවි. බුදුදහම තුළ කෙනෙකු ජීවත් වන්නේ කර්මික විපාක නිසා බව එය පවසා තිබෙනවා. ඔබ යමෙකුට යම් දෙයකට ණය නම්, ආපසු ගෙවීම සඳහා ඔහු ඔබව සොයා ගනීවි. ඔහු අධික ආපසු ගෙවීමක් ලබා ගත්තේ නම්, ඊලඟ අවස්ථාවේ දී ඔබට අතිරික්තය සඳහා ඔහුට ආපසු ගෙවීමට සිදු වේවි. පුනෙකු ඔහුගේ මව්පියන්ට ගරු කරන්නේ නැති නම්, ඔහු ඊලඟ ජීවිතය තුළ ස්ථානයන් මාරු කර ගනීවි. ඒ වක්‍රය නොනැවතෙන්නේ කෙසේද මෙසේයි. නමුත් අපි සැබවින්ම බිහිසුණු බාධාව නිරීක්ෂණය කර තිබෙනවා, එය ඔබ විගෝග් පුහුණුවීම වෙතින් වලකනවා. මේවා සියල්ලට කර්මික සම්බන්ධතාවය තිබෙනවා සහ හේතුවක් නොමැති නොවේ. හේතුවක් නොමැතිව මෙලෙස වීම එය සඳහා අවසර නොලැබේවි.

බිහිසුණු බාධාවේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ ආකාරය පහත සඳහන් ලෙස සිදු වෙනවා. ඔබ විගෝග් පුහුණුවීමට පෙර, ඔබගේ පරිසරය සාපේක්ෂවම සාමකාමී වෙනවා; ඔබ විගෝග් ඉගෙන ගෙන තිබෙන නිසා, හැම විට ඔබ එය පුහුණු වීම සඳහා කැමති වෙනවා. කෙසේ වුවත්, ඔබ ඉදගෙන සිටීමේ භාවනාව ආරම්භ කළ විගසම, හදිසියෙන්ම ඒ කාමරයේ පිටත ශබ්දය ඇති වෙනවා. මෝටර් රථ නළා ශබ්ද, ශාලා මාර්ග තුළ ඇවිදීම, සතුටු සාමිච්චියේ යෙදීම, දොරවල් තදින් වැසීම, සහ පිටත සිට රේඩියෝ ශබ්ද එහි තිබෙනවා. හදිසියෙන්ම එය තවදුරටත් සන්සුන් නොවේ. ඔබ විගෝග් පුහුණු වන්නේ නැති නම්, පරිසරය ඉතා සාමකාමී වෙනවා, නමුත් වරක් ඔබ විගෝග් පුහුණුවීම ආරම්භ කිරීමෙන්, එය මේ වාගේ වෙනවා. ඔබලාගේ බොහෝමයක් එය ගැන වැඩිදුර සිතා නැහැ. සැබැවින්ම සිදු වන්නේ කුමක් ද? එය අමුතුව පමණක් ඔබ දැන ගන්නවා සහ විගෝග් පුහුණු වීම සඳහා නොහැකි වීම ගැන ඉතා කලකිරීමක් දැනෙනවා. මේ “අමුතුව බව” ඔබගේ පුහුණු වීම නවත්වාවි. එය ඔබට බඩා කිරීම සඳහා මිනිසුන් මෙහෙයවන නිසා, එය ඔබ සමග බාධා කරන යක්ෂයෙකු වෙනවා. මෙය බාධාවේ සරලම ආකාරයක් වෙනවා, සහ එයට ඔබගේ විගෝග් පුහුණු වීම නැවැත්වීමේ ඉලක්කය සාක්ෂාත් කරගැනීමට පුළුවන්. ඔබ විගෝග් පුහුණු වෙනවා සහ තාම සාක්ෂාත් කරගන්නවා නම්, ඔබ අනික් අයට ණයව සිටින අර නොගෙවූ ණයවලට වෙන්වේ කුමක් ද? ඔවුන් එයට අවසර නොදේවි, එබැවින් ඔවුන් ඔබට විගෝග් පුහුණු වීමට ඉඩ නොදේවි. එහෙත් එයත් නිශ්චිත මට්ටමක ඇඟවීමක් වෙනවා.

කාලපරිච්ඡේදයකට පසුව, මේ සංසිද්ධියට තවදුරටත් පැවතීම සඳහා අවසර නොදේවි. වෙනත් වචනයකින්, මේ ණය ගෙවී ගිය පසු, ඔවුන්ට නැවත පැමිණීමට සහ බාධා කිරීම සඳහා අවසර නොදේවි. මෙයට හේතුව අපගේ ෆාලුන් ඩිගා තුළ ගුණවගාව පුහුණු වෙන අය සිසු දියුණුවක් ලබා ගැනීම, සහ එසේම ඔවුන්ගේ මට්ටම් තුළ ඉක්මන් කඩා බිඳගෙන යාමක් ලබා ගැනීමයි.

බිහිසුණු බලපෑමේ වෙනත් ආකාරයක් තිබෙනවා. විගෝග් පුහුණු වීම මගින් අපගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත කිරීමට පුළුවන් බව ඔබ දන්නවා. දිව්‍යමය ඇස විවෘත වීමත් සමග, නිවසේ දී විගෝග් පුහුණු වන අතරතුර සමහර මිනිසුන් ඇතැම් භය ගන්වන දර්ශණයන් හෝ භය උපදවන මුහුණු දකිති. සමහරෙකුට අපිරිසිදු, දිගු කෙස් තිබෙනවා, සහ සමහරෙකුට ඔබ සමග සටන් කිරීමට හෝ ඉතා භය ගන්වන ඒ විවිධ වලනයන් ඇති කිරීමට පවා අවශ්‍ය වෙනවා. සමහරවිට ඔවුන් සියල්ල ඉතා භය උපදවන බැල්මකින්, ජනේලය පිටත බඩ ගානවා කෙනෙකු දකිති. මේ තත්වය සිදු වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? මෙය බිහිසුණු බාධාවේ ආකාරයක් වෙනවා. කෙසේ වුවත්, අපගේ ෆාලුන් ඩිගා පාසැල තුළ, මේ තත්වය ඉතා කලාතුරකින් දකින්න තිබෙනවා. සමහරවිට එය මිනිසුන් සියයකගෙන් කෙනෙකුට සිදු වෙනවා. බොහෝ මිනිසුන්ට මෙම තත්ත්වය මුණ නොගැසේවි. ඔබගේ පුහුණු වීම සඳහා එයින් කිසි ප්‍රතිලාභයක් නොතිබෙන නිසා, එයට මේ වාගේ ඔබ සමග විරුද්ධ වීම සඳහා අවසර නැහැ. අනෙක් සම්ප්‍රදායික පුහුණු වීම් තුළ, මේ වර්ගයේ බාධාවක් ඉතා පොදු සංසිද්ධියක් වෙනවා, සහ එය ඉතා දීර්ඝ කාලපරිච්ඡේදයකින් අවසන් වේවි. හුදෙක් මේ හේතුව නිසා සමහර මිනිසුන්ට විගෝග් පුහුණු වීමට නොහැකි සහ භය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකු රාත්‍රියේ දී නිශ්චල පරිසරයක් තුළ විගෝග් පුහුණු වීම සඳහා තෝරා ගන්නවා. අර්ධ-භූත සහ අර්ධ-මිනිස් වාගේ පුද්ගලයෙකු කෙනෙකුගේ ඇස් ඉදිරියේ සිටගෙන සිටිනවා කෙනෙකු දකිනවා නම්, කෙනෙකු විගෝග් පුහුණු වීම සඳහා ඉතා භය වේවි. සාමාන්‍යයෙන්, අපගේ ෆාලුන් ඩිගා තුළ මෙවැනි සංසිද්ධියක් නැහැ. නමුත් සමහර මිනිසුන්ට ඉතා විශේෂ තත්වයන් තිබෙන නිසා, අතිශයින් දුර්ලභ විරුද්ධත්වයන් කිහිපයක් තිබෙනවා.

අනෙක් වර්ගයේ පුහුණු වීම වන්නේ අභ්‍යන්තරය සහ බාහිරය දෙකම ගුණවගා කරන එකකි. එයට අභ්‍යන්තර ගුණවගාව සහ සටන් කලා පුහුණු වීම අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වර්ගයේ පුහුණු වීම තාම් පාසැල තුළ සුලභවම දක්නා ලදී. වරක් පුද්ගලයකු මේ පුහුණු

වීම ඉගෙන ගැනීමෙන්, බොහෝවිට ඔහු මේ බිහිසුණු බාධාව තුළට ගමන් කරනවා, බාහිර සහ අභ්‍යන්තර දෙකෙහිම ගුණවගාව පුහුණු වීම, හෝ අර සටන් කලා සඳහා මිස එය සාමාන්‍ය පුහුණු වීම් තුළ හමු නොවේ. එනම්, සටන් කිරීම සඳහා ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන මිනිසුන් එහි සිටිවි. ලෝකය තුළ බෝහෝ තාම් පුහුණු වන්නන් සිටිනවා, ඔවුන්ගෙන් බොහෝමයක් සටන් කලා හෝ අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ගුණවගාවේ ශිෂ්‍යයින් වෙනවා. සටන් කලා ශිෂ්‍යයෙකුට ගොංග් වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇයි? පුද්ගලයකු කීර්තිය සහ පුද්ගල ලාභය ආදී අනෙක් බැඳීම් ඉවත් කරනවා නම්, ඔහුට ගොංග් වැඩි කීරීමට පුළුවන් වෙනවා. එහෙත් ඔහුගේ තරගකාරී බව සඳහා බැඳීම අත්හැරීම සඳහා කාලය ලබා ගනිවි, සහ එය ඉතා සෙමින් අත්හරිවි. එබැවින්, ඔහු එවැනි දේවල් පහසුවෙන් කරාවි, සහ එය නිශ්චිත මට්ටම්වල දී පවා සිදු වීමට පුළුවන් වෙනවා. සාමාධිය තුළ ඉඳගෙන සිටින අතරතුර, සටන් කලා පුහුණු වෙන්නේ කවුද ඔහු දැන ගනිවි. වඩාත් හොඳ කාගේ සටන් කලාවද තීරණය කිරීම සඳහා ඔහුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය සටන් කිරීම සඳහා වෙනත් පුද්ගලයකුට අභියෝග කිරීමට ඔහුගේ ශරීරයෙන් පිට වේවි, සහ එවිට මේ සටන එකපාරටම පටන් ගනිවි. මේ දේවලුන් වෙනත් මානයක් තුළ සිදු වෙනවා එසේම යමෙක් සටනක් සඳහා ඔහු වෙත පැමිණේවි. ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම්, අනෙක් පුද්ගලයා ඔහුව සැබැවින්ම මරා දමාවි. මෙලෙස දෙදෙනෙකු අතර සටනක් එකපාරටම පටන් ගනිවි. වරක් මේ පුද්ගලයා නිදා ගැනීමෙන්, යමෙක් සටනක් සඳහා ඔහුව බලාපොරොත්තු වේවි, සහ මෙය ඔහුගේ රාත්‍රි නින්ද නැති කරනවා. සැබැවින්ම, ඔහුගේ තරගකාරී බව සඳහා බැඳීම ඉවත් කිරීම සඳහා කාලය මෙයයි. මේ තරගකාරී මානසිකත්වය අත්හැර නොමැති නම්, හැමවිට ඔහු මේ ආකාර වේවි. කාලය ගතවී යන විට, අවුරුදු කිහිපයකට පසු තවමත් ඔහුට මේ මට්ටමෙන් එහාට ගමන් කිරීමට නොහැකියි. ඔහුට විගෝංග් පුහුණු වීම නොකඩවා කර ගෙන යාම සඳහා නොහැකි වීම ගෙන හැර දක්වාවි: බොහෝ ශක්තියක් පරිබෝජනය කිරීම සමග, ඔහුගේ භෞතික ශරීරයටත් එය තවදුරටත් ඉවසිය නොහැකියි සහ පහසුවෙන්ම අබාධිත වේවි. මෙලෙස, බාහිර සහ අභ්‍යන්තර ගුණවගාව දෙකම පුහුණු වීම තුළ, කෙනෙකුට මේ තත්වය මුණ ගැසේවි, සහ එයත් ඉතා සුලභ වෙනවා. අභ්‍යන්තර ගුණවගාවේ අපගේ පුහුණු වීම තුළ, එවැනි තත්වයන් නොතිබෙනවා, සහ එය සිදු වීම සඳහා ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මම ඒ දැන් කතා කළ මේ ආකාරයන් කිහිපය ඉතා පොදුවේ පවතිනවා.

තවද බිහිසුණු බාධාවේ වෙනත් ආකාරයක් තිබෙනවා එය අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම තුළ සෑම පුද්ගලයකුම ඇතුළත්ව, හැම දෙනාටම, මුණගැසෙවි: එය රාගයේ යක්ෂයා වෙනවා. මෙය ඉතා බරපතල යමක් වෙනවා. පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ, මේ විවාහ ජීවිතය නිසා, මනුෂ්‍ය සංහතියට එහි දරු මුතුබුරු පරම්පරා ඇති කරන්න පුළුවන්. මනුෂ්‍ය වර්ගයා හරියටම මේ ආකාරයට පරිණාම වෙනවා, සහ මිනිස් සමාජය තුළ සංවේගාතිශයභාවය තිබෙනවා. මෙලෙස, එවැනි දේවල් සාමාන්‍ය මිනිසුන් සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම යුක්ති සහගත බව පැවසුවා. මනුෂ්‍යයාට සංවේගාතිශයභාවය තිබෙන නිසා, සිත අවුල් වීම සංවේගාතිශයභාවයෙන් වෙනවා, සතුට, ආදරය, වෛරය, එක් දෙයක් කිරීමෙන් ආස්වාදනය, වෙනත් දෙයක් කිරීමෙන් අමනාපය දැක්වීම, වෙන කෙනෙකුට වඩා එක් පුද්ගලයකුට වඩා කැමති වීම, විනෝදාංශ, සහ අකමැත්ත එසේ වෙනවා. සියල්ල සංවේගාතිශයභාවය සඳහා අයිති වෙනවා, සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් හරියටම එය සඳහා ජීවත් වෙනවා. එසේනම්, පුහුණු වන්නෙකු සහ ඉහළට සහ එපිටට නඟින කෙනෙකු ලෙස, කෙනෙකු දේවල් විනිශ්චය කිරීම සඳහා මේ ප්‍රවේශය භාවිතා නොකළ යුතුයි, සහ කෙනෙකු ඒවා වෙතින් කඩාගෙන යා යුතුයි. එබැවින්, බොහෝ බැඳීම් සංවේගාතිශයභාවය සිට එන නිසා, අපි ඒවා සරලවම ගතයුතුයි සහ අවසානයේ දී ඒවා ඇත්හැරිය යුතුයි. ආශාවන්, රාගය, සහ මේ වර්ගයේ දේවල් සියල්ල මිනිස් බැඳීම් වෙනවා, සහ ඒවා සියල්ල අත්හැරිය යුතුයි.

සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ගුණවගාව පුහුණු වන අර පුහුණු වන්නන් සඳහා, අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීමේ දී ඔබට හික්ෂුවක් හෝ හික්ෂුණියක් වීම සඳහා ඉල්ලා සිටින්නේ නැහැ. තරුණ පුහුණු වන්නන්ට තවමත් පවුල් තිබිය යුතුයි. එබැවින් මේ ගැටළුව සැලකිය යුත්තේ කෙසේ ද? අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම කෙලින්ම කෙනෙකුගේ මනස ඉලක්ක කරන බව මම කියා තිබෙනවා. සැබැවින්ම එය ද්‍රව්‍යමය ප්‍රතිලාභයන්ගේ කොන්දේසි තුළ ඔබට කිසි දෙයක් නැති කරගැනීමට බල කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට, ඔබ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ද්‍රව්‍යමය ප්‍රතිලාභ අතරේ ඔබගේ ක්ෂිංකිංග් පණපොවා ගැනීම පිණිස සිටිනවා. ඇත්තටම උසස් වුනේ කුමක්ද ඔබගේ ක්ෂිංකිංග්. ඔබට බැඳීම් අත්හරින්න පුළුවන් නම්, ඔබට සියල්ල අත්හැරීම සඳහා හැකි වෙනවා; ද්‍රව්‍යමය ප්‍රතිලාභ අත්හැරීම සඳහා ඔබෙන් ඇසූ කල, නිසැකයෙන්ම එය කිරීම සඳහා ඔබට හැකි වෙවි. ඔබට බැඳීම අත්හැරීමට නොහැකි නම්, ඔබට කිසි දෙයක් ඇත් කිරීම සඳහා නොහැකි වෙවි. එබැවින්, ගුණවගා කිරීමේ සැබෑ අරමුණ

ඔබගේ හදවත ගුණවගා කිරීමයි. පන්සල් තුළ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ඔබගේ මේ බැඳීම් පහකිරීම සඳහා මෙන් ඔබට මේ දේවල් නැති කිරීමට බල කරනවා. ඔබට එය ගැන සිතීමට ඉඩ නොදීම මගින්, ඔවුන් ඔබට ඒවා මුළුමනින්ම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සඳහා බල කරනවා; සහ ඔවුන් එවැනි ක්‍රමයක් යොදා ගෙන තිබෙනවා. නමුත් අපි ඔබට එසේ කිරීම සඳහා නියම කරන්නේ නැහැ. අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබ ඉදිරියෙහි නිවැරදිව ඒ වැනි තිබෙන ද්‍රව්‍යමය රූපයන් ගැන අඩුවෙන් සැලකිල්ලක් දැක්වීම ගැනයි. මෙලෙස, අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම තුළ ඔවුන්ගේ ගුණවාගාව පරීක්ෂා කරන කෙනෙකු ඉතා ශක්තිමත් වෙනවා. අපි ඔබෙන් හික්ෂුන් සහ හික්ෂුණියන් වීම සඳහා ඉල්ලා සිටින්නේ නැහැ. අනාගතයේ දී අපගේ පුහුණු වීම ඉතා විශාල ලෙස පැතිරෙන නිසා, සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ගුණවාගාව පුහුණු වන අපගේ අර පුහුණු වන්නන් සියල්ල අර්ධ-හික්ෂුන් බවට හැරීම නොවිය යුතුයි. සෑම ආලෝක ධාරා පුහුණු වන්නෙකුටම මෙයාකාර වීම සඳහා එයට අවසර නැහැ. පුහුණු වීමේ මාර්ගය තුළ, හැම දෙනාම පහත පරිදි වීම අපට අවශ්‍ය වෙනවා: ඔබ පුහුණු වෙනවා සහ ඔබගේ සහකරුවා නොවේවි එසේද වූවත්, පුහුණු වීම නිසා ඔබට දික්කසාද වීම සඳහා එයට අවසර නැහැ. වෙනත් ආකාරයකට, අපි මේ කරුණ සැහැල්ලුවෙන්ම ගතයුතුයි, සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් කරනවා වාගේ එයට බොහෝ වැදගත් ලෙස ඔබ සම්බන්ධ නොවිය යුතුයි. විශේෂයෙන්, අද සමාජයේ මෙන්ම ලිංගික නිදහස සහ අසහන පොත පත මිනිසුන් සමග මැදිහත්වී තිබෙනවා. සමහර මිනිසුන් එවැනි දේවල් තුළ ඉතා ඇලී සිටිනවා. පුහුණු වන්නන් ලෙස, අපි ඒවා සඳහා අඩු වැදගත්කමින් සම්බන්ධ විය යුතුයි.

ඉහළ-මට්ටමක දෘෂ්ටිකෝණයක සිට, සමාජය තුළ එය අපවිත්‍ර බව අවබෝධ කර නොගන්නා අතරතුර සාමාන්‍ය මිනිසුන් මඩ සමග ක්‍රීඩා කරනවා. ඔවුන් පොළව මත මඩ සමග ක්‍රීඩා කරනවා. මේ ගැටළුව නිසා ඔබ ඔබගේ පවුල තුළ එකමුතුකම නැති බවට හේතු නොවිය යුතු බව අපි කියා තිබෙනවා. එබැවින්, වර්තමාන තත්ත්වයේ දී, ඔබ එය ගැන අඩු සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුයි. සාමාන්‍ය සහ එකමුතු විවාහ ජීවිතයක් පවත්වා ගැනීම එය යහපත් වෙනවා. අනාගතයේ දී, ඔබ නිශ්චිත මට්ටමකට ළඟා වෙන කල, ඒ මට්ටමේ දී එහි වෙනත් තත්වයක් තිබේවි. වර්තමානයේ දී, එය මේ ආකාරයට තිබිය යුතුයි, සහ ඔබට මේ අවශ්‍යතාවය මුණ ගැසෙන්නේ නම් එය කදිම වේවි. සැබවින්ම, සාමාජය තුළ සිදු වන්නේ කුමක්ද ඔබ අනුගමනය නොකළ යුතුයි. එයට ඉඩ දීමට පුළුවන් කොහොම ද?

මේ ගැටළුව තුළ සම්බන්ධ වූ වෙනත් කරුණක් තිබෙනවා. අපගේ පුහුණු වන්නන්ගේ ශරීර ශක්තිය උසුලාගෙන සිටින බව ඔබ දන්නවා. දැන්, මේ පන්තියේ මිනිසුන්ගේ සියයට අසූවේ සිට අනුව දක්වා ඔවුන්ගේ අසනීපයන් සුවවී තිබෙනවා පමණක් නොව, නමුත් අමතරව ඔවුන්ගේ ගොංග් වැඩි දියුණු වී තිබේවි. මෙලෙස, ඔබගේ ශරීරය ඉතා බලවත් ශක්තිය උසුලාගෙන සිටිනවා. ඔබගේ ගොංග් සහ ඔබගේ වර්තමාන ක්ෂිංක්ෂිංග් මට්ටම සමානුපාතික නොවේ. ඔබගේ ගොංග් තාවකාලිකව විශාල කරවනවා, හදිසියේම උසස්වී තිබෙනවා, සහ දැන් ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් වෙමින් තිබෙනවා. ටිකෙන් ටික ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ඉස්සර වේවි. මේ කාලපරිච්ඡේදය තුළ එය ඉස්සර කරවී බව එයට සහතික වෙනවා. එබැවින් කාලයේ ඉදිරියෙහි අපි මෙය කර තිබෙනවා. වෙනත් ආකාරයකට, ඔබට ශක්තියේ යම් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ධාර්මික මාර්ගයක සිට ශක්තිය ගුණවගා කිරීම හුදෙක් ධාර්මික සහ කරුණාවන්ත නිසා මෙහි ඉදගෙන සිටින සෑම දෙනාටම ශාන්තභාවයේ අවකාශය සහ දයාව දැනෙනවා. මාව මේ ආකාරයට මම ගුණවගා කර තිබෙනවා සහ මේ දේවල් මා සමග ගෙන යනවා. මනස තුළ දුෂ්ට සිතුවිලි නොමැතිව හැම දෙනාම මෙහි එකමුතුව ඉදගෙන සිටිනවා, සහ සිගරට්ටුවක දුම් පානය ගැන පවා කිසිවෙක් සිතන්නේ නැහැ. අනාගතයේ දී, ඔබ අපගේ ඩාගා අවශ්‍යතාත් අනුගමණය කළ යුතුයි, සහ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළින් ඔබ ඒ ගොංග් වැඩි දියුණු කිරීමත් මේ ආකාරයට පවතීවි. ඔබගේ ගොංග් විභවයේ හැමවිට වැඩිවීමක් සමග, ගොංග් වෙතින් ඔබගේ ශරීරය තුළ ශක්තිය පැතිරීමත් ඉතා බලවත් වේවි. එය එපමණ බලවත් නොවන්නේ නම් වූවත්, ඔබගේ ක්ෂේත්‍රය ඇතුළත සාමාන්‍ය මිනිසුන් තවමත් හික්මවේවි. හෝ ඔබ නිවසේ සිටිනවා නම්, ඔබ අනෙක් අයත් හික්මවාවි, සහ ඇතැම්විට ඔබගේ පවුලේ සමාජකයින් ඔබ විසින් හික්මවනවා. මෙය එසේ වන්නේ ඇයි? මෙය කිරීම සඳහා ඔබ ඔබගේ මනස පවා යොදාගෙන නොතිබෙනවා. මේ ක්ෂේත්‍රය නිර්මල සම්මුතියේ, කරුණාවේ, සහ නිවැරදි විශ්වාසයේ එකක් වෙනවා. එබැවින් මිනිසුන්ට නරක ක්‍රියාවන් සිදු කිරීමට හෝ නරක දේවල් සිතීම සඳහා නොහැකි වෙනවා. එයට මේ බලපෑම තිබෙන්න පුළුවන්.

බුද්ධ-එළිය හැම තැනම දීප්තිමත් කරනවා සහ සියලු අසාමාන්‍යත්වයන් නිවැරදි කරන බව මම වෙනත් දවසක කියා තිබෙනවා. වෙනත් ආකාරයට, අපගේ ශරීරයන්ගේ සිට විසිරුණු ශක්තියට සියලු අසාමාන්‍ය තත්වයන් නිවැරදි කිරීමට පුළුවන්. එබැවින්, මේ ක්ෂේත්‍රයේ බලපෑම් යටතේ, ඔබ මේ දේවල් ගැන සිතන්නේ නැති නම්, තවද ඔබ ඔබගේ සහකරුවා අවේනනාත්විතවම

හික්මවාවි. ඔබ ඒවා නොසිතාවි සහ නොකරන්නේ නම්, ඔබගේ සහකරුවාත් ඒවා නොසිතාවි. නමුත් එය ඒකාන්ත නොවේ, වර්තමාන පරිසරය තුළ, එය දැමුවේ නම්, රූපවාහිනියේ සියලු වර්ගයේ දේවල් එහි තිබෙන නිසා, එයට කෙනෙකුගේ ආශාවල් පහසුවෙන් අවුස්සන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය තත්වයන් යටතේ, ඔබට මේ වැලැක්වීමේ බලපෑම තිබෙනවා. අනාගතයේ දී ඔබ ඉහළ-මට්ටමක ගුණවගා ප්‍රතිපදාවකට ළඟා වෙන කල, ඔබට මාගේ ප්‍රකාශ කිරීම් නොමැතිව, කළ යුත්තේ කුමක්ද ඔබ දැන ගනීවි. ඒ කාලය වන විට එකමුතු ජීවිතයක් සහතික කරගැනීම සඳහා වෙනත් තත්වයක් එහි තිබේවි. එබැවින්, අධික ලෙස සැලකිල්ලක් දැක්වීමත් බැඳීමක් වෙන නිසා, ඔබ ඔබ විසින්ම මේ සමග බොහෝ සැලකිල්ලක් නොදැක්විය යුතුයි. ස්වාමිපුරුෂයා සහ බිරිද අතර කාමීන්වයේ ගැටළුවක් එහි නැහැ, නමුත් රාගය එහි තිබෙනවා. ඔබට එය සරලවම ගැනීමට පුළුවන් සහ ඔබගේ මනස තුළ නිවැරදියි දැනෙන යම්තාක්, එය කදිම වේවි.

එබැවින් කෙනෙකුට රාගයේ මොන වර්ගයේ යක්ෂයින් මුණ ගැසේවි ද? ඔබගේ ඩින්ග්³ හැකියාව ප්‍රමාණවත් නැති නම්, නිදාගෙන සිටින අතරතුර ඔබගේ සිහින තුළ එය හටගනීවි. ඔබ නිදාගෙන හෝ භාවනාව තුළ ඉඳගෙන සිටින අතරතුර, එය හදිසියෙන්ම පැහැදිලිසේ පෙනේවි. ඔබ පිරිමියකු නම්, හැඩකාරියක් පෙනේවි. ඔබ ගැහැණියක් නම්, ඔබගේ සිහින මිනිසා පැහැදිලිසේ පෙනේවි. එහෙත් ඔවුන් නිරුවත් වේවි. ඔබගේ මනස වරක් එය ගැන සිතීමෙන්, ඔබව විසර්ජනය වේවි සහ එය යථාර්ථයක් කරනවා. හැම දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: අපගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ, ශරීරයේ සාරය කෙනෙකුගේ ජීවිතය ගුණවගා කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා; ඔබට මේ වාගේ සෑම විට විසර්ජනය කිරීමට නොහැකියි. ඒ අතර, ඔබ රාගයේ පරීක්ෂණය අසමත්වී තිබෙනවා. එයට අවසර දීමට පුළුවන් කොහොම ද? එබැවින්, හැමෝටම මේ ගැටළුව හමුවේවි බව මම ඔබට කියනවා, සහ එයට සහතික වෙනවා. ආ උගන්වන අතරතුර, මම ඔබගේ මනස තුළට ඉතා බලවත් ශක්තියක් කාවද්දනවා. දොරෙන් එළියට ගමන් කිරීමෙන් පසු මම කියා තිබෙන්නේ කුමක්ද ඔබ විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කර නොගනීවි, නමුත් සැබවින්ම ඔබට මේ ගැටළුව මුණ ගැසෙන කල, මම කීවේ කුමක්ද ඔබට මතක් වේවි. ඔබ ඔබම පුහුණු වන්නෙකු ලෙස සලකන යම්තාක්, ඔබට එය වහාම මතක් වේවි සහ නුඹම වළක්වා ගැනීම සඳහා හැකි වෙනවා, සහ එවිට ඔබට මේ

³ ඩිංග් (ඩිංග්) - හිස් තත්වයක්, එනමුත් සවිඥානික මනසක්.

පරීක්ෂණය සමත් වීම සඳහා හැකි වේවි. පළමු වතාවට ඔබ පරීක්ෂණය අසමත් වෙනවා නම්, දෙවන වතාවේ එය සමත් වීම සඳහා එය අපහසු වේවි. එහෙත් කෙනෙකු පළමු වතාවට අසමත් වෙන කල එහි ගැටළුවකුත් තිබෙනවා, නින්දේ සිට අවදිවීම මත කෙනෙකු එයට බොහෝ පසුතැවිලි වේවි. සමහරවිට මේ මානසිකත්වය සහ මනසේ තත්වය එය ගැන ඔබගේ සිතුවිලි ශක්තිමත් කරාවි. ගැටළුව නැවත පැන නගින කල, ඔබට ඔබම පාලනය කරගැනීම සඳහා සහ පරීක්ෂණය සමත් වීමට හැකි වේවි. කෙනෙකු පරීක්ෂණය අසමත් වෙන්නේ නම් එය ගැන දුක් නොවන්නේ නම්, පසුව එය සමත් වීම සඳහා අපහසුම වේවි. ඒකාන්තයෙන්ම එය මේ ආකාර වෙනවා.

මේ ආකාරයේ බාධක එක්කෝ යක්ෂයන් සිට හෝ ගුරුතුමා සිට එන්න පුළුවන්, ඔහු ඔබට පරීක්ෂා කිරීම සඳහා එක් ද්‍රව්‍යයක් වෙතත් දෙයක් බවට පරිණාමනය කරනවා. හැම දෙනාම මේ පරීක්ෂණය සමත් විය යුතු නිසා ආකාරයන් දෙකම පවතිනවා. අපි සාමාන්‍ය මිනිසුන් ලෙස ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ආරම්භ කරනවා. පළමු පියවර මේ පරීක්ෂණයයි, සහ හැම දෙනාම එය තුළට ගමන් කරාවි. ඔබට මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. මම වුහාන්⁴ හි පන්තියක ඉගැන්වූ කල, එහි අවුරුදු තිහක් වයස තරුණ පිරිමියෙකු හිටියා. මම මේ දේශනාව හොඳින් දීමෙන් පසුව, ඔහු ගෙදර ගියා සහ භාවනාව තුළ ඉඳගත්තා. වහාම ඔහු ඩින්ග් තත්වය සාක්ෂාත් කර ගත්තා. ඊට පසු, හදිසියේම ඔහු අමිතබහ බුදුන් එකත්පස පෙනී සිටිනවා සහ ලාඕ ෂි අනෙක් පස දැක්කා. ඔහුගේ අත්දැකීම් වාර්තාව තුළ ඔහු කීවේ මෙයයි. පැහැදිලිසේ පෙනීමෙන් පසුව, වචනයක් පවසන්නේ නැතිව දෙදෙනාම ඔහු වෙත බැලූවා සහ එවිට අතුරුදහන් වුණා. පසුව, එය සිට සුදු දුමක් මතු වූ පුත්කලසක් ඇයගේ අත තුළ උසුලාගෙන සිටින, අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්වයා පැහැදිලිසේ පෙනුණා. ඔහු එහි ඉඳගත්තා සහ සියල්ල ඉතා විචිත්‍රවම දැක්ක නිසා, ඔහු ඉතා සතුටට පත්වුණා. එක පාරටම දුම හැඩකාරියන් කීප දෙනෙකු බවට පරිණාමනය වුණා; හැඩකාරියන් අර ඉගිලෙන දිව්‍යම යුවතියන් ඔවුන් ඉතා ආකර්ෂණීය වෙනවා. ඉතා සුන්දර වලන සමග ඔවුන් ඔහු සඳහා නර්තනයේ යෙදුණා. ඔහු ඔහුම සඳහා සිතනවා: "මම මෙහි පුහුණු වෙන නිසා, අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්වයන් මට බැලීම සඳහා හැඩකාරියන් කීහිප දෙනෙකු පරිණාමනය කිරීම සහ මා උදෙසා නැටීම සඳහා ඉගිලෙන දිව්‍යමය යුවතියන් එවීම මගින් මට අගනා

⁴ වුහාන් (වු-හන්) - හුබෙයි පලාතේ අග නුවර.

ප්‍රතිඵල ලබා දී තිබෙනවා.” මේ සිතුවිල්ල මගින් ඔහු අතිශයින්ම සතුටු වුණා, මේ හැඩකාරියන් එක පාරටම නිරුවත් වුණා සහ ඔහුගේ බෙල්ල තදින් බදා ගැනීම සහ ඔහුගේ ඉග වැළඳ ගැනීම සඳහා පැමිණීම වාගේ, ඔහු දෙසට විවිධ වලනයන් ඇති කළා. මේ පුහුණු වන්නාගේ ක්ෂිකේෂිගේ ඉතා වැඩි දියුණු වුණා. මේ අවස්ථාවේ දී, ඔහුට වහාම අතතුරු ඇඟවීම ඇති වුණා. ඔහුගේ මනසට පැමිණි පළමු සිතුවිල්ල වුනේ: “මම පෘතග්ජන පුද්ගලයකු නොවේ. මම පුහුණු වන්නෙක්. මම ආලුන් ඩාආ පුහුණු වන්නෙකු නිසා, ඔබ මට මේ ආකාරයට නොසැලකිය යුතුයි.” වරක් මේ සිතුවිල්ල මතු වීමෙන්; කොයි හැටි වුවත් ඔවුන් සියල්ල පරිණාමික නිසා සියල්ල එක පාරටම අතුරුදහන් වුණා. එවිට නැවත අමිතබිත බුදුන් සහ ලාඕ ෂි ඉදිරියට පැමිණියා. ලාඕ ෂි මේ පුහුණු වන්නා වෙත ඇඟිල්ල දික් කර සහ සිනහවක් සමග අමිතබිත බුදුන් වෙත පැවසුවා: “මේ ළමයාට ඉගැන්විය හැකියි.” එහි අදහස මේ හාදයා හොඳයි සහ ඉන්වීමට පුළුවන් බවයි.

ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි, හෝ ඉහළම මානයන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණයක සිට, කෙනෙකුට ගුණවගාව පුහුණු වීමට පුළුවන්ද යන්න තීරණය කිරීම තුළ කෙනෙකුගේ ආශාවේ සහ රාගයේ ගැටළුව ඉතා තීරණාත්මකවී තිබෙනවා. එබැවින් අපි මේ දේවල් සැබවින්ම උපේක්ෂාව සමග සැලකිය යුතුයි. කෙසේ වුවත්, අපි සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ගුණවගාව පුහුණු වෙනවා, සහ එබැවින් එය සම්පූර්ණයෙන් අන්තර්ම සඳහා අපි ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ නැහැ. වර්තමාන තත්වයේ දී අඩු වශයෙන්, ඔබ එය සරලවම ගතයුතුයි සහ අතීතයේ දී ඔබ සිටියේ කොහොමද සමාන නොවිය යුතුයි. පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, කෙනෙකු මේ ආකාර විය යුතුයි. හැම විටම විශෝගේ පුහුණු වීම තුළ එක් වර්ගයේ හෝ වෙනත් බාධක තිබෙනවා, ඔබ ඔබම ඇතුළතින් හේතු සෙවිය යුතුයි සහ තවමත් ඔබ අන්තරු නොතිබෙන්නේ මොනවාද තීරණය කළ යුතුයි.

කෙනෙකුගේ ස්වකීය මනසෙහි බිහිසුණු බාධාව

“කෙනෙකුගේ ස්වකීය මනසෙහි බිහිසුණු බාධාව” වන්නේ කුමක් ද? සෑම මට්ටමකම මානය තුළ මනුෂ්‍ය ශරීරයට භෞතික ක්ෂේත්‍රයක් තිබෙනවා. විශේෂ ක්ෂේත්‍රයක් තුළ, සෙවනැල්ලක් වාගේ, විශ්වය තුළ සියල්ල ඔබගේ මාන ක්ෂේත්‍රය තුළට පරාවර්තනය වීමට

පුළුවන්. ඒවා සෙවණැලි නමුත්, ඒවාට ද්‍රව්‍යමය පැවැත්මක් තිබෙනවා. ඔබගේ මානයේ ක්ෂේත්‍රය තුළ සියල්ල ඔබගේ මොළය තුළ සිතුවිලි මගින් පාලනය කරනවා. එනම්, ඔබගේ මනස යොදා ගන්නේ නැතිව සහ ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස මගින් දේවල් සන්සුන්ව බලන්නේ නම්, ඔබ බලන්නේ මොනවාද සත්‍යයි. ඔබ ස්වල්ප වශයෙන් සිතීම සඳහා පටන් ගන්නවා නම්, ඔබ දකින්නේ මොනවාද ව්‍යාජ වේවි. මෙයට කෙනෙකුගේ ස්වකීය මනසෙහි බිහිසුණු බාධාව, හෝ “පරිවර්තනය මනසේ වේනනාව අනුගමනය කරනවා” කියනවා. සමහර පුහුණු වන්නන්ට තමන්ම පුහුණු වන්නන් ලෙස සැලකීමට නොහැකියි සහ තමන්ම හරියට පාලනය කරගැනීමට නොහැකි නිසා මෙය සිදු වෙනවා. ඔවුන් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් පසුපස්සේ යනවා සහ නොවැදගත් දක්ෂතා සඳහා හෝ වෙනත් මානයන්හි නිශ්චිත දේවල් සඳහා ඇහුම්කන් දීමට පවා බැඳුණා. ඔවුන් මේ දේවල් පස්සේ සිටිනවා. මේ මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ ස්වකීය මනසේ සිට බිහිසුණු බාධාව වැඩි දියුණු කරගැනීම සඳහා සහ පහළ මට්ටම් වෙත වැටීම සඳහා එය පහසුම වෙනවා. කෙනෙකුගේ ගුණවගා මට්ටම කොපමණ උසස්ද කාර්යක් නැහැ, වරක් මේ ගැටළුව සිදු වීමෙන් කෙනෙකු සෑම ආකාරයෙන්ම පහළට වැටෙවි සහ, අවසානයේ දී, විනාශ වෙනවා— මෙය අතිශයින්ම බරපතල ගැටළුවක් වෙනවා. කෙනෙකු මේවතාවේ ක්ෂිංක්ෂිත පරීක්ෂණයකින් අසමත් වෙනවා නම්, කෙනෙකු වැටීමේ සිට නැගී සිටීවි සහ ගුණවගාව පුහුණු වීම නොකඩවා කර ගෙන යාම, එය වෙනත් ක්ෂේත්‍රයන් වාගේ නොවේ. නමුත් කෙනෙකුගේ ස්වකීය මනසෙහි බිහිසුණු බලපෑම සිදු වෙනවා නම්, මේ පුද්ගලයාගේ ජීවිතය විනාශ වේවි බැවින් ඒ තත්වය නොවේ. විශේෂයෙන්ම නිශ්චිත මට්ටම්හි දිව්‍යමය ඇස විවෘත වීම සමග ඒ පුහුණු වන්නන් සඳහා, මේ ගැටළුව පහසුවෙන් සිදු වෙන්න පුළුවන්. එසේම, සමහර මිනිසුන්ට හැමවිට ඔවුන්ගේ සවිඥානිකත්වය තුළ විදේශ පණිවුඩයන් මගින් බාධා කළා, සහ විදේශ පණිවුඩයන් මගින් ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කළ ඕනෑ එකක් ඔවුන් විශ්වාස කරනවා; මේ ගැටළුවක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එබැවින්, දිව්‍යමය ඇස විවෘත වීම සමග ඔබලාගෙන් යමෙකුට විවිධ වර්ගයේ පණිවුඩයන් මගින් බාධා කරාවි.

මම ඔබට උදාහරණයක් දෙන්නම්. ගුණවගාවේ පහළ මට්ටමේ දී කෙනෙකුට කෙනෙකුගේ මනස නිරවුල්ව තබා ගැනීම සඳහා එය ඉතා අපහසු වෙනවා. ඔබට ඔබගේ ගුරුතුමාගේ පෙනුම මොන වාගේද පැහැදිලි බැලීම සඳහා නොහැකි වේවි. එක දවසක් ඔබ එකපාරටම විශාල, උස අමරණියෙකු දකිවි. ඔහු ඔබට

ප්‍රශංසනාත්මක වචනයන් කිහිපයක් දෙනවා සහ යමක් ඔබට උගන්වනවා. ඔබ එය පිළිගන්නවා නම්, ඔබගේ ගොංග් පටලැවේවි. වරක් ඔබ මහත් ප්‍රීති වෙමින් සහ ඔහු ඔබගේ ගුරුවරයා ලෙස පිළිගැනීමෙන්, ඔබ ඔහු සමග යාවි. නමුත් ඔහුද නිවැරදි ඵලය ලබා ගෙන නොතිබෙනවා. ඒ මානය තුළ, ඔහුගේ ශරීරය විශාල හෝ කුඩා වීම සඳහා පරිණාමනය කරන්න පුළුවන්. මෙය සමග ඔබගේ ඇස් ඉදිරියේ සහ මේ විශාල අමරණීයයා දැකීමෙන්, ඔබ සැබවින්ම කළබල වේවි. මේ කළබලය සමග, ඔබ ඔහුගෙන් ඉගෙන ගැනීම සඳහා නොයාවි ද? ඔහුට තමාම නියම ලෙස පාලනය කරගැනීමට නොහැකි නම් පුහුණු වන්නෙකු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එය ඉතා අපහසු වෙනවා. ඔහුට තමාම පහසුවෙන් විනාශ කරගන්න පුළුවන්. දිව්‍යමය ජීවිත් සියල්ල අමරණීයයන් වෙනවා, එහෙත්, ඔවුනුත්, නිවැරදි ඵලය ලබා ගෙන නොතිබෙනවා සහ හරියටම එසේම සම්සාරය අතරින් යාම නොකඩවා කර ගෙන යාවි. අහම්බෙන් ඔබ එවැනි ජීවියෙකු ඔබගේ ගුරුවරයා ලෙස ගන්නවා නම් සහ ඔහුව අනුගමනය කරනවා නම්, ඔහුට ඔබව ගෙන යන්න පුළුවන් කොහෙට ද? ඔහුට පවා නිවැරදි ඵලය ලබා ගැනීමට නොහැකියි. ඔබගේ ගුණවගාව එලක් නැති වෙනවා නොවේවි ද? අවසානයේ දී, ඔබගේ ස්වකීය ගොංග් පටලැවේවි. කෙනෙකුගේ මනස නිරවුල්ව තබා ගැනීම එය ඉතා අපහසු වෙනවා. මෙය ඉතා බරපතල ගැටළුවක් බව මම සියලු දෙනාටම කියනවා, සහ ඔබලාගෙන් බොහොමයක් මේ ගැටළුව පසුව අත් කරගනීවි. මම ඔබට ආ උගන්වා තිබෙනවා; ඔබට ඔබම නියම ලෙස පාලනය කරගන්න පුළුවන්ද යන්න එය ඔබට බාරයි. මම කතා කර තිබෙන්නේ මොකක්ද එක් තත්වයකි. ඔබ වෙනත් පාසැලක පුහුණු වීමේ සිට ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකු දකින කල ඔබගේ මනසට කළබල වීමට ඉඩ නොදෙන්න. එක් පාසැලක පුහුණු වීමක් සමග පමණක් රැඳෙන්න. එය බුදුවරයෙක්ද, තාම් වරයෙක්ද, අමරණීයයෙක්ද, හෝ යක්ෂයෙක්ද, ඔවුන් ඔබගේ හදවත වලනය නොකළ යුතුයි. තමා මේ ආකාරයට පාලනය කරගැනීම තුළ, සාර්ථකත්වය පෙනෙන මායිමේ තිබෙනවා.

කෙනෙකුගේ මනසේ බලවත් බාධාවක් වෙනත් ආකාරයන් තුළ ප්‍රකාශ වෙනවා. මියගොස් තිබෙන ඥාතියෙකු වෙතින් බාධාව ඔබ දැක තිබෙන්න පුළුවන්, සහ මේ පුද්ගලයා එය හෝ මෙය කිරීම සඳහා ඔබගෙන් ඉල්ලනවා සහ අඬනවා. සියලු වර්ගයේ දේවල් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ මනස නිරූපදැනව පවතීවි ද? ඔබගේ මේ දරුවාට ඔබ ඉතා ප්‍රිය වෙනවා හෝ ඔබගේ දෙමාපියන්ට ආදරෙයි, සහ ඔබගේ දෙමාපියන් මිය ගොස් තිබෙන බව සිතන්න. ඔවුන් ඔබට

සමහර දේවල් කිරීම සඳහා පැවසුවා—ඒවා සියල්ල ඔබ ඒ නොකළ යුතු දේවල් වෙනවා. ඔබ ඒවා කරනවා නම්, එය නුසුදුසු වේවි. පුහුණු වන්නෙකු වීම සඳහා එය හරියටම ඉතා දුෂ්කර වෙනවා. බුදු දහම අවුල් ජාලයක් තුළ තිබෙන බව එය කියා තිබෙනවා. එය දෙමාපියන්ට ගරු කිරීම සහ දරුවන්ට ආදරය කිරීම ආදී කොන්ගියුසියානු වාදයේ සිට දේවල් පවා අවශෝෂණය කර ගෙන තිබෙනවා. බුදු දහමට එවැනි සංයුතියක් තිබුණේ නැහැ. එය අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? කෙනෙකුගේ සැබෑ ජීවිතය වන්නේ කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය බැවින්, ඔබගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය සඳහා උත්පත්තිය දෙන කෙනා ඔබගේ සැබෑ අම්මා වෙනවා. සම්සාරයේ ගමන් මග තුළ, ඔබට මනුෂ්‍ය හෝ මනුෂ්‍ය-නොවූ අම්මාවරුන් සිට තිබෙනවා, සහ ගණන් කිරීම සඳහා ඔවුන් බොහෝමයක් සිටිනවා. ඔබගේ විවිධ ජීවිතයන් මුළුල්ලෙහි ඔබට කොපමණ පුතුන් සහ දුවරුන් සිට තිබෙනවාද එයත් ගැනිය නොහැකියි. ඔබගේ මව කවුද? ඔබගේ පුතා හෝ දුව කවුද? කෙනෙකු මිය යාමෙන් පසු එය කෙනෙකු දන්නේ නැහැ. ඔබ අනෙක් අයට ණය යමක් සඳහාද ඔබ තවමත් ගෙවිය යුතුයි. මනුෂ්‍යයින් මූලාව තුළ ජීවත් වෙනවා සහ හරියටම මේ දේවල් අත්හැරීමට නොහැකියි. සමහර මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ පුතුන් සහ දුවරුන් අත්හැරීමට නොහැකියි සහ ඔවුන් කොපමණ හොඳද කියා සිටිනවා, සහ එවිට ඔවුන් මිය යනවා. කෙනෙකුගේ අම්මා කොපමණ හොඳද කෙනෙකු පවසාපි, නමුත් එවිට ඇයත් මිය යනවා. මේ පුද්ගලයා බොහෝ ශෝක වෙනවා, ඔහුට මුළුමනින්ම පාහේ ඔහුගේ ජීවිතයේ ඉතිරි කාලය තුළ ඇයව අනුගමනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබ ඒ ගැන නොසිතන්නේ ඇයි? ඔවුන් සිටින්නේ ඔබට පීඩා කිරීම සඳහා නොවේ ද? ඔබට හොඳ ජීවිතයක් ගතකිරීම සඳහා නොහැකි වීම ඇති කිරීම සඳහා ඔවුන් මේ ආකාරය යොදා ගන්නවා.

සමහරවිට සාමාන්‍ය මිනිසුන් එය තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ඔබ මෙය සඳහා බැඳී සිටිනවා නම්, කොහොම නමුත් ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට නොහැකියි. ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, මනුෂ්‍ය සංවේගාතිශයභාවය අත්හැරිය යුතු වෙනවා. සැබවින්ම, පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ ගුණවගාව පුහුණු වීම තුළ, අපි දෙමාපියන්ට ගරු කළ යුතුයි සහ අපගේ දරුවන්ට ඉගැන්විය යුතුයි. සියලු වාතාවරණයන් යටතේ, අපගේ පවුලේ සාමාජිකයන් වෙත සඳහන් නොකර, අපි අනෙක් අයටත් හොඳ සහ කරුණාවන්ත විය යුතුයි. අපි හැම දෙනාටම එකම ආකාරයක් තුළ සැලකිය යුතුයි. අපි අපගේ දෙමාපියන්ට සහ දරුවන් සඳහා හොඳ විය යුතුයි සහ අනෙක් අයට සියලු ගෞරවයන් තුළ ආචාරශීලී විය

යුතුයි. එවැනි හදවතක් මෙසේ ආත්මාර්ථකාමී නොවනවා, සහ එය දයාවේ සහ කරුණාවේ හදවතක් වෙනවා. සංවේගාතිශයභාවය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ යමක් වෙනවා, සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් හරියටම ඒ නිසා ජීවත් වෙනවා.

බොහෝ මිනිසුන්ට තමන්ම හොඳින් පාලනය කරගැනීමට නොහැකිය, සහ මෙය ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ දුෂ්කරතාවයන්ට හේතු වෙනවා. බුදුවරයකු ඔහුට යමක් කියා තිබෙන බව පුද්ගලයෙකු කියාවි. ඔබගේ ජීවිතයේ භය ඇති කිරීම් සහ එය ඉවත් කරන්නේ කොහොමද ඔබට කියනවා නැතොත්, ඔබට අද පීඩාවක් තිබේවි සහ සිදු වෙන්නට හදන යමකින් වැළකෙන්නේ කොහොමද බව ඔබට කියන, එය අත්හදා බැලීම සඳහා ඔබට කියන සහ පළමු ක්‍රියාවලියේ ලොකරැයිපත් අංකය ඔබට කියන, සහ පෘතන්ජන මිනිස් සමාජය තුළ ඔබට හොඳ දේවල් අත් කර දීම සඳහා අවශ්‍ය වන, සැවොම යක්ෂයින් වෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර හැමවිට ඔබ ඔබගේ මාර්ගය ලබා ගන්නවා නම් සහ මේ පරීක්ෂණය සමත් වීමට නොහැකි නම්, ඔබ වැඩි දියුණුවක් ඇති කර නොගනීවි. සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ඔබ ඉතා හොඳින් ජීවත් වෙනවා නම්, ඔබට ගුණවගා පුහුණු වීමට පුළුවන් කොහොම ද? ඔබගේ කර්ම පරිණාමනය කිරීමට පුළුවන් කොහොම ද? ඔබගේ ක්ෂිංකෂිංග් උසස් කිරීමට සහ ඔබගේ කර්ම පරිණාමනය කිරීම සඳහා ඔබ කෙසේ පරිසරයක් අත් කර ගනීවි ද? හැඳෙනාම මෙය මනස තුළ තබා ගැනීම සඳහා සහතික විය යුතුයි. යක්ෂයෙකුටත් ඔබව වර්ණනා කරන්න පුළුවන් සහ ඔබගේ මට්ටම කොපමණ උසස් වෙනවාද, ඔබ කොතරම් උතුම් බුදු වරයෙකු හෝ උතුම් තාමී වරයෙකු වෙනවාද සහ, ඔබ භයානක වෙන බව ඒ උභය සිතීම ඔබට කියනවා—ඒවා සියල්ල ව්‍යාජ වෙනවා. ඉහළ මට්ටම් දෙසට ඇත්තටම ගුණවගාව පුහුණු වෙන කෙනෙකු ලෙස, ඔබ විවිධ බැඳීම් අත්හැරිය යුතුයි. මෙම ගැටළු මුණගැසෙන කල, ඔබගේ ආරක්ෂාව කෙරෙහි ඔබ සැවොම සිතිය යුතුයි.

ගුණවගා ප්‍රතිපදාව අතරතුර ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වේවි. දිව්‍යමය ඇස විවෘත වීම සමග, පුද්ගලයෙකු ගුණවගාව තුළ ඔහුගේ දුෂ්කරතාවයන් අත් කරගන්නවා. දිව්‍යමය ඇස වැසීම සමග, එසේම පුද්ගලයෙකු ගුණවගාව තුළ ඔහුගේ දුෂ්කරතාවයන් අත් කරගන්නවා. දෙකින් කොයික නමුත් තත්වය තුළ, ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා එය පහසු නොවේ. ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වීමෙන් පසුව, වෙනස් වූ වර්ගයන්ගේ පණිවුඩයන් සමග ඔබ වෙත විරුද්ධ වෙමින්, ඔබට ඔබම හොඳින් පාලනය කරගැනීම සඳහා එය

සැබවින්ම ඉතා අපහසු කරාවි. වෙනත් මානයන් තුළ, කදිම සහ ලස්සන, ඇස මුලා කරන සැමදේ, ඒ සියල්ල ඔබගේ හදවත පොළඹවාවි. වරක් ඔබ එය මගින් වලනය වීමෙන්, ඔබ සමග විරුද්ධ වේවි සහ ඔබගේ ගෞරව පටලවේවි—එය සාමාන්‍යයෙන් මේ ආකාර වෙනවා. මෙලෙස, පුද්ගලයෙකුට ඔහුගේ ස්වකීය මතසේ සිට බිහිසුණු බාධාව සහිතව තමාම හොඳින් පාලනය කර ගත නොහැකි කල, මේ තත්වය සිදු වේවි. උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, වරක් පුද්ගලයෙකු නරක සිතුවිල්ලක් වැඩි දියුණු කරගැනීම, එය ඉතා හයානක වෙනවා. එක් දවසක ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වුණා, සහ ඔහුට ඉතා පැහැදිලිව දේවල් බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔහු සිතනවා: "මේ ව්‍යායාම කරන ස්ථානයෙහි, මාගේ පමණක් දිව්‍යමය ඇස ඉතා හොඳින් විවෘත වී තිබෙනවා. සමහරවිට මම අසාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් ද? අනෙක් අය සියල්ලන්ටම වඩා හොඳින්, මට ලී ගුරුතුමාගේ ආලෝක වාගා ඉගෙන ගැනීම සඳහා පුළුවන් වුණා සහ එය ඉතා හොඳින් හදාරා තිබෙනවා. සමහරවිට මම පෘතන්ත පුද්ගලයෙකුක් නොවේ." මේ සිතුවිල්ල මේ වන විටත් නිවැරදි නොවේ. ඔහු පුදුම වේවි: "ඇතැම්විට තවද මම බුදුවරයෙක්. හොඳයි, මා මමම වෙත බලා ගන්නවා." ඔහු ඔහුම වෙත බලන කල, සැබවින්ම ඔහු බුදුවරයෙකු වෙනවා ඔහුම සොයා ගනීවි. එය වෙන්තේ ඇයි? මෙයට හේතුව ඔහුගේ ශරීරය වටා මාන ක්ෂේත්‍රය ඇතුළත සියල්ල ඔහුගේ සිතුවිලිවලට අනුව පරිණාමනය වීමයි, මෙයට "පරිණාමනය මනසේ-වේනනාව අනුගමනය කරනවා" කීවා.

පුද්ගලයෙකුගේ මාන ක්ෂේත්‍රය ඇතුළත සියල්ල ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පාලනයෙහි පවතින නිසා, විශ්වයේ සිට පරාවර්තනයවූ සියල්ල කෙනෙකුගේ සිතුවිලි සමග පරිණාමනය වේවි. පරාවර්තනයවූ ප්‍රතිභිම්බයන් එසේ වෙනවා, ඒවාටත් ද්‍රව්‍යමය පැවැත්මක් තිබෙනවා. මේ පුද්ගලයා සිතනවා: ඇතැම්විට මම බුදුවරයෙක්, සහ සමහරවිට මම ඇඳගෙන සිටින්නේත් බුදුවරයෙකුගේ සිවුරක්." ඒවිට ඔහු සැබවින්ම ඇඳගෙන සිටින්නේ බුදුවරයෙකුගේ සිවුරක් බව ඔහු සොයා ගනීවි. "මාරයි, සැබවින්ම මම බුදුවරයෙක්." ඔහු ඉතා කලබල වේවි. "සමහරවිට මම කුඩා බුදුවරයෙකු පවා නොවේ." තව එක් බැල්මක් සමග, ඔහු විශාල බුදුවරයෙකු වෙනවා ඔහුම දැන ගනීවි. "සමහරවිට මම ලී හොන්ග්ෂිට වඩා විශාලතරයි." එසේම සමහර මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ කන් මගින් මෙය ඇසෙනවා. යක්ෂයෙකු ඔහු සමග මැදිහත් වේවි සහ කියනවා: "ඔබ ලී හොන්ග්ෂිට වඩා විශාලතර වෙනවා. ඔබ ලී හොන්ග්ෂිට වඩා බොහෝ විශාලතර වෙනවා." ඔහුත් එය විශ්වාස කරාවි. අනාගතයේ දී ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා

යන්නේ කෙසේද ගැන ඔබ සිතා තිබෙනවා ද? ඔබ කවදාවත් ගුණවගාවක් පුහුණු වී තිබෙනවා ද? ඔබට ගුණවගාව උගන්වා තිබෙන්නේ කවුද? සැබෑ බුදුවරයෙකු ධර්ම ප්‍රචාරය කෙරෙහි මෙහි පැමිණි කල පවා, ඔහුන් මුල සිට ගුණවගාව පුහුණු කළ යුතුයි. ඔහුගේ මුල් ගොගේ ඔහු වෙත ලබා නොදේවී, සහ ඒ ඔහු ගුණවගාව පුහුණු වීම තුළ වැඩි දියුණු වීම ඉක්මන් කරවීම පිණිස පමණයි. එබැවින්, වරක් ඔහු සඳහා මේ ගැටළුව සිදු වීමෙන්, එළියට ඒමට තමාටම උදව් කිරීම එය ඔහු සඳහා දුෂ්කර වේවි; වහාම ඔහු මේ බැඳීම වැඩි දියුණු කරගනීවි. මේ බැඳීම වැඩි දියුණු කරගැනීමෙන් පසුව, ඔහු ඕනෑ දෙයක් කීමට නිර්භීත වේවි: "මම බුදුවරයෙක්. ඔබට අනෙක් අයගේ සිට ඉගෙන ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නැහැ. බුදුවරයා මමයි, එබැවින් ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද මම කියන්නම්." ඔහු මේ දේවල් කිරීම සඳහා පටන් ගනීවි.

ඒ වාගේ කෙනෙකු අපිට වන්ගිවුන් තුළ සිටියා නේද? ආරම්භයේ දී ඔහු ඉතා හොඳ වුණා. පසුව, ඔහු මේ දේවල් කිරීම සඳහා පටන් ගත්තා. ඔහු බුදුවරයෙකු බව ඔහු සිතුවා. අවසානයේ දී, ඔහු හැමෝටම වඩා තමාම විශාලතර යැයි සැලකුවා. ඔහු වැඩි දියුණු කළ ඒ බැඳීම මගින් සහ ඔහුට තමාම හොඳින් පාලනය කරගැනීමට නොහැකිවූ කල මෙය ලබා ගත්තා. මේ සංසිද්ධිය තිබෙන්නේ ඇයි? ඒ සියල්ල බිහිසුණු මායාවන් නිසා, ඔබ දකින්නේ මොකක්ද කාර්යක් නැහැ, ඔබ එය ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු බව බුදු දහම උගන්වනවා, සහ ඒ කෙනා හරියටම භාවනාව මගින් ගුණවගාවේ වැඩි දියුණුව නොකඩවාම කර ගෙන යා යුතුයි. ඒවා සඳහා බැඳීමට සහ ඒවා දැකීමට එය සඳහා ඔබට අවසර නොදෙන්නේ ඇයි? මේ ගැටළුව සිදු වීමට විරුද්ධව එය කල් තබා අනතුරු අඟවනවා. බෞද්ධ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ, ශක්තිමත් කිරීමේ ගුණවගා ක්‍රමයක් නොතිබෙනවා, සහ එහි ධර්ම ග්‍රන්ථ තුළ මේ දේවල් වළක්වා ගැනීම සඳහා කිසි මග පෙන්වීමක් නොතිබෙනවා. සකාමුණි ඒ කාලයේ දී එවැනි ධර්මයන් ඉගැන්වූයේ නැහැ. කෙනෙකුගේ ස්වකීය මනසේ බිහිසුණු බාධාවේ හෝ පරිණාමනය මනසේ-චේතනාව අනුගමනය කිරීමේ ගැටළුව වළක්වා ගැනීම පිණිස, ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ දුටු සියලු දර්ශනයන් බිහිසුණු මායාවන්සේ ඔහු නම් කළා. එබැවින්, වරක් බැඳීමක් වැඩි දියුණු වීමෙන්, එය මේ බිහිසුණු මායාව සඳහා මග පෙන්වාවි. කෙනෙකුට එය වෙතින් ඉවත් වී සිටීම සඳහා එය ඉතා අපහසු වෙනවා. එය සමග හරියට ගණුදෙනු කරන්නේ නැති නම්, කෙනෙකු විනාශ වේවි සහ බිහිසුණු මාර්ගයක් අනුගමණය කරාවි. ඔහු ඔහුම බුදුවරයෙකු කියා තිබෙන නිසා, මේ වන විටත් ඔහු ඔහුම යක්ෂාරූඩ

කර ගෙන තිබෙනවා. අවසානයේ දී, ඔහු ආත්මයක් මගින් වැහීම, හෝ වෙනත් දේවල් අත්දැකීමෙන් දැන ගැනීම ලබා ගනීවි සහ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙනවා. ඔහුගේ හදවතක් දුශ්සීල වේවි, සහ ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම පහළට වැටේවි. මෙවැනි මිනිසුන් බොහෝ සිටිනවා. මේ පංතිය තුළ පවා, මේ දැන් තමන් ගැන ඉතා ඉහළින් සිතන සහ වෙනස් ආකල්පයක් සමග කතා කරන මිනිසුන් සිටිනවා. කෙනෙකුහට සියල්ල ගැන සොයා දැන ගැනීමට බුදු දහම තුළ පවා එය කෙනෙකුට තහනම් වෙනවා. මම දැන් කීවේ බිහිසුණු බාධාවේ වෙනත් ආකාරයකි, එයට “කෙනෙකුගේ ස්වකීය මනසේ සිට බිහිසුණු බාධාව” හෝ “පරිණාමනය මනසේ-වේතනාව අනුගමනය කරනවා” කීවා. බෙයිජින්වල ඒවාගේ සමහර පුහුණු වන්නන් සිටිනවා, සහ වෙනත් ප්‍රදේශයන් තුළත් කීපදෙනෙක් සිටිනවා. එපමණක්ද නොව, ඔවුන් පුහුණු වන්නන් සඳහා ඉතා බරපතල බාධාවක් ඇති කර තිබෙනවා.

යමෙක් මාගෙන් අසා තිබෙනවා: “ගුරුතුමණි, ඔබ මේ ගැටළුව ඉවත් කරන්නේ නැත්තේ ඇයි?” සියලු දෙනාම එය ගැන සිතන්න: අපි ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ සියලු බාධකයන් ඉවත් කරන්නේ නම්, ඔබ කෙසේ ගුණවගාව පුහුණු කරා වි ද? ඔබට ඔබගේ ගුණවගාව නොකඩවාම කර ගෙන යන්න, සැබවින්ම තාමී වෙත ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් වෙන්න, බාධකයක් මගින් වෙනසකට නොපැමිණ සිටින්න, සහ මේ පාසලේ පුහුණු වීම තුළ නොවැටී සිටින්න පුළුවන්ද යන්න බිහිසුණු බාධාවේ කාරණය යටතේ එය ඔබට ඔප්පු කිරීමට පුළුවන්. විශාල රැලි වැලි ඉවත් කරනවා, සහ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ගැන සියල්ල මෙයයි. අවසානයේ දී ඉතිරි වූයේ මොනවාද සැබෑ රත්රන් වේවි. මේ ආකාරයේ බාධාවක් නොමැතිව, කෙනෙකුට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා එය ඉතා පහසු බව මම කියනවා. මාගේ දැක්ම තුළ, ඔබගේ ගුණවගාව මේ වන විටත් ඉතා පහසු වෙනවා. අර ඉහළ-මට්ටමේ උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් ජීවින් එය ඉතා අසාධාරණයි දැන ගනීවි: “ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබ මේ වාගේ මිනිසුන් බේරනවා ද? ගුණවගාවේ මාර්ගය තුළ බාධකයන් නොතිබෙනවා, සහ කෙනෙකුට කෙනෙකුගේ ගුණවගාව අවසානය දක්වා කෙලින්ම කරන්න පුළුවන්. මෙය ගුණවගාවක් ද? කෙනෙකු ගුණවගාව තුළ ඉදිරියට යනවිට, කිසිම බාධාවක් නොමැතිව කෙනෙකු වැඩියෙන්ම ඉතා සැපපහසු වෙනවා. මෙයට ඉඩ දීමට පුළුවන් කොහොම ද?” ගැටළුව මෙයයි, සහ තවද මම ඒ ගැන සිතා තිබෙනවා. ආරම්භයේ දී, මම එවැනි බොහෝ යක්ෂයින් බලා ගත්තා. හැම වෙලාවෙම මම එය කරනවා නම්, එය නුසුදුසුයේ මටත්

දැනෙනවා. මටත් කියා තිබුණා: “ඔබ ඔවුන්ගේ ගුණවගාව ඉතා පහසු කර තිබෙනවා. මිනිසුන්ට තිබෙන්නේ ඒ ඔවුන්ගේ ස්වකීය පීඩාවන්ගේ ඉතා ස්වල්පයක් පමණයි. ඔවුන් අතර තිබෙන්නේ ඒ ඉතා ස්වල්ප කරදරය පමණයි. ඔවුන්ට තවමත් අත්හැරීමට නොහැකි බොහෝ බැඳීම් ඒ ඔවුන්ට තිබෙනවා. ඔවුන් අවුල් ජාලය සහ පීඩාවන් මධ්‍යයෙහි සිටින අතරතුර එම ඔබගේ ඩාග්‍රා ඔවුන්ට තේරුම් ගැනීමට පුළුවන්ද යන්න එයට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා.” එයට එවැනි ගැටළු සම්බන්ධ වෙනවා, එබැවින් බාධාවන් සහ පරීක්ෂා තිබේවි. මෙය බිහිසුණු බාධාවේ ආකාරයක් බව මම දැන් කියනවා. ඇත්තෙන්ම පුද්ගලයෙකු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එය ඉතා අපහසු වෙනවා, එහෙත් පුද්ගලයෙකු විනාශ කිරීම සඳහා ඉතා පහසුයි. වරක් ඔබගේ මනස නිවැරදි නොවීමෙන්, ඔබ එක පාරටම විනාශ වේවි.

ඔබගේ පූර්වජ සවිඥානකත්වය ප්‍රමුඛතම විය යුතුයි

මිනිසුන් විවිධ ජීවිත කාලයන් තුළ සමහර වැරදි කිරීම් සිදු කර තිබෙන නිසා, එය මිනිසුන් සඳහා මහත් විපතක් ඇති කර තිබෙනවා සහ පුහුණු වන්නන් සඳහා කර්මික බාධාවක් උපදවා තිබෙනවා. එබැවින්, එහි ඉපදීම, මහළු විය, ලෙඩ, සහ මරණය තිබේවි. මේවා පෘතග්ජන කර්ම වෙනවා. වෙනත් බලවත් කර්මයක් තිබෙනවා එය පුහුණු වන්නන්ට අතිශයින් බලපානවා—එයට සිතුවිලි කර්මය කියනවා. මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිතයන් මග පෙන්වීම ගැන සිතීමට වෙනවා. කෙනෙකු සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර මූලාවි සිටින නිසා, බොහෝවිට කෙනෙකු කීර්තිය, ප්‍රතිලාභ, රාගය, කෝපය, යනාදිය සඳහා කෙනෙකුගේ චිත්ත සිතුවිලි වැඩි දියුණු කරගනීවි. ටිකෙන් ටික, මේ සිතුවිලි බලවත් සිතුවිලි කර්ම වෙනවා. වෙනත් මානයන් තුළ සියල්ලට පණ තිබෙන බැවින්, කර්මවලටත් එසේම වෙනවා. කෙනෙකු ධාර්මික මාර්ගයක් තුළ ගුණවගාව පුහුණු වීම ආරම්භ කරන කල, කෙනෙකු කෙනෙකුගේ කර්ම ඉවත් කළ යුතුයි. කර්ම ඉවත් කිරීම යනු තිබෙන කර්ම සහමුලින් විනාශ කිරීම සහ පරිණාමනය කිරීමයි. සැබවින්ම, කර්ම බාධා කරාවි, සහ එබැවින් කෙනෙකුට පීඩාවන් සහ බාධාවන් ඇති වේවි. නමුත් සිතුවිලි කර්මවලට කෙනෙකුගේ මනස වෙත කෙළින්ම බාධා කරන්න පුළුවන්. එබැවින්, කෙනෙකුගේ මනසේ ගුරුතුමාට සහ ඩාග්‍රාවලට දොස් කියන කුණුහරුප තිබෙනවා, සහ කෙනෙකු සමහර දුෂ්ට සිතුවිලි හෝ කුණුහරුප ගැන සිතාවි. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, සමහර

පුහුණු වන්නන් සිදු වන්නේ කුමක්ද දන්නේ නැහැ සහ මේ සිතුවිලි තමන්ම සිට එන බව සිතනවා. එසේම මේවා ආත්මයන් හෝ සතුන් වැනීම වෙතින් වෙන බව සමහර මිනිසුන් විශ්වාස කරනවා, නමුත් මේවා ආත්මයන් හෝ සතුන් විසින් ආරූඪ වීම වෙතින් නොවෙනවා. සත්තකිත්ම, ඒවා කෙනෙකුගේ මනසෙහි සිතුවිලි කර්මයන්ගේ පරාවර්තනයේ සිට සිද්ධ වෙනවා. සමහර මිනිසුන්ට ඉතා ශක්තිමත් පූර්වජ සවිඥානකත්වයක් නොතිබෙනවා සහ වැරදි කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා සිතුවිලි කර්ම සමග එකඟ වේවි. එවැනි මිනිසුන් විනාශ වේවි සහ මට්ටම් තුළ පහත වැටේවි. එසේ වුවත්, බොහෝ මිනිසුන්ට, තමන්ම වෙතින් ඉතා ශක්තිමත් සිතුවිලි සමග එයට විරුද්ධ වීමට සහ ඉවත් කිරීමට පුළුවන් (ශක්තිමත් පූර්වජ සවිඥානකත්වය). මෙය සමග, මේ පුද්ගලයාට නරකේ සිට හොඳ පැහැදිලිව වටහා ගැනීමට පුළුවන් සහ බේරීමට පුළුවන් බව එය පෙන්වා දෙනවා. වෙනත් වචනවලින්, පුද්ගලයාට හොඳ බුද්ධත්ව ගුණයක් තිබෙනවා. මාගේ ආර්ථයේ එවැනි සිතුවිලි කර්මයන්ගේ බොහෝමයක් ඉවත් කිරීමට උදව් කරාවි. මේ තත්වය නිතර දක්නා ලද්දකි. කෙනෙකුට තනිවම එවැනි නරක සිතුවිලි පරදවන්න පුළුවන්ද කියා බැලීම සඳහා වරක් එය සිදු කර, කෙනෙකු පරික්ෂා කොට බලා. කෙනෙකු අධිෂ්ඨාන සහිත නම් කර්ම ඉවත් කිරීමට පුළුවන් වෙනවා.

ඔබගේ මනස නිවැරදි විය යුතුයි

නිවැරදි මනසක් නැහැ යනු කුමක් ද? තමාම පුහුණු වන්නෙකු ලෙස හැමවිට සැලකීම සඳහා පුද්ගලයෙකුගේ නොහැකියාව එය සඳහන් කරනවා. පුහුණු වන්නෙකුට ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ පීඩාවක් හමුවේවි. පීඩාවක් පැමිණෙන කල, එය පුද්ගලයන් අතර ගැටුමක් ලෙස ප්‍රකාශ වේවි. මනෝ ක්‍රීඩාවන් සහ කැමැත්ත සම්බන්ධ වීම එහි තිබේවි, මෙය කෙලින්ම ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග්වලට බලපානවා. මෙය සැලකීම තුළ බොහෝ උදාහරණයන් එහි තිබේවි. ඔබට හමුවන්නේ වෙන මොනව ද? අපගේ ශරීරයන්ට එකපාරටම අපහසුතාවයක් දැනේවි. මෙයට හේතුව කර්ම ආපසු ගෙවීම විවිධ ආකාරයන් තුළ ප්‍රකාශ වීමයි. නියම වෙලාවට නිශ්චිත ලක්ෂයක දී, යමක් සැබෑ වෙනවාද යන්න, ඔබගේ ගොංග් පවතිනවාද යන්න, ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වෙන්න සහ එය කිරීමට පුළුවන්ද යන්න හෝ ඔවුන් සැබෑ වෙනවා නම් සහ බුදුවරු සිටිනවාද යන්න ඔබට පැහැදිලිව තේරුම් ගැනීම ඇති කරගැනීම සඳහා

නොහැකි වේවි. අනාගතයේ දී, ඔබට මේ වැරදි හැඟීම ලබා දීම සහ ඒවා පවතින්නේ නැහැ සහ සියල්ල වැරදියි වාගේ ඔබට දැනීම ඇති කිරීම සඳහා මේ තත්වයන් නැවත මතු වේවි—එය ඔබ අධිෂ්ඨාන සහිතද යන්න බැලීම සඳහායි. ඔබ ස්ථාවර සහ නොවරදින සුළු විය යුතු බව ඔබ කියනවා. මේ අධිෂ්ඨානය සමග, ඔබට ඒ ලක්ෂ්‍යයේ දී සැබවින්ම ස්ථිර ලෙස නිර්භීත වීමට පුළුවන් නම්, ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ මේ වන විටත් වැඩි දියුණු වී තිබෙන නිසා ඔබ ස්වභාවික ලෙස හොඳින් සිටිවි. නමුත් ඒ මොහොතේ දී ඔබ තවම එපමණ ස්ථායී නොවේ. වහාම මේ පීඩාව ඔබට දුන්නේ නම්, ඔබ සඳහා එය කොහෙත්ම අවබෝධ නොවේවි, සහ කොහොම නමුත් ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා නොහැකි වේවි. පීඩාවන් විවිධ ආකාරයන් තුළ සිදු වේවි.

ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ, ඉහළම මට්ටම් සඳහා නැඟීමට කෙනෙකු මේ ආකාරයට ගුණවගාව පුහුණුවිය යුතුයි. මෙලෙස, ඔබලාගෙන් සමහරෙකුට වරක් යම් කිසි තැනක ශාරීරික අපහසුතාවයක් දැනීමෙන්, ඔබට අසනීප බව ඔබ සිතාවි. ඔබ හැමවිට ඔබලාම පුහුණු වන්නන් ලෙස සැලකීම සඳහා අසමත් වෙන නිසා, මෙය ඔබ සඳහා සිදු වෙනවා නම්, එය අසනීපයක් යැයි ඔබ සලකාවි. එහි එපමණ කරදර තිබෙන්නේ ඇයි? එහි බොහෝමයක් මේ වන විටත් ඔබ සඳහා ඉවත් කර තිබෙන බව මම ඔබට කියනවා, සහ ඔබගේ පීඩාවන් මේ වන විටත් ඉතා සුළු වෙනවා. ඔබ සඳහා එය ඉවත් කළේ නැති නම්, ඔබට මේ කරදරය මුණ ගැසීමෙන් ඔබ මේ වන විටත් මරණයට පත්වී තිබේවි. සමහරවිට ඔබට ඔබගේ ඇඳෙත් නැගිටීම සඳහා කවදාවත් නොහැකි වේවි. ඔබට කුඩා කරදරයක් පැමිණෙන කල, ඔබට අපහසුතාවයක් දැනේවි. නමුත් එය එපමණ සැප පහසු වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, මම වන්ග්වුන්වල පංතියක ඉගැන්වූ කල, ඉතා හොඳ ජන්ම ගුණයක් සහිත පුද්ගලයෙකු එහි සිටියා, සැබවින්ම ඔහුට හොඳ අපේක්ෂාවක් තිබුණා. ඔහු ඉතා හොඳ වෙනවා මම සොයා ගත්තා සහ ඔහුට කර්ම ඉක්මණට ආපසු ගෙවීමට පුළුවන් වීමට සහ ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වීම පිණිස ඔහුගේ පීඩාවන් ඉතා ස්වල්පයක් වැඩි කළා—මම එය මේ ආකාරයට සුදානම් කළා. එසේ වුවත් එක දවසක් ඔහු හදිසියෙන්ම මොළයේ ලේ නහරයක ලේ කැටි ගැසීමකින් පෙළෙනවා පෙනී ගියා සහ බීමට ඇඳ වැටුණා. ඔහුට ඔහුගේ හතර ගාත්‍රා වැඩි නොකරනවා වාගේ සහ එහා මෙහා කීරීමට නොහැකි බව ඔහුට දැනුනා. හදිසි බේරා ගැනීම සඳහා ඔහුව රෝහල වෙත යැවුවා. එවිට ඔහුට නැවත ඇවිදීම සඳහා පුළුවන් වුණා. සියලු දෙනාම, ඒ

ගැන සිතන්න: මොළයේ ලේ නහරයක ලේ කැටි ගැසීමක් සමග, කෙනෙකුට නැවත ඉතා ඉක්මණින් අත් සහ පාදයන් දෙකම සෙලවීමට සහ එහා මෙහා ඇවිදීමට පුළුවන් වූණේ කොහොම ද? ඒ වෙනුවට, ඔහු වැරදි මග යැවීම ඇති කිරීම නිසා ඔහු ෆාලුන් ඩාගාවලට බැන්නා. ඔහු ඒ ගැන සිතුවේ නැහැ: මොළයේ ලේ නහරයක ලේ කැටි ගැසීමක් සිට ඔහුට ඉතා ඉක්මණින් සුව වීමට පුළුවන් වූණේ කොහොම ද? ඒ මොහොතෙහි ඔහු ෆාලුන් ඩාගා පුහුණු වූණේ නැති නම්, ඔහු වැටෙන කල ඔහු සැබවින්ම එහි මිය යාමට තිබුණා. සමහරවිට සැබවින්ම මොළේ ලේ නහරයක ලේ කැටි ගැසීමක් තිබුණා නම් සහ ඔහුගේ ජීවිතයේ ඉතිරි කාලය සඳහා ඔහු පක්ෂසාත වීම වෙන් නිබුණා.

පුද්ගලයෙකු ගලවා ගැනීම සඳහා එය හරියටම කොපමණ අපහසුද කියන්නේ මේ නිසයි. ඔහු සඳහා මෙපමණ කර තිබුණා, එහෙත් තවමත් ඔහු එය අවබෝධ කර ගත්තේ නැහැ; ඒ වෙනුවට ඔහු ඒ වාගේ යමක් පැවසුවා. ඇතැම් බොහෝ පළපුරුදු ඇති පුහුණු වන්නන් කියනවා: “ගුරුතුමණි, මට මාගේ ශරීරය හැම තැනම අපහසුතාවයක් දැනෙන්නේ ඇයි? හැමවිට මම එන්නත් ලබා ගැනීම සඳහා රෝහල වෙත යනවා. නමුත් එය හොඳ වෙන්නේ නැහැ. බෙහෙත් ගැනීමේතුන් හොඳ වෙන්නේ නැහැ.” ඔවුන් එය මා වෙත පැවසීමෙන් පවා අපහසුතාවයට පත්වූණේ නැහැ! සැබවින්ම, ඒවාට උදවු නොකරවී. ඒවා රෝගයන් නොවේ. ඒවාට උදවු කිරීමට පුළුවන් කොහොම ද? ඔබට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් සහ ශාරීරික පරීක්ෂණයක් කරගන්න. කිසිම වැරද්දක් එහි නැහැ, නමුත් ඔබට හරියටම අපහසුතාවය දැනෙනවා. රෝහලේ දී ඉදිකටු කීපයක් කැඩූ පුහුණු වන්නෙක් අපිට සිටිනවා. අවසානයේ දී, බෙහෙත් දියරය එළියට වේගයෙන් විද්දා, සහ තවමත් ඉදිකටුව පසාරු කර ගෙන ගියේ නැහැ. ඔහුට තේරුම් ගියා: “අපොයි, මම පුහුණු වන්නෙක්, සහ මම එන්නත් ලබා නොගත යුතුයි.” ඔහු එන්නත් ලබා නොගත යුතු බව ඔහු හරියටම අවබෝධ කර ගත්තා. එබැවින්, ඔබට පීඩාවන් හමු වෙන හැම විටෙක, මේ ගැටළුව සඳහා නිසැකවම අවධානය දක්වන්න. මම හරියටම ඔවුන්ට රෝහල වෙත යාම සඳහා ඉඩ නොදෙන බව සමහර මිනිසුන් සිතනවා, එබැවින් ඔවුන් සිතනවා: “ඔබ මට රෝහල වෙත යාමට ඉඩ නොදෙනවා නම්, මම විගෝග් ගුරුවරයෙකු හමුවීමට යනවා.” ඔවුන් තවමත් එය රෝගයක්සේ සලකනවා සහ විගෝග් ගුරුවරයෙකු හමුවීම සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඔවුන්ට සැබෑ විගෝග් ගුරුවරයෙකු සොයා ගන්න පුළුවන්

කොහෙන් ද? ඔබ ව්‍යාජ කෙනෙකු සොයා ගන්නේ නම්, එක විටම ඔබ විනාශ වේවි.

අපි කියා තිබෙනවා: “ව්‍යාජ විගෝග් ගුරුවරයෙකු අතර සහ සැබෑ කෙනෙකු ඔබට පැහැදිලිව වටහා ගන්න පුළුවන් කොහොම ද?” බොහෝ විගෝග් ගුරුවරු ස්වයං-ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. විද්‍යාත්මක ආයතන සම්බන්ධ වී කෙරීගෙන යන පර්යේෂණයන්ගේ ලියකියවිලි තිබෙනවා සහ මම ස්ථිර කර ගත්තා. බොහෝ විගෝග් ගුරුවරු ව්‍යාජ වෙනවා සහ ස්වයං-ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. රැවටිලි කතා කියන සහ මිනිසුන් මුලා කරන ඔවුන්ගෙන් බොහෝමයක් සිටිනවා. එවැනි ව්‍යාජ විගෝග් ගුරුවරයෙකුටත් රෝගයන් සුව කරන්න පුළුවන්. ඔහුට එය කිරීමට පුළුවන් ඇයි? පුද්ගලයා ආත්මයක් හෝ සතෙකු මගින් වැහී සිටිනවා එය නොමැතිව ඔහුට මිනිසුන් මුලා කිරීම සඳහා නොහැකි වේවි. වැහී සිටින ආත්මයට හෝ සතාටත් ශක්තිය ඉවතට දෙන්න සහ රෝගයන් පිළියම් කිරීමට පුළුවන්. ශක්තියේ පැවැත්මේ ආකාරයක් වෙමින්, එයට සාමාන්‍ය මිනිසුන් ඉතා පහසුවෙන් මැඩ පවත්වන්න පුළුවන්. නමුත් මම කියා තිබෙනවා, “එය ඔබගේ රෝගයට පිළියම් කරන කල, ඒ වැහී සිටින ආත්මය හෝ සතා ඔබට කුමක් දේවි ද?” ඉතා අණවික්ෂීය මට්ටමක දී, ඒ සියල්ල ඒ වැහී සිටින ආත්මයේ හෝ සතාගේ ප්‍රතිබිම්භ වෙනවා. එය ඔබ වෙත දුන්නේ නම්, ඔබ කුමක් කරාවි ද? “අමරණීයයෙකුට ආරාධනා කිරීම කෙනෙකුගෙන් සමු ගන්නවාට වඩා එය පහසුම වෙනවා.”⁵ හරියටම ඔවුන්ට සාමාන්‍ය මිනිසුන් වීම සඳහා අවශ්‍යයි සහ තාවකාලික සහනය සොයන නිසා, අපිට සාමාන්‍ය මිනිසුන් සමග සම්බන්ධ වීම සඳහා අවශ්‍ය නැහැ. කෙසේ වුවත්, ඔබ, පුහුණු වන්නෙකු වෙනවා. ඔබට ඔබගේ ශරීරය නිරන්තරයෙන්ම පිරිසිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නැද්ද? එය ඔබගේ ශරීරය වෙත බැඳී නම්, කවදා ඔබට එයින් බේරීම සඳහා හැකි වේවි ද? මීට අමතරව, එයටත් ශක්තියේ යම් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. සමහර මිනිසුන් පුදුම වේවි: “ආලුන් එය සඳහා පැමිණීමට අවසර දෙන්නේ ඇයි? අපව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගුරුතුමාගේ ආරක්ෂා අපිට නැද්ද?” අපගේ විශ්වය තුළ මූල ධර්මයක් තිබෙනවා: ඔබට ඔබ සඳහාම යමක් අවශ්‍ය නම් කිසිවෙකු මැදිහත් නොවේවි. එය ඔබට කොතරම් අවශ්‍ය වන යම්තාක් කිසිවෙකු මැදිහත්

⁵ “අමරණීයයෙකුට ආරාධනා කිරීම කෙනෙකුගෙන් සමු ගන්නවාට වඩා එය පහසුම වෙනවා” - ලේසියෙන් වැටීමට, නමුත් ඉවතට පැමිණීමට අපහසු තත්වයක් පැහැදිලි කිරීමට විනයේ බහුලව භාවිතා කරන කියමනක් වෙනවා.

නොවේවි. මාගේ ආර්ෂන් ඔබව නතර කරාවී සහ ඔබට ඉඟි ලබා දේවි. හැමවිට ඔබ ඒ වාගේ වෙන බව එය සොයා දැන ගන්නේ නම්, එය තවදුරටත් ඔබ ගැන වග බලා නොගනීවි. කෙනෙකුට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා බල කිරීමට පුළුවන් කොහොම ද? ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා බල කිරීමට හෝ බලපෑම් කිරීමට නොහැකියි. ඇත්තටම වැඩි දියුණුව ඇති කරගැනීම සඳහා එය ඔබට භාර වෙනවා. ඔබ ඔබම උසස් කිරීම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති නම් ඒ ගැන කිසිවෙකුට කිසි දෙයක් කළ නොහැකියි. ඔබ ආ සහ මූලධර්ම ඉගෙනගෙන තිබෙනවා. තවමත් ඔබට ඔබම උසස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නැති නම් ඔබට දොස් පවරන්න පුළුවන් කාට ද? ඔබට අවශ්‍ය මොනවාද සම්බන්ධයෙන්, මාගේ ආර්ෂන් සහ ආලුන් දෙකම සම්බන්ධ නොවේවි—මෙයට සහතිකයි. සමහර මිනිසුන් වෙනත් විශේෂ ගුරුවරුන්ගේ පංති සඳහා පවා ගියා සහ ගෙදර යාමෙන් පසුව ඉතා අපහසුතාවයක් දැණුනා. එයට සහතිකයි. මාගේ ආර්ෂන් ඔබව ආරක්ෂා කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඔබ එහි ගියේ කුමක් සඳහා ද? ඇහුම්කන් දීම සඳහා එහි යාම මගින් ඔබට යමක් බලාපොරොත්තු වීම සඳහා අවශ්‍ය වූණේ නැද්ද? ඔබ ඔබගේ කන් මගින් ඇහුම්කන් දුන්නේ නැති නම්, එයට ඔබගේ ශරීරය තුළට පැමිණෙන්න පුළුවන් වූණේ කොහොම ද? සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ආලුන් විරූප කර ගෙන තිබෙනවා. මේ ආලුන් ඔබගේ ජීවිතයට වඩා බොහෝ වටිනා බව මම ඔබට කියනවා. එය ඉහළ ජීවිතයක් වෙනවා එය කැමැත්ත පරිදි විනාශ කිරීමට නොහැකියි. දැන් බොහෝ ව්‍යාජ විශේෂ ගුරුවරු සිටිනවා සහ ඔවුන්ගෙන් සමහරෙක් ඉතා ප්‍රසිද්ධයි. ඒ අතීත අවධිය තුළ, රාජකීය රාජසභාවට වරක් ඩා ජී⁶ විසින් නිතර නිතර හිරිහැර කළ බව චීන විශේෂ විද්‍යා පර්යේෂණ සංසදයේ දී පාලකයන්ට මම කියා තිබෙනවා. ඒ නරියා බොහෝ දුෂ්ට දේවල් කළා, නමුත් එසේ වුවත් අද ව්‍යාජ විශේෂ ගුරුවරු මුළු රට සඳහා හුදෙක් ගෙන තිබෙන විනාශය වාගේ මෙන් එය නරක නොවේ. කොපමණ මිනිසුන් විපතට හෙලා තිබෙනවා ද?! මතුපිටින් එය ඉතා හොඳ වෙනවා පෙනී යන බව ඔබ දකිනවා, නමුත් කොපමණ මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ශරීරයන් මත අර වර්ගයේ දේවල් උසුලාගෙන සිටිනවා ද? ඔවුන් එය ඔබ සඳහා දෙන්නේ නම්, ඔබට එය තිබේවි— හුදෙක් ඔවුන් මැඩ පැවැත්වීමට බොහෝ දුෂ්කර වෙනවා. එබැවින්

⁶ ඩා ජී(ඩන් - ජී) - ෂැංගේ රාජ වංශයේ අවසාන අධිරාජ්‍යයාගේ අධිර්මිෂ්ඨ අවිවාහක භාර්යාව (ක්‍රි.පූ. 1765 - ක්‍රි.පූ. 1122). ඇයට නරි ආත්මයක් අරක්ගෙන සිටිය බව සහ ෂැංගේ රාජ වංශයේ වැටීමට හේතුවූ බව විශ්වාස කරනවා.

එය පෙනුමේ සිට පාතග්ජන පුද්ගලයෙකුට වටහා ගැනීම සඳහා අපහසු වෙනවා.

සමහර මිනිසුන් සිතාහි: “මේ විගෝග් සම්මන්ත්‍රණයට පැමිණීමෙන් සහ අද ලී හොන්ග්ෂී කීවේ මොනවාද අසා සිටීමෙන් පසුව, විගෝග් කොපමණ උතුම්ද සහ ගැඹුරුද මට අවබෝධවී තිබෙනවා! නැවත වෙනත් විගෝග් සම්මන්ත්‍රණයක් තිබෙනවා නම්, මම ඒවාටත් පැමිණිය යුතුයි.” ඔබ එහි ඒකාන්තයෙන්ම නො යා යුතු බව මම කියනවා. ඔබ ඔවුන් සඳහා ඇහුම්කන් දෙනවා නම් නරක දේවල් ඔබගේ කන්වලට ඇතුල් වේවි. පුද්ගලයෙකු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සහ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සිතීම වෙනස් කිරීම සඳහා දෙකෙන්ම එය ඉතා අපහසු වෙනවා. බොහෝමයක් ව්‍යාජ විගෝග් ගුරුවරු මාර්ගයේ සිටිනවා. අවංක පුහුණු වීමක සිට සැබෑ විගෝග් ගුරුවරයෙකු ලෙස පවා, සැබවින්ම ඔහු පිරිසිදු ද? සමහර සතුන් ඉතා දුෂ්ට වෙනවා. එසේ වුවත් අර දේවල් ඔහුගේ ශරීරය වෙත සම්බන්ධ කිරීමට නොහැකියි, ඔහුට ඒවා පලවා හැරීමටත් නොහැකියි. මේ පුද්ගලයාට, සහ විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ ශිෂ්‍යයින්ට, විශාල ලෙස මේ දේවල් සඳහා විරුද්ධ වීමට හැකියාවක් නොතිබෙනවා. ඔහු ගෝග් ඉවතට දුන් කල, එය සමග එකිනෙකට මිශ්‍රවී සියලු වර්ගයේ අපිරිසිදු දේවල් තිබෙනවා. ඔහු තමාටම ඉතා විනීත වෙනවා වුවත්, ඔහුගේ ශිෂ්‍යයින් ධාර්මික නොවෙනවා සහ විවිධ ආත්මයන් හෝ සතුන් මගින්—ඔවුන්ගේ සියලු ආකාරයන් ආරූඩ වීම ලබා ගන්නවා.

සැබවින්ම ඔබට ආලුන් ඩාගා තුළ ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, ඔබ ඒවා සඳහා ඇහුම්කන් නොදිය යුතුයි සහ නොයා යුතුයි. සැබවින්ම, ඔබට ආලුන් ඩාගා තුළ ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය නැති නම් සහ සියල්ල පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, ඔබට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්; ඔබ ආලුන් ඩාගා ශිෂ්‍යයෙකුක් නොවෙන නිසා, මම ඔබව නතර නොකරාමි. යමක් වරද්දා ගතහොත්, එය ආලුන් ඩාගා පුහුණු වීමේ සිට ප්‍රතිඵල වශයෙන් ලැබුණු බව කියන්න එපා. ඔබ ක්ෂිංක්ෂිංග් තත්වය අනුගමනය කරන කල සහ ඩාගාවලට අනුව ගුණවගාව පුහුණු වෙන කල පමණක් ඔබ සැබෑ ආලුන් ඩාගා පුහුණු වන්නෙකු වෙනවා. යමෙක් අසා තිබෙනවා: “මට වෙනත් විගෝග් පුහුණු වීම්වල පුහුණු වන්නන් සමග සම්බන්ධ වෙනත් පුළුවන් ද?” ඔවුන් විගෝග් පුහුණු වෙනවා පමණයි එහෙත් ඔබ ඩාගා තුළ ගුණවගාව පුහුණු වෙන බව මම ඔබට කියනවා. මේ පංතියට පැමිණීමෙන් පසුව, මට්ටම්වල නියම තුළ ඔබ ඔවුන්ව බොහෝ පිටුපසින් තබායාහි. මේ ආලුන් බොහෝ පරම්පරාවන්ගේ

ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන් මගින් සකස් වුණා සහ අතිශය බලයන් තිබෙනවා. නිසැකයෙන්ම, ඔබ ඔවුන් සමග සම්බන්ධයක් ඇති කරගන්නා කල ඔබට ඔවුන් වෙතින් කිසි දෙයක් ලබා නොගැනීමට සහ බාර නොගැනීම සඳහා සලස්වා ගැනීමට පුළුවන් නම් සහ හරියටම සාමාන්‍ය මිතුරෙකු වෙනවා නම් එය බොහෝ ගැටළුවක් නොවේවි. කෙසේ වුවත්, සැබවින්ම අර මිනිසුන් යමක් උසුලාගෙන සිටිනවා නම්, එය ඉතා නරක වේවි, සහ ඔවුන් සමග කිසි සම්බන්ධයක් ඇති කර නොගැනීම එය වඩා හොඳ වෙනවා. ජෝඩුවක් සැලකීමේ දී, ඔබගේ කාලක්‍රයා වෙනත් විගෝගේ පුහුණු වීමක් කරනවා නම් එයත් බොහෝ ගැටළුවක් නොවේවි බව මම හිතනවා. නමුත් එක් දෙයක් තිබෙනවා: ඔබ ධාර්මික මාර්ගයක පුහුණු වෙන බැවින්, ඔබගේ පුහුණු වීම අනෙක් අයට යහපත සලසාවි. ඔබගේ කාලාක්‍රයා දුෂ්ට පුහුණු වීමක් කරනවා නම්, ඔහු හෝ ඇය ශරීරය මත නරක දේවල් උසුලාගෙන සිටිවි. ඔබගේ ආරක්ෂාව සහතික කරගැනීම පිණිස, ඔහු හෝ ඇයත් පිරිසිදු විය යුතුයි. වෙනත් මානයන් තුළ සියල්ල ඔබ සඳහා පිරිසිදු වේවි. ඔබගේ නිවසෙහි පරිසරයත් පිරිසිදු වේවි. ඔබගේ පරිසරය පිරිසිදු වෙන්නේ නැති නම් සහ ඔබ වෙත බාධා කිරීමට ඔබට සියලු වර්ගයේ දේවල් තිබෙනවා නම්, ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට පුළුවන් කොහොම ද?

එහෙත් දේවල් පිරිසිදු කිරීමට මාගේ ආර්ථික උදවු නොකරන ඒ එක් අවස්ථාවක් තිබෙනවා. එක් දවසක් මාගේ ආර්ථික ඔහුගේ නිවස වෙත පැමිණෙනවා දුටු පුහුණු වන්නෙක් අපිට සිටිනවා. ඔහු ඉතා කළබලයට පත් වුණා: "ගුරුතුමාගේ ආර්ථික මෙහි සිටිනවා. ගුරුතුමාණි, කරුණාකරලා ඇතුළට එන්න." මාගේ ආර්ථික පැවසුවා: "ඔබගේ කාමරය ඉතා අපිරිසිදුයි, සහ බොහෝ දේවල් එහි තිබෙනවා." එවිට, එය ඉවත්ව ගියා. සාමාන්‍යයෙන්, බොහෝ දුෂ්ට ආත්මයන් වෙනත් මානයන් තුළ සිටින කල, මාගේ ආර්ථික ඔබ සඳහා ඔවුන් විනාශ කරාවි. කෙසේ වුවත්, ඔහුගේ කාමරය, නොයෙක් නරක විගෝගේ පොත්වලින් පිරි තිබුණා. ඔහුට එය තේරුම් ගැනීමට සිහිය ලැබුණා සහ පොත් පිවිටීමෙන් හෝ ඒවා විකිණීම මගින් එය පිරිසිදු කළා. එවිට මාගේ ආර්ථික ආපසු ආවා. මේ පුහුණු වන්නා මට කීවේ මෙයයි.

ශාස්ත්‍ර කාරයින් හමුවීමට යන මිනිස්සුන් සිටිනවා. යමෙක් මාගෙන් අසනවා: "ගුරුතුමාණි, මම දැන් ආලෝක ධර්ම පුහුණු වෙනවා. එසේම මම ඡෝයුධි හෝ ශාස්ත්‍ර කීම වාගේ දේවල්වලට ඉතා කැමතියි. තවම මට ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ද?" මම එය මේ

ආකාරයට ඉදිරිපත් කරන්නම්: ඔබ ශක්තියේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් උසුලාගෙන සිටිනවා නම්, ඔබ කියන ඕනෑ එකකට බලපෑමක් තිබේවි. එය ඒ ආකාර බව ඔබ යමෙකුට කියා තිබෙන නමුත්, යමක් ඒ ආකාරයට නොවනවා නම්, ඔබ වැරදි දෙයක් සිදු කර තිබේවි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු ඉතා දුර්වල වෙනවා. ඔහුගේ පණිවුඩයන් අස්ථායී වෙනවා සහ වෙනස් වේවි. ඔබ ඔබගේ මුඛය විවෘත කර සහ ඔහු වෙත යමක් කියන්නේ නම්, ඒ පීඩාව සැබෑ වේවි. මේ පුද්ගලයාට බොහෝ කර්ම තිබෙනවා නම්, ඔහු එය ආපසු ගෙවිය යුතුයි, ඔහුට හොඳ වාසනාවක් තිබෙන බව ඔබ ඔහුට දිගටම කියනවා, ඔහුට ඔහුගේ කර්ම ආපසු ගෙවීම සඳහා නොහැකි කල එයට ඉඩ දේවි ද? ඔබ ඔහු වෙත පීඩා කරනවා නේද? සමහර මිනිසුන්ට හරියටම මේ දේවල් අත්හැරිය නොහැකියි සහ ඔවුන්ට යම් සහජ දක්ෂතාවයන් තිබෙනවා වාගේ ඒවා සඳහා බැඳී සිටිනවා. මෙය බැඳීමක් නොවේ ද? තවද, ඔබ සැබවින් සත්‍ය දන්නවා නම් වුවත්, පුහුණු වන්නෙකු ලෙස ඔබ ඔබගේ ක්ෂිංකිෂිගේ පවත්වා ගත යුතුයි සහ අහම්බෙන්වත් සමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු වෙත දිව්‍යමය රහස් එළිදරව් නොකළ යුතුයි. එය මූලධර්මයන් වෙනවා. කෙනෙකු ජේන කීම සඳහා කොපමණ ඡොයුයි පාවිච්චි කලත් කාරියක් නැහැ කොයි හැටි වුවත් තවදුරටත් එයින් සමහරක් මේ වන විටත් සත්‍ය නොවේ. එක් ආකාරයකට හෝ වෙනත් ආකාරයකට ජේන කීම සමග එයින් සමහරක් සත්‍ය වෙනවා සහ එයින් සමහරක් වැරදි වෙනවා, මේ ශාස්ත්‍ර කීම පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ තිබීම සඳහා අවසර දුන්නා. ඔබ සැබෑ ගොංග් සහිත යමෙකු බැවින්, සැබෑ පුහුණු වන්නෙකු ඉහළම තත්වයක් අනුගමනය කළ යුතු බව මම කියනවා. එහෙත් සමහර පුහුණු වන්නන් ඔවුන්ගේ පලාඵල කීම සඳහා වෙනත් මිනිසුන් සොයා ගනිවි සහ අසනවා: "මාගේ පුහුණු වීම කොහොමද බැලීම සඳහා මට යම් ශාස්ත්‍ර කීමක් ඔබ කරනවා ද? මාගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව කොහොම ද? හෝ මට කවර පීඩාවල් තිබෙනවා ද?" මේ දේවල් ජේන කීම සඳහා ඔවුන් අනෙක් අය සොයා ගන්නවා. ඔබගේ ඒ පීඩාව ජේනෙන් කීවේ නම්, ඔබට ඔබම උසස් කරගන්න පුළුවන් කොහොම ද? පුහුණු වන්නෙකුගේ මුළු ජීවිතය නැවත සකස් කර තිබෙනවා. කෙනෙකුගේ අල්ල කියවීම, මුහුණ කියවීම, උපන් දත්ත සහ කෙනෙකුගේ ශරීරය තුළ සියලු පණිවුඩයන් මේ වන විටත් වෙනස්ව තිබෙනවා සහ මාරුවී තිබෙනවා. ඔබ ශාස්ත්‍ර කාරයෙකු වෙත යන්නේ නම්, ඔබ ඔහුව විශ්වාස කරාවි. නැත්නම් ඔබ එය කරන්නේ ඇයි? ඔබගේ අතීතය ගැන ඇතැම් මතුපිට දේවල් ඔහුට කියන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙත් ඒවාගේ තත්වය මේ වන විටත් වෙනස් වී තිබෙනවා. සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: ඔබ ශාස්ත්‍ර කාරයෙකු වෙත යනවා නම්, ඔබ ඔහු

වෙන ඇහුම්කන් දෙන්නේ සහ විශ්වාස කරන්නේ නැති ද? එවිට, එය ඔබ සඳහා මානසික කරදරයක් නිර්මාණය කරන්නේ නැති ද? එය ගැන සිතීම සමග ඔබ ඔබටම බරක් වෙනවා නම් එය බැඳීමක් නොවේ ද? එබැවින් මේ බැඳීම ඉවත් කිරීමට පුළුවන් කොහොම ද? ඔබ ඔබම මත අමතර පීඩාවක් තමාම පනවාගෙන නොවේ ද? ඔබට මේ බැඳීම අත්හැරීම සඳහා වැඩියෙන් විඳවීමට සිදු නොවේ ද? සෑම පරීක්ෂණයක්ම හෝ සෑම පීඩාවක්ම ගුණවගාව තුළ ඉදිරියට යාමේ හෝ පිරිහීමේ හෝ කාර්යයන් සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා. එය මේ වන විටත් අපහසු වෙනවා, එහෙත් ඔබ තවදුරටත් මේ තමාම පනවාගත් පීඩාවක් එකතු කරගන්නවා. ඔබට එය මැඩපවත්වන්න පුළුවන් කොහොම ද? එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔබට පීඩාවන් හෝ කරදර හමුවේවි. ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් වූ මාර්ගය අනෙක් අය වෙත බැලීම සඳහා අවසර නැහැ. එය අනෙක් අය විසින් බලනවා නම් හෝ ඔබට පීඩාවක් තිබෙන කල ඔබට කියනවා නම්, ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට පුළුවන් කොහොම ද? එබැවින්, එය කොහෙත්ම බැලීම සඳහා අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. වෙනත් පාසැල්වල පුහුණු වීමක සිට කිසිවෙකුටත් එය බැලීම සඳහා අවසර නැහැ. එකම පාසැලක පුහුණු වීමක සිට සමාන ශිෂ්‍යයින්ට පවා එය බැලීම සඳහා අවසර නැහැ. ඒ වාගේ ජීවිතයක් වෙනස් වී තිබෙනවා සහ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ සිට එකක් වෙන නිසා, එය නිවැරදිව කීම සඳහා හැකි කෙනෙකු නොවේවි.

ඔහුට වෙනත් ආගම්වල පොත් සහ වෙනත් විගෝංග් පොත් කියවීමට පුළුවන්ද කියා යමෙක් මාගෙන් ඇසුවා. ආගම්වල පොත්, විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ ඒවා, සියල්ල මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ ක්ෂිංකෂිංග් ගුණවගා කරන්නේ කොහොමද උගන්වන බව අපි කියා තිබෙනවා. අපිත් බුද්ධ පාසැලේ වෙනවා, එබැවින් එහි කිසි ගැටළුවක් නොවිය යුතුයි. නමුත් පැහැදිලි කිරීම සඳහා එක් කරුණක් තිබෙනවා: ධර්ම ග්‍රන්ථ තුළ බොහෝ දේවල් පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය තුළ වැරදියට පරිවර්තනය වුණා. මීට අමතරව, එසේම ධර්ම ග්‍රන්ථයන්ගේ බොහෝ අර්ථ නිරූපණයන් විවිධ මට්ටම්හි දෘෂ්ටිකෝණයන් සිට ඇති වුණා, සහ අර්ථ දැක්වීම් අනියම් ලෙස ඇති වුණා. එය ධර්මය කොල්ලකෑමක් වෙනවා. අනියම් ලෙස ධර්ම ග්‍රන්ථයන්ගේ අර්ථය පහදා දුන් අර මිනිසුන් බුදුවරුන්ගේ රාජධානියේ සිට බොහෝ දුරින් සිටියා; ඔවුන්ට ධර්ම ග්‍රන්ථයන්ගේ සැබෑ අන්තර්ගතය තේරුම් ගැනීමට නොහැකි වුණා. එබැවින්, ඔවුන්ටත් ගැටළුන්ගේ විවිධ අවබෝධයන් තිබේවි. ඔබට ඒවා මුළුමණින්ම තේරුම් ගැනීම සඳහා එය ඉතා පහසු නොවේවි, සහ ඔබට ඔබ විසින්ම ඒවා වටහා ගැනීම

සඳහා නොහැකි වේවි. නමුත් ඔබ කියනවා: "මම හරියටම ධර්ම ග්‍රන්ථයන් අධ්‍යයනය කිරීම ගැන ඇළුම් කරනවා," සහ ඔබ හැමවිටම ධර්ම ග්‍රන්ථයන් හදාරනවා නම්, ධර්ම ග්‍රන්ථයන්ටත් ඒ පාසලේ පුහුණු වීමේ සිට ආ සහ ගොංග් අනුකලනය වී තිබෙන බැවින්, ඔබ ඒ පාසලේ පුහුණු වීම තුළ පුහුණු වේවි. වරක් ඔබ එය හැදෑරීමෙන්, ඔබ ඒ පාසලේ පුහුණු වීම පුහුණු වේවි. එයට මේ ගැටළුව සම්බන්ධ වෙනවා. ඔබ එය ගැඹුරටම හදාරනවා සහ ඒ පාසලේ පුහුණු වීම අනුගමනය කරනවා නම්, අපගේ වෙනුවට ඔබ ඒ පාසලේ පුහුණු වීම ආරෝපණය කර ගෙන තිබේවි. ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි, ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ එකවර පාසැල් දෙකක පුහුණු වීම් බාර නොගැනීම සඳහා කෙනෙකුට නියම කර තිබුණා. සැබවින්ම ඔබට මේ පාසලේ පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, ඔබ මේ පාසලේ පුහුණු වීම තුළ පෙළපොත් පමණක් කියවිය යුතුයි.

තවදුරටත් විගෝග් පොත් සම්බන්ධයෙන්, ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය නම් ඔබ ඒවා කියවීම නොකළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මේ කාලයෙහි ප්‍රකාශිත විගෝග් පොත් සම්බන්ධයෙන්, ඔබ ඒවා කියවීම නොකළ යුතුයි. කහ අධිරාජ්‍යයාගේ අභ්‍යන්තර රස විද්‍යාවේ සම්භාව්‍ය කෘතිය, ෂින්ග්මින්ග් ගුයිෂි, හෝ නාම් ෂැන්ග් ආදී පොත් සඳහාත් එසේම සත්‍ය වෙනවා. කෙසේ වුවත් ඒවා අර නරක පණිවුඩයන් ගෙන යන්නේ නැහැ, ඒවාත් විවිධ මට්ටම් සිට පණිවුඩයන් දරා සිටිනවා. ඔවුන් ඔවුන්ගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගයන්සේ සලකනවා. වරක් ඔබ ඒවා කියවීමෙන්, ඒවා යමක් ඔබට ලබා දෙවි සහ ඔබ සමග බාධා කරාවි. ඒවාගේ එක් වාක්‍යයක් හොඳ වෙනවා ඔබ දැන ගන්නවා නම්, හොඳයි යමක් ඔබ වෙත ඒවි සහ ඔබගේ ගොංග් වෙත එකතු වේවි. එය නරක යමක් නොවුනත්, වෙන යමක් එක පාරටම ඔබ වෙත දුන් කල ඔබ කෙසේ ගුණවගාව පුහුණු කරාවි ද? තවද එය ප්‍රශ්නයන්ට හේතු නොවේවි ද? ඔබ රූපවාහිනියේ ඇතුළත ඉලෙක්ට්‍රොනික ඒකකය සඳහා අමතර කොටසක් එකතු කරනවා නම්, ඔබ හිතන්නේ මේ රූපවාහිනිය සඳහා කුමක් සිදු වේවි ද? එය ක්ෂණිකව ක්‍රියා විරහිත වේවි. මූලධර්මය මෙයයි. අමතරව, මේ කාලයෙහි බොහෝ විගෝග් පොත් ව්‍යාජ වෙනවා සහ විවිධ වර්ගයේ පණිවුඩයන් ගෙන යනවා. අපගේ එක් පුහුණු වන්නෙක් විගෝග් පොතක පිටු පෙරලූ විට විශාල නයෙක් එයින් එළියට පැන්නා. සැබවින්ම, මම මෙය විස්තර සහිතව සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. තමන්ම නියම ලෙස පාලනය කරගැනීම සඳහා පුහුණු වන්නන්ගේ නොහැකි බව සිට ප්‍රතිඵල වශයෙන් ලැබුණු සමහර ප්‍රශ්න මම හරියටම කතා කළා; එනම්, එම ප්‍රශ්න වැරදි මතසක් මගින්

ඇති වුණා. අපි ඒවා පෙන්වා දෙනවා සහ අනාගතයේ දී ප්‍රශ්න සිදු නොවීම පිණිස ඒවා පැහැදිලිව වටහා ගන්නේ කොහොමද සහ කුමක් කරනවාද හැම දෙනාටම දැන ගන්න ඉඩ දෙනවා එමනිසා එය ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මම දැන් පැවසූ දේ මම අධි අවධාරණය කළේ නැති වුවත්, මේ ගැටළුව මත සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න පැන නගින නිසා හැම දෙනාම ඒ සඳහා නිසැකවම අවධානය දැකිවිය යුතුයි, සහ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් මෙහි මතු වෙනවා. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව අතිශයින් දුෂ්කර වෙනවා සහ ඉතා බරපතල වෙනවා. ඔබ මොහොතකටවත් නොසැලකිලිමත් වෙනවා නම්, ඔබ එකපාරට වරදෙහි වැටෙවි සහ විනාශ වෙවි. එබැවින්, කෙනෙකුගේ මනස නිවැරදි විය යුතුයි.

සටන් කලා විගෝග්

අභ්‍යන්තර ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන්ට අමතරව, සටන් කලා විගෝග් තිබෙනවා. සටන් කලා විගෝග් ගැන කතා කරන අතරතුර, දැන් ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ බොහෝ විගෝග් ආකාරයන්ගේ ප්‍රකාශවල ගැටළුවක් තිබෙන බව මම අවධාරණය කළ යුතුයි.

දැන් මෙතම් විත්‍ර ඇදීමේ විගෝග්, සංගීත විගෝග්, විවිත්‍ර අක්ෂර කලාවේ විගෝග් සහ නර්තන විගෝග් තිබෙනවා—සියලු වර්ගයේ ඒවා තිබෙනවා. ඒවා සියල්ල විගෝග් වෙනවා ද? එය ඉතා විකාරයක්සේ මට පෙනෙනවා. මෙය විගෝග් කොල්ලකෑමක් වෙන බව මම කියනවා. එය විගෝග් කොල්ලකෑමක් පමණක් නොවේ, නමුත් එසේම පැහැදිලිව විගෝග් විනාශ කිරීමක් වෙනවා, ඒවාගේ සිද්ධාන්තමය පදනම කුමක් ද? කෙනෙකු විත්‍ර අදින, ගීත ගායන කරන, නටන, හෝ ලියන අතරතුර, කෙනෙකු මෙතම් විගෝග් තත්වයේ හෝ සමාධියේ තත්වය තුළ සිටිය යුතු බව එය පැවසුවා. එය කිරීමෙන් එය විගෝග් ඇති කරනවා ද? මේ ආකාරයට එය වටහා ගැනීමට නොහැකියි. එය විගෝග් විනාශ කිරීමක් නොවේ ද? විගෝග් මිනිස් ශරීරයේ ගුණවගාවේ විශාල සහ ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් වෙනවා. අපොයි, සමාධියේ තත්වය තුළ සිටීමට විගෝග් කීම පුළුවන් වෙන්නේ කොහොම ද? එවිට, සමාධියේ තත්වය තුළ අපි විවේකාගාරය වෙත යන්නේ නම් එයට කුමක් කියාවි ද? එය විගෝග් විනාශ කිරීම නොවේ ද? මම එයට විගෝග් පීඩාවට පැමිණවීම කියනවා. අවුරුදු දෙකකට පෙර පෙරදිග සෞඛ්‍ය ප්‍රදර්ශනයේදී,

මෙනම් විවිත්‍ර අක්ෂර කලාවේ විගෝග් එහි තිබුණා. විවිත්‍ර අක්ෂර කලාවේ විගෝග් යනු කුමක් ද? බැලීම සඳහා ඒ දෙසට මම ගියා සහ පුද්ගලයෙකු එහි ලියනවා දැක්කා. ලිවීම මත, සෑම වචනයක් සඳහාම ඔහුගේ අත් ලවා ඔහු ඔහුගේ වී ලබා දුන්නා, සහ පිටවූ වී සියල්ල කළ පාට වුණා. ඔහුගේ මනස මුදල් සහ කීර්තිය සමග කල්පනාවෙහි යොදවා තිබුණා. ඔහුට ගොග් තිබෙන්න පුළුවන් වුණේ කොහොම ද? ඔහුගේ වී හොඳ නොවන්නත් පුළුවන්: ඉතා අධික මිල තීරු සමග ඔහුගේ ලියවිලි එල්ලා තිබුණා. නමුත් ඒවා සියල්ල විදේශිකයන් සඳහා විකිණුවා. ඒවා මිලදීගත් කවුරු හරි කාලකණ්ණි විය හැකි බව මම කියනවා. කළු වී හොඳ වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? ඒ පුද්ගලයාගේ සම්පූර්ණ මුහුණ අදුරුවට පෙනුණා. මුදල් ඔහුගේ සිත තුළ බලපෑවා සහ මුදල් ගැන පමණක් සිතුවා—ඔහුට කොහෙත්ම ගොග් තිබෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? එපමණක් නොව, මෙනම් ජාත්‍යන්තර විවිත්‍ර අක්ෂර කලාවේ විගෝග් ආදී, මේ පුද්ගලයාගේ ව්‍යාපාර කාඩ්පත පදවිනාම රාශියක් උසුලාගෙන සිටියා. මෙවැනි දේවලට විගෝග් කීමට පුළුවන් වුණේ කොහොමද මම අහනවා.

සියළු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: මේ පංතියේ සිටින මිනිසුන්ගේ සියයට අසුවේ සිට අනුව දක්වා ඔවුන්ගේ රෝගයන් සුවවී තිබෙනවා පමණක් නොවේ, නමුත් එසේම ගොග් වැඩි දියුණු වේවි—සැබෑ ගොග්. ඔබගේ ශරීරය උසුලාගෙන සිටින දෙය මේ වන විටත් ඉතා අතිසාමාන්‍ය වෙනවා. ඔබ ඔබ විසින්ම ගුණවගාව පුහුණු වෙනවා නම්, ගුණවගාව මගින් මුළු ජීවිත කාලයක් සමග පවා ඔබ එය වැඩි දියුණු කර නොගනීවි. තරුණ පුද්ගලයෙකු මේ දැන් පුහුණු වීම ආරම්භ කරන්නේ නම් වුවත්, මම ලබා දී තිබෙන දෙය මේ ජීවිත කාලය තුළ ඔහුට වැඩි දියුණු කරගැනීම සඳහා නොහැකි වේවි, සහ ඔහුට තවමත් සැබෑ, හොඳ ගුරුවරයෙකුගෙන් මග පෙන්වීම අවශ්‍ය වේවි. අප මේ ආලෝක සහ මේ යාන්ත්‍රණයන් සකස් කිරීම සඳහා එයට බොහෝ පරම්පරාවන් ලබා ගෙන තිබෙනවා. මේ දේවල් සියල්ල එක පාරටම ඔබගේ ශරීරය තුළ ස්ථාපනය කළා. එබැවින්, හරියටම ඔබ එය පහසුවෙන් ලබා ගෙන තිබෙන නිසා එය පහසුවෙන් නැති කර නොගන්නයි මම ඔබට කියනවා. ඒවා අතිශයින් අනර්ඝ වෙනවා සහ මිල කළ නොහැකියි. මේ පංතියෙන් පසුව, ඔබ ඔබ සමග ගෙන යන දෙය අධි-ශක්ති පදාර්ථයක්, සැබෑ ගොග් වෙනවා. ඔබ ගෙදර යන්න සහ වචන කීපයක් ලියන්න—ඔබගේ අත් අකුරු කොහොමද කාර්යක්ෂම නැහැ—එය ගොග් උසුලාගෙන සිටිනවා! මෙලෙස, මේ පංතියේ

සිටින සියළු දෙනාම “ගුරුතුමා” නම සඳහා සුදුසුකම ලබා ගන්නවාද, සහ සියල්ල විවිත්‍ර අක්ෂර කලාවේ විගෝග් ගුරුවරයින් වෙනවා ද? එය මේ ආකාරයට තේරුම් නොගත යුතු බව මම කියනවා. සැබෑ ගෝග් සහ ශක්තිය සහිත පුද්ගලයෙකු ලෙස, එය වේනනාන්විතවම එළියට ලබා දීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය නැහැ; ඔබ අල්ලන ඕනෑ එකක් මත ඔබ ශක්තිය තබා යාම, සහ ඒවා සියල්ල දීප්තිමත්ව ප්‍රභාවත් වේවි.

සඟරාවක් තුළ ප්‍රවෘත්ති කොටසේ විවිත්‍ර අක්ෂර කලාවේ විගෝග් පංතියක් පැවැත්වූ බව එය වාර්තා කර තිබුණාත් මට හමුවුණා. එය උගන්වා තිබුණේ කොහොමද බැලීම සඳහා මම එය සැකෙවින් කියවුවා. කෙනෙකු මුලින්ම කෙනෙකුගේ හුස්ම ගැනීම හෝ ආශ්වාසය සහ ප්‍රශ්වාසය පාලනය කර ගත යුතු බව එය ලියා තිබුණා. පසුව, කෙනෙකු විනාඩි පහලොවේ සිට තිහ දක්වා ඉඳගෙන සිටිය යුතුයි, ඩැන්ට්අන් තුළ වී වෙන සිත යොමු කරමින් සහ ඩැන්ට්අන් වී යටි බාහුව දක්වා එසවෙනවා සිතෙහි මවාගත යුතුයි. එවිට, කෙනෙකු පින්සල්-පෑන අතට ගත යුතුයි සහ එය කළු තීන්ත තුළ ගිල්විය යුතුයි. ඉන් පසු, කෙනෙකු පින්සල්-පෑනේ තුඩ වෙත වී ගෙන යා යුතුයි. කෙනෙකුගේ මනසේ අභිප්‍රාය එතැනට ළඟා වෙන කල, කෙනෙකු ලිවීම සඳහා පටන් ගන්න. එය මිනිසුන් රැවටීමක් නොවේ ද? අපොයි, කෙනෙකුට යම්කිසි තැනකට වී ගෙන යන්න පුළුවන් නම්, එය විගෝග් ලෙස සලකනවා ද? ඒ තත්වය තුළ, අපි කෑම අනුභව කිරීමට පෙර මොහොතකට අපි භාවනාව තුළ ඉඳගෙන සිටිය යුතුයි. පසුව අපි බත් කුරු අතට ගන්නවා සහ කෑම වේල ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ බත් කුරුවල තුඩු වෙත වී ගමන් කරවනවා. එයට කෑම ගැනීමේ විගෝග් කිය යුතුයි නේද? තවද අපි අනුභව කරන සියල්ල ශක්තිය වේවි. හරියටම අපි මේ ගැටළුවෙහි අර්ථ නිරූපණය කර තිබෙනවා. ඔවුන් විගෝග් ඉතා නොගැඹුරු යමක් ලෙස සලකන නිසා, විගෝග් පීඩාවට පැමිණවීමක් බව මම කියනවා. එබැවින් මිනිසුන් එය මේ ආකාරය තුළ තේරුම් නොගත යුතුයි.

කෙසේ වුවත්, සටන් කලා විගෝග්, මේ වන විටත් ස්වාධීන විගෝග් පුහුණු වීමක් වෙනවා සලකන්න පුළුවන්. ඒ ඇයි? අවුරුදු දහස් ගණනක උරුමයක් එයට තිබෙනවා, ගුණවගා න්‍යායන්ගේ සම්පූර්ණ පද්ධතියක්, සහ ගුණවගා ක්‍රමයන්ගේ සම්පූර්ණ පද්ධතියක් නිසා, එය සම්පූර්ණ පද්ධතියක් ලෙස සැලකීමට පුළුවන්. එය තිබිය දීත්, සටන් කලා විගෝග් අභ්‍යන්තර ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ පහළම මට්ටමෙහි යමක් සේ තිබෙනවා. දැඩි විගෝග් රැස්වූ ශක්ති පදාර්ථයේ

ආකාරයක් වෙනවා එය තනිකරම පහර දීම සහ වැළැක්වීම සඳහා වෙනවා. මම ඔබට උදාහරණයක් දෙන්නම්. අපගේ ෆාලන් ඩාගා පංතියට පැමිණීමෙන් පසුව, බෙයිජින්වල පුහුණු වන්නෙකුට ඔහුගේ අත් මගින් කිසි දෙයක් තද කිරීමට නොහැකි වුණා. ඔහු බඩු මිල දී ගැනීම සඳහා කුඩා කරත්තයක් ගත් කල, ඔහු ඔහුගේ අත් ලවා එහි ශක්තිමත් බව පරීක්ෂා කළ කල ඒ කුඩා කරත්තය මහා ශබ්දයක් සමග කඩා වැටීමෙන් ඔහු පුදුමයට පත්වුණා. ඔහු ගෙදර ගිය කල්හි පුටුවක ඉඳ ගත්තා, ඔහුගේ අත් ලවා ඔහුට එය තද කිරීමට නොහැකි වුණා. ඔහු කළා නම්, පුටුව කැඩේවි. සිදු වුණේ කුමක්ද ඔහු මාගෙන් ඇසුවා. ඔහු වෙත බැඳීමක් වැඩි දියුණු කිරීමට මට අවශ්‍ය වුණේ නැති නිසා ඔහුට මම කීවේ නැහැ. මම කීවේ ඒවා සියල්ල ස්වභාවික වුණු බව විතරයි, එය වෙන්න ඉඩ දෙන්න, සහ ඒවා සියල්ල හොඳ වුණු බැවින් එය නොසලකා හරින්න. ඒ අතිසාමාන්‍ය හැකියාව හොඳින් පාවිච්චි කළේ නම්, ගල් කැල්ලක් ඔහුගේ අතෙන් මිරිකීම සමග කුඩු බවට කඩා බිඳ දැමීමට පුළුවන් වේවි. මෙය දැඩි විශෝග් නොවේ ද? එපමණක් නොව, ඔහු කවදාවත් දැඩි විශෝග් පුහුණු වී තිබුණේ නැහැ. අභ්‍යන්තර ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන් තුළ, මෙම අතිසාමාන්‍ය හැකියාව සාමාන්‍යයෙන් වැඩි දියුණු වීමට පුළුවන්. නමුත් කෙනෙකුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් හොඳින් පාලනය කරගැනීම සඳහා එය අපහසු වෙන නිසා, ඒවා වැඩි දියුණු වී තිබුණේ නම් වුවත් කෙනෙකුට සාමාන්‍යයෙන් ඒවා පාවිච්චි කිරීම සඳහා අවසර දෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්, ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ පහළ මට්ටමේ දී, කෙනෙකුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් වී නොතිබෙනවා. මෙලෙස, අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ඒවා පහළ මට්ටමක දී වැඩි දියුණු වීමට කොහෙත්ම ඉඩ නොදේවි. කාලය ගතවන විට සහ ඔබගේ මට්ටම උසස්වීම මගින්, මේ දේවල් තවදුරටත් කිසි ප්‍රයෝජනයක් නැති වේවි සහ සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය නොවේවි.

සටන් කලා විශෝග් පුහුණු වීම විශේෂම වන්නේ කොහොම ද? සටන් කලා විශෝග් පුහුණු වීම තුළ, කෙනෙකු වී හසුරවාගත යුතුයි, නමුත් ආරම්භයේ දී වී හසුරවා ගැනීම සඳහා එය පහසු නොවේ. කෙනෙකුට වී හසුරවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වේවි, නමුත් කෙනෙකුට එසේ කිරීම සඳහා නොහැකි වේවි. එවිට, කෙනෙකු කුමක් කළ යුතු ද? කෙනෙකු ඔහුගේ අත්, ඔහුගේ පපුවේ පැති දෙක, ඔහුගේ පාද, කකුල්, බාහු, සහ හිස පුහුණු කළ යුතුයි. කෙනෙකු ඒවා පුහුණු කරන්නේ කොහොම ද? සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ අත් හෝ අල්ලවල් මගින් ගසකට පහර දෙනවා, සහ සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ අත් මගින් ගලකට අකුල් පහර දෙනවා. කුඩා ප්‍රමාණයේ බලයක්

පමණක් යෙදූ කල ඒවාගෙන් ලේ ගලන නිසා, අස්ථි සඳහා එවැනි ස්පර්ශයක් ඇති කිරීම එය කොපමණ වේදනාකාරී විය යුතුද! තවමත් වී හසුරවා ගැනීමට නොහැකියි. කුමක් කළ යුතු ද? කෙනෙකු කෙනෙකුගේ බාහු පැද්දීම සඳහා පටන් ගනිවි සහ රුධිරය බාහුවල පසුපස දෙසට ගමන් කරවීම ඇති කරනවා, සහ මෙලෙස කෙනෙකුගේ අත් සහ බාහු ඉදිමේවි. සැබවින්ම ඒවා ඉදිමේවි. ඉන් පසු, කෙනෙකු ගලකට අතුල් පහර දෙන කල අස්ථිවල කොට්ට සවි කර තිබේවි සහ ගල සමග සෘජු ස්පර්ශයක් ඇති නොවේවි. මෙලෙස ඔවුන්ට බොහෝ ලෙස වේදනාව නොදැනේවි. කෙනෙකු පුහුණු වීම නොකඩවාම කර ගෙන යන විට, ගුරුතුමා මේ පුද්ගලයාට උගන්වාවි. කාලය ගතවන විට, ඔහු වී හසුරවා ගැනීම සඳහා ඉගෙන ගනිවි. එසේ නමුත්, සැබෑ සටනක් තුළ විරුද්ධවාදියා ඔබ වෙනුවෙන් නැවතී නොසිටින නිසා, වී හසුරවා ගැනීමේ හැකියාව පමණක් හොඳ මදි වෙනවා. සැබවින්ම, කෙනෙකුට වී හැසිරවීමට පුළුවන් කල, ඉතා සන පොල්ලක් ලවා පහර දීමෙන් පසු වේදනාවක් නොදැනේවි සහ කෙනෙකුට පහර දීම් සඳහා බාධා කිරීමට හැකි වෙනවා. වී බාහු වෙත යොමු කිරීමෙන් පසුව, බාහු ඉදිමේවි. නමුත් ආරම්භයේ දී, කෙනෙකු පුහුණු වීම නොකඩවාම කර ගෙන යන විට වී ඉතා මූලික දෙයක් වෙනවා සහ අධි-ශක්ති පදාර්ථයක් බවට පරිණාමනය කිරීමට පුළුවන් වෙනවා. එය අධි-ශක්ති පදාර්ථයක් බවට පරිණාමනයවූ කල, එය ටිකින් ටික විශාල ඝනත්වයේ ශක්ති කැටියක් ඇති කරගනිවි, සහ මේ ශක්ති කැටියට බුද්ධිය තිබෙනවා. එබැවින්, එයත් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවක කැටියක් වෙනවා, හෝ එනම් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවක ආකාරයක් වෙනවා. එසේ නමුත්, මේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාව තනිකරම ගැලවීම සහ හදිසි විපතක් වළක්වා ගැනීම සඳහා වෙනවා. ලෙඩ පිළියම් කිරීම සඳහා යොදා ගත්තේ නම් එය වැඩ නොකරාවි. එහි කාලය අපට වඩා වේගයෙන් ගමන් කරන නිසා, මේ අධි-ශක්ති පදාර්ථය වෙනත් මානයක් තුළ පවතිනවා සහ අපගේ මානය තුළ ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඔබ යමෙකුට අතින් පහර දෙන කල, මේ වන විටත් එහි ගොංග් තිබේවි නිසා ඔබ එය ගැන සිතීමට හෝ වී හැසිරවීම සඳහා අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ කෙනෙකුගේ පහර දීම වැළැක්වීම සඳහා උත්සාහ දරණ කල, එසේම මේ වන විටත් එහි ගොංග් තිබේවි. ඔබ කොපමණ ඉක්මණින් අතින් පහර දීම විසි කරත් කාර්යක් නැහැ, පැති දෙකෙහි කාල සංකල්පයන් වෙනස් වෙන නිසා එය ඔබ කරනවාට වඩා වේගයෙන් ගමන් කරාවි. සටන් කලා විගෝංග් පුහුණු වීම මගින්, කෙනෙකුට මෙනම් යකඩ වැලි අල්ල, සිනබාර් අල්ල,

වජ්‍ර කකුල, සහ අරහත් පාදය⁷ වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මේවා සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ දක්ෂතාවයන් වෙනවා. පුහුණු වීම මගින්, පාතල්පන පුද්ගලයෙකුට මේ මට්ටම සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා.

සටන් කලා විශේෂයේ සහ අභ්‍යන්තර ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන්ගේ විශාලම වෙනස වන්නේ ඒ සටන් කලා විශේෂයේ වලට වලනය තුළ පුහුණු වීමට අවශ්‍ය වීමයි; මෙලෙස වී හමට යටින් ගමන් කරනවා. එයට වලනය තුළ පුහුණු වීම අවශ්‍ය නිසා, කෙනෙකුට ශාන්තභාවයේ තත්වය සාක්ෂාත් කරගැනීමට නොහැකියි, සහ කෙනෙකුගේ වී ධූන්ටිඅන්වලට ඇතුල් නොවේවි. කෙනෙකුගේ වී හමට යටින් සහ මස්පිඩු අතරින් ගමන් කරාවි. එබැවින්, කෙනෙකුට ශරීරය හෝ ඉහළ-මට්ටමක හැකියාවන් ගුණවගා කිරීමට නොහැකියි. අපගේ අභ්‍යන්තර ගුණවගා ප්‍රතිපදාවට ශාන්තභාවයේ තත්වය තුළ පුහුණු වීම අවශ්‍ය වෙනවා. සාම්ප්‍රදායික පුහුණු වීම්වලට පහළ උදරමය ප්‍රදේශය තුළ ධූන්ටිඅන්වලට ඒ වී ඇතුල්වීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒවාට ශාන්තභාවයේ තත්වය තුළ පුහුණු වීම සහ බෙන්ටි පරිවර්තනය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒවාට ශරීරය ගුණවගා කිරීමට පුළුවන් සහ ඉහළම මට්ටම් වෙත ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා මග පෙන්වනවා.

මෙතම් ස්වර්ණමය සීනුවේ ආරක්ෂාව, යකඩ රෙදි කම්සය, සහ පියවර සියයක් එපිට සිට පොප්ල ගසක් අතරින් පහර දීම ආදී සටන් කලා ශිල්පීය ක්‍රම ඔබ නවකතා වෙතින් ඉගෙනගෙන තිබෙන්න පුළුවන්. සැහැල්ලු සටන් කලා මගින්, කෙනෙකුට ඉහළ ස්ථානයන් තුළ ඉදිරියට සහ පසුපසට ගමන් කරන්න පුළුවන්. යමෙකුට වෙනත් මානයකට පවා ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. එවැනි සටන් කලාවන් පවතිනවා ද? ඔව්, එය නිසැකවම පවතිනවා. එහෙත් ඒවා සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර පවතින්නේ නැහැ. සැබවින්ම එවැනි ඉතා අනර්ඝ සටන් කලා ගුණවගා කර තිබෙන කෙනෙකුට ඒවා ප්‍රසිද්ධියේ එළියට පෙන්වීමට නොහැකියි. එවැනි පුද්ගලයෙකු හුදෙක් සටන් කලා පුහුණු වෙන්නේ නැහැ සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මට්ටමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම එපිට සිටින නිසා, ඔහු අභ්‍යන්තර ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් අනුගමනය කිරීම මගින් ගුණවගාව පුහුණු විය යුතුයි. පුද්ගලයා ඔහුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් වැඩි දියුණු කළ යුතුයි සහ අගේ කොට සැලකිය යුතුයි. කෙසේ වුවත් ඔහුට එවැනි සටන් කලා ගුණවගා

⁷ යකඩ වැලි අල්ල, සිනබාර් අල්ල, වජ්‍ර පාදය, සහ අරහත් පාදය - ඒන සටන් කලා ශිල්ප කිහිපයකි.

කිරීමට පුළුවන්, ඉන්පසු ඔහුට තවදුරටත් අහම්බෙන්වත් ඒවා සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර භාවිතා කිරීමට නොහැකියි. එය බැලීම සඳහා අවට කිසිවෙකු නැති කල ඔහු ඒවා භාවිත කරන්නේ නම් එයට අවසර දෙනවා. අර නවකතාවන් කියවීම තුළ, වර්තමාන රහසිගත අසිපත් කලාවේ අත්පොතකට, වස්තුව, හෝ කාන්තාවක් සඳහා මිනී මරාවී සහ සටන් කරුවී බව ඔබ දැන ගනීවි. අභිරහසේම ඉදිරියට සහ පසුපසට ගමන් කිරීම වැනි, තිබෙන විශාල හැකියාවන් සියලු දෙනාම නිරූපණය කර තිබෙනවා. සියලුදෙනාම, එය ගැන සිතන්න: ඇත්තටම මේ සටන්කලා දක්ෂතාවයන් තිබෙන අර මිනිසුන්ට ඒවා ගුණවගා කිරීමට සිදු වෙන්නේ අභ්‍යන්තර ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් මගින් නොවේ ද? ඔවුන් ඒවා ලබා ගෙන තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ගුණවගා කිරීම මගින් පමණයි, සහ ඔවුන් මේ වන විටත් කීර්තිය, ලාභය, සහ විවිධ ආශාවන් තුළ නොබැඳී බොහෝ කලක් ජීවත්වී තිබිය යුතුයි. ඔවුන්ට අනෙක් අය මැරීමට පුළුවන් කොහොම ද? ඔවුන්ට මුදල් සහ ධනය සඳහා එතරම් සැලකිල්ලක් දක්වන්න පුළුවන් කොහොම ද? එය සම්පූර්ණයෙන්ම විය නොහැකියි. ඒවා කලාත්මක අතිශයෝක්තියන් පමණයි. මිනිසුන් ඇත්තටම මානසික උත්තේජනය පසුපස යනවා සහ ඒ ආශාව සඳහා ඕනෑ දෙයක් කරාවි. කතෘන් මේ කොටසේ දී වාසි ලබා ගෙන තිබෙනවා සහ ඔබ සතුටු වීමට සොයන හෝ බලාපොරොත්තු වෙන ඕනෑ එකක් ඔවුන්ගේ උපරිමයෙන් ලිවීම සඳහා උත්සාහ දරණවා. ලියවිලි ඉතා මවිත කරනවා නම්, ඒවා කියවීම සඳහා ඔබට වැඩියෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. මේවා කලාත්මක අතිශයෝක්තියන් පමණයි. සැබවින්ම මේ සටන් කලා හැකියාවන් තිබෙන අය ඒ වාගේ ක්‍රියා නොකරාවි. විශේෂයෙන්ම, ඔවුන් ඒවා ප්‍රසිද්ධියේ පෙන්නුම් නොකරාවි.

උපාරුවට හැසිරීමේ මානසිකත්වය

සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ගුණවගාව පුහුණු වීම නිසා, අපගේ බොහෝ පුහුණු වන්නන්ට ඔවුන්ගේ බොහෝ බැඳීම් අත්හැරීමට නොහැකියි. බොහෝ බැඳීම් මේ වන විටත් බලවත්වූ පුරුද්දක් වෙලා තිබෙනවා, සහ මෙම මිනිසුන්ට තමන්ටම ඒවා අනාවරණය කරගැනීමට නොහැකියි. මෙම උපාරුවට හැසිරීමේ මානසිකත්වය බොහෝ අවස්ථා තුළ ප්‍රකාශ වීමට පුළුවන්; එසේම එය හොඳ දෙයක් කරන කල මතු වෙන්නන් පුළුවන්. කීර්තිය, පුද්ගලික ලාභය, සහ කුඩා ලාභයක් ලබා ගැනීම පිණිස, සමහර මිනිසුන් බොහෝවිට තමන්ම

ගැන පුරසාරම් දොඩවනවා සහ උජාරුවට හැසිරෙනවා: “මම ඉතා දක්ෂයි සහ ජයග්‍රාහකයෙක්” යම් තැනක අනෙක් අයට වඩා ටිකක් හොඳට පුහුණු වෙන කෙනෙකු, වඩා හොඳින් දිව්‍යමය ඇසේ පෙනීම තිබෙන, හෝ ව්‍යායාම වලන වඩා හොඳට පෙනෙන කෙනෙකුත් උජාරුවට හැසිරීම සඳහා කැමතියි එවැනි උදාහරණයන් අපිටත් තිබෙනවා.

කෙනෙකු කියාහි: “ලී ගුරුතුමා වෙතින් මම යමක් ඉගෙනගෙන තිබෙනවා.” මිනිසුන් මේ පුද්ගලයාව වට කරගනිවි සහ ඔහු කියන්නේ කුමක්ද වෙත ඇහුම්කන් දේවි. ඔහු ඔහුගේ ස්වකීය තේරුම් ගැනීම සමග කටකතාව සරසා ඉදිරියට යවාහි. අරමුණ වන්නේ කුමක් ද? ඒ තමාම උජාරුවට හැසිරීම සඳහායි. ඔවුන් ඉතා දැන උගත් වෙනවා වාගේ, සහ අපගේ බොහෝමයක් පුහුණු වන්නන්ට ඔවුන් කරනවා වාගේ බොහෝ ලෙස දැන ගැනීමට හෝ තේරුම් ගැනීමට නොහැකි නිසා, බැඳීමේ විශාල ගනුදෙනුවක් සමග එකිනෙකා අතර කටකතා පතුරවන සමහර මිනිස්සුන් සිටිනවා. ඔවුන් සඳහා එය ස්වභාවික වෙලා තිබෙනවා, සහ සමහරවිට එය ඔවුන්ට ඔවුන් විසින්ම අවබෝධ කරගැනීමට නොහැකියි. උපවිඥානයෙන්ම, ඔවුන්ට හරියටම මේ උජාරුවට හැසිරීමේ මානසිකත්වය තිබෙනවා. නැතහොත්, කටකතා පැතිරවීමේ අරමුණ කුමක් වේවි ද? ගුරුතුමා කඳු වෙත ආපහු යාහි වාගේ සමහර මිනිසුන් ඕපාදුප කියනවා. මම කඳු සිට ආවේ නැහැ. මම කඳු වෙත ආපහු යා යුතු ඇයි? මම යමෙකුට සුවිශේෂ දිනයක දී යමක් පවසා තිබෙන බව, සහ මම ඒ පුද්ගලයාට ඉතා විශේෂයෙන් පිළියම් කළ බව තවමත් අනෙක් අයට ඕපාදුප කියනවා. මේ දේවල් පැතිරවීම නිසා එය මොන යහපතක් කරාහි ද? කොහෙන්ම එය කිසි හොඳක් ඉෂ්ට නොකරාහි. කෙසේ වුවත්, මෙය ඔවුන්ගේ බැඳීමක් බව, අපි දැක තිබෙනවා—උජාරුවට හැසිරීමේ මානසිකත්වය.

සමහර මිනිසුන් මාගේ සමරු සටහනක් සඳහා මා වෙත පැමිණ තිබෙනවා. අරමුණ වන්නේ කුමක් ද? කෙනෙකුගේ සමරු සටහනක් සිහිවටනයක් ලෙස තබා ගැනීම එය සාමාන්‍ය මිනිසුන් සඳහා පුරුද්දක් වෙනවා. ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ නැති නම්, මාගේ සමරු සටහනක් ඔබ සඳහා කිසි ප්‍රයෝජනයක් ඉෂ්ට නොකරාහි. මාගේ පොත කුළ සෑම වචනයක්ම මාගේ ප්‍රතිභිම්බය සහ ආලෝක දරා සිටිනවා, සහ සෑම වාක්‍යයක්ම මා විසින් කතා කළා. මාගේ සමරු සටහනක් තවමත් ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ කුමක් සඳහා ද? සමහර මිනිසුන් අනුමාන කරනවා: “සමරු සටහනක් සමග,

ගුරුතුමාගේ පණිවුඩයක් මාව ආරක්ෂා කරාවි.” ඔවුන් තවමත් පණිවුඩයන් ආදී දේවල් විශ්වාස කරනවා. අපි පණිවුඩයන් ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. මේ පොත මේ වන විටත් අනර්ඝ වෙනවා. ඔබ තවමත් බලාපොරොත්තු වන්නේ වෙන මොනවා ද? මේවා සියල්ල අර බැඳීම්වල පරාවර්තනයන් වෙනවා. එසේම, මා සමග ගමන් කරන ශික්ෂකයෙකුගේ හැසිරීම දැකීමෙන් පසුව, ඔවුන් හොඳද හෝ නරකද යන්න අවබෝධ කරගන්නේ නැතිව සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ව අනුගමනය කරාවි. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, පුද්ගලයා කවුද එය ගැටළුවක් නොවේ—නිබෙන්නේ ආ එකක් පමණයි. කෙනෙකුට සැබෑ තත්වය මුණගැසීමට පුළුවන් මේ ඩාගා පිළිපැදීම මගින් පමණයි. මාගේ පැත්තේ වැඩ කරන මිනිසුන් වෙත කිසි විශේෂ ප්‍රතිකාරයක් නොලැබෙනවා සහ වෙන හැමදෙනාම වාගේ සමාන වෙනවා; ඔවුන් හරියටම පර්යේෂණ සංසදයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් වෙනවා. අර බැඳීම් වැඩි දියුණු කරගන්න එපා. බොහෝවිට, මේ බැඳීම් ඇතිවීම උඩ, ඔබ අදහස් නොකරම ඩාගා පීඩාවට පැමිණ වීමේ භූමිකාවක් රඟ දක්වාවි. ඔබ නිපදවා තිබෙන ඒ උදව්වකාරී කටකතාවන් බොහෝ දේවල් ඇසීමට සහ තවත්දේ පිණිස ගුරුතුමා වෙත ළඟා වීම සඳහා පුහුණු වන්නෙකුගේ බැඳීමක් අවුස්සන්න හෝ ගැටුමක් සඳහා පවා මග පෙන්වාවි. මේවා සියල්ල එකම ගැටළුව නොවේ ද?

මේ උපාරුවට හැසිරීමේ මානසිකත්වයට පහසුවෙන් මග පෙන්වීම සඳහා පුළුවන් වෙන මොනවාට ද? මම අවුරුදු දෙකක් තුළ පුහුණු වීම උගන්වා තිබෙනවා. අපගේ බොහෝ පළපුරුදු ඇති ආලුන් ඩාගා පුහුණු වන්නන් අතර කීප දෙනෙක් ගොග් අගුළු ඇරීමේ තත්වයට ඉක්මණින් ළඟා වේවි. කීප දෙනෙක් ක්‍රමානුකූලව ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වීමේ අවධියට ඇතුළු වේවි සහ ඉක්මණින්ම එයට ළඟා වේවි. ඔවුන්ට මේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් කලින්ම නොලැබුණේ ඇයි? මෙයට හේතුව එකපාරටම මම ඔබව එවැනි ඉහළ මට්ටම් වෙත තල්ලු කළ නමුත්, ඔබගේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ බැඳීම් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වී නොතිබෙන නිසා, එය කිරීමට අවසර නොලැබේවි. නිසැකයෙන්ම, ඔබගේ ක්ෂිංකිංග් මේ වන විටත් විශිෂ්ට ලෙස වැඩි දියුණු වී තිබුණා, එහෙත් බොහෝ බැඳීම් නිදහස් වී තිබුණේ නැහැ. එබැවින්, අර අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ඔබ වෙත ලබා දුන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාව අවසාන වීමෙන් පසුව, ඔබ ස්ථාවර වෙනවා, එක පාරටම ඔබව ක්‍රමානුකූලව ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වීමේ තත්වයට යොමු කරාවි. මේ ක්‍රමානුකූලව ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වීමේ තත්වය තුළ, ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස ඉතා ඉහළ මට්ටමක දී

විවෘත වේවි සහ ඔබ බොහෝ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගනීවි. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, ඔබ ඇත්තටම ගුණවගාව පුහුණු වෙන කල, ආරම්භයේ දී ඔබ මේ වන විටත් බොහෝ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ගෙන තිබෙන බව මම ඔබට කියනවා. ඔබ මේ වන විටත් මේ ඉහළ මට්ටමට ළඟා වී තිබෙනවා, එබැවින් ඔබට බොහෝ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් තිබෙනවා. නොබෝදා මේ තත්වය ඔබලාගෙන් බොහෝමයක් සඳහා සිදු වේවි. එසේම ගුණවගාව තුළ ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වීමට නොහැකි සමහර මිනිසුන් සිටිනවා. ඔවුන්ගේ ඉවසීම සමග, ඔවුන්ට කායිකව තිබෙන්නේ මොනවාද, කලින් නියම කළ දෙයයි. ප්‍රතිඵල වශයෙන්, ඉතා පහළ මට්ටමක දී—සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වුණා—සමහර මිනිසුන් ගොංග් අගුළු ඇරීම හෝ ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වීම අත්දැකීමෙන් දැන ගනීවි. එවැනි මිනිසුන් සිටීවි.

බැරිවෙලා හරි එවැනි පුද්ගලයෙකු සිටීමෙන්, ඔබ ඔහුව විශිෂ්ට, ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ පුද්ගලයෙකු ලෙස නිසැකවම නොසැලකිය යුතු බව සියලු දෙනාට දැන ගැනීමට ඉඩ දීම සඳහා මම මේ ගැටළුව විස්තර කරනවා. මෙය ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ ඉතා බරපතල ගැටළුවක් වෙනවා. මේ ඩාගා අනුගමනය කිරීම මගින් පමණක් ඔබට දේවල් නිවැරදිව කිරීමට පුළුවන් වෙනවා. ඔහුට සමහර දේවල් බැලීමට පුළුවන් නිසා හෝ, ඔහුට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්, ආශ්චර්යවත් බලයන් තිබෙන නිසා ඔබ ඔහුව අනුගමනය කිරීම හෝ ඇහුම්කන් දීම නොකළ යුතුයි. ඔහු ඒවා වසා දැමීම අත් කරගනිමින් සහ සියල්ල නැති කරගනිමින් අවසන් වීම සහ අධික ලෙස උනන්දු වීමේ බැඳීම වැඩි දියුණු කරගනීවි නිසා, ඔබ ඔහුට භානියක් සිදු කරුවී. අවසානයේ දී, ඔහු වරදෙහි වැටෙවි. ගොංග් අගුළු ඇරීමේ තත්වයට ළඟා වී සිටින කෙනෙකුත් වරදෙහි වැටෙවි. කෙනෙකුට තමා හොඳින් පාලනය කිරීමට නොහැකි නම්, කෙනෙකු ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වී සිටියා නම් චූවත් එසේම කෙනෙකු වරදෙහි වැටෙවි. දේවල් නියම ලෙස පාවිච්චි නොකරන කල, ඔබ වාගේ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර පුහුණු වන්නෙකු සඳහන් නොකර, බුදුවරයෙකු පවා වරදෙහි වැටෙන්න පුළුවන් වෙනවා! එබැවින්, ඔබ කොපමණ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර තිබුණත්, ඔවුන් කොපමණ උසස් වුවත්, හෝ ඔබගේ දිව්‍යමය බලයන් කොපමණ බලවත් වුවත් කාර්යක් නැහැ, ඔබ ඔබ විසින්ම හොඳින් පාලනය කර ගත යුතුයි. මෑතක දී, අපිට මෙහි ඉඳගෙන සිටින යමෙකු හිටියා ඔහුට එක් මොහොතක දී නොපෙනී යන්න සහ නැවත පෙනී සිටින්න

පුළුවන් වුණා. එය හරියටම ඒ වාගේ වෙනවා. විශාලතර අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් පවා වැඩි දියුණු වේවි. ඔබ කුමක් කරාවි ද? අපගේ පුහුණු වන්නන් හෝ ශික්ෂකයින් ලෙස, අනාගතයේ දී මේ දේවල් ඔබට හෝ අනෙක් අයට සිදු වෙන කල, ඔබ මේ දේවල් ලුහුබැඳීම හෝ ඒවාට අතිශයින් ඇළුම් කිරීම නොකළ යුතුයි. වරක් ඔබගේ මනස වැරදි මග යෑමෙන්, එයින් සියල්ල අවසන් වේවි, සහ ඔබ වරදෙහි වැටෙවි. සමහරවිට ඔබ ඔවුන් සිටිනවාට වඩා ඉහළම මට්ටමක පවා සිටිනවා, නමුත් හරියටම එපමණ ඔබගේ ඒ ආශ්චර්යාවන් බලයන් තවම මතු වී නොතිබෙනවා. ඉතාම අඩු වශයෙන්, මේ විශේෂ ගැටළුවේ දී ඔබ වරදෙහි වැටී තිබෙනවා. එමනිසා, හැම දෙනාම මේ කාරණය වෙත නිසැකවම විශේෂ අවධානයක් දැක්විය යුතුයි. මෙවැනි කාරණයක් ඉක්මණින් සිදු වෙන නිසා මෙය ඉහළින්ම වැදගත් ගැටළුවක්සේ අපි සලකා තිබෙනවා. වරක් එය සිදු වීමෙන්, ඔබට ඔබම හොඳින් පාලනය කරගැනීමට නොහැකි නම්, එය පිළිගත නොහැකියි.

ගොංග් වැඩි දියුණු කර තිබෙන සහ ගොංග් අගුළු ඇරීමේ තත්වයට ළඟා වී තිබෙන හෝ ඇත්තෙන්ම ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වී තිබෙන පුහුණු වන්නෙකු තමාම සුවිශේෂී යමෙකු වෙනවා යැයි නොසැලකිය යුතුයි. ඔහු දැක තිබෙන දේවල් ඔහුගේ ස්වකීය මට්ටම වෙත සීමා වුණා. ඔහුගේ ප්‍රඥාවලෝකණ හැකියාව, ක්ෂිංකෂිංග් තත්වය, සහ ප්‍රඥාව මේ මට්ටමට ළඟා වී තිබෙන නිසා, ඔහුගේ ගුණවගාව මේ මට්ටම ළඟා වී තිබෙනවා. එබැවින්, ඉහළම මට්ටමිහි දේවල් සම්බන්ධයෙන්, ඔහු අවිශ්වාසයෙන් සිටීවි. හරියටම ඔහු ඒවා විශ්වාස නොකරන නිසා, මේ දේවල් පමණක් තිබෙන බව සහ ඔහු දුටුදේ ස්ථිර බව ඔහු සිතනවා. මේ පුද්ගලයාගේ මට්ටම හරියටම මෙහි තිබෙන නිසා, එය මාර්ගයෙන් ඉවත වෙනවා.

ඔවුන්ට ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ තවදුරටත් ගමන් කිරීමට නොහැකි බැවින් සමහර මිනිසුන් මේ මට්ටමේ දී ඔවුන්ගේ ගොංග් අගුළු ඇරගෙන තිබේවි. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, ඔවුන්ට මේ මට්ටමේ දී පමණක් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වීමට සහ ගොංග් අගුළු ඇරීම අත්දැකීමෙන් දැන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අනාගතයේ දී අර ඔබලා අතර කෙනෙකු ගුණවගාව සම්පූර්ණ කරාවි, කීප දෙනෙක් කුඩා ලොකික මාර්ගයන්හි ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් වේවි, කීපදෙනෙක් වෙනස් මට්ටමිහි ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් වේවි, සහ කීපදෙනෙක් නිවැරදි ඵලය සමග ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් වේවි. විවිධ මට්ටමිහි තමන්ම පැහැදිලිසේ දැක්වීමට සහ දේවල් දැකීමට හැකි වෙමින්, නිවැරදි ඵලය සමග ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ මිනිසුන් පමණක්

ඔවුන්ගේ ඉහළම මට්ටම් සාක්ෂාත් කරගනීවි. පහළම මට්ටමේ දී ලෞකික මාර්ගයන්හි ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ අර කෙනෙකුට පවා සමහර මානයන් සහ සමහර ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ මිනිසුන් දැකීම සඳහා හැකි වේවි, සහ තවද ඔවුන් සමග අදහස් හුවමාරු කරගැනීම සඳහා ඔවුන්ට හැකි වේවි. පහළම මට්ටමිහි කුඩා ලෞකික මාර්ගයන්හි ප්‍රඥාවලෝකණයට නිවැරදි ඵලය ලබා ගැනීමට නොහැකි නිසා, ඒ අවස්ථාවේ දී ඔබට සැඟිමකට පත්වීමට නොහැකියි. මෙය නිසැකවම වෙනවා. එවිට, එය පිළිබඳව කුමක් කළ හැකි ද? කෙනෙකුට නැවතී සිටින්න පුළුවන් මේ මට්ටමෙහි පමණයි. ඉහළ මට්ටමක් දෙසට ගුණවගා පුහුණු වීම අනාගත කාර්යයක් වේවි. කෙනෙකුගේ ගුණවගාවට යන්න පුළුවන් මේ දුර පමණකක් නිසා, කෙනෙකුගේ ගෞරව අගුළු දමා තබා ගැනීමේ කාරණය කුමක් ද? එහෙත් ඔබ ඔබ විසින්ම මේ වාගේ ගුණවගා කිරීම කර ගෙන යාවී, ඔබගේ ගුණවගාවට තවදුරටත් වැඩි දියුණුවක් ඇති කිරීමට නොහැකියි, ඔබගේ ගුණවගාවේ අවසානයට ඔබ ළඟා වී තිබෙන නිසා, එබැවින් ඔබ ඔබගේ ගෞරව අගුළු ඇරගෙන තිබේවි; එවැනි මිනිසුන් බොහෝ සිටීවි. කුමක් සිදු වූණත් කාර්යයක් නැහැ, කෙනෙකු ක්ෂිංක්ෂිංගේ හොඳින් පවත්වාගත යුතුයි. ඩාගා පිළිපැදීම මගින් පමණක් කෙනෙකුට ඇත්තෙන්ම නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔබගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් හෝ ඔබගේ ගෞරව අගුළු ඇරීම නමුත්, ඔබ ඒවා සාක්ෂාත් කරගන්නේ ඩාගා තුළ ගුණවගාව පුහුණු වීම මගිනි. ඔබ ඩාගා දෙවැනි තැන තබා සහ ඔබගේ ආශ්චර්යාවක් බලයන් මූලික තැන තබනවා නම්, හෝ ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ පුද්ගලයෙකු ලෙස එක් ආකාරයකට හෝ වෙනත් ආකාරයකට ඔබ තේරුම් ගත්දේ නිවැරදි බව විශ්වාස කරනවා නම්, හෝ ඔබ ඩාගාවලට වඩා සහ ඔබම උතුම් වෙනවා ලෙස පවා සලකනවා නම්, ඔබ මේ වන විටත් වරදෙහි වැටීම සඳහා පටන්ගෙන තිබෙන බව මම කියනවා. එය භයානක වේවි සහ ඔබ සඳහටම වඩා නරක වේවි. ඒ අවස්ථාවේ දී, සැබවින්ම ඔබ කරදරයක් තුළ සිටීවි, සහ ඔබගේ ගුණවගාව නිස්කාරණේ අවසන් කරගනීවි. දේවල් නිවැරදිව කළේ නැති නම්, ඔබ වරදෙහි වැටේවි සහ ඔබගේ ගුණවගාව තුළ අසමත් වේවි.

මේ පොතේ අන්තර්ගතයට පංති කීපයක් තුළ මම උගන්වා තිබෙන ඒ ආ සම්බන්ධ කර තිබෙන බව මමත් ඔබට කියනවා. සියල්ල ඉගැන්වූයේ මා විසින්, සහ සෑම වාක්‍යයක්ම කතා කළේ මා විසිනි. සෑම වාක්‍යයක්ම තැටිගත කළ තැටි වෙතින් ඇද ගත්තා සහ වචනයේ සිට වචනයට පිටපත් කළා. මාගේ ශික්ෂකයින් සහ පුහුණු වන්නන් තැටිගත කළ තැටි වෙතින් සියල්ල පිටපත් කිරීමට මට උදවු

කළා. එවිට මම එය වැඩි වැඩියෙන් නැවතත් සංශෝධනය කළා. ඒ සියල්ල මාගේ ෆා, සහ මම උගන්වා තිබෙන්නේ මේ ෆා පමණයි.

හත්වන දේශනාව

ප්‍රාණඝාතයේ ගැටළුව

ප්‍රාණඝාතයේ ගැටළුව ඉතා සංවේදීයි. පුහුණු වන්නන් සඳහා, ඔවුන්ට ජීවිත මැරීමට නොහැකි බවට අපට දැඩි අවධානයක් නියමකොට තිබෙනවා. එය බුද්ධ පාසැලේද, තාඕ පාසැලේද, හෝ වීමෙන් පාසැලේද, එය මොන පාසැලේ හෝ පුහුණු වීමේද නොසලකා, එය සෘජු ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් වන යම්තාක්, එයට මෙම ගැටළුව ඉතා ස්ථීර යැයි සලකා බලා වි සහ ප්‍රාණඝාතය තහනම් කරා වි—මෙය සහතිකයි. ජීවිතයක් නැසීමේ ප්‍රතිවිපාකය ඉතා බරපතල නිසා, අපි එය විස්තර සහිතව කතා කළ යුතුයි. මුල් බුදු දහම තුළ, ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රාණඝාතය මිනිස් ජීවිතයක් ලබා ගැනීමට යොමු වුණා, ඉතා බරපතලම ක්‍රියාව මෙය වුණා. පසුව, විශාල-ප්‍රමාණයේ ජීවිත, විශාල ගෘහස්ථ සතුන්, හෝ සාපේක්ෂවම විශාල සතුන් සියල්ල නැසීම ඉතා බරපතලව සැලකුවා. ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ ප්‍රාණඝාතයේ ප්‍රතිඵලය මෙලෙස බරපතල ලෙස ගෙන තිබෙන්නේ ඇයි? අතීතයේ දී, ඒ මියයෑම සඳහා කල්පනා නොකළ ජීවිත, මැරුවේ නම්, පාඨ ආත්ම සහ නිවසක් නැති භූතයින් වෙත බව බුදුදහම පිළිගන්නා. ඉස්සර, මේ මිනිසුන්ගේ ආත්මයන් දුක්කිතකමේ සිට නිදහස් කිරීම සඳහා පූජා විධි පැවැත්වුවා. එවැනි සේවාවන් නොමැතිව, මේ ආත්මයන් ඉතා දුෂ්කර තත්වයක් තුළ ජීවත් වෙමින්, සාගින්නෙන් සහ පිපාසාවෙන් දුක් විඳිවි. අතීතයේ දී බුදු දහම කීවේ මෙයයි.

කෙනෙකු වෙතත් පුද්ගලයෙකු සඳහා වැරදි යමක් කරන කල, කෙනෙකු වන්දි ලෙස ඉතා බොහෝ ඩ දියයුතු බව අපි විශ්වාස කරනවා. මෙහි දී, අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුගේ තිබෙන ඒ වෙතත් මිනිසුන්ට අයිතිව ඇති දේවල් සහ වෙතත් දේ පැහැර ගැනීම සඳහන් කරනවා. එහෙත් එක පාරටම ජීවිතය අවසානය දක්වා දමන්නේ නම්, එය සතෙකුද හෝ වෙතත් ප්‍රාණියෙකුද නොසලකා, මෙය ඉතා බොහෝ කර්ම ඇති කරා වි. අතීතයේ දී, ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රාණඝාතය මිනිස් ජීවිතයක් පැහැර ගැනීම වෙත යොමු වුණා, එය විශාල ප්‍රමාණයේ කර්ම ඇති කරා වි. එහෙත් එයත් කෙළින්ම බොහෝ කර්ම ඇති කරන නිසා, අනෙක් සාමාන්‍ය ජීවිත නැසීම කුඩාම පවක්

නොවේ. පුහුණු වන්නෙකු සඳහා විශේෂයෙන්ම, ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ ඔබට සෑම වෙනස් මට්ටමක දී ඇතැම් පීඩාවන් ලබා දෙන ලදී. ඒවා සියල්ල ඔබගේ ස්වකීය කර්ම සහ ඔබගේ ස්වකීය පීඩාවන් සිට එනවා සහ ඒවා ඔබට ඔබ විසින්ම උසස් කිරීම සඳහා වෙනස් මට්ටම්හි පිහිටුවුණා. ඔබ ඔබගේ ක්ෂිංකෂිගේ වැඩි දියුණු කරන යම්කාක්, ඔබට ඒවා මැඩපැවැත්වීමට පුළුවන් වේවි. නමුත් ඔබ එකපාරටම මෙපමණ කර්ම ලබා ගන්නේ නම්, ඔබට එය මැඩපවත්වා ගන්න පුළුවන් කොහොම ද? ඔබගේ ක්ෂිංකෂිගේ මට්ටම සමග, ඔබට කොහෙත්ම එය කිරීමට නොහැකි වේවි. එය මුළුමනින්ම ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට නොහැකියාව ඇති කරාවි.

පුද්ගලයෙකු ඉපදෙන කල, මේ විශ්ව අවකාශයේ නිශ්චිත විෂය පථයක් තුළ එකවිටම ඔහුගේ බොහොමයක් ඉපදී සිටින බව අපි සොයා ගෙන සිටිනවා. ඔවුන් සියල්ල එකම නම සමග එක සමානයි, සහ ඔවුන් සමාන දේවල් කරනවා. එබැවින්, ඔවුන්ට ඔහුගේ සමස්ථ භාවයේ කොටසක් කීමටත් පුළුවන් වුණා. ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකුට (අනෙක් විශාල සතුන්ගේ ජීවිතවල හේතුව නිසා) එකපාරටම මිය යන්න වෙනවා නම් එහෙත් අනෙක් විවිධ මානයන් තුළ ඔහුගේ සෙසු අයගේ කලින් නියම කළ ජීවිත ගමන් තවම සම්පූර්ණ කිරීමට තිබෙනවා සහ තවමත් ජීවත්වීමට බොහෝ කාලයක් තිබෙන නිසා, මේ මියගිය පුද්ගලයා නිවසක් නැති තත්වයක් තුළ සහ විශ්වයේ අවකාශය තුළ එහා මෙහා පාවෙමින් සිටීවි, මෙය එවැනි ගැටළුවකට සම්බන්ධ වෙනවා. පාළු ආත්ම සහ නිවසක් නැති භූතයින් බඩගින්න, පිපාසාව, සහ අනෙක් පීඩාවන් සිට දුක් විඳින බව එය අතීතයේ දී විස්තර කර තිබුණා. මෙය සත්‍ය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ පුද්ගලයා සෑම මානයක් තුළම ඔහුගේ සෑම දෙනාම ඔහුගේ ජීවිත ගමන සම්පූර්ණ කරන ඔහුගේ අවසාන ඉරණම උදෙසා ඔහු නැවතී සිටිය යුතු නිසා විඳවීම තුළ දරුණු තත්වයක් සැබවින්ම සඳහන් කරනවා. එය දීර්ඝම වන තරමට, ඔහු වැඩියෙන් විඳවනවා. ඔහුගේ වැඩියෙන් විඳවන තරමට, ඔහුගේ විඳවීම මගින් නිර්මාණවූ බොහෝ කර්ම මිනීමරුවාගේ ශරීරයට එකතු වේවි. එය ගැන සිතන්න: ඔබ කොපමණ වැඩියෙන් කර්ම රැස් කරගනීවි ද? අපි අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් මගින් දැක තිබෙන්නේ මේවායි.

අපින් මේ තත්වය සඳහන් කර තිබෙනවා: පුද්ගලයෙකු ඉපදුන කල, ඔහුගේ මුළු ජීවිතයේ ආකෘතියක් විශේෂ මානයක් තුළ පවතීවි. වෙනත් ආකාරයකට, ඔහුගේ ජීවිතය තුළ ඔහු ඉන්නේ කොහෙද සහ ඔහු කළ යුත්තේ මොනවාද සියල්ල එය තුළට ඇතුළත්

වෙනවා. ඔහුගේ ජීවිතය සකස් කර තිබෙන්නේ කවුද? නිසැකවම එය ඉහළම ජීවියෙක් විසින් සිදු කළා. උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, අපගේ පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ, ඉපදීමෙන් පසුව කෙනෙකු නිශ්චිත පවුලකට, නිශ්චිත පාසැලකට අයිති වෙනවා, සහ නිශ්චිත සේවා ස්ථානයක් මත මුහුකුරා යමින්; පුද්ගලයෙකුගේ රැකියාව මගින් සමාජය තුළ විවිධ සම්බන්ධතා ඇති වෙනවා. එනම්, මේ ආකාරයට මුළු සමාජයේ සැලැස්ම පිළියෙල කර තිබුණා. එහෙත් මේ ජීවිතය මුල් පිටපතට අනුව නොවී, විශේෂ පිළිවෙලකට හදිස්සියේම මිය යනවා නම්, හෝ දේවල් වෙනස් වී තිබෙනවා නම්, ඉහළම ජීවියා අනුන්ගේ දේට ඇඟිලි ගසන්නාට සමාව නොදේවී. සියලුදෙනාම, එය ගැන සිතන්න: පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, අපිට අවශ්‍ය ඉහළ මට්ටම් දෙසට ගුණවගාව පුහුණු වීමටයි. ඒ ඉහළ මට්ටමේ ජීවියා මිනීමරුවාට සමාව පවා නොදේවී. මේ පුද්ගලයාට තවමත් ගුණවගාව පුහුණු වීමට පුළුවන් බව ඔබ සිතනවා ද? සමහර ගුරුවරුන්ගේ මට්ටම් පවා මේ පිළිවෙල ඇති කර තිබෙන ඒ මේ ඉහළම ජීවියා වාගේ මෙන් ඉහළ නොවේ. එබැවින්, පුද්ගලයාගේ ගුරුවරයාත් දඬුවම් ලබාදී සහ පහළ මට්ටමක් වෙත පහළ යවාදී. හරියටම එය ගැන සිතන්න: මෙය සාමාන්‍ය ගැටළුවක් ද? එබැවින් පුද්ගලයෙකු වරක් එවැනි දෙයක් කිරීමෙන්, එය ඔහුට හෝ ඇයට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා ඉතා දුෂ්කර කරනවා.

ආයුර් වාගා පුහුණු වන්නන් අතර, යුද්ධ කාලයන් තුළ සටන් කර තිබෙන සමහර අය සිටින්න පුළුවන්. ඒ යුද්ධයන් සමස්තයෙහි විශාලතර විශ්ව වෙනස් වීම් මගින් ඇති කළ තත්වයන් වුණා, සහ ඔබ ඒ තත්වය තුළ අංශු මාත්‍රයක් වුණා පමණයි. විශ්ව වෙනස් වීම් යටතේ මිනිස් ක්‍රියාවන් සිදු වන්නේ නැතිව, එවැනි තත්වයන් පෘතග්ජන මිනිස් සමාජයට ගෙන ඒමට නොහැකි වේවී, සහ ඒවාට විශ්ව වෙනස් වීම් කීමට නොහැකි වේවී. ඒ සිදු වීම් විශාලතර වෙනස් වීම්වලට අනුව සකස් වුණා සහ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබගේ වැරද්දක් නොවූවා. පුද්ගලික ලාභය බලාපොරොත්තු වීම, ආත්මාර්ථය සතුටු කිරීම තුළ, හෝ කෙනෙකුට කෙසේ හෝ බලපාන ලෙස නරක දේවල් කිරීම මත කෙනෙකු ස්ථිර ලෙස සිටීමෙන් ප්‍රතිඵල වශයෙන් කර්ම ලැබීම අපි මෙහි සාකච්ඡා කරනවා. එය මුළු අප්‍රමාණ අවකාශය තුළ වෙනස් වීම් සහ සමාජය තුළ ප්‍රධාන වෙනස් වීම් සම්බන්ධ වන යම්තාක්, එය ඔබගේ වැරද්දක් නොවේ.

ප්‍රාණඝාතය අති විශාල කර්ම ඇති කරන්න පුළුවන්. කෙනෙකු පුදුම වේවී: "අපිට ජීවිතයක් මැරීමට නොහැකියි, නමුත් මම

නිවසක කෝකියෙක්. මට ජීවිත ලබා ගැනීමට නොහැකි නම් මාගේ පවුල කන්නේ මොනවා ද?" අහමිබෙන් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කීම වෙනුවට මම පුහුණු වන්නන් සඳහා ආ උගන්වන නිසා, මම මේ විශේෂ ගැටළුව සලකන්නේ නැහැ. විශේෂ ගැටළු සමග කෙනෙකු ගනුදෙනු කළ යුත්තේ කෙසේද සම්බන්දයෙන්, ඔබ ඩාගාවලට අනුව තීන්දුව ලබා ගත යුතුයි. ඔබ යෝග්‍යයි දැකින්නේ කෙසේද එසේ ඔබ දේවල් කළ යුතුයි. සාමාන්‍ය මිනිසුන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඕනෑ එකක් කරාවි, සහ එය ඔවුන්ගේ කාර්යයක්; සියලු දෙනා උදෙසා ඇත්තටම ගුණවගාව පුහුණු වීම එය විය නොහැකියි. කෙසේ වුවත්, පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, කෙනෙකු ඉහළම තත්වයක් අනුගමනය කළ යුතුයි, එබැවින් මෙයින් මම පුහුණු වන්නන් සඳහා අවශ්‍යතා ඉදිරියෙහි තබනවා.

මනුෂ්‍යයින්ට සහ සතුන්ට අමතරව, ශාකත් ජීවත් වෙනවා. ඕනෑම ද්‍රව්‍යයේ ජීවිතයක් වෙනත් මානයන් තුළ ප්‍රකාශ වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස ආ දෘෂ්ටියේ මට්ටමට ළඟා වෙන කල, ගල්, බිත්ති, හෝ ඕනෑම දෙයකට ඔබට කතා කිරීමට සහ ඔබට ආචාර කිරීමට පුළුවන් බව ඔබ සොයා ගනීවි. සමහරවිට කෙනෙකු පුදුම වේවි: "අපි අනුභව කරන ධාන්‍ය සහ එළවළුන් ජීවත් වෙනවා. එසේම මැස්සන් සහ මදුරුවන් නිවසෙහි සිටිනවා. අපි කළ යුත්තේ මොකක් ද?" ශ්‍රීෂ්ම සාතුවේ දී මදුරුවෙකු විසින් දෂ්ට කිරීම එය ඉතා අපහසු වේවි, සහ කෙනෙකුට එයට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැතිව උග්‍ර දෂ්ට කිරීම බලාගෙන සිටීමට වේවි. කෙනෙකුගේ ආහාර මත මැස්සෙකු, එය අපිරිසිදු කිරීම දුටුව හොත්, කෙනෙකුට උග්‍ර මැරීමට නොහැකි වේවි. අපි අහමිබෙන් හේතුවක් නැතිව ජීවිතයක් ලබා නොගත යුතු බව මම ඔබට කියනවා. නමුත් කුඹින් මත අඩි තැබීම ගැන වද වෙමින්, ඇවිදින කල එහා මෙහා පනිමින් පවා, සැමවිට සුළු දේවල් මත යොමු වෙමින්, අපි අධිකවම-පරික්ෂාකාරී මහත්මයෙකු නොවිය යුතුයි. ඔබ විඩාපත් වෙන ජීවිතයක ජීවත් වෙන බව මම කියනවා. එයත් බැඳීමක් නොවේ ද? කෙසේ වුවත් ඔබ එහා මෙහා පැනීමෙන් කුඹින් මිය නොයෑමට පුළුවන්, ඔබ බොහෝ ක්ෂුද්‍ර ජීවින් නොදැනුවත්ව මරා තිබෙන්න පුළුවන්. අණවික්ෂීය මට්ටමේ දී, විෂ බීජ සහ බැක්ටීරියා ඇතුළත්ව බොහෝ කුඩාම ජීවින් පවා සිටිනවා; සමහරවිට ඔබට පැහැත් තිබෙනවා සහ ඔවුන්ගෙන් බොහොමයක් මැරීලා තිබෙනවා. ඒ තත්වය තුළ, තවද අපිට ජීවත්වීම නැවැත්වීමට වේවි. එය ගුණවගා ප්‍රතිපදාව කළ නොහැකි කරන නිසා, අපිට එවැනි මිනිසුන් වෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ. කෙනෙකු පුළුල්ම දෘෂ්ටිකෝණයක්

මත යොමු විය යුතුයි සහ සෘජු සහ උදාර ආකාරයක් තුළ ගුණවගාව පුහුණු විය යුතුයි.

මනුෂ්‍යයින් ලෙස, අපිට මනුෂ්‍ය ජීවිත පවත්වා ගැනීම සඳහා අයිතිවාසිකමක් තිබෙනවා. එබැවින්, අපගේ ජීවත්වීමේ පරිසරයට මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ ඕනෑ එපාකම් එක්විය යුතුයි. අපිට චේතනාන්විතව ජීවිත ලබා ගැනීමට හෝ හානි කිරීමට නොහැකියි, නමුත් අපි මේ සුළු දේවල් සමග අධික ලෙස සංවේගයක් නොදැක්විය යුතුයි. උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, අපි ඒ සිටුවන එළවළු සහ ධාන්‍ය සියල්ල ජීවත් වෙනවා. එයට ජීවයක් තිබෙන නිසා, අපිට යමක් කෑම හෝ බීම නතර කිරීමට නොහැකියි, එවිට අපිට ගුණවගාව පුහුණු වීමට පුළුවන් කොහොම ද? කෙනෙකු එයින් එහාට බැලිය යුතුයි. උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, ඔබ ඇවිදින අතරතුර, සමහර කුඹින් සහ කෘමීන් ඔබගේ පාද යටින් දුවාචි සහ මරණයට පත්වේවි. ඔබ ඔවුන් චේතනාන්විතව නොමරන නිසා, සමහරවිට ඔවුන් මිය යාමට අපේක්ෂා කරන්න ඇති. ජීවිතයේ සහ ක්ෂුද්‍ර ජීවිතයේ ලෝකය තුළ, පාරිසරික සමතුලිතතාවයේ ගැටළුවක් තිබෙනවා—ඕනෑම විශේෂයක අධික ලෙස වැඩි වීම ගැටළු සහගත වේවි. අපි මෙසේ උදාර සහ අවංක ආකාරයක් තුළ ගුණවගාව පුහුණු විය යුතුයි. මැස්සන් සහ මදුරුවන් නිවස තුළ සිටින කල, අපිට ඔවුන් එළියට එළවන්න හෝ ඔවුන් එළියෙන් තබා ගැනීමට ජනෙල් තිරයක් සවි කිරීමට පුළුවන්. සමහරවිට, ඔවුන් එළියට එළවීමට නොහැකියි, සහ එවිට ඔවුන් විනාශ වූයේ නම්, එසේ වෙන්න දෙන්න. ඔවුන් දෂ්ට කිරීමට යානවා නම් සහ මනුෂ්‍යයින් ජීවත් වෙන අවකාශය තුළ මිනිසුන්ට හිංසා කරනවා නම්, කෙනෙකු නිසැකයෙන්ම ඔවුන් එළියට එළවිය යුතුයි. ඔවුන් එළියට එළවීමට නොහැකි නම්, කෙනෙකුට එහි මිනිසුන්ට උන් දෂ්ට කිරීම බලා සිටීම විතරක් කළ නොහැකියි. පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ඔබ ඒවා සිතට ගන්න එපා සහ ඔබ ඒවාට ප්‍රතිරෝධකයි, නමුත් ඔබගේ පවුලේ සාමාජිකයින් ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ නැහැ සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් ස්පර්ශජ රෝගයන්ගේ ගැටළුව සමග බලවත් සැලකිල්ලක් දක්වනවා. මදුරුවෙකු ළමයෙකුගේ මුහුණ මත දෂ්ට කරන කල අපිට බලා සිටීමට සහ කිසිත් නොකිරීමට නොහැකියි.

මම ඔබට උදාහරණයක් දෙන්නම්. ඔහුගේ මුල් කාලය තුළ සකාමුණි ගැන කතාන්දරයක් තිබුණා. එක දවසක් සකාමුණි වනාන්තරයක් තුළ නෑම සඳහා ගියා, සහ ඔහු නාන බේසම පිරිසිදු කිරීම සඳහා ශික්ෂකයෙකුගෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඔහුගේ ශික්ෂකයා

නාන බේසම වෙත ගියා සහ එය කෘමීන්ගෙන් පිරී හැමතැනම නලියනවා සොයා ගත්තා. ඔහු නාන බේසම පිරිසිදු කළේ නම් කෘමීන් මරණයට පත් වේවි. ශික්ෂකයා සකාමුණි වෙත ආපසු ආවා සහ පැවසුවා: “නාන බේසම කෘමීන්ගෙන් පිරිලා.” සකාමුණි ඔහු දෙස බැලුවේ නැහැ සහ පිළිතුරු දුන්නා: “ඔබ යා යුතුයි සහ නාන බේසම පිරිසිදු කළ යුතුයි”. ශික්ෂකයා ආපසු නාන බේසම වෙත ගියා සහ, එසේ කිරීමෙන් කෘමීන් මිය යා වි නිසා එය පිරිසිදු කරන්නේ කොහොමද දැන සිටියේ නැහැ. ඔහු නැවතත් සකාමුණි වෙත ආපසු ආවා සහ පැවසුවා: “ගුරුතුමණි, නාන බේසම කෘමීන්ගෙන් පිරිලා. මම එය පිරිසිදු කළ හොත්, කෘමීන් මිය යා වි.” සකාමුණි ඔහු දෙස බැලුවා සහ පැවසුවා: “මම ඔබට කිරීමට ඉල්ලා සිටියේ මොකක්ද නාන බේසම පිරිසිදු කිරීමටයි.” එකපාරටම ශික්ෂකයාට වැටහුණා, සහ වහාම ඔහු ගියා සහ නාන බේසම පිරිසිදු කළා. මේ කතාන්දරය මූලධර්මයක් ප්‍රකාශ කරනවා. කෘමීන් සිටින නිසා අපි නැම නැවැත්වීම නොකළ යුතුයි, සහ මදුරුවන් සිටින නිසා අපිට ජීවත් වීමට වෙනත් ස්ථානයක් සොයා ගැනීම නොකළ යුතුයි. එසේම ධාන්‍ය සහ එළවළු දෙකම ජීවී නිසා අපි කෑම හෝ බීම නැවැත්වීම සහ අපගේ බෙලි තද කරගැනීම නොකළ යුතුයි. එය මේ ආකාරයට නොවිය යුතුයි. අපි නියම ලෙස මේ සම්බන්ධතාවය සමග සටන් කළ යුතුයි සහ උදාර මාර්ගයක් තුළ ගුණවගාව පුහුණු විය යුතුයි. අපි වේතනාන්විතව කිසි ජීවිතයකට හානි නොකරන යම්තාක් එය අනර්ඝ වේවි. ඒ අතර, මිනිසුන්ටත් මිනිසෙකුට ජීවත්වීමේ අවකාශයක් සහ ජීවත්වීමේ කොන්දේසි තිබිය යුතුයි, සහ මේවත් තඩත්තු විය යුතුයි. මනුෂ්‍යයාට ඔවුන්ගේ ජීවිත තවදුරටත් පවත්වා ගැනීමට සහ සාමාන්‍යයෙන් ජීවත්වීමට අවශ්‍යයි.

අතීතයේ දී, සමහර ව්‍යාජ විගෝගේ ගුරුවරු පැවසුවා: “කෙනෙකුට සෑම වන්දු මාසයකම පළවෙනිදා හෝ පහලොස්වැනිදාහි ජීවත් මැරීමට පුළුවන් වේවි.” නමුත් ඔවුන් ජීවත් නොවූ නිසා කකුල්-දෙකේ සතුන් මැරීම එය හොඳවූ බව පවා ඔවුන්ගෙන් සමහරෙක් කියා සිටියා. පළවෙනිදා හෝ පහලොස්වැනිදාහි මැරීම ජීවිතයක් ලබා ගැනීම ලෙස සලකන්නේ නැද්ද? එබැවින් එය හරියටම පොළව හැරීමක්, නොවේ ද? ඔවුන්ගේ කතාවල් සහ හැසිරීමේ සිට, හෝ ඔවුන් කියන්නේ මොකක්ද සහ ඔවුන් මොනවා පස්සෙන් සිටිනවාද මගින් සමහර ව්‍යාජ විගෝගේ ගුරුවරු හඳුනා ගැනීමට පුළුවන් වෙනවා. ඒ සියලු විගෝගේ ගුරුවරු සාමාන්‍යයෙන් එවැනි ප්‍රකාශ ඇති කරන්නේ ආත්මයක් හෝ සතෙකු ආරුඬ වී සිටීමෙන්ය. හරියටම නරියෙකු විසින් ආවේසවූ විගෝගේ ගුරුවරයෙකු කුකුල් මස්

කත ආකාරය බලන්න. මේ පුද්ගලයා එය තලුගසමින් කත කල, ඔහු කටු පවා එළියට විසිකිරීමට අකමැතියි.

ප්‍රාණසානය බොහෝ කර්ම ඇති කරනවා පමණක් නොව, එය කරුණාවේ ගැටළුවටත් සම්බන්ධයි. පුහුණු වන්නන් ලෙස අපිට කරුණාව තිබිය යුතු නැද්ද? අපගේ කරුණාව මතු වෙන කල, අපි සියලු ජීවත් වෙන ජීවත් සහ සෑම පුද්ගලයෙකුම දුක් විඳීම නිසැකව සොයා ගනීවි. මෙය සිදු වේවි.

මස් කෑමේ ගැටළුව

මස් කෑමත් ඉතා සංවේදී ගැටළුවක්, නමුත් මස් කෑම ජීවිතයක් නැසීම නොවේ. ඔබ සියලු දෙනා මෙලෙස දිගු කාලයක් තුළ ආ ඉගෙනගෙන තිබුණා වුවත්, සියලු දෙනාටම මස් කෑම නැවැත්වීම සඳහා අපි අණ කරන්නේ නැහැ. බොහෝ විශේෂයන්ගේ ගුරුවරු ඔබ ඔවුන්ගේ පංති තුළට ගමන් කළ විගසම ඔබට මස් කෑම නැවැත්වීමට කියනවා. ඔබ සිතාහි: "මම එකපාරටම මස් කෑම නැවැත්වීම සඳහා තවම මානසිකව සූදානම් වී නැහැ." අද ගෙදර පිළියෙල කළ කෑම වේල බඳින ලද කුකුල් මස් හෝ බඳින ලද මාළු වෙන්න පුළුවන්. ඒවායේ සුවඳ ඉතා හොඳයි නමුත්, ඒවා කෑමට ඔබට අවසර නැහැ. ආගමික ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන් සමග එය සත්‍ය වෙනවා එය කෙනෙකුට මස් නොකෑම සඳහා බල කරනවා. බුද්ධ පාසැල තුළ සාම්ප්‍රදායික පුහුණු වීම් සහ තාම් පාසැල තුළ සමහර පුහුණු වීම් එසේ කියනවා සහ කෙනෙකුට මස් කෑම තහනම් කරනවා. මෙහි දී අපි ඔබට එසේ කිරීම සඳහා ඉල්ලා සිටින්නේ නැහැ, නමුත් අපිත් මේ ගැටළුව සමග සම්බන්ධයි. එසේ නම්, අපි නියම කරන්නේ මොනවා ද? අපගේ පුහුණු වීම ආ පුහුණු වන්නන්ව ගුණවගා කරන එකක් නිසා, සමහර තත්වයන් ගොස් සහ ආ සිට පැනනගීවී බව මෙය අදහස් කරනවා. පුහුණු වීමේ මාර්ගය තුළ, වෙනස් මට්ටම් වෙනස් තත්වයන් ඇති කරනවා. කවදාහරි හෝ අද මාගේ දේශනාවෙන් පසුව, සමහර මිනිසුන් මේ තත්වය තුළට ඇතුල් වේවි: ඔවුන්ට මස් කෑමට නොහැකියි, සහ මස් සුවඳ පිළිකුල ඇති කරනවා. ඔවුන් එය කෑවේ නම්, ඔවුන්ට වමනය කිරීමට අවශ්‍ය වේවි. කිසිවෙක් විසින් ඔබට බල කළේ නැහැ, සහ මස් නොකෑම සඳහා ඔබ ඔබටම බල කළේන් නැහැ. ඒ වෙනුවට, මෙය ඔබගේ ස්වකීය මනසේ සිට එනවා. මේ මට්ටමට ළඟා වීමෙන් පසුව, එය ගොස් සිට පරාවර්තනය වීම

නිසා, ඔබට මස් කෑමට නොහැකි වේවි. ඔබ සැබවින්ම මස් ගිල්ලේ නම්, ඔබ සැබවින්ම වමනය දමාවි.

වෙනස් මට්ටම් වෙනස් තත්වයන් ගෙනහැර දක්වන නිසා, ෆාලුන් ඩාෆා ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ මේ තත්වය සිදු වේවි බව අපේ බොහෝ පළපුරුදු ඇති පුහුණු වන්නන් සියල්ල දන්නවා. සමහර පුහුණු වන්නන්ට මස් කෑමට බලවත් ආශාවක් සහ බලවත් ඇල්මක් තිබෙනවා—ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ මස් කනවා. අනෙක් අයට මස් ඉතා පිළිකුල්ව දැනෙන කල, ඔවුන්ට එසේ දැනෙන්නේ නැහැ සහ එය තවමත් කෑමට පුළුවන්. මේ ඇල්ම ඉවත් කිරීම පිණිස, සිදු කළ යුත්තේ මොකක් ද? මේ පුද්ගලයාට මස් කෑම උඩ බඩේ කැක්කුමක් ඇති වේවි. මස් වෙතින් වැළකීම සමග, ඔහුට හෝ ඇයට වේදනාවක් ඇති නොවේවි. මේ තත්වය සිදු වේවි, සහ එහි අදහස කෙනෙකු මස් අනුභව නොකළ යුතු බවයි. ඉන්පසු අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීමට මස් සමග කිරීමට කිසිත් නොතිබේවි බව එය අදහස් කරනවා ද? එය එසේ නොවේ. අපි මේ ගැටළුව සමග ගනුදෙනු කළ යුත්තේ කෙසේ ද? මස් කෑම සඳහා නොහැකිවීම කෙනෙකුගේ ස්වකීය හදවතේ සිට එනවා. අරමුණ මොකක් ද? පන්සල් තුළ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව කෙනෙකුට මස් අනුභව නොකිරීම සඳහා බල කරනවා. මෙය, මස් කෑම සඳහා නොහැකි වීම ලෙස අපගේ පුහුණු වීම තුළට පරාවර්තනය වීම ඔස්සේ, මස් කෑම සඳහා බැඳීම හෝ මේ මිනිස් ආශාව දෙකම ඉවත් කිරීම සඳහා අදහස් කරනවා.

ඔවුන්ගේ බදුන් තුළ මස් නොමැති නම්, සමහර මිනිසුන් හුදෙක් ඔවුන්ගේ කෑම වේල් ලබා නොගනීවි. එය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ආශාවක්. එක් උදෑසනක මම වාන්ග්වුන් තුළ විජයග්‍රහණය උද්‍යානයේ පිටුපස දොරටුව පසු කර ගිය කල, මිනිසුන් තුන්දෙනෙක් හයියෙන් කෑගසමින්, පිටුපස දොරටුවෙන් එළියට ආවා. ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකු පැවසුවා: "එය පුහුණු වීම තුළ යම් කෙනෙකුට මස් කෑමට පවා නොහැකියි ඒක මොන වර්ගයේ විගෝග් එකක් ද? මම මාගේ ජීවිතයෙන් මස් කෑම සඳහා අවුරුදු දහයක් වඩා කැමැත්තෙන් අත්හරිනවා!" මොන බලවත් ආශාවක්ද ඒක! සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: මේ ආශාව ඉවත් කර සිටීම යුතු නොවේ ද? එය ඒකාන්තයෙන්ම කළ යුතුයි. ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ, කෙනෙකු විවිධ ආශාවන් සහ බැඳීම් අත්හරිනවා. එය සරලවම ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස, මස් කෑම සඳහා ආශාව ඉවත් වී නොමැති නම්, ඒ බැඳීම අත්හැරී නොතිබෙන බව නොවේ ද? කෙනෙකුට ගුණවගාව සම්පූර්ණ කිරීමට පුළුවන් කොහොම ද? එබැවින්, එය

බැඳීමක් වන යම්තාක්, එය ඉවත් කිරීමට වෙනවා. නමුත් මෙය කෙනෙකුට නැවත මස් කෑමට කවදාවත් නොවේවි බව අදහස් කරන්නේ නැහැ. එයම අදහස් කරන්නේ මස් කෑම අත්හැරීම නොවේ. අරමුණ මේ බැඳීම ඔබට තිබීමට ඉඩ නො දීමයි. ඔබට මස් කෑමට නොහැකි වන කාලය අතරතුර ඔබට බැඳීම අත්හැරීමට පුළුවන් නම්, පසුව ඔබට එය නැවත කෑම සඳහා පුළුවන් වේවි. එවිට මස් සුවඳ අරුචිය ඇති නොකරාවි හෝ රස පිළිකුල් නොකරාවි. එවිට, ඔබ මස් කන්නේ නම්, එය කාර්යක් නොවේවි.

ඔබට නැවත මස් කෑමට පුළුවන් කල, මස් සඳහා ඔබගේ බැඳීම සහ ආශාව දෙකම මේ වන විටත් අත්හැරී තිබේවි. කෙසේ වුවත්, ඔබ සඳහා තවදුරටත් මස් රසවත් නොවේවි නිසා, විශාල වෙනසක් සිදු වේවි. එය නිවසෙහි උයා තිබෙනවා නම්, ඔබ ඔබගේ පවුල සමග එය අනුභව කරාවි. එය නිවසෙහි උයා නොමැති නම්, ඔබට එය නැති බව නොතේරේවි. ඔබ එය අනුභව කරනවා නම්, එය ප්‍රණීතව රස නොදැනේවි. මේ තත්වය සිදු වේවි. නමුත් සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ගුණවගාව පුහුණු වීම ඉතා සංකීර්ණයි. ඔබගේ පවුල සැමවිට මස් උයනවා නම්, කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ ඔබට නැවත එය ඉතා රසවත්ව දැනේවි. එවැනි නරක අතට හැරීම් අනාගතයේ දී සිදු වේවි, සහ එය ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මුළු ගමන් මග තුළ බොහෝ වරක් නැවත සිදු වේවි. ඔබට නැවතත් එකපාරටම මස් කෑම සඳහා නොහැකි වේවි. ඔබට එය කෑමට නොහැකි කල ඔබ එය අනුභව නොකළ යුතුයි. ඔබට එය අනුභව කිරීම සඳහා සැබවින්ම නොහැකි වේවි, සහ එය අනුභව කිරීම උඩ ඔබ වමනය කරාවි. ඔබට නැවත මස් කෑමට පුළුවන් තෙක් නැවතී සිටින්න සහ ස්වභාවධර්මයේ මාර්ගය අනුගමනය කරන්න. අරමුණ මස් කෑම හෝ නොකෑම එයම නොවේ—යතුර වන්නේ ඒ බැඳීම අත් හැරීමයි.

අපගේ ෆාලුන් ඩාගා පාසැල කෙනෙකුට ඉක්මන් දියුණුවක් ඇති කිරීම සඳහා බලය දෙනවා. ඔබ ඔබගේ ක්ෂිංකිංගේ උසස් කරන යම්තාක්, ඔබ සෑම මට්ටමක් වෙත සීඝ්‍ර කඩා බිඳගෙන යාමක් ඇති කරගනීවි. සමහර මිනිසුන් පළමුව මස් සඳහා බැඳී නැහැ සහ ඔවුන්ගේ කෑම වේල තුළ මස් තිබෙනවාද නැද්ද සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. මේ බැඳීම ගෙවී යාම සඳහා ඔවුන්ට සති කීපයක් එයට ලබා ගනීවි. සමහර මිනිසුන් එය කිරීම සඳහා මාස එකක්, දෙකක් හෝ තුනක් හෝ සමහර විට අවුරුදු භාගයක් ලබා ගනීවි. ඉතා අසාමාන්‍ය තත්වයන් තුළ හැර, කෙනෙකුට නැවත මස් කෑම සඳහා පුළුවන් වීම සඳහා එය අවුරුද්දකට වඩා වැඩිපුර නොගනීවි.

මෙයට හේතුව මස් මේ වන විටත් මිනිසුන් සඳහා ප්‍රධාන ආහාරයක් වෙලා තිබීමයි. එසේ නමුත්, පන්සල් තුළ වෘත්තීමය පුහුණු වන්නන් මස් අනුභව නොකළ යුතුයි.

මස් කෑම පිළිබඳව බුදු දහම සලකන්නේ කෙසේද අපි කතා කරමු. ඉස්සරම මුල් බුදු දහම මස් කෑම තහනම් කළේ නැහැ. සත්‍යමුණි ඔහුගේ ශික්ෂකයින් පීඩාවත් අතරෙහි ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා වනයට ගෙන ගිය කල, මාංශ ආහාරය තහනම් කිරීමේ එවැනි නීතියක් තිබුණේ නැහැ. ඒක නොතිබුණේ ඇයි? එයට හේතු වුණේ අවුරුදු දෙදහස් පන්සියයකට පෙර සත්‍යමුණි ඔහුගේ ධර්මය ඉගැන්වූ කල, මිනිස් සමාජය ඉතා නොදියුණු වුණා. සමහර පළාත්වල කෘෂිකර්මාන්තය තිබුණා එහෙත් අනෙක්වාගේ තවමත් තිබුණේ නැහැ. වගා කළ ගොවිබිම් ඉතා ස්වල්ප වුණා, සහ කැළෑවන් හැමතැනම තිබුණා. ධාන්‍ය අඩුවෙන්ම සැපයුනා සහ අතිශයින් දුර්ලභයි. මනුෂ්‍යයින් ආදිකල්පිත සමාජයක සිට මතු වුණා විතරයි සහ ප්‍රධාන වශයෙන් දඩයම මත ජීවත් වුණා; බොහෝ පළාත් ප්‍රධාන වශයෙන් මස් මත පෝෂණය වුණා. පුළුවන් යම්තාක් මිනිස් බැඳීම් අත්හැරීම පිණිස, සත්‍යමුණි ඔහුගේ ශික්ෂකයින්ට යම් ධනයක්, ද්‍රව්‍යමය දේවල්, යනාදිය පරිශීලනය සඳහා අත් කරගැනීමට තහනම් කළා. ඔහු ශික්ෂකයින් ඔහු සමග පිඩු සීගා යෑම සඳහා ගෙන ගියා. පුහුණු වන්නන් ලෙස ඔවුන් දුන් ආහාර ඔවුන්ට තේරීමට නොහැකි නිසා, එයට මස් ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්, ඔවුන් ඔවුන්ට දුන් ඕනෑ එකක් අනුභව කරාවි.

මුල් බුදු දහම තුළ හුන්¹ තහනම තිබුණා. මේ හුන් තහනම මුල් බුදු දහම සිටියි, නමුත් දැන් මස් කෑම හුන් වෙතවා කීවා. ඇත්තෙන්ම, ඒ කාලයෙහි හුන් මස් සඳහා අදාලව පැවතුනේ නැහැ, නමුත් එෂු, ඉගුරු, සහ සුදු එෂු ආදී දේවල් සඳහායි. ඒවා හුන් සේ සැලකුවේ ඇයි? මේ දවස්වල, බොහෝ හික්සුන්ටත් එය පැහැදිලිව කියා දෙන්න නොහැකියි. ඔවුන්ගෙන් බොහෝමයක් ඇත්තටම ගුණවගාව පුහුණු නොවන නිසා, ඔවුන්ට බොහෝ දේවල් ගැන පැහැදිලි නැහැ. සත්‍යමුණි ඉගැන්වූ දෙයට කීවේ "සීල, සමාධි, ප්‍රඥා". සීලය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ බැඳීම් සියල්ල අත්හැරීමට අදාලව පවතිනවා. පුහුණු වන්නෙකු භාවනාව තුළ ඉඳගෙන සිටීම සහ සම්පූර්ණයෙන්ම සමාධිය තුළ සිටීම මගින් ගුණවගාව පුහුණු වෙන බව සමාධිය අදහස් කරනවා—කෙනෙකු සමාධිය තුළ

¹ හුන් (හුන්න්) - බුදු දහම තුළ තහනම් කරන ලද අහාර.

සම්පූර්ණයෙන්ම සිටිය යුතුයි. කෙනෙකුගේ සමාධියට සහ ගුණවගාවට බලපෑ ඒ ඕනෑ දෙයක් බරපතල බාධකයක් ලෙස සලකාවේ. එනු, ඉගුරු හෝ සුදු එනු කැව කාට හරි සැර ගදක් තිබේවි. ඒ කාලයෙහි, හික්සුන් සාමාන්‍යයෙන් කැළැවක් තුළ හෝ ගුහාවක් තුළ නැවතී සිටියා. මිනිසුන් හතක් හෝ අටක් රවුමක් තුළ ඉඳගෙන සිටියා, සහ ඔවුන් භාවනා කිරීම සඳහා බොහෝ වෘත්තයන් ඇති කළා. යමෙක් මේ දේවල් කැවේ නම්, මෙය ඉතා පීඩා කරන ගදක් ඇති කරාවි එය ඔවුන්ගේ පුහුණු වීමට බරපතල ලෙස බාධා කිරීම සමග, අනෙක් අයට සමාධියේ ඉඳගෙන සිටීමේ දී බලපාවේ. මෙලෙස මේ නීතිය සෑදුණා; එවැනි ආහාර හුන් සේ සැලකුවා, සහ එය තහනම් කරන ලදී. කෙනෙකුගේ ශරීරයේ සිට ගුණවගා කළ බොහෝ ජීවින් එවැනි සාරවත් ගන්ධයන් මගින් සම්පූර්ණයෙන් පළවා හැරියා. එනු, ඉගුරු සහ සුදු එනු කෙනෙකුගේ දැඩි ආශාව උත්තේජනය කරන්නන් පුළුවන්. කෙනෙකු ඒවා බොහෝ අනුභව කරනවා නම්, කෙනෙකු ඒවාට ඇබ්බැහි වීමටත් පුළුවන්, සහ එබැවින් ඒවා හුන් සේ සැලකුවා.

අතීතයේ දී, ගුණවගාව තුළ ඉතා ඉහළ මට්ටම්වලට ළඟා වීමෙන් පසුව සහ ගොංග් අගුළු ඇරීමේ හෝ අර්ධ-ගොංග් අගුළු ඇරීමේ තත්වයට ඇතුල් වීමෙන්, බොහෝ හික්සුන් එසේම ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ අර නීති සැබවින්ම ගැටළුවක් නොවූ බව අවබෝධ කර ගත්තා. ඒ බැඳීම අත්හැරිලා නම්, ඒ ද්‍රව්‍යය එයම කිසි බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැහැ. පුද්ගලයෙකු සමග සැබවින්ම විරුද්ධ වෙන්නේ මොනවාද බැඳීමය. එබැවින්, ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි කෙනෙකු මස් කෑමේ නොකෑමේ කරුණ ඉතා බරපතල ගැටළුවක් නොවන බව ප්‍රචීන හික්සුණුන් සොයා ගෙන තිබෙනවා. ඉතා ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය බැඳීම අත්හැරීමට පුළුවන්ද බැරිද යන්නයි. කෙනෙකුට කිසි බැඳීමක් නොතිබෙනවා නම්, බඩ පිරීම සඳහා හරියටම ඕනෑ දෙයක් අනුභව කිරීම එය කදිමයි. පන්සල් තුළ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන් නිශ්චිත මාර්ගයක තිබූ නිසා, බොහෝ මිනිසුන් මේ වන විටත් එය කිරීමට ඇබ්බැහි වෙලා සිටිනවා. අමතරව, එය තවදුරටත් නීතියක් වීමේ සරළ කාරණයක් නොවේ, නමුත් කෙනෙකුට කොහෙත්ම මස් අනුභව කිරීමට නොහැකි බව පන්සල් තුළ වරලත් නියමයකි. එබැවින් මිනිසුන් ගුණවගාවේ මේ ආකාරයට ඇබ්බැහි වෙලා සිටිනවා. සාහිත්‍ය කෘතීන් මගින් ඉතා ප්‍රසිද්ධියක් ඇති කර ගත් ඒ ජ්‍යෝතිෂ් ²

² ජ්‍යෝතිෂ් (ජ්-ගොංග්) - දක්ෂිණ සොන්ග් රාජ වංශය (ක්‍රි.ව.1127 - ක්‍රි.ව.1279) තුළ ප්‍රසිද්ධ බෞද්ධ හික්සුවක්.

හික්ෂුව ගැන අපි කතා කරමු. හික්ෂුන් මස් අනුභව නොකළ යුතුයි, නමුත් ඔහු මස් අනුභව කළා සහ මෙසේ ඉතා ප්‍රසිද්ධියක් ඇති කර ගත්තා. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, ඔහු ලින්ග්යින් පන්සලේ සිට පිටුවහල් කළ නිසා, ඔහුගේ උන්නතිය අවදානම් සහිතවූ නිසා ස්වභාවික ලෙස ආහාර සැපයුම් ඔහු සඳහා ප්‍රධාන ගැටළුවක් වුණා. ඔහුගේ බඩ පිරවීම පිණිස, ඔහු සඳහා තිබුණ ඕනෑ එකක් ඔහු කැවා; කිසි විශේෂ ආහාරයක් සඳහා බැඳීමක් නැතිව සහ හරියටම ඔහුගේ බඩ පුරවා ගැනීමට අවශ්‍ය වුණු යම්තාක්, එය ගැටළුවක් නොවේවි. ගුණවගාවේ ඒ මට්ටමේ දී, ඔහු මේ මූලධර්මය වටහා ගත්තා. ඇත්ත වශයෙන්ම, ජගොන්ගේ මස් කෑවේ අවස්ථා එකක් හෝ දෙකක දී පමණයි. හික්ෂුවක් මස් කෑම ඇසීම උඩ, ලේඛකයින් කළබලයට පත්වුණා. මාතෘකාව ඉතා මහත් සංවේගය උපදවීමෙන්, පාඨකයින් වැඩියෙන් උනන්දු වේවි. සාහිත්‍යමය නිර්මාණයන් ජීවිතය මත පදනම් වෙනවා සහ එවිට එය ඔබ්බට යනවා; මෙලෙස ඔහු ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, බැඳීම සැබවින්ම අත්හැරිලා නම්, කෙනෙකුගේ බඩ පිරීම සඳහා කෙනෙකු මොනවා කැවත් එය කාරියක් නැහැ.

එය ඉතා පරණ තාලේට ඇසෙන නිසා, ගිණිකොන ආසියාව තුළ හෝ ගුඅන්ග්ඩොන්ග් සහ ගුඅන්ග්මි³ යනා දී චීනයේ දකුණු පළාත් තුළ සමහර ගෘහස්ථ බෞද්ධයන් කතාබහ තුළ ඔවුන්ම බෞද්ධයින් කියන්නේ නැහැ. ඔවුන් බෞද්ධ ආහාර අනුභව කරන බව හෝ ඔවුන් ශාක භක්ෂකයින් බව ඔවුන් කියනවා, ඔවුන් ශාක භක්ෂක බෞද්ධයින් බව එය අදහස් කරනවා. ඔවුන් බුද්ධ ගුණවගාව ඉතා සරළ යමක් ලෙස සලකනවා. කෙනෙකුට ශාකභක්ෂක වීමෙන් බුද්ධව ගුණවගා කිරීම සඳහා බලය දෙන්න පුළුවන් කෙසේ ද? මස් අනුභවය එක් බැඳීමක් සහ එක් ආශාවක් පමණක් බව හැම දෙනාම දන්නවා— මෙය එක් බැඳීමක් පමණයි. ශාකභක්ෂකයෙකු වීම මේ එක් බැඳීමක් ඉවත් කිරීම පමණයි. කෙනෙකුට තවමත් ඊර්ෂ්‍යාව, තරගකාරී මානසිකත්වය, උමතු ලෙස උනන්දුවීමේ බැඳීම, උජාරුවට හැසිරීමේ මානසිකත්වය, සහ විවිධ වෙනත් බැඳීම් අත්හැරීමට අවශ්‍යව පවතිනවා; අනෙක මිනිස් බැඳීම් තිබෙනවා. සියලු බැඳීම් සහ ආශාවන් ඉවත් කිරීම මගින් පමණයි කෙනෙකුට කෙනෙකුගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සම්පූර්ණ කිරීමට පුළුවන්. මේ මස් අනුභවයේ

³ ගුඅන්ග්ඩොංග් (ග්වන්ග්-ඩොංග්) සහ ගුඅන්ග්මි (ග්වන්ග්-මි) - දක්ෂිණ චීනය තුළ පළාත් දෙකකි.

බැඳීම පමණක් අත්හැරීම මගින් කෙනෙකුට බුදුබව ගුණවගා කිරීමට පුළුවන් කොහොම ද? ඒ වර්ගයේ ප්‍රකාශනයක් අසනයයි.

ආහාරයන්ගේ ගැටළුවේ දී, මස් කෑමට අමතරව කෙනෙකු වෙනත් කිසි ආහාරයක් සඳහාත් බැඳී නොසිටිය යුතුයි. අනෙක් දේවල් සමග එසේම සනයයි. ඔවුන් විශේෂ ආහාරයක් අනුභව කිරීම සඳහා හරියටම කැමති බව සමහර මිනිසුන් කියනවා—එයත් ආශාවක්. ගුණවගාවේ නිශ්චිත මට්ටමකට ළඟා වීමෙන් පසුව, පුහුණු වන්නෙකුට මේ බැඳීම නොතිබේවි. සැබවින්ම, අපගේ ෆා ඉතා ඉහළ මට්ටමක් වෙත ඉගැන්වූවා සහ විවිධ මට්ටම් ඇතුළත් කිරීම මගින් ඉගැන්වූවා. කෙනෙකුට වහාම මේ අදියර සඳහා ළඟා වීමට එය නොහැකියි. ඔබට හරියටම ඒ විශේෂ ආහාරය අනුභව කිරීමට අවශ්‍ය බව ඔබ කියා සිටිනවා, නමුත් ඔබගේ ගුණවගාවට ඒ බැඳීම අත්හැරීම සඳහා සැබවින්ම කාලය ළඟා වී තිබෙන කල, ඔබට එය අනුභව කිරීම සඳහා නොහැකි වේවි. ඔබ එය අනුභව කළේ නම්, එය බොහෝසේ රස නොවේවි, සහ එය ඕනෑ දෙයක් මෙන් රස දැනෙන්න පුළුවන්. මම වැඩට යාමට පුරුදුව සිටි කල, සේවාස්ථානය තුළ හෝජනාගාරයේ නිතර මුදල් අලාභ වුණා සහ පසුව නැවැත්වූවා. එය වසා දැමීමෙන් පසුව, හැම දෙනාම වැඩට දවල් කෑම ගෙනාවා. උදෑසනින් කෑම සෑදීම බොහෝ කලබලකාරී සහ එය කරදරයක් වුණා. සමහරවිට, මම හුමාලයෙන් තැම්බූ බනිස් ගෙඩි දෙකක් සහ සෝයා බෝංචි සෝස් තුළ ටෝෆු කැල්ලක් මිල දී ගන්නවා. න්‍යාය තුළ, එය ඉතා සැහැල්ලු කෑම වේලක් විය යුතුයි, බැඳීම ඉවත් කළ යුතු නිසා, නමුත් එසේ වුවත් හැම වෙලාවෙම එය කෑම හොඳ වුණේ නැහැ. නැවත මම ටෝෆු දුටු විගස, එය මා රෝගීයි හැඟීම ඇති කරනවා. මම බැඳීම වැඩි දියුණු නොකරනු පිණිස, මම එය නැවත උත්සාහ කළ කල්හි මට එය අනුභව කිරීමට නොහැකි වුණා. සැබවින්ම, යමෙක් ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ නිශ්චිත මට්ටමකට ළඟා වී සිටින කල පමණක් මෙය සිදු වේවි. ආරම්භයේ දී එය මේ ආකාරයට නොවේවි.

බුද්ධ පාසැල මධ්‍යසාර බීමට අවසර දෙන්නේ නැහැ. ඔබ කවදාවත් බුදුවරයෙකු වයින් බඳුනක් උසුලාගෙන සිටිනවා දැක තිබෙනවා ද? නැහැ. කෙනෙකුට මස් අනුභව කිරීමට නොහැකි වේවි බව මම කියා තිබෙනවා, නමුත් කෙනෙකු සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ගුණවගා ප්‍රතිපදාව අතරතුර බැඳීම අත්හැරීමෙන් පසුව, කෙනෙකුට පසුව එය නැවත අනුභව කිරීම සඳහා එය ගැටළුවක් නැහැ. කෙසේ වුවත්, මධ්‍යසාර බීම අත්හැරීමෙන් පසුව, කෙනෙකු නැවත පානය

නොකළ යුතුයි. පුහුණු වන්නෙකුට ශරීරය තුළ ගොංග් තිබෙන්නේ නැද්ද? වෙනස් ආකාරයේ ගොංග් සහ සමහර අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ඔබගේ ශරීරයේ මතුපිටෙහි පෙනෙන ලදී, සහ ඒවා සියල්ල නිර්මලයි. ඔබ මධ්‍යසාර පානය කරන විගසම, ඒවා සියල්ල සැණෙකින් ඔබගේ ශරීරය අත්හැර යාවී. තත්පරයෙන් පංගුවක් තුළ, ඒවා සියල්ල ඒ ගඳට බය නිසා, ඔබගේ ශරීරයේ කිසිවක් ඉතිරි නොවේවි. මධ්‍යසාර බීම කෙනෙකු මොඩ කරන්න පුළුවන් නිසා, ඔබ මේ පුරුද්දට ඇබ්බැහි වෙලා නම්, එය සම්පූර්ණයෙන් ඉතා අප්‍රසන්නයි. සමහර උතුම් තාම් ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන් මධ්‍යසාර බීම නියම කරන්නේ ඇයි? එයට හේතුව ඔවුන් කෙනෙකුගේ පූර්වජ ආත්මය ගුණවගා කරන්නේ නැහැ, සහ බීමට කෙනෙකුගේ පූර්වජ ආත්මය අවිඥානික කිරීමට පුළුවන් වීමයි.

සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ස්වකීය ජීවිතයට වඩා බොහෝ සෙයින් මෙන් මධ්‍යසාරයට ආදරය කරනවා. සමහර මිනිසුන් මධ්‍යසාර බීම ප්‍රීතියෙන් බුක්ති විඳිනවා. සමහර මිනිසුන් මේ වන විටත් මධ්‍යසාර බීම මගින් විස වෙලා, සහ ඔවුන්ට බොන්නේ නැතිව ඔවුන්ගේ බන් පිගාන අතට ගැනීමට පවා නොහැකියි—ඔවුන්ට පානයක් නැතිව ක්‍රියා කිරීමට නොහැකියි. පුහුණු වන්නෙක් ලෙස, අපි මේ ආකාරයට නොවිය යුතුයි. මධ්‍යසාර බීම ඒකාන්තයෙන් ඇබ්බැහි වීමක් වෙනවා. එය ආශාවක් සහ කෙනෙකුගේ ඇබ්බැහි වීමේ ස්නායු උත්තේජනය කරනවා. කෙනෙකු වැඩියෙන් බීම, කෙනෙකු එය සඳහා වැඩියෙන් ඇබ්බැහි කරනවා. අපි එය ගැන සිතමු: පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, අපි මේ බැඳීම අත්හැරිය යුතු නැද්ද? මේ බැඳීමත් ඉවත් කළ යුතුයි. කෙනෙකු සිතාච්ච: "ගනුදෙනුකරුවන්ට විනෝදය ඇති කිරීම සඳහා මම වගකිවයුතු නිසා එය නොහැකි වෙනවා," හෝ "මම ව්‍යාපාරික සම්බන්ධතා සෑදීම සඳහා වගකිවයුතු වෙනවා. මධ්‍යසාර බොන්නේ නැතිව ගනුදෙනුව ලබා ගැනීම සඳහා එය පහසු නොවේ." එය අනිවාර්යයෙන්ම එසේ නොවන බව මම කියනවා. සාමාන්‍යයෙන්, ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු කිරීම තුළ, විශේෂයෙන්ම විදේශිකයන් සමග ගනුදෙනු කිරීම තුළ හෝ ව්‍යාපාරය කිරීම තුළ සමග, ඔබට සෝඩා එකක් ඉල්ලීම සඳහා පුළුවන්, ඔහුට හෝ ඇයට බනිජ ජලය ඉල්ලීම සඳහා පුළුවන්, සහ වෙනත් පුද්ගලයෙකුට බියර් එකක් ඉල්ලීම සඳහා පුළුවන්. කිසිවෙක් ඔබට මධ්‍යසාර බීම සඳහා බල නොකරාවි. ඔබගේ ස්වකීය තේරීම ඔබ ලබා ගන්නවා සහ ඔබට වුවමනා ඇතිනාක් බොනවා. විශේෂයෙන්ම බුද්ධිමතුන් අතර, මේ තත්වය ඉදහිට සිද්ධ වෙනවා. එය සාමාන්‍යයෙන් ඒ වාගේ වෙනවා.

දුම් පානයක් බැඳීමක් වෙනවා. දුම් බීමට ඔවුන්ට නැවත ප්‍රාණවත් කරන්න පුළුවන් බව සමහර මිනිසුන් කියනවා, නමුත් මම එයට ආත්ම වංචනය සහ අනෙක් අය මුළා කිරීමක් කියනවා. වැඩ කිරීමේ සිට හෝ යමක් ලිවීමේ සිට වෙහෙසක් දැනෙන කල, කෙනෙකුට සිගරට්ටුවක දුම් පානය කිරීම මගින් විවේකයක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වේවි. සිගරට්ටුවක දුම් ඇරීමෙන් පසුව, කෙනෙකුට නැවත ප්‍රාණවත් වෙලා යැයි දැනෙනවා. සැබවින්ම, එය සත්‍ය නොවේ. එයට හේතුව කෙනෙකු විවේකයක් ලබා ගෙන තිබීමයි. දුම් පානය තමා නැවත ප්‍රාණවත් කරන බවට මිනිස් මනස එය පසුව සැබවින්ම සංකල්පයක් හෝ වැරදි හැඟීමක් වෙන්න පුළුවන් වැරදි හැඟීමක් සහ මිත්‍යාවක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එයට කොහෙන්ම එය කළ නොහැකියි, සහ එයට මේ බලපෑම තිබිය නොහැකියි. දුම් බීම මිනිස් ශරීරයට කිසි යහපතක් කරන්නේ නැහැ. පුද්ගලයෙකු දීර්ඝ කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ දුම් බොනවා නම්, මරණ පරීක්ෂණය කරන කල්හි වෛද්‍යවරයා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ශ්වාසනාලය සහ පෙණහලු සියල්ල කළු බව සොයා ගනීවි.

අපි අපගේ ශරීරයන් පිරිසිදු කිරීමට අවශ්‍ය පුහුණු වන්නන් නොවේ ද? අපි අපගේ ශරීරයන් නිරන්තරයෙන් පිරිසිදු කළ යුතුයි සහ ඉහළ මට්ටම් කරා නිරන්තරයෙන් වැඩි දියුණු කළ යුතුයි. එසේ වුවත් ඔබ තවමත් එය ඔබගේ ශරීරය තුළට දමනවා, එබැවින් ඔබ යන්නේ අපගේ සිට ප්‍රතිවිරුද්ධ මාර්ගයේ නොවේ ද? එපමණක්ද නොව, එයත් බලවත් ආශාවක්. සමහර මිනිසුන් එය නරක බවත් දන්නවා, නමුත් ඔවුන්ට හරියටම අත්හැරිය නොහැකියි. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, ඔවුන්ට තමන්ම පාලනය කරගැනීම සඳහා නිවැරදි සිතුවිලි නොතිබෙන බව මම ඔබට කියනවා, සහ එය ඒ ආකාරයට අත්හැරීම සඳහා ඔවුන්ට පහසු නොවේවි. පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ඔබ එය අත්හැරීමට තිබෙන බැඳීමක් ලෙස නොසලකන්නේ ඇයි, සහ ඔබට අත්හැරීමට පුළුවන්ද කියා බලන්න. ඔබට ඇත්තටම ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය නම් ඔබ දැන් සිට දුම් පානය අත්හැරිය යුතු බව මම හැම දෙනාටම අවවාද කරනවා, සහ ඔබට අත්හැරීමට පුළුවන් බවට එය සහතිකයි. මේ පන්තියේ ක්ෂේත්‍රය තුළ, කිසිවෙක් දුම් වැටියක් පානයට සිතන්නේ නැහැ. ඔබට අත්හැරීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, ඔබට එය කිරීමට පුළුවන් බව එය සහතිකයි. ඔබ නැවත දුම්වැටියක් පානය කරන කල, එය හරියට රස නොදැනේවි. පොතේ මේ පාඩම කියවනවා නම්, එයටත් මේ බලපෑම තිබේවි. සැබවින්ම, ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය නැති නම්, අපි ඒ ගැන වග බලා නොගනීවි. පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ඔබ එය

අත්හැරිය යුතු බව මම සිතනවා. මම වරක් මේ උදාහරණය යොදා ගත්තා: බුදුවරයෙක් හෝ තාඕවරයෙක් ඔහුගේ මුඛය තුළ දුම්වැටියක් සමග එහි ඉඳගෙන සිටිනවා ඔබ කවදාවත් දැක තිබෙනවා ද? එය විය හැකි වෙන්න පුළුවන් කෙසේ ද? පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ඔබගේ අරමුණ මොකක් ද? ඔබ එය අත්හැරිය යුතු නැද්ද? එබැවින්, ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, ඔබ දුම් බීම අත්හැරිය යුතු බව මම කියනවා. එය ඔබගේ ශරීරයට හානි කරනවා සහ කවද ආශාවක් වෙනවා. එය හරියටම අපගේ පුහුණු වන්නන් සඳහා අවශ්‍යතාවයන්ගේ ප්‍රතිලෝමයයි.

ඊර්ෂ්‍යාව

මම ආ උගන්වන කල, බොහෝවිට මම ඊර්ෂ්‍යාවේ ගැටළුව සඳහන් කරනවා. මේ ඇයි? එයට හේතුව ඊර්ෂ්‍යාව චිත්තය තුළ ඉතා බලවත් ලෙස විඳහා පෙන්වීමයි. එය ඉතා බලවත් වෙනවා, එය ස්වභාවික වෙලා තිබෙනවා සහ කෙනෙකුට එය දැනෙන්නේ පවා නැහැ. චිත මිනිසුන්ට මේ බලවත් ඊර්ෂ්‍යාව තිබෙන්නේ ඇයි? එයට එහි මුල් හේතූන් තිබෙනවා. අතීතයේ දී චිත මිනිසුන් කොන්ගියුසියානු වාදය මගින් බරපතල ලෙස පාලනය කර තිබුණා, සහ ඔවුන් කුලැටි වර්තයක් වැඩි දියුණු කර තිබෙනවා. ඔවුන් තරහ වන හෝ සතුට වන කල, ඔවුන් එය ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් ස්වයං-සංයමය සහ ඉවසීම විශ්වාස කරනවා. ඔවුන් මේ ආකාරයට පුරුදු වෙලා තිබෙන නිසා, අපගේ ජාතිය සමස්තයක් ලෙස ඉතා කුලැටි වර්තයක් වැඩි දියුණු කර තිබෙනවා. නිසැකයෙන්ම, කෙනෙකුගේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය ඉවතට නොපෙන්වීම ආදී, එයට එහි වාසි තිබෙනවා. නමුත් එසේම එයට එහි අවාසි තිබෙනවා, සහ එයට සානාත්මක අතුරුඵල ඇති කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ධර්මය-අවසන් වීමේ කාලපරිච්ඡේදය තුළ, එහි සානාත්මක ලක්ෂණ වඩා විශිෂ්ට වෙලා තිබෙනවා සහ කෙනෙකුගේ ගැඹුරුම ඊර්ෂ්‍යාව පොළඹවන්න පුළුවන්. යමෙකුගේ හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබෙනවා නම්, අනෙක් අය වහාම ඉතා ඊර්ෂ්‍යාවකට පත් වේවි. අනෙක් අය ප්‍රවෘත්තිය දැන ගැනීම මත අපහසුතාවයක් නොදැනීම පිණිස, සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ සේවාස්ථානයන් හෝ වෙන තැන් වෙතින් යම් ප්‍රතිලාභයන් හෝ ඔවුන්ගේ තිළිණයන් සැල කිරීමට බිය වෙනවා. බටහිර වැසියෝ එයට “පෙරදිග ඊර්ෂ්‍යාව” හෝ “ආසියානු ඊර්ෂ්‍යාව” කියනවා. චිත කොන්ගියුසියානු වාදයේ බලපෑමට ගැනිව

සිටීමෙන්, සමස්ත ආසියානු කලාපය මේ ආකාරයට අඩුව හෝ වැඩිව වෙනවා. විශේෂයෙන්ම චීනය තුළ, එය ඉතා බලවත් ලෙස විදහා පානවා.

කොහොම නමුත් මේ ඊර්ෂ්‍යාව එය වරක් පුහුණු වූ පරම සමානාත්මතාවාදයට අදාළ වුණා: ඒ එසේ වුවත්, අහස ඇදවැටෙන්නේ නම්, හැමදෙනාම එකට මිය යා යුතුයි; හොඳ යමක් තිබෙනවා නම් හැමදෙනාටම සමාන කොටසක් තිබිය යුතුයි; ඉහළ දැමීමේ ප්‍රතිශතය නොසලකා, හැමදෙනාටම සමාන වැටුප් වැඩිවීමක් තිබිය යුතුයි. සියලු දෙනාම සමානතාවය සැලකීම සමග, මේ මානසිකත්වය පැහැදිලිව ඇති වෙනවා. සැබෑවටම, මිනිසුන්ට සමාන වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? ඔවුන් කරන රැකියාවන් වෙනස්, සහ ඔවුන් ඒ ඉෂ්ට කරන ඔවුන්ගේ වගකීම් ප්‍රමාණයන් එසේයි. "නැති වීමක් නොමැතිව, ලැබීමක් නොමැත", කියූ නියමය මේ විශ්වය තුළ තිබෙනවා. ලාභය සඳහා, කෙනෙකු නැති කර ගත යුතුයි. කෙනෙකු එය සඳහා වැඩ නොකරන්නේ නම් කෙනෙකුට නොලැබෙන බව එය සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර පැවතුණා. වැඩියෙන් වැඩ කියන්නේ වැඩියෙන් ලැබීමයි, අඩුවෙන් වැඩ කියන්නේ අඩුවෙන් ලැබීමයි. කෙනෙකු වැඩ උත්සහයක් කරන තරමට, කෙනෙකු වඩා ප්‍රතිලාභ උපයනවා. සියලු දෙනා සමානව ඉපදෙන බව, සහ ඒ පුද්ගලයෙකුගේ පශ්චාත් ප්‍රසව ජීවිතය ඔහුව හෝ ඇයව වෙනස් කරන බව අතීතයේ දී පුහුණු වූ පරම සමානාත්මතාවාද පැවසුවා. මේ කියමන ඉතා නිශ්චිතයි මම සොයා ගෙන තිබෙනවා. ඕනෑ දෙයක් නිශ්චිතව සකස්වූ කල, එය වැරදි වෙනවා. සමහර මිනිසුන් පිරිමිව හා අනෙක් අය ගැහැණුව ඉපදිය යුත්තේ ඇයි? ඔවුන් සමානව පෙනෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? සමහරු රෝගීව හෝ විරූපවී ඉපදෙන නිසා, මිනිසුන් සමානව ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඉහළ මට්ටම් සිට, කෙනෙකුගේ සම්පූර්ණ ජීවිතය වෙනත් මානයක් තුළ එහි පවතින බව අපිට දකින්න පුළුවන්. ඔවුන්ට සමාන වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? මිනිසුන් සැවොම සමාන වීමට අපේක්ෂා කරනවා. යමක් කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ කොටසක් නොවනවා නම්, ඔවුන්ට එක ලෙස නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? මිනිසුන් සමාන නැහැ.

බටහිර රටවල් තුළ මිනිසුන්ගේ පෞරුෂයන් සාපේක්ෂව මිතුරියි. ඔවුන් සතුටෙන් හෝ තරහෙන් වන කල, කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. මෙයට එහි වාසි තිබෙනවා, නමුත් එසේම එයට එහි අවාසිත් තිබෙනවා සහ සංවරය අඩු වීමට හේතුවෙන්න පුළුවන්.

මනසේ ආකාරය තුළ විත්ත ස්වභාවයන් දෙක වෙනස් නිසා, දේවල් කරන කල ඒවා වෙනස් ප්‍රතිවිපාක ඇති කරනවා. චිත පුද්ගලයෙකු ඔහුගේ අධීක්ෂකයා මගින් ප්‍රශංසා ලැබීම හෝ සමහර හොඳ දේවල් දුන්නේ නම්, අනෙක් අයගේ මනසේ නොසන්සුන් වේවි. ඔහු විශාල ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබා ගත්තේ නම්, තවද ඔහු අනෙක් අයට දැන ගැනීමට ඉඩ නො දී එය රහසිගතවම ඔහුගේ සාක්කුව තුළට දමා ගනිවි. මේ කාලයහි, ආදර්ශ සේවකයෙකු වීමට එය අපහසුයි. “ඔබ ආදර්ශ සේවකයෙක්. ඔබට එය කරන්න පුළුවන්. ඔබ උදේ වෙලාසනින් වැඩට පැමිණිය යුතුයි සහ රාත්‍රියේ දී පරක්කුවී ගෙදර යා යුතුයි. ඔබ එය කෙරෙහි හොඳ බැවින් ඔබට මේ වැඩ සියල්ල කරන්න පුළුවන්. අපි හොඳටම හොඳ නැහැ”. මිනිසුන් උපහාසාත්මක සහ නින්දාශීලී වේවි, සහ එබැවින් හොඳ පුද්ගලයෙකු වීම සඳහා පවා එය පහසු නොවේ.

මෙය වෙනත් රටවල් තුළ සිදු වෙනවා නම්, එය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වේවි. මේ සේවකයා අද හොඳ කාර්යයක් කළ බව ප්‍රධානියා සොයා දැන ගත්තේ නම්, ප්‍රධානියා ප්‍රසාද දීමනාවෙන් වැඩියෙන් ඔහුට දේවි. ඔහු අනෙක් අය ඉදිරියෙහි උද්යෝගීමත්වම නෝට්ටු ගණිවි: “නියමයි, ප්‍රධානියා අද මට මෙපමණ මුදල් දුන්නා.” ඔහුට එය ගැන සැලකිල්ලක් නොමැතිව අනෙක් අයට ප්‍රීතිමත්වම කියන්න පුළුවන්. යමෙක් අමතර ප්‍රසාද දීමනාවක් උපයන බව එය විනය තුළ සිදු වෙනවා නම්, ඒ පුද්ගලයාට එය සඟවා ගැනීමට සහ එය අනෙක් අයට දැකීමට ඉඩ නොදෙන්න ප්‍රධානියා පවා කියාවි. වෙනත් රටවල් තුළ, ළමයෙකු විභාගයේ දී ලකුණු සියක් ලබා ගන්නේ නම්, ඔහු ප්‍රීතිමත්වම ගෙදර දුවාවි සහ කෑ ගසනවා: “මම අද ලකුණු සියක් ලබා ගත්තා! මම ලකුණු සියක් ලබා ගෙන තිබෙනවා!” ළමයා පාසලේ සිට ගෙදර දක්වා දුවාවි. අසල්වැසියෙකු ඇයගේ දොර විවෘත කරාවි සහ කියාවි: “ඒයි, ටොම්, හොඳ ළමයා.” වෙනත් අසල්වැසියෙකු ඔහුගේ ජනේලය විවෘත කරාවි: “ඒයි, ජැක්, නියමයි, හොඳ කොල්ලා.” විනය තුළ මෙය සිදු වෙනවා නම්, එය මහත් විපතක් වේවි. “මම ලකුණු සියක් ලබා ගෙන තිබෙනවා, මම ලකුණු සියක් ලබා ගෙන තිබෙනවා.” ළමයා පාසලේ සිට ගෙදර දුවනවා. ඔහුගේ දොර විවෘත කිරීමට පෙර පවා, අසල්වැසියා ඔහුගේ නිවස තුළ මේ වන විටත් ශාප කිරීම සඳහා පටන් ගන්නවා: “සියක් ලබා ගැනීම ගැන ඉතා වැදගත් මොකක් ද? බොරු අභංකාරය! ලකුණු සියක් ලබා ගැනීමට නොහැකි කාට ද?” මානසිකත්වයන් දෙක වෙනස් ප්‍රතිඵලයන් ඇති කරාවි. යමෙක් හොඳින් කරනවා නම්, ඔහු හෝ ඇය සඳහා සතුට වෙනවා වෙනුවට, මිනිසුන්ගේ මනස්වලට

අපහසුතාවයක් දැනෙන නිසා, එයට කෙනෙකුගේ ඊර්ෂ්‍යාව උපදවන්න පුළුවන්. එය මේ ගැටළුව සඳහා මග පෙන්වන්න පුළුවන්.

අවුරුදු කීපයකට පෙර, පරම සමානාත්මතාවාදය පුහුණු වූවා, සහ එය මිනිසුන්ගේ සිතීම සහ වටිනාකම් අවුල් කර තිබෙනවා. මම ඔබට විශේෂ උදාහරණයක් දෙන්නම්. සේවා ස්ථානය තුළ, ඔහු වාගේ මෙන් අනෙක් අය දක්ෂ නොවන බව පුද්ගලයෙකුට දැනේවි. ඔහු මොනවා කළත්, ඔහු එය හොඳින් කරනවා. ඔහු සැබවින්ම විශිෂ්ටයි ඔහුම දැන ගන්නවා. ඔහු තමාම වෙන සිතනවා: "මම කර්මාන්තශාලාවේ අධ්‍යක්ෂක හෝ කළමනාකරු වීම සඳහා, හෝ ඉහළම තනතුරකට පවා සුදුසුයි. මට අග්‍රාමාත්‍ය වෙන්න පවා පුළුවන් බව මම සිතනවා." මේ පුද්ගලයා සැබවින්ම දක්ෂයි සහ ඕනෑ දෙයක් සිදු කරන්න පුළුවන් බව ප්‍රධානියාත් කියා වි. ඔහුට සැබවින්ම හැකියි සහ ඉතා දක්ෂයි බව අනෙක් සේවකයින්ගේ ප්‍රකාශ කරා වි. එසේ නමුත්, එකම වැඩ කිරීමේ කණ්ඩායමේ හෝ ඔහු සමග එකම කාර්යාලය හවුලේ බුක්ති විඳින ඕනෑම දෙයක් කිරීමේ දී ඉතා අපෝසත් හෝ කමකට නැති ඒ වෙනත් පුද්ගලයෙකු සිටින්න පුළුවන්. එහෙත් එක දවසක් ඔහු වෙනුවට මේ අපෝසත් පුද්ගලයා උසස්වීමක් ලබා ගන්නවා සහ ඔහුගේ අධීක්ෂකයා පවා වෙනවා, එය අසාධාරණ බව ඔහුගේ හදවත තුළ ඔහුට දැනේවි සහ ඉතා හිතේ අවුලක් දැනෙමින් සහ ඊර්ෂ්‍යා සහිතව, ඔහුගේ ප්‍රධානියා සහ අනෙක් සේවකයින් වෙත පැමිණිලි කරනවා.

මම මේ ඔබට කියන මූලධර්මය එය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට අවබෝධ කරගැනීම සඳහා නොහැකියි. ඔබ සෑම දෙයකටම හොඳ බව ඔබ සිතා වි, නමුත් ඔබගේ ජීවිතයේ එය නැහැ. ඒ පුද්ගලයා කොහෙත්ම හොඳ නැහැ, නමුත් ඔහුගේ ජීවිතයේ එය තිබෙනවා, සහ ඔහු ප්‍රධානියා වේවි. සාමාන්‍ය මිනිසුන් මොනවා සිතුවත් කාර්යක් නැහැ, එය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මතයක් පමණයි. ඉහළම ජීවියෙකුගේ දෘෂ්ටිකෝණයේ සිට, වර්ධනයේ විශේෂ නියමයකට අනුව මිනිස් සමාජයේ වර්ධනය කෙරීගෙන යනවා. එබැවින්, කෙනෙකු ජීවිතය තුළ කරන දේවල් කෙනෙකුගේ හැකියාවන් මත පදනම්වී සැදෙන්නේ නැහැ. බුදු දහම කර්ම ඵල දීමේ මූලධර්මය ගැන විශ්වාස කරනවා. කෙනෙකුගේ ජීවිතය කෙනෙකුගේ කර්ම අනුව සකස් වෙනවා. ඔබ කොපමණ දක්ෂ වුවත් කාර්යක් නැහැ, ඔබට ඩ නොමැති නම්, සමහරවිට ඔබට මේ ජීවිතය තුළ කිසිත් නොතිබේවි. වෙනත් පුද්ගලයෙකු කොහෙත්ම හොඳ නැති බව ඔබ සිතනවා, නමුත් ඔහුට බොහෝ ඩ තිබෙනවා. ඔහුට ඉහළ-තරාතිරමේ

නිලධාරියෙකු වෙන්න හෝ විශාල වාසනාවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වේවි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට මේ ලක්ෂණය දැකිය නොහැකියි සහ සැබවින්ම ඔහුට හැකි දේවල් ඔහු කළ යුතු බව සැමවිට විශ්වාස කරනවා. එබැවින්, ඔහු තදින්ම-තුඩාල ලත් හදවතක් සමග ඔහුගේ ජීවිතය මුළුල්ලේ තරග කරනවා සහ සටන් කරනවා. සැමවිට අසාධාරණ දේවල් සොයා ගනිමින්, ඔහුට ඉතා අමිහිරක් සහ වෙහෙසක් දැනෙවි. හොඳින් නිදා ගැනීමට හෝ කැමට නොහැකි වෙමින්, ඔහුට කළකිරීමක් සහ දුකක් දැනෙවි. ඔහු මහළු වියට පැමිණෙන කල, සියලුම වර්ගයේ රෝගයන් මතු වෙමින් සහ දුර්වල සෞඛ්‍ය තුළ ඔහු අවසන් වේවි.

මෙලෙස, පුහුණු වන්නෙකු ලෙස ස්වභාව ධර්මයේ මාර්ගය අනුගමනය කළ යුතු නිසා, එබැවින් අපගේ පුහුණු වන්නන් වඩා අඩුවෙන් වත් මේ වාගේ විය යුතුයි. යමක් ඔබගේ නම්, ඔබට එය නැති නොවේවි. යමක් ඔබගේ නොවේ නම්, ඔබ එය සඳහා සටන් කරන්නේ නම් චුවත් ඔබට එය නොතිබේවි. සැබවින්ම, එය නිශ්චිත නොවේ. එය ඒ වාගේ නිශ්චිත වුවා නම්, වැරදි ක්‍රියා සිදු කිරීමේ ගැටළුව එහි නොතිබේවි. වෙනත් වචනවලින්, සමහර අස්ථායී සාධක තිබෙනවා. නමුත් පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ඔබ ගුරුතුමාගේ ආරාධනා මගින් ආරක්ෂිත මූලධර්ම තුළ සිටිනවා. ඔවුන් සඳහා අවශ්‍ය නම් චුවත්, ඔබගේ දේවල් අනෙක් අයට පැහැර ගැනීමට නොහැකියි. එබැවින් අපි ස්වභාව ධර්මයේ මාර්ගය අනුගමනය කිරීම විශ්වාස කරනවා. සමහරවිට, යමක් ඔබගේ විය යුතු බව ඔබ සිතනවා, සහ අනෙක් අයත් එය ඔබගේ බව ඔබට කියනවා. සැබවින්ම, එය වෙන්වේ නැහැ. ඔබ එය ඔබගේ බව විශ්වාස කරා වි, නමුත් අවසානයේ දී එය ඔබගේ නොවේ. මෙය තුළින්, ඔබට එය අත්හරින්න පුළුවන්ද යන්න එය දැකීමට පුළුවන් වෙනවා. ඔබට එය අත්හරින්න නොහැකි නම්, එය බැඳීමකි. ඔබගේ ආත්මාර්ථය සඳහා බැඳීම පහකිරීම සඳහා මේ ක්‍රමය යොදාගත යුතුයි. ගැටළුව මෙයයි. සාමාන්‍ය මිනිසුන් සඳහා මේ මූලධර්මය අවබෝධවී නොමැති නිසා, ඔවුන් සියල්ල ලාභ ඉදිරියේ සටන් කරා වි සහ තරග කරා වි.

සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර, ඊර්ෂ්‍යාව ඉතා තරක අන්දමින් විදහාපාමින් තිබෙනවා. එය ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළත් ඉතා සැලකිය යුතුව තිබෙනවා. "ඔබගේ පුහුණු වීම හොඳයි" හෝ "ඔහුගේ පුහුණු වීම හොඳයි" ආදී වෙනස් විගෝග් පුහුණු වීම් අතර ගරු බුහුමන තිබුණේ නැහැ—ධනාත්මක සහ සානාත්මක ප්‍රකාශයන් දෙකම සෑදී තිබුණා. මාගේ දැක්ම තුළ, ඔවුන් සියල්ල යෝග්‍යතාව

සහ ලෙඩ සුව කිරීමේ මට්ටම සඳහා අයිති වෙනවා. අර පරස්පර ලෙස වාද කරන පුහුණු වීම් අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝමයක් ව්‍යාකූල, භූතයින් වැහිම හෝ සතුන්-උපදවූ පුහුණු වීම් සඳහා අයිති වෙනවා, සහ ඔවුන් ක්ෂිංක්ෂිංග් නොසලකනවා. පුද්ගලයෙකු කිසි අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරන්නේ නැතිව අවුරුදු විස්සකට වඩා තුළ විගේංග් පුහුණු වී තිබෙන්න පුළුවන්, එහෙත් වෙනත් පුද්ගලයෙකු පුහුණු වීම ආරම්භ කිරීමෙන් පසු ඉක්මනින් ඒවා ලබා ගෙන තිබේවි. මේ පුද්ගලයා එවිට එය අසාධාරණයි දැන ගනීවි: “මම කිසි අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්නේ නැතිව අවුරුදු විස්සකට වඩා තුළ පුහුණු වී තිබෙනවා, සහ ඔහු ඒවා වැඩි දියුණු කර තිබෙනවා. ඔහු ලබා ගෙන තිබෙන්නේ මොන වාගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ද?” මේ පුද්ගලයා කෝපාවිෂ්ඨ වේවි: “ඔහු ආත්මයක් හෝ සතෙකු ආරුචිවීම ලබා ගෙන සහ ගුණවගා උමතුව අත් දකිනවා!” විගේංග් ගුරුවරයෙකු පංතියේ උගන්වන කල, යමෙකු අගෞරවයකින් එහි ඉඳගෙන සිටීවි: “අපෝ, ඔහු මොන වාගේ විගේංග් ගුරුවරයෙක් ද? ඔහු කියන දෙය අසා සිටීමට පවා මම අකමැතියි.” විගේංග් ගුරුවරයාට සැබවින්ම මේ පුද්ගලයා කරනවා වාගේ මෙන් හොඳින් කතා කිරීම සඳහා නොහැකි වේවි. එසේ නමුත්, විගේංග් ගුරුවරයා කතා කරන්නේ ඔහුගේ ස්වකීය පාසැල් පුහුණු වීමේ සිට යමක් ගැන පමණයි. මේ පුද්ගලයා සියල්ල ඉගෙන ගන්නවා සහ උපාධි සහතිකයන් රාශිය සමග සෑම විගේංග් ගුරුවරයෙකුගේම පංතිවලට පැමිණ පෙනී සිට තිබෙනවා. සැබවින්ම, මේ පුද්ගලයා ඒ විගේංග් ගුරුවරයාට වඩා බොහෝ වැඩිපුර දන්නවා. නමුත් ප්‍රයෝජනය කුමක් ද? ඒ සියල්ල යෝග්‍යතාවය සහ ලෙඩ සුව කිරීම ගැනයි. පුද්ගලයෙකු එය සමග වඩා පිරුන තරමට, ඉතා ව්‍යාකූල සහ සංකීර්ණ පණිවුඩයන් ඇති වේවි, සහ ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා එය දුෂ්කරම වේවි—එය සියල්ල අවුල් කරනවා. සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව එක් මාර්ගයක් අනුගමණය කිරීම, සහ නොමග නොයා යුතු වීම උගන්වනවා. අන්‍යෝන්‍ය ගරු නොකිරීම සහ තරගය සඳහා බැඳීම ඉවත් නොකිරීම යන දෙකම පහසුවෙන් ඊර්ෂ්‍යාව සඳහා මග පෙන්වන්න පුළුවන් නිසා, මෙය සැබෑ පුහුණු වන්නන් අතරින් සිදු වෙනවා.

මම ඔබට කනන්දරයක් කියන්නම්. දෙව්වරුන්ගේ සංස්කාරය⁴ පොත තුළ, ජීඅන්ග් ෂියා⁵ මහඵයි සහ අදක්ෂයි දෙකම වන බව මෙන්

⁴ දෙව්වරුන්ගේ සංස්කාරය - චින ප්‍රබන්ධ කතාවන්ගේ සම්භාවනීය කෘතිය.
⁵ ජීඅන්ග් ෂියා (ජියන්ග්-ඩිසි-යාන්) - දෙව්වරුන්ගේ සංස්කාරය තුළ වර්තයක්.

ගොන්ග්බාම්⁶ සොයා ගත්තා. නමුත් දිව්‍යලෝකයේ මූලික දෙවියා අමරණීයයන්ට පදවි නාමයන් පිරිනැමීම සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ ජ්‍යෙෂ්ඨයාගෙන් ආසුවා. එය අසාධාරණවූ බව ඔහුගේ හදවත තුළ හෙත් ගොන්ග්බාම්ට දැනුණා: “අමරණීයයන්ට පදවි නාමයන් පිරිනැමීම සඳහා ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටියේ ඇයි? ඔබ බලන්න මම කොපමණ දක්ෂද. මාගේ හිස වෙන් කිරීමෙන් පසුව, නැවත එය මාගේ උරහිස් මත තබන්න මට පුළුවන්. අමරණීයයන්ට පදවි නාමයන් පිරිනැමීම සඳහා මාගෙන් විමසුවේ නැත්තේ ඇයි?” ඔහු ඉතා ඊර්ෂ්‍යා වූණා එය ඔහු ජ්‍යෙෂ්ඨයා සඳහා සැමවිට කරදර පමුණවන්න හේතු වූණා.

සකාමුණිගේ කාලය තුළ මුල් බුදු දහම අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ගැන කතා කළා. මේ කාලයෙහි බුදු දහම තුළ, තවදුරටත් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සඳහන් කිරීම සඳහා නිර්භීත වන කිසිවෙක් නැහැ. ඔබ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සඳහන් කරනවා නම්, ඔවුන් ඔබට ගුණවගා උමතුව තිබෙන බව කියාවි. “අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් මොනවා ද?” ඔවුන් කොහෙත්ම ඒවා පිළිනොගනිවි. මේ ඇයි? වර්තමානයේ දී, ඒවා සියල්ල කුමක් ගැනද හික්ෂුන් පවා දන්නේ නැහැ. සකාමුණිට ප්‍රධාන ශික්ෂකයින් දස දෙනෙක් සිටියා, එයින් මුජ්ඣලිපුත්⁷ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් තුළ අංක එකේ සිටිනවා ඔහු විසින් පැවසුවා. සකාමුණිට ස්ත්‍රී ශික්ෂකයින් සිටියා, ඔවුන් අතර ලිපන්හුඳසේ⁸ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් තුළ අංක එකේ සිටියා. බුදු දහම චීනයට හදුන්වා දුන් කල එය එසේම සැබෑ වූණා. ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි, බොහෝ ප්‍රචීන හික්ෂුන් එහි සිටියා. බෝධිධර්ම චීනයට ආ කල, ඔහු ගඟෙන් එතෙර වෙන්නට පත් දණ්ඩක් මත පැද ගියා. ඉතිහාසය වැඩි දියුණු වී තිබෙන පරිදි, කෙසේ වුවත්, අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩියෙන්ම ප්‍රතික්ෂේපවී තිබෙනවා. එයට ප්‍රධාන හේතුව වැඩිමහල් හික්ෂුන්, අධික්ෂකයින්, හෝ පන්සල් තුළ අධිපතියන් ආදී මිනිසුන් අනිවාර්යම උතුම් ජන්ම ගුණයේ නොසිටීමයි. එහෙත් ඔවුන් ආශ්‍රමාධිපති හෝ ජ්‍යෙෂ්ඨ හික්ෂුන් වෙනවා. මේවා සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ තනතුරු පමණයි. ඔවුන් වෘත්තීයමය අය වෙනවා හැර, ඔවුන් පුහුණු වන්නන්ද වෙනවා. ඔබ ආධුනිකයින් ලෙස නිවසේ දී

⁶ හෙත් ගොංග්බාම් (සුන් ගොංග්-බාම්වු) - දෙවිවරුන්ගේ සංස්කාරය තුළ ඊර්ෂ්‍යා සහිත වර්තයක්.
⁷ මුජ්ඣලිපුත් (මු-ජ්-යෙන්-ල්-යෙන්) - සකාමුණි බුදුන්ගේ ප්‍රධාන පිරිමි ශික්ෂකයින් දස දෙනාගෙන් කෙනෙක්.
⁸ ලිපන්හුඳසේ (ල්-යෙන්-ග්-ස්සී) - සකාමුණි බුදුන්ගේ ප්‍රධාන ස්ත්‍රී ශික්ෂකයින් දස දෙනාගෙන් කෙනෙක්.

ගුණවගාව පුහුණු වෙනවා. කෙනෙකු ගුණවගාව තුළ ජය ගැනීමට සියල්ල හදවත ගුණවගා කිරීම මත රඳා පවතිනවා. සියලු දෙනා සඳහා එසේම සත්‍යයි, සහ කෙනෙකුට ස්වල්පයක්වත් අඩු වෙන්න නොහැකියි. නමුත් ආහාර පිසින කණිෂ්ඨ භික්ෂුවට දුර්වල ජන්ම ගුණයක් නොතිබෙනවා වෙන්න පුළුවන්. කණිෂ්ඨ භික්ෂුව වඩා දුක් විඳින තරමට, ඔහුට ගොංග් අගුළු ඇරීම සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා එය පහසුම වෙනවා. ජ්‍යෙෂ්ඨ භික්ෂුන්ගේ ජීවිතය වඩා සැපපහසු වෙන තරමට, කර්මයන්ගේ පරිවර්තනයේ ගැටළුව තිබෙන නිසා ඔවුන්ට ගොංග් අගුළු ඇරීමේ තත්වයට ළඟා වීම සඳහා එය දුෂ්කරම වෙනවා. කණිෂ්ඨ භික්ෂුව හැමවිට නොනැවතී සහ දැඩිව වැඩ කරනවා. එය ඔහුගේ කර්ම ආපසු ගෙවීමට සහ ඔහු ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වීම සඳහා ඉක්මන්ම කරනවා. සමහරවිට එක දවසක ඔහු එකපාරටම ගොංග් අගුළු ඇරීම සාක්ෂාත් කරගන්නවා. මේ ගොංග් අගුළු ඇරීම, ප්‍රඥාවලෝකනය, හෝ අර්ධ-ප්‍රඥාවලෝකනය සමග, ඔහුගේ ආශ්වර්යාවත් හැකියාවත් සියල්ල මතු වේවි. පන්සල තුළ භික්ෂුන් සියල්ල ඔහුගෙන් ප්‍රශ්නයන් ඇසීම සඳහා පැමිණේවි, සහ සියලු දෙනාම ඔහුට ගරු කරාවි. නමුත් ආශ්‍රමාධිපති තැනට එය සමග නැවතීම සඳහා නොහැකි වේවි: “මම තවමත් ආශ්‍රමාධිපති වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? කුමන ප්‍රඥාවලෝකනයක් ද? ඔහු ගුණවගා උමතුව අත්දකිනවා. ඔහු මෙහින් පිට කරන්න.” මෙලෙස කණිෂ්ඨ භික්ෂුව පන්සලෙන් පිටුවහල් කරනවා. කල් යනවිට, ඒන බුදු දහම තුළ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සඳහන් කිරීම සඳහා නිර්භීත වන කිසිවෙක් නොවේ. ජගොන්ග් කොපමණ දක්ෂ වුණාද ඔබ දන්නවා. ඔහුට ඉමෙයි කඳුකරයේ සිට ගස් කදන් ගෙන ඒමට සහ එම කදන් එකකට පසුව අනෙක ලිඳකින්⁹ ඉවතට විසි කිරීමට පුළුවන් වුණා. එහෙත් එසේ වුවත් අවසානයේ දී ඔහුට ලින්ග්සින් පන්සලෙන් පන්නා දැමුවා.

එය ඔබට ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සම්පූර්ණ කිරීමට පුළුවන්ද බැරිද ගැටළුවට කෙළින්ම සම්බන්ධ වෙන නිසා ඊර්ෂ්‍යාවේ ගැටළුව ඉතා බරපතලයි. ඊර්ෂ්‍යාව ඉවත් කර නොමැති නම්, ඔබ ඒ ගුණවගා කර තිබෙන සියල්ල බිඳෙන සුළු වේවි. ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ ඊර්ෂ්‍යාව අත්හැර නොමැති නම්, කෙනෙකු නිවැරදි ඵලය ලබා නොගනීවි—නිසැකවම නොහැකියි: මේ නීතිය තිබෙනවා. කර්ම

⁹ ලිඳ පිහිටා තිබුණු ලින්ග්සින් (ලින්ග්-සින්) පන්සලේ සිට සැතපුම් දහක් පමණ එහයින් ඉමෙයි කඳුකරය තිබුණා.

සමග පාරාදීසය වෙත යාම ගැන අමිතබහ බුදුන් දේශනා කළ බව සමහරවිට ඔබ කලින් අසා තිබෙනවා. නමුත් ඊර්ෂ්‍යාව අත්හරින්නේ නැතිව එය සිදු වීමට නොහැකියි. කෙනෙකු සමහර වෙනත් සුළු කාරණා තුළ අඩු වෙනවා සහ තවදුරට ගුණවගාව සඳහා කර්ම සමග පාරාදීසයට යාම එය ඇතැම්විට විය හැකියි. නමුත් ඊර්ෂ්‍යාව අත්නොහැරියේ නම් එය නිසැකවම විය නොහැකියි. ඔබ එය වෙත ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් නොවෙමින් නුඹලාම අදුර තුළ තබා නොගත යුතු බව මම අද පුහුණු වන්නන්ට කියනවා. ඔබ සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා අදහස් කරන පරමාර්ථය වන්නේ ඉහළ මට්ටම් කරා ගුණවගාව පුහුණු වීමටයි. ඊර්ෂ්‍යාවේ බැඳීම අත්හැරිය යුතුමයි, එබැවින් මම මේ පාඩම තුළ ගැටළුව ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ලෙඩ පිළියම් කිරීමේ ගැටළුව

රෝග පිළියම් කිරීම සම්බන්දයෙන්, මම ඔබට රෝගයන් පිළියම් කිරීම සඳහා උගන්වන්නේ නැහැ. සැබෑ ආලෝක වාගා ශික්ෂකයින් අනෙක් අය සඳහා රෝගයන්ට පිළියම් නොකළ යුතුයි. වරක් ඔබ රෝගයකට පිළියම් කිරීමෙන්, ආලෝක වාගා වෙතින් ඔබගේ ශරීරය තුළ සියලුදේ මාගේ ආර්ෂෙන් විසින් ආපසු ලබා ගනීවි. මේ ගැටළුව මෙලෙස බරපතල ලෙස ගන්නා ලද්දේ ඇයි? එයට හේතුව එය වාගා පීඩාවට පවුණුවන සංසිද්ධියක් වීමයි. ඔබ වඩා වැඩියෙන් ඔබගේ ස්වකීය සෞඛ්‍යයට හානි කරගනීවි. සමහර මිනිසුන් රෝගයක් සුව කරන විටසම, ඔවුන්ට එය නැවත කිරීම සඳහා බලවත් ආශාවක් ඇති වේවි. ඔවුන් දකින කවුරු හරි රෝගයන් පිළියම් කිරීම සඳහා ඔවුන් බලහත්කාරයෙන් අල්ලා ගනීවි සහ ඔවුන්ම උපාරුවට හැසිරෙනවා. මෙය බැඳීමක් නොවේ ද? එය කෙනෙකුගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව බරපතල ලෙස වළකාවි.

බොහෝ ව්‍යාජ විගෝග් ගුරුවරු විගෝග් ඉගෙන ගැනීමෙන් පසුව රෝගීන්ට පිළියම් කිරීම සඳහා සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ආශාවෙන් වාසිය ලබා ගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් ඔබට මේ දේවල් උගන්වාවි සහ ඒ පිටකිරීම මගින් කෙනෙකුට රෝගයන් සුව කරන්න පුළුවන් බව කියා සිටීවි. මෙය විනිච්චක් නොවේ ද? ඔබට ඒ තිබෙනවා, සහ තවද අනෙක් පුද්ගලයින්ටත් ඒ තිබෙනවා. ඔබගේ ඒ සමග ඔහුට පිළියම් කිරීමට ඔබට පුළුවන් කොහොම ද? සමහරවිට ඔහුගේ ඒ ඔබගේ ඒවාට වඩා ශක්තිමත් වේවි! මේ ඒ සහ අර ඒ අතර

වැලැක්වීමක් නැහැ. කෙනෙකු ඉහළ-මට්ටමක ගුණවගාවක් තුළ ගොංග් වැඩි දියුණු කරන කල, කෙනෙකු උපදවන්නේ අධි-ශක්ති පදාර්ථයකි, එයට සැබවින්ම ලෙඩ සුව කරන්න, යටපත් කරන්න, සහ පාලනය කරන්න පුළුවන්, නමුත් එයට මුල් හේතුව ඉවත් කිරීමට නොහැකියි. එබැවින්, සැබවින්ම රෝගයක් සුව කිරීමට සහ මුළුමනින්ම සුව කිරීම සඳහා එයට අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් අවශ්‍ය වෙනවා. සෑම රෝගයක්ම සුව කිරීම සඳහා විශේෂ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවක් තිබෙනවා. රෝගයන් සුව කිරීම සඳහා අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සම්බන්ධයෙන්, වර්ග දාහකට වඩා තිබෙන බව, සහ රෝගයන් ලෙස මෙන් බොහෝ අතිසාමාන්‍ය හැකියාව තිබෙන බව මම කියනවා. ඇතැම්විට ඔබගේ ප්‍රතිකාරය කොපමණ දක්ෂද කාර්යක් නැහැ, මේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් නොමැතිව එය නිශ්ඵලයි.

මෑත කාලය තුළ, සමහර මිනිසුන් ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය ඉතා ව්‍යාකූල කර තිබෙනවා. ලෙඩ සුව කිරීම සහ යෝග්‍යතාවය පිණිස ප්‍රසිද්ධිය සඳහා පැමිණි ඒ අර සැබෑ විගෝංග් ගුරුවරු හෝ ඉතා ආරම්භයේ දී මූලික කටයුතු කළ ඒ අය අතර, රෝගීන්ට පිළියම් කිරීම සඳහා මිනිස්සුන්ට උගන්වා තිබෙන්නේ කවුද? ඔවුන් සැමවිට ඔබගේ රෝගය පිළියම් කළා හෝ ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ කොහොමද සහ නිරෝගීකම තබාගන්නේ කොහොමද ඔබට පෙන්නවා. ඔවුන් ඔබට ව්‍යායාම කට්ටලයක් ඉගැන්වුවා, සහ එවිට ඔබගේ ස්වකීය පුහුණු වීම තුළින් ඔබගේ රෝගය ඔබට සුව කරගන්න පුළුවන් වුණා. පසුව, ව්‍යාජ විගෝංග් ගුරුවරු ප්‍රසිද්ධියට පැමිණියා සහ ඉතා අවුලක් ඇති කළා. විගෝංග් සමග රෝගීන් පිළියම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කවුරු හරි ආත්මයක් හෝ සත්ව ආරූඨවීමක් ඇද ගනිවි—එය ඒකාන්තයෙන්ම මෙයාකාරයි. ඒ කාලයේ වාතාවරණයන් යටතේ, සමහර විගෝංග් ගුරුවරු රෝගීන් පිළියම් කළා. එය ඒ කාලයෙහි විශ්ව වාතාවරණය සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීම සඳහායි. එහෙත් විගෝංග් සාමාන්‍ය පුද්ගලයින්ගේ දක්ෂතාවයක් නොවේ, සහ ඒ සංසිද්ධිය සදහටම පැවතිය නොහැකියි. එය එකල්හි විශ්ව වාතාවරණයේ වෙනස් වීමේ සිට සිද්ධ වුණා; එය ඒ කාලපරිච්ඡේදයේ නිෂ්පාදනයක් පමණක් වුණා. පසුව, සමහර මිනිසුන් අනෙක් අය සඳහා ලෙඩ පිළියම් කිරීම ඉගැන්වීම තුළ ඔවුන්ම විශිෂ්ට වුණා, එයින් අවුලක් නිර්මාණය කරනවා. සාමාන්‍ය පුද්ගලයින්ට දින තුනක් හෝ පහක් තුළ රෝගයකට පිළියම් කිරීම පිණිස ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොහොම ද? යමෙක් කියා සිටිනවා: "මට මේ රෝගය හෝ අර රෝගය සුව කරන්න පුළුවන්." මේ මිනිසුන් සියල්ල ආත්මයන් හෝ සතුන් වැනිම

උසුලාගෙන සිටින බව මම ඔබට කියනවා. ඔවුන්ගේ පිටුපසට බැඳී තිබෙන්නේ මොනවාද ඔවුන් දන්නවා ද? ඔවුන්ට ආත්මයක් හෝ සතෙකු වැනි තිබෙනවා, නමුත් ඔවුන්ට එය දැනෙන්නේ හෝ එය දන්නේ හෝ නැහැ. තවමත්, ඔවුන්ට ඉතා හොඳයි දැනෙව් සහ ඔවුන් දක්ෂයි බව සිතනවා.

සැබෑ විශෝගේ ගුරුවරුන් මේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරගැනීම පිණිස ඔවුන්ගේ ගුණවගාව තුළ බොහෝ කාලයක් දුෂ්කර කාර්යයන් තුළින් යා යුතුයි. ඔබ රෝගියෙකුට පිළියම් කරන කල, මේ පුද්ගලයාගේ කර්ම ඉවත් කිරීම සඳහා මේ බලවත් අභිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ඔබට තිබෙනවාද නැද්ද ගැන ඔබ කවදාවත් සිතා තිබෙනවා ද? ඔබට කවදාවත් කිසි සැබෑ ඉගැන්වීමක් ලැබී තිබෙනවා ද? ඔබට දින තුනක් හෝ පහක් තුළ රෝගයන් සඳහා පිළියම් කිරීමට ඉගෙන ගැනීමට පුළුවන් කොහොම ද? පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකුගේ අත් සමග ඔබට රෝගයක් සුව කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? එසේ නමුත්, එවැනි ව්‍යාජ විශෝගේ ගුරුවරයෙකු මිනිසුන්ගේ බැඳීම් සහ ඔබගේ දුබලතාවයන්ගෙන් වාසිය ලබා ගෙන තිබෙනවා. ඔබ රෝගයන් සුව කිරීම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැද්ද? හොඳයි, වී ඉදිකටුව, ආලෝකය උද්දීපන ක්‍රමය, වී විසර්ජනය කිරීම, වී හිලව් කිරීම, නිල විකිත්සාව කියන, සහ අතින්-ඇල්ලීමේ ක්‍රමය කියන ආදී, සමහර සුව කිරීමේ ක්‍රම එය විශේෂයෙන්ම ඔබට ඉගැන්වීමට මේ පුද්ගලයා ප්‍රතිකාර පංතියක් සංවිධානය කරාවි. ඔබගේ මුදල් ලබා ගැනීම කෙරෙහි අරමුණු කරන විවිධ මාර්ගයේ ක්‍රම තිබෙනවා.

අපි අතින්-ඇල්ලීමේ ක්‍රමය ගැන කතා කරමු. අපි දැක තිබෙන්නේ මතු සඳහන් වන තත්වයයි. මිනිසුන් ලෙඩ වෙන්නේ ඇයි? කෙනෙකුගේ ලෙඩ වීමේ සහ කෙනෙකුගේ අවාසනාවේ සියල්ලට මූලික හේතුව කර්ම සහ කළු ද්‍රව්‍යයේ කර්මික ක්ෂේත්‍රයයි. එය සෘණාත්මක සහ නරක යමක්. එසේම අර දුෂ්ට ජීවිත් සෘණාත්මක යමක්, සහ ඔවුන් මුළුමනින්ම කළුයි. මෙලෙස, මේ පරිසරය ඔවුන්ට ගැලපෙන නිසා ඔවුන්ට එන්න පුළුවන්. කෙනෙකුගේ ලෙඩ වීමේ මූලික හේතුව මෙයයි; රෝගයන්ගේ ඉතා ප්‍රධාන හේතුව එයයි. සැබවින්ම, වෙනත් ආකාරයන් දෙකක් තිබෙනවා. එකක් ඉහළ ඝනත්වයක් තුළ ඉතා අණවිකෘතීය ජීවියෙක් වෙනවා එය කර්ම කැට්ටත්තක් වාගේ වෙනවා. අනෙක නළ මාර්ගයක් තුළින් යැවුවා වාගේ වෙනවා, ඒ සියල්ල කෙනෙකුගේ මුතුන් මිත්තන් සිට එකතු වුවා; නමුත් මෙය කලාතුරකින් දැක්කා. මෙවැනි අවස්ථාත් තිබෙනවා.

අපි ඉතා පොදු රෝගයන් ගැන කතා කරමු. කෙනෙකුගේ ශරීරය තුළ යම්කිසි තැනක පිළිකාවක්, ආසාදනයක්, ඔස්ටියෝපයිටොසිස්, යනාදිය තිබෙන්න පුළුවන්. එයට හේතුව වෙනත් මානයක් තුළ ඒ ස්ථානය තුළ එහි ජීවියෙකු වැහිර සිටීමයි. ඒ ජීවියා ඉතා ගැඹුරු මානයක් තුළ සිටිනවා. පෘතග්ජන විගෝග් ගුරුවරයෙකුට හෝ සාමාන්‍ය අතිසාමාන්‍ය හැකියාවකට එය අනාවරණය කරගැනීම සඳහා නොහැකියි; ඔවුන්ට දකින්න පුළුවන් කෙනෙකුගේ ශරීරය තුළ කළු වී පමණයි. කළු වී තිබෙන කොහේ හරි, එහි රෝගයක් තිබෙන බව ප්‍රකාශ කිරීම එය නිවැරදියි. එහෙත් කළු වී රෝගයේ මූලික හේතුව නොවේ. ගැඹුරුම මානයක් තුළ මෙම ක්ෂේත්‍රය ඇති කරන ජීවියෙක් සිටීම එයට හේතුවයි. එබැවින් සමහර මිනිසුන් කළු වී ඉවත් කිරීම සහ මුදා හැරීම ගැන කතා කරනවා— ඉදිරියට යන්න සහ ඔබ අපේක්ෂා කරන ලෙස එය මුදා හරින්න! සමහර ජීවින් ඉතා බලවත් සහ එය ඉවත් කළ විගසම වී නැවතත් ඇති කරගන්න පුළුවන් නිසා, පසුව ඉක්මණින්, එය නැවත ඇති වේවි; ඔවුන් විසින්ම ඔවුන්ට එය නැවතත් ඇති කිරීමට පුළුවන්. ඔවුන් කෙසේ යෙදුවත් කාර්යක් නැහැ ප්‍රතිකාර හරියටම වැඩ කරන්නේ නැහැ.

අශ්වර්යවත් හැකියාවන් සමග දකින කෙනෙකුට අනුව, කළු වී තිබෙනවා කොහේ හරි, ඒ ස්ථානයේ ව්‍යාධිජනක වී තිබෙනවා සැලකුවා. වී සහ රුධිරය සංසරණය වෙන්නේ නැහැ සහ ශක්ති මාර්ගයන් තෙරපී තිබෙන නිසා, ඒන වෙදකමේ වෛද්‍යවරයෙකු ඒ ස්ථාන තුළ ශක්ති මාර්ගයන් අවහිර වීම සොයා ගනිවි. බටහිර වෙදකමේ වෛද්‍යවරයෙකු, ඒ ස්ථානය පිළිකාවක්, ගෙඩියක්, ඔස්ටියෝපයිටොසිස්, හෝ ප්‍රදාහය යනාදියේ රෝග ලක්ෂණයක් ගෙනහැර දක්වාවි. එය මේ මානය තුළ ප්‍රකාශ වෙන කල, එය මේ ආකාරය තුළ තිබෙනවා. ඔබ ඒ ජීවියා ඉවත් කිරීමෙන් පසුව, මේ මානය තුළ ශරීරය සමග කිසිදු වැරද්දක් නොතිබෙන බව ඔබ සොයා ගනිවි. එය ඔස්ටියෝපයිටොසිස් හෝ කටි අන්තර් කශේරුක මණ්ඩලයන්ගේ ප්‍රසාරණය නමුත්, ඔබ ඒ දේ ඉවත් කිරීමෙන් සහ ඒ ක්ෂේත්‍රය පිට කිරීමෙන් පසුව, එය ක්ෂණිකව සුව වෙලා ඔබ දැන ගනිවි. ඔබට වෙනත් එක්ස් කිරණ පිටපතක් ගන්න පුළුවන් සහ ඔස්ටියෝපයිටොසිස් අතුරුදහන්වී තිබෙන බව දැන ගන්නවා. මූලික හේතුව මෙම ජීවියා බලපෑමක් ඇති කිරීමයි.

ඔබ අතින්-ඇල්ලීමේ ක්‍රමය ඉගැන්වීම මගින්, දින තුනක් හෝ පහක් තුළ ඔබට රෝගයන් සුව කරන්න පුළුවන් බව සමහර මිනිසුන්

කියනවා. ඔබගේ ඇල්ලීමේ ක්‍රමය මට පෙන්වන්න! මනුෂ්‍යයා දුර්වලම වෙනවා එහෙත් ඒ ජීවියා ඉතා භයානකයි. උඟට ඔබගේ මනස පාලනය කරන්න පුළුවන් සහ කැමතියේ ඔබව පහසුවෙන් මෙහෙයවනවා. උඟට ඔබගේ ජීවිතය පවා පහසුවෙන් කෙළවර කරන්න පුළුවන්. ඔබට උඟ අල්ලන්න පුළුවන් බව ඔබ කියා සිටිනවා. ඔබ උඟ අල්ලන්නේ කොහොම ද? ඔබගේ පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකුගේ අත් සමග ඔබට උඟට ළඟා වෙන්න නොහැකියි. ඔබ එහි ඉබාගාතේ අල්ලාවි, සහ උඟ ඔබව නොසලකා හරිවි සහ ඔබගේ පිටිපස්සේ සැඟවී ඔබ වෙත සිනාසෙවි—ඉබාගාතේ ඇල්ලීම ඉතා විනිච්චක්. ඔබට උඟ සැබවින්ම අල්ලන්න පුළුවන් නම්, උඟ එකපාරටම ඔබගේ අත්වලට හානි කරාවි. එය සැබෑ කුමන්ත්‍රණයක් වේවි. අත් දෙක ඕනෑම පරීක්ෂණයක් මගින් සාමාන්‍යයි පෙනෙන සමහර මිනිසුන් මම කලින් දැක්කා. ඔවුන්ගේ අත් දෙක සහ ශරීරයන් දෙකම රෝගී වෙලා නැහැ, නමුත් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ අත් ඔසවන්න නොහැකි වුණා එය මේ වාගේ ඵල්ලගෙන තබාගත්තා. මට එවැනි රෝගියෙකු හමුවෙලා තිබෙනවා; වෙනත් මානයක් තුළ ඔහුගේ ශරීරය කුමන වෙලා—ඒ තත්වය තුළ ඔහු සැබවින්ම අංශභාග වෙලා. ඔබගේ ඒ ශරීරය කුමන වෙලා නම්, ඔබ අංශභාග වන්නේ නැද්ද? සමහර මිනිසුන් මාගෙන් අහනවා; “ගුරුතුමණි, මට විගෝග් පුහුණු වීම සඳහා පුළුවන් වේවි ද? මට වද කිරීමේ ශල්‍යකර්මයක් කරා,” හෝ “මම මාගේ ශරීරයේ සිට යමක් ඉවත් කර තිබෙනවා.” මම ඔවුන් සඳහා පැවසුවා, “වෙනත් මානයක් තුළ ඔබගේ ශරීරයේ ශල්‍යකර්මයක් නොතිබූ නිසා එය කාර්යක් නැහැ, සහ විගෝග් පුහුණු වීම තුළ ඒ මත ක්‍රියා කළේ ඒ ශරීරය බවයි.” එබැවින් ඔබ එය ඇල්ලීම සඳහා උත්සහ දරන කල, ඔබට එයට ළඟා වීමට නොහැකි නම් එය ඔබව නොසලකා හරිවි බව මම දැන් පැවසුවා. ඔබ එය ඇල්ලුවේ නම්, එය ඔබගේ අත කුමන කාරාවි.

රජයෙන්-කරන ප්‍රධාන විගෝග් ඉසවුවට උදවු කිරීම සඳහා, මම බෙයිජින්හි පෙරදිග සෞඛ්‍ය ප්‍රදර්ශනයට සහභාගි වීම සඳහා ශික්ෂකයින් කිහිපයක් ගෙන ගියා. ප්‍රදර්ශනයන් දෙකේ දී ම, අපි ඉතා විශිෂ්ටම පුහුණු වීම වුණා. පළමු ප්‍රදර්ශනයේ දී, අපගේ ෆාලුන් ඩාතා “විශිෂ්ට විගෝග් පාසැල” ලෙස ගෞරවයට පත් වුණා. දෙවන ප්‍රදර්ශනයේ දී, අපගේ ස්ථානය ජනයාගෙන් ඉතා පිරුණා එය අපිට පහසුවෙන් හසුරුවා ගැනීමට නොහැකි වුණා. අනෙක් ප්‍රදර්ශන කුඩාරම්හි බොහෝ මිනිසුන් හිටියේ නැහැ, නමුත් අපගේ කුඩාරම මිනිසුන් සමග පිරී ගියා. නැවතී සිටීමේ ජේලි තුනක් තිබුණා: පළමු ජේලිය උදෑසන ප්‍රතිකාර සඳහා උදේ කලින් ලියාපදිංචිවූ ඒ අය සඳහා

වුණා, දෙවැන්න හවස ප්‍රතිකාරයන්ට ලියාපදිංචි කිරීම පිණිස නැවතී සිටින ජේළිය වුණා, සහ තුන්වැන්න මාගේ සමරු සටහන් සඳහා නැවතී සිටින ජේළිය වුණා. අපි රෝගයන්ට පිළියම් කරන්නේ නැහැ. අපි එය කළේ ඇයි? මෙය රජයෙන්-කරන ප්‍රධාන විගෝංග් ඉසවුවට උදවු කිරීම සඳහා සහ මේ කාරණය සඳහා දායක වීම සඳහා වුන නිසා, අපි එයට සහභාගී වුණා.

මම සමග එහි සිටි ඒ ශික්ෂකයින් සඳහා මම මාගේ ගොංග් බෙදා හැරියා. සෑම කෙනෙක්ම එක කොටසක් ලබා ගන්නා එය අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සියයකට වඩා සෑදුණු ශක්ති කැටිත්තක් වුණා. මම ඔවුන්ගේ අත් ගොංග් මගින් වසා දැමුවා, නමුත් එසේද වුවත්, සමහර මිනිසුන්ගේ අත් බිබිලි දමන හෝ ලේ ගලන ලක්ෂ්‍යය දක්වා හපාකා තිබුණා; මෙය පවා ඉතා බොහෝවිට සිදු වුණා. ජීවින් ඉතා නපුරු වුණා. පාතල්ජන පුද්ගලයෙකුගේ අත් මගින් ඔබට උන් ඇල්ලීම සඳහා නිර්භීත දැයි ඔබ සිතනවා ද? ඇරත්, ඔබට එයට ළඟා වීමට නොහැකියි. ඒ වර්ගයේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවක් නොමැතිව එය වැඩ නොකරාවි. මෙයට හේතුව ඔබ එය ගැන සිතන විගසම— වෙනත් මානයක් තුළ ඔබට කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඕනෑ එකක් උගැන ගනිවි. ඔබ උගැන ඇල්ලීම සඳහා උත්සාහ දරණ කල, උගැනීමේ වන විටත් පලා ගොස් තිබේවි. හරියටම රෝගියා දොරෙන් එළියට ගිය කල, උගැනීම සැණකින් එහි ආපසු යාවි, සහ රෝගය නැවත ඇති වේවි. කෙනෙකු ඔහුගේ අත දික් කිරීම තුළ සහ “පටාස්!” උගැනීමේ ඇත ගසා සවි කරන එවැනි අතිසාමාන්‍ය හැකියාවක් උගැනීමට ගනුදෙනු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. උගැනීමේ ඇත ගසා සවි කිරීම මත, අපිට වරක් “උතුම් ආත්මය-ඇල්ලීමේ ක්‍රමය” කීව වෙනත් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවක් තිබෙනවා, සහ එපමණක් නොව ඒ අතිසාමාන්‍ය හැකියාව ඉතා බලවත් වෙනවා. එයට කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය එළියට ගැනීමට පුළුවන්, සහ ක්ෂණිකව පුද්ගලයාට ගමන් කිරීමට නොහැකි වේවි. මේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවට එහි විශේෂ අරමුණක් තිබෙනවා, සහ අපි හරියටම මේ දෙය ඇල්ලීම සඳහා ඉලක්ක කරනවා. සන් වුකොංග්¹⁰ ඉතා විශාලයි ඔබ සොයා ගන්නවා නමුත්, එය සමග ඔහුව ආවරණය කිරීම මගින් සන් වුකොංග්ව ඉතා කුඩා දෙයක් බවට හැරවීමට තර්ථාගතවරයෙකුගේ ඔහුගේ අතේ තිබෙන පාත්‍රය යොදා ගැනීමට පුළුවන් බව සියලු දෙනාම දන්නවා. මේ අතිසාමාන්‍ය

¹⁰ සන් වුකොංග් - “වදුරු රජා” ලෙසත් දන්නවා, බටහිර ගමන, චීන ප්‍රබන්ධ කතාවේ සම්භාවනීය කෘතිය තුළ වර්තයක්.

හැකියාවට මේ බලපෑම ඇති කරන්න පුළුවන්. මේ ජීවියා කොපමණ කුඩාද හෝ විශාලද කාර්යක් නැහැ, එය ක්ෂණිකව අතෙන් අල්ලා විසහ ඉතා කුඩා වෙනවා.

අමතරව, කෙනෙකුගේ අත රෝගියාගේ භෞතික ශරීරය තුළට ඇතීම සහ යමක් ඉවත් කිරීම සඳහා එයට අවසරය දිය නොහැකියි. එය පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ මිනිසුන්ගේ මනස සඳහා අපිළිවෙල ගෙනෙව්, සහ එය නිසැකවම තහනම් වෙනවා. එය කළ හැකි වුවත්, එය මේ ආකාරයට කිරීමට නොහැකි වුණා. කෙනෙකු අනිත අත වෙනත් මානයක් තුළ තිබෙන අතකි. යමෙකුට හෘද රෝගයක් තිබෙන බව සිතන්න. මේ අත ඒ ජීවියා ඇල්ලීම සඳහා හදවත දෙසට ගමන් කරන කල, වෙනත් මානයක් තුළ අත ශරීරය තුළට ගමන් කරනවා, සහ උඟ ක්ෂණිකව අල්ලා ගනිවි. ඔබගේ බාහිර අත උඟ අල්ලන විට, අත් දෙකම වැහෙනවා සහ උඟ අල්ලා ගනිවි. එය ඉතා නපුරුයි, සමහරවිට ඔබගේ අත් තුළට ගමන් කරනවා සහ ඒවා තුළට විදීම සඳහා වැයම් කරනවා, සහ සමහරවිට කැරගසනවා සහ සපාකනවා. ඔබගේ අත් තුළ උඟ ඉතා කුඩාවට තිබෙනවා පෙනෙනවා වුවත්, උඟ ඔබගේ අත්වල සිට ඔබ නිදහස් කළේ නම් උඟ ඉතා විශාල වේවි. මෙය ඒ හරියටම කිසිවෙකුට අල්ලන්න පුළුවන් යමක් නොවේ. ඒ අතිසාමාන්‍ය හැකියාව නොමැතිව, කෙනෙකුට කොහෙත්ම එය ඇල්ලීමට නොහැකියි. සාමාන්‍ය මිනිසුන් එය කෙසේ සිතාගත්තත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්.

සැබවින්ම, අතියයේ දී එය සැමවිට පැවතීම නිසා, අනාගතයේ දී මේ ආකාරයේ විගෝග් ප්‍රතිකාර පැවතීම සඳහා අවසර ලැබෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් එහි කොන්දේසි තිබිය යුතුයි: මේ පුද්ගලයා පුහුණු වන්නෙකු විය යුතුයි. ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ, කරුණාව නිසා මේ පුද්ගලයාට හොඳ මිනිසුන් කීපයකට මේ දෙය කිරීම සඳහා අවසර දුන්නා. නමුත් ඔහුට උතුම් ගුණය සෑහෙන පමණ නොතිබෙන නිසා ඔහුට ඔවුන්ගේ කර්ම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කළ නොහැකියි. එබැවින්, තවමත් පීඩාවන් පවතීවි, නමුත් විශේෂ රෝග සුව වේවි. පෘතග්ජන විගෝග් ගුරුවරයෙකු ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ තාම් ලබා ගෙන තිබෙන ඒ පුද්ගලයෙකු නොවේ. ඔහුට පුළුවන් රෝගයන් කල්දමන්න හෝ සමහරවිට ඒවා පරිණාමනය කරන්න පමණයි. ඔහු ඒවා වෙනත් ආපදාවක් බවට පරිණාමනය කරාවි, එහෙත් ඔහු, මේ කල්දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ඔහුම පවා නොදනීවි. ඔහුගේ පුහුණු වීම සහායක සවිඥානකත්වය ගුණවගා කරනවා නම්, එය ඔහුගේ සහායක සවිඥානකත්වය මගින් කරන ලදී. සමහර පුහුණු වීම්

තුළ පුහුණු වන්නන් ඉතා ප්‍රසිද්ධ වෙලා පෙනී සිටිනවා. ඔවුන්ගේ ගොංග් ඔවුන්ගේ සහායක සවිඥානකත්වයේ ශරීර තුළ දියුණු වෙන නිසා බොහෝ ප්‍රසිද්ධ විගෝංග් ගුරුවරුන්ට ගොංග් නොමැත. එනම්, ඔවුන් මේ මට්ටමෙහි නොකඩවාම නැවතී සිටින නිසා සමහර මිනිසුන්ට ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ එවැනි දේවල් කිරීම සඳහා අවසර ලැබුණා. ඔවුන් දශකයකට වඩා හෝ දශකයන් කිහිපයක් තුළ පුහුණු වී තිබෙනවා සහ තවමත් මේ මට්ටමෙන් එහාට යාමට නොහැකියි. එබැවින් ඔවුන්ගේ ජීවිත මුළුල්ලෙහි ඔවුන් හැමවිට රෝගීන් බලනවා. ඔවුන් මේ මට්ටමෙහි නැවතී සිටින නිසා, ඔවුන්ට එය කිරීම සඳහා අවසර දුන්නා. ආලුන් ඩාආ ශික්ෂකයින්ට රෝගීන්ට පිළියම් කිරීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් වෙනවා. ඔබට මේ පොත රෝගියෙකු සඳහා කියවන්න පුළුවන්. රෝගියාට එය පිළිගන්න පුළුවන් නම්, එයට රෝගය සුව කරන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රතිඵල එක් එක් පුද්ගලයාගේ කර්ම ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වේවි.

රෝහල් ප්‍රතිකාරය සහ විගෝංග් ප්‍රතිකාරය

අපි රෝහල් ප්‍රතිකාරය සහ විගෝංග් සුව කිරීම අතර සම්බන්ධතාව ගැන කතා කරමු. බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව තුළ ඇතැම් වෛද්‍යවරු විගෝංග් පිළිගන්නේ නැහැ, සහ ඔවුන්ගෙන් බහුතරය මේ ආකාර බව ඔබට කියන්න පුළුවන්. විගෝංග්වලින් ලෙඩ සුව කරන්න පුළුවන් නම්, අපිට රෝහල් වුවමනා කරන්නේ කුමක් සඳහාද බව ඔවුන්ගේ මතයයි. "ඔබ අපගේ රෝහල් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුයි! එන්නත්, බෙහෙත් හෝ රෝහල්ගත කිරීම යොදාගන්නේ නැතිව සහ ඔබගේ විගෝංග්වලට අතින් ලෙඩ සුව කරන්න පුළුවන් නිසා, ඔබට අපගේ රෝහල් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට පුළුවන් වුණා නම් එය කදිම නොවේවි ද?" මේ ප්‍රකාශය තාර්කික හෝ සාධාරණ හෝ නොවේ; සමහර මිනිසුන් විගෝංග් දන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, එය පෘතග්ජන මිනිසුන්ගේ දක්ෂතාවයක් නොවන නිසා, විගෝංග් සුව කිරීම පෘතග්ජන මිනිසුන්ගේ ප්‍රතිකාරයන්ට සමාන කළ නොහැකියි— එය ආශ්වර්ථයාවක් යමක් වෙනවා. එබැවින් වඩාත් ආශ්වර්ථයාවක් යමකට එය පුළුල් ප්‍රමාණයක් මත පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය සමග බාධා කිරීම සඳහා අවසර දීමට පුළුවන් කොහොම ද? බුදුවරයෙකු අතිශයින් දක්ෂයි, සහ ඔහුට ඔහුගේ අත වැනීමක් මගින් මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ රෝගයන් සියල්ල සහමුලින් විනාශ කර දමන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔහු එය නොකරන්නේ ඇයි? තවද, මෙපමණ බොහෝ

බුදුවරු සිටිනවා. ඔබගේ ලෙඩ සුව කිරීම මගින් ඔවුන් ඔවුන්ගේ කරුණාව නොපෙන්වන්නේ ඇයි? එයට හේතුව පාතග්ජන මිනිස් සමාජය මේ ආකාරයට තිබීම සඳහා කියනු ලැබීමයි. උපත, මහඵ විය, ලෙඩ සහ මරණය හරියටම ඵ්වැනි තත්වයන්ය. ඒවා සියල්ලට කර්මික හේතූන් තිබෙනවා සහ කර්මික ප්‍රතිවිපාක තිබෙනවා. ඔබට ණය තිබෙනවා නම් ඔබ එය ආපසු ගෙවිය යුතුයි.

ඔබට කෙනෙකුගේ ලෙඩ සුව කරන්න පුළුවන් නම්, ඒවාට ආපසු ගෙවන්නේ නැතිව කෙනෙකුට වැරදි ක්‍රියාවන් කිරීම සඳහා පුළුවන් විය හැකි නිසා, එය ඒ නියමය උල්ලංඝනය කිරීමට මෙන් සමාන වේවි. එය විය හැකි වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක් තුළ පුද්ගලයෙකු ලෙස, ඔබට මේ ගැටළුව මුළුමනින්ම විසදීම සඳහා මේ උතුම් හැකියාව නොතිබෙන කල, කරුණාව නිසා රෝගියෙකුට පිළියම් කිරීම සඳහා ඔබට අවසර දුන්නා. ඔබගේ කරුණාව මතුවී තිබෙන නිසා, ඔබට එසේ කිරීම සඳහා අවසර දුන්නා. නමුත් ඔබට මේ ආකාරයේ ගැටළුවක් ඇත්තටම විසදන්න පුළුවන් නම්, විශාල පරිමාණයෙන් එය කිරීම සඳහා අවසර නොලැබේවි. ඒ තත්වය තුළ, ඔබ පාතග්ජන මිනිස් සමාජ තත්වය බරපතල ලෙස පීඩාවට පමුණුවාහී—එයට අවසර නැහැ. එබැවින්, විගෝගේ ආශ්වර්යාවක් ෆා එකක් වන නිසා, සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ රෝහල් විගෝගේ සමග ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම කොහෙත්ම වැඩ නොකරවි.

චිනය තුළ විගෝගේ රෝහල් පිහිටුවීම සඳහා අවසර දුන්නා නම් සහ බොහෝ උතුම් විගෝගේ ගුරුවරු ප්‍රතිකාරයන් දීම සඳහා එළියට පැමිණියා නම්, ඔබ හිතන්නේ මෙය මොන වාගේ වේවි ද? ඔවුන් සියලු දෙනාම පාතග්ජන මිනිස් සමාජයේ තත්වය ආරක්ෂා කරන නිසා, එයට අවසර නොලැබේවි. විගෝගේ රෝහල්, විගෝගේ සායන, විගෝගේ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන, සහ ප්‍රතිකාර සේවා ස්ථානයන් පිහිටු වූවා නම්, විගෝගේ ගුරුවරුන්ගේ සුව කිරීමේ බලය සැලකිය යුතු ලෙස පාත බහිවී, සහ ප්‍රතිකාරයන්ගේ ප්‍රතිඵල වහාම හොඳ නොවේවි. ඒ ඇයි? ඔවුන් මේ දේවල් සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර කරන නිසා, ඔවුන්ගේ ෆා වල උස ඒ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මෙන් විය යුතුයි. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ තත්වයේ නිසා ඔවුන්ට එකම මට්ටමෙහි නැවතී සිටීමට වෙනවා. ඔවුන්ගේ සුව කිරීමේ බලය ඒ රෝහලේ වාගේ සමාන විය යුතුයි. එබැවින් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිකාරයන් හොඳින් වැඩ නොකරයි, සහ එසේම ඔවුන්ට රෝගයක් සුව කිරීම සඳහා මෙන්ම

“ප්‍රතිකාර වාරයන්” කිහිපයක් අවශ්‍යයි. එය සාමාන්‍යයෙන් මේ ආකාරයි.

විගෝග් රෝහල් සමග හෝ නැතිව, විගෝග්වලට රෝගයන් සුව කරන්න පුළුවන් බව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් කිසිවෙක් නැහැ. විගෝග් බොහෝ කාලයක් තුළ මහජනයා තුළ ප්‍රචලිතව තිබුණා. බොහෝ මිනිසුන් පුහුණු වීම මගින් සැබවින්ම රෝගයන් සුව කිරීමේ සහ නිරෝගීකම පවත්වා ගැනීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගෙන තිබෙනවා. විගෝග් ගුරුවරයෙකු විසින් රෝගය මග හැර හෝ එය කෙසේ පිළියම් කළ නමුත්, ඒ එසේ වුවත් රෝගය දැන් අතුරුදහන් වී තිබෙනවා. වෙනත් ආකාරයකට, විගෝග්වලට රෝගයන් සුව කරන්න පුළුවන් බව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් කිසිවෙක් නැහැ. විගෝග් ගුරුවරු හමුවීමට ගොස් තිබෙන බොහෝමයක් ඒ රෝහලේ දී පිළියම් කිරීමට නොහැකි අර දුෂ්කර සහ සංකීර්ණ රෝගයන් සහිත මිනිසුන්ය. ඔවුන් ඔවුන්ගේ වාසනාව අත්හදා බැලීම සඳහා විගෝග් ගුරුවරු වෙත යනවා, සහ අවසානයේ දී රෝගයන් සුව වුණා. ඔවුන්ගේ තිබෙන රෝගයන් රෝහලේ දී සුව කරගැනීමට පුළුවන් ඒ අය විගෝග් ගුරුවරු හමුවීමට නොයාපි. විශේෂයෙන්ම ආරම්භයේ දී, මිනිසුන් සියල්ල මේ ආකාරයට සිතුවා. එබැවින් විගෝග්වලට රෝගයන් සුව කරන්න පුළුවන්, ඒ හැර පාතල්පන මිනිස් සමාජය තුළ සිදු වූ ඒ අනෙක් දේවල් මෙන් එය යොදා ගැනීමට නොහැකියි. එහෙත් මහා පරිමාණයේ මැදිහත්වීමකට සම්පූර්ණයෙන්ම අවසර නැහැ, එය කුඩා පරිමාණයක් මත කිරීම හෝ එය බලගතු නැති සහ නිශ්ඛඳු පුහුණුවකින් වීමට අවසර දිය හැකියි. නමුත් එය රෝගය මුළුමනින්ම සුව නොකරාපි—එසේම මෙය නියතයි. කෙනෙකුගේ රෝගයක් සුව කිරීම සඳහා ඉතා හොඳම මාර්ගය තමාම විගෝග් පුහුණු වීමයි.

රෝහල් ප්‍රතිකාරයන්ගේ බලය හරියටම ඒ ඒ වාගේ සහ, රෝහල්වලට රෝගයන් සුව කළ නොහැකි බව කියූ සමහර විගෝග් ගුරුවරුන් සිටිනවා. අපි මෙය කතා කළ යුත්තේ කෙසේ ද? සැබවින්ම, එයට බොහෝ ක්ෂේත්‍රයන්ගේ කාරණා සම්බන්ධ වෙනවා. මාගේ දැක්මට අනුව, ඒ රෝහල්වලට සුව කළ නොහැකි අමුතු රෝගයන්ගේ ප්‍රභේදයකට මග පෙන්වමින්, මිනිස් සදාචාර සාරධර්මයන් පහළ ලක්ෂයට වැදී තිබීම ප්‍රධාන එකයි. බෙහෙත් ලබා ගැනීමත් එලදායි නොවේ. තවද ව්‍යාජ බොහෝ බෙහෙත් තිබෙනවා. ඒ සියල්ලට හේතුව ඒ ප්‍රමාණයට මිනිස් සමාජය බොහෝ දූෂිතවී තිබීමයි. සියලු දෙනාම ගිනි දැල්ලට ඉන්ධන එකතු කර තිබෙන නිසා,

කිසිවෙක් එය සඳහා අනෙක් අයට වෝදනා නොකළ යුතුයි. ප්‍රතිඵල වශයෙන්, සියලු දෙනාටම ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ පීඩාවන් හමු වේවි.

මිනිසුන් ඇත්ත වශයෙන්ම අසනීපය වුවත්, රෝහල් දී සමහර රෝගයන් අනාවරණය කරගැනීමට නොහැකියි. ඒවා පෙර කවදාවත් දැක නොතිබුණ නිසා, ඒවාට නම් නොතිබුණු රෝගයන් සමග සමහර මිනිසුන් රෝග විනිශ්චය කළා. රෝහල් ඒවා සියල්ලට “නූතන රෝගයන්” කියනවා. රෝහල්වලට රෝගයන් සුව කරන්න පුළුවන් ද? සැබවින්ම ඒවාට පුළුවන්. රෝහල්වලට රෝගයන් සුව කරන්න නොහැකි නම්, මිනිසුන් ඔවුන් විශ්වාස කළ යුත්තේ සහ ප්‍රතිකාරයන් සඳහා එහි යා යුත්තේ ඇයි? රෝහල්වලට තවමත් රෝගයන් සුව කිරීම සඳහා පුළුවන්, නමුත් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිකාරයන්ගේ විධිය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මට්ටම සඳහා අයිති වෙනවා එහෙත් රෝගයන් ආශ්වර්ෂවත් වෙනවා. සමහර රෝගයන් ඉතා බරපතලයි, සහ එබැවින් කෙනෙකුට එවැනි රෝගයක් තිබෙනවා නම් රෝහල් කලින් ප්‍රතිකාර නියම කරනවා. එය අතිශයින් බරපතල වෙනවා නම්, බෙහෙත් නිසි ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් දීම පුද්ගලයෙකුට විෂ වෙන්න පුළුවන් නිසා, රෝහල් අසරණ වේවි. අපගේ විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය නිසා වර්තමාන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයන් එකම මට්ටමෙහි පවතිනවා—ඒවා සියල්ල සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මට්ටමෙහි තිබෙනවා. මෙලෙස, ඒවාට තිබෙන්නේ එවැනි සුව කිරීමේ ගුණයක් පමණයි. පැහැදිලි කර ගත යුතු එක ගැටළුවක් වන්නේ සාමාන්‍ය විගෝංග් ප්‍රතිකාරයන් සහ රෝහල් ප්‍රතිකාරයන් ජීවිතයේ ඉතිරි භාගය සඳහා කල් දමනවා පමණයි හෝ පසුව එම පීඩාවන් රෝගයන්ගේ මූලික හේතුව වශයෙන් පවතින බවයි. කර්මය කොහෙත්ම ඉවත් වුණේ නැහැ.

අපි චීන වෛද්‍ය විද්‍යාව ගැන කතා කරමු. චීන වෛද්‍ය විද්‍යාව විගෝංග් සුව කිරීමට ඉතා සමීපයි. පැරණි චීනය තුළ, අර උතුම් වෛද්‍ය විද්‍යාඥයින්: සුන් සිමිආම්, හුඅටුම්, ලි ෂිෂෙන්, සහ බිඅන් ක්‍යුජී¹¹ ආදී, සැබවින්ම සියලු චීන වෛද්‍ය දොස්තරවරු සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ආශ්වර්ෂවත් හැකියාවන් තිබුණා. ඔවුන් සියල්ලන්ට ආශ්වර්ෂවත් හැකියාවන් තිබුණා ඒ සියල්ල වෛද්‍ය පාඨ ග්‍රන්ථයන් තුළ ලේඛණගත කළා. එහෙත් දැන් මේ අනර්ඝ කොටස් බොහෝවිට

¹¹ සුන් සිමිආම් (සුන් ස්සි-මෙඹු), හුඅටුම් (හ්වා-ටිවොඅන්), ලි ෂිෂෙන් (ලි ෂ්ප්-ජ්න්), බිඅන් ක්‍යුජී (බ්'යෙන් චුඉන්) - ඉතිහාසය තුළ චීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රසිද්ධ වෛද්‍යවරු.

විවේචනය කරනවා. ඒන වෛද්‍ය විද්‍යාවට උරුම වී තිබෙන්නේ අර පර්යේෂණයන්ගේ අත්දැකීම් සහ බෙහෙත් වට්ටෝරුන් පමණයි. පැරණි චීන වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉතා උසස් වුණා, සහ එහි දියුණුවේ ප්‍රමාණය වර්තමාන වෛද්‍ය විද්‍යාවට එතා වුණා. එහි අතිධ්වනිය, ඡායාරූප, සහ එක්ස්-කිරණ සහ මනුෂ්‍ය ශරීරයේ ඇතුළත පරික්ෂා කිරීම සඳහා එහි සීටී පරිලෝකනය සමග නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉතා උසස් බව සමහර මිනිසුන් සිතාපි. කෙසේ වුවත් නූතන උපකරණ ඉතා දියුණු වෙන්න පුළුවන්, මාගේ දැක්ම තුළ එය තවමත් පැරණි චීන වෛද්‍ය විද්‍යාවට පහළෙන් පවතිනවා.

කාමිකාමිගේ¹² මොළය තුළ පිළිකාවක් හුදුදුම දැක්කා සහ එහි ශල්‍යකර්මයක් කිරීම සඳහා වුවමනා වුණා. හුදුදුම ඔහුව ඝාතනය කිරීම සඳහා අදහස් කළ බව කාමිකාමි සිතුවා, සහ එබැවින් ඔහු හුදුදුම සිර කළා. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, හුදුදුම හිරගෙදර තුළ මිය ගියා. කාමිකාමිගේ රෝගය නැවත සිද්ධ වූ කල, ඔහුට හුදුදුම මතක් වුණා සහ ඔහුව සෙවුවා, නමුත් හුදුදුම මේ වන විටත් මිය ගොස් සිටියා. පසුව, කාමිකාමි සැබවින්ම මේ රෝගයෙන් මැරුණා. හුදුදුම එය දැන ගත්තේ ඇයි? ඔහු එය දැක තිබුණා. මේ අපේ මිනිස් ආශ්චර්‍යවත් හැකියාව එය අතීතයේ දී සියලු උතුම් වෛද්‍යවරුන්ට තිබුණා. දිව්‍යමය ඇස විවෘත වීමෙන් පසුව, එක විටම, මිනිස් ශරීරයේ පැති හතර, එක් පැත්තක සිට බලන්න පුළුවන්. කෙනෙකුට පිටුපස, වම සහ දකුණ ඉදිරියේ සිට දකින්න පුළුවන්. කෙනෙකුට එක් ස්ථරයකින් පසුව අනෙක දකින්න හෝ රෝගයේ මූලික හේතුව මේ මානයෙන් එහාට දකින්න පුළුවන්. නූතන වෛද්‍ය විධියට එය කිරීමට පුළුවන් ද? එයින් දුරයි. එය තවත් අවුරුදු දාහක් ගනිවි! සීටී පරිලෝකනය, අතිධ්වනිය, සහ එක්ස්-කිරණවලටත් මනුෂ්‍ය ශරීරයේ ඇතුළත පරික්ෂා කිරීමට පුළුවන්, නමුත් උපකරණ ඉතා විශාලයි, සහ එවැනි විශාල දේවල් අනේ ගෙන යා නොහැකියි; ඒවා විදුලිය නොමැතිව වැඩ නොකරාපි. මේ දිව්‍යමය ඇස, කෙසේ වුවත්, කෙනෙකු යන හැම තැනම යන්න පුළුවන්, සහ එයට බල සැපයුම අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා සැසඳීමට පුළුවන් කොහොම ද?

සමහර මිනිසුන් නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාව කොපමණ මවින කරනවාද ගැන කතා කරනවා. පැරණි චීන ඖෂධවලට, භාවිතය මත, රෝගය සැබවින්ම සුව කිරීමට පුළුවන් වුන නිසා, එය එසේ

¹² කාමිකාමි (ටසාඔවු-ටසාඔවු) - රාජධානීන් තුනෙන් එකක අධිරාජ්‍යයෙක් (ක්‍රි.ව.220-ක්‍රි.ව.265).

නොවේවි බව මම කියනවා. අතින් අත දිගේ නොගිනින් තිබෙන ඒ බොහෝ දේවල් තිබෙනවා, නමුත් නැති වී නොගිය සහ තවමත් මිනිසුන් අතරෙහි පාවිච්චි කරන බොහෝමයක් තිබෙනවා. මම විචිතාර්¹³ තුළ පන්තියක ඉගැන්වූ කල, පාරෙහි වෙළඳ තට්ටුවක් දමාගෙන සිටින සහ මිනිසුන් සඳහා දත් ගලවන පුද්ගලයෙකු මම දුටුවා. ඔහු ඊෂානදිග කෙනෙකු මෙන් ඇඳ නොසිටි නිසා, මේ පුද්ගලයා දකුණේ සිට පැමිණි බව කෙනෙකුට පහසුවෙන්ම කියන්න පුළුවන් වුණා. ඔහු කරා ආ කිසිවෙක් ඔහු ප්‍රතික්ෂේප නොකරා. ඒ පැමිණි ඕනෑ කෙනෙක් සඳහා ඔහු දත ගලවා, සහ එහි ගැලවූ දත් රාශියක් ඔහුට තිබුණා. ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව දත් ගැලවීම සඳහා නොවේ, නමුත් ඔහුගේ ද්‍රව බෙහෙත විකිණීම සඳහායි. ද්‍රව බෙහෙත ඉතා සන කහ දුමාරයක් පිට කළා. දත ගැලවීමේ අතරතුර, ඔහු බෙහෙත් බෝතලය විවෘත කරා සහ රෝගියාගේ කම්මුල මත නරක දතේ ප්‍රදේශය දෙසට එය දමනවා. රෝගියාට කහ දියර බෙහෙතේ දුමාරය ආශ්වාස කිරීම සඳහා ඉල්ලා සිටිවි, එය ස්වල්ප වශයෙන් පරිභෝජනය කළා. බෙහෙත් බෝතලය වසාවි සහ පැත්තකින් තබනවා. මනුෂ්‍යයා ඔහුගේ සාක්කුවේ සිට ගිනිකුරක් එළියට ගනිවි. ඔහුගේ බෙහෙත ගැන කතා කරන අතරතුර, ඔහු ගිනිකුර ලවා නරක දත තල්ලු කරා සහ එය එළියට ඒවි. එය වේදනාකාරී නොවේ. හරියටම දතේ කුඩා ලේ තැවරීමක් තිබේවි, නමුත් එහි ලේ ගැලීමක් නොතිබේවි. සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: එය බොහෝ බලයක් සමග යොදා ගත්තේ නම් ගිනිකුර කැඩීමට පුළුවන්, නමුත් ඔහු එය සුළු ස්පර්ශයක් සමග පමණක් දත ගැලවීම සඳහා යොදා ගත්තා.

චිනය තුළ මිනිසුන් අතර තවමත් බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ සියුම් උපකරණයන්ට ගැලපීමට නොහැකි, සමහර දේවල් අතින් අත දිගේ යමින් තිබෙන බව මම කියා තිබෙනවා. වඩා හොඳ කාගේ ප්‍රතිකාරයද අපි බලමු. ඔහුගේ ගිනි කුරට දතක් ගලවන්න පුළුවන්. බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව තුළ වෛද්‍යවරයෙකුට දතක් ගැලවීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, වෛද්‍යවරයා පළමුව රෝගියාට නිර්වින්දක සමග එහාට සහ මෙහාට එන්නත් කරා. එන්නත් ඉතා වේදනාකාරී, සහ කෙනෙකු නිර්වින්දකය වැඩ කරන තුරු නැවතී සිටිය යුතුයි. එවිට වෛද්‍යවරයා අඬුව ලවා දත ගලවා. බොහෝ කාලයක් සහ වැයමකින් පසුව, වෛද්‍යවරයා අපරික්ෂාකාරී නම්, දතේ පතුල ඇතුළත මූලය කැඩීමට පුළුවන්. එවිට එය සඳහා හැරීමට වෛද්‍යවරයා මිටියක් සහ විදුම් යන්ත්‍රයක් යොදා ගනිවි, ඒ බිය සහ

¹³ විචිතාර් (චි-චි-තාර්) ඊෂානදිග චිනය තුළ නගරයක්.

හිරිහැරය සමග රෝගියාට හෘද ස්පන්දනය ඇති කරන්න පුළුවන්. පසුව, විදීම සඳහා සියුම් උපකරණයක් යොදා ගනීවි. සමහර මිනිසුන් විදීමෙන් සිට මෙතරම් වේදනාවක සිටිනවා එය ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ උඩ විසි කරනවා. සැලකිය යුතු රුධිර ප්‍රමාණයක් දනෙන් වෑස්සේවි, සහ රෝගියා මොහොතකට රුධිරය කෙල ගසාවි. ඔබ කියන්නේ කාගේ ප්‍රතිකාරය වඩා හොඳ වේවි ද? ඉතා උසස් වන්නේ කාගේ ද? අපි උපකරණයන්ගේ පෙනුම වෙත පමණක් නොව, නමුත් ඔවුන්ගේ කාර්යසාධකත්වය කෙරෙහිත් බැලිය යුතුයි. පැරණි චීන වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉතා උසස් වුණා, සහ වර්තමාන බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනාගත බොහෝ කාලයක් සඳහා එය ඉස්සර කිරීමට නොහැකි වේවි.

එය වෙනත් මාර්ගයක් ගත් නිසා එයට වෙනස් තත්වයක් ඇති කරන්න පුළුවන් වුණා, පැරණි චීන විද්‍යාව අපි ඒ බටහිර සිට ඉගෙනගෙන තිබෙන අපගේ වර්තමාන විද්‍යාව සිට වෙනස් වෙනවා. එබැවින්, අපිට අපගේ දේවල් තේරුම් ගැනීමේ වර්තමාන ආකාරය මගින් පැරණි චීන විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය තේරුම් ගැනීමට නොහැකියි. පැරණි චීන විද්‍යාව මිනිස් ශරීරය, ජීවිතය, සහ විශ්වය මත කෙළින්ම යොමු වුණා, සහ එය මේ විෂයයන් කෙළින්ම අධ්‍යයනය කළ නිසා, එය වෙනස් ප්‍රවේශයක් ගත්තා. ඒ කාලයෙහි, ශිෂ්‍යයින් පාසැලට ගිය කල, ඔවුන් භාවනාව තුළ ඉඳගෙන සිටිමින් සහ හොඳ ඉරියව්වක් අවධාරණය කර ගෙන පුහුණු වුණා. ඔවුන් ඔවුන්ගේ බුරුසු-පැන් අතට ගත් කල, ඔවුන් ඔවුන්ගේ හුස්ම ගැනීම සහ වී පාලනය කරාවි. සමාජය හැම තැනම තත්වය මෙයවූ නිසා, සියලු වෘත්තියයන් මතස හිස් කිරීම සහ හුස්ම ගැනීම පාලනය කිරීම විශ්වාස කළා.

යමෙක් කියා තිබෙනවා: "අපි පැරණි චීන විද්‍යාව අනුගමනය කළා නම් අපිට මෝටර් රථ සහ දුම්රිය තිබේවි ද? අපිට වර්තමාන නවීකරණය තිබේවි ද?" ඔබට මෙම පරිසරයේ දෘෂ්ටිකෝණයේ සිට වෙනත් තත්වයක් තේරුම් ගැනීමට නොහැකි බව මම කියනවා. ඔබගේ සිතීම තුළ විප්ලවයක් තිබිය යුතුයි. රූපවාහිනී කට්ටල නොමැතිව, මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ නළල් තුළ ඒවා තිබේවි, සහ ඔවුන්ට බැලීමට අවශ්‍ය ඕනෑ දෙයක් ඔවුන්ට බැලීමට පුළුවන් වේවි. එසේම ඔවුන්ට අභිසාමාන්‍ය හැකියාවන් තිබේවි. දුම්රියන් සහ ගුවන් යානා නොමැතිව, සෝපාන පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව, ඔවුන් ඉඳගෙන සිටි තැනින් මිනිසුන්ට ගුවන තුළ ඉහළ පහළ යාම සඳහා හැකි වේවි. එය සමාජමය වර්ධනයේ වෙනස් තත්වයන් ඇති කරාවි, සහ එය මේ

රාමුව සඳහා සීමා වීම අවශ්‍යම නොවේ. පාරභෞමයන්ගේ ඉතිලෙන පිරිසිවලට ඉදිරියට සහ පසු පසට සිතාගත නොහැකි වේගයකින් ගමන් කරන්න සහ විශාල හෝ කුඩා වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් සංවර්ධනයේ වෙනත් විකල්ප ක්‍රමයක් ලබා ගෙන තිබෙනවා, එය වෙනත් විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයකි.

අටවන දේශනාව

බිගු¹

සමහර මිනිසුන් බිගු ගැටළුව ගැන අවධානයට ලක්කොට තිබෙනවා. මෙම බිගු සංසිද්ධිය තිබෙනවා. එය ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ පමණක් නොව, අපගේ මුළු මනුෂ්‍ය සමාජය තුළ මිනිසුන් තරමක සංඛ්‍යාවක් අතරද පවතිනවා. සමහර මිනිසුන් දශකයකට වඩා හෝ අවුරුදු කීපයක් සඳහා කන්නේ හෝ බොන්නේ නැහැ. එහෙත් ඔවුන් ඉතා සනීපෙන් ජීවත් වෙනවා. බිගු නිශ්චිත මට්ටමක දර්ශකයක් වශයෙන් පවසන සමහර මිනිසුන් සිටිනවා, එහෙත් අනෙක් අය එය ශරීරයේ පවිත්‍රීකරණ සලකුණක් වශයෙන් සලකනවා. එසේම එය යමෙකු විසින් ඉහළ-මට්ටමක ගුණවගා ක්‍රියාවලියක සිටීම කීවා.

ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, එය කලින් කී එකක්වත් නොවේ. එසේනම්, එය කුමක් ද? බිගු ඇත්ත වශයෙන්ම විශේෂී පරිසරයක් තුළ විශේෂ ගුණවගා මාර්ගයකට අදාළව පවතිනවා. එය භාවිතා කළේ මොන වාතාවරණයක් යටතේ ද? පුරාතන චීනය තුළ, විශේෂයෙන්ම ආගමි ස්ථාපනයට කලින්, බොහෝ පුහුණු වන්නන් මිනිස් ජනාවාසයන් සිට එපිට රහසිගත පුහුණුවීම් ආකාරය හෝ දුරස්ථර කඳු හෝ ගුහා තුළ හුදකලා ගුණවගාවේ යෙදුනා. වරක් ඔවුන් එය මෙයාකාරයෙන් කිරීමට තීරණය කළා, එය ආහාර සැපයීමේ ගැටළුවට සම්බන්ධ වෙනවා. කෙනෙකු බිගු මාර්ගය භාවිතා නොකරන්නේ නම්, කෙනෙකුට කොහෙන්ම ගුණවගාව පුහුණු වීමට නොහැකි වේවි සහ එහි කුසගින්නෙන් සහ පිපාසයෙන් මිය යාවි. මම ආ ඉගැන්වීමට වොන්ග්විංග්² සිට වූහාත් ගියා, සහ මම යැන්ග්ට්ස ගඟෙහි නැගෙනහිර මුදුනින් බෝට්ටුවක් ගත්තා. කඳුවල මධ්‍ය කොටසේ දී තුන් දුර්ග මාර්ගවල දෙපැත්තේ දී මම ගුහා කීපයක් දැක්කා; බොහෝ ප්‍රසිද්ධ කඳුවලත් මේ දේවල් තිබෙනවා. අතීතයේ දී කඹයක් ආධාර කොටගෙන ගුහාව තුළට නැගීමෙන් පසුව, පුහුණු

¹ බිගු (බි-ගු) - "ධාන්‍යයෙන් වැළකීම"; ආහාර සහ ජලය වෙතින් වැළකීම සඳහා පැරණි වචනයක්.

² වොන්ග්විංග් (වොන්ග්-වින්ග්) -නිරිත දිග චීනය තුළ ඉතා ප්‍රචලිතවූ නගරයක්.

වන්නෙක් ගුණාව තුළ පුහුණු වීමට කෘතිය කපා දමනවා. මේ පුද්ගලයාට ගුණවගාව තුළ දියුණු වීමට නොහැකි නම්, ඔහු එය තුළ මිය යාවී. ආහාර හෝ ජලය නොමැතිව, ඔහු මේ සුවිශේෂ ගුණවගා මාර්ගයේ නිරත වූයේ ඒ මේ ඉතා විශේෂ වාතාවරණය යටතේය.

බොහෝ පුහුණු වන්නන් මේ ප්‍රවේණිගත ක්‍රියාවලිය අතරින් ගොස් තිබෙනවා, සහ එබැවින් ඔවුන් බිගු ඇතුළත් කරනවා. පුහුණු වීම් රාශියකට බිගු ඇතුළත් කර නැහැ. අද, ඒ ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙලා තිබෙන පුහුණු වීම්වලින් බහුතරය බිගු ඇතුළත් කර නැහැ. කෙනෙකු එක් පුහුණු වීමක් තුළ මුළු සිතින්ම සිටිය යුතු බව, සහ මනුෂ්‍ය ආකාරයන් ඔබ ආශා කරන ඕනෑ දෙයක් ඔබ නොකළ යුතු බව අපි කියා තිබෙනවා. බිගු හොඳ බව ඔබ සිතා වි සහ එය ලුහුබඳීවි. ඔබට එය අවශ්‍ය කුමක් සඳහා ද? සමහර මිනිසුන් එය හොඳ බව සහ අපූරු යමක් වෙන බව සිතනවා, සහ සමහරවිට ඔවුන් ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් විදහාපෑමට ඇති තරම් ප්‍රමානවත් බව සිතනවා. සියලුම වර්ගයේ මානසිකත්වයන් සහිත මිනිසුන් සිටිනවා. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ පවා මේ ක්‍රමය භාවිතා කළේ නම්, කෙනෙකු මේ භෞතික ශරීරය දරා සිටීමට කෙනෙකුගේ ස්වකීය ශක්තිය පරිභෝජනයට ගත යුතුයි. එබැවින්, ඒ උත්සාහය වටින්නෙ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ආගම් ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසුව, කෙනෙකු සමාධිය තුළ ඉදගෙන සිටීමේ කාලපරිච්ඡේදය හෝ පන්සල තුළ හුදකලා ගුණවගාව අතරතුරේ දී තේ සහ ආහාර සපයා තිබෙන බව ඔබ දන්නවා. එය මේ ගැටළුවට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්, අපි ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය මධ්‍යයෙහිය. ඔබට කොහෙන්ම මේ ක්‍රමය යොදා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මීට අමතරව, ඔබගේ පාසැලේ පුහුණු වීමට එය ඇතුළත් නොවනවා නම්, අහම්බෙන්වත් ඔබ කැමති පරිදි කිසිවක් නොකළ යුතුයි. කෙසේ වුවත්, ඔබට සැබවින්ම බිගු පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ ඉදිරියට යන්න. අතීතයේ සිට මම දන්නවා, සාමාන්‍යයෙන් ගුරුතුමා පුහුණු වීම ඉහළ-මට්ටමකට උගන්වන කල සහ ශික්ෂකයාට නියම වශයෙන් මඟපෙන්වන කල, සහ කෙනෙකුගේ පාසැලේ පුහුණුවීමේ බිගු තියෙනවා නම්, මේ සංසිද්ධිය සිද්ධ වෙනවා. එහෙත්, කෙනෙකුට එය මහජනයා තුළ ප්‍රචාරිතය කිරීමට නොහැකියි; එය රහසිගතව හෝ තනිව පුහුණු වීමට කෙනෙකු නියමානුකූලව ශික්ෂකයන් ඉවත් කරගන්නවා.

දැන් බිගු උගන්වන විගෝග් ගුරුවරුන් සිටිනවා. බිගු සිදුවෙලා තිබෙනවා ද? අවසානයේ දී, සැබවින්ම නැහැ. එය සමග සාර්ථක වෙලා තිබෙන්නේ කවුද? බොහෝ මිනිසුන් රෝහල්ගත

කරනවා, සහ ඇතැම් මිනිසුන්ගේ ජීවිත සම්පූර්ණයෙන් අන්තරායක් තුළ තිබෙනවා මම දැක තිබෙනවා. එසේනම්, මේ තත්වය තිබෙන්නේ ඇයි? බිගු සංසිද්ධිය පවතින්නේ නැද්ද? ඔව්, එය තිබෙනවා. කෙසේ වුවත්, එක් කාරණයක් තිබෙනවා. අපගේ පෘතග්ජන මිනිස් සමාජයේ තත්වය අහම්බෙන් පීඩාවට පැමිණවීමට කිසිවෙකුට අවසර නැහැ—එය කඩා බිඳ දමන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මුළු රටේම කෑමට සහ බීමට අවශ්‍ය නැති කොතරම් මිනිසුන් ඉන්නවද සඳහන් කරන්නේ නැතිව, මම කියන්නේ වැන්ග්වුන් ප්‍රදේශ තුළ මිනිසුන්ට කෑමට සහ බීමට අවශ්‍ය වුණේ නැති නම් එය දේවල් ඉතාම පහසු කරන බවයි! අපිට කෑම සෑදීම ගැන වදවෙන්ට අවශ්‍ය නැහැ, ගොවියන් කුඹුරුවල මෙසේ තදින් දහඩිය හෙලනවා, සහ දැන් කෑමට අවශ්‍ය කිසිවෙක් නැහැ. එය අනුමත කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? එය මිනිස් සමාජයක් වේවි ද? එවැනි පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය සමග මහා-පරිමාණ බාධා කිරීමකට ඉඩ නොදෙන නිසා, එය ඒකාන්තයෙන්ම තහනම් වෙනවා.

සමහර විගෝගේ ගුරුවරු බිගු උගන්වන කල්හි, බොහෝ මිනිසුන්ගේ ජීවිත අන්තරායට පත්වුණා. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ බොහෝ වෙනත් බැඳීම් අතර, සමහර මිනිසුන් බිගු ලබා ගැනීමට නිරායාසයෙන් බැඳුණා, තාම මේ බැඳීම ඉවත් වුණේ නැහැ. ඔහු ඇතැම් ප්‍රණීත කෑම දකින කල මෙවැනි පුද්ගලයෙකුගේ කටට කෙල උනාවි. වරක් මේ ආශාව ක්ෂණිකව මතුවීමෙන්, ඔහුට එය පාලනය කිරීමට නොහැකියි සහ කෑම කෑමට බොහෝ උනන්දුවක් ඇති වේවි. ඔහුගේ රුචිය හටගත්විට, ඔහුට කෑමට අවශ්‍ය වේවි; නැතහොත් ඔහුට බඩගිනි දැනේවි. කෙසේ වුවත්, ඔහු කන්නේ නම් ඔහු වමනය කරාවි. ඔහුට කෑමට නොහැකි බැවින්, ඔහු ඉතා කැළඹෙන සුළු සහ ඉතා කැතිගැන්මට පත්වේවි. බොහෝ මිනිසුන් රෝහල්ගත කලා සහ, ඒ ආකාරයටම, බොහෝ මිනිසුන්ගේ ජීවිත අනතුරට භාජනය වෙලා තිබෙනවා. මිනිසුන් මාව බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා සහ මේ අවුල් තත්වයන්ගෙන් බේරීමට මාව අයදිනවා, සහ මම එය කිරීමට අකමැතියි. සමහර විගෝගේ ගුරුවරු නිරායාසයෙන් වගකීම් රහිතවම දේවල් කරනවා. ඔවුන් සඳහා මේ ප්‍රශ්න ගැන වග බලා ගැනීමට කිසිවෙකු උත්සුක නොවේවි.

එපමණක්ද නොව, බිගු පුහුණු වීම තුළ ඔබ කරදරයකට පැමිණෙන විට, එය ඔබගේ ස්වකීය ලුහුබැඳ යාම සිට නොවේ ද? මෙම සංසිද්ධි පවතින බව අපි කියා තිබෙනවා, නමුත් ඒවා මෙතම් “ඉහළ-මට්ටමක තත්වයක්” හෝ මෙතම් “විශේෂ ප්‍රතික්‍රියා” නොවේ.

එය විශේෂ වාතාවරණයක් යටතේ භාවිතා කළ පුහුණු වීම් ක්‍රමයක් පමණයි, එබැවින් එය පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය කළ නොහැකියි. මිනිසුන් සමූහයක් බිඳ පස්සෙන් යනවා සහ එය මෙන්ම බිඳ හෝ අර්ධ-බිඳ ලෙස වර්ග කරනවා, සහ එය නොයෙක් මට්ටම්වලට ඇතුළත් කරනවා. සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ට ජලය පමණක් බීමට අවශ්‍ය බව කියා සිටිනවා, එහෙත් අනෙක් අය ඔවුන්ට පළතුරු පමණක් කෑමට අවශ්‍ය බව කියා සිටිනවා. මේවා සියල්ල ව්‍යජ බිඳ, සහ කාලය ගතවන විට, ඔවුන් සියලු දෙනාම නියතීන්ම අසමත් වෙනවා. සැබෑ පුහුණු වන්නෙක් කෑම හෝ බීම නොමැතිව ගුහාව තුළ නැවතී සිටී—සත්‍ය බිඳ එයයි.

වී සොරකම් කිරීම

වී සොරකම් කිරීම කතා කරන විට, සමහර මිනිසුන් දිවියෙක් සිටීම සඳහන් කළා වාගේ සුදුමැලි වෙනවා පෙනේවි, සහ ඔවුන් විගෝග් පුහුණු වීමට ඉතා භය වේවි. ගුණවගා උමතුවේ සංසිද්ධි, වී සොරකම් කිරීම, සහ තවත් දේ ගැන කටකතා නිසා, ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ බොහෝ මිනිසුන් විගෝග් පුහුණු වීමට හෝ විගෝග් ප්‍රවේශයට ඉතා බිය විය. එය මේ අදහස් තුළ නොපැවතුනේ නම්, සමහරවිට බොහෝ මිනිසුන් විගෝග් පුහුණු වන්නට තිබුණා. එහෙත් දුර්වල ක්ෂේත්‍රයන්ගේ සහිත විශේෂයෙන් මේ දේවල් උගන්වන විගෝග් ගුරුවරු සිටිනවා. එය ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය මුළුමනින් ව්‍යාකූල කරනවා. ඇත්තෙන්ම, එය ඔවුන් විස්තර කර තිබුණා මෙන් දරුණු නොවේ. එසේ වුවත් ඔබ එයට “මිශ්‍ර මූලික වී” සහ මේ වී හෝ අර වී කිවුවත්, වී වී පමනක් වන බව අපි කියා තිබෙනවා. පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරයේ වී ඇතිනාක්, ඔහු රෝග සුව කිරීමේ සහ යෝග්‍යතාව මට්ටමෙහි සිටිනවා සහ තවම පුහුණු වන්නෙක් නොවෙනවා. ඔහුට වී ඇතිනාක්, එහි තේරුම ඔහුගේ ශරීරය තවම සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසිදු වී නොමැති බව සහ එබැවින් තවමත් ව්‍යාධිජනක වී තිබෙන බවයි—මෙය සහතිකයි. වී සොරකම් කරන පුද්ගලයෙකු සිටින්නේ වී මට්ටමේය. අපගේ පුහුණු වන්නන් අතරින්, ඒ අපිරිසිදු වී අවශ්‍ය කාට ද? පුහුණු නොවන්නෙකුගේ ශරීරය තුළ වී ඇත්තටම අපිරිසිදුයි, නමුත් විගෝග් පුහුණු වීම නිසා එය දීප්තිමත්ම වෙන්න පුළුවන්. එබැවින් අසනීප ස්ථානයේ ඉහළ-සනත්ව කළු ද්‍රව්‍යයේ ඉතා විශාල කැටියක් පෙන්වාවි. පුහුණු වීම කර ගෙන යාම මගින්, සැබවින්ම පුද්ගලයෙක් ලෙඩ සුවවී සහ නිරෝගිවී

තිබෙනවා නම්, ඔහුගේ ඒ කුමක් කුමයෙන් කහ පාටට හැරේවි. ඔහු තවදුරට පුහුණු වීම පවත්වා ගන්නේ නම්, ලෙඩ සැබවින්ම සුව වේවි, සහ තවද ඔහුගේ ඒ නැති වේවි. ඔහු කිරි වැනි-සුදු ශරීරයේ තත්වයට ඇතුළත් වේවි.

කෙනෙකුට ඒ තිබෙනවා නම්, එනම්, කෙනෙකුට තවමත් ලෙඩ තිබෙනවා. අපි පුහුණු වන්නන්—පුහුණු වීම තුළ අපිට ඒ අවශ්‍ය වන්නේ කුමක් සඳහා ද? අපගේ ස්වකීය ශරීර පිරිසිදු කිරීමට අවශ්‍යයි. ඒ අපිරිසිදු වී අපිට අවශ්‍ය විය යුත්තේ ඇයි? නිශ්චිතවම නැහැ. ඒ අවශ්‍ය පුද්ගලයා තවමත් සිටින්නේ වී මට්ටම තුළයි. ඒ වී මට්ටමේ පැවැත්මේ දී, ඔහුට ඒ හැකියාව නොතිබෙන නිසා, ඔහුට තරක වී වෙනත් හොඳ වී පැහැදිලිව වටහා ගැනීමට නොහැකියි. ඒ මූලික වී ඉහළ-මට්ටමක හැකියාවන් සහිත යමෙකු මගින් පමණක් ඉවත් කිරීමට පුළුවන් නිසා ඔබගේ ශරීරයේ ඩැන්ටියන් තුළ සැබෑ වී ඔහු වෙත පැහැර ගැනීමට නොහැකියි. ඔබගේ ශරීරය තුළ අපිරිසිදු වී වනාහි, එය සොරකම් කිරීමට ඔහුට ඉඩ දෙන්න—එය විශාල ගණුදෙනුවක් නොවේ. පුහුණු වීම අතරතුර, මට වී ලවා මාවම පුරවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, එයට සිතුවිල්ලක් දුන් විගස, එයින් මාගේ බඩ ඉක්මනින් පිරේවි.

තාමි පාසැල *ටියන්ජි ශ්‍රද්ධාන්ග්*³ සිටගෙන සිටීමේ ව්‍යායාම උගන්වන අතරතුර බොද්ධ පාසැල හිසේ මුදුන තුළට වී වත්කිරීම උගන්වනවා. දිනපතා ඔබ සඳහා ඔබම ලවා පිරවීමට විශ්වය තුළ බොහෝ වී තිබෙනවා. ලාඕගොග් නිලය සහ *බායිහුයි*⁴ නිලය විවෘත වීම සමග, ඩැන්ටිඅන් මත සිත යොමු කරන අතරතුර ඔබගේ අත් මගින් ඔබ ඔබම ලවා වී පුරවා ගනීවි. ඔබ මොහොතකින් එයින් පිරේවි. ඔබ වී සමග කොපමණ පිරුණත් කාරියක් නැහැ, එයින් තිබෙන ප්‍රයෝජනය කුමක් ද? සමහර මිනිසුන් බොහෝ වී පුහුණුවී තිබෙන කල, ඔවුන්ගේ ශරීර සහ ඇගිලි ඒවා ඉදිමිලා වාගේ දැනෙනවා. අනෙක් අය එවැනි පුද්ගලයෙකුට ළං වෙන කල්හි, ඔවුන්ට ඔහු වටා ක්ෂේත්‍රයක් දැනෙවි: "ඔව්, ඔයා ඉතා හොඳින් පුහුණු වීම් කරලා තිබෙනවා." එය ශුන්‍ය බව මම කියනවා. ඔබගේ ගොග් කොහේ ද? කෙනෙකුට කොපමණ වී තිබුණත් කාරියක් නැහැ එය

³ *ටියන්ජි ශ්‍රද්ධාන්ග්* (ටියෙන්-ඩිසි ජ්වන්ග්) - තාමි පාසැල තුළ හිටගෙන සිටින විගොග් ව්‍යායාමයේ ආකාරයක්.

⁴ *බායිහුයි* (බුයි-හ්වයි) - කෙනෙකුගේ හිසේ මුදුනෙහි පිහිටි කටු විකිත්සක නිලය.

ගොංග්වලට ආදේශ කිරීමට නොහැකියි, එය තවමත් වී පුහුණු වීමක් වෙනවා. වී පුහුණු වීමෙන් කෙනෙකුගේ ශරීරයේ ඇතුළත වී සමග පිටත සිට හොඳ වී ආදේශ කිරීම සඳහා, සහ ශරීරය පිරිසිදු කිරීම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙනවා. කෙනෙක් වී එකතු කරන්නේ කුමක් සඳහා ද? මේ මට්ටමේ දී, කිසි මූලික වෙනස් වීමක් නොමැතිව, තවදුරටත් වී ගොංග් වෙන්වේ නැහැ. ඔබ සොරකම් කරන ලද වී කොපමණ තිබුණත් කාර්යක් නැහැ, ලොකු වී මල්ලක් මිසක් තවමත් ඔබට කිසිවක් නැහැ. එයින් තිබෙන ප්‍රයෝජනය කුමක් ද? එය තාම අධි-ශක්ති පදාර්ථයක් බවට පරිණාමනයවී නැහැ. එබැවින් ඔබ තිගැස්සිය යුතු ඇයි? ඔහුට ඇත්තටම වී අවශ්‍ය නම් ඔහුට සොරකම් කරන්න ඉඩ දෙන්න.

සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: ඔබගේ ශරීරයේ වී තිබෙනවා නම්, එයට ලෙඩ තිබෙනවා. එවිට, පුද්ගලයෙකු ඔබගේ වී සොරකම් කරන කල, තවද ඔහු ඔබගේ ව්‍යාධිජනක වී සොරකම් කරන්නේ නැද්ද? වී අවශ්‍ය කෙනා වී මට්ටමේ නිසාත් සහ කිසිම හැකියාවක් නොමැති නිසාත්, කොහෙන්ම ඔහුට මේ දේවල් වෙන්කොට දැක්විය නොහැකියි. ගොංග් තිබෙන පුද්ගලයාට වී අවශ්‍ය නැහැ—එය සහතිකයි. ඔබ එය විශ්වාස කරන්නේ නැති නම්, අපිට පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න පුළුවන්. පුද්ගලයෙකුට සැබවින්ම ඔබගේ වී සොරකම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට එතැන නවතින්න පුළුවන් සහ එය සොරකම් කිරීමට ඔහුට ඉඩ දෙන්න. ඔහු ඔබ පිටුපසින් ඔබගේ වී සොරකම් කරන අතරතුර මෙහි දී විශ්වයේ සිට වී ලවා ඔබගේ ශරීරය පිරවීම කෙරෙහි ඔබගේ මනස යොමු කිරීමට ඔබට පුළුවන්. ඔබ එය මොන යහපත් ගණුදෙනුවක්ද දැකීවි, ඔබගේ ශරීරයේ පවිත්‍රීකරණය වේගවත් කිරීම නිසා එය ඔබට උදව් කරාවි, සහ ඔබට ඔබගේ ශරීරයේ සිට වී නිදහස් කිරීමට සහ පිරවීම අවශ්‍ය නොවේවි. ඔහු සොරකම් කර තිබෙන්නේ හොඳ නැති යමක් එහෙත්, ඔහුට අයහපත් අරමුණක් තිබෙන නිසා සහ අනෙක් අය වෙතින් යමක් සොරකම් කරන නිසා, ඔහු සිදු කළ ක්‍රියාව එය එසේම ඩ නැති කරනවා. එබැවින්, ඔහු ඔබට ඩ ලබා දේවි. මෙහි දී ඔහු ඔබගේ වී ලබා ගන්නා අතරතුර ඒ මගින් එය පරිපථයක් ඇති කරගන්නවා, එහි තුළ ඔහු ඔබට ඩ දෙනවා. වී සොරකම් කරන පුද්ගලයා මෙය දන්නේ නැහැ—ඔහු එය දැන සිටියා නම්, ඔහු එය කිරීමට නිර්භීත වෙන්වේ නැහැ.

වී සොරකම් කරන අර සියලු මිනිසුන්ට නිල්වන් මුහුණු තිබෙනවා, සහ ඔවුන් සියල්ල මේ ආකාරයි. බොහෝ මිනිසුන් විගෝංග් පුහුණු වීම සඳහා උද්‍යානවලට යනවා ඔවුන් රෝගයන්

ඉවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා, සහ ඔවුන්ට සියලු වර්ගයේ රෝගයන් තිබෙනවා. කෙනෙක් ලෙඩක් සුව කරන කල, කෙනෙක් ව්‍යාධිජනක වී පිට කිරීමට උත්සහ කළ යුතුයි. එහෙත් වී සොරකම් කරන පුද්ගලයාට වී පිට කිරීමට නොහැකි වේවි සහ ඔහුගේ ශරීරය හැමතැනම සියලු වර්ගයේ ව්‍යාධිජනක වී එකතු කරගනීවි. ඔහුගේ අභ්‍යන්තර ශරීරය පවා ඉතා අඳුරු වෙනවා. ඔහු සැමවිට ඩ නැති කරගන්න නිසා, ඔහුගේ මුහුණුවර සහමුලින්ම අඳුරුයි. කර්මයන්ගේ මහත් ක්ෂේත්‍රය සහ ඩ බොහෝ නැති වීම සමග, ඔහු ඇතුළතින් පිටතින් අඳුරු වේවි. වී සොරකම් කළ ඒ පුද්ගලයා මේ වෙනස ඔහුම අත්දැකීමෙන් දැන ගතහොත් සහ මේ මෝඩ දෙය කිරීම මගින් ඔහු අනෙක් අයට ඩ දුන් බව අවබෝධ කර ගතහොත්, ඔහු කොහෙත්ම එය නොකරාවි.

සමහර මිනිසුන් මනා සංකලනයක් නොමැතිව වී පිටකර තිබෙනවා: “ඔබ ඉන්නේ ඇමරිකාවේ නම්, මම ඒ පිට කළ වී ලබා ගන්න පුළුවන්.” “බිත්තියෙන් අනෙක් පැත්තේ දී ඔබට නැවතී සිටින්නට පුළුවන්, සහ මම ඒ පිටකරන වී ඔබට ලැබේවි”. සමහර මිනිසුන් ඉතා සංවේදී සහ වී පිටකළ කල්හි එය දැනෙන්න පුළුවන්. නමුත් වී මේ මානය තුළ ගමන් කරන්නේ නැහැ. එය ගමන් කරන්නේ එහි එවැනි බිත්ති නැති වෙනත් මානයක් තුළයි. විශේෂයෙන් ගුරුවරයෙක් විවෘත ප්‍රදේශයක් තුළ වී පිටකරන කල ඔබට කිසි දෙයක් නොදැනෙන්න පුළුවන් ඇයි? අනෙක් මානය තුළ එහි තිරයක් තිබෙනවා. මෙලෙස, මිනිසුන් විස්තර කර තිබෙනවා මෙන් බොහෝ ලෙස විනිවිද යාමේ බලයක් වී වලට නැහැ.

සැබවින්ම ක්‍රියා කරන්නේ ගෝගේය. පුහුණු වන්නෙකුට ගෝගේ පිටකරන්න පුළුවන් කල, තවදුරටත් කොහෙත්ම ඔහුට හෝ ඇයට වී නැහැ සහ අධි-ශක්ති පදාර්ථය ඉවතට දෙන්න පුළුවන්, එය දිව්‍යමය ඇස මගින් ආලෝකයේ ආකාරයක් තුළ පෙනෙනවා. එය වෙනත් පුද්ගලයෙකු වෙත පැමිණෙන කල, එය ඒ පුද්ගලයාට උණුසුම දැනීම ඇති කරනවා; එයට පෘතග්ජන පුද්ගලයා හික්මවන්න පුළුවන්. එහෙත්, එයට තිබෙන්නේ යටපත් කිරීමේ බලපෑමක් පමණක් නිසා, තවමත් එයට රෝග සුව කිරීමේ අරමුණ මුළුමනින් ඉෂ්ට කර ගත නොහැකියි. ඇත්තෙන්ම රෝග සුව කිරීම පිණිස, එහි අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් තිබිය යුතුයි. ඒ ඒ රෝගය සඳහා විශේෂී අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් තිබෙනවා. ඉතා අණවිකෘතිය මට්ටමක දී, ගෝගේවල ඒ ඒ අණවිකෘතිය අංශු ඔබගේ ස්වකීය ප්‍රතිබිම්බය ආරුඬ කරගන්නවා. එය අධි-ශක්ති පදාර්ථයක් නිසා, එයට මිනිසුන් හඳුනා

ගන්න පුළුවන් සහ බුද්ධිය තිබෙනවා. යමෙක් එය සොරකම් කරනවා නම්, එය එහි පවතින්න පුළුවන් කොහොම ද? එය ඒ පුද්ගලයාගේ ස්වකීය වස්තුවක් නොවන නිසා, එය එහි නොපවතීවි සහ එහි පිහිටුවිය නොහැකියි. අර සැබෑ පුහුණු වන්නන් සියල්ලට මෙන්, ඔවුන් ගොංග් වැඩි දියුණු කිරීමෙන් පසුව ඔවුන්ගේ ගුරුවරුන් විසින් ඒවා බලාගන්නා. ඔබ කරන්නේ මොකක්ද ඔබගේ ගුරුතුමා පරීක්ෂාවෙන් බලා සිටිනවා. ඔබ වෙනත් පුද්ගලයෙකු සිට දේවල් ලබා ගැනීමට උත්සහ දරන කල, ඒ පුද්ගලයාගේ ගුරුතුමාත් එය සිදු වීමට ඉඩ නොදේවි.

වී රැස් කිරීම

ඉහළ මට්ටමක් වෙත ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ඉගැන්වීම තුළ, වී සොරකම් කිරීම සහ වී රැස් කිරීම අපි සියලු දෙනා සඳහා විසඳන්න උදව් කරන ගැටළු නොවේ. මෙයට හේතුව ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ කීර්තිය නැවත සකස් කිරීමේ සහ හොඳ කාර්යයන් කීපයක් කිරීමේ මෙම අරමුණේ මම තවමත් සිටීමයි. අතීතයේ දී කිසිවෙක් කතා නොකළ, එවැනි නරක සංසිද්ධි මම අනාවරණය කරනවා. සමහර මිනිසුන් මුළු කාලය තිස්සේම නරක කාර්යයන් සිදු නොකිරීම පිණිස ඔබ සියලු දෙනා එය දැන ගන්නවාට මම කැමතියි. විගෝංග් ගැන යතාර්ථය නොදන්නා සමහර මිනිසුන් සැමවිට එය ගැන කතා කිරීමට හය වෙනවා.

විශ්වය තුළ ඕනෑතරම් වී තිබෙනවා. සමහර මිනිසුන් දිව්‍යමය යාන්ගේ වී සහ පොළවේ යින් වී ගැන කතා කරනවා. ඔබත් විශ්වයේ අංගයක් නිසා, ඔබ උත්සහවන්න වෙන්න සහ වී එකතු කරගන්න. නමුත් සමහර මිනිසුන් විශ්වයෙන් වී එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඔවුන් ශාක වෙතින් වී එකතු කරගැනීමට මිනිසුන්ට ඉගැන්වීම තුළ විශේෂ වෙනවා. ඔවුන් ඔවුන්ගේ අන්දැකීම සාරාංශ කර පවා තිබෙනවා: මේ වී එකතු කරගන්නේ කෙසේද සහ කවද්ද, පොප්ල ගසේ වී සුදු පාටයි, හෝ පයින් ගසේ වී කහ පාටයි. එසේම සමහරෙක් කියා සිටිනවා: "අපේ ගේ ඉස්සරහා ගසක් තිබුණා. මම ඒකේ වී එකතු කළ නිසා ඒක මැරුණා." එය මොන ආකාරයේ හැකියාවක් ද? එය වැරදි ක්‍රියාවක් නොවේ ද? අපි ඇත්තටම ගුණවගාව පුහුණු වන කල, අපිට ධනාත්මක පණිවුඩ සහ විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයන් උරා ගැනීමට අවශ්‍ය බව එය සියලු දෙනාම දන්නවා. ඔබ ඡාන් පුහුණු වන්නේ

නැද්ද? ඡේන්-ඡාන්-රෙන්, විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයන් අවශෝෂණය කිරීම පිණිස, කෙනෙක් ඡාන් පුහුණු කළ යුතුයි. ඔබ නිතර නරක ක්‍රියාවන් සිදු කරනවා නම්, ඔබට ගොංග් වැඩි කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? ඔබගේ ලෙඩ සුව වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? අපගේ පුහුණු වන්නන් කළ යුතු මොනවාද මේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ නොවේ ද? එයත් ජීවින් ඝාතනයක් සහ නරක ක්‍රියාවන් සිදු කිරීමක්! සමහරෙක් කියාපි: “සතෙකු මැරීම ප්‍රාණය ඝාතනයක්, සහ ගසක් මැරීමත් ප්‍රාණය ඝාතනයක්—ඔබ වැඩියෙන් කියන තරමට, එය වැඩියෙන් සිතාගත නොහැකියි.” ඇත්තෙන්ම එය එසේමයි. බුදු දහම සම්සාරය ගැන කතාකොට තිබෙනවා. සම්සාරය අතරතුරේ දී ඔබ ශාකයක් බවට පුනරුප්පත්තිය ලබා තිබෙන්න පුළුවන්. බුදු දහම තුළ එය කීවේ එහෙමයි. මෙහි දී අපි ඒ ගැන ඒ ආකාරයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ, නමුත් අපි සියලු දෙනාටම කියනවා ශාකයන් ජීවින් බව. ඔවුන්ට තිබෙන්නේ ජීවය පමණක් නොවේ, නමුත් ඔවුන්ටත් ඉතා ඉහළ-මට්ටමක සිතුවිලි ක්‍රියාකාරකම් තිබෙනවා.

උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, ඉලෙක්ට්‍රොනික අධ්‍යයනයන් තුළ සහ මුසා අනාවරකයන් පාවිච්චි කරන ආකාරය අනෙක් අයට ඉගැන්වීම තුළ විශේෂිත පුද්ගලයෙක් ඇමරිකාවේ සිටිනවා. එක් දවසක, ක්ෂණිකවම ඔහුට අදහසක් පහළ වෙනවා. ඔහු මුසා අනාවරකයක දෙකෙලවරයන් චුරුගන් පෝච්චි ශාකයකට තබනවා සහ එහි මුලට වතුර වත්කරා. එවිට මුසා අනාවරකයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පැන ඉක්මනින් වක්‍රයක් අදින ලද බව ඔහු සොයා ගත්තා. මේ වක්‍රය මිනිස් මොළය ප්‍රබෝධයේ හෝ සතුවේ කෙටි ක්ෂණයක් ඇති කරන කල ඒ අදින ලද්දට සර්වසම වුණා. ඒ මොහොතේ දී, ඔහු තිගැස්සුනා. ශාකයකට හැඟීම් තිබෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? ඔහුට සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ පාරේ යටිගිරියෙන් කැරගසන්න වුවමනා වුණා: “ශාකයන්ට හැඟීම් තිබෙනවා!” මේ සිදු වීම අවබෝධ කර ගත් නිසා, ඔහු මේ ක්ෂේත්‍රය තුළ පර්යේෂණ නොනවත්වා කර ගෙන ගියා සහ බොහෝ පර්යේෂණයන් මෙහෙය වූවා.

එක සැරයක් ඔහු ශාක දෙකක් එකට නැඹුවා සහ ඔහුගේ ශිෂ්‍යයෙකුට අනෙක් ශාකය ඉදිරියේ එක් ශාකයක් බරට අඩි තබා මැරීමට ඉල්ලා සිටියා. පසුව ඔහු අනෙක් ශාකය කාමරයක් තුළට ගෙන ගියා සහ එය මුසා අනාවරකයකට සම්බන්ධ කළා. ඔහු ඔහුගේ ශිෂ්‍යයින් පස් දෙනෙකුට පිටත සිට පිළිවෙලින් කාමරයට ඇතුළු වෙන්නට ඉල්ලා සිටියා. පළමු ශිෂ්‍යයින් හතරදෙනා කාමරයට ඇතුළු

වූ කල ශාකයෙන් ප්‍රතිචාර තිබුණේ නැහැ. පස්වන ශිෂ්‍යයා—ශාකය විනාශ කළ කෙනා—කාමරය තුළට පැමිණි කල්හි, ඔහු ශාකය දක්වා පයින් යන්න පවා පෙර, ඉලෙක්ට්‍රොනික පැන පුද්ගලයෙක් හය ගැන්වුණු කල පමණක් ඇති වෙන ඒ වක්‍රය ඉක්මනින් ඇන්දා. ඇන්තටම ඔහු තිගැස්සුණා! මේ සිද්ධිය ඉතා වැදගත් ප්‍රතිඵලයක් අඟවනවා. මනුෂ්‍යයාට දේවල් පැහැදිලිව වටහා ගන්න පුළුවන් සංවේදන ක්‍රියාවන් සහ දේවල් විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් මොළයක් සහිත ඉහළ-මට්ටමේ ජීවියෙකු බව අප සැමවිට විශ්වාස කළා. ශාකයන්ට දේවල් පැහැදිලිව වටහාගන්න පුළුවන් කොහොම ද? තවද ඔවුන්ට සංවේදක ඉන්ද්‍රියන් තිබෙන බව මෙය පෙන්වා දෙන්නේ නැද්ද? අතීතයේ දී, යමෙක් ශාකයන්ට සංවේදක ඉන්ද්‍රියන්, සිතීමේ මනස්, හැඟීම්, සහ මිනිසුන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් බව පැවසුවේ නම්, මේ පුද්ගලයාට අන්ධ විශ්වාස ඇත්තෙකු කියන්න තිබුණා. මේවාට අමතරව, සමහරක් ගැන කල්පනා කර බැලීම තුළ ශාක අද අපේ මිනිසුන් ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා පෙනී යනවා.

එක් දවසක් ඔහු ශාකයකට මුසා අනාවරකයක් සම්බන්ධ කළා සහ ඕනෑකමින් සිතා බැලුවා: “මම මොන වර්ගයේ පරීක්ෂණයක් කළ යුතු ද? මා එහි කොළ ගින්දර ලවා පුච්චනවා එවිට එය ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද බලමු.” මේ අදහස සමග—කොළ පිච්චීමට පවා පෙර—යමෙක් උදව් සඳහා අඩන කල පමණක් උපදවන ඒකට සමාන වක්‍රයක් ඉලෙක්ට්‍රොනික පැන ඉක්මනින් ඇන්දා. අතීතයේ දී මේ අන්තර් සංවේදක ක්‍රියාවට මනස කියවීම කීවා, එය අප්‍රකට මනුෂ්‍ය ක්‍රියාවක් සහ සහජ හැකියාවක් වෙනවා. එහෙත් අද මුළු මනුෂ්‍ය සංහතියම දූෂණය වෙලා. ඒවා නැවත ලබා ගැනීමට, ඔබ ආරම්භයේ සිට ගුණවගාව පුහුණුවිය යුතුයි සහ ඔබගේ මුල්, සැබෑ ආත්මයට හෝ ඔබගේ මුල් ස්වරූපයට ආපසු යා යුතුයි. එහෙත් ශාකවලට ඒවා තිබෙනවා සහ ඔබගේ මනසේ තිබෙන්නේ මොනවද එය දන්නවා. ඒ අදහස ඇන්තටම සිතාගත නොහැකියි, නමුත් එය සැබෑ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයක් වෙනවා. දිගු-දුර දුරස්ථ පාලන හැකියාව පරීක්ෂා කිරීම ඇතුළුව, ඔහු විවිධ පරීක්ෂණයන් මෙහෙයවා තිබෙනවා. ප්‍රකාශනය උඩ, ඔහුගේ ලියකියවිලි ලෝකයේ හැමතැනම බොහෝසෙයින් කැළඹීමට හේතු වුණා.

අපගේ රටේ අයත් ඇතුළත්ව විවිධ රටවල් තුළ උද්භිද විද්‍යාඥයින් මේ ක්ෂේත්‍රය තුළ ඔවුන්ගේ පර්යේෂණ අරඹා තිබෙනවා, සහ එය තවදුරටත් මිත්‍යා විශ්වාස යමක්ව සලකන්නේ නැහැ. අපගේ

වර්තමාන පාඩම් පොත් වෙනස් කිරීමට අද අපගේ මනුෂ්‍ය සංහතිය අත්දැකීම් ලබා, නිපදවා සහ සොයා ගෙන තිබෙන දේ ප්‍රමාණවත් බව මම වෙනත් දවසක පැවසුවා. කෙසේ වුවත්, සම්ප්‍රදායික මානසිකත්වයන්ගේ බලපෑම හේතුවෙන්, මිනිසුන් ඒවා පිළිගැනීමට අකමැතියි. කිසිවෙක් මේ දේවල් ක්‍රමානුකූලව සකස් කරන්නෙන් නැහැ.

ඊශානදිග උද්‍යානයක් තුළ, පයින් ගස් සමූහයක් මිය ගිය බව මම දැක්කා. සමහර මිනිසුන් එහි පුහුණු වූයේ මොන විගෝංග් වර්ගයක්ද කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඔවුන් භූමියේ හැම තැනම පෙරළෙනවා සහ පසුව ඔවුන්ගේ පාද ලවා එක් ආකාරයකට සහ ඔවුන්ගේ අත් ලවා තවත් ආකාරයකට ශාක වෙතින් වී එකතු කරනවා. කෙටි කාලයකට පසුව, එහි තිබූ සියලු පයින් ශාක කහ පාටට හැරුණා සහ මැරුණා. ඔවුන් කළේ හොඳ ක්‍රියාවක්ද නැති නම් නරක ක්‍රියාවක් ද? අපගේ පුහුණු වන්නන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණයේ සිට, එය ජීවී ඝාතනයක් වෙනවා. ඔබ පුහුණු වන්නෙක්. ඒ නිසාවෙන්, විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයන් ටිකින් ටික අවශෝෂණය කරගැනීමට සහ ඔබගේ එම නරක දේවල් අත හැරීමට, ඔබ හොඳ පුද්ගලයෙකු විය යුතුයි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ දෘෂ්ටිකෝණයේ සිට පවා, එය කොහෙන්ම හොඳ ක්‍රියාවක් නොවේ. එය පොදු දේපළ අනිසි ලෙස යොදා ගැනීමක්, සහ එය හරිත වෘක්ෂලතාදිය සහ පාරසරික පද්ධතියේ සමතුලිතතාව විනාශ කිරීමක්. එය කිසිම දෘෂ්ටිකෝණයක සිට හොඳ ක්‍රියාවක් නොවේ. විශ්වය තුළ ඕනෑතරම් වී තිබෙනවා, සහ ඔබට අවශ්‍ය ඇතිතාක් ඔබට එය එකතු කරගන්න පුළුවන්. සමහර මිනිසුන්ට බොහෝ ශක්තිය තිබෙනවා. නිශ්චිත මට්ටමක් වෙත පුහුණුවීම මත, ඔවුන්ට ඇත්තටම ඔවුන්ගේ අත්වල එක් වැනීමක් සමග විශාල ප්‍රදේශයක් තුළ ශාකයන්ගේ වී එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙත්, එය වැඩක් නැහැ වී පමණයි. කෙනෙක් කොතරම් එය එකතු කළත් කාරියක් නැහැ, එය සපයන ප්‍රයෝජනය කුමක් ද? සමහර මිනිසුන් උද්‍යානවලට ගිය කල, ඔවුන් වෙත කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. කෙනෙක් කියා සිටියා, "මට විගෝංග් පුහුණු වීමට අවශ්‍ය නැහැ. මම අවට ඇවිදින අතරතුර වී එකතු කරගැනීම එය හොඳටම ප්‍රමාණවත්, සහ මාගේ පුහුණු වීම එවිට අවසාන වෙනවා. වී ලබා ගැනීම එය හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා." ඔවුන් වී ගොංග් බව හිතනවා. මේ පුද්ගලයාට මිනිසුන් ළං වන කල, ඔහුගේ ශරීරය ඉතා සැර බව ඔවුන්ට දැනේවි. ශාකයන්ගේ වී වල යින් ස්වභාවය නැද්ද? පුහුණු වන්නෙක් යින් සහ යාන් සමබරව පවත්වාගත යුතුයි. මේ

පුද්ගලයාගේ ශරීරයේ ගඳ පයින් තෙල් වාගේ වුවත්, ඔහුගේ පුහුණු වීම තුළ ඔහු හොඳින් කරනවා ඔහු තවමත් සිතනවා.

ගුණවගාව පුහුණු වෙන කවුරු හරි ගොංග් ලබා ගනීවි

ගොංග් පුහුණු වන්නේ කවුද සහ ගොංග් ලබා ගන්නේ කවුද ගැටළුව ඉතා වැදගත් එකක්. ආලුන් ඩාආවල වාසි ගැන මාගෙන් ඇසූ විට, ගොංග්වලට පුහුණු වන්නන් පුහුණු කරවන්න බලය දෙන්න සහ එසේ පුහුණු වීමේ කාල ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට ආලුන් ඩාආවලට පුළුවන් බව මම කියනවා. එය පුහුණු වීමට කාලය නැති සහ එසේ වුවත් තවමත් නිරන්තරයෙන් ගුණවගාවේ යෙදී සිටින කෙනෙකුගේ ප්‍රශ්නය විසඳනවා. ඒ අතර, අපගේ එක ශරීරයේ සහ මනසේ සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවකි. අපගේ භෞතික ශරීර විශාල වෙනස් වීම්වලට පත් වේවි. වැදගත්ම, තවත් වෙනත් වාසියක් ආලුන් ඩාආවල තිබෙනවා, මම එය කලින් සඳහන් කර තිබුණේ නැහැ. අද දක්වා පමණක් අපි එය හෙළිදරව් කරනවා. එයට හේතුව එය ඉතිහාසයේ වැදගත්ම ප්‍රධාන ගැටළුවකට සම්බන්ධ වීම සහ ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජයෙහි බොහෝ සෙයින් බලපෑම් ඇති කිරීමයි, ඉතිහාසය තුළ එය හෙළි කිරීමට නිර්භීතවූ කිසිවෙක් සිටියේ නැහැ, සහ එය හෙළිදරව් කිරීමට කිසිවෙකුට ඉඩ දුන්නේත් නැහැ. එය ප්‍රකාශ කරනවා මිස මට තවත් තෝරා ගැනීමට දෙයක් තිබුණේ නැහැ.

සමහර ශික්ෂකයින් කියා තිබෙනවා "ලී හොන්ග්ෂී ගුරුතුමා කියා තිබෙන සෑම වාක්‍යයක්ම දිව්‍යමය රහසක් සහ දිව්‍යමය රහස් අනාවරණය කිරීමක් බව." කෙසේ වුවත්, අපි, මිනිසුන් මුදා ගැනීමට, ඇත්තටම මිනිසුන් ඉහළ මට්ටම් දෙසට ගෙනෙනවා. සියලු දෙනාටම වගකිවයුතු වීම වගකීමක් ලෙස අපිට භාරගන්න පුළුවන්. මෙලෙස, එය දිව්‍යමය රහස් හෙළි කිරීමක් නොවේ. කෙනෙකු එය ගැන වගකීම් රහිතව කතා කරනවා නම්, එය දිව්‍යමය රහස් හෙළි කිරීමකි. අද අපි මේ ගොංග් පුහුණු වන්නේ කවුද සහ ගොංග් ලබා ගන්නේ කවුද ගැටළුව ප්‍රසිද්ධ කරනවා. මාගේ මතය, ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි බුද්ධ පාසැල, තාඕ පාසැල, සහ චීමෙන් පාසැල තුළ පුහුණු වීම් ඇතුළත්ව—වර්තමාන සියලු පුහුණු වීම්—දියුණු කර තිබෙන්නේ කෙනෙකුගේ සහායක ආත්මය, සහ ඒ ගොංග් ලබා ගෙන තිබෙන්නේ සහායක ආත්මය බවයි. අපි මෙහි කියන පූර්වජ ආත්මය සඳහන් කරන්නේ අපගේ ස්වකීය සිතයි. කෙනෙකු කරන්නේ හෝ සිතන්නේ

මොකක් ගැනද කෙනෙකුට දැනිය යුතුයි—ඒ ඔබගේ සැබෑ ආත්මයයි. නමුත් ඔබගේ සහායක ආත්මය කරන්නේ මොනවාද කොහෙත්ම ඔබ දන්නේ නැහැ. එහෙත් එය සහ ඔබ එකම නම සමග, එකම මුහුණුවරින් සහ එකම ශරීරය පාලන කිරීමට එකවිටම ඉපදෙනවා, නියම අර්ථය තුළ එය ඔබ නොවේ.

විශ්වය තුළ නියමයක් තිබෙනවා: නැති කරගන්නා කවුරු හරි ලොබ ගන්නවා. ගුණවගාව පුහුණු වන කවුරු හරි ගොංගේ ලබා ගන්නවා. ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි, සියලු පුහුණු වීම් මිනිසුන්ට උගන්වා තිබෙන්නේ පුහුණු වීම අතරතුර සමාධිය තුළ සිටීමටයි, සහ ඒ කෙනා කිසිම දෙයක් නොසිතිය යුතුයි. එවිට කෙනෙක් ගැඹුරු සමාධිය තුළ, අවසානයේ දී, කෙනෙක් සියල්ලේම සිහි නුවණ නැති කරගන්නා තෙක් සිටිය යුතුයි. හරියටම ඉතා කෙටි කාලයක් පමණක් ඉකුත්ව ගියා මෙන් සමහර මිනිසුන් පැය තුනක් තුළ භාවනාවේ යෙදී සිටිනවා. අනෙක් අය සමාධිය තුළ සිටීම සඳහා මේ පුද්ගලයාගේ හැකියාව අගය කරාවි. ඔහු ඇත්තෙන්ම පුහුණු වුණා ද? ඔහු විසින් ඒ කිසිවක් දන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්, *මිෂන්*⁵ මියයනවා සහ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය ඉපදෙන බව තාමී පාසැල උගන්වනවා. “මිෂන්” අපි “පූර්වඡ ආත්මය” කියන දෙය සඳහන් කරනවා, සහ “ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය” අපි “සහයක ආත්මය” කියන දෙය සඳහන් කරනවා. ඔබගේ මිෂන් සැබවින්ම මියයනවා නම්, ඔබ සැබවින්ම මිය යාවි, සහ සැබවින්ම ඔබට පූර්වඡ ආත්මයක් නොතිබේවි. වෙනත් පුහුණු වීමක සිට කෙනෙක් මට පැවසුවා: “ගුරුතුමණි, මම පුහුණු වන කල මට ගෙදර කිසිවෙක් හඳුනාගත නොහැකියි”. තවද වෙනත් පුද්ගලයෙක් මට පැවසුවා: “උදේ පාන්දර සහ මැදියම් රැ එය කරන අනෙක් අය වාගේ මම පුහුණු වෙන්නේ නැහැ. මම ගෙදර ගිය පසු, මම කවිච්චිය මත හාන්සි වෙනවා සහ පුහුණු වීම සඳහා මගෙන් ඉවතට යනවා. එහි හාන්සි වී සිටින අතරතුර මම ම පුහුණු වෙනවා මම බලා සිටිනවා”. මට එය ඉතා කණගාටුදායකයි දැණුනා, නමුත් එය කණගාටුදායකත් නැහැ.

ඔවුන් සහයක ආත්මය මුදාගන්නේ ඇයි? ලු ඩොන්ග්බින්⁶ වරක් ප්‍රකාශයක් කළා: “මම මනුෂ්‍යයෙකුට වඩා සතෙකු මුදාගැනීමට වඩාත් කැමතියි” සැබවින්ම සාමාන්‍ය මිනිසුන් පාතග්ජන මිනිස්

⁵ *මිෂන්* (ඒර්-පුන්) - කෙනෙකුගේ පූර්වඡ ආත්මය සඳහා තාමීවාදී වචනය.
⁶ ලු ඩොන්ග්බින් (ලියු ඩොන්ග්-බින්) - තාමී පාසැල තුළ දෙවියන් අට දෙනාගෙන් කෙනෙක්.

සමාජය මගින් මූලා කිරීම නිසා මිනිසුන් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් කිරීම සඳහා එය අතිශයින් අසීරුයි. ඔවුන්ට ප්‍රායෝගික ප්‍රතිලාභයන් ඉදිරියෙහි, ඔවුන්ට බැඳීම අත්හැරිය නොහැකියි. ඔබ එය විශ්වාස කරන්නේ නැති නම්, මේ පන්තිය අවසානයෙහි, සමහර මිනිසුන් මේ ශ්‍රවණාගාරයෙන් නැවතත් සාමාන්‍ය මිනිසුන් ලෙස ඉවත්ව යාවී. කිසිවෙක් ඔවුන්ට තරහ ඇති කරනවා නම් හෝ ඔවුන්ගේ හැප්පෙනවා නම්, ඔවුන් එය ඉවසන්නේ නැහැ. කාලයකට පසුව, ඔවුන් කොහෙත්ම පුහුණු වන්නන් ලෙස ඔවුන් විසින්ම හැසිරෙන්නේ නැහැ. අතීතයේ දී බොහෝ තාඕවරුන්ට මේ කරුණ අවබෝධවී තිබුණා: ඔවුන්ගේ පූර්වජ ආත්මය අතිශයින් මූලාවී ඇති නිසා, මනුෂ්‍යයින් මුදාගැනීමට ඉතා අසීරුයි. සමහර මිනිසුන්ට හොඳ බුද්ධත්ව ගුණයක් තිබෙනවා සහ ඉඟියකින් සමග එය වහාම තේරුම් ගනීවි. ඔබ මොනවා කීවත් කාරියක් නැහැ සමහර මිනිසුන් ඔබව විශ්වාස නොකරාවි. ඔබ කතන්දර කියන බව ඔවුන් සිතනවා. කෙනෙකුගේ ක්ෂිංකෂිංගේ වර්ධනය කිරීම ගැන අපි මෙපමණ කතා කරනවා, එසේ වුවත් මේ පුද්ගලයා තවමත් ඔහු සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ඉස්සර පුරුදු ලෙස හැසිරෙනවා. ඔහුට ළඟා වීමට හැකි සැබෑ සහ ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රතිලාභයන් ප්‍රායෝගික බව ඔහු සිතනවා, සහ ඔහු ඒවා පසුපස්සේ යාවී; ගුරුතුමාගේ ආ සාධාරණයී හැගෙනවා, නමුත් අනුගමනය කළ නොහැකියි. මිනිස් පූර්වජ ආත්මය මුදා ගැනීමට ඉතා අසීරුයි, එහෙත් සහායක ආත්මයට වෙනත් මානයන් තුළ දර්ශන තරඹන්න පුළුවන්. එමනිසා ඔවුන් සිතනවා: "මම ඔබගේ පූර්වජ ආත්මය මුදාගත යුත්තේ ඇයි? ඔබගේ සහායක ආත්මයත් ඔබයි. මම එය මුදා ගන්නවා නම් එය එකම නොවේ ද? ඒ සියල්ල ඔබයි, එබැවින් එය ලබා ගන්නේ මොනවාද ඔබ එය ලබා ගන්නා මෙන් සමාන වේවි."

ඔවුන්ගේ පුහුණුවීම්වල ක්‍රමයන් මම විශේෂයෙන්ම පැහැදිලි කරන්නම්. දිව්‍යමය දැකීමෙහි අතිසාමාන්‍ය හැකියාව කෙනෙකුට තිබෙනවා නම්, කෙනෙකු මේ දර්ශනය බොහෝවිට දකීවි: ඔබ භාවනාවේ ඉඳගෙන සිටින විට, ඔබ සමාධියට පැමිණී විගස, ඔබ වාගේ එකම මුහුණුවර ඇති කෙනෙක් ක්ෂණිකවම ඔබගේ ශරීරයෙන් ඉවත්ව යාවී. ඔබගේ ස්වකීය ආත්මය කොහෙ ද? ඔබ වෙන්කොට දක්වන්න උත්සහ දරනවා නම්, ඔබ මෙතනම ඉඳගෙන සිටිනවා. ඒ පුද්ගලයා ඔබගේ ශරීරයෙන් ඉවත්ව යනවා ඔබ බලා සිටිය පසු, ගුරුතුමා විසින් පරිණාමනය කළ මානයක් තුළට ගුණවගාව පුහුණු වීමට මේ පුද්ගලයාව ගුරුතුමා ගෙන යාවී. එය පසුගිය සමාජයේ, අද සමාජයේ, හෝ වෙනත් මානයක් තුළ සමාජයක ආකාරයක් තුළ

වෙන්න පුළුවන්. දිනපතා පැයක් හෝ පැය දෙකක් පුද්ගලයාට පුහුණු වීම උගන්වනවා සහ අනෙක පීඩාවන් තුළින් යනවා. පුද්ගලයා පුහුණු වීමේ සිට ආපසු පැමිණිවිට, ඔබත් සමාධියේ සිට අවධි වේවි. දකින්න පුළුවන් මිනිසුන් සඳහා තත්වය මෙයයි.

කෙනෙකුට දැකිය නොහැකි නම් එය පවා ඉතා දුක්බදායකයි. මෙවැනි පුද්ගලයෙක් සමාධිය තුළ පැය දෙකක් ඉඳගෙන සිටීමෙන් පසුව එහෙත් කිසිවක් නොදැන සහ තෝන්තුවෙන් අවදි වෙනවා. පුහුණු වීමේ ආකාරයක් ලෙස, සමහර මිනිසුන් පැය දෙකකට හෝ තුනකට නිදාගන්නවා සහ අන් අයට සම්පූර්ණයෙන් තමන්ව ඉවතට දෙනවා. ඉඳගෙන සිටීමේ භාවනාව අතරතුර දිනපතා නිශ්චිත කාලයක් සඳහා මෙය සිදු වුණා. අනෙක් ආකාරය එකවිට සම්පූර්ණ වීමයි. සියලු දෙනාම බෝධිධර්ම ගැන අසා ඇති, ඔහු අවුරුදු නවයක් තුළ බිත්තියක් ඉදිරියේ ඉඳගෙන සිටියා. අතීතයේ දී, දශක ගණනක් තුළ ඉඳගෙන සිටි බොහෝ හික්සුන් සිටියා. අතීතය තුළ, ඉඳගෙන සිටීමේ දිගම කාලය සඳහා වාර්තාව අවුරුදු අනුවකටත් එහා. සමහරු මෙයටත් වඩා දිගු කාලයක් පවා ඉඳගෙන සිටියා. ඔවුන්ගේ ඇසිපිය මත සන දූවිල්ලක් තැන්පත් වුවත් සහ ඔවුන්ගේ ශරීර මතින් තණකොළ වැඩුනත්, ඔවුන් එහි ඉඳගෙන සිටීම නොනැවතී කර ගෙන යනවා. තාම් පාසැලේ සමහරෙක්ද එය උගන්වනවා. විශේෂයෙන්, විමෙන් පාසැලේ ඇතැම් පුහුණු වීම් නිදාගැනීම පුහුණු වීමේ ආකාරයක් ලෙස උගන්වනවා. කෙනෙකුට සමාධි තත්වයෙන් නික්ම නොයමින් දශක ගණනකට නිදාගන්න පුළුවන් සහ කෙනෙකු අවදි නොවේවි. නමුත් පුහුණු වී තිබෙන්නේ කවුද? පුහුණු වීමට එළියට ගොස් තිබෙන්නේ පුද්ගලයාගේ සහායක ආත්මයයි. ඔහුට එය දකින්න පුළුවන් නම්, ගුරුතුමා ඔහුගේ සහායක ආත්මය පුහුණු වීමට ඉවතට ගැනීම ඔහු දැන ගනිවි. සහායක ආත්මයත් බොහෝ කර්මයන්ට ණයව සිටින්න පුළුවන්, සහ ගුරුතුමාට සියලුම කර්මයන් ඉවත් කිරීමට හැකියාව නැහැ. එබැවින්, ගුරුතුමා එයට කියාහි: “ඔබ මෙහි තදින් පුහුණු විය යුතුයි. මම බැහැරට යනවා සහ කෙටි කාලෙකින් ආපසු එනවා. ඔබ මම එනකම් ඉන්න.”

සත්‍ය වශයෙන්ම කුමක් සිදු වේවිද ගුරුතුමා දන්නවා, නමුත් එය මේ ආකාරයට තවමත් කළ යුතුයි. අවසානයේ දී පුද්ගලයා භය කිරීමට යක්ෂයෙකු ඒවි හෝ නොමග යැවීමට එය සුරූපිණියක් බවට පරිණාමනය වේවි—එහි සියලුම ආකාරයේ දේවල් තිබේවි. ඇත්තටම එය ඉතා සුළුවෙන්වත් බලනොපාන බව යක්ෂයාට පසුව අවබෝධ

වෙනවා. මෙයට හේතුව එයට සත්‍ය දැන ගැනීමට පුළුවන් නිසා, සහායක ආත්මය සඳහා ගුණවගාව පුහුණු වීම එය සාපේක්ෂ වශයෙන් පහසුයි. බලාපොරොත්තු සුන්වීමෙන්, යක්ෂයා පළිගැනීම සඳහා එහි ජීවය මැරීමට තැත්කරනවා, සහ සැබවින්ම එය මරනවා. එය සමග, එහි ණය එකපාරටම ආපසු ගෙවනවා. මරණයෙන් පසුව, සහායක ආත්මය සුළගෙහි එහා මෙහා ගසාගෙන යන දුමක් වාගේ මතු වේවි සහ ඉතාමත් දුප්පත් පවුලක පුනරුත්පත්තිය ලබාවි. ළමයා කුඩා වයසේ සිට දුක් විඳීමට පටන් ගනිවි. එය පරිණතව වැඩුණු කළ, ගුරුතුමා නැවත පැමිණේවි. ඇත්ත වශයෙන්ම, ළමයාට ඔහුව හඳුනාගන්න බැහැ. අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් යොදාගනිමින්, ගුරුතුමා එහි ඉතිරිවූ මතකයේ අගුළු අරිවි. එකපාරටම එයට සියල්ල සිහිපත් වේවි. “මේ මාගේ ගුරුතුමා නේද?” ගුරුතුමා එයට කියාවි: “දැන්, පුහුණු වීම පටන්ගැනීමට කාලයයි.” මෙලෙස, බොහෝ කාලයකට පසු ගුරුතුමා එයට ඉගැන්වීම ලබා දේවි.

උපදේශයෙන් පසුව, ගුරුතුමා එයට නැවත කියාවි: “ඔබට තවමත් ඉවත් කිරීමට බොහෝ බැඳීම් තිබෙනවා. ඔබ එළියට ගමන් කර තැනින් තැන ඉබාගාතේ ඇවිදිය යුතුයි.” සමාජය තුළ එහා මෙහා ඉබාගාතේ ඇවිදීම සත්තකින්ම බලවත් හිංසාවක්. එය ආහාර සඳහා හිඟමත් ඉල්ලිය යුතුයි සහ බැණවදින, අපහාස කරන හෝ එයින් වාසි ලබා ගන්නා විවිධ වර්ගයේ මිනිසුන් හමු වේවි. සියලු වර්ගයේ දේවල් එයට මුණගැසේවි. හැමවිට ක්ෂිංකිංගේ ආරක්ෂා කරමින් සහ උසස් කරමින්, එය එයම පුහුණු වන්නෙක් ලෙස සලකාවි සහ අනෙක් අය සමග සම්බන්ධතා හොඳින් සංතුලනය කරාවි. එය සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර විවිධ ප්‍රතිලාභයන්ගේ පෙළඹවීම මගින් වලින නොවේවි. බොහෝ කාලයකට පසුව, එය එහා මෙහා ඉබාගාතේ ඇවිදමින් සිට ආපසු ඒවි. ගුරුතුමා කියාවි: “ඔබ මේ වන විටත් තාමී ලබා ගෙන තිබෙනවා සහ ගුණවගාව සම්පූර්ණ කර තිබෙනවා. ඔබට කිසි දෙයක් කිරීමට නොමැති නම්, ඔබට බඩු අහුරාගෙන සහ පිටත්වීමට ලැස්ති වෙන්න පුළුවන්. තවමත් කිරීමට කිසිවක් තිබෙනවා නම්, ඒ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ කටයුත්ත අවසන් කිරීමට ඔබට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්.” බොහෝ කාලයකට පසුව, සහායක ආත්මය ආපසු එනවා. සහායක ආත්මයේ ආපසු පැමිණීම උඩ, පූර්වජ ආත්මයන් සමාධි තත්ත්වයෙන් එළියට එනවා, සහ පූර්වජ සවිඥානිකත්වය අවදි වෙනවා.

එහෙත් මේ පුද්ගලයා ඇත්තෙන්ම ගුණවගාව පුහුණු වී නැහැ. එය පුහුණු වී තිබෙන්නේ අර සහායක ආත්මයයි, එබැවින්

සහායක ආත්මය ගොංග් ලබා ගනීවි. නමුත් පූර්ව ආත්මයන් දුක් විඳවා තිබෙනවා. ඒ එසේ වුවත්, පුද්ගලයා ඔහුගේ මුළු තරුණ කාලය එහි ඉඳගෙන සිටීමින් කැප කර තිබෙනවා, සහ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු ලෙස මේ ජීවිත කාලය මුළුමනින් අවසානයයි. එබැවින් කුමක් සිදු වේවි ද? සමාධියේ සිට අවදිවීමෙන් පසුව, ඔහුගේ පුහුණු වීම තුළින් ඔහු ගොංග් වැඩි දියුණු කර ගෙන තිබෙන බව සහ අභිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලබා ගෙන තිබෙන බව මේ පුද්ගලයාට දැනේවි. සහායක ආත්මය ඔහුව සතුටු කිරීමට උත්සහ දරන නිසා, ඔහුට රෝගියෙකුට පිළියම් කිරීමට හෝ යමක් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔහුට පුළුවන් වේවි. මේ පුද්ගලයා පූර්ව ආත්මය නිසා, ඒ එසේ වුවත්, ශරීරය පාලනය කරන්නේ සහ තීරණයන් සපයන්නේ පූර්ව ආත්මයයි. මීට අමතරව, ඔහු මෙහි ඉඳගෙන සිටීමින් බොහෝ කාලයක් ගතකර තිබෙනවා, මේ ජීවිත කාලය ගෙවී ගොස් තිබෙනවා. මේ පුද්ගලයා මිය ගිය කල, සහායක ආත්මය ඉවත් වේවි. එකිනෙකා කෙනෙකුගේ ස්වකීය වෙන් වූ මාර්ගයක ගමන් කරාවි. බුද්ධ ධර්මයට අනුව, මේ පුද්ගලයා තවමත් සම්සාරයේ දිගටම ගමන් කරාවි. උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූ පුද්ගලයෙකු ඔහුගේ ශරීරය තුළ සාර්ථක ලෙස පුහුණු වී තිබෙන බැවින්, මේ පුද්ගලයාත් බොහෝ ඩ රූස් කර ගෙන තිබෙනවා. එබැවින් කුමක් සිදු වේවි ද? ඔහු ඔහුගේ ඊළඟ ආත්මයේ දී ඉහළ-තරාතිරමේ තිළධාරියෙකු වේවි හෝ විශාල සම්පත්තියක් ලබා ගනීවි. එය වෙන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට පමණයි. ඔහුගේ ගුණවගාව නිකරුනේ අවසාන වී නැද්ද?

මෙම ගැටළුව පැහැදිලි කිරීමට අවසර ගැනීමට සඳහා එයට අප බොහෝ උත්සාහයක් ගෙන තිබෙනවා. මම එලිදරවු කර තිබෙන්නේ සදාකාලික අභිරහසක්—රහස්වල රහසක් වුණු එය නිසැකවම හෙළි කළ නොහැකියි. මම ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි සියලු වෙනස් ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන්ගේ මූලය හෙළි කර තිබෙනවා. එයට ඓතිහාසික විචාරණයන් අතිශයින් සම්බන්ධ වූ බව මම කීවේ නැද්ද? හේතූන් වෙන්තේ මේවායි. එය ගැන සිතන්න: මේ ආකාරයට ගුණවගාව පුහුණු නොවන්නේ මොන පාසැල හෝ මොන පුහුණු වීම ද? නමුත් ගොංග් ලබා ගන්නේ නැතිව, ඔබ ඉදිරියට සහ ආපස්සට පුහුණු වෙනවා. ඔබට දුක නැද්ද? ඉතින් දොස් පවරන්නේ කාට ද? ඔවුන්ට මොන ඉඟි දුන්නත් කාරියක් නැහැ, මනුෂ්‍යයින් ඉතා මූලා වෙලා එමනිසා ඔවුන් සඳහා එය අවබෝධ නොවේ. උසස් දෘෂ්ටිකෝණයක සිට යමක් පහදා දෙන්නේ නම්, ඔවුන්ට එය සිතාගත නොහැකියි පෙනේවි. පහළ දෘෂ්ටිකෝණයක සිට යමක් පහදා දෙන්නේ නම්, උසස්ම යමක් ඔවුන්ට අවබෝධ කර ගත නොහැකියි.

මම එය මේ ආකාරයෙන් කතා කරන කල පවා, සමහර මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ ලෙඩ සුව කරගැනීමට තවමත් මාව අවශ්‍යයි. ඇත්තටම ඔවුන්ට මොනවා කියන්නද මම දන්නේ නැහැ. අපි උගන්වන්නේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවක්, සහ අපිට වග බලා ගන්න පුළුවන් ඉහළ මට්ටම් දෙසට ගුණවගාව පුහුණු වන අය පමණයි.

අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම තුළ, ගොංග් ලබා ගන්නේ ඒ පූර්වජ සවිඥානකත්වයි. ඉතින්, ඔබ එසේ කියනවා නම් පූර්වජ සවිඥානකත්වය ගොංග් ලබා ගනිවි ද? අවසරය දෙන්නේ කවුද? එය ඒ වාගේ නොවේ, පූර්ව අවශ්‍යතාවයක් එහි තිබිය යුතුමයි. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය මග නොහරින බව සියලු දෙනාම දන්නවා, සහ එය ගැටුම් වෙතින් පලායන්නේ හෝ මගහරින්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මේ සංකීර්ණ පරිසරය තුළ, ඔබ පැහැදිලි-මනසින් සිටිය යුතුයි සහ ඇලීම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්ව නැති කර ගත යුතුයි. ඔබගේ ආත්මාර්ථය අනෙක් අය විසින් ගත් කළ, ඔබ අනෙක් අය වාගේ එය සඳහා සටන් කිරීමට සහ තරග කිරීමට නොයාවී. විවිධ ක්ෂේත්‍රවලින් බාධකයන් සමග, ඔබ නැති වීම් ඉවසාවී. මේ දුෂ්කර පරිසරය තුළ, ඔබ ඔබගේ අධිෂ්ඨානය පණපොවාවී සහ ඔබගේ ක්ෂේත්‍රවලින් උසස් කරාවී. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ නොයෙක් දුෂ්ට චේතනාවන්ගේ බලපෑම යටතේ, ඔබට ඉහළට සහ ඔබ්බට ළඟා වීමට හැකි වේවි.

සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: දැනුවත්ව දුක් විඳින්නේ ඒ ඔබ නොවේ ද? කැප කිරීම් කරන්නේ ඒ ඔබගේ පූර්වජ ආත්මය නොවේ ද? සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ඔබ දේවල් නැති කර ගෙන තිබෙන පරිදි, ඔබ එය නැති කර ගන්නේ දැනුවත්ව නොවේ ද? නැති කරගන්නා කෙනා, ලබා ගන්නවා ලෙස, ඉතින් මේ ගොංග් ඔබට අයිතිවිය යුතුයි. එබැවින්, අපගේ පාසැල සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මේ සංකීර්ණ පරිසරය තුළ ගුණවගාව පුහුණු වීම නොවළකන්නේ මේ නිසයි. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ගැටුම් අතර අපි ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ ඇයි? එයට හේතුව අපි යන්නේ අපිම ගොංග් ලබා ගැනීමටයි. පත්සල් තුළ අනාගත වෘත්තීමය පුහුණු වන්නන්ට, ඔවුන්ගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ, සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර එහා මෙහා ඉබාගාතේ ඇවිදීමට අවශ්‍ය වේවි.

සමහර මිනිසුන් විමසා තිබෙනවා: "වර්තමානයේ දී අනෙක් පුහුණු වීම් පුහුණු වන්නේත් සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර නොවේ ද?" නමුත් එම පුහුණු වීම් අනුග්‍රහය දක්වන්නේ යෝග්‍යතාවයට සහ සුව

කිරීමටයි. පුද්ගලිකවම තනි ශික්ෂකයෙකු ගැනීම තුළ හැර ඇත්තටම, ප්‍රසිද්ධියේම ඉහළ මට්ටම් දෙසට පුහුණු වීම් කිසිවෙක් උගන්වා තිබුණේ නැහැ. සැබැවටම ඔවුන්ගේ ශික්ෂකයන්ට උගන්වන අය ඔවුන්ට රහසිගත උපදෙස් දීමට දැනටමත් ඔවුන් ඉවතට ගෙන තිබෙනවා. අවුරුදු ගණනක් තුළ, මේ දේවල් ගැන ප්‍රසිද්ධියේ කතා කර තිබෙන්නේ කවුද? කිසිවෙක් මෙය කළේ නැහැ. අපි ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ හරියටම මේ ආකාරයට නිසා, සහ අපි ගොංග් ලබා ගන්නේ හරියටම මේ ආකාරයට නිසා, අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම මේ ආකාරයට උගන්වා තිබෙනවා. ඒ අතර, අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම ඔබට ඔබ විසින්ම ගොංග් ලබා ගැනීමට ඇත්තටම බලය දීමට සියලු සිය දහස් ගණනක් දේවල් ඔබගේ පූර්වජ ආත්මයට ලබා දෙනවා. මම පෙර නොදුටු විරූ යමක් කර තිබෙන බව සහ පුළුල්ම දොරටුවක් විවෘත කළ බව මම කියා තිබෙනවා. මම කියා තිබෙන්නේ මොනවාද සැබවින්ම අසම්භාවය නොවන ලෙස, මාගේ මේ වචන සමහර මිනිසුන්ට අවබෝධවී තිබෙනවා. පුද්ගලයෙකු ලෙස, මට පුරුද්දක් තිබෙනවා: මට යාරයක් තිබෙනවා නම් මම කියන්නේ එයින් අඟලක් පමණයි, ඔබ තවමත් කියාවී මම පුරසාරම් කියන බව, නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත් කීවේ මොනවාද ඉතා කුඩා කොටසක් පමණයි. මට්ටම් තුළ පරතරය විශාල නිසා, මට උසස්ම ඩාතා වල මාත්‍රයක් ඔබට හෙළි කිරීමට නොහැකියි.

ඇත්තටම ඔබටම ගොංග් ලබා ගැනීමට, ඔබට බලය දෙමින්, අපගේ පාසැල ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ මේ ආකාරයටයි. පාර්ටිවියේ සහ දිව්‍යලෝකයේ ආරම්භයේ පටන් එය පෙර නොදුටුවීරුවකි—ඔබට ඉතිහාසය පරික්ෂා කිරීමට පුළුවන්. ඔබ ඔබම ගොංග් ලබා ගන්නා නිසා එය හොඳයි, නමුත් එයත් ඉතා අපහසුයි. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ සංකීර්ණ පරිසරය සහ එහි පුද්ගලයන් අතර ක්ෂිංකෂිංග් ගැටීම් අතරේ, ඔබට ඉහළට සහ එපිටට උසස් වෙන්න පුළුවන්—ඉතාමත් අපහසු දෙය මෙයයි. සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ඔබගේ ඇති ඇලීම් දැනුවත්ව නැති කරන හෙයින් එය දුෂ්කරයි. ඔබගේ උග්‍ර ආත්මාර්ථයන් මධ්‍යයෙහි, ඔබ වලනය වෙනවා ද? පුද්ගලයන් අතර මනෝවංචාවන් මධ්‍යයේ දී, ඔබ වලනය වෙනවා ද? ඔබගේ පවුල හෝ යහළුවන් දුක්විඳින විට, ඔබ වලනය වෙනවා ද? ඔබ ඒවා සලකා බලන්නේ කෙසේ ද? පුහුණු වන්නෙකු වීම එය අපහසු මේ නිසයි! යමෙක් මට පැවසුවා: “ගුරුතුමණි, සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර හොඳ පුද්ගලයෙකු වීම එය ප්‍රමාණවත්. ගුණවගාව තුළ ජය ගැනීමට පුළුවන් කාට ද?” එය ඇසීමෙන් පසුව, ඇත්තටම කලකිරීමක් මට දැණුණා. මම ඔහුට වචනයක්වත් පැවසුවේ නැහැ. සියලු වර්ගයේම ක්ෂිංකෂිංග්

තිබෙනවා. අවබෝධ කරගැනීම ලබා ගන්නා කවුරු හරි; කෙනෙකුට පුළුවන් කොපමණ වුවත් ඉහළට කෙනෙක් අවබෝධ කරගන්නවා.

ලාඕ ඡී පැවසුවා: “තාඕ අනුගමනය කිරීමට පුළුවන් මාර්ගයක් බව, නමුත් එය පෘතග්ජන මාර්ගයක් නොවන බව.” කෙනෙකුට භූමියේ හැමතැනම එය ඇහිඳගන්න සහ එය පුහුණු වීම තුළ සමෘද්ධියට පැමිණෙන්න පුළුවන් නම් තාඕ මාහැඟි නොවේවි. අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම ඔබට ගැටුම් තුළින් ගොංග් ලබා ගැනීමට උගන්වනවා. එබැවින්, අපි පුළුවන් හැකිතාක් සාමාන්‍ය මිනිසුන් සමග ගැලපිය යුතුයි. භෞතිකව, ඔබට සැබවින්ම කිසි දෙයක් නැති වීමට සැකසෙන්නේ නැති වේවි. නමුත් මේ භෞතික පරිසරය තුළ ඔබට ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් කිරීමට අවශ්‍යයි. එය පහසු මේ හේතුව නිසායි. හික්ෂුවක් හෝ හික්ෂුණියක් වීම වෙනුවට කෙනෙකුට සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර එය පුහුණු වීමට පුළුවන් නිසා, අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම ඉතාම පහසුයි. කෙනෙකු මේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ඉතා සංකීර්ණ පරිසරය තුළ ගුණවගාව පුහුණු වෙන නිසා, මේ හේතුවෙන් එය ඉතා අපහසුත් වෙනවා. තවදුරටත්, එය කෙනෙකුට තමන්ටම ගොංග් ලබා ගැනීමට බලය දෙන නිසා, මේ හේතුවෙන් උතුම්ම එයයි. අපගේ පාසැලේ පුහුණු වීම තුළ අතිගයින් ඉතා වැදගත් කාරණය මෙයයි, සහ අද මම එය සියලු දෙනාටම හෙළි කර තිබෙනවා. සැබවින්ම, පූර්වජ ආත්මය ගොංග් ලබා ගන්නා විට, සහායක ආත්මයන් එය ලබා ගන්නවා. මේ ඇයි? ඔබගේ ශරීරයේ සියලු පණිවුඩයන්, ප්‍රාණවත් සන්වයින්, සහ සෛල ගොංග් ලබා ගන්නා විට, තවද නිසැකයෙන්ම සහායක ආත්මය එය ලබා ගන්නවා; ඒ කෙසේ වෙතත්, එහි ගොංග් මට්ටම කිසිම වෙලාවක ඔබගේ මෙන් උසස් නොවේවි. එය ආරක්ෂා කරන අතරතුර ඔබ පාලකයා වෙනවා.

මේ ගැන කතා කිරීමේ දී, ඉහළ මට්ටම් දෙසට සැමවිට පුහුණු වීමට උත්සාහ කර තිබෙන බොහෝ මිනිසුන් ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ සිටි බවත් මම එකතු කරන්න කැමතියි. ඔවුන් හැම තැනම ගමන් කර තිබෙනවා සහ බොහොමයක් මුදල් වියදම් කර තිබෙනවා. මුළු රට පුරාම ගිය පසු ඔවුන්ට ප්‍රසිද්ධ ගුරුවරයෙක් හමුවී තිබුණේ නැහැ. සැබවින්ම කෙනෙක් ප්‍රසිද්ධ වීමෙන් දේවල් හොඳින් දන්නා බව අනිවාර්යයෙන්ම අදහස් කරන්නේ නැහැ. අවසානයේ දී, වැඩක් නැති උත්සාහයක් සඳහා බොහෝ සෙයින් මුදල් වියදම් කරමින්, මේ මිනිසුන් ඉදිරියට සහ පසුපසට ගමන් කර තිබෙනවා. අද අපි මේ උතුම් පුහුණු වීම ඔබට ප්‍රසිද්ධ කර

තිබෙනවා. මම මේ වන විටත් එය ඔබගේ දොර පඩිය වෙත ගෙනැවිත් තිබෙනවා. එය කරනවාද සහ ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට පුළුවන්ද එය ඔබට බාරයි. ඔබට එය කරන්න පුළුවන් නම්, ඔබට ඔබගේ ගුණවගාව කර ගෙන යන්න පුළුවන්. ඔබට එය කිරීමට නොහැකි නම් හෝ ගුණවගාව පුහුණු වීමට නොහැකි නම්, ඔබට දැන් සිට ගුණවගාව පුහුණු වීම ගැන අමතක කරන්න පුළුවන්. ඔබව මුලා කරන යක්ෂයන් සඳහා මිස, ඔබට උගන්වන වෙන කිසිවෙක් නැහැ, සහ අනාගතයේ දී ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීමට නොහැකි වේවි. මට ඔබව ආරක්ෂා කරගැනීමට නොහැකි නම්, පුළුවන් වෙන කිසිවෙක් නැහැ. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, ඔබට ඉගැන්වීම සඳහා ශාස්ත්‍රීය ෆා සිට සත්‍ය ගුරුවරයෙක් සොයා ගැනීම දිව්‍යලෝකයට නැඟීමට වඩා දුෂ්කරයි. සැලකිල්ලක් දක්වන්න කිසි කෙනෙක් කෙහෙත්ම නැහැ. ධර්මය-අවසන්වීමේ කාලපරිච්ඡේදය තුළ, ඉතා ඉහළ මට්ටම් පවත් මහත් විනාශයෙහි කෙළවරේ සිටිනවා. කිසිම කෙනෙක් සාමාන්‍ය මිනිසුන් ගැන බලාගන්නේ නැහැ. ඉතාමත් උචිත පුහුණු වීමේ පාසැල මෙයයි. මීට අමතරව, එය විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයන්ට අනුව කෙළින්ම පුහුණු වෙනවා. ඉක්මන්ම, ඉතාමත් කෙළින් මාර්ගය එයයි, සහ එය හරියටම කෙනෙකුගේ හදවත ඉලක්ක කරනවා.

දිව්‍යමය පරිපථය

තාමි පාසැල තුළ, විශාල සහ කුඩා දිව්‍යමය පරිපථයන් ඉගැන්වූවා. “දිව්‍යමය පරිපථය” කියන්නේ මොකක්ද අපි පහදා දෙනවා. දිව්‍යමය පරිපථය රෙන් සහ දූ ශක්ති මාර්ග⁷ දෙකෙන් සම්බන්ධ වන බව අපි සාමාන්‍යයෙන් සඳහන් කරනවා. මේ දිව්‍යමය පරිපථය රෝග සුව කිරීම සහ යෝග්‍යතාවය හැර කිසි දෙයකට වග නොකියන නොගැඹුරු මතුපිටින් පමණක්වූ දිව්‍යමය පරිපථයකි. මෙයට කුඩා දිව්‍යමය පරිපථය කීවා. අනෙක් දිව්‍යමය පරිපථයට “කුඩා දිව්‍යමය පරිපථය” හෝ “විශාල දිව්‍යමය පරිපථය” හෝ කීවේ නැහැ එය භාවනාව තුළ ගුණවගාව පුහුණුවීම සඳහා සකස් කළ දිව්‍යමය පරිපථයකි. කෙනෙකුගේ ශරීරය ඇතුළතින් ආරම්භ වී එය නිවන් වටා ගොස් සහ අභ්‍යන්තරයෙන් ඩැන්ට්ආන්වලට පහළට පැමිණ, එය වටේට ගමන් කරනවා සහ ඉහළට යනවා. එය

⁷ ශක්ති මාර්ග - චිත වෛද්‍ය විද්‍යාව තුළ, ඒවා වී ප්‍රකාශයන් වෙනවා පැවසුවා එය ශක්තිය සංසරණය වීම සඳහා සංකීර්ණ ජාලයකට අයත් වෙනවා.

අභ්‍යන්තර ගමන් කිරීමකි. මෙය භාවනාව තුළ ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා සැබෑ දිව්‍යමය පරිපථයකි. මේ දිව්‍යමය පරිපථය සකස් වීමෙන් පසුව, එවිට අනෙක් සියලු ශක්ති මාර්ගයන් විවෘත කිරීමට මෙන් එක ශක්ති මාර්ගයක් හරහා ශක්ති මාර්ගයන් සිය ගණනක් වලනය තුළට ගෙනෙන, එය ඉතා බලවත් ශක්ති ප්‍රවාහයක් වේවි. තාමී පාසැල දිව්‍යමය පරිපථය උගන්වනවා නමුත් බුදු දහම උගන්වන්නේ නැහැ. බුදු දහම උගන්වන්නේ මොනවා ද? සත්‍යමුණි ඔහුගේ ධර්මය උගන්වන විට, ඔහු ව්‍යායාම පුහුණු වීම කියා දුන්නේ නැහැ, සහ ඔවුන්ට ඉගැන්වූවේ නැහැ. එසේ වුවත් ඔහුගේ පුහුණුවීමෙන් ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ ඔහුගේ ස්වකීය පරිණාමනයේ ආකාරයක් තිබෙනවා. බුදු දහම තුළ ශක්ති මාර්ගය ගමන් කරන්නේ කෙසේ ද? එය ආරම්භවන්නේ සහ ගමන් කරන්නේ බායිනුයි නිලය අතරින්. පසුව එය කෙනෙකුගේ හිස මුදුනේ සිට පහළ ශරීරය දක්වා සර්පිල ආකාරයක් තුළ වැඩෙනවා සහ, අවසානයේ දී, මේ ක්‍රමය මගින් එය ශක්ති මාර්ගයන් සිය ගණනක් වලනය තුළට ගෙන යනවා සහ ඒවා විවෘත කරනවා.

තාන්ත්‍රික ආගම තුළත් මධ්‍ය ශක්ති මාර්ගය මේ අරමුණ සපයනවා. යමෙක් කියා තිබෙනවා: "මධ්‍ය ශක්ති මාර්ගයක් මෙහි නැහැ. එබැවින් තාන්ත්‍රික ආගමට මේ මධ්‍ය ශක්ති මාර්ගය වඩවන්න පුළුවන් ඇයි?" ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, මනුෂ්‍ය ශරීරය තුළ සියලු ශක්ති මාර්ගයන් එකට තබන කළ, ගණනින් ඒවා සිය ගණනක් හෝ දස දහස් ගණනක් එකතුව වශයෙන් ලැබෙනවා. ඒවා හරියටම රුධිර වාහිනී වාගේ සිරස් අතට සහ තිරස් අතට ජේදනය වෙනවා, සහ ඒවා රුධිර වාහිනීවලට පවා ගණනින් අධික වෙනවා; අභ්‍යන්තර අවයව අතර රුධිර වාහිනී නැහැ, නමුත් ශක්ති මාර්ගයන් තිබෙනවා. ඒවා කෙනෙකුගේ හිස මුදුනේ සිට ශරීරයේ අනෙක් කොටස් දක්වා තිරස් ලෙස සහ සිරස් ලෙස සම්බන්ධ වී තිබෙනවා. සමහරවිට ඒවා ආරම්භයේම කෙලින් නැහැ, සහ ඒවා සම්බන්ධය සඳහා විවෘත්ත වෙනවා. එවිට ඒවා ටිකින් ටික විශාල වේවි සහ සෙමෙන් සෘජු ශක්ති මාර්ගයක් සකස් වෙනවා. අක්ෂය මෙන් මෙම ශක්ති මාර්ග සමග, චක්‍රයන් කීපයක විකල්පමය තිරස් භ්‍රමණයන් තුළ එය එයම විසින් භ්‍රමණයක වලනයක් තුළට පොළඹවනවා. එහි පරමාර්ථයන් ශරීරය තුළ සියලු ශක්ති මාර්ගයන් විවෘත්ත කිරීමයි.

අපගේ ශාලන් ඩාතා ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ මේ එක් ශක්ති මාර්ගයකින් ශක්ති මාර්ගයන් සිය ගණනක් වලනය තුළට ගෙන ඒමේ ක්‍රමය යොදා ගැනීමෙන් වලකිනවා. ආරම්භයේ සිටම, ඒ ශක්ති

මාර්ගයන් සිය ගණනක් විවෘත වීමට සහ සමගාමී භ්‍රමණයක් ඇති කිරීම අපට අවශ්‍ය වෙනවා. එකපාරටම, ඉතා ඉහළ මට්ටමක දී අපි පුහුණු වෙනවා සහ පහළ-මට්ටමේ දේවල් මගහරිනවා. සමහර මිනිසුන් සඳහා එක් ශක්ති මාර්ගයක් ලවා සියලු සිය ගණනක් ශක්ති මාර්ගයන් විවෘත කිරීමට, ඇතැම්විට මුළු ජීවිත කාලය ප්‍රමානවත් නොවේවි. සමහර මිනිසුන් දශක ගණනක් තුළ ගුණවගාව පුහුණුවිය යුතුයි, සහ එය ඉතා අපහසුයි. එක් ජීවිත කාලයක් ගුණවගාව තුළ සාර්ථක වීමට ප්‍රමානවත් නොවන බව බොහෝ පුහුණු වීම් කියා තිබෙනවා, එහෙත් ඔවුන්ගේ ජීවිත දික් කරගන්න පුළුවන් බොහෝ පුහුණු වන්නන් ඉහළ-මට්ටමේ පුහුණු වීම් තුළ සිටිනවා—ඔවුන් ජීවිතය ගුණවගා කිරීම ගැන කතා කර නැද්ද? ගුණවගාව පුහුණු වීමට ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිත දිගු කරගන්න පුළුවන්, එය ඉතා දිගු කාලයක් ගනීවි.

කුඩා දිව්‍යමය පරිපථය මූලිකව සුව කිරීම සහ යෝග්‍යතාවය සඳහායි, එහෙත් විශාල දිව්‍යමය පරිපථය—එය කෙනෙකු ඇත්තටම ගුණවගාව පුහුණු වන කළ ගොංග් පුහුණු වීම සඳහායි. තාඕ පාසැල සඳහන් කරන ඒ විශාල දිව්‍යමය පරිපථය, එය එකපාරටම ශක්ති මාර්ගයන් සිය ගණනක් විවෘත කරන අපගේ වාගේ බලවත්ව එන්නේ නැහැ. තාඕ පාසැල තුළ විශාල දිව්‍යමය පරිපථයේ භ්‍රමණයේ දී ශක්ති මාර්ගයන් කීපයක් වරක් කෙනෙකුගේ අත්වල තුන් යාන් සහ තුන් යින්⁸ මාර්ග වෙතින් කෙනෙකුගේ පාදයේ පත්ල දක්වා, කකුල් දෙක දක්වා, කෙස් දක්වා, සහ මුළු ශරීරය හැමතැනම ගමන් කිරීම සඳහන් කරනවා. විශාල දිව්‍යමය පරිපථයේ ගමනෙහි යෙදීම එයයි. විශාල දිව්‍යමය පරිපථය ගමනෙහි යෙදෙන වහාම, මෙය ගොංග් පුහුණු වීමකි. එබැවින්, ඇතැම් විගෝංග් ගුරුවරු උගන්වන්නේ සුව කිරීම සහ යෝග්‍යතාවය සඳහා දේවල් පමණක් නිසා, ඔවුන් විශාල දිව්‍යමය පරිපථය උගන්වන්නේ නැහැ. එසේම සමහර මිනිසුන් විශාල දිව්‍යමය පරිපථය ගැන කතාකොට තිබෙනවා, නමුත් ඔවුන් ඔබගේ ශරීරය තුළ කිසිදෙයක් පිහිටුවා නැහැ, සහ ඔබට ඒවා ඔබ විසින්ම විවෘත කිරීමට නොහැකියි. පද්ධතිය පිහිටුවන්නේ නැතිව, කෙනෙකුගේ මනසේ-අභිප්‍රායෙහි විශ්වාසය මගින් දේවල් පහසුවෙන් විවෘත කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? එය සවායු ව්‍යායාම කිරීම වාගේ—එයට ඒවා විවෘත කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? ගුණවගාව රඳා පවතින්නේ පුද්ගලික උත්සාහය මත එහෙත් ගොංග් පරිණාමනය සිදු කරන්නේ

⁸ තුන් යාන් සහ තුන් යින් - පාද සහ අත් දෙකේ තුන් යාන් සහ තුන් යින් මධ්‍ය රේඛා සඳහා සාමූහික නමක්.

ගුරුකුමා විසින්ය. එහි මේ බලපෑම වෙන්න පුළුවන්, ඔබට අභ්‍යන්තර “යාන්ත්‍රණය” සම්පූර්ණයෙන් දීමෙන් පසුව පමණයි.

ඉතිහාසය මුළුල්ලෙහි තාම් පාසැල මනුෂ්‍ය ශරීරය කුඩා විශ්වයක්සේ සලකා තිබෙනවා: එය විශ්වයේ සිට පැත්ත එහි අභ්‍යන්තරය මෙන් විශාල බව විශ්වාස කරනවා, සහ එහි ඒ බාහිර පෙනීම එහි අභ්‍යන්තරයට එකම වාගේ. මේ මතය හිතාගත නොහැකි වාගේ තිබෙනවා සහ පහසුවෙන් වටහාගත නොහැකියි. මේ විශ්වය ඉතා විශාලයි—එය මනුෂ්‍ය ශරීරය සමග සසඳන්න පුළුවන් කොහොම ද? අපි මේ ප්‍රධාන කාරණය ඇති කරනවා: අපගේ වර්තමාන භෞතික විද්‍යාව අණු, පරමාණු, ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන සහ මූලික අංශුවක කොටස් සිට නියුට්‍රෝන දක්වා පදාර්ථයේ මූලද්‍රව්‍ය අධ්‍යයනය කරනවා, නමුත් ජෛලීයේ තවදුරටත් පහළ තිබෙන්නේ කුමන ප්‍රමාණයෙන් ද? ඒ ලක්ෂ්‍යයේ දී අණවිකෂයට එය අනාවරණය කර ගත නොහැකියි, එබැවින් ජෛලීයේ තවදුරට පහළ ඉතා අණවිකෂීය අණුව කුමක් වේවි ද? එය දන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්; අපගේ භෞතික විද්‍යාව දැන් අවබෝධ කර ගෙන තිබෙන දේ විශ්වයේ කුඩාම අණවිකෂීය අණුවේ සිට පැහැදිලිව ඉතා ඇතයි. මේ මාංශ ශරීරය වරක් කෙනෙකුට නොලැබීමෙන්, කෙනෙකුගේ ඇස්වලට විශාලිත දැක්මක් සමග දේවල් දකින්නට පුළුවන් වේවි සහ අණවිකෂීය මට්ටම දකිවි. කෙනෙකුගේ මට්ටම උසස් වන තරමට, කෙනෙකුට දකින්න පුළුවන් අණවිකෂීය මට්ටම විශාලතරයි.

ඔහුගේ මට්ටමේ දී, සක්‍යමුණි තුන්දහසක් ලෝකයන්ගේ න්‍යාය අවධානයට ලක්කළා, මේ ක්ෂීරපථය තුළ අර අපගේ මනුෂ්‍ය වර්ගයා මෙන් මාංශ ශරීර සහිත මිනිසුන් ඉන්නා බව එය ප්‍රකාශ කරනවා. තවද ඔහු වැලි කැටයක ලෝක තුන් දහසක් අඩංගු වන බව සඳහන් කළා, සහ අපගේ නූතන භෞතික විද්‍යාවේ තේරුම් ගැනීම සමග මෙය එකඟ වෙනවා. න්‍යෂ්ටියේ කක්ෂයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන හුමණයේ ආකාරය අතර සහ සූර්යයාගේ කක්ෂයේ පෘතුවියේ හුමණයේ වෙනස මොකක් ද? එබැවින්, අණවිකෂීය මට්ටමක දී, වැලි කැටයක තුන් දහසක් ලෝක අඩංගු වන බව සක්‍යමුණි පැවසුවා. එය හරියටම අභ්‍යන්තරයෙන් ජීවය සහ පදාර්ථ සහිත විශ්වයක් වාගේ. එය නිවැරදි නම්, එය ගැන හිතන්න: ඒ වැලි කැටයක ලෝකයක් තුළ වැලි තිබෙනවා ද? ඒ වැලි කැටයක වැලි තුළ තුන් දහසක් ලෝක තිබෙනවා ද? එතකොට වැලිවල වැලි තුළ තුන් දහසක් ලෝක තුළ වැලි තිබෙනවා ද? සෙවීම පහළට කර ගෙන යන්නේ නම්, එහි

අවසානයක් නැති වේවි. ඒ නිසා, තථාගත මට්ටමේ දී පවා, සකාමුණි මේ ප්‍රකාශය කළා: “පිට පැත්තක් නොමැතිව, එය අති විශාලයි, සහ ඇතුළතක් නොමැතිව, එය ඉතා කුඩයි.” එය ඉතා අපරිමිතයි ඔහුට ඒ විශ්වයේ පරිමිතිය දැකිය නොහැකියි, තවද ඉතා ක්ෂුද්‍රයි ඔහුට ඒ පදාර්ථයේ සම්භවයේ සිට ඉතාමත් අණවිකෂීය අංශුව සොයා දැන ගැනීමට නොහැකියි.

එක් විගෝග් ගුරුවරයෙක් කියා තිබෙනවා: “දහඩිය කුපයක් තුළ ගමනෙහි යෙදෙන දුම්ඊය සහ මෝටර් රථ සහිත නගර තිබෙනවා.” ඒ අදහස සම්පූර්ණයෙන්ම සිතාගත නොහැකියි, නමුත් අපි ඇත්තටම තේරුම් ගන්නවා නම් සහ එය විද්‍යාත්මක දෘෂ්ටිකෝණයක සිට හදාරනවා නම් අපි මේ කියමන සිතාගත හැකිය දැන ගන්නවා. වෙනත් දවසක මම දිව්‍යමය ඇස විවෘත කිරීම ගැන කතා කරන කළ, ඔවුන්ගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත කරන අතරතුරේ දී බොහෝ මිනිසුන් මේ තත්වය දැන ගත්තා: ඔවුන්ගේ නළලවල් තුළ උමග දිගේ ඔවුන්ට එහි අවසානය වෙත පැමිණෙන්න නොහැකියි මෙන් ඔවුන් වේගයෙන් පිටතට දිවුවා. සැමදා ඔවුන්ගේ පුහුණු වීම අතරතුරේ දී, දෙපැත්තේ ගංගාවල සහ කඳු සහිත, මේ විශාල මාර්ගය දිගේ ඔවුන් කෙළවරට වේගයෙන් දුවනවා මෙන් ඔවුන්ට දැනෙනවා. දුවන අතරතුර, ඔවුන් නගර පසුකර යනවා සහ මිනිසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් දකිනවා, සහ එය මායාවක් බව ඔවුන් සිතාහි. හේතුව මොකක් ද? දැක්කේ මොනවා ද එය ඉතා පැහැදිලියි සහ මායාවක් නොවේ. අණවිකෂීය මට්ටමක කෙනෙකුගේ ශරීරය සැබවින්ම එපමණ අති විශාල වෙනවා නම්, එය මායාවක් නොවන බව මම කියා තිබෙනවා. තාමී පාසැල සැමවිට මනුෂ්‍ය ශරීරය විශ්වයක් ලෙස සැලකුවේ මේ නිසයි. එය සැබවින්ම විශ්වයක් නම්, නළලේ සිට කේතුක දේහය දක්වා දුර ලී 108 දාහකට වඩා වැඩි වේවි. ඔබ පිටත දෙසට වේගයෙන් දුවයි, නමුත් එය ඉතා අත දුරකි.

ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ විශාල දිව්‍යමය පරිපථය සම්පූර්ණයෙන් විවෘත වෙනවා නම්, එය පුහුණු වන්නෙක් අතිසාමාන්‍ය හැකියාවකට ගෙන යාහි. කුමන අතිසාමාන්‍ය හැකියාව ද? එසේම විශාල දිව්‍යමය පරිපථයට “මුදුන් දිව්‍යමය පරිපථය”, “ විආන්කුන්”⁹ හුමණය, හෝ “හෝව්”¹⁰ හුමණය” කියන බව ඔබ දන්නවා. ඉතා පහළ මට්ටමක දී, විශාල දිව්‍යමය පරිපථයේ හුමණය,

⁹ විආන්කුන් (වියෙන්-කුන්) - “දිව්‍යලෝකය සහ මහ පොළව.”
¹⁰ හෝව් (හුන්-වුන්) - “ගඟේ වාහනය.”

ඉහළ මට්ටමක් දෙසට පරිණාමණය වෙමින් සහ විශාල, ඉහළ-සනත්ව ශක්ති පටියකට පත්වෙමින්, එය ටිකින් ටික වඩා සහ වන ශක්ති ප්‍රවාහයක් ඇති කරාවි. මේ ශක්ති පටියට භ්‍රමණ වලිනයක් තිබේවි. එහි භ්‍රමණය තුළ, එයට කෙනෙකුගේ ශරීරය ඇතුළත වී ස්ථාන හුවමාරුවක් සකසන්න පුළුවන් බව, ඉතා-පහළ මට්ටමේ දිව්‍යමය ඇසක් සමග, අපිට දැන ගන්න පුළුවන්. වී හදවතේ සිට බඩවැල් දක්වා ගමන් කරාවි, හෝ වී අක්මාවේ සිට උදරය දක්වා ගමන් කරාවි... අණ්ඩිකාමය මට්ටමක් තුළ දී එය ගෙන යන්නේ ඉතා විශාල යමක් බව අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ ශක්ති පටිය කෙනෙකුගේ ශරීරයෙන් පිටතට මුදා හැරියේ නම්, එය දුර ඇති දෙයක් සිතේ බලයෙන් සෙලවීමේ අධිමානසික හැකියාවයි. ඉතා බලවත් ගොංග් සහිත කෙනෙකුට ඉතා විශාල යමක් වලනය කරවන්න පුළුවන්, සහ මෙයට දුර ඇති දෙයක් සිතේ බලයෙන් සෙලවීමේ උතුම් අධිමානසික හැකියාව කියනවා. ඉතා දුර්වල ගොංග් සහිත කෙනෙකුට ඉතා කුඩා යමක් වලනය කරවන්න පුළුවන්, සහ මෙයට දුර ඇති දෙයක් සිතේ බලයෙන් සෙලවීමේ කුඩා අධිමානසික හැකියාව කියනවා. දුර ඇති දෙයක් සිතේ බලයෙන් සෙලවීමේ අධිමානසික හැකියාවේ ආකාරයන් සහ ඒවායේ උත්පාදනයන් මේවායි.

විශාල දිව්‍යමය පරිපථය ගොංග් පුහුණු වීමට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙනවා. මෙසේ, එය ගොංග්වල වෙනස් තත්වයන් සහ ආකාරයන් ඇති කරනවා. එසේම එය ඉතා විශේෂ තත්වයකට අප ගෙන යාවි. ඒ තත්වය මොකක් ද? ශාශ්වතයන්ගේ ජීවිත කතාව, ඩැන් ජිනිග්, තාම් ෂැන්ග්, හෝ ක්ෂිංග්මින්ග් ගුයිඡු ආදී පැරණි පොත් තුළ "මහදවාලේ සෘද්ධිවීම" (බයිරි ගෙන්ෂෙන්ග්) කියන මේ වාක්‍ය බණ්ඩිය හැම දෙනාම කියවා තිබෙනවා ඇති. එහි තේරුම පුද්ගලයෙකුට මහදවාලේ අහසෙහි ඉහළ පහළ යෑමට පුළුවන් බවයි. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, වරක් විශාල දිව්‍යමය පරිපථය විවෘත වීමෙන් පුද්ගලයෙකුට අහසේ ඉහළ පහළ යෑමට පුළුවන් බව මම ඔබට කියනවා—එය ඇත්තටම සරලයි. පුහුණුවීමේ අවුරුදු බොහොමයකට පසුව ඔවුන්ගේ විශාල දිව්‍යමය පරිපථය විවෘත කර ගෙන තිබෙන ඉතා ස්වල්ප ජනතාවක් සිටින බව සමහර මිනිසුන් සිතාවි. ඒ එසේ වුවත්, විශාල දිව්‍යමය පරිපථය යනු, ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ මුල් පියවරක් පමණක් නිසා, මිනිසුන් දස දහස් ගණනක් සඳහා මේ මට්ටමට ළඟා වී සිටීම එය අසම්භාව්‍ය නොවන බව පවා මම කියනවා.

එසේනම් කිසිවෙක් මෙම මිනිසුන් අහසේ ඉහළ පහළ යනවා නොදකින්නේ හෝ ඔවුන් අහසට එසවෙනවා නොදකින්නේ ඇයි? පෘතග්ජන මිනිස් සමාජයේ තත්වයට බාධා කිරීමට නොහැකියි, සහ අහම්බෙන් පෘතග්ජන මිනිස් සමාජයේ ආකාරය කඩාකප්පල් කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට නොහැකියි. සියලු දෙනාට අහසේ පියැඹීමට ඉඩ දෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? එය පෘතග්ජන මිනිස් සමාජයක් වේවි ද? මෙය එක් මූලික පැත්තකි. වෙනත් දෘෂ්ටි කෝණයක සිට, මනුෂ්‍යයා සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ජීවත් වෙන්නේ මනුෂ්‍යයෙකු වීමට නොව, නමුත් ඔවුන්ගේ මුල්, සැබෑ ආත්මයට ආපසු යෑමටයි. එබැවින් එය අවබෝධ කරගැනීමේ ගැටළුවක් තිබෙනවා. බොහෝ මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම අහසේ ඉහළ පහළ යෑමට පුළුවන් බව කෙනෙකු දකිනවා නම්, කෙනෙකුටත් ගුණවගාව පුහුණු වීමට අවශ්‍ය වේවි, සහ අවබෝධ කරගැනීමේ ගැටළුවක් එහි නොතිබේවි. එබැවින්, ගුණවගාව තුළින් ඔබට අහසේ ඉහළ පහළ යෑමට පුළුවන් නම් ඔවුන්ටත් ගුණවගාව පුහුණුවීමට අවශ්‍ය වන නිසා, ඔබ එය අනෙක් අයට අහම්බෙන් පෙන්වීම හෝ එය අනෙක් අයට පැහැදිලි කිරීම නොකළ යුතුයි. ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, ඔබගේ විශාල දිව්‍යමය පරිපථය විවෘත වීමෙන් පසුව, ඔබගේ ඇඟිලි තුඩක්, පයේ ඇඟිල්ලක තුඩක් හෝ ඔබගේ ශරීරයේ යම් කොටසක් අඟුළු වැටුනේ නම් ඔබට අහසේ ඉහළ පහළ යෑමට නොහැකි වේවි.

අපගේ විශාල දිව්‍යමය පරිපථය විවෘත වීමට හදන කල, සමහර මිනිසුන් ඉඳගෙන සිටීමේ භාවනාව අතරතුර එහි ඉදිරියට ඇලවෙන තත්වයක් සිදු වේවි. කෙනෙකුගේ පිටුපසෙහි සංසරණය වඩා හොඳින් විවෘත වීම නිසා, කෙනෙකුගේ ශරීරයේ ඉදිරිපස බරට දැනෙන අතරතුර පිටුපස ඉතා සැහැල්ලුවට දැනේවි. සමහර මිනිසුන් පිටුපසට ඇල වෙනවා සහ ඔවුන්ගේ ශරීරවල ඉදිරිපස සැහැල්ලුවට දැනෙන අතරතුර ඔවුන්ගේ පිටුපස බරට දැනෙනවා. ඔබගේ මුළු ශරීරයම හොඳින් විවෘත වූයේ නම්, පොළවෙන් ඉවතට සෘද්ධි වෙනවා වාගේ, ඔබ ඉහළට එසවෙනවා වාගේ ඔබට දැනේවි. ඔබට ඇත්තටම අහසේ ඉහළ පහළ යාමට පුළුවන් කල, ඔබට අහසේ ඉහළ පහළ යාමට ඉඩ නොදේවි—නමුත් මෙය ස්ථිර නැහැ. අනිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගන්නා අය සාමාන්‍යයෙන් අන්තයන් දෙකක සිටිනවා: ළමුන්ට බැඳීම් නැහැ, සහ වයස්ගත මිනිසුන්ටත් නැහැ—විශේෂයෙන්ම වයස්ගත කාන්තාවන්ට. ඔවුන්ට මේ හැකියාව පහසුවෙන් වැඩි දියුණු කරගැනීම සහ ආරක්ෂා කරගැනීමට පුළුවන්. පුරුෂ පක්ෂය සඳහා, විශේෂයෙන්ම තරුණ පිරිමින්, වරක් ඔවුන් හැකියාව අත් කරගැනීමෙන්, ඔවුන්ට ඇති උපරාවට හැසිරීමේ

මනසේ ආකාරය වළක්වාගත නොහැකියි. එසේම, ඔවුන් එය සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර තරගය සඳහා උපක්‍රමයක් ලෙස භාවිතා කරා වි. මෙලෙස එය පැවතීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ සහ පුහුණු වීම අතරතුර වැඩි දියුණු වූ සැනින් එය සිර කරා වි. ශරීරයේ එක් කොටසක් අගුළු දැමුවේ නම්, මේ පුද්ගලයාට අහසේ ඉහළ පහළ යාමට නොහැකි වේවි. ඔබට මේ තත්වය අත් කරගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් වන බව මෙය පවසන්නේ නැහැ. ඔබට එයට උත්සාහ කිරීමට ඉඩ ලැබේවි, සහ සමහර මිනිසුන්ට එය තබා ගැනීමට පුළුවන්.

මම දේශනා දෙන හැම තැනම මෙම තත්වයන් සිදු වෙනවා. මම ඡන්ධොන්ග්වල පන්තියක උගන්වද්දී, බෙයිජින් සහ ජිනන්¹¹ පුහුණු වන්නන් එහි හිටියා. කෙනෙකු ඇසුවා: “ගුරුතුමණි, මට වෙන්නේ මොකක් ද? ඇවිදින අතරතුර, මම පොළොව අත්හැර යනවා වාගේ මට දැනෙනවා. එසේම ගෙදර දී නිදන අතරතුර මම සෘද්ධි වෙනවා වාගේ මට දැනෙනවා. ඇඳ රෙදි කවර පවා බැලූනයක් වාගේ ඉවත් වෙනවා” ගුයිසාන්ග්වල¹² මම පන්තියක උගන්වද්දී, ගුයිජියුවල වයසක පුහුණු වන්නෙක් එහි සිටියා ඒ වයසක කාන්තාවක්. ඇගේ කාමරය තුළ ඇයට ඇඳත් දෙකක් තිබුණා, එක් ඇඳක් එක් බිත්තියක් ළඟ සහ අනෙක් ඇඳ අනෙක් බිත්තිය ළඟ. ඇඳ උඩ ඇය භාවනාවේ ඉඳගෙන සිටින කළ, ඇය සෘද්ධි වෙනවා ඇයටම දැනුනා, සහ ඇය ඇයගේ ඇස් ඇරිය කල ඇය අනෙක් ඇඳට පාවී තිබෙනවා ඇයම දැන ගත්තා. ඇය ඇයටම සිතුවා, “මම මාගේ ඇඳට ආපසු යා යුතුයි,” සහ එසේ ඇය නැවත ආපසු ඉගියුණා.

චින්ග්ඩාම්වල¹³ පුහුණුවන්නෙක් සිටියා ඔහු දිවා ආහාර විවේකය අතරතුරේ දී ඔහුගේ කාර්යාලය තුළ අවට කිසිවෙක් නොසිටි කල ඇඳ උඩ භාවනාවේ යෙදී සිටියා. ඔහු එහි ඉඳගත් විගස, ඔහු සෘද්ධි වුණා සහ මීටරයක් වාගේ උසට මෙන්, කර්කඟව ඉහළ සහ පහළ ගමන් කළා. ඉහළ නැගීමෙන් පසු ඔහු පහළට එනවා, සහ මෙය දිගටම සිදු වුණා. ඇඳ රෙදි කවර පවා බිම පොළා පැත්තා. ඔහු ටිකක් කලබල වුණා සහ ටිකක් හය වුණා. මේ ඉහළ පහළ වලනය මුළු දිවා ආහාර වෙලාවේම පැවතුණා. අවසානයේ දී, කාර්යාල සීනුව නාද වුණා, සහ ඔහු ඔහුටම සිතුවා: “මම මෙය අනෙක් අයට දැකීමට

¹¹ ජිනන් (ජි-නන්) - ඡන්ධොන්ග් පළාතේ අගනුවර.
¹² ගුයිසාන්ග් (ග්වයි-යන්ග්) - ගුයිජියු පළාතේ අගනුවර.
¹³ චින්ග්ඩාම් (චින්ග්-ඩාම්) - ඡන්ධොන්ග් පළාත තුළ මුදුනොට නගරය.

ඉඩ නොදිය යුතුයි. ඔවුන් පුදුම වෙයි 'සිද්ධ වෙන්නේ මොකක් ද?' මම ඉක්මනින් නැවැත්විය යුතුයි." ඔහු නැවැත්වුවා. වයස්ගත පුද්ගලයින්ට ඔවුන්ම හොඳින් පාලනය කරගන්න පුළුවන් මේ නිසයි. මෙය තරුණ පුද්ගලයෙකුට සිදු වුණා නම්, කාර්යාල සීනුව නාදවන කල ඔහු සිතයි: "ඔබ සියලු දෙනා පැමිණ මම අහසේ ඉහළ පහළ යනවා දැකිය යුතුයි." කෙනෙකුට කෙනෙකුගේ උජාරුවට හැසිරීමේ මානසිකත්වය පහසුවෙන් පාලනය කර ගත නොහැකි මෙතැන දී ය: "මම කොතරම් හොඳින් පුහුණු වී තිබෙනවාද බලන්න—මට අහසේ ඉහළ පහළ යන්න පුළුවන්." වරක් කෙනෙක් එය පිටතට පෙන්වීමෙන්, එය මේ ක්‍රමයට පැවතීමට ඉඩ නොදෙන නිසා, හැකියාව නැති වේවි. පුහුණු වන්නන් අතර හැම තැනම එබඳු තත්වයන් බොහෝ තිබෙනවා.

ආරම්භයේ සිටම ඒ සිය ගණනක් ශක්ති මාර්ගයන් විවෘත වීම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වන විට, අපගේ පුහුණු වන්නන්ගෙන් සියයට අසූවක් අනුවක් ඔවුන්ගේ ශරීර ඉතා සැහැල්ලු සහ ලෙඩ නොමැති තත්වයක් වෙත පැමිණ තිබෙනවා. එසේම, මේ පන්තියේදී ඔබගේ ශරීරය සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසිදු කරන මේ තත්වයට ඔබව තල්ලු කරනවා පමණක් නොව, නමුත් ඔබගේ ශරීරය තුළ අමතරව බොහෝ දේවල් පිහිටුවා තිබෙන නිසා මේ පන්තියේ දී ඔබට ගොංග් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් බව අපි කියා තිබෙනවා. මම ඔබව ඉහළට ඔසවනවා සහ එවිට ඔබ තව ඉදිරියට යැවීමට එය සමාන වෙනවා. මම පන්තියේ දී සියලු දෙනාට ආ උගන්වා තිබෙනවා, සහ තවද සියලු දෙනාගේම ක්ෂිංක්ෂිංග් නිරන්තරයෙන් වෙනස් වී තිබෙනවා. මේ ශ්‍රවණාගාරයෙන් පිටතට යාමෙන්, ඔබ බොහෝමයකට වෙනස් මිනිසුන් වාගේ දැනෙවි, සහ ඔබගේ දෘෂ්ටිය වෙනස් වීම සහතිකයි. අනාගතයේ දී නුඹ හැසිරෙන්නේ කෙසේද ඔබම දැන ගනිවි, සහ ඔබ තවදුරටත් මෙලෙස අවුල් නොවෙවි. එය මේ ආකාරයට වෙනවා සහතිකයි. එමනිසා, ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් මේ වන විටත් අල්ලාගෙන තිබෙනවා.

විශාල දිව්‍යමය පරිපථය ගැන කතා කිරීමේ දී, ඔබට අහසේ ඉහළ පහළ ගමන් කිරීමට අවසර නැති වුවත්, වාතයේ ගමන් කරනවා වාගේ, ඔබගේ ශරීරය සැහැල්ලු බව ඔබට දැනෙවි. අතීතයේ දී ඔබ පියවර කීපයක් ඇවිද්දොත් ඔබ වෙහෙසට පත්වුණා, නමුත් දැන් ඔබ කොතරම් දුර ඇවිද්දත් ප්‍රශ්නයක් නැතැ එය බොහෝම පහසුයි. බයිසිකලය පදින අතරතුර තල්ලු කරනවා වාගේ ඔබට දැනෙනවා, ඉහළ තට්ටුවලට නගින කල ඔබට මහන්සි නැතැ—කොපමණ තට්ටු

එහි තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එය මේ ආකාරයට වෙනවා සහතිකයි. අපේක්ෂා කරන පරිදි, මේ පොත කියවන අයට සහ ස්වකීයව ගුණවගාව පුහුණු වන අයටත් මේ තත්වයට ළඟා වීමට පුළුවන්. ඔහුට පැවසීමට අවශ්‍ය නැති දේවල් නොපවසන පුද්ගලයෙක් මම, නමුත් මම කියන දේවල් සත්‍ය විය යුතුමයි. විශේෂයෙන්ම මේ වාතාවරණය යටතේ, ආ ඉගැන්වීම තුළ මම ඇත්ත නොකියන්නේ නම්, මම සිතාගත නොහැකි ප්‍රකාශ කරනවා නම්, හෝ මම අපරික්ෂාකාරීව සහ පරමාර්ථයක් නැතිවම කතා කරනවා නම්, මම අයහපත් ආ උගන්වාමි. මුළු විශ්වයම බලා සිටින නිසා, මට මේ දේ කිරීම පහසු නැහැ. උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා කෙනෙකුට අවසර නැහැ.

සාමාන්‍ය මිනිසුන් මේ දිව්‍යමය පරිපථය පමණක් දැන ගනිමි, සහ එය එසේ වේවි. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, මෙය ප්‍රමාණවත් නැහැ. ශරීරය හැකි ඉක්මනින් අධි-ශක්ති පදාර්ථය මගින් සම්පූර්ණයෙන් පරිණාමනය කිරීමට සහ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා, ඔබගේ ශරීරය තුළ සියලුම ශක්ති මාර්ගයන් වලනක් තුළට ගෙන යන්න ඒ වෙනත් දිව්‍යමය පරිපථයක් එහි තිබිය යුතුයි. එයට "මාමියොම්¹⁴ දිව්‍යමය පරිපථය" කියනවා, සහ සිතෙන හැටියට මෙය දන්නේ ඉතා සුළු මිනිසුන් ප්‍රමාණයකි. මේ වචනය කලාතුරකින් පොත්වල සඳහන් වූණා, නමුත් එය කිසිවෙක් පැහැදිලි කර හෝ ඔබට පවසා නැහැ. එය රහස්වල රහසක් වාගේ, එය සාකච්ඡා කළේ න්‍යායක් ලෙස පමණකි. මෙහි දී අපි එහි සියල්ල ඔබට හෙලි කරනවා. එය බායිනුයි නිලයේ සිට පටන්ගන්න පුළුවන් (හෝ එසේම හුර්සින් නිලයේ සිට), සහ එය යින් සහ යාන් අතර වාටි රේඛාව ඔස්සේ වලනය වීමට එළියට එනවා. එවිට එය කනේ සිට උරහිස දක්වා පහළට ගමන් කරනවා, ඔබගේ ශරීරයේ පැත්තක, සෑම ඇගිල්ලක් දිගේ යමින්, සහ පසුව ඔබගේ පාදයේ යටිපතුලට පහත් වෙනවා. පසුව එය එක් කළවයක ඇතුළු පැත්තෙන් ඉහළට ගමන් කරනවා සහ අනෙක් කළවයේ ඇතුළු පැත්තෙන් පහළට ගමන් කරනවා, ඔබේ අනෙක් පාදයේ යටි පතුල හරහා යමින් සහ ඔබගේ ශරීරයේ අනෙක් පැත්තෙන් ඉහළට එනවා. එය නැවතත් සෑම ඇගිල්ලක් දිගේ ගමන් කර සහ ඔබගේ හිස මුදුනට ළඟා වී, පූර්ණ වක්‍රයක් නිම කරනවා. මාමියොම් දිව්‍යමය පරිපථය මෙයයි. අනෙක් අයට එය ගැන පොතක් ලියන්න පුළුවන්, සහ මම එය වචන කීපයකින් සංක්ෂිප්ත කර තිබෙනවා. එය දිව්‍යමය රහසක් බව නොසැලකිය යුතුයි මම සිතනවා, එහෙත් අනෙක් අයට මේ දේවල්

¹⁴ මාමියොම් (මාමිච්-යෝ) - ශරීරයේ යින් සහ යාන් පැති අතර මායිම් රේඛාව.

ඉතා අනර්ඝව පෙනෙනවා සහ ඔවුන්ගේ ශිෂ්‍යයන්ට ඇත්තටම උගන්වන කල මිස ඒවා සාකච්ඡා නොකරාවි. එසේ වුවත් මම එය හෙළි කර තිබෙනවා, පුහුණු වීම තුළ එය පාලනය කිරීමට හෝ හැසිරවීමට ඔබ මනසේ-අභිප්‍රාය භාවිතා නොකළ යුතුයි. ඔබ කළහොත්, ඔබ අපගේ ආලෝක චායා පුහුණු වන්නේ නැහැ. සැබෑවට ඉහළ මට්ටමක් දෙසට පුහුණු වීම යනු මනසේ ක්‍රියාකාරකම් කිසිත් නොමැති සහ වුවෙයි තත්වයක සිටීමයි. සාදා නිම කළ, සියල්ල ඔබගේ ශරීරය තුළ පිහිටුවුවා. ඒවා ඉබේම සකස් වෙනවා, සහ මේ අභ්‍යන්තර යාන්ත්‍රණයන් ඔබව පුහුණු කරනවා; නිසි කාලයේ දී ඒවා ස්වයං-භ්‍රමණයන් ඇති කරාවි. එක් දවසක පුහුණු වීම අතරතුරේ දී ඔබගේ හිස පැත්තක සිට පැත්තකට පැද්දේවි. ඔබගේ හිස මේ පැත්තට පැද්දෙනවා නම්, එය මේ ආකාරයට භ්‍රමණය වෙනවා. ඔබගේ හිස අනෙක් පැත්තට පැද්දෙනවා නම්, එය ඒ පැත්තට භ්‍රමණය වෙනවා. එය දෙපැත්තටම භ්‍රමණය වෙනවා.

විශාල හෝ කුඩා දිව්‍යමය පරිපථ විවෘත වී තිබෙන කල, කෙනෙකුගේ හිස ඉදගෙන සිටීමේ භාවනාව අතරතුර කිරා වැටේවි, සහ මෙය ශක්තිය විනිවිද යාමේ සලකුණයි. අපි ඒ පුහුණු වන ආලෝක දිව්‍යමය පරිපථය සමග එසේම සත්‍යයි; අපි එය හරියටම මේ ආකාරයට පුහුණු වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, ඔබ පුහුණු නොවන කල, එය එයම විසින් භ්‍රමණය වෙනවා. එය සදහටම නිරන්තරයෙන් භ්‍රමණය වේවි, ඔබ පුහුණු වන කල, ඔබ යාන්ත්‍රණයන් ශක්තිමත් කරනවා. පුහුණු වන්නන් ආ වලින් පුහුණු කිරීම ගැන අපි කතා කළේ නැද්ද? සාමාන්‍යයෙන්, ඔබගේ දිව්‍යමය ගමන් මාර්ගය නිතර භ්‍රමණය වන බව ඔබ දැන ගනීවි. ඔබ පුහුණු නොවන නමුත්, ඔබගේ ශරීරය පිටතින් පිහිටුවූ මේ ශක්ති යාන්ත්‍රණ ස්ථරය, ඒ, විශාල බාහිර මාර්ගයන්ගේ ස්ථරය, ඔබගේ ශරීරය පුහුණු වීම තුළට ගෙන යනවා—එය මුළුමනින් ස්වයංක්‍රීයයි. එසේම එයට ප්‍රතිලෝමව භ්‍රමණය වන්න පුළුවන්, එය දෙපැත්තටම භ්‍රමණය වන නිසා නිරන්තරයෙන් ඔබගේ ශක්ති මාර්ගයන් විවෘත කරනවා.

එබැවින් දිව්‍යමය පරිපථය විවෘත කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක් ද? පුහුණු වීමේ අරමුණ දිව්‍යමය පරිපථය විවෘත කිරීම එයම නොවේ. එපමණක්ද නොව ඔබගේ දිව්‍යමය පරිපථය විවෘත වී නම්, එය තාම කිසිත් නැති බව මම කියනවා. කෙනෙකුගේ ගුණවගාව තවදුරටත් කර ගෙන යනවා නම්, දිව්‍යමය පරිපථයේ ක්‍රමය මගින් කෙනෙකුගේ අපේක්ෂාව එක් ශක්ති මාර්ගයක් මගින් ශක්ති මාර්ගයන් සිය ගණනක් විවෘත කිරීමයි, සහ එයින් ශරීරයේ සියලු ශක්ති

මාර්ගයන් විවෘත කිරීමට කෙනෙකුට පුළුවන් වෙනවා. මේ වන විටත් අපි මෙය කිරීමට පටන්ගෙන තිබෙනවා. තවදුරට පුහුණු වීම සමග, විශාල දිව්‍යමය පරිපථයේ භ්‍රමණය තුළ ශක්ති මාර්ගයන් ඇතුළතින් ඇඟිල්ලක් වාගේ ඉතා විශාල වන බව සහ ඉතා පුළුල් වන බව කෙනෙකු දැන ගනීවි. ශක්ති ප්‍රවාහය සකස් වීමෙන් පසුව, ශක්තියක් ඉතා බලවත් වෙලා තිබෙන නිසා, එය ඉතා පුළුල් සහ දීප්තිමත් වේවි. මෙහි තාමත් කිසිත් නැහැ. පුහුණු වීම හොඳටම ප්‍රමාණවත්වන්නේ කවදා ද? ශක්තිය බලවත්ව හා දීප්තිමත්ව ලබා ගැනීම සමග, ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් කෙනෙකුගේ සිය ගණනක් ශක්ති මාර්ගයන් පුළුල් විය යුතුයි. අවසානයේ දී, දහස් ගණනක් ශක්ති මාර්ගයන් එකට එකතු වේවි සහ කෙනෙකුගේ ශරීරය කිසිම ශක්ති මාර්ගයන් හෝ කටු විකිත්සා නිලයන් නොමැති එකක් බවට හැරේවි; එක මුළු ශරීරයක් සෑදීමට ඒවා එකට එකතු වේවි. ශක්ති මාර්ගයන් විවෘත කිරීමේ පරම බලාපොරොත්තුව මෙයයි. එහි බලාපොරොත්තුව මනුෂ්‍ය ශරීරය අධි-ශක්ති පදාර්ථයක් වෙත සම්පූර්ණයෙන්ම පරිණාමනය කිරීමටයි.

මේ ලක්ෂ්‍යයේ දී, කෙනෙකුගේ ශරීරය අධි-ශක්ති පදාර්ථය මගින් මූලිකව පරිණාමනය කර තිබේවි. වෙනත් වචනයෙන් කිවහොත්, කෙනෙක් ත්‍රි ලෝකාන්තර ෆා ප්‍රතිපදාවේ ඉහළම තලයට ළඟා වී තිබෙනවා. මිනිස් මාංශ ශරීරය පරම සීමාවට වර්ධනයවී තිබේවි. මේ අවස්ථාවේ දී, කෙනෙක් වෙනත් තත්වයක් අත්දකීවි. මොන ආකාරයේ අත්දැකීමක් ද? මේ පුද්ගලයා ඉතා අනර්ඝ ගොංග් වැඩි දියුණු කර ගෙන තිබේවි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරය වර්ධනය කිරීම තුළ හෝ ත්‍රි ලෝකාන්තර ෆා ප්‍රතිපදාවේ ගමන් මග තුළ, සියලු මනුෂ්‍ය අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් (ගුප්ත හැකියාවන්) සහ සියල්ල දියුණු වේවි. කෙසේ වුවත්, සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර පුහුණු වන අතරතුර, ඒවායෙන් බොහෝමයක් අඟුළු වැටෙනවා. මීට අමතරව, කෙනෙකුගේ ගොංග් වැඹ ඉතා උසට වැඩේවි. ඉතා බලවත් වෙමින්, ගොංග්වල සියලු ආකාරයන් ඉතා බලවත් ගොංග් මගින් ශක්තිමත් කරාවි. එසේ වුවත් ඒවාට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් අපගේ මේ මානය තුළ පමණයි, සහ ඒවා අපගේ පෘතන්ජන මිනිස් මාංශ ශරීර වෙතින් දියුණු කළ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් බැවින් වෙනත් මානයන් තුළ කිසි දෙයක් කෙරෙහි ක්‍රියා කළ නොහැකියි. එපමණක්ද නොව, ඒවා මේ වන විටත් ඉතා වැදගත් වේවි. වෙනත් මානයන් තුළ, සහ වෙනත් මානයන් තුළ ශරීරයේ පවතින ආකාරයන්ගේ කොන්දේසි තුළ, එහි ඉතා බොහෝමයක් වෙනස් වීම් වේවි. මානයන්ගේ සෑම මට්ටමක් තුළ මේ ශරීරය උසුලාගෙන සිටින දේවල් බොහෝ සෙයින් වැදගත් වේවි සහ ඉතා භය උපදවන සේ පෙනී සිටිනවා. සමහර

මිනිසුන්ගේ ඔවුන්ගේ ශරීර හැමතැනම ඇස් තිබෙනවා, සහ ඔවුන්ගේ ශරීරයන්ගේ සියලු දහඩිය කුපයන් ඇස් බවට පත්වේවි. මේ පුද්ගලයාගේ මුළු මාන ක්ෂේත්‍රය තුළ ඇස් තිබේවි. එම ගොංග් බුද්ධ පාසැල වෙතින් නිසා, සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ශරීර හැමතැනම බුද්ධ හෝ බෝධිසත්ත්ව ප්‍රතිරූප දරාගෙන සිටීවි. ගොංග්වල සියලු ආකාරයන් ඉතා සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකට ළඟා වී තිබේවි. මීට අමතරව, බොහෝ ජීවී සත්වයින් ඔවුන්ම විදහා දක්වාවි.

මේ අවස්ථාවේ දී, "හිසට ඉහළින් මල් තුන රැස්වීම" කියන තත්වය සිදු වේවි. එය ඉතා පැහැදිලි ලෙස පෙනෙන තත්වයක් එසේම එය ඇස් බැඳගන්නා තරමට ලස්සනයි. පහළ-මට්ටමේ දිව්‍යමය ඇසක් සමග පවා කෙනෙකුට එය දකින්න පුළුවන්. කෙනෙකුට හිසට ඉහළින් මල් තුනක් තිබේවි. එකක් නෙලුම් මලක්, නමුත් එය අපගේ භෞතික මානය තුළ නෙලුම් මලක් නොවෙයි. අනෙක් මල් දෙක එසේම වෙනත් මානයක සහ ඒවා අසාමාන්‍යව ලස්සනයි. මෙම මල් තුන කෙනෙකුගේ හිසට ඉහළින් භ්‍රමණය වෙමින් මාරු වෙනවා. ඒවා දක්ෂිණාවර්තව හෝ වාමාවර්තව කැරකේවි, සහ සෑම මලකටම එයම විසින් භ්‍රමණය වීමටත් පුළුවන්. සෑම මලකටම මලක විශ්කම්භය මෙන් මහන විශාල කණුවක් තිබේවි. මෙම විශාල කණු තුන කෙලින්ම අහසේ මුදුනට ළඟා වේවි, නමුත් ඒවා ගොංග් ස්ථම්භ නොවේ—ඒවා හරියටම මේ ආකාරයෙන් තිබෙනවා සහ ඒවා අසාමාන්‍යව ආශ්චර්යමත්. ඔබට ඒවා දකින්න පුළුවන් නම්, තවද ඔබ තිගැස්සේවි. කෙනෙකුගේ ගුණවගාව මේ තත්වයට ළඟා වෙන කල, කෙනෙකුගේ ශරීරය සුදු පාට සහ පිරිසිදු වේවි, සහ සම පැහැදිලි සහ සියුමැලි වේවි. මේ අවස්ථාවේ දී, කෙනෙක් ත්‍රි ලෝකාන්තර ආ ප්‍රතිපදාවේ ඉහළම අවස්ථාවට ළඟා වී තිබේවි, එසේ වුවත් මෙය පරම සීමාව නොවේ. කෙනෙක් තවදුරටත් ඉදිරියට ගමන් කිරීමට සහ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව නොකඩවා කර ගෙන යාමට අවශ්‍යයි.

කෙනෙක් ඉදිරියට ගමන් කරන විට ත්‍රි ලෝකාන්තර ආ ප්‍රතිපදාව සහ තුන් ලොවින් එහා වඩන ප්‍රතිපදාව අතර අතරතුර මට්ටම, සුදෝ-සුදු ශරීරය කියන (එසේම "විනිවිද පෙනෙන සුදු ශරීරය" ලෙස දන්නා) තත්වයට කෙනෙක් ඇතුල් වෙනවා. භෞතික ශරීරයේ ගුණවගාව ත්‍රි ලෝකාන්තර ආ ප්‍රතිපදාවේ උච්චතම අවස්ථාවට ළඟා වී තිබෙන කල, එය මනුෂ්‍ය මාංශ ශරීරය පමණක් උච්චතම ආකාරය බවට පරිණාමනයවී තිබෙනවා. මුළු ශරීරයම ඇත්තටම මේ ආකාරය තුළ තිබෙන කල, එය සම්පූර්ණයෙන් අධි-

ශක්ති පදාර්ථයෙන් සෑදෙනවා. එයට සුදෝ-සුදු ශරීරය කියන්නේ ඇයි? එයට හේතුව මේ ශරීරය මේ වන විටත් ඉහළම මට්ටමේ පරම නිර්මලත්වයට ළඟා වී තිබීමයි. එය දිව්‍යමය ඇස තුළින් දුටු විට, මුළු ශරීරයම පාරදායකයි—හරියටම විනිවිද පෙනෙන විදුරුවක් වාගේ. එය මේ තත්වය පුද්ගලයා කරන නිසා, ඔබ එය බලනවිට එහි කිසිවක් නැහැ. සරළවම, මේ ශරීරය මේ වන විටත් බුද්ධ-ශරීරයක්. මේ ශරීරය අධි-ශක්ති පදාර්ථයෙන් සෑදීම නිසා මේ වන විටත් අපගේ භෞතික ශරීර වෙතින් වෙනස්. මේ ලක්ෂයේ දී, සියලු අභිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සහ ආශ්වර්යවත් දස්කම් එකවිට අත්හරීවී. ඒවා නිශ්චයෝජන නිසා සහ තවදුරටත් කිසි කාර්යයක් ඉෂ්ට නොකරන නිසා, ඒවා ඉතා ගැඹුරු මානයන් තුළ පිහිටුවාවී. අනාගතයේ දී දවසක ඔබ ගුණවගාව තුළ සමෘද්ධියට පැමිණි කල, බැලීම සඳහා ඒවා එළියට ගැනීම මගින් ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ ගමන ඔබ සමහරවිට ආපසු හැරී බලාවී සහ සමාලෝචනය කරාවී. මේ අවස්ථාවේ දී, දේවල් දෙකක් පමණක් ඉතිරි වේවි: ගොංගේ ස්ථම්භය තවමත් තිබෙනවා, සහ වර්ධනය කළ අමරණීය ළදරුවා ඉතා විශාලව වැඩී සිටීවි. එහෙත් දෙකම ගැඹුරු මානයක් තුළ පවතින නිසා එය සාමාන්‍ය-මට්ටමේ දිව්‍යමය ඇසක් සහිත පුද්ගලයෙකුට දැකිය නොහැකියි. මේ පුද්ගලයාගේ ශරීරය පාරදායක බව සෑම කෙනෙකුටම දකින්න පුළුවන්.

සුදෝ-සුදු ශරීරයේ තත්වය තාවකාලික මට්ටමක් පමණක් නිසා, එසේම බුද්ධ-ශරීරයේ ගුණවගාව ලෙස දත්, තුන් ලොවින් එහා වඩන ප්‍රතිපදාව කෙනෙකු වැඩි දුර ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සමග ඇත්තටම ආරම්භ කරාවී. මුළු ශරීරයම ගොංගේවලින් තැනී තිබේවි. මේ වන විට කෙනෙකුගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ ස්ථාවර වෙලා තිබේවි. කෙනෙකු නැවුම් ආරම්භයක් සමග ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ආරම්භ කරාවී සහ නැවතත් සැමලෙසින්ම අභිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරනවා, සහ ඒවාට “අභිසාමාන්‍ය හැකියාවන්” කීම තවදුරටත් නොවිය යුතුයි. ඒවායේ අසීමිත බලය සමග සියලුම මානයන්හි ඒවාට ක්‍රියාකරන්න පුළුවන් නිසා, ඒවාට “බුද්ධ ශා වල දිව්‍යමය බලයන්” කිව යුතුයි. අනාගතයේ දී ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වීම කර ගෙන යන විට, ඔබ, ඉහළ මට්ටම්වල දේවල්, ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ කොහොමද, සහ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවන්ගේ පැවැත්මේ ආකාරයන් ඔබ විසින්ම දැන ගනීවි.

අධික ලෙස උනන්දුවීමේ බැඳීම

අධික ලෙස උනන්දුවීමේ බැඳීමට අයිති වන ඒ ගැටළුව මම කතා කරනවා. බොහෝ මිනිසුන් බොහෝ කලක් විශේෂයෙන් පුහුණු වී තිබෙනවා. එසේම කවදාවත් එය පුහුණු වී නැති, නමුත් මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ අර්ථය සහ සත්‍ය ඕනෑකමින් සිතාබලා සහ ලුහුබැඳ තිබෙන මිනිසුන් සිටිනවා. වරක් ඔවුන් අපගේ ආලෝක ධාතූන් ඉගෙන ගැනීමෙන්, ඔවුන් ඒ තේරුම් ගැනීමට බලාපොරොත්තුව සිටි නමුත් පිළිතුරු නොමැති ජීවිතයේ බොහෝ ප්‍රශ්න ඔවුන් එකවිට තේරුම් ගනිති. සමහරවිට ඔවුන්ගේ හිත් තවත් උසස් වීමෙන්, ඔවුන් ඉතා කළබල වීමට පත්වේ—මෙය සහතිකයි. සැබෑ පුහුණු වන්නෙක් එහි වැදගත්කම දැන ගනිති සහ එය රැකගන්නා බව මම දන්නවා. එහෙත් මේ ගැටළුව බොහෝවිට සිදු වෙනවා: මනුෂ්‍ය උදවේගය නිසා, කෙනෙක් අනවශ්‍ය අධික ලෙස උනන්දුවීමක් වැඩි දියුණු කරගනිති. පෘතුවිත මිනිස් සමාජය තුළ අනෙක් අය සමග අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ, හෝ පෘතුවිත මිනිස් සමාජයේ පරිසරය තුළ, දේවල් කිරීමේ දී කෙනෙකුගේ පිළිවෙල තුළ කෙනෙක් අසාමාන්‍ය ලෙස හැසිරීමට මෙය හේතු වෙනවා. මෙය පිළිගත නොහැකි බව මම කියනවා.

අපගේ පාසැල තුළ ජනයාගෙන් බහුතරය පෘතුවිත මිනිස් සමාජය තුළ ගුණවගාව පුහුණු කරවී, එබැවින් ඔබ ඔබව පෘතුවිත මිනිස් සමාජය වෙතින් ඇත් නොකළ යුතුයි සහ නිර්මල හිතක් සමග ගුණවගාව පුහුණු කළ යුතුයි. එකිනෙකා අතර සම්බන්ධතාව ස්වභාවිකව පැවතිය යුතුයි. සැබවින්ම, ඔබට ඉතා උසස් ක්ෂීංක්ෂිංගේ මට්ටමක් සහ සෘජු මනසක් තිබෙනවා. ඔබගේ ස්වකීය ක්ෂීංක්ෂිංගේ සහ ස්වකීය මට්ටම ඔබ උසස් කරගනිව්; ඔබ වැරදි දේවල් සිදු කරන්නේ නැහැ සහ හොඳ ක්‍රියාවන් පමණක් සිදු කරනවා—මේවා එවැනි විද්‍යාමානවීම් පමණයි. සමහර මිනිසුන් ඔවුන් මානසිකව අසාමාන්‍යය හෝ ඔවුන් මේ ලෞකික ලෝකය ඇති තරම් දැක තිබෙනවා මෙන් තමන්ම හැසිරෙනවා. අනෙක් අයට තේරුම්ගත නොහැකි දේවල් ඔවුන් කියනවා. අනෙක් අය කියාහි: “ආලෝක ධාතූන් ඉගෙන ගන්නා කෙනෙක් මේ වාගේ වෙන්තේ කොහොම ද? ඔහුට මානසික ගැටළුවක් තිබෙනවා එයින් පෙනී යනවා.” ඇත්තෙන්ම, එය එසේ නොවේ. ඔහු පැහැදිලිව බොහෝ කලබල වෙලා සහ මෙලෙස සාමාන්‍ය දැනීම නොමැතිව බුද්ධිහීනය වාගේ පෙනෙනවා. සියලු දෙනාම, ඒ ගැන සිතන්න: ඔබ මේ වාගේ වැඩ කිරීමක් වැරදියි, සහ

ඔබ අනෙක් අන්තයට ගොස් තිබෙනවා—එය නැවතත් බැඳීමක්. ඔබ එය අන්තර්ගත යුතුයි සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර සියලු දෙනාම වාගේ සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වන අතරතුර ගුණවගාව පුහුණුවිය යුතුයි. සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතරෙහි අනෙක් අය ඔබව මෝහයෙන් මත්වූ ලෙස සලකනවා නම්, ඔවුන් ඔබ සමග ගනුදෙනු නොකරාවි සහ ඔබගෙන් ඇත්ව සිටීවි. ඔබට ක්ෂිංක්ෂිංග් වැඩි දියුණු කරගැනීමට කිසි කෙනෙක් අවස්ථාවන් නොසලසාවි සහ ඔබව සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු ලෙස නොසලකාවි—මෙය නිවැරදි නොවන බව මම කියනවා! එබැවින්, සියලු දෙනාම මේ ගැටළුවට නිසැකවම අවධානය දැක්විය යුතුයි සහ ඔහුම හෝ ඇයම හොඳින් පාලනය කර ගත යුතුයි.

කෙනෙකු සමාධිය තුළ, අවසිතිය ඇති කරවන, හෝ මෝහයෙන් මත් කරවන එම පෘතග්ජන පුහුණු වීම්වලින්, අපගේ පුහුණු වීම වෙනස් වෙනවා. අපගේ පුහුණු වීමට ඔබම සම්පූර්ණ සිහිනුවණ සමග ඔබලාම පුහුණු කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. යමෙක් නිතරම කියනවා, "ගුරුතුමණි, මම මාගේ ඇස් වරක් පියවීමෙන් මාගේ ශරීරය පැද්දෙනවා." මෙය අනිවාර්යයෙන්ම මෙලෙස වීමට අවශ්‍ය නොවන බව මම කියනවා. ඔබ මේ වන විටත් ඔබගේ පූර්වජ සවිඥානකත්වය අන්තර්මේ පුරුද්ද වැඩි දියුණු කර තිබෙනවා. වරක් ඔබ ඔබගේ ඇස් වසා ඔබ පූර්වජ සවිඥානකත්වය විවේකීව තබා, සහ එය අතුරුදහන් වේවි. ඔබ මේ වන විටත් මේ පුරුද්ද ඇති කර ගෙන තිබෙනවා. මෙහි ඉඳගෙන සිටින අතරතුර, ඔබගේ ශරීරය පැද්දෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඔබගේ ඇස් ඇරගෙන සිටින ඒ තත්වය ඔබ පවත්වා ගන්නේ නම්, ඇස් යන්තම් වැසීම සමග ඔබගේ ශරීරය පැද්දේවි ද? නිසැකවම නැහැ. ඔබ මෙයාකාරයෙන් විගෝග් පුහුණු විය යුතු බව සිතනවා සහ ඔබ එබඳු සංකල්පයක් සකස් කොට තිබෙනවා. වරක් ඔබ ඔබගේ ඇස් වසනවා, ඔබ කොහෙද දන්නේ නැතිව ඔබ අතුරුදහන් වේවි. මේ පුහුණු වීම ඔබගේ ස්වකීය ආත්මය පුහුණු කරන නිසා, ඔබගේ පූර්වජ සවිඥානකත්වය සවිඥානික විය යුතු බව අපි කියා තිබෙනවා. සවිඥානික මනසක් සමග ඔබගේ දියුණුව සකස් කර ගත යුතුයි. එසේම අපට භාවනා ව්‍යායාමයක් තිබෙනවා. අපි භාවනාව පුහුණු කරන්නේ කොහොම ද? ඔබ කොපමණ ගැඹුරින් භාවනා කළත් කාර්යක් නැහැ, ඔබ මෙහි පුහුණු වන බව ඔබ දැන ගත යුතුයි අපි සියලු දෙනාට නියම කරනවා. ඔබ එහි කිසිවක් දන්නේ නැතිව සමාධි තත්වය තුළ සිටීම ඔබට සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. එසේනම්, කුමන විශේෂ තත්වයක් සිදු වේවි ද? ඔබ එහි ඉඳගෙන සිටින කල, ඔබ බිත්තර කටුවක ඇතුළත ඉඳගෙන සිටිනවා වාගේ ආශ්චර්යවත් සහ ඉතා සැපපහසුවක් ඔබට

දැනිය යුතුයි; ඔබම ව්‍යායාම පුහුණු වෙනවා ඔබ දැන සිටීවී, නමුත් ඔබගේ සම්පූර්ණ ශරීරයම සොලවන්න නොහැකි බව ඔබට දැනෙනවා. අපගේ පුහුණු වීම තුළ සිදුවිය යුත්තේ මෙයයි. මොහොතකට කෙනෙක් ඉඳගෙන සිටින විට, කකුල් ගිය බව කෙනෙකුට දැනෙනවා, සහ කකුල් කොහෙද ගියේ හිතාගත නොහැකියි; ශරීරයත් ගියා, බාහුත් ගියා, අතත් ගියා—හිස පමණක් ඉතිරි වන වෙනත් තත්වයක් තිබෙනවා. කෙනෙක් පුහුණු වීමේ යෙදෙනවිට, තවද හිසත් ගිය බව කෙනෙකු දැන ගන්නවා, ඉතිරි වන්නේ කෙනෙකුගේ ස්වකීය මනස පමණයි, කෙනෙකු මෙහි පුහුණු වන බවට කුඩා සිතුවිල්ලක් තිබෙනවා. අපිට මේ තත්වය සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් නම් එය ප්‍රමාණවත්. මේ ඇයි? මේ තත්වය තුළ කෙනෙක් පුහුණු වන කල, ශරීරය සම්පූර්ණයෙන්ම පරිණාමනය වෙලා, සහ එය ප්‍රශස්ථ තත්වයයි. එමනිසා අපි ඔබට මේ තත්වයේ නිශ්චලත්වයක් සාක්ෂාත් කරගැනීමට නියම කරනවා. කෙසේ වුවත්, ඔබ නිදා ගැනීම හෝ සවිඥානය නැති කර නොගත යුතුයි, නැතහොත් හොඳ දේවල් වෙනත් කෙනෙකු විසින් පුහුණු වෙන්න පුළුවන්.

අපගේ සියලුම පුහුණු වන්නන් සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ඉතා අසාමාන්‍ය ලෙස කිසි විටෙක නොහැසිරීමට සහතික විය යුතුයි. ඔබ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර නරක ක්‍රියා කලාපයක යෙදෙනවා නම්, අනෙක් අය කියාවි: “එම ආලෝක ධාරා ඉගෙනගත් මිනිසුන් සියල්ලෝම මේ ආකාරයට හැසිරෙන්නේ ඇයි?” එය ආලෝක ධාරා කීර්තියට පීඩා කිරීම මෙන් සමානයයි, එබැවින් නිසැකවම මේ ගැටළුවට අවධානය දක්වන්න. අනෙක් කාරණා තුළ සහ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ, කෙනෙක් අධික ලෙස උනන්දු වීමේ බැඳීම නිසැකවම වැඩි දියුණු නොකළ යුතුයි—යක්ෂයින්ට මෙම මානසික ස්වභාවයෙන් ඉතා පහසුවෙන් වාසි ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා.

කථනයේ ගුණවගාව

අතීතයේ දී ආගම් විසින් කථනයේ ගුණවගාවන් නියම කලා. කෙසේ වුවත්, ඒ ආගම් සඳහන් කළ කථනයේ ගුණවගාව ප්‍රධාන වශයෙන් යොදා ගත්තේ සමහර වෘත්තීමය පුහුණු වන්නන්ට— පැවිද්දන් සහ තාම්බරු කතා කිරීමට ඔවුන්ගේ කටවල් ඇරියේ නැහැ. ඔවුන් වෘත්තීමය පුහුණු වන්නන් වූ නිසා, ඔවුන් විශාලතර

ප්‍රමාණයෙන් මනුෂ්‍ය බැඳීම් අත්හැරීමට බලාපොරොත්තු වුණා. වරක් කෙනෙකු සිතීම, එය කර්මයක් බව ඔවුන් විශ්වාස කළා. ආගම් “හොඳ කර්ම” සහ “පාපී කර්ම” ලෙස කර්ම වර්ග කර තිබෙනවා. එය හොඳ කර්මද හෝ පාපී කර්ම යන්න නොසලකා, බුද්ධ පාසැල තුළ හිස්භාවයේ ක්‍රමය හෝ තාම් පාසැල තුළ කිසිත් නැතිභාවය ඉගැන්වීම යන දෙකේ දී ම, එය ඇති නො කළ යුතුයි. එබැවින්, ඔවුන්ට ක්‍රියාවන්ගේ කර්ම සම්බන්ධතාව, එම, ඒ කාරණා හොඳ හෝ නරකද, හෝ මොන කර්ම සම්බන්ධතාවයක් පවතිනවාද යන්න නොපෙනෙන බැවින් ඔවුන් කිසිවක් නොකරන බව ඔවුන් කියා සිටිනවා. එබඳු ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වී නොසිටින පෘතග්ජන පුහුණු වන්නෙකුට මේ දේවල් දැකීමට නොහැකියි, එබැවින් මතුපිටින් හොඳින් තිබෙනවා පෙනී යනවා වුවත්, වරක් එය කිරීමෙන් එය නරක දෙයක් වීමට පුළුවන් බැවින් ඔහු දුක් වේවි. එබැවින්, කෙනෙක් කිසි දෙයක් නොකර සහ වූවෙයි පුහුණු වීම ඔහුගේ උපරිමයෙන් කරන නිසා කෙනෙකුට කර්ම උත්පාදනයෙන් වළකින්න පුළුවන් වෙනවා. මෙයට හේතුව කෙනෙකු කර්ම උපදවීමෙන්, කෙනෙකු එය ඉවත් කළ යුතුයි සහ එය සඳහා දුක් විඳිය යුතුයි. උදාහරනයක් වශයෙන්, අපගේ පුහුණු වන්නන් සඳහා ඔවුන් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වන්නේ මොන තත්ත්වයේ දී ද යන්න දැනටමත් පූර්ව තිශ්චිතයි. ඔබ මග දී අනවශ්‍ය ලෙස යමක් ඇතුළු කරන්නේ නම්, එය ඔබගේ මුළු ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ඔබට දුෂ්කරතාවයන් ඇති කරාවි. එමනිසා කෙනෙක් වූවෙයි පුහුණු වෙනවා.

කෙනෙකුගේ සිතීම විසින් කෙනෙකුගේ කථනයට අණ දෙනවා, බුද්ධ පාසැල කථනයේ ගුණවගාව නියම කරන්නේ, ඒකයි. එමනිසා, කෙනෙකුගේ සිතීමට අරමුණු තිබෙනවා. කෙනෙකුගේ මනසට එයටම ටිකක් සිතීමට, යමක් ප්‍රකාශ කිරීමට, යමක් කිරීමට, හෝ කෙනෙකුගේ සංවේදී අවයව සහ ගාත්‍රා හතර මෙහෙයවන්න අවශ්‍ය නම්, එය සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර බැඳීමක් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන්, “ඔබ හොඳයි, නමුත් ඔහු හොඳ නැහැ,” හෝ “ඔබගේ ගුණවගාව හොඳයි, නමුත් ඔහුගේ හොඳ නැහැ,” ආදී එකිනෙකා අතර ගැටුම් තිබෙනවා. මේවා ඔවුන්ගේම ගැටුම්. “මට මෙය හෝ අරක කිරීමට අවශ්‍යයි,” හෝ “මේ කාර්යය දැන් කළ යුත්තේ මේ ආකාරයට හෝ අර ආකාරයට”, ආදී, ඒ පොදු යමක් ගැන අපි කතා කරමු. සමහරවිට එය අනපේක්ෂිතවම යමෙකු පීඩා කරාවි. පුද්ගලයන් අතර ගැටුම් සියල්ල ඉතා සංකීර්ණ නිසා, කෙනෙකු අනපේක්ෂිතවම කර්ම ඇති කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, කෙනෙකුට නිසැකවම කෙනෙකුගේ කට මුද්‍රා තබා වැසීමට

සහ කිසිවක් නොපැවසීමට අවශ්‍ය වෙනවා. අතීතයේ දී, ආගම් කථනයේ ගුණවගාව ඉතා බරපතල ලෙස සැලකුවා, සහ ආගම් තුළ උගන්වා තිබෙන්නේ මෙයයි.

අපගේ ෆාලුන් ඩාගා පුහුණු වන්නන්ගෙන් බහුතරය (එනම්, අර වෘත්තීමය පුහුණු වන්නන් හැර) ගුණවගාව පුහුණු වන්නේ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතරයි. එබැවින් ඔවුන්ට පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගතකිරීමට සහ සමාජය සමග අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් වැළකීමට නොහැකියි. සියලු දෙනාටම රැකියාවක් තිබෙනවා එය හොඳින් කළ යුතුයි. සමහර මිනිසුන් කතා කිරීම මගින් ඔවුන්ගේ වැඩ කළ යුතුයි. එබැවින් එය ගැටුමක් නොවේ ද? එය ගැටුමක් නොවේ. එය ගැටුමක් නොවන්නේ ඇයි? අපි සඳහන් කරන ඒ කථනයේ ගුණවගාව අනෙක් අයගේ එකෙන් බොහෝ වෙනස්. ගුණවගා මාර්ගයන් තුළ වෙනස්කම් නිසා, අවශ්‍යතාත් වෙනස් වෙනවා. ගැටළු නිර්මාණය හෝ අනිසි යමක් කීම වෙනුවට අපි සැවොම පුහුණු වන්නෙකුගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ අනුව කතා කළ යුතුයි. පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, අපි යම් දෙයක් කිව යුතුද යන්න තීරනය කිරීම සඳහා අපි අපිම ෆා වල සම්මතය සමග මැනිය යුතුයි. කෙනෙකු ෆා වලට අනුව පුහුණු වන්නන් සඳහා සම්මත ක්ෂිංක්ෂිංගේ සමග එකඟ වෙනවා නම් කවරක් පැවසුවත් ගැටළුවක් ඇති නොවිය යුතුයි. මීට අමතරව, අපි ෆා ගැන කතා කළ යුතුයි සහ පැතිරවිය යුතුයි, එබැවින් කතා නොකර එය නොහැකියි. අපි උගන්වන ඒ කථනයේ ගුණවගාවට: එම සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර අන්තර්මට නොහැකි ඒ කෙනෙකුගේ පුද්ගල ලාභය සහ කීර්තියට සම්බන්ධ වන, එම සමාජය තුළ පුහුණු වන්නෙකුගේ සැබෑ ක්‍රියාවන් සමග සම්බන්ධයක් නොමැති, එකම පුහුණු වීමේ පාසැල තුළ පුහුණු වන්නන් අතර තේරුමක් නැති ඕපද්‍රූප කීම, කෙනෙකු උපාරුවට හැසිරීම, කටකතා කීම හෝ ඕපද්‍රූප පැතිරවීමට හේතු වන බැඳීම්, එම කෙනෙකු කැලඹීමට පත් කළ සමහර සමාජ ගැටළු මත සාකච්ඡාවන් ආදාලව පවතිනවා. මේවා සියල්ල සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ බැඳීම් බව මම සලකනවා. මේ ක්ෂේත්‍රයන් තුළ අපි කියන්නේ මොනවාද අපි පරික්ෂාවෙන් බලා සිටිය යුතු බව මම හිතනවා—අපි සඳහන් කරන කථනයේ ගුණවගාව මෙයයි. වරක් කෙනෙකු සිතීමට පටන් ගැනීමෙන් කෙනෙකු කර්ම උපදවන නිසා, අතීතයේ දී පැවිද්දන් මේ දේවල් ඉතා බරපතල ලෙස ගත්තා. එබැවින්, ඔවුන් “ශරීරය, කථනය, සහ මනස” ගුණවගා කරනවා. ඔවුන් කතා කළ ශරීරයේ ගුණවගාවෙන් කෙනෙකු නරක කාර්යයන් සිදු නොකරන බව අදහස් කරනවා. කථනයේ ගුණවගාවෙන් කෙනෙකු කතා නොකරන බව

අදහස් කරනවා. මනසේ ගුණවගාවෙන් කෙනෙකු නොසිතන බව පවා අදහස් කරනවා. අතීතයේ දී, පන්සල් තුළ වෘත්තීමය ගුණවගාවන් තුළ මේ දේවල් සඳහා දැඩි අවශ්‍යතා තිබුණා. පුහුණුවන්නෙකුගේ ක්ෂීංක්ෂීංග් තත්වයට අනුව අපි අපිම හැසිරවිය යුතුයි. කෙනෙකු පැවසිය යුත්තේ හෝ නොපැවසිය යුත්තේ කුමක්ද වටහා ගන්න තාක්කල් එය ඉතා හොඳයි.

නමවන දේශනාව

විගෝග් සහ භෞතික ව්‍යායාම

පෘතග්ජන මට්ටමේ දී, මිනිසුන් කෙලින්ම භෞතික ව්‍යායාමයන් වෙත විගෝග් පහසුවෙන් සම්බන්ධ වෙනවා යැයි සලකනවා. සැබවින්ම, පහළ මට්ටමේ දී, විගෝග් සහ භෞතික ව්‍යායාම නිරෝගී ශරීරයක් ලබා ගැනීම සඳහා සමාන සැලකිල්ලක් දක්වනවා. එහෙත් එහි විශේෂ ව්‍යායාම ක්‍රමයන් සහ හදා ගත් විධියෙන් අර භෞතික ව්‍යායාමයන්ගේ සිට අතිශයින් වෙනස් වෙනවා. භෞතික ව්‍යායාම මගින් නිරෝගී ශරීරයක් ලබා ගැනීම සඳහා, කෙනෙකු ව්‍යායාමයේ ප්‍රමාණය සහ භෞතික පුහුණු වීම වැඩි කිරීම වර්ධනය කළ යුතුයි. කෙසේ වුවත්, විගෝග් පුහුණු වීමට කෙනෙකු වලනයවීම අවශ්‍ය නොවන නිසා, එය හරියටම ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙනවා. යම් වලනයක් තිබෙනවා නම්, එය මන්දගාමී, මෘදු, සහ වක්‍ර වෙනවා. එය නිශ්චල සහ නිශ්ශබ්ද පවා වෙනවා—මෙය භෞතික ව්‍යායාමයන් සිට බොහෝසේ වෙනස් වන්නේ ආකෘතියේ නියම තුළයි. ඉහළ-මට්ටමක දෘෂ්ටිකෝණයක සිට, ගැඹුරුම අන්තර්ගතයක් සහ ඉහළම මට්ටම්වල යමක් එය මූර්තිමත් කරන නිසා, විගෝග් සුව කිරීමේ හෝ යෝග්‍යතාවයට පමණක් සීමා වුණේ නැහැ. පෘතග්ජන මිනිසුන්ගේ මට්ටමේ දී විගෝග් යනු මේ ස්වල්ප මාත්‍රයේ දේවල් නොවේ. එය අතිසාමාන්‍යයි සහ විවිධ මට්ටම්හි විවිධ විද්‍යාමානවීම් තිබෙනවා. එය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගෙන් අතිශයින් අදහට ගිය යමක් වෙනවා.

ව්‍යායාමයන්ගේ ස්වරූපය සම්බන්ධයෙන්, ඒවාත් අති විශාල ලෙස වෙනස් වෙනවා. මේ නූතන මට්ටමේ තරගයට ශරීරය සූදානම් කිරීම සඳහා සහ එහි නිර්ණායක මුණ ගැසීම සඳහා, මළල ක්‍රීඩකයෙක්, විශේෂයෙන්ම අද මළල ක්‍රීඩකයෙකුට, ව්‍යායාමයේ ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම සඳහා අවශ්‍යයි. එබැවින්, කෙනෙකු සැමවිට ශරීරය මූලික ආකාරයක් තුළ පවත්වාගත යුතුයි. මේ පරමාර්ථය ඉටු කරගැනීම සඳහා, කෙනෙකු ශරීරය තුළ රුධිර සංසරණය ප්‍රමාණවත් ලෙස සකස් කිරීමට, කෙනෙකුගේ පරිවෘත්තීය වැඩි කිරීමට, සහ සැමවිට ශරීරය වැඩි දියුණු වෙත තත්වයක් තුළ තබා ගැනීම සඳහා ව්‍යායාමයේ ප්‍රමාණය වැඩි කළ යුතුයි. පරිවෘත්තීය වැඩි කළ යුත්තේ ඇයි? එයට හේතුව මළල ක්‍රීඩකයෙකුගේ ශරීරය තරගය සඳහා එහි හොඳ තත්වය තුළ සහ නිරතුරු වැඩි දියුණු වෙමින් තබාගත යුතු

වීමයි. මිනිස් ශරීරය අනෙක සෛලයන්ගෙන් සෑදී තිබෙනවා. මේවා සියල්ල ක්‍රියාවලියේ ආකාරයන් අනුගමනය කරමින් තිබෙනවා: අලුතෙන් බෙදුණු සෛලයේ ජීවය ඉතා ශක්තිමත්, සහ සෛලය වර්ධනයේ තත්වයක් ප්‍රකාශ කරනවා. එය අවසාන ලක්ෂ්‍යය දක්වා වැඩෙන කල, එයට තවදුරටත් වැඩෙන නොහැකියි සහ පුළුවන් වන්නේ එහි පහත්ම ලක්ෂ්‍යය දක්වා ක්‍රමයෙන් පිරිහීමට පමණයි. එවිට නව සෛලයක් එය ප්‍රතිස්ථාපනය කරාවි. උදාහරණයක් වශයෙන්, අපි එය විස්තර කිරීම සඳහා දවල් කාලයේ පැය දොළහක් භාවිතා කරමු. සෛලය පෙ.ව. 6 දී බෙදෙනවා සහ වර්ධනයේ තත්වය පැහැදිලි සේ දක්වනවා. එය පෙ.ව. 8, පෙ.ව. 9 හෝ පෙ.ව. 10 ට ළඟාවූ කල, මේවා සියල්ල ඉතා හොඳ කාලපරිච්ඡේදයන් වෙනවා. මධ්‍යස්ත කාලය පැමිණීම මගින්, එයට තවදුරට ඉහළට ගමන් කිරීමට නොහැකියි, සහ පුළුවන් වන්නේ පල්ලමට ගමන් කිරීමට පමණයි. මේ ලක්ෂ්‍යයේ දී, සෛලයට තවමත් එහි ජීවිතයේ භාගයක් ඉතිරිව තිබෙනවා, නමුත් මේ ඉතිරි භාගය මළල ක්‍රීඩකයෙකුගේ තරග ස්වභාවයට නුසුදුසුයි.

එවිට, කළ යුත්තේ මොකක් ද? කෙනෙකු පුහුණු වීම වැඩි කිරීම සහ රුධිර සංසරණය වැඩි කළ යුතුයි, සහ එවිට අලුතෙන් බෙදුණු සෛලයන්ට පරණ ජීවා ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එය මේ මාර්ගය ලබා ගන්නවා. එනම්, සෛලයේ මුළු ගමන අවසාන වෙන්න කලින් හෝ එහි ජීවිතය අඩක් පමණක් සම්පූර්ණ වෙන කල, එය ප්‍රතිස්ථාපනය කරාවි කියනවා. මෙලෙස ශරීරය සැමවිට ශක්තිමත්ව පවත්වා ගනිවි සහ වැඩි දියුණුව ඇති කරාවි. එහෙත් සෛලයක බෙදීමේ සංඛ්‍යාව සීමිත නිසා, මිනිස් සෛලයක් මේ වාගේ අසීමිතව බෙදිය නොහැකියි. සෛලයකට කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුළ බෙදෙන්න පුළුවන් සිය වරක් පමණයි සිතන්න. ඇත්තෙන්ම, එයට මිලියන වාරයකට වඩා වැඩියෙන් බෙදෙන්න පුළුවන්. එවිට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු සඳහා සෛලයක් සිය වාරයක් බෙදෙන කල, ඔහුට අවුරුදු සියයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් බව සිතන්න. නමුත් දැන් මේ සෛලය ජීවත්වී තිබෙන්නේ එහි ජීවිතයෙන් භාගයක් පමණයි, එබැවින් ඔහුට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අවුරුදු පණහක් සඳහා පමණයි. එහෙත් අද මළල ක්‍රීඩකයින්ට වයස තිහට පෙර විශ්‍රාම ගැනීමට වෙන නිසා, අපි මළලක්‍රීඩකයින්ට යම් ප්‍රධාන ගැටළු සිදු වනවා දැක තිබුනේ නැහැ. විශේෂයෙන්, දැන් තරග මට්ටම ඉතා ඉහළයි, සහ විශ්‍රාමලත් මළල ක්‍රීඩකයින්ගේ සංඛ්‍යාවත් විශාලයි. මළලක්‍රීඩකයෙකුට මෙලෙස සාමාන්‍ය ජීවිතයක් නැවත ආරම්භ කරන්න පුළුවන් සහ බොහෝ බලපෑමක් ඇති නොකරාවි.

සෛද්ධාන්තිකව, එය ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙයාකාරයි. භෞතික ව්‍යායාම කෙනෙකුට නිරෝගී ශරීරයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා බලය දෙන්න පුළුවන්, නමුත් එය කෙනෙකුගේ ජීවිතය කොට කරාවි. පෙනුමේ සිට, මළලක්‍රීඩකයෙකු ඔහුගේ ගැටවරවිය තුළ පෙනුම වෙනකෙකු ඔහුගේ විසිවන විය තුළ වාගේ, එහෙත් කෙනෙකු ඔහුගේ විසිවන විය තුළ පෙනුම කෙනෙකු ඔහුගේ තිස්වන විය තුළ වාගේ. සාමාන්‍යයෙන් මළලක්‍රීඩකයෙකු වයසට යෑම කලින් ප්‍රකාශ වෙනවා. වාසියක් තිබෙනවා නම්, එහි—නර්කාන්මික දෘෂ්ටිකෝණයක සිට— අවාසියක් තිබේවි. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය මේ මාර්ගය ගන්නවා.

විශේෂයෙන් පුහුණු වීම හරියටම භෞතික ව්‍යායාමයන්ගෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙනවා. එයට පරිශ්‍රමයෙන් කළ යුතු වලන අවශ්‍ය නොවේ. එහි යම් වලනයක් තිබෙනවා නම්, එය මෘදුයි, මන්දගාමීයි, සහ වක්‍ර වෙනවා. එය නිශ්චල හෝ නිශ්ශබ්ද පවා වනු පිණිස එය ඉතා මෘදු සහ මන්දගාමී වෙනවා. සමාධිය තුළ ඉඳගෙන සිටීමේ ගුණවගා ක්‍රමයන්ට නිසංසලතාවයේ තත්වය අවශ්‍ය වෙන බව දන්නවා. හෘද ස්පන්දනය සහ රුධිර සංසරණය ආදී, සියල්ල, මන්දගාමී වේවි. ඉන්ද්‍රියාවේ, දිය යට ඉඳගෙන සිටීමට හෝ බොහෝ දිනක් පොළොවේ වළඳමා සිටීමට පුළුවන් බොහෝ යෝගී ගුරුවරු සිටිනවා. ඔවුන්ට තමන්ම මුළුමනින්ම නිශ්චල කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ හෘද ස්පන්දනය පාලනය කිරීමට පවා පුළුවන් වෙනවා. කෙනෙකුගේ සෛල දිනකට වරක් බෙදෙන බව සිතන්න. පුහුණු වන්නෙකුට ඔහුගේ ශරීරයේ සෛලයන් සෑම දවස් දෙකකට වරක්, සෑම සතියකට වරක්, සෑම මාස භාගයකට වරක්, හෝ දීර්ඝම කාලපරිච්ඡේදයකට වරක් පවා බෙදීම සඳහා සලස්වන්න පුළුවන්. එවිට, ඔහු මේ වන විටත් ඔහුගේ ජීවිතය දීර්ඝ කර ගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ටත් මෙය සාක්ෂාත් කරගැනීමට සහ කෙනෙකුගේ ජීවිතය දික් කරගැනීමට පුළුවන් පරිදි, මෙය අදාළව පවතින්නේ ශරීරය පුහුණු කරන්නේ නැතිව හරියටම මනස පුහුණු කරන අර පුහුණු වීම්වලට පමණයි. යමෙක් සිතාහි: “කෙනෙකුගේ ජීවිතය හෝ ආයු කාලය පූර්ව නිශ්චිත නොවේ ද? කෙනෙකුට ශරීරය පුහුණු කරන්නේ නැතිව දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද?” නිවැරදියි. කෙනෙකුගේ මට්ටම තුන් රාජ්‍යයෙන් එහාට ළඟා වෙනවා නම්, ඔහුගේ ජීවිතය දීර්ඝ කිරීමට පුළුවන්, නමුත් මතුපිටින් ඔහු ඉතා මහළු පෙනේවි.

ශරීරය ගුණවගා කරන ඒ සැබෑ පුහුණු වීමක් එකතු කළ අධි-ශක්ති පදාර්ථ කෙනෙකුගේ ශරීරයේ සෛලයන් තුළට නිතර එකතු කරාවි සහ අර සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ සෛලයන් විකිත් ටික යටපත්

කිරීම සහ සෙමින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා එහි ඝනත්වය නිතර වැඩි කරාවි. මේ අවස්ථාවේ දී ගුණාත්මක වෙනස් වීමක් තිබේවි, සහ මේ පුද්ගලයා සඳහාම තරුණව සිටීවි. සැබවින්ම, ගුණවගාවේ ක්‍රියාවලිය ඉතා මන්දගාමී වෙනවා සහ ක්‍රමාණුකූල එකක්, සහ කෙනෙකු බොහෝ සෙයින් කැප කළ යුතුයි. කෙනෙකුට තමා භෞතික වශයෙන් සහ මානසික වශයෙන් පණ පෙවීම සඳහා එය ඉතා පහසු නොවේ. කෙනෙකුට අනෙක් අය සමග ක්ෂිංක්ෂිංග් ගැටුම් තුළ සංසුන්ව සිටින්න පුළුවන් ද? පුද්ගල සහ හිමිවූ අයිතිවාසිකම් අවදානම් සහිතවූ කල කෙනෙකු වෙනසකට නොපැමිණ සිටීවි ද? කෙනෙකුට මේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය යම්තාක්, කෙනෙකුට එය සාක්ෂාත් කරගැනීමට පුළුවන්, එසේ නොවීමෙන්, මෙය කිරීම සඳහා එය ඉතා අසීරු වෙනවා. කෙනෙකුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් සහ ඩ උසස් කර තිබෙන කල පමණක් කෙනෙකුට මේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරගැනීමට පුළුවන් වෙනවා.

බොහෝ මිනිසුන් විගෝග්ග් පෘතග්ජන භෞතික ව්‍යායාමයක් ලෙස තේරුම් ගෙන තිබුණා, ඇත්ත වශයෙන් කියතොත් වෙනස අතිශයින් විශාල කල; කොහෙත්ම එය එකම දෙය නොවේ. පහළම මට්ටමේ දී වී පුහුණු වෙන කල පමණක්, එය නිරෝගී ශරීරයක් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා යෝග්‍යතාවය සහ සුව කිරීම පිණිසයි, මේ පහළම මට්ටමේ අරමුණ ඒ භෞතික ව්‍යායාමයන්ට සමානයයි. කෙසේ වුවත්, ඉහළ මට්ටමේ දී, ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දේවල් වෙනවා. විගෝග්ග් තුළ ශරීරය පවිත්‍රීකරණයටත් එහි අරමුණක් තිබෙනවා සහ, එපමණක්ද නොව, සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මූලධර්ම වෙනුවට පුහුණු වන්නන් අතිසාමාන්‍ය මූලධර්ම සමග එකඟ වීමට අවශ්‍යයි. නමුත් භෞතික ව්‍යායාමයන් සාමාන්‍ය මිනිසුන් සඳහා යමක් පමණයි.

මනසේ-චේතනාව

මනසේ චේතනාව ලෙස, මෙයට අපගේ මිනිස් මනසේ ක්‍රියාකාරකම් අදාළව පවතිනවා. ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ, මානසික ක්‍රියාකාරකම් මොළය තුළින් දැක්කේ කොහොම ද? එය(මනසේ-චේතනාව) මිනිස් සිතීමේ විවිධ ආකාරයන් බලන්නේ කෙසේ ද? සහ එය ප්‍රකාශ වෙන්නේ කොහොම ද? අපගේ ශරීර මතුපිටින් අධ්‍යයනය කිරීම වාගේ මෙන් එය පහසු නොවන නිසා, නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාවට තවමත් මිනිස් මොළයේ එහි අධ්‍යයන තුළ

බොහෝ ප්‍රශ්නයන් විසඳීමට නොහැකියි. ගැඹුරුම මට්ටමිහි, විවිධ මානයන් විවිධ ආකාරයන් පිළිගන්නවා. නමුත් එයත් සමහර විශේෂයන්ගේ ගුරුවරුන් කියූ දේට අසමාන වෙනවා. සමහර විශේෂයන්ගේ ගුරුවරුන් පවා මොකද වෙන්වේ නමත්ම දන්නේ නැහැ, සහ ඔවුන්ට එය පැහැදිලිව පහදාදිය නොහැකියි. වරක් ඔවුන් ඔවුන්ගේ මනස පාවිච්චි කිරීම සහ සිතුවිල්ලක් වැඩි දියුණු කිරීමෙන්, ඔවුන්ට යමක් කිරීම සඳහා හැකි වේවි බව ඔවුන් සිතනවා. ඒ දේවල් කළේ ඔවුන්ගේ සිතුවිලි හෝ ඔවුන්ගේ මනසේ-වේතනාව මගින් බව ඔවුන් කියනවා. සැබවින්ම, ඒ දේවල් කළේ කොහෙන්ම ඔවුන්ගේ මනසේ-වේතනාව මගින් නොවේ.

මුලින්ම, අපි කෙනෙකුගේ වේතනාවන්ගේ ආරම්භය ගැන කතා කරමු. පැරණි චීනය තුළ, වාක්‍ය බණ්ඩයක් තිබුණා “හදවනේ-සිතීම”. එයට හදවනේ-සිතීම කීවේ ඇයි? එහි පර්යේෂණ මිනිස් ශරීරය, ජීවිතය, සහ විශ්වය ආදී දේවල් කෙළින්ම ඉලක්ක කළ බැවින් පැරණි චීන විද්‍යාව ඉතා දියුණු වුණා. සමහර මිනිසුන්ට සැබවින්ම දැනෙනවා ඒ ඔවුන්ගේ හදවත එය සිතන බව, එහෙත් අනෙක් අයට දැනෙනවා ඒ ඔවුන්ගේ මොළය එය සිතන බව. මේ තත්වය තිබෙන්නේ ඇයි? සමහර මිනිසුන් හදවනේ-සිතීම ගැන කතා කරන කල එය ඉතා සාධාරණ වෙනවා. මෙයට හේතුව සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය ඉතා කුඩා බව අපි සොයා ගෙන තිබෙනවා, සහ මිනිස් මොළයේ සිට සැබෑ පණිවුඩයන් මිනිස් මොළයේ එහිම කාර්යයන් නොවේ—ඒවා මොළය මගින් ඇති කළේ නැහැ, නමුත් කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය මගින් ඇති කළා. කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය නිවන් මාලිගාව තුළ පමණක් නැවතී සිටින්නේ නැහැ. තාඕ පාසැල තුළ නිවන් මාලිගාව එය අපගේ නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාව තේරුම් ගෙන තිබෙන කේතුක දේහයයි. කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය නිවන් මාලිගාව තුළ සිටිනවා නම්, කෙනෙකුට සැබවින්ම මොළය යමක් ගැන සිතනවා හෝ පණිවුඩයක් ඉදිරියට යවන බව දැනේවි. එය කෙනෙකුගේ හදවත තුළ තිබෙනවා නම්, කෙනෙකුට සැබවින්ම හදවත යමක් ගැන සිතන බව දැනේවි.

මිනිස් ශරීරය කුඩා විශ්වයක් වෙනවා. පුහුණු වන්නෙකුගේ ශරීරය තුළ ජීවත් වෙන බොහෝ ජීවීන්ට ඇතැම්විට පිහිටීම් මාරු කිරීම සඳහා පුළුවන්. ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය එහි පිහිටීම වෙනස් කරන කල, එය කෙනෙකුගේ උදරය දෙසට ගමන් කරනවා නම්, උදරය සැබවින්ම යමක් ගැන සිතන බව කෙනෙකුට දැනේවි. ප්‍රථමාරම්භ

ආත්මය කෙනෙකුගේ කෙණ්ඩ හෝ විලඹ දෙසට ගමන් කරනවා නම්, සැබවින්ම කෙණ්ඩ හෝ විලඹ යමක් ගැන සිතන බව යමෙකුට දැනෙවි. එය මෙලෙස වෙනවාට සහතිකයි, එහෙත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම සිතා ගැනීමට පවා නොහැකියි හැඟෙවි. ඔබගේ ගුණවගා මට්ටම ඉතා ඉහළ නොවන කල, මේ සංසිද්ධිය පවතින බව ඔබ දැන ගනිවි. මිනිස් ශරීරයට විත්ත ස්වභාවය, වර්තය, සහ පෞරුෂත්වය ආදී දේවල් සහ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය නොතිබෙනවා නම්, එය මස් කැල්ලක් පමණයි සහ පෞද්ගලිකත්වය සහිත සම්පූර්ණ පුද්ගලයෙකු නොවේ. එබැවින් මිනිස් මොළයට තිබෙන්නේ මොන කාර්යයන් ද? මේ භෞතික මානයේ ආකෘතිය තුළ, මම එය දකින විට, මිනිස් මොළය සැකසීමේ කර්මාන්තශාලාවක් පමණයි. සැබෑ පණිවුඩය ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය විසින් ඉදිරියට යවනවා. කෙසේ වුවත්, සම්ප්‍රේෂණය කළේ මොනවාද, භාෂාවක් නොවේ, නමුත් නිශ්චිත අදහසක් නිරූපණය කරන එය විශ්වයේ පණිවුඩයක් වෙනවා. එවැනි අණ කිරීමක් ලැබීම උඩ, අපගේ මොළ මෙය අපගේ වර්තමාන භාෂාව හෝ එවැනි වෙනත් ආකාරයේ ප්‍රකාශනයක් බවට සකස් කරාවි; අපි එය හස්ත අභිනය, ඇස් මුණගැසීම සහ සම්පූර්ණ වලනය මගින් ප්‍රකාශ කරනවා. මොළයට තිබෙන්නේ මේ කාර්යය පමණයි. සැබෑ අණ කිරීම් සහ සිතුවිලි එන්නේ කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මයේ සිටයි. සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන් ඒවා මොළයේ ඍජු සහ ස්වාධීන ක්‍රියාවන් බව විශ්වාස කරනවා. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, සමහරවිට ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය හදවත තුළ වෙනවා, එබැවින් සමහර මිනිසුන්ට සැබවින්ම ඔවුන්ගේ හදවත් සිතනවා දැනෙන්න පුළුවන්.

වර්තමානයේ දී, මිනිස් ශරීරයෙහි පර්යේෂණ පවත්වන ඒ අර මිනිසුන් මිනිස් මොළය සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ විද්‍යුත් තරංගයක් වැනි යමක් බව විශ්වාස කරනවා. ආරම්භයේ දී ඇත්තෙන්ම සම්ප්‍රේෂණය කළේ මොනවාද අපි කතා නොකරාවි, නමුත් එය ද්‍රව්‍යමය පැවැත්මේ ආකාරයක් බව ඔවුන් පිළිගෙන තිබෙනවා. එබැවින්, එය මිත්‍යා විශ්වාසයක් නොවේ. මේ ද්‍රව්‍යයට තිබෙන්නේ කුමන බලපෑම් ද? සමහර විශේෂ ගුරුවරු පැවසුවා: “ දුර ඇති දෙයක් සිතේ බලයෙන් සෙලවීමේ අධිමානසික හැකියාව ඉටු කිරීම, ඔබගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත කිරීම, ඔබගේ ලෙඩ සුව කිරීම, යනාදිය සඳහා මට මාගේ මනසේ-වේතනාව යොදා ගැනීමට පුළුවන්.” සැබවින්ම, ඇතැම් විශේෂ ගුරුවරුන් වනාහි, ඔවුන්ට අයිතිව තිබෙන අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් මොනවද පිළිබඳ ඔවුන්ට පැහැදිලි නැහැ සහ, ඔවුන් පවා දන්නේ නැහැ. එය ගැන ඔවුන් සිතන යම්කාක්, ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඕනෑ එකක් ඔවුන්ට කරන්න පුළුවන් බව

පමණක් ඔවුන් දන්නවා. යථාර්තය තුළ, ඔවුන්ගේ මනසේ-වේතනාව ඒ වැඩෙහි යෙදෙනවා: අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් මොළයේ මනසේ-වේතනාව මගින් මෙහෙය වූවා, සහ මනසේ-වේතනාවේ අණ කිරීම යටතේ ඔවුන් විශේෂ කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. එහෙත් මනසේ-වේතනාවට එයටම කිසි දෙයක් කළ නොහැකියි. පුහුණු වන්නෙකු විශේෂී යමක් කරන කල, ඒ වැඩ කරන්නේ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්ය.

අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් මිනිස් ශරීරයේ ගුප්ත හැකියාවන් වෙනවා. අපගේ මිනිස් සමාජයේ වර්ධනය සමග, මෙන්ම නූතන මෙවලම් මත වැඩියෙන් යැපෙමින් සහ “යථාර්තය” සඳහා වැඩි වැදගත්කමක් යොදමින්, මිනිස් මනස සංකීර්ණ වීම වැඩි වෙමින් තිබෙනවා. ප්‍රතිඵල වශයෙන්, මිනිස් ජන්ම හැකියාවන් ටිකෙන් ටික ක්ෂීන වෙමින් තිබෙනවා. තාඕ පාසැල මුල්, සැබෑ ආත්මයට ආපසු යෑම උගන්වනවා. ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ, ඔබ සත්‍යය සොයා ගත යුතුයි, සහ අවසානයේ දී ඔබගේ මුල්, සැබෑ ආත්මයට සහ ඔබගේ සහජ ස්වභාවයට ආපසු යා යුතුයි. ඔබගේ මේ සහජ හැකියාවන් ඔබට හෙළි කරගැනීමට පුළුවන් එවිට පමණයි. සැබවින්ම ඒවා සියල්ල මිනිස් සහජ හැකියාවන් වෙන කල, මේ කාලයෙහි අපි ඒවාට “අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්” කියනවා. මිනිස් සමාජය දියුණු වෙමින් පවතිනවා පෙනී යනවා, නමුත් ඇත්ත වශයෙන් කියතොත් එය පිරිහීමක් සහ විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයේ සිට එහාට ගමන් කිරීමක් වෙනවා. වෙනත් දවසක මම සඳහන් කළා ෂන්ග් ගුඕලාඕ බුරුවා මත පසුපසට පැද ගිය බව, නමුත් මෙය අදහස් කලේ මොකක්ද මිනිසුන් වටහාගෙන තිබුණේ නැහැ. ඉදිරියට යාම පසුපසට ගමන් කිරීමක් බව, සහ එය මනුෂ්‍ය සංහතිය විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයේ සිට එහාට ගමන් කරවා තිබෙනවා ඔහු සොයා ගත්තා. විශ්වයේ පරිණාමයේ මාර්ගය තුළ සහ විශේෂයෙන්ම වර්තමාන වෙළඳ භාණ්ඩ ආර්ථික ක්‍රමයේ විශාල රැල්ලට සම්බන්ධ වීමෙන් පසු, බොහෝ මිනිසුන් ඉතා සදාචාරාත්මකව දූෂිත වෙලා සිටිනවා, සහ ඔවුන් විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය, ඡේන්-ෂාන්-රෙන් සිට එහාට ගමන් කරනවා. අර සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ කෙනෙකුට පවත්නා ක්‍රමය සමග ගසාගෙන යන දිශාව ඔස්සේ මනුෂ්‍යත්වයේ සදාචාර දූෂණයේ ප්‍රමාණය අවබෝධ කරගැනීමට නොහැකියි. එබැවින් සමහර මිනිසුන් දේවල් හොඳයි පවා සිතනවා. ආපසු බැලීම මගින්, ගුණවගාව තුළින් කිසිකිසියේ උසස්වී තිබෙන අර මිනිසුන් පමණක්, මිනිස් සදාචාර අගයන් මේ දරුණු ප්‍රමාණය දක්වා දිරාපත්වී තිබෙන බව අවබෝධ කරගනීවි.

සමහර විගෝග් ගුරුවරු කියා තිබෙනවා: “මට ඔබගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්.” ඔවුන්ට වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන් මොන අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ද? ශක්තිය නොමැතිව, කෙනෙකුගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි නොකරාවී. එය නොමැතිව ඒවා ඔබට වැඩි දියුණු කිරීමට පුළුවන් කොහොම ද? කෙනෙකුගේ ස්වකීය ශක්තිය මගින් කෙනෙකුගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සකස් වී සහ ශක්තිය ඇති කර නොමැති කල, ඔබට ඒවා වැඩි දියුණු කිරීමට පුළුවන් කොහොම ද? එය නිසැකවම විය නොහැකියි. අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම ගැන ඔවුන් කියා තිබෙන්නේ මොනවාද කිසිවක් නැහැ, නමුත් මේ වන විටත් සකස් වූ ඔබගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ඔබගේ මොළය සමග සම්බන්ධ කරනවා. ඒවා ඔබගේ මොළයේ මනසේ-චේතනාවේ අණ දීමේ දී ක්‍රියා කරාවී. අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීමේ කොන්දේසි තුළ ඔවුන් කරන්නේ මෙයයි. සැබවින්ම, ඔවුන් ඔබගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන්ගේ කිසිවක් වැඩි දියුණු කර තිබුණේ නැහැ, නමුත් හරියටම මේ කාර්යයේ ඉතා ස්වල්පයක් කර තිබෙනවා.

පුහුණු වන්නන් සඳහා, කෙනෙකුගේ මනසේ-චේතනාව අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සඳහා දේවල් කිරීමට අණ කරනවා. හරියටම කර්මාන්ත ශාලාවක් තුළ නිශ්පාදන කාර්යාලය වාගේ, සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු සඳහා, කෙනෙකුගේ මනසේ-චේතනාව හතර ගාත්‍රා සහ සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් ක්‍රියා කිරීම සඳහා අණ දෙනවා. අධ්‍යක්ෂවරයාගේ කාර්යාලය කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඒ ඒ අංශයට විශේෂ කාර්යයන් සඳහා නියෝගයන් නිකුත් කරනවා. එසේම එය හමුදා මූලස්ථානය වාගේ: අණදෙන නිලධාරියාගේ කාර්යාලය අණ දෙනවා සහ පරමාර්ථය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා මුළු හමුදාව මෙහෙයවනවා. මම දේශනයන් දීමට නගරයෙන් එළියේ සිටි කල, මම ප්‍රාදේශීය විගෝග් සංගම් තුළ පාලකයින් සමග මේ ගැටළුව නිතර සාකච්ඡා කළා. ඔවුන් සියල්ල ඉතා මවින වුණා: “මිනිස් මනසට කොපමණ ගුප්ත ශක්තිය සහ සවිඥානකත්වය තිබෙනවද අපි අධ්‍යයන කර තිබෙනවා.” යථාර්ථය තුළ, එය එසේ නොවේ. ඔවුන් ආරම්භයේ දී සිටම මාර්ගයෙන් ඉවත සිටියා. මිනිස් ශරීරයේ විද්‍යාව ඉගෙන ගැනීම සඳහා කෙනෙකු කෙනෙකුගේ සිතීම සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කළ යුතු බව මම කියා තිබෙනවා. අර අතිසාමාන්‍ය දේවල් තේරුම් ගැනීම සඳහා, කෙනෙකුට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ නිගමනාත්මක ක්‍රම සහ ඔවුන්ගේ දේවල් තේරුම් ගැනීමේ ක්‍රමයන් යොදාගත නොහැකියි.

මනසේ-වේනනාව කතා කිරීමේ දී, එයට ආකාරයන් කිහිපයක් තිබෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, සමහර මිනිසුන් නොපැහැදිලි සිහිණුවන, උපවිඥානය, දිව්‍යඥානය, සිහින, යනාදිය ගෙනෙනවා. සිහින ගැන කතා කිරීමේ දී, ඒවා පැහැදිලි කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටින විශේෂයේ ගුරුවරයෙකු නැහැ. ඉපදීමේ දී ඔබත් විශ්වයේ බොහෝ මානයන් තුළ එක විටම ඉපදුණු නිසා, සිහින් සම්බන්ධ වෙමින්, මේ ඔබගේ අනෙක් ආත්මයන් ඔබ සමග සම්පූර්ණ, අනුකලක භාවය ඇති කරනවා, සහ එකිනෙකා සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා. අතිරේක වශයෙන්, ශරීරය තුළ ඔබට ඔබගේ ස්වකීය පූර්වජ ආත්මය, සහායක ආත්මය, සහ වෙනත් වෙනස් ජීවින්ගේ ප්‍රතිබිම්භයන් තිබෙනවා. වෙනත් මානයන් තුළ පැවතීමේ ආකාරයන් නිසා, සෑම සෛලයක්ම සහ සියලු අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියයන් ඔබගේ ප්‍රතිබිම්භයන්ගේ පණිවුඩය ගෙන යනවා. එබැවින්, එය අතිශයින් සංකීර්ණයි. සිහිනයක් තුළ, එක මොහොතක දේවල් මේ ආකාරයට සහ වෙනත් මොහොතක් තුළ යම් වෙනත් ආකාරයකට වෙන්න පුළුවන්. කොයි හැටි වුවත්, ඒවා පැමිණෙන්නේ කොහි සිට ද? මෙයට හේතුව කෙනෙකුගේ මස්තිෂ්ක බාහිකය වෙනස් වීම් අත්දැක තිබෙන බවයි එය වෛද්‍ය විද්‍යාව තුළ කියා තිබෙනවා. මෙය මේ භෞතික ආකාරය තුළ ප්‍රතිචාරය විද්‍යාමාන වීමයි. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, එය වෙනත් මානයක සිට පණිවුඩ ලැබීමේ ප්‍රතිඵලයක් වෙනවා. එබැවින්, ඔබ හීන දකින කල ඔබට ව්‍යාකූලත්වයක් දැනෙනවා. මෙයට ඔබ සමග කිරීමට කිසිත් තිබුණේ නැහැ, සහ ඔබට එය සඳහා අවධානය යොමු කිරීමට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ කෙලින්ම සම්බන්ධ වන එක් ආකාරයක සිහිනයක් තිබෙනවා. අපි එවැනි සිහිනයකට "සිහිනයක්" නොකිය යුතුයි. පවුලේ සාමාජිකයෙකු ඔබ ළඟට පැමිණ සිටින බව, ඔබ සැබවින්ම යමක් අත්දැක තිබෙන්න පුළුවන් බව, හෝ ඔබ යමක් කර හෝ දැක තිබෙන්න පුළුවන් බව ඔබගේ ප්‍රධාන සවිඥානකත්වය හෝ පූර්වජ ආත්මය සිහිනයක් තුළ දැක තිබෙන්න පුළුවන්. මේ තත්වයන් තුළ, ඔබගේ සවිඥානකත්වය පැහැදිලි සහ සැබෑවූ පරිදි, ඒ ඔබගේ ප්‍රධාන ආත්මය සැබවින්ම වෙනත් මානයක් තුළ යමක් දැක හෝ කර තිබෙන බවයි. මේ දේවල් සැබවින්ම පවතිනවා, එය හැර ඒවා වෙනත් භෞතික මානයක් තුළ සිදු වෙනවා සහ ඒවා වෙනත් කාල-අවකාශයක් තුළ සිදු වුණා. ඔබට එයට සිහිනයක් කියන්න පුළුවන් කොහොම ද? එය නොවේ. මෙහි ඔබගේ භෞතික ශරීරය ඇත්තෙන්ම නිදි, එබැවින් එයට පමණක් ඔබට සිහිනයක් කියන්න පුළුවන්. මෙවැනි සිහිනයන්ට පමණක් ඔබ සමග කෙලින්ම යමක් කිරීමට තිබෙනවා.

මිනිස් දිව්‍යඥානය, උපවිඥානය, නොපැහැදිලි සිහිනුවණ, සහ තවත් දේ කතා කිරීමේ දී, මේ වචනයන් විද්‍යාඥයින් විසින් ප්‍රබන්ධ නොකළ බව මම කියනවා. මේවා ලේඛකයින් විසින් නිමවූ වචනයන් වෙනවා සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ සම්මතයන් මත පදනම් වූණා—මේවා විද්‍යාත්මක නොවේ. මිනිසුන් සඳහන් කරන ඒ “නොපැහැදිලි සිහිනුවන” වන්නේ කුමක් ද? විවිධ මිනිස් පණිවුඩයන් සංකීර්ණයි, සහ ඒවා නොපැහැදිලි මතකයන්ගේ එක්තරා කොටස් වීමට පෙනී සිටින නිසා, එය පැහැදිලිව පහදා දීමට අපහසුයි සහ එය ඉතා නොපැහැදිලියි. ඒ මිනිසුන් සඳහන් කරන උපවිඥානය වනාහි, අපිට එය පහසුවෙන් පහදා දෙන්න පුළුවන්. උපවිඥානයේ අර්ථ දැක්වීමට අනුව, එය සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙකුගේ දැනීම නැතිව යමක් කිරීමට අදාලව පවතිනවා. මේ පුද්ගලයා මේ දෙය අරමුණකින් තොරවම සහ උපවිඥානයෙන්ම කළ බව සාමාන්‍යයෙන් අනෙක් මිනිසුන් කියාපි. මේ උපවිඥානය හරියටම අපි සඳහන් කර තිබෙන සහායක සවිඥානකත්වය වාගේ සමානයයි. කෙනෙකුගේ ප්‍රධාන සවිඥානකත්වය ලිහිල් සහ මොළය පාලනය නොකරන කල, කෙනෙකු නින්දට වැටී සිටිනවා වාගේ, කෙනෙකුට පැහැදිලි සවිඥානකත්වයක් නොතිබෙනවා. සිහිනයක් තුළ හෝ අවිඥාන තත්වයක් තුළ, කෙනෙකු පහසුවෙන්ම සහායක සවිඥානකත්වය හෝ සහායක ආත්මය මගින් පාලනය වේවි. ඒ අවස්ථාවේ දී, සහායක සවිඥානකත්වයට නිශ්චිත දේවල් කිරීමට පුළුවන් වෙනවා, එයට පැහැදිලි මනසක් නැතිව ඔබ දේවල් කර තිබේවි බව කියනවා. සහායක සවිඥානකත්වය අපගේ පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය මගින් මූලා කිරීමට නොහැකි වේවි සහ පදාර්ථයේ ස්වභාවය වෙනත් මානයක සිට දකින්න පුළුවන් බැවින්, තවම මේ දේවල් බොහෝවිට ඉතා හොඳින් සිදු වීමට නැඹුරුව පවතිනවා. එබැවින්, කෙනෙකු කර තිබෙන්නේ මොනවද කෙනෙකු අවබෝධ කරගැනීමෙන් පසු, කෙනෙකු ආපසු බලාපි: “මට එය ඉතා දුර්වල අන්දමින් කිරීමට පුළුවන් වුණේ කොහොම ද? මම එය පැහැදිලි මනසක් සමග මේ ආකාරයට නොකරාපි”. ඔබ දැන් එය හොඳ නැති බව කියාපි, නමුත් දවස් දහයකට හෝ මාස භාගයකට පසුව ඔබ ආපසු බලන කල, ඔබ කියාපි: “මාරයි! එය ඉතා හොඳින් කර තිබුණා! එතකොට මම එය කළේ කොහොම ද?” මේ දේවල් බොහෝවිට සිදු වෙනවා. සහායක සවිඥානකත්වය ඒ මොහොතේ දී ප්‍රතිඵලය ගැන සැලකිල්ලක් නොදක්වන නිසා, එයට, එපමණක් නොව, අනාගතයේ දී හොඳ ප්‍රතිඵලයක් තිබේවි. ඒ මොහොතේ දී ඇතැම් ප්‍රතිවිපාකයන් පමණක් තිබෙන සහ එයට කිසි අනාගත ප්‍රතිවිපාක නොතිබෙන සමහර

දේවලත් තිබෙනවා. සභායක සවිඥානකත්වය මේ දේවල් කරන කල, එවිට එය නිවැරදිව ඉතා හොඳ කාර්යයක් කරාවි.

වෙනත් ආකාරයක් තිබෙනවා: එනම්, ඉතා හොඳ ජන්ම ගුණයක් සහිත ඔබලා ඉහළම ජීවිත් මගින් පහසුවෙන් පාලනය වෙන්න පුළුවන් සහ දේවල් කරනවා. සැබවින්ම, මෙය වෙනත් ගැටළුවක්, සහ එය මෙහි දී කතා නොකරාවි. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ ඒ අපගේ ස්වකීය ආත්මයේ සිට එන සිතුවිලියි.

“දිව්‍යඥානය” වනාහි, එයත් ලේඛකයින් විසින් ප්‍රබන්ධ කළ වචනයකි. දිව්‍යඥානය කෙනෙකුගේ ජීවිත කාලයේ එකතු කර ගත් දැනුම, ක්ෂණයක් තුළ දිලිසෙන පුලිඟුවක් මෙන් කඩාගෙන පිට වීම ලෙස, සාමාන්‍යයෙන් එය විශ්වාස කරනවා. භෞතිකවාදයේ ¹ දෘෂ්ටිකෝණයට අනුව, කෙනෙකු ජීවිතය තුළ බොහෝ දැනුම එකතු කරනවා, කෙනෙකු මනස වැඩියෙන් භාවිතා කරනවා, සහ එය තියුණුම වෙන බව මම කියනවා. කෙනෙකු එය භාවිතා කරන කල්හි, එය නොකඩවා එළියට පැමිණිය යුතුයි, සහ දිව්‍යඥානයේ ගැටළුව එහි නොතිබිය යුතුයි. මෙතම් සියලු දිව්‍යඥාන, එය පැමිණෙන කල, මේ තත්වය තුළ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙකු මොළය භාවිතා කරන කල, ඔහු ඔහුගේ බුද්ධියේ අවසානයෙහි සිටිනවා මෙන් සහ ඔහුගේ දැනුම හිස්වූ බව ඔහුට දැනෙන තුරු ඔහු එය දිගටම භාවිතා කරනවා. ඔහුට කඩදාසියක ලිවීම කර ගෙන යෑම සඳහා නොහැකි වේවි, සංගීතයේ කොටසක් රචනා කිරීම තුළ අදහස් කෙටි වේවි, හෝ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා නොහැකි වේවි. මේ ලක්ෂයේ දී, සිගරට් කොට බීම මත විසිරීම සහ මොළය දුර්වල වීම සමග, සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයා විධාපත් වුණා. ඔහුට හිසරදය තිබෙනවා, දුර්වල වෙනවා, සහ තවමත් යම් අදහස් සමග නැගී සිටීමට නොහැකියි. අවසානයේ දී, දිව්‍යඥානය ඇති වෙන්නේ මොන තත්වය යටතේ ද? ඔහු විධාපත් වෙලා නම්, ඔහු සිතාචි: “එය අමතක කරන්න. මම විවේකයක් ගන්නවා.” ඔහුගේ ප්‍රධාන සවිඥානකත්වය වැඩියෙන් ඔහුගේ මොළය පාලනය කරන නිසා අනෙක් ජීවිතට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් අඩුවෙන්, මේ විවේකය සහ ඔහුගේ මනසේ ලිහිල් කිරීම සමග, එක පාරටම ඔහු ඔහුගේ මොළයේ

¹ භෞතිකවාදය - එහි ක්‍රියාවන් සහ වලනයන් තුළ භෞතික පදාර්ථය පමණක් යථාර්ථයක් වන බව දර්ශනය පිළිබඳව සිද්ධාන්තයන් පිළිගන්නවා; චිත්තවේගයන් සහ සිතුවිලි ඇතුළත්ව විශ්වය තුළ සියල්ල, භෞතික නීතීන් මගින් පහදා දීමට පුළුවන්.

සිට අවේනනාන්විතව යමක් ආපසු කැඳවනවා. බොහෝ දිව්‍යඥානය මේ ආකාරයට එනවා.

මේ අවස්ථාවේ දී දිව්‍යඥානය එන්නේ ඇයි? කෙනෙකුගේ මොළය ප්‍රධාන සවිඥානකත්වය මගින් පාලනය කරන කල්හි, කෙනෙකු වැඩියෙන් මොළය භාවිතා කරන නිසා, ප්‍රධාන සවිඥානකත්වයට වැඩි පාලනයක් තිබෙනවා, සහ සහායක සවිඥානකත්වයට අඩුවෙන් ඇතුල් වීමට පුළුවන් වෙනවා. දුක් විඳීම සහ, හිසරදය තිබීම, කෙනෙකු සිතන කල, සහායක සවිඥානකත්වයත් දුක් විඳිනවා සහ ඉතා වේදනාකාරී හිසරදයක් තිබෙනවා. එකම මවගේ ගර්භාගයේ සිට එක විටම උපන් ජීවියෙකු සහ මේ ගර්භයේ කොටසක් නිසා, එයත් මේ ගර්භයේ කොටසක් පාලනය කරනවා. කෙනෙකුගේ ප්‍රධාන සවිඥානකත්වය ලිහිල් කරන කල, සහායක සවිඥානකත්වය දන්නේ මොනවාද එය මොළය තුළට එල්ල කරාවි. එයට වෙනත් මානයක් තුළ පදාර්ථයන්ගේ ස්වභාවය දකින්න පුළුවන් නිසා, එසේ, කොළ ලියවුණි, සංගීත සැදුණි, හෝ වැඩ සිදු වුණි.

සමහර මිනිසුන් කියාපි: "ඒ හේතුව තුළ, අපි සහායක සවිඥානකත්වය භාවිතය ඇති කර ගත යුතුයි." මේ දැන් යමෙක් කුඩා ලිපි තුළ ඇසුවේ මේ වාගේ දෙයකි: "අපි සහායක සවිඥානකත්වය හමුවන්නේ කොහොම ද?" ඔබගේ පුහුණු වීම ආරම්භ කර තිබෙනවා විතරයි සහ ඔබට කිසි හැකියාවන් නොතිබෙන නිසා ඔබට එය සමග සම්බන්ධ වීමට නොහැකියි. ඔබගේ අරමුණ බැඳීමක් වීමට සීමා වෙන නිසා, කිසි සම්බන්ධයක් ඇති නොකිරීම ඔබට වඩා හොඳයි. සමහර මිනිසුන් සිතාපි: "අප සඳහා වැඩි ධනයක් ඇති කිරීමට සහ මිනිස් සමාජයේ වර්ධනය වේගවත් කිරීම සඳහා අපිට සහායක සවිඥානකත්වය යොදා ගන්න පුළුවන් ද?" බැහැ! බැරි ඇයි? එයට හේතුව ඔබගේ සහායක සවිඥානකත්වය දන්නාදේ තවමත් ඉතා සීමා සහිත වීමයි. බොහෝ මට්ටම් සහ මානයේ සංකීර්ණතාවය සමග, විශ්වයේ ආකෘතිය ඉතා සංකීර්ණයි. සහායක සවිඥානකත්වයට දැන ගන්න පුළුවන් එහි මානය තුළ දේ පමණයි සහ එහි මානයෙන් එහා කිසි දෙයක් නොදනිවි. මීට අමතරව, බොහෝ වෙනස් සිරස් මට්ටම් සහ මානයන් තිබෙනවා. ඉතා උසස් මට්ටමක දී ඉහළම ජීවින් වෙත පමණක් මිනිස් වර්ගයාගේ සංවර්ධනය පාලනය කිරීමට පුළුවන්, සහ ඒ දියුණුව සංවර්ධනයේ නියමයට අනුවයි.

අපගේ පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය දියුණු වන්නේ ඉතිහාසයේ සංවර්ධනයේ නියමයට අනුවයි. ඔබ එය නිශ්චිත මාර්ගයක් තුළ වැඩී දියුණු වීම සඳහා සහ නිශ්චිත අරමුණක් සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා ප්‍රාර්ථනා කරවී, නමුත් අර ඉහළම ජීවිත එය මේ ආකාරයට නොසලකනවා. අද අහස් යානා, දුම්රියන්, සහ යතුරු පැදි ගැන අතීත කාල තුළ මිනිසුන් සිතුවේ නැත්තේ ඇයි? ඔවුන් එය නොකිරීම එය අසම්භාව්‍ය බව මම කියනවා. ඉතිහාසය ඒ තත්වයට පරිණාමනය නොවූ නිසා, ඔවුන්ට ඒවා නිපදවන්න නොහැකි වුණා. සම්ප්‍රදායික සිද්ධාන්තයන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණයක සිට, වර්තමාන මිනිස් දැනුම හා මතුවීම්, හෝ තවමත් එකල්හි ඒ මිනිස් විද්‍යාව මේ මට්ටමට ළඟා වී නොතිබීම නිසාත් මෙලෙස ඔවුන්ට ඒවා නිපදවීමට නොහැකි වුණා. ඇත්ත වශයෙන් කියතොත්, ඉතිහාසයේ සැකසුමට අනුව මිනිස් විද්‍යාව දියුණු විය යුත්තේත් සෙමිනි. ඔබට මනුෂ්‍ය බලයෙන් නිශ්චිත ඉලක්කයක් ඉෂ්ට කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, එය සාක්ෂාත් කරගැනීමට නොහැකියි. සැබවින්ම, ඔවුන්ගේ සහායක සවිඥානකත්වයට පහසුවෙන් භූමිකාවක් රඟ දක්වන්න පුළුවන් සමහර මිනිසුන් සිටිනවා. එක් රචකයෙක් පැවසුවා: “කොහෙත්ම විධාපත් වෙන්නේ නැතිව දවසකට මාගේ පොත තුළ වචන දස දහස් ගණනක් ලියන්න පුළුවන්. මට අවශ්‍ය නම්, මට එය ඉතා ඉක්මනින්ම ලියන්න පුළුවන්, සහ වරක් ඔවුන් එය කියවීමෙන් තවමත් එය සැබවින්ම හොඳ යැයි අනෙක් අය දැන ගනීවි.” එය එසේ ඇයි? ඔහුගේ සහායක සවිඥානකත්වයටත් කාර්යෙන් භාගයක් භාරගන්න පුළුවන් නිසා, ඔහුගේ ප්‍රධාන සවිඥානකත්වය සහ සහායක සවිඥානකත්වය බද්ද වීමේ ප්‍රයත්නයේ ප්‍රතිඵලය මෙයයි. නමුත් එය හැම අවස්ථාවේම එසේ නොවේ. බොහෝ සහායක සවිඥානකත්වයන් කොහෙත්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔබ විරුද්ධ ප්‍රතිඵලයන් ලබා ගනීවි නිසා, යමක් කිරීම සඳහා ඔබට එය අවශ්‍ය නම් එය සුදුසු නැහැ.

පැහැදිලි සහ පිරිසිදු මනස

බොහෝ මිනිසුන්ට පුහුණු වීම අතරතුර නිශ්චල මනසක් සාක්ෂාත් කරගැනීමට නොහැකියි, සහ ඔවුන් විගොංග් ගුරුවරුන්ගෙන් ඇසීම සඳහා හැම තැනම යනවා: “ගුරුතුමණි, මම කෙලෙස පුහුණු වුවත් කාර්යක් නැහැ මට ශාන්තභාවය ලබා ගැනීමට නොහැකියි. වරක් මම තැන්පත් වීමෙන්, විකාර සිතුවිලි සහ අදහස්

ඇතුළත්ව, මම සියල්ල ගැන සිතාමි.” කොහොම නමුත් කෙනෙකුට ශාන්තභාවය ලබා ගැනීමට නොහැකියි සහ, එය සියල්ල මතු වීම සමග මුහුදු සහ ගංගා පෙරළා දැමීම වාගේ වෙනවා. කෙනෙකුට ශාන්තභාවය ලබා ගැනීමට නොහැකි ඇයි? සමහර මිනිසුන්ට එය තේරුම් ගැනීමට නොහැකියි සහ සමහර රහසිගත උපක්‍රමයන් තිබිය යුතු බව විශ්වාස කරනවා. ඔවුන් ප්‍රසිද්ධ ගුරුවරුන් සොයා ගනිමි: “කරුණාකර මට යම් උසස් උපක්‍රමයන් උගන්වන්න එමනිසා මට මනසේ ශාන්තභාවය අත් කරගන්න පුළුවන්.” මාගේ දැකීම තුළ, එය බාහිර උදවුක් බලාපොරොත්තු වීමක් වෙනවා. ඔබට ඔබම වැඩි දියුණු කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, ඔබ ඔබගේ ඇතුළත ආත්මය සොයා ගත යුතුයි සහ ඔබගේ හදවතින් දැඩිව වැඩ කළ යුතුයි—ඔබට ඉඳහන සිටීමේ භාවනාව තුළ ඇත්තටම ශාන්තභාවය ආරුඬ කරගැනීමට සහ සාක්ෂාත් කරගැනීමට පුළුවන් වන්නේ එවිට පමණයි. ශාන්තභාවය සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා හැකියාව ගොස් වෙනවා, සහ පිංග්වල ගැඹුර කෙනෙකුගේ මට්ටම පෙන්වා දෙනවා.

සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට කැමැත්ත පරිදි ශාන්තභාවය ලබා ගැනීම පුළුවන් කොහොම ද? කෙනෙකුට ඉතා හොඳ ජන්ම ඉණයක් තිබෙනවා නැතොත් කෙනෙකුට එය කොහෙත්ම කළ නොහැකියි. වෙනත් වචනවලින්, ශිල්පීය ක්‍රම නිකුත් නොකිරීම කෙනෙකුගේ ශාන්තභාවය සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා නොහැකි වීමට මූලික හේතුව නොවේ, නමුත් ඒ ඔබගේ මනස සහ හදවත පිරිසිදු නොවීමයි. පෘතන්ජන මිනිස් සමාජය තුළ සහ පුද්ගලයන් අතර ගැටුම් තුළ, ඔබ පුද්ගල ලාභය, සියලු වර්ගයේ මිනිස් සංවේගාතිශයභාවය, සහ ඔබගේ ආශාවන් වෙත බැඳීම් උදෙසා තරග වදිනවා සහ සටන් කරනවා. ඔබට මේ දේවල් අත්හරින්න සහ ඒවා සැහැල්ලුවෙන් ගන්න නොහැකියි නම්, ඔබට පහසුවෙන් ශාන්තභාවය සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් කොහොම ද? විගොංග් පුහුණු වෙන අතරතුර, යමෙක් කියා සිටිනවා: “මම හරියටම එය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මම සිතීම නතර කර සහ සන්සුන් බව ලබා ගෙන තිබෙනවා.” එය කියූ විගසම, ඔබගේ ඒ මනස පිරිසිදු නැති බව නිසා, සියලු සිතුවිලි නැවත මතු වේවි. එබැවින් ඔබට නිශ්චල මනසක් අත් කරගැනීම සඳහා නොහැකියි.

සමහර මිනිසුන් මාගේ ආකාරය සමග එකඟ නොවේවි: “සමහර විගොංග් ගුරුවරු මිනිසුන්ට ඉගැන්වීම සඳහා සමහර ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කරන්නේ නැද්ද? සිත එකඟ කරගන්න, යමක් මවා ගන්න, ඩැන්ට්අන් මත කෙනෙකුගේ මනස යොමු කරන්න, ඩැන්ට්අන්

වෙන අභ්‍යන්තරව බලන්න, බුදුවරයෙකුගේ නම සජ්ජායනය කිරීම, සහ තවත් දේ කෙනෙකුට පුළුවන්,” මේවා ශිල්පීය ක්‍රම වර්ගයන් වෙනවා. එහෙත් ඒවා හුදෙක් ශිල්පීය ක්‍රම නොවේ, නමුත් එසේම කෙනෙකුගේ හැකියාවන්ගේ පරාවර්තනයන් වෙනවා. එමනිසා, මේ හැකියාවන් අපගේ ක්ෂිංක්ෂිංගේ ගුණවගාවට සහ අපගේ වැඩි දියුණුවේ මට්ටම සඳහා කෙලින්ම අදාළ වුණා. තවදුරටත්, කෙනෙකුට එවැනි ශිල්පීය ක්‍රම පාවිච්චි කිරීම මගින් පමණක් ශාන්තභාවය ලබා ගැනීමට නොහැකියි. ඔබ එය විශ්වාස කරන්නේ නැති නම්, ඔබට එය අත්හදා බලන්න දෙන්න පුළුවන්. සියල්ල අත්හැරීම සඳහා නොහැකිවීම සහ විවිධ බලවත් ආශාවන් සහ බැඳීම් සමග, ඔබට ශාන්තභාවය සාක්ෂාත් කරගැනීමට පුළුවන්ද කියා බලන්න සහ උත්සහ කරන්න ඔබට පුළුවන්. බුදුවරයෙකුගේ නම සජ්ජායනය කිරීමෙන් එය වැඩ කරාවී බව සමහර මිනිසුන් කියනවා. ඔබට බුදුවරයෙකුගේ නම සජ්ජායනය කිරීම මගින් ශාන්තභාවය ලබා ගැනීමට පුළුවන් ද? යමෙක් කියා සිටිනවා: “අමිතබ්බ බුදුන්ගේ පාසැලේ පුහුණු වීම පුහුණු කිරීම සඳහා එය පහසුයි. හරියටම බුදුන්ගේ නම සජ්ජායනය කිරීම මගින් එය ක්‍රියා කරාවි.” ඔබ ඒ වාගේ සජ්ජායනය කිරීමට උත්සාහ නොකරන්නේ ඇයි? එය හැකියාවක් වෙනවා මම කියනවා. එය පහසු බව ඔබ කියනවා, නමුත් පුහුණු වීමේ පාසැලක් පහසු නොවන නිසා, එය පහසු නොවන බව මම කියනවා.

සාකාමුණි “සමාධි” ඉගැන්වූ බව සියලු දෙනාම දන්නවා. සමාධියට කලින් ඔහු ඉගැන්වූයේ මොනවා ද? “ශික්ෂාව” සහ සියලු ආශාවන් සහ ඇබ්බැහිවීම් කිසිවක් ඉතුරු නොවනතුරු අත්හැරීමට ඔහු ඉගැන්වූවා—එවිට කෙනෙකුට සමාධිය සාක්ෂාත් කරගැනීමට පුළුවන් වෙනවා. එය එවැනි මූලධර්මයක් නොවේ ද? ඔබට එකපාරටම “ශික්ෂාව” සම්පූර්ණයෙන්ම සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා නොහැකි වීට, එසේ වුවත් “සමාධියත්” හැකියාවක් වෙනවා. සියලු නරක දේවල් ක්‍රමාණුකූලව අත්හැරීම සමග, මතුපිට සිට ගැඹුර දක්වා කෙනෙකුගේ සිත එකඟ කිරීම සඳහා හැකියාවන් දියුණු වේවි. කෙනෙකු බුදුවරයෙකුගේ නම සජ්ජායනය කරන කල, එක් සිතුවිල්ලක් අනෙක්වා දාහක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සමග, හෝ “බුද්ධ අමිතබ්බ” සෑම වචනයක්ම කෙනෙකුගේ ඇස් ඉදිරියෙහි පැහැදිලිසේ පෙනෙන තුරු, කෙනෙකු ඕනෑ දෙයක් ගැන නොදැනුවත් වෙන සහ මොළයේ අනෙක් කොටස් පණ නැති වෙන තුරු මනස තුළ වෙන කිසිත් නැති බව සමග මුළු සිතීමේ කෙනෙකු එය කළ යුතුයි. මෙය හැකියාවක් නොවේ ද? ආරම්භයේ දී මෙය කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් ද? කෙනෙකුට නොහැකියි. කෙනෙකුට එය කිරීමට

නොහැකියි නම්, කෙනෙකුට නිසැකයෙන්ම ශාන්තභාවය සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා නොහැකි වේවි. ඔබ එය විශ්වාස කරන්නේ නැති නම්, ඔබට එය අත්හදා බලන්න දෙන්න පුළුවන්. කෙනෙකුගේ මුඛයෙන් බුදුවරයෙකුගේ නම නැවත නැවත සජ්ජායනය කරන අතරතුර, කෙනෙකුගේ මනස සියල්ල ගැන සිතනවා: “සේවා ස්ථානය තුළ මාගේ ප්‍රධානියා මට මෙපමණ අකමැති ඇයි? මේ මාසය තුළ මාගේ ප්‍රසාද දීමනාව ඉතා කුඩයි.” කෙනෙකු ඒ ගැන අධිකව සිතන තරමට, කෙනෙකු කිපීමට පත්වුණා, එහෙත් කෙනෙකුගේ මුඛය තවමත් බුදුවරයෙකුගේ නම සජ්ජායනය කරනවා. මේ පුද්ගලයාට විශේෂයෙන් හුණු විමට පුළුවන්ද ඔබ සිතනවා ද? මෙය හැකියාවේ ගැටළුවක් නොවේ ද? එය ඔබගේ මනස අපිරිසිදු වීමේ ප්‍රතිඵලයක් නොවේ ද? සමහර මිනිසුන්ගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වෙලා තිබෙනවා, සහ ඔවුන්ට ඩැන්ට්අන්හි ඇතුළතින් බලන්න පුළුවන්. ඩැන් කෙනෙකුගේ යටි උදරමය ප්‍රදේශය තුළ එකතු වන නිසා, මේ ශක්ති පදාර්ථය නිර්මලම වෙනවා, එය දීප්තිමත්ම වෙනවා. එය අඩුවෙන් නිර්මල වීමෙන්, එය වඩා පාරාන්ධ සහ වඩා අඳුරු වෙනවා. ඒ ඩැන්ට්අන් තුළ ඩැන් වෙත අභ්‍යන්තරිකව බැලීම මගින් හරියටම කෙනෙකුට ශාන්තභාවය ලබා ගන්න පුළුවන් ද? කෙනෙකුට එය ලබා ගැනීමට නොහැකියි. එය එයම සඳහා ශිල්පීය ක්‍රමයක් නොවේ. හේතුව වන්නේ කෙනෙකුගේ මනස සහ සිතුවිලි පැහැදිලි සහ පිරිසිදු නොවන බවයි. ඩැන්ට්අන් වෙත ඔබ අභ්‍යන්තරිකව බලන කල, ඩැන් දීප්තිමත්ව සහ හුරුබුහුටිව පෙනෙනවා. ක්ෂණයක් තුළ, මේ ඩැන් අනුනිවසක් බවට පරිණාමනය වෙනවා. “ඔහු කසාද බැන්ද කල මේ කාමරය මාගේ පුතාට වේවි. අර කාමරය මාගේ දුව සඳහායි. මහළු ජෝඩුව ලෙස, අපි අනෙක් කාමරය තුළ ජීවත් වේවි, සහ මැද තිබෙන කාමරය ගෙයි සාලය වේවි. එය ඉතා නියමයි! මේ අනුනිවස මා සඳහා වෙන් කරාවි ද? මම එය ලබා ගැනීම සඳහා මාර්ගයක් කල්පනා කිරීමට අවශ්‍යව පවතිනවා. කුමක් කළ යුතු ද?” මිනිසුන් මේ දේවල් සඳහා හරියටම බැඳී සිටිනවා. ඔබට මේ ආකාරයට ශාන්තභාවය සාක්ෂාත් කරගැනීමට පුළුවන් බව ඔබ සිතනවා ද? එය කියා තිබුණා: “මම මේ පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය වෙත පැමිණි කල, එය හරියටම දවස කීපයකට හෝටලයක් තුළ නතර වෙනවා වාගේ. ඉතින් මම ඉක්මණින්ම පිටත් වෙනවා.” සමහර මිනිසුන්ට මේ ස්ථානය සමග හරියටම දැඩි ලෙස ඇලී සිටිනවා සහ ඔවුන්ගේ ස්වකීය ගෙවල් අමතකවී තිබෙනවා.

සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ කෙනෙකු කෙනෙකුගේ ස්වකීය හදවත සහ අභ්‍යන්තර ආත්මය ගුණවගා කළ යුතුයි.

කෙනෙකු තමාගේ පිටතට වඩා වැඩියෙන් ඇතුළත සොයා බැලිය යුතුයි. ඇතැම් පාසැල්වල පුහුණු වීම කෙනෙකුගේ හදවත තුළ බුදුවරයෙකු සිටින බව කියනවා, සහ මෙහිත් යම් ඇත්තක් තිබෙනවා. ඔවුන් ඔවුන්ම බුදුවරුන් වෙනවා වාගේ, හෝ ඔවුන්ගේ හදවත් තුළ බුදුවරයෙකු සිටිනා වාගේ, සමහර මිනිසුන් මේ ප්‍රකාශය වැරදි ලෙස වටහා ගෙන තිබෙනවා සහ ඔවුන්ගේ හදවත් තුළ බුදුවරයෙකු සිටින බව කියනවා—ඔවුන් එය මේ ආකාරයට වටහා ගෙන තිබෙනවා. එය වැරදි නොවන්නේ ද? එය ඒ වාගේ වටහා ගන්න පුළුවන් වූණේ කොහොම ද? ඔබට ගුණවගාව තුළ ජය ගැනීමට නම් ඔබ ඔබගේ හදවත ගුණවගා කළ යුතු බව එය අදහස් කරනවා—එය මේ මූලධර්මය කියනවා. ඔබගේ ශරීරය තුළ බුදුවරයෙකු සිටීම වෙන්න පුළුවන් කොහොම ද? ජය ගැනීම සඳහා ඔබ ගුණවගාව පුහුණු කළ යුතුයි.

ඔබට ඒ ශාන්තභාවය සාක්ෂාත් කර නොගැනීමට හේතුව වන්නේ ඔබගේ ඒ මනස හිස් නොවීම සහ මට්ටමේ ඒ උසට ඔබ ළඟා වී නොසිටීමයි, එය සාක්ෂාත් කරගැනීමට පුළුවන් වන්නේ පියවරෙන් පියවර පමණයි. එය ඔබගේ මට්ටමේ වැඩි දියුණුව සමග අතින් අත යනවා. ඔබගේ බැඳීම් අත්හරින කල, ඔබගේ මට්ටම උසස් වේවි, සහ සිත එකඟ කරගැනීම සඳහා ඔබගේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු වේවි. සමහර ශිල්පීය ක්‍රමයන් හෝ ක්‍රමයන් මගින් ඔබට ශාන්තභාවය සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, මම මෙයට බාහිර උදවු සෙවීමක් කියනවා. කෙසේ වුවත්, විගොංග් පුහුණු වීම තුළ, නොමගට ගමන් කිරීම සහ දුෂ්ට මාර්ගයක් අනුගමනය කිරීම හුදෙක් මිනිසුන් බාහිර උදව්ව සෙවීමට අදාළව පවතිනවා. විශේෂයෙන් බුදු දහම සමග, ඔබ බාහිර උදව් සොයනවා නම්, ඔබ බිහිසුණු මාර්ගයක් ලබා ගෙන තිබීම කීවා. සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ කෙනෙකු හදවත ගුණවගා කළ යුතුයි: ඔබ ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් කරන කල පමණක් ඔබට පැහැදිලි සහ පිරිසිදු මනසක්, සහ වේතනාවකින් තොර තත්වයක් (වුවෙයි) ලබා ගැනීමට පුළුවන් වෙනවා. ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් කළ කල්හි පමණක් ඔබට විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය සඳහා අවශෝෂණය වෙන්න සහ විවිධ මිනිස් ආශාවන්, බැඳීම්, සහ අනෙක් නරක දේවල් ඉවත් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එවිට පමණක් ඔබට ඔබම තුළ නරක දේවල් අත්හැරීමට සහ නැගීම සඳහා හැකි වේවි එමනිසා විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය මගින් ඔබව අවහිර නොකරාවි. එවිට ඩි ද්‍රව්‍යය ගොංග් බවට පරිණාමනය වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අතින් අත නොයයි ද? එය හරියටම එවැනි මූලධර්මයක් වෙනවා!

තනිපුද්ගලයාගේ කොටසේ දී ඔහුට ශාන්තභාවය සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා නොහැකි මන්ද මෙයට හේතුව ඔහුට පුහුණු වන්නෙකුගේ තත්වය හමුවීමට නොහැකි නිසායි. බාහිර සාධකයන්ගේ කොන්දේසි තුළ, ඉහළ මට්ටම් දෙසට ඔබගේ ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා බරපතල ලෙස බාධා කරන ඒ වර්තමාන තත්වයක් තිබෙනවා, සහ එය පුහුණු වන්නෙකුට බරපතල ලෙස බලපානවා. විවෘතභාවය සහ ප්‍රතිසංස්කරණයන් සමග, ආර්ථිකය නම්‍යශීලී වෙලා තිබෙනවා සහ එසේම ප්‍රතිපත්තීන් අඩුවෙන් බාධක වෙන බව ඔබ දන්නවා. බොහෝ අලුත් තාක්ෂණයන් හඳුන්වා දී තිබෙනවා, සහ මිනිසුන්ගේ ජීවත්වීමේ තත්වයන් වැඩි දියුණු වී තිබෙනවා. සියලු සාමාන්‍ය මිනිසුන් එය හොඳ දෙයක් බව සිතනවා. නමුත් ආකාරයන් දෙක තුළ, දේවල් කෙරෙහි තර්කාත්මකව බැලිය යුතුයි. විවෘතභාවය සහ ප්‍රතිසංස්කරණයන් සමග, විවිධ ආකාරයන්ගේ නරක දේවල් ආනයනයවී තිබෙනවා. සාහිත්‍ය කෘතියක ඇතැම් ලිංගික අන්තර්ගතයන් සමග කොටසක් ලියවුණේ නැති නම්, විකුණුම් ප්‍රමාණයේ ගැටළුව සම්බන්ධ වෙන නිසා පොත විකිණීම සඳහා නොහැකි පෙනී යනවා. චිත්‍රපට සහ රූපවාහිනී වැඩසටහන් නිදන කාමර දර්ශනයන්ගේ කොටසක් පෙන්වන්නේ නැති නම්, ප්‍රේක්ෂක ජනයාගේ ඇගයීමේ කොන්දේසි තුළ ඒවා බැලීම සඳහා කිසිවෙක් නැතැයි පෙනී යනවා. චිත්‍ර කලාව වනාහි, එය සැබෑ චිත්‍ර කලාවක් වෙනවාද නැතහොත් වෙන යමක්ද කියන්න පුළුවන් කිසිවෙක් නැහැ. අපගේ පැරණි චිත්‍ර සම්ප්‍රදායික කලා ශිල්ප තුළ එවැනි දේවල් තිබුණේ නැහැ. අපගේ චිත්‍ර ජාතියේ සාම්ප්‍රදායන් යම් එක් පුද්ගලයෙක් විසින් නිර්මාණය කළේ හෝ නිපද වූයේ නැහැ. ප්‍රාග් ඓතිහාසික සංස්කෘතිය කතා කිරීමේ දී, සියල්ලට එහි මූලාරම්භයක් තිබෙන බව මම සඳහන් කළා. මිනිස් සදාචාර සාරධර්ම විකෘති වී සහ වෙනස් වී තිබෙනවා. හොඳ සහ නරක මනින ඒ තත්වයන් සියල්ල වෙනස් වී තිබෙනවා. ඒවා සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ගැටළුවක් වෙනවා. එහෙත් මේ විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය, ඡේන්-ෂාන්-රෙන්, හොඳ සහ නරක පුද්ගලයින් වෙනස් කොට දැක්වීම සඳහා එකම මිණුම් දණ්ඩ ලෙස නොවෙනස්ව තිබෙනවා. පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ඔබට ඉහළට සහ ඔබට නැගී සිටීම සඳහා අවශ්‍ය නම්, දේවල් තක්සේරු කිරීම සඳහා, ඔබ මේ මිණුම් දණ්ඩ—සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ සම්මතය නොවේ—භාවිතා කළ යුතුයි. මෙලෙස, මේ බාහිර බාධකය තිබෙනවා. සමලිංගිකතාවය, ලිංගික නිදහස, සහ මත්ද්‍රව්‍ය පරිභවය ආදී, එය සඳහා බොහෝ තිබෙනවා.

මිනිස් සමාජය අද මේ පියවර වෙත වැඩි දියුණු වී තිබෙන කල, එය ගැන සිතන්න: එය මේ වාගේ පවතිනවා නම් කුමක් සිදු වේවි ද? එය මේ වාගේ සදහටම පැවතීම සඳහා ඉඩ දීමට පුළුවන් ද? මනුෂ්‍ය සංහතිය එය ගැන යමක් කරන්නේ නැති නම්, දිව්‍ය ලෝකය කරාවි. මනුෂ්‍ය සංහතිය මහා විනාශයන් අත්දැකීමෙන් දැන ගත් හැමවිටම, එය නිතර එබඳු තත්වයන් යටතේ පැවතුනා. මෙපමණ දේශනාවන් සමග, මම මනුෂ්‍ය සංහතියේ මහත් විනාශයන්ගේ ගැටළුව සඳහන් කර තිබුණේ නැහැ. මේ උණුසුම් මාතෘකාව ආගම් තුළ සහ බොහෝ මිනිසුන් විසින් සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. මම මේ ප්‍රශ්නය හැම දෙනාම වෙත නගනවා, හැම දෙනාම, එබැවින් එය ගැන සිතන්න. අපගේ පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය තුළ, මිනිස් සදාචාර සම්මතය එවැනි විපර්යාසයකට පත්වී තිබෙනවා! එකිනෙකා අතර ආතති එවැනි ප්‍රමාණයකට ළඟා වී තිබෙනවා! එය අතිශයින් භයානක ලක්ෂයක් වෙත පැමිණ තිබෙන බව ඔබ සිතන්නේ නැද්ද? එබැවින්, අපගේ පුහුණු වන්නන්ගේ ඉහළ මට්ටම් දෙසට ගුණවගාව සමග මේ වර්තමාන, විෂය මූලිකව පවතින පරිසරය බරපතල ලෙස බාධා කරනවා. නිරුවත් පින්තූර හරියටම එහි, පාෂේ මැද එල්ලා පුද්ගලනය කරනවා. වරක් ඔබ බැලීමෙන්, ඔබ ඒවා දකිවි.

ලාඕ ෂී වරක් මේ ප්‍රකාශය කළා: “බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙකුට තාමී ඇසෙන කල, මේ පුද්ගලයා එය කාර්යශීලීව පුහුණුවේවි.” බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙකු තාමී ඉගෙන ගන්නා කල, ඔහු සිතනවා: “අවසාන වශයෙන් මම ධාර්මික ගුණවගා මාර්ගයක් ලබා ගෙන තිබෙනවා. අද පුහුණු වීම පටන්ගන්නේ නැත්තේ සහ නැවතී සිටින්නේ ඇයි?” මාගේ දැක්ම තුළ, සංකීර්ණ පරිසරය, මෙසේ හොඳ දෙයක් වෙනවා. එය ඉතා සංකීර්ණ වීමෙන්, උතුම්ම පුද්ගලයින් එය ඇති කරාවි. කෙනෙකුට තමා එයින් ඉහළට සහ එහාට උස්සන්න පුළුවන් නම්, කෙනෙකුගේ ගුණවගාව ඉතා ශක්තිමත් වේවි.

ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා ඇත්තටම ස්ථීර අදහසක් ඇති පුහුණු වන්නෙකු සඳහා, එය හොඳ දෙයක් වෙන්න හැරෙන බව මම කියනවා. ඔබගේ ක්ෂිංකෂිංගේ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඉඩ ප්‍රස්ථාවන් හෝ ගැටුම් පැන නගින්නේ නැතුව, ඔබට වැඩි දියුණුව ඇති කිරීමට නොහැකියි. සියලු දෙනාම එකිනෙකා සඳහා හොඳයි නම්, ඔබ ගුණවගාව පුහුණු වෙන්නේ කොහොම ද? සාමාන්‍ය පුහුණු වන්නෙකු වන කෙනෙකු වනාහි, “තාමී අසන සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු” වන කෙනෙකි, සහ ඒ කෙනා සඳහා ගුණවගා පුහුණු වුවත් හෝ නොවුවත් එය හොඳ වේවි, ඔහු ගුණවගාව තුළ අසමත් වේවි එය නිසැකවම

වෙනවා. ගුරුතුමා කියනේ මොනවාද සාධාරණයි සොයා ගෙන අසා සිටින සමහර මිනිසුන් මෙහි සිටිනවා. පෘතග්ජන මිනිස් සමාජය වෙත ආපසු යාම උඩ, අර ඉක්මන් ලාභයන් ඉතා ප්‍රායෝගික සහ සත්‍ය බව ඔවුන් තවමත් සිතාවි. ඒවා සැබෑ වෙනවා. ඔබ පමණක් නොවේ, නමුත් එසේම බොහෝ බටහිර දසලක්ෂපතියන් සහ ධනවත් මිනිසුන් මරණයෙන් පසු එහි කිසිවක් ඉතිරි නොවන බව සොයා ගත්තා. ද්‍රව්‍යමය ධනය උපත සමග එන්නේ නැහැ, සහ මරණයෙන් පසුව එය ඔබ සමග නොයාවි—ඒවා ඉතා හිස් වෙනවා. එහෙත් ගොංග් ඉතා මාහැඟි ඇයි? මෙයට හේතුව එය ඔබගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මයේ ශරීරය වෙත සම්බන්ධ වී තිබීමයි, සහ ඉපදීමේ දී ඔබ සමග එය එනවා සහ මරණයෙන් පසුව ඔබ සමග යනවා. කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය නෂ්ට නොවන බව අපි කියා තිබෙනවා, සහ මෙය අන්ධ විශ්වාසයක් නොවේ. අපගේ භෞතික ශරීර තුළ තිබෙන සෛලයන් අවසන් වීමෙන් පසුව, වෙනත් භෞතික මානයක් තුළ තිබෙන සෛලයන්ට වඩා කුඩාම අංශු නෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. පොත්ත පමණක් ඉවත් වෙලා තිබෙනවා.

මම දැන් අමතා තිබෙන සියල්ල කෙනෙකුගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ගැටළුව සඳහා අයිති වෙනවා. බෝධිධර්ම කලා වාගේ, සකාමුණි වරක් මේ ප්‍රකාශය කළා: “මේ පෙරදිග දේශයේ උතුම් සීලයන්ගේ මිනිසුන් ඇති කළ දේශය චීනයයි.” ඉතිහාසය මුළුල්ලෙනි, බොහෝ හික්සුන් සහ බොහෝ චීන මිනිසුන් මේ ගැන ඉතා ආධිමිබර වුණා; මෙසේ බොහෝ මිනිසුන් සතුටු වුණා සහ අධික ප්‍රශංසා කිරීම දැණුණා සහ, ඔවුන්ට ඉහළ මට්ටමකට ගොංග් දියුණු කරන්න පුළුවන් බව ඇගවීම සඳහා ඒ වාගේ සිටිනවා: “හොඳයි අපි චීන මිනිසුන්! චීන දේශයට උතුම් ජන්ම ගුණයේ සහ උතුම් සීලයේ මිනිසුන් ඇති කරන්න පුළුවන්.” ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, බොහෝ මිනිසුන් එය පිටුපස තේරුම වටහාගෙන තිබුණේ නැහැ. චීන දේශය ඉහළ මට්ටමක ගොංග් සහ උතුම් සීලයේ මිනිසුන් ඇති කරන්නේ ඇයි? අර ඉහළ-මට්ටමක මිනිසුන් කියා තිබුනේ මොනවාද එහි සැබෑ තේරුම බොහෝ මිනිසුන්ට තේරුම් ගැනීමට නොහැකියි, සහ ඔවුන්ට උසස් රාජධානි තුළ සහ ඉහළ මට්ටම්වල සිටින අර මිනිසුන්ගේ මනසේ සම්පූර්ණ ආකාරය හෝ ක්ෂේත්‍රය තේරුම් ගැනීමට නොහැකියි. සැබවින්ම, එහි තේරුම මොකක්ද අපි පෙන්වා නොදෙන බව අපි කියා තිබෙනවා. සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: ඉතා සංකීර්ණ පරිසරයක් තුළ සහ ඉතා සංකීර්ණ මිනිසුන්ගේ කණ්ඩායම අතර සිටීම මගින් පමණක් කෙනෙකුට ඉහළ-මට්ටමක ගොංග් වර්ධනය කරන්න පුළුවන්ද—මෙය එය අදහස් කරනවා.

ජන්ම ගුණය

වෙනත් මානයක කෙනෙකුගේ ශරීරය තුළ ඩ ද්‍රව්‍යයන්ගේ ප්‍රමාණය මගින් කෙනෙකුගේ ජන්ම ගුණය නිර්ණය කළා. අඩු ඩ සහ වැඩි කළු ද්‍රව්‍ය සමග, කෙනෙකුගේ කර්මික ක්ෂේත්‍රය විශාල වේවි. ඒ තත්වය තුළ, කෙනෙකු දුර්වල ජන්ම ගුණයක සිටිනවා. බොහෝ ඩ හෝ සුදු ද්‍රව්‍ය සමග, කෙනෙකුගේ කර්මික ක්ෂේත්‍රය කුඩා වේවි. එමනිසා, මේ පුද්ගලයා හොඳ ජන්ම ගුණයේ සිටිනවා. කෙනෙකුගේ සුදු ද්‍රව්‍ය සහ කළු ද්‍රව්‍ය එකිනෙක බවට පරිවර්තනය කිරීමට පුළුවන්. ඒවා පරිවර්තනය කළේ කොහොම ද? සුදු ද්‍රව්‍ය පීඩාවන් ඉවසීම, දුක්බිතකම් ඉවසීම, හෝ හොඳ දේවල් කිරීම මගින් ලබා ගත් නිසා, හොඳ දේවල් කිරීම සුදු ද්‍රව්‍ය ඇති කරනවා. වැරදි ක්‍රියාවන් සහ වැරදි කිරීම මගින් කළු ද්‍රව්‍ය ඇති කළා, සහ එය කර්ම වෙනවා. එය මෙවැනි පරිණාමන ක්‍රියාවලියක් දරනවා. ඒ අතර, එයටත් ඉදිරියට ගෙන යෑමේ සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා. එය කෙලින්ම කෙනෙකුගේ ප්‍රථමාරම්භ ආත්මය පස්සේ යන නිසා, එය එක් ජීවිත කාලයක සිට යමක් නොවේ, නමුත් ඇත කාලයක සිට එකතු වුණා. එබැවින්, මිනිසුන් ඩ රැස් කිරීම සහ කර්ම එකතු වීම ගැන කතා කරනවා. මීට අමතරව, ඒවා මුතුන් මිත්තන්ගේ සිට අතින් අත දිගේ යවන්න පුළුවන් වෙනවා. සමහර විට, මම පැරණි චීන මිනිසුන් හෝ වයසක මිනිසුන් කියා තිබෙන්නේ මොනවාද මෙනෙහි කරනවා: “කෙනෙකුගේ මුතුන් මිත්තෝ ඩ රැස් කර ගෙන තිබෙනවා. ඩ රැස් කරනවා හෝ ඩ නැති කරගන්නවා.” එය ඉතා නිවැරදිව පැවසුවා! සැබවින්ම, එය ඉතා නිවැරදියි.

ඔහුගේ බුද්ධත්ව ගුණය හොඳද හෝ දුර්වලද යන්න පුද්ගලයාගේ හොඳ හෝ දුර්වල ජන්ම ගුණයන් තීරණය කරන්න පුළුවන්. කෙනෙකුගේ දුර්වල ජන්ම ගුණයෙන් ඔහුගේ බුද්ධත්ව ගුණය ඉතා දුර්වල කරන්න පුළුවන්. මේ ඇයි? එයට හේතුව හොඳ ජන්ම ගුණයක් සහිත කෙනෙකුට බොහෝ සුදු ද්‍රව්‍ය තිබෙනවා එය කිසිම බාධාවක් නැතිව අපගේ විශ්වය වෙත සහ ෂෙන්-ෂාන්-රෙන් ගතිලක්ෂණය වෙත අවශෝෂණය වුණා. විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය ඔබගේ ශරීරය තුළ කෙලින්ම ප්‍රකාශ වෙන්න පුළුවන් සහ ඔබගේ ශරීරය සමග වහාම සම්බන්ධ වෙනවා. නමුත් කළු ද්‍රව්‍ය හරියටම ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙනවා. එය නරක දේවල් කිරීම මගින් ලබා ගත් නිසා, එය අපගේ විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයේ සිට ප්‍රතිවිරුද්ධ මාර්ගයක යනවා. එබැවින්, මේ කළු ද්‍රව්‍ය අපගේ විශ්වයේ ගතිලක්ෂණයේ සිට වෙන්වී තිබෙනවා. මේ කළු ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් දක්වා එකතු වෙන කල,

එය කෙනෙකුගේ ශරීරය වටේ ක්ෂේත්‍රයක් ඇති කරාවි සහ කෙනෙකු ඇතුළතින් වෙළෙනවා. විශාලම ක්ෂේත්‍රය, එහි සහත්වය සහ සහකම ඉහළම කරනවා, සහ කෙනෙකුගේ බුද්ධත්ව ගුණය වඩා නරක් වීම මෙය ඇති කරාවි. නරක දේවල් කිරීම මගින් කෙනෙකු කළු ද්‍රව්‍ය ලබා ගෙන තිබෙන නිසා, මෙය හේතුකොට කෙනෙකුට විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය හෙත්-හාත්-රෙන් ලබා ගැනීම සඳහා නොහැකි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන්, මෙවැනි පුද්ගලයෙකුට ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ගැන විශ්වාස කිරීම සඳහා එය දුෂ්කරයි. ඔහුගේ බුද්ධත්ව ගුණය දුර්වලම වීමෙන්, විශාලම කර්මික ප්‍රතිරෝධයක් ඔහුට මුණගැසේවි. බොහෝ පීඩාවන් ඔහු විඳින තරමට, ඔහු අඩුවෙන් එය විශ්වාස කරාවි සහ ඔහුට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා එය දුෂ්කරම වේවි.

බොහෝ සුදු ද්‍රව්‍ය සහිත යමෙකුට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා එය පහසුම වෙනවා. මෙයට හේතුව ගුණවගාවේ මාර්ගය තුළ, මේ පුද්ගලයා විශ්වයේ ගතිලක්ෂණය සඳහා අවශෝෂණය වෙන සහ ඔහුගේ ක්ෂිංකමිගේ වැඩි දියුණු කරන යම්තාක්, ඔහුගේ ඩ ගොංග් බවට කෙලින්ම පරිණාමණය වීමයි. කෙසේ වුවත්, බොහෝ කළු ද්‍රව්‍ය සහිත යමෙක් සඳහා, අමතර ක්‍රියා පටිපාටියක් තිබෙනවා. එය කර්මාන්ත ශාලාවක නිෂ්පාදනය කරන ඒ නිෂ්පාදනයක් වාගේ වෙනවා: අනෙක් අය සියල්ල නිම කළ ද්‍රව්‍ය සමග එනවා, එහෙත් මේ පුද්ගලයා අමුද්‍රව්‍ය සමග එනවා එය පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍යව පවතිනවා. එයට මේ ක්‍රියාවලිය තුළින් යාම සඳහා තිබෙනවා. එබැවින්, ඩ වල මේ ද්‍රව්‍ය ඇති කරමින්, එය සුදු ද්‍රව්‍ය බවට පරිණාමනය කිරීම සඳහා මෙන්, ඔහු පළමුව පීඩාවන් ඉවසා සහ කර්ම ඉවත් කළ යුතුයි. ඔහුට ඉහළ-මට්ටමක ගොංග් වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන් එවිට පමණයි. නමුත් එවැනි පුද්ගලයෙකුට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ජන්ම බුද්ධත්ව ගුණයක් නොතිබෙනවා. වැඩියෙන් දුක් විඳීම සඳහා ඔබ ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටින විට, ඔහු එය අඩුවෙන් විශ්වාස කරාවි සහ එය ඉවසීම සඳහා ඔහුට එය දුෂ්කරම වේවි. එබැවින්, ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා බොහෝ කළු ද්‍රව්‍ය සහිත යමෙක් සඳහා එය අසීරු වෙනවා. එසේම, එම එක් ශික්ෂකයෙකුට පමණක් ඉගැන්වූ පුහුණු වීමේ පාසැලක් හෝ තාම් පාසැල ශික්ෂකයෙකු ගුරුවරයෙකු සොයනවා වෙනුවට ගුරුතුමා ශික්ෂකයෙකු සෙවීමේ අවශ්‍යතාවයට පුරුදුව සිටියා. මේ ශික්ෂකයාගේ ශරීරය මේ දේවල් කොපමණ උසුලාගෙන සිටියාද මගින් මෙය තීරණය කළා.

ජන්ම ගුණය කෙනෙකුගේ බුද්ධත්ව ගුණය තීරණය කරනවා, නමුත් මෙය නියත නොවේ. සමහර මිනිසුන්ට ඉතා හොඳ ජන්ම ගුණයක් නැහැ, නමුත් ඔවුන්ගේ නිවසේ පරිසරය ඉතා හොඳයි; බොහෝ පවුල්වල සාමාජිකයින් ගුණවගාව පුහුණු වෙනවා. එසේම ඔවුන්ගෙන් සමහරක් ආගමික බැතිමතුන් වෙනවා සහ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ කරුණ ගැන බොහෝ විශ්වාස කරනවා. මේ පරිසරය තුළ, කෙනෙකුට එය තුළ විශ්වාසය ඇති කිරීම සඳහා පුළුන් වෙනවා සහ මෙය බුද්ධත්ව ගුණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා බලය දෙනවා. එබැවින් එය නියත නොවේ. සමහර මිනිසුන්ට ඉතා හොඳ ජන්ම ගුණයක් තිබෙනවා, නමුත් අපගේ ප්‍රායෝගික සමාජයේ සිට ඒ ඉතා කුඩා දැනුම සමග ඔවුන්ගේ උගත්වීම හේතු කොට, සහ විශේෂයෙන්ම අවුරුදු කීපයකට පෙර මතවාදීය අධ්‍යාපනය තුළ නියත ක්‍රම හේතු කොට, ඔවුන් ඉතා ගතානුගතිකව සෑදී තිබෙනවා සහ ඔවුන්ගේ දැනුමට එහා කිසි දෙයක් විශ්වාස නොකරාවී. මෙය ඔවුන්ගේ බුද්ධත්ව ගුණයට බරපතල ලෙස බලපාන්න පුළුවන්.

උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, මම දෙවැනි දවසේ පන්තියේ දී දිව්‍යමය ඇස විවෘත වීම ඉගැන්වුවා. වහාම, හොඳ ජන්ම ගුණයක් සහිත එක් පුද්ගලයෙකුගේ ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇස ඉතා ඉහළ මට්ටමක දී විවෘත වී තිබුණා. වෙනත් බොහෝ මිනිසුන්ට දැකිය නොහැකි ඒ අනේක දර්ශනයන් ඔහු දැක්කා. ඔහු අනෙක් අයට පැවසුවා: "නියමයි, මුළු ප්‍රේක්ෂකාගාරය හැමතැනම ප්‍රේක්ෂක ජනයාගේ ශරීරයන් මත හිමරොදවල් මෙන් ආලුන් වැටෙනවා මම දැක්කා. ලී ගුරුතුමාගේ සැබෑ ශරීරය මොන වාගේ පෙනෙනවාද, ලී ගුරුතුමාගේ රැස් වළල්ල, ආලුන් මොන වාගේ පෙනෙනවාද, සහ කොපමණ ආෂේන් මෙහි තිබෙනවාද මම දැක්කා." විවිධ මට්ටම්හි ගුරුතුමා දේශනයන් දීම, සහ ආලුන් පුහුණු වන්නන්ගේ ශරීරයන් සැකසුවේ කොහොමද බව ඔහු දැක්කා. දේශනය අතරතුර ඒ ගුරුතුමාගේ ගොන්ග්ෂෙන්² සෑම වෙනස් මානයක දී ඒ දේශනය දුන් බවත් ඔහු දැක්කා. මීට අමතරව, දිව්‍යමය සුන්දරියන් මල් විසි කිරීම ගැන, සහ තවත් දේ ඔහු දැක්කා. ඔහුගේ ජන්ම ගුණය ඉතා යහපත්වූ බව අඟවමින්, ඔහු මෙබඳු අපූරු වැනි සමහර දේවල් දැක්කා. ඔහු නොනැවතී ගිය නිසා, අවසානයේ දී ඔහු පැවසුවා: "මම මේ දේවල් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ." ඇතැම් මේ දේවල් විද්‍යාව මගින් මේ වන විටත් ස්ථිර කර තිබෙනවා, සහ එසේම බොහෝ දේවල් නූතන විද්‍යාව මගින් පහදා දීමට පුළුවන්; තවද අපි ඒවායින් සමහරක්

² ගොන්ග්ෂෙන් (ගොන්ග්-ඡුන්) - ගොංග් වලින් සෑදුණු ශරීරය.

සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. මෙයට හේතුව විගෝග් තේරුම් ගැනීම සැබවින්ම නූතන විද්‍යාවේ තේරුම් ගැනීම ඉක්මවා ගොස් තිබීමයි— මෙය සහතිකයි. මේ මතය තුළ, කෙනෙකුගේ ජන්ම ගුණය කෙනෙකුගේ බුද්ධත්ව ගුණය සම්පූර්ණයෙන්ම තීරණය කරන්නේ නැහැ.

බුද්ධත්වය

“බුද්ධත්වය” කියන්නේ මොකක් ද? “බුද්ධත්වය” ආගම් සිට වචනයක් වෙනවා. බුදු දහම තුළ, පරම බුද්ධත්වය සහ බුද්ධත්වය තේරුම් ගැනීමේ වචනයන් තුළ, එය පුහුණු වන්නෙකුගේ බෞද්ධ ධර්මයේ තේරුම් ගැනීමක්සේ සඳහන් කරනවා. ප්‍රඥාවේ බුද්ධත්වය එය අදහස් කරනවා. එසේ නමුත්, එය මේ වන විටත් මේ කාලයෙහි සාමාන්‍ය මිනිසුන් සඳහා අදාළ වෙලා තිබෙනවා. මේ පුද්ගලයා ඉතා දක්ෂයි සහ ඔහුගේ ප්‍රධානියාගේ මනසේ තිබෙන්නේ මොනවාද කියවන්න පුළුවන් බව එය අඟවනවා. ඔහුට දේවල් ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සහ ඔහුගේ ප්‍රධානියා සතුටු කරන්නේ කොහොමද දන්නවා. මිනිසුන් එයට හොඳ බුද්ධත්ව ගුණයක් කියනවා, සහ සාමාන්‍යයෙන් එය මේ ආකාරයට තේරුම් ගත්තා. කෙසේ වුවත්, වරක් ඔබ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මට්ටමට වඩා යත්නම් ඉහළ නැගීමෙන්, සාමාන්‍ය මිනිසුන් විසින් වටහාගත් මෙන්, මේ මට්ටමෙහි මූල ධර්ම ඔබ දැන ගැනීම, සාමාන්‍යයෙන් වැරදි වෙනවා. අපි ඒ සඳහන් කරන බුද්ධත්වය කොහෙත්ම මෙය නොවේ. ඒ වෙනුවට, අධික ලෙස දක්ෂ ඒ පුද්ගලයෙකු ඔහුගේ ප්‍රධානියා හෝ අධීක්ෂකයා විසින් අගය කොට සැලකීම පිණිස පමණක් බාහිර වැඩ කරාවි නිසා, දක්ෂ පුද්ගලයෙකුගේ බුද්ධත්ව ගුණය හොඳ නොවේ. ඒ තත්වය තුළ, සැබෑ කාර්යය සිදු කළේ වෙන යමෙක් මගින් නොවේ ද? එමනිසා, මේ පුද්ගලයා අනෙක් අයට ණය වේවි. ඔහු දක්ෂයි සහ අනෙක් අය සතුටු කරන්නේ කොහොමද දන්නා නිසා, ඔහු බොහෝ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නා අතරතුර අනෙක් අය බොහෝ නැති වීම් වලින් විදවාවි. ඔහු දක්ෂ නිසා, ඔහු කිසි නැති වීමකින් පීඩා නොලබාවි, සහ ඔහු පහසුවෙන් කිසි දෙයක් නැති කර නොගනීවි. ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, අනෙක් අය නැති වීමවලින් විඳවිය යුතුයි. ඔහු වැඩියෙන් මේ ඉතා ස්වල්ප ප්‍රායෝගික ලාභය සඳහා සැලකිල්ලක් දක්වනවා, ඉතා පටු-මනසක් ඔහුට ඇති වෙනවා, සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ භෞතික ලාභයන් ඔහුට අත්හැරීමට නොහැකි යමක් බව ඔහුට වැඩියෙන්

දැනෙනවා. එබැවින් ඔහු එවිට තමාම ඉතා ප්‍රායෝගිකයි සිතා, සහ ඔහු කිසි නැති විමකින් පීඩා නොලබා.

සමහර මිනිසුන් මේ පුද්ගලයාට ඊර්ෂ්‍යා පවා කරනවා! ඔහුට ඊර්ෂ්‍යා නොකරන්න යැයි මම ඔබට කියනවා. ඔහු මොන මහත්සි කරවන ජීවිතයක් ගත කරනවාද ඔබ දන්නේ නැහැ; ඔහුට හොඳින් නිදා ගැනීමට හෝ කැමට නොහැකියි. ඔහු සිහින තුළ පවා ආත්මාර්ථය නැති වෙනවාට භය වෙනවා, සහ ඔහු පුද්ගල ලාභය සඳහා මුළු ශක්තියෙන් ගමන් කරා. ඔහුගේ සම්පූර්ණ ජීවිතය එය සඳහා කැප වෙලා නිසා, ඔහු මහත්සි කරවන ජීවිතයක් ගත කරන බව ඔබ නොකියා වි ද? ඔබ ගැටුමක් තුළින් පියවරක් පසු පසට ගත් කල, ඔබ සමුද්‍රයන් සහ අහස්වල අනන්තය සොයා ගත් බව අපි කියනවා, සහ එය නිසැකයෙන්ම වෙනත් තත්වයක් වේවි. කෙසේ වුවත්, ඒ වාගේ පුද්ගලයෙකු යටත් නොවේවි, සහ ඉතා මහත්සි කරවන ජීවිතයක් ගත කරා. ඔබ ඔහුගෙන් ඉගෙනීම නොකළ යුතුයි. ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය තුළ එයට පැවසුවා: “එවැනි පුද්ගලයෙකු සම්පූර්ණයෙන්ම මූලා වෙලා සිටිනවා. භෞතික ප්‍රතිලාභ තුළ සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම මූලා වෙලා සිටිනවා.” ඔහුගෙන් ඩ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇසීම සඳහා එය ඉතා පහසු නොවේවි! ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා ඔබ ඔහුගෙන් අසනවා නම්, ඔහු ඔබව විශ්වාස නොකරා: “ගුණවගාව පුහුණු වෙන්න? පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ඔබට තඩ්බාන හෝ බන්ත කල ඔබට ආපසු සටන් කිරීමට නොහැකි වේවි. අනෙක් අය ඔබට දුෂ්කර කාලයක් දෙන කල, ඔවුන් කලා මෙන් සමානව එයට සැලකීම වෙනුවට, ඔබගේ මනසින්, ඔවුන්ට ස්තුති කිරීමට පවා ඔබට වෙනවා. ඔබලා සියල්ල අහ් ක්‍රම වෙනවා! ඔබලා සියල්ල මානසිකවම ලෙඩ වෙනවා!” මෙවැනි පුද්ගලයෙකු වනාහි, ඔහුට ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තේරුම් ගැනීම සඳහා මාර්ගයක් නොතිබෙනවා. ඔබ මෝඩයි සහ සිතාගත නොහැකියි බව ඔහු කියා. ඔහු මුදා ගැනීම සඳහා අපහසු බව ඔබ නොකියා වි ද?

අපි සඳහන් කරන ඒ බුද්ධත්වය මෙය නොවේ. අනික් අතට, ආත්මාර්ථයේ කොන්දේසි තුළ මේ පුද්ගලයා “මෝඩයි” කියන්නේ එයටයි, සහ බුද්ධත්වය ගැන අපි කතා කර තිබුණේ එයයි. සැබවින්ම, එවැනි පුද්ගලයෙකු ඇත්තටම මෝඩ නොවේ. පුද්ගලික, මුල් බැස ගත් වරප්‍රසාදවල ගැටළුව සමග අපි සරලව මධ්‍යස්ථව සලකනවා, එහෙත් වෙනත් ප්‍රදේශයන් තුළ අපි ඉතා බුද්ධිමත් වෙනවා. විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතීන් පැවැත්වීමේ හෝ අපගේ අධීක්ෂකයින් වෙතින් පැවරුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හෝ වෙනත්

රාජකාරීන්ගේ කොන්දේසි තුළ, අපි ඉතා පැහැදිලි-මනසකින් සිටිනවා සහ ඒවා ඉතා හොඳින් ඉටු කරනවා. පුද්ගලයන් අතර අපගේ ගැටුම් හෝ අපගේ පුද්ගලික ප්‍රතිලාභයන්ගේ කොන්දේසි තුළ පමණක් අපි නොසැලකිලිමත් වේවි. ඔබට මොඩයි කියන්නේ කවුද? ඔබ මෝඩ බව කිසිවෙකු නොකියාවි—එය එසේ වීමට සහතිකයි.

මේ මූලධර්මය ඉහළ මට්ටම්වල දී සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිලෝම නිසා, ඇත්තටම මෝඩ පුද්ගලයෙකු ගැන අපි කතා කරමු. මෝඩ පුද්ගලයෙකු සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ප්‍රධාන වැරදි කිරීම් කිරීම සඳහා අකමැතිම වෙනවා සහ ඔහු ආත්මාර්ථයට තරග කිරීම සහ සටන් කිරීම සඳහාත් අකමැති වෙනවා. ඔහු ඩ නැති කරගැනීම හෝ කීර්තිය බලාපොරොත්තු නොවේ, නමුත් අනෙක් අය ඔහුට ඩ ලබා දේවි. ඔහුට පහර දීම සහ ඔහු වෙත දොස් කීම දෙකම ඔහු සඳහා ඩ ලබා දේවි, සහ මේ ද්‍රව්‍යය අතිශයින් වටිනවා. අපගේ විශ්වය තුළ, මේ මූලධර්මය තිබෙනවා: නැති වීමක් නොමැතිව, ලැබීමක් නැහැ. ලැබීම සඳහා, කෙනෙකු නැති කර ගත යුතුයි. මේ ඉතා මෝඩ පුද්ගලයෙකු අනෙක් අය දකින කල, ඔවුන් සියල්ල ඔහුට වචනවලින් බනීවි: "ඔබ එවැනි මෝඩයෙකු වෙනවා." මේ වාචික බැනීම සමග, ඩ කොටසක් එහාට විසි කරාවි. ඔහුගෙන් වාසියක් ලබා ගැනීම නිසා, ඔබ ලබා ගැනීමේ පැත්තේ සිටිනවා, එබැවින් ඔබ යමක් නැති කර ගත යුතුයි. කෙනෙකු ඉතා ලෙහෙසියෙන් දිනනවා සහ ඔහුට පයින් ගහනවා නම්: "ඔබ එවැනි ඉතා මෝඩයෙක් වෙනවා." හොඳයි, ඩ වල විශාල කුට්ටියක් නැවතත් ඔහු වෙත විසි වේවි. යමෙක් ඔහුට හිරිහැර කරන හෝ පයින් ගසන කල, හුදෙක් ඔහු සිනහ වේවි: "එය දිගටම කර ගෙන යන්න. ඔබලා සියල්ල සමානව මට ඩ දෙමින් සිටිනවා, සහ මම එයින් ස්වල්පයක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට යන්නේ නැහැ!" එවිට ඉහළ මට්ටම්හි මූලධර්ම අනුව, එය ගැන සිතන්න, දක්ෂ කවුද? මේ පුද්ගලයා දක්ෂ නොවේ ද? ඔහු කොහෙත්ම ඩ නැති කර ගෙන නැති නිසා, දක්ෂම කෙනා ඔහුයි. ඔබ මේ පුද්ගලයා වෙත ඩ විසි කරන කල, කොහොම නමුත් ඔහු එයින් ස්වල්පයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. ඔහු එයින් සියල්ල ලබා ගනීවි සහ සිනහව සමග එය පිළිගන්නවා. ඔහු මේ ජීවිතය තුළ ඇතැම් විට මෝඩයි, නමුත් නැවත නොවේ—ඔහුගේ ප්‍රථමාර්ථ ආත්මය මෝඩ නොවේ. බොහෝ ඩ සමග, පුද්ගලයෙකු ඊළඟ ජීවිත කාලය තුළ ඉහළ තරාතිරමක නිළධාරියෙකු වේවි හෝ විශාල වාසනාවක් ඇති කරගැනීවි බව එය ආගම තුළ කියා තිබෙනවා; මේවාගෙන් දෙකම කෙනෙකුගේ ඩ සිට හුවමාරු වෙනවා.

ඩ කෙලින්ම ගොංග් බවට පරිණාමනය කිරීමට පුළුවන් බව අපි කියා තිබෙනවා. ඔබගේ ගුණවගාවේ මට්ටමේ උස මේ ඩ පරිණාමනය වීමේ සිට එනවා නොවේ ද? එයට කෙලින්ම ගොංග් බවට පරිණාමනය වීමට පුළුවන්. මේ ද්‍රව්‍ය සමග ගොංග් විභවය පරිණාමනය වෙනවා සහ කෙනෙකුගේ මට්ටම තීරණය කරන්නේ ඒ ගොංග් නොවේ ද? එය ඉතා අන්තර්ගත වන බව ඔබ නොකියාවී ද? එයට උපත සමග එන්න පුළුවන් සහ මරණය සමග යනවා. ඔබගේ ගුණවගාවේ මට්ටම ඔබගේ ප්‍රතිපදා එලය බව එය බුදු දහම තුළ කියා තිබෙනවා. කොපමණ ඔබ කැප කරනවාද ඔබ ලබා ගන්නා ප්‍රමාණය වෙනවා—එය හරියටම එවැනි මූලධර්මයක් වෙනවා. ඩ සමග කෙනෙකුට ඊළඟ ජීවිතය තුළ විශාල වාසනාවක් ඇති කිරීමට හෝ ඉහළ-ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු වෙන්න පුළුවන් බව එය ආගම තුළ පැවසුවා. අල්ප ඩ සමග, හුවමාරු වීම සඳහා ඩ නොමැති නිසා කෙනෙකුට ආහාර සඳහා හිඟා කැමට වෙන පවා දුෂ්කර කාලයක් තිබේවි. නැති වීමක් නොමැතිව, ලැබීමක් නැහැ! ඩ කොහෙත්ම නැතිව, ශරීරය සහ ආත්මය යන දෙකේම කොන්දේසි තුළ කෙනෙකු නැති වී යාවි; කෙනෙකු සැබවින්ම මිය යාවි.

අතීතයේ දී, විගොංග් ගුරුවරයෙකු සිටියා ඔහු පළමුව ප්‍රසිද්ධියට ආ කල ඔහුගේ මට්ටම ඉතා ඉහළ වූවා. කීර්තිය සහ ආත්මාර්ථය සමග මේ විගොංග් ගුරුවරයා පසුව බලපෑමට පත් වුණා. ඔහු සහායක ආත්මය ගුණවගා කරන අර මිනිසුන් සඳහා අයිතිවූ නිසා ඔහුගේ ගරුකුමා ඔහුගේ සහායක ආත්මය ඉවත් කර ගන්නා. ඔහුගේ සහායක ආත්මය තවමත් අවට තිබූ කල, ඔහු ඔහුගේ සහායක ආත්මය මගින් පාලනය වූණා. උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, එක දවසක් ඔහුගේ සේවා ස්ථානය අනුනිවාස ඒකකයක් බෙදා දුන්නා. අධීක්ෂකයා පැවසුවා: “අනුනිවාසයේ අවශ්‍යතාවය ඇති සියලු අය මෙහි පැමිණ ඔබගේ අවශ්‍යතා සඳහා විස්තර කරන්න සහ ඔබ එකිනෙකාට අනුනිවාසය අවශ්‍ය ඇයි පහදා දෙන්න.” සියලු දෙනාම ඔවුන්ගේ ස්වකීය හේතූන් සැපයුවා එහෙත් මේ පුද්ගලයා වචනයක්වත් කීවේ නැහැ. අවසානයේ දී, අධීක්ෂකයා මේ පුද්ගලයාට අනෙක් අයට වඩා එය සඳහා විශාලතර අවශ්‍යතාවයක් තිබූ බව, සහ ඒ අනුනිවාසය ඔහු සඳහා ලබා දිය යුතුයි නිශ්චය කළා. අනෙක් මිනිසුන් කියා සිටියා: “එහා, අනුනිවාසය ඔහු සඳහා නොදිය යුතුයි. මට අනුනිවාසය තදින්ම අවශ්‍ය නිසා එය මා සඳහා ලබා දිය යුතුයි.” මේ පුද්ගලයා පැවසුවා: “එසේනම් ඔබට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් සහ එය ලබා ගන්න.” සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු ඔහු මෝඩ ලෙස දකිවි. ඔහු පුහුණු වන්නෙකු වූ බව සමහර මිනිසුන් දැන සිටියා සහ ඔහුගෙන්

ඇසුවා: “පුහුණු වන්නෙකු ලෙස ඔබට කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නැද්ද, ඔබට අවශ්‍ය මොනවා ද?” ඔහු පිළිතුරු දුන්නා, “අනෙක් අයට අවශ්‍ය නැති ඕනෑ එකක් මම ගන්නවා” සැබවින්ම, ඔහු කොහෙන්ම මෝඩ නොවුවා සහ ඉතා දක්ෂ වුණා. පුද්ගලික, මුල් බැස ගත් වරප්‍රසාදවල කොන්දේසි තුළ පමණක්, ඔහු මේ වාගේ වේවි. ඔහු ස්වභාව ධර්මයේ මාර්ගය අනුගමනය කිරීම විශ්වාස කලා. අනෙක් අය නැවතත් ඔහුගෙන් ඇසුවා: “මේ දිනවල පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය නැත්තේ මොනවා ද?” ඔහු පිළිතුරු දුන්නා: “බිම තිබෙන ගල් කැලි කිසිවෙකුට අවශ්‍ය නොවේ ඒවා එහාට සහ මෙහාට පයින් ගහනවා. එබැවින් මම එය අහුලනවා.” සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට එය සිතාගත නොහැකි සහ පුහුණු වන්නන් තේරුම් ගැනීමට නොහැකි පෙනෙනවා. ඔවුන්ගේ මට්ටම් අතර අන්තරයක් ඉතා විශාල නිසා සහ ඔවුන්ගේ සිතීමේ තල අතිශයින් දුරින් තිබෙන නිසා, ඔවුන්ට එය තේරුම් ගැනීමට නොහැකි. සැබවින්ම, ඔහු ඒ ගල් ඇහිලීමට හදනවා නොවේ. ඔහු කීවේ මූලධර්මයක් එය සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට වටහාගත නොහැකි: “මම සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවෙමි.” අපි ගල් ගැන කතා කරමු. එය බෞද්ධ ධර්ම ග්‍රන්ථ තුළ ලියන ලද බව ඔබ දන්නවා: “පරම ප්‍රමෝදයේ පාරාදීසය තුළ ගස් රතුන්වලින් සෑදී තිබෙනවා, සහ බිම, කුරුල්ලන්, මල් සහ ගෙවල් එසේ වෙනවා. බුද්ධ-ධර්මය පවා රතුන් වෙනවා සහ දිලිසෙනවා.” කෙනෙකුට එහි ගල් කැල්ලක් සොයා ගත නොහැකි. ගල් එහි පාවිච්චි කළ වලංගු මුදල වෙනවා පැවසුවා. ගල් කැල්ලක් උසුලාගෙන, ඔහු එහි නොයාවී, නමුත් ඔහු මේ මූලධර්මය පැවසුවා එය සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට තේරුම් ගැනීමට නොහැකි. සැබවින්ම, පුහුණු වන්නෙකු කියා වි: “පෘතග්ජන මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ ලුහුබැඳයාම් තිබෙනවා, සහ අපි ඒවා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. පෘතග්ජන මිනිසුන්ට තිබෙන්නේ මොනවාද වනාහි, අපිටත් උනන්දුවක් නැහැ. ඔවුන් සඳහා අවශ්‍ය නම් වුවත්, එහෙත් අපිට තිබෙන්නේ ඒ පෘතග්ජන මිනිසුන්ට ලබා ගත නොහැකි යමකි.”

සැබවින්ම, අපි දැන් කතා කළ බුද්ධත්වය තවමත් ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය අතරතුර බුද්ධත්වයේ ආකාරයකට අදාළ වෙනවා, සහ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගෙන් මෙය හරියටම ප්‍රතිලෝම වෙනවා. ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ කෙනෙකුට අවබෝධ කරගැනීම සඳහා පුළුවන්ද යන්න සහ ගුරුතුමා විසින් ඉගැන්වූ ආ හෝ තාමිවාදී ගුරුතුමා විසින් ඉගැන්වූ තාමි පිළිගන්නවාද යන්න, කෙනෙකුට පීඩාවත් මුණ ගැසීම උඩ තමා පුහුණු වන්නෙකු ලෙස සැලකීමට පුළුවන්ද යන්න, සහ ගුණවගාව පුහුණු වෙන අතරතුර කෙනෙකුට ආ

පිළිපැදීම සඳහා පුළුවන්ද යන්න සැබවින්ම අපි ඒ සඳහන් කරන බුද්ධත්වයට හේතුවක් වෙනවා. සමහර මිනිසුන් වනාහි, ඔබ එය ගැන ඔවුන්ට කෙසේ ප්‍රකාශ කළත් කාරියක් නැහැ, ඔවුන් තවමත් විශ්වාස නොකරාවි සහ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු වීම එය ඉතා ප්‍රායෝගික බව සිතාවි. ඒවා අත්හැරීමට වඩා වැඩියෙන් ඔවුන් ඔවුන්ගේ මුරණ්ඩු විශ්වාසයන් එල්ලගෙන සිටිවි, සහ ඒවා විශ්වාස කිරීම සඳහා නොහැකි වීමට මෙය පරිවර්තනය කරනවා. සමහර මිනිසුන්ට අවශ්‍ය ලෙඩ සුව කරගැනීම සඳහා පමණයි. කොහොම නමුත් විශාලත්ව ලෙඩ සුව කිරීම සඳහා පාවිච්චි නොකරන බව වරක් මම මෙහි සඳහන් කිරීමේ දී, ඔවුන්ගේ මනස් සෘණාත්මකවම ප්‍රතිචාර දක්වාවි සහ, එබැවින්, පසුව ඉගැන්වූයේ මොනවාද ඔවුන් විශ්වාස නොකරාවි.

සමහර මිනිසුන්ට හරියටම ඔවුන්ගේ බුද්ධත්ව ගුණය වැඩි දියුණු කිරීමට නොහැකියි. ඔවුන් අහඹු ලෙස මාගේ පොත තුළ සලකුණු කරනවා. දිව්‍යමය ඇස විවෘත අපගේ අර පුහුණු වන්නන් සෑම කෙනෙකු සමග මේ පොත ඉතා වර්ණවත්ව පෙනෙනවා, රනින් කරන ලද, සහ දිලිසෙන බව දකින්න පුළුවන්. සෑම වචනයක්ම මාගේ ආනේන් එකේ ප්‍රතිහිමිභය දරණවා. මම බොරු කියනවා නම්, මම සියලු දෙනාම මූලා කරාවි. ඒ සලකුණ ඔබ ඉතා අඳුරක ආකාරයක් ඇති කළා. අහඹු ලෙස එය තුළ සලකුණු ඇති කිරීම සඳහා ඔබ නිර්භීත වෙන්නේ කෙසේ ද? අපි මෙහි කරන්නේ මොනවා ද? අපි ඉහළ මට්ටම් දෙසට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා ඔබට මග පෙන්වන්නේ නැද්ද? එසේම ඔබ සිතා බැලිය යුතු දේවල් තිබෙනවා. මේ පොතට ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවට මග පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔබ එය අනර්ඝයි සිතන්නේ නැද්ද? බුදුන්ට වැඳීම මගින් ඔබට සැබෑවටම ගුණවගාව පුහුණු වීමට පුළුවන් ද? ඔබ ඉතා හක්තිමත් සහ ඔබ දිනපතා හදුන්කුරු දල්වන අතරතුර ඒ බුද්ධ ප්‍රතිමාව සැහැල්ලුවෙන් ඇල්ලීමට පවා නිර්භීත වෙන්නේ නැහැ, එහෙත් ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවට ඇත්තටම මග පෙන්වන්න පුළුවන් ඒ ධාතෘ විනාශ කිරීම සඳහා ඔබ නිර්භීත වෙනවා.

කෙනෙකුගේ බුද්ධත්ව ගුණයේ ගැටළුව කතා කිරීමේ දී, මෙයට විවිධ මට්ටම්හි ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ මාර්ගය තුළ ඒ සිදු වෙන යමක් තේරුම් ගැනීමේ ඔබගේ ගැඹුර, හෝ ඒ ගුරුතුමා උගන්වා තිබෙන නියම ආදාලව පවතිනවා. එහෙත් අපි සඳහන් කරන ඒ මූලික බුද්ධත්වය තවමත් මෙය නොවේ. මූලික බුද්ධත්වය ගැන අපි කතා කරන එය මෙයට අදාලව පවතිනවා: කෙනෙකුගේ ජීවිත කාලය තුළ, ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ ආරම්භය සිට කෙනෙකු මනුෂ්‍ය බැඳීම සහ

විවිධ ආශාවන් අත්හරීවි සහ නිරන්තරයෙන් ඉහළට ගමන් කරාවි, සහ එසේම කෙනෙකුගේ ගොංග් ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ අවසාන පියවර දක්වා නිරන්තරයෙන් වැඩි වේවි. මේ ඩ ද්‍රව්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම ගොංග් බවට පරිණාමනය වී තිබෙන කල සහ ගුරුතුමා විසින් සැලසුම් කළ මේ පුද්ගලයාගේ ගුණවගාවේ ගමන අවසානය දක්වා පැමිණ තිබෙන කල, "ඩෝං!" ඒ ක්ෂණයේ දී සියලු අගුලු පිපිරී විවෘත වේවි. ඔහුගේ දිව්‍යමය ඇස ඔහුගේ මට්ටමේ ඉහළම ලක්ෂයට ළඟා වේවි, සහ ඔහුගේ මට්ටමේ දී විවිධ මානයන්ගේ සත්‍ය දැකීමට, විවිධ ජීවින් සඳහා පැවැත්මේ ආකාරයන් සහ විවිධ කාල-අවකාශයන් තුළ පදාර්ථයන්, සහ අපගේ විශ්වයේ සත්‍ය දැකීමට ඔහුට පුළුවන් වෙනවා. ඔහුගේ සියලුම දිව්‍ය බලයන් මතු වේවි, සහ ඔහුට විවිධ වර්ගයේ ජීවින් ආශ්‍රය කිරීම සඳහා හැකි වේවි. මේ වන විටත්, මේ පුද්ගලයා උතුම් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකු හෝ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළින් ප්‍රඥාවලෝකනයට පත් පුද්ගලයෙකු නොවේ ද? ඉන්ද්‍රියානු පැරණි භාෂාවකට පරිවර්තනය කළ කල, ඔහු බුදුවරයෙක් වෙනවා.

අපි සඳහන් කරන ඒ බුද්ධත්වය මේ මූලික බුද්ධත්වය වෙනවා එය ක්ෂණික බුද්ධත්ව ආකාරයක් සඳහා අයිති වෙනවා. පුද්ගලයෙකු ඔහුගේ යාවජීව ගුණවගාව අතරතුර අඟුළු වැටෙන බව ක්ෂණික ගුණවගාව අදහස් කරනවා, සහ ඔහුගේ ගොංග් මට්ටම කොපමණ උසද හෝ ඔහුගේ ගුණවගා කළ ගොංග් ප්‍රකාශ වන්නේ මොන ආකාරයක් තුළද ඔහු දන්නේ නැහැ. ඔහුට කොහෙන්ම කිසි දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ, සහ ඔහුගේ ශරීරය තුළ සියලුම සෛල පවා අඟුළු වැටී තිබෙනවා. ඔහු ගුණවගා කර තිබෙන ඒ ගොංග් අන්තිම පියවර තෙක් අඟුළු වැටී තිබෙනවා, සහ එවිට පමණක් එය නිදහස් කිරීමට පුළුවන් වෙනවා. මේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ඉතා වේදනාකාරී නිසා, එය කිරීමට පුළුවන් උතුම් ජන්ම ගුණයක් සහිත යමෙකුට පමණයි. කෙනෙකු හොඳ පුද්ගලයෙකු වීම මගින් ආරම්භ කළ යුතුයි. කෙනෙකු සැමවිට ක්ෂිංක්ෂිංග් වැඩි දියුණු කළ යුතුයි, සැමවිට පීඩාවන් ඉවසිය යුතුයි, ගුණවගාව තුළ නිරන්තරයෙන් නැගිය යුතුයි, සහ සැමවිට ක්ෂිංක්ෂිංග් උසස් කිරීම සඳහා බලාපොරොත්තු විය යුතුයි, එසේද වුවත් කෙනෙකුට කෙනෙකුගේ ස්වකීය ගොංග් දැකිය නොහැකියි. මෙවැනි පුද්ගලයෙකු සඳහා ගුණවගා කිරීම ඉතාම අපහසුයි, සහ ඔහු හෝ ඇය උතුම් ජන්ම ගුණයක් සහිත යමෙක් විය යුතුයි. මේ පුද්ගලයා කිසි දෙයක් දන්නේ නැතිව බොහෝ කාලයක් තුළ ගුණවගාව පුහුණු කරාවි.

ක්‍රමානුකූල බුද්ධත්වය කියූ බුද්ධත්වයේ වෙනත් ආකාරයක් තිබෙනවා. ඉතා ආරම්භයේ සිට, බොහෝ මිනිසුන්ට ආලෝක කරකැවීම දැනී තිබුණා. එසේ වුවත්, මම සියලු දෙනාගේ දිව්‍යමය ඇසත් විවෘත කර තිබුණා. විවිධ හේතු නිසා, දැන් නොවේ නම්, සමහර මිනිසුන්ට අනාගතයේ දී දේවල් දැකීම සඳහා පුළුවන් වේවි. ඔවුන්ට අපහැදිලිව දේවල් පෙනීමේ සිට ඉතා පැහැදිලිව දැකීම දක්වා යාම සඳහා හැකි වේවි, සහ ඔවුන්ට එය භාවිතා කිරීම සඳහා නොහැකි වීමේ සිට එය භාවිතා කරන්නේ කොහොමද දැන ගැනීම දක්වා යාවි. කෙනෙකුගේ මට්ටම නිරන්තරයෙන් ඉහළ යාවි. ඔබගේ ක්ෂිංකෂිංගේ වැඩි දියුණු වීම සහ විවිධ බැඳීම් අත්හැරීම නිසා, විවිධ අනිසාමාන්‍ය හැකියාවන් වැඩි දියුණු වේවි. ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ සම්පූර්ණ පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය සහ ශරීරයේ පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය සියල්ල අවස්ථාව යටතේ සිදු වේවි එය ඔබට දැකීමට හෝ ඒවා දැනීමට පුළුවන්. ඔබට විශ්වයේ සත්‍යය සම්පූර්ණයෙන් තේරුම් ගැනීමට පුළුවන් කල, සහ ඔබ ගුණවගාව තුළ අපේක්ෂිත උච්චතම ලක්ෂයට ළඟා වී සිටින කල අවසාන පියවර දක්වා වෙනස් වීම් පෙර සේම පවතීවි. බෙන්ට් පරිවර්තනය සහ අනිසාමාන්‍ය හැකියාවන්ගේ වඩා දැඩි කිරීම හැම එකම නිශ්චිත මට්ටමකට ළඟා වී තිබේවි සහ මේ ඉලක්කය ටිකෙන් ටික සාක්ෂාත් කරගනීවි. මෙය ක්‍රමානුකූල බුද්ධත්වයයි. මේ ක්‍රමානුකූල බුද්ධත්වයේ ගුණවගා ක්‍රමයන් පහසු නොවේ. අනිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සමග, සමහර මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ බැඳීම් අත්හැරීමට නොහැකි සහ සමහර තරක දේවල් කිරීම හෝ උපරුවට හැසිරීම විය හැකියි. මෙලෙස ඔබගේ ගොංග් නැති වේවි, සහ ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව අපතේ යාවී සහ විනාශ වීම තුළ අවසන් වේවි. සමහර මිනිසුන්ට විවිධ මානයන්හි විවිධ ජීවිතයේ විද්‍යමානවීම් බලන්න සහ තේරුම් ගැනීමට පුළුවන්. ඔබට එය හෝ මෙය කිරීම සඳහා කෙනෙකු ඉල්ලා සිටීවි. ඒ පුද්ගලයා ඔහුගේ දේවල් පුහුණු වීම සඳහා ඔබෙන් ඉල්ලා සිටීවි සහ ඔබ ඔහුගේ ශික්ෂකයෙකු ලෙස සලකා වි, නමුත් ඔහුත්, නිවැරදි ඵලය ලබා ගෙන නොතිබෙන නිසා ඔබට නිවැරදි ඵලය ලබා ගැනීමට ඔහුට උදව් කිරීමට නොහැකියි.

අමතරව, ඉහළ මානයන් තුළ සියලු ජීවිත් අමරණීය වෙනවා ඔවුන්ට ඉතා විශාල වෙන්න සහ ඔවුන්ගේ ආශ්චර්යාවන් බලයන් සම්පූර්ණයෙන් විදහා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔබගේ මනස සෘජු නොමැති නම්, ඔබ ඔවුන් අනුගමනය නොකරා වි ද? වරක් ඔබ ඔවුන් අනුගමනය කිරීමෙන්, ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව නිරපරාදේ අවසන් වේවි. ඒ ජීවියා සැබෑ බුදුවරයෙකු හෝ සැබෑ තාඕවරයෙකු වන්නේ නම් වුවත්, එසේ වුවත් ඔබ හැම ලෙසින්ම නැවත ගුණවගා ප්‍රතිපදාව

ආරම්භ කළ යුතුයි. ඔවුන් දිව්‍ය ලෝකයේ මොන මට්ටමේ සිට පැමිණියත් කාර්යක්ෂම නැහැ ඔවුන් තවමත් අමරණීයයන් නොවේ ද? කෙනෙකු ගුණවගාවේ ඉතා ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වෙන කල පමණක් සහ කෙනෙකු ඉහළට සහ ඔබ්බට සම්පූර්ණයෙන්ම උසස් වීමෙන් ඉලක්කය සාක්ෂාත් කරගැනීමට පුළුවන්. කෙසේ වුවත්, පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකු සඳහා, අමරණීයයෙකුට නිසැකවම උස, අති විශාල, සහ දක්ෂව පෙනී සිටින්න පුළුවන්. තවද ඒ ජීවියා නිවැරදි ඵලය ලබා ගෙන නොතිබෙන්නන් පුළුවන්. විවිධ පණිවුඩයන්ගේ මැදිහත්වීම, සහ විවිධ සිද්ධීන්ගේ විකෘතිකරණය සමග ඔබට නිරවුල්ව රැඳෙන්න පුළුවන් ද? එබැවින්, දිව්‍යමය ඇස විවෘත වීම සමග ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා එයත් අපහසු වෙනවා, සහ ඔබගේ ක්ෂීණත්වය හොඳින් පාලනය කිරීම සඳහා එය අපහසුම වෙනවා. කෙසේ වුවත්, වාසනාවකට, අපේ බොහෝ පුහුණු වන්නන්ගේ ඔවුන්ගේ ගුණවගාවේ ක්‍රියාවලිය මුළුල්ලේ ඔවුන්ගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් අඩක්නැත් අගුළු ඇරී තිබේවි, සහ එවිට ඔවුන් ක්‍රමානුකූල බුද්ධත්වයේ තත්වයට ළඟා වේවි. සියලු දෙනාගේ දිව්‍යමය ඇස විවෘත වී තිබේවි, නමුත් බොහෝ මිනිසුන්ගේ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් ඉදිරියට ඒම සඳහා අවසර නැහැ. ඔබගේ ක්ෂීණත්වය නිශ්චිත මට්ටමකට ක්‍රමානුකූලව ළඟා වෙන කල සහ නොසැලෙන මනසක් සමග ඔබට ඔබම හොඳින් පාලනය කරගැනීමට පුළුවන් කල, ඒවා සියල්ල එකවිට පිපිරී විවෘත වේවි. නිශ්චිත මට්ටමක දී, ඔබ ක්‍රමානුකූල බුද්ධත්වයේ තත්වයට ඇතුළත් වේවි, සහ මේ කාලයේ දී ඔබට ඔබම හොඳින් පාලනය කරගැනීම සඳහා එය පහසුම වේවි. විවිධ අතිසාමාන්‍ය හැකියාවන් සියල්ල ඉදිරියට ඒවි. අවසානයේ දී, ඒවා සියල්ලේ අගුළු ඇරෙන තුරු, ඔබ ඔබම විසින් ගුණවගාව තුළ ඉහළට ගමන් කරාවි. ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ අඩක්නැත් මගින් ඒවා ඔබට අත් කරගැනීම සඳහා අවසර දේවි. අපගේ බොහොමයක් පුහුණු වන්නන් මේ කණ්ඩායමට අයිති වෙනවා, එබැවින් දේවල් බැලීම සඳහා ඔබ උත්සුක නොවිය යුතුයි.

සෙන් බුදු දහමත් ක්ෂණික බුද්ධත්වය සහ ක්‍රමානුකූල බුද්ධත්වය අතර වෙනස්කම් කතා කරන බව සියලු දෙනාම අසා තිබේවි. හුයිනෙන්ග්, සෙන් බුදු දහම තුළ හයවෙනි ප්‍රධානියා, ක්ෂණික බුද්ධත්වය ඉගැන්වූවා එහෙත් සෙන් බුදු දහමේ උතුරු පාසැලේ සිට ඡන්දියු³ ක්‍රමානුකූල බුද්ධත්වය ඉගැන්වූවා. බොද්ධ

³ ඡන්දියු (ඡන්ත-මියෝ) - ටැංග් රාජ වංශය තුළ සෙන් බුදු දහමේ උතුරු පාසැලේ ස්ථාපකයා.

ඉගැන්වීම් දෙක අතර මතභේදය ඉතිහාසය තුළ ඉතා දීර්ඝ කාලයක් පවත්වා ගෙන ගොස් තිබෙනවා. එය නිශ්ඵලයි මම කියනවා. ඇයි? ඔවුන් ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ ක්‍රියාවලිය තුළ මූලධර්මයන්ගේ අවබෝධයට පමණක් යොමු වීම එයට හේතුවයි. මේ මූලධර්මයට අනුව, යමෙක් එය එකපාරටම තේරුම් ගනීවි, එහෙත් අනෙක් අය එය ක්‍රමාණුකූලව තේරුම් ගනීවි සහ එය අවබෝධ කරගනීවි. කෙනෙකු අවබෝධ කරගන්නේ කොහොමද එය ගැටළුවක් ද? කෙනෙකුට එය එකපාරටම තේරුම් ගැනීමට පුළුවන් නම් එය හොඳයි, නමුත් කෙනෙකු එය ක්‍රමාණුකූලව අවබෝධ කරගන්නවා නම් එයත් කදිමයි. අවස්ථා දෙකම බුද්ධත්වය නොවේ ද? දෙකම බුද්ධත්වය වෙනවා, එබැවින් දෙකින් එකක්වත් වැරදි නොවේ.

උතුම් ජන්ම ගුණයක් සහිත මිනිසුන්

“උතුම් ජන්ම ගුණය” සහිත පුද්ගලයෙකු වන්නේ කවුද? තවමත් උතුම් ජන්ම ගුණයක් සහිත යමෙක් සහ හොඳ හෝ දුර්වල ජන්ම ගුණයක් සහිත යමෙක් අතර වෙනසක් තිබෙනවා. එවැනි පුද්ගලයෙකු ඉපදීම සඳහා ඉතා දිග ඓතිහාසික කාලපරිච්ඡේදයක් එය ලබා ගනීවි නිසා, උතුම් ජන්ම ගුණයක් සහිත යමෙකු සොයා ගැනීම සඳහා එය අතිශයින් අපහසුයි. සැබවින්ම, උතුම් ජන්ම ගුණයක් සහිත පුද්ගලයෙකුට මුලින්ම ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් සහ මේ සුදු ද්‍රව්‍යයේ ඉතා විශාල ක්ෂේත්‍රයක් තිබිය යුතුයි—මෙය ඒකාන්තයි. ඒ අතර, මේ පුද්ගලයාටත් දුෂ්කරම පීඩාවන්ගේ සියල්ල ඉවසීම සඳහා හැකි විය යුතුයි. එසේම, ඔහුට උතුම් ඉවසීමේ මනසක් තිබිය යුතුයි, සහ කැප කිරීම සඳහා හැකි විය යුතුයි. තවද ඔහුට ඩ ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා හැකි විය යුතුයි, හොඳ බුද්ධත්ව ගුණයක්, සහ තවත් දේ තිබිය යුතුයි.

සියල්ලන්ගේ දුෂ්කරම පීඩාව මොකක් ද? මනුෂ්‍යයෙකු වීම දුක් විඳීම සඳහා බව බුදු දහම තුළ එය විශ්වාස කළා—ඔබ මනුෂ්‍යයින් වන යම්තාක්, ඔබ දුක් විඳිය යුතුයි. අනෙක් සියලු මානවයන් තුළ ජීවිතට අපගේ පෘතග්ජන මිනිස් ශරීරයන් නොතිබෙන බව එය විශ්වාස කරනවා. එබැවින් ඔවුන් රෝගී නොවේවි, සහ ඉපදීම, මහළු විය, ලෙඩ, සහ මරණයේ ගැටළු එහි නොතිබේවි. ආරම්භ වෙනවා සමග එවැනි දුක් විඳීමක් එහි නොතිබේවි. ඔවුන් ඉතා ආශ්චර්යවත් සහ බර නැති නිසා, වෙනත් මානවයන් තුළ

මිනිසුන්ට අහසේ ඉහළ පහළ යන්න පුළුවන්. මේ ශරීරය නිසා, සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට මේ ගැටළුව මුණගැසෙවි: ඔවුන්ට සිතල, උණුසුම, පිපාසය, බඩගින්න හෝ වෙහෙස වීම ඉවසිය නොහැකියි, සහ එසේ වුවත් තවමත් ඔවුන්ට ඉපදීම, මහළු විය, ලෙඩ, සහ මරණය තිබේවි. කිසිම තත්වයක් තුළ, කෙනෙකුට සැප පහසු නැති වේවි.

ටැන්ග්ෂැන්⁴ තුළ භූමිකම්පාවේ කාලයෙහි භූමිකම්පාව වෙතින් බොහෝ මිනිසුන් මැරුණා, නමුත් කීපදෙනෙක් බේරුණු බව මම පුවත්පතක් තුළ කියවුවා. මේ මිනිසුන්ගේ කණ්ඩායම සමග විශේෂ සමාජ සමීක්ෂණයක් ගෙන ගියා. ඔවුන් ඇහුවා: “මරණයේ අවස්ථාව තුළ ඔබට දැනුණේ කොහොම ද?” පුද්ගලයාට පත්කරමින්ම, මේ මිනිසුන් සියල්ල සමාන අද්විතීය තත්වයේ සම්මුතියක් තුළ කතා කළා. එනම්, මරණයේ ඒ ඇසිල්ලෙහිම ඔවුන්ට බිය දැනුණේ නැහැ; ප්‍රතිවිරුද්ධව, යම් උපවිඥානයේ පෙළඹවීමක් වාගේ සමග, ඔවුන්ට එකපාරටම සහනයේ හැඟීම දැනුණා. ඇතැම් මිනිසුන්ට ශරීරයේ බැඳීම් සිට නිදහස් කරනවා දැනුණා සහ ඉතා සැහැල්ලුවෙන් සහ විශ්මිත ලෙස අහසේ ඉහළ පහළ යන්න පුළුවන් වුණා; එසේම ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ස්වකීය ශරීරයන් දැකීමට හැකි වුණා. ඇතැම් මිනිසුන්ට වෙනත් මානයන් තුළ ජීවත්, සහ තවමත් අනෙක් අය වෙත යම් කිසි තැනකට ගොස් තිබුණා දැකීමටත් පුළුවන් වුණා. ඒ මෙහෙතෙමේ දී සහනයේ හැඟීම, සහ කිසි දුක් විඳීමේ හැඟීමක් නැතිව ඇතැම් වර්ගයේ උපවිඥාන පෙළඹවීමක් ඔවුන් සියල්ල සඳහන් කළා. මේ මිනිස් භෞතික ශරීරය සමග, කෙනෙකු දුක් විඳිවි, නමුත් සියලු දෙනාම මේ ආකාරයට අම්මාගේ ගර්භාගයේ සිට එන නිසා, මේ දුක් විඳීම කිසිවෙක් නොදන්නා බව මෙය අඟවනවා.

කෙනෙකු සියල්ලේ දුෂ්කරම පීඩාවන් ඉවසිය යුතු බව මම සඳහන් කර තිබෙනවා. මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ කාල-අවකාශයේ සංකල්පය ඒ වෙනත්, විශාල කාල-අවකාශය තුළ සිට වෙනස් වන බව අනෙක් දවසේ මම පැවසුවා. මෙහි, ෂිවෙන් එකක් පැය දෙකක් වෙනවා, එය ඒ අවකාශය තුළ අවුරුද්දක් වෙනවා. පුද්ගලයෙකු මේ කර්තව්‍ය තත්වය තුළ ගුණවගාව පුහුණු වෙනවා නම්, ඔහු ඇත්තටම විශිෂ්ටයි සලකාවි. මේ පුද්ගලයා තාම සඳහා හදවත වැඩි දියුණු කරන කල සහ ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය කල, ඔහු හුදෙක් හරියටම උතුම් වෙනවා. එවැනි පීඩාවන් සමග, ඔහු තවමත් ඔහුගේ මුල් ස්වභාවය නැති කර ගෙන තිබුණේ නැහැ සහ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව

⁴ ටැන්ග්ෂැන් (ටන්ග්-ෂන්) - හෙබෙයි පළාත තුළ නගරයක්.

තුළින් මූලෝත්පත්තියට ආපසු යෑම සඳහා වුවමනා කරනවා. පුහුණු වන්නන්ට කොන්දේසි විරහිතවම උදවු කිරීමට පුළුවන් ඇයි? ඒ හරියටම මේ නිසායි. මේ පුද්ගලයා සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මේ මානය තුළ එක් රාත්‍රියක් තුළ භාවනාව තුළ ඉඳගෙන සිටින කල, මෙය දැකීම මත, ඔහු මේ වන විටත් එහි අවුරුදු හයකට ඉඳගෙන සිට තිබෙන නිසා ඔහු සැබවින්ම විශිෂ්ට බව අනෙක් අය කියාවි. මෙයට හේතුව අපගේ මිවෙත් එකක් එහි එක් අවුරුද්දකට සමාන වීමයි. අපගේ මනුෂ්‍ය චර්යාගේ මානය අතිශයින් අද්විතීය එකක් වෙනවා.

කෙනෙකු සියල්ලේ දුෂ්කරම පීඩාවන් ඉවසන්නේ කොහොම ද? උදාහරණයක් වශයෙන් කියතොත්, එක දවසක් පුද්ගලයෙකු වැඩට ගියා සහ සේවා ස්ථානය හොඳින් තිබුණේ නැහැ. මිනිසුන් ඔවුන්ගේ කාර්යයන් නොකිරීම නිසා මේ තත්වය තවදුරටත් කර ගෙන යාමට නොහැකියි. සේවා ස්ථානය ප්‍රතිසංස්කරණය කරාවි සහ කොන්ත්‍රාත් සේවකයින් පාවිච්චි කරාවි. අතිරික්ත කාර්ය මණ්ඩලය නවත්වාවි, සහ මේ පුද්ගලයා අර ඔවුන්ගේ බත් පිඟාන්වලින් එක පාරටම ඉවත් කළ කෙනෙක් වෙනවා. ඔහුට කෙසේ දැනේවි ද? ආදායමක් ඉපයීම සඳහා වෙනත් ස්ථානයක් නැහැ. ඔහුට දිවි පැවැත්ම ඇති කරගන්න පුළුවන් කොහොම ද? ඔහුට වෙනත් කිසි දක්ෂතාවයක් තිබුණේ නැහැ, එබැවින් ඔහු කණගාටුවෙන්ම ගෙදර ගියා. ඔහු නිවසට ළඟා වෙන විගසම, නිවසෙහි වයසක මව්පියන් අසනීපෙන් සහ බරපතල තත්වයක් තුළ සිටිනවා. දුක් වෙමින්, ඔහු වයසක මව්පියන් රෝහල සඳහා ගෙන යාම සඳහා ඉක්මන් කරාවි. රෝහල්ගත කිරීම සඳහා මුදල් ඉල්ලා ගැනීම සඳහා ඔහු බොහෝ හිරිහැර ඉවසාවි. පසුව ඔහු වයසක මව්පියන් සඳහා යමක් සුදානම් කිරීම සඳහා නිවසට ආපසු පැමිණේවි. ඔහු නිවසට පැමිණි විගසම, පාසැලේ ගුරුවරයා පැමිණ දොරට තට්ටු කරාවි: "ඔබගේ දරුවා ගහගෙන යමෙක් තුවාල කර තිබෙනවා, සහ බැලීමට පිණිස ඔබ ඉක්මන් කළ යුතුයි." ඔහු ඒ කාරණය වග බලා ගැනීමෙන් පසු ඉක්මනින් ගෙදර ආපහු පැමිණියා, ඔහු ඉඳගන්නා වාගේ විතරයි, දුරකතන ඇමතුමක් ඒවි, ඔහුට කියනවා: "ඔබගේ භාර්යාවට යමෙක් සමග සම්බන්ධයක් තිබෙනවා." සැබවින්ම, ඔබ එවැනි කතා වස්තුවක් තුළට ගමන් නොකරාවි. පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකුට එවැනි පීඩාවන් විඳීම ඉවසිය නොහැකියි සහ සිතනවා: "මම ජීවත් වෙන්නේ කුමක් සඳහා ද? සියල්ල අවසන් කර දැමීම පිණිස මම මා විසින්ම එල්ලීම සඳහා කමයක් සොයා ගන්නේ නැත්තේ ඇයි?" කෙනෙකුට සියල්ලේ දුෂ්කරම පීඩාවන් ඉවසීම සඳහා හැකි විය යුතු බව මම හරියටම කියනවා. සැබවින්ම, ඒවා මේ ආකාරය ආරෝපණය කර නොගනීවි. එසේ නමුත්, එකිනෙකා අතර

ගැටුම්, ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් පණපොවන ඒ ගැටීම්, සහ පුද්ගල ලාභය සඳහා තරගය අර ප්‍රශ්නවලට වඩා පහසුම නොවන දේවල් වෙනවා. බොහෝ මිනිසුන් හරියටම ජීවත් වෙන්නේ ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන කාරණය සනාථ කරගැනීමට හෝ අනුන්ගේ නින්දාවෙන් ගැලවීම සඳහායි සහ ඔවුන්ට තවදුරටත් දේවල් සමග ගනුදෙනු කිරීමට නොහැකි කල තමන්ම එල්ලේවී. එබැවින් අපි මේ සංකීර්ණ පරිසරය තුළ ගුණවගාව පුහුණු කළ යුතුයි සහ සියල්ලේ දුෂ්කරම පීඩාවන් ඉවසීම සඳහා හැකි විය යුතුයි. ඒ අතර, අපිට උතුම් ඉවසීමේ හදවතක් තිබිය යුතුයි.

“උතුම් ඉවසීමේ හදවත” කියන්නේ මොකක් ද? පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, පළමු දෙය ඔබට ශාපකළ හෝ පහර දුන් කල ආපසු සටන් නොකිරීම සඳහා ඔබට පුළුවන් විය යුතුයි—ඔබ ඉවසිය යුතුයි. නැතහොත්, ඔබ මොන වර්ගයේ පුහුණු වන්නෙකු වේවී ද? යමෙක් කියනවා: “සැබවින්ම එය ඉවසීම සඳහා අමාරුයි, සහ මම නපුරු ස්වභාවයක් ලබා ගෙන තිබෙනවා.” පුහුණු වන්නෙකු ඉවසිය යුතු නිසා, ඔබගේ හිතේ ස්වභාවය හොඳ නැති නම්, ඔබ එය වෙනස් කළ යුතුයි. සමහර මිනිසුන් දරුවන් හික්මවීම තුළ ඔවුන්ගේ හිතේ ස්වභාවය නැති කරගනීවි සහ ඉතා ආරවුලක් ඇති කරමින්, ඔවුන් වෙත කෑ ගසනවා. දරුවන් හික්මවීම තුළ ඔබ ඒ ආකාරයට නොවිය යුතුයි, සහ ඔබ, ඔබම විසින් සැබවින්ම හිතේ අවුලක් පමුණුවා නොගත යුතුයි. ඔබ හේතුව සමග දරුවන්ට ඉගැන්විය යුතුයි එමනිසා සැබවින්ම ඔවුන්ට හොඳින් කියා දෙන්න ඔබට පුළුවන් වෙනවා. ඔබට සුළු දෙයක් පවා ඉවසන්න නොහැකි නම් සහ ඔබගේ හිතේ ස්වභාවය පහසුවෙන් නැති වෙනවා නම්, ඔබට ඔබගේ ගොංග් වැඩි කිරීම සඳහා අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් කොහොම ද? යමෙක් කියනවා: “මම පාරේ ඇවිදගෙන යන අතරතුර යමෙක් මට පයින් ගසනවා නම්, අවට කිසිවෙක් මාව නොදන්නා කල්හි මට එය ඉවසීමට පුළුවන්.” මෙය හොඳ මදි බව මම කියනවා. සමහර විට අනාගතයේ දී ඔබේ මුහුණට දෙවරක් අකුල් පහර දේවී, සහ ඔබට එය අඩුවෙන්ම දැකීමට අවශ්‍ය යමෙක් ඉදිරියේ ඔබ අවනම්බුවට පත්වේවි. එය ඔබට ඉවසන්න පුළුවන්ද යන්න සහ මේ ගැටළුව සමග ඔබ කෙසේ ගනු දෙනු කරාවිද එය බැලීම සඳහායි. ඔබට එය ඉවසන්න පුළුවන් සහ එහෙත් ඔබගේ මනසෙහි එය අල්ලා ගෙන නම්, තවමත් එය හොඳ මදි. ඔබ දන්නා පරිදි, පුද්ගලයෙකු අරහත් මට්ටමට ළඟා වෙන කල, ඔහුගේ හදවත තුළ ඔහු කිසි දෙයක් ගැන සැලකුවේ නැහැ. ඔහු කොහෙන්ම ඔහුගේ හදවත තුළ ඕනෑම පාතග්ජන මිනිස් ගැටළුවක් සඳහා සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ, සහ ඔහු සැමවිට සිනාසෙමින් සහ හොඳ අධ්‍යාත්මික ගුණයක් තුළ සිටීවී. කොපමණ

අලාභයකින් ඔහු පීඩා ලැබුවත් ගැටළුවක් නැහැ, කිසි සැලකිල්ලක් නැතිව ඔහු තවමත් සිනාසෙමින් සහ හොඳ අධ්‍යාත්මික ගුණයක් තුළ සිටීවි. ඔබට මෙය සැබවින්ම කිරීමට පුළුවන් නම්, ඔබ මේ වන විටත් අරහත් භාවයේ ප්‍රතිපදා ඵලයේ පිවිසීමේ-මට්ටමට ළඟා වී තිබෙනවා.

යමෙක් කියා තිබෙනවා, “ඉවසීම මෙවැනි ප්‍රමාණයක් වෙත පුහුණු වුවොත්, ඉතා පහසුවෙන් වාසිය ලබා ගන්නවා සහ අපි ඉතා බියගුළු වෙත බව සාමාන්‍ය මිනිසුන් කියාපි.” මම එයට බියගුළු වීම කියන්නේ නැහැ. සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: අපගේ පුහුණු වන්නන් සඳහන් කරන්නේ නැතිව, සාමාන්‍ය මිනිසුන්, මධ්‍යම වයසේ හෝ වයසක මිනිසුන් සහ ඉහළ-මට්ටමේ අධ්‍යාපනයක් සහිත අයත් අතර පවා, ආත්ම සංයමය සහ අනෙක් අය සමග සටන් කිරීමෙන් වැළකී සිටීම පුහුණු කරනවා. එය බියගුළු වීමක් ලෙස සැලකීමට පුළුවන් කොහොම ද? එය උතුම් ඉවසීමේ පරාවර්තනයක් සහ බලවත් අධිෂ්ඨානයේ ප්‍රකාශනයක් බව මම කියනවා. මේ උතුම් ඉවසීමේ හදවත තිබෙන්න පුළුවන් පුහුණු වන්නෙකුට පමණයි. මේ කියමන තිබෙනවා, “සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු නින්දාවට පැමිණවූ කල, ඔහු සටන් කිරීම සඳහා ඔහුගේ කඩුව අදිවි.” ඔබ මට බනිනවා නම් මම ඔබට බනිනවා, සහ තවද ඔබ මට ගහනවා නම් මම ආපසු ඔබට පහර දෙන බව එය පමණක්, සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට ස්වභාවිකව තිබෙනවා. ඒ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකි. ඔහුට පුහුණු වන්නෙකු කීමට පුළුවන් ද? පුහුණු වන්නෙකු ලෙස, ආත්ම සංයමය සහ බලවත් අධිෂ්ඨානය නැතිව, ඔබට මෙය කිරීම සඳහා නොහැකි වේවි.

අතීතයේ දී හැන් ෂිං⁵ කියූ මනුෂ්‍යයෙකු සිටිය බව ඔබ දන්නවා, ඔහු රටේ ප්‍රාග් නාළිය සහ ලියූ බැන්ග්⁶ ජෝෂ්ඨ සෙන්පතියා මෙන් ඉතා දක්ෂ වෙනවා කීවා. ඔහුට අර උතුම් ජයග්‍රහණයන් තිබුණේ ඇයි? තරුණ වයසේ දී පවා, හැන් ෂිං විශේෂිත පුද්ගලයෙකු වූ බව එය පැවසුවා. හැන් ෂිං ගැන කතන්දරයක් තිබෙනවා, එය ඔහු යමෙකුගේ කකුල් අස්සෙන් රිංගීමේ අපකීර්තිය ඉවසූ බව කියනවා. හැන් ෂිං ඔහුගේ තරුණ කාලය තුළ සටන් කලාවන් පුහුණු වීම සඳහා කැමති වුණා, සහ සටන් ශිල්පියෙකු සාමාන්‍යයෙන් කඩුවක් ගෙන යනවා. එක දවසක් ඔහු පාලේ ඇවිදගෙන ගිය විට, ප්‍රාදේශීය මැරයෙක් ඔහුගේ අත් ඔහුගේ ඉනේ

⁵ හැන් ෂිං (හන්-ෂින්) - ලියූ බන්ග් සඳහා ප්‍රමුඛ සේනාධිපතියා.
⁶ ලියූ බැන්ග් (ලිම් බන්ග්) - හැන් රාජ වංශයේ (ක්‍රි.පූ.206 - ක්‍රි.ව.23) ස්ථාපකයා සහ අධිරාජ්‍යයා.

තබා ගැනීම සමග ඔහුගේ මාර්ගය අවහිර කළා: “ඔබ ඒ කඩුව ගෙන යන්නේ මොකක් සඳහා ද? ඔබ යමෙක් මැරීම සඳහා අභියෝග කරනවා ද? ඔබ කරනවා නම්, මාගේ හිස වෙන් කරන්න.” ඔහු කතා කරන විට, ඔහු ඔහුගේ හිස ඇල කර ගෙන සිටියා. හැන් ෂිං හිතුවා: “මම ඔබගේ හිස වෙන් කළ යුත්තේ ඇයි?” ඒ කාලයේ දී ත්, යමෙකු මැරීම රජය වෙත වාර්තා කරනවා සහ කෙනෙකුට ජීවිතය ආපසු ගෙවීමට වේවි. කෙනෙකුට කැමැත්ත පරිදි යමෙක් මැරීමට පුළුවන් වුණේ කොහොම ද? හැන් ෂිං ඔහු මැරීම සඳහා අභියෝග නොකරන බව මැරයා දුටු කල, ඔහු පැවසුවා: “ඔබ මාව මැරීම සඳහා අභියෝග කරන්නේ නැති නම්, ඔබට මාගේ කකුල් අතරින් බඩගෑම සඳහා වේවි.” සැබවින්ම හැන් ෂිං ඔහුගේ කකුල් දෙක අතරින් බඩගෑවා. හැන් ෂිං උතුම් ඉවසීමේ හදවතක් තිබූ බව මෙය ඔප්පු කළා. ඔහු සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ සිට වෙනස් වූ නිසා, ඔහුට අර උතුම් ක්‍රියාවන් ඉෂ්ට කරගැනීමට පුළුවන් වුණා. කෙනෙකු කෙනෙකුගේ අභිප්‍රාය ඔප්පු කිරීමට හෝ අනුන්ගේ නින්දාවෙන් ගැලවීම සඳහා ජීවත් විය යුතු බව එය පෘතග්ජන මිනිසුන්ගේ ආදර්ශ පාඨයකි. සියලු දෙනාම, එය ගැන සිතන්න: කෙනෙකුගේ අභිප්‍රායන් ඉෂ්ට කරගැනීම සඳහා හෝ අනුන්ගේ නින්දාවෙන් ගැලවීම සඳහා ජීවත් වීම—එය මහත්සි නොවේ ද? එය ප්‍රයෝජන සහිත ද? ඒ එසේ වුවත් හැන් ෂිං සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු වුණා. පුහුණු වන්නෙකු ලෙස අපි ඔහුට වඩා බොහෝ සෙයින් හොඳ විය යුතුයි. අපගේ අරමුණ පෘතග්ජන මිනිසුන්ගේ මට්ටමෙන් ඔබ්බට සහ ඉහළට නැගීම සඳහා සහ ඉහළ මට්ටම් දෙසට උත්සාහ දැරීම සඳහායි. අපි ඒ තත්වය තුළට ගමන් නොකරාවි. එසේ වුවත් සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර ඒ පුහුණු වන්නෙකු ඉවසන දුෂ්කර අවස්ථාව සහ නින්දාව එයට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම පහසුම නොවේ. ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් පණපෙවීම ඒ එකිනෙකා අතර ගැටීමට වඩා කිසිම පහසුවක් නොවන බව මම කියනවා සහ වඩා තරක පවා වෙන්න පුළුවන්—එසේම එය ඉතා දැඩි වෙනවා.

ඒ අතර, එසේම පුහුණු වන්නෙකුට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ආශාවන් සහ විවිධ බැඳීම් අත්හැරීමට, කැප කිරීම කිරීමට හැකි විය යුතුයි. එය එක පාරටම කිරීම සඳහා හැකි වීම එය විය නොහැකියි, එබැවින් අපිට එය විකෙන් වික කිරීමට පුළුවන්. ඔබට එය අද කිරීමට පුළුවන් වුණා නම්, ඔබ දැන් බුදුවරයෙකු වේවි. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව කාලය ලබා ගන්නවා, නමුත් ඔබ හෙමින් වැඩ නොකළ යුතුයි. ඔබ කියාචි: “ගුරුතුමා කියා තිබෙනවා ගුණවගා ප්‍රතිපදාව කාලය ලබා ගන්නා බව—එය හෙමින් කරමු.” එය නොකරන්න! ඔබ ඔබම සමග

දැඩි විය යුතුයි. බුද්ධ ෆා වල ගුණවගාව තුළ, ඔබ ශක්තිමත්වම යන්න උත්සාහ කළ යුතුයි.

එසේම ඔබට ඩ ආරක්ෂා කිරීමට, ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් පවත්වා ගැනීමට, සහ කැමති පරිදි දේවල් නොකිරීම සඳහා හැකි විය යුතුයි. අහම්බෙන් ඔබ ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑ එකක් නොකළ යුතුයි, සහ ඔබට ඔබගේ ක්ෂිංක්ෂිංග් ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා හැකි විය යුතුයි. සාමාන්‍ය මිනිසුන් අතර, මේ ප්‍රකාශනය බොහෝවිට ඇසුණා: “හොඳ දේවල් කිරීම ඩ එකතු කරනවා.” අපි ඩ ආරක්ෂා කිරීම විශ්වාස කිරීම නිසා, පුහුණු වන්නෙකු ඩ එකතු කිරීම සඳහා පුහුණු නොවේ. අපි ඩ ආරක්ෂා කිරීම විශ්වාස කරන්නේ ඇයි? එයට හේතුව අපි මේ තත්වය දැක තිබීමයි: ඔවුන්ට ඩ රැස් කරගැනීමට සහ හොඳ දේවල් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිසා, සාමාන්‍ය මිනිසුන් ඩ එකතු කරගැනීම විශ්වාස කරනවා එමනිසා ඔවුන්ට ඊළඟ ජීවිතය තුළ හොඳින් ජීවත් වීමට පුළුවන් වෙනවා. නමුත් අපිට මේ ගැටළුව නොතිබෙනවා. ඔබ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ ජය ගන්නවා නම්, ඔබ තාමී ලබා ගනිවී සහ ඔබගේ ඊළඟ ජීවිතය ගැන ගැටළුවක් එහි නොතිබේවි. අපි මෙහි ඩ ආරක්ෂා කිරීම ගැන කතා කරන කල, එයට වෙනත් ප්‍රභේදයේ තේරුමක් තිබෙනවා. කෙසේද යත්, අපගේ ශරීරයන් තුළ ගෙන ගිය මේ ද්‍රව්‍යයන් දෙක එක ජීවිත කාලයක් තුළ එකතු වුණේ නැහැ—ඒවා ඇත කාලයක සිට උරුම වුණා. කෙසේ වුවත් ඔබට නගරය හැම තැනම බයිසිකලය පැද යන්න පුළුවන්, ඔබට යම් හොඳ ක්‍රියාවන් ඉටු කිරීමට සිදු නොවේවි. ඔබට දේවල් අරබයා සැමදා මේ ආකාරයට යන්න පුළුවන් නමුත්, ඔබට එවැනි අවස්ථාවන් මුණනොගැසීමට පුළුවන්.

එය තවමත් වෙනත් ප්‍රභේදයේ අර්ථයක් ගෙන යනවා: ඩ එකතු කිරීම සඳහා උත්සාහ කිරීම තුළ, යමක් හොඳ දෙයක් බව ඔබ සිතාවි, නමුත් ඔබ එය කරන්නේ නම්, එය වැරදි දෙයක් වීම සඳහා හැරේවි. ඒ නරක දෙයක් ලෙස ඔබ සලකන යමක් සමග ඔබ විරුද්ධ වෙනවා නම්, එය හොඳ දෙයක් වීම සඳහා හැරේවි. ඇයි? එයට හේතුව ඔබට එහි කර්මික සම්බන්ධතාව දැකීමට නොහැකි වීමයි. නීති සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ සම්බන්ධතාවයන් විධිමත් කරනවා, එය ගැටළුවක් නොවේ. පුහුණු වන්නෙකු වීම අතිසාමාන්‍යයි, එබැවින් අතිසාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු ලෙස, ඔබ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ඒවා සමග ඔබම මැනීම වෙනුවට අතිසාමාන්‍ය මූලධර්මයන් සමග ඔබම පාලනය කර ගත යුතුයි. ඔබ පදාර්ථයේ කර්මික සම්බන්ධතාවය දන්නේ නැති නම් ඔබ එය වැරදි ලෙස පාවිච්චි කිරීම විය හැකියි. එබැවින්, අපි

වුවෙයි උගන්වනවා, සහ ඔබට හරියටම අවශ්‍ය නිසා ඔබ යමක් නොකළ යුතුයි. සමහර මිනිසුන් කියනවා: “මට හරියටම නරක මිනිසුන් හික්මවීම සඳහා අවශ්‍යයි.” ඔබ පොලිස්කාරයෙකු වීම ඉතා හොඳ බව මම කියනවා. නමුත් ඔබට මිනීමැරුමක් හෝ ගිනි තැබීමක් මුණගැසෙන කල අපි ඔබට දේවල්වලින් වැළකී සිටීම සඳහා ඉල්ලන්නේ නැහැ. පුද්ගලයන් අතර ගැටුමක් සිදු වෙන කල හෝ කෙනෙකු වෙන කෙනෙකුට ගුවි දෙන හෝ පයින් ගසන කල, මේ මිනිසුන් අතීතයේ දී එකිනෙකාට ණයව සිටියා එය විය හැකි බව, සහ ඔවුන් ණය නිදහස් කරගන්නා බව මම සියලු දෙනාට කියනවා. ඔබ එය නතර කිරීමට යනවා නම්, ඔවුන්ට ණය නිදහස් කරගැනීම සඳහා නොහැකි වේවි සහ එය නැවත අනිත් සැරේ කිරීම සඳහා නැවතී සිටිය යුතුයි. ඔබට කර්මික සම්බන්ධතාවය දැකීමට නොහැකි නම්, ඔබට පහසුවෙන්ම නරක දේවල් කරන්න පුළුවන් සහ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඩ නැති වෙන බව මෙය අදහස් කරනවා.

සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ සම්බන්ධතාවයන් තුළට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධ වුණා නම්, ඔහු හෝ ඇය දේවල් තේරුම් ගැනීමට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මූලධර්මයන් යොදා ගනිවි නිසා එය ගැටළුවක් නැහැ. ඔබ දේවල් බැලීම සඳහා අතිසාමාන්‍ය මූලධර්ම යොදාගත යුතුයි. ඔබ එය දකින කල ඔබ මිනී මැරුමක් හෝ ගිනි තැබීමක් නැවැත්වීමට උදව් කරන්නේ නැති නම් එය ක්ෂිංකෂිංග් ගැටළුවක් වෙනවා. නැතහොත් ඔබ හොඳ පුද්ගලයෙකු බව ඔබ ඔප්පු කරන්නේ කොහොම ද? ඔබ මිනීමැරුමක් හෝ ගිනි තැබීමක් නැවැත්වීමට උදවු කරන්නේ නැති නම්, ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ මොකක් සමග ද? තවද එක් කාරණයක් පැහැදිලි කිරීමට තිබෙනවා: සැබවින්ම මේ දේවල්වලට අපගේ පුහුණු වන්නන් සමග කිසි දෙයක් කිරීම සඳහා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒවා තුළට ගමන් කිරීම සඳහා ඔබට නොසලසාවි. ඩ ආරක්ෂා කිරීම ඔබට වැරදි කිරීම වැළැක්වීමට ශක්තිය දෙන බව අපි කියා තිබෙනවා. සමහර විට ඔබ යමක ස්වල්පයක් කරනවා නම්, ඔබ නරක යමක් කරාවි, සහ එවිට ඔබ ඩ නැති කරගනීවි. වරක් ඔබ ඩ නැති කරගැනීමෙන්, ඔබට ඔබගේ මට්ටම උසස් කිරීමට පුළුවන් කොහොම ද? ඔබට ඔබගේ මූලික අරමුණ ඉෂ්ට කරගැනීමට පුළුවන් කොහොම ද? එයට මෙවැනි ගැටළුන් සම්බන්ධ වෙනවා. මීට අමතරව, කෙනෙකුට හොඳ බුද්ධත්ව ගුණයක් තිබිය යුතුයි. හොඳ ජන්ම ගුණයක් කෙනෙකුට හොඳ බුද්ධත්ව ගුණයක් අත් කරගැනීම ඇති කරන්න පුළුවන්. පරිසරයේ බලපෑමෙන් ප්‍රතිඵලයක් තිබෙන්න පුළුවන්.

අපගේ හැමදෙනාම ඔහුගේ ඇතුළත ආත්මය ගුණවගා කරනවා, අනෙක් සැරේ වඩා හොඳට කිරීමට සඳහා මෙන් වැරදි කිරීමේ හේතුව සෙවීම සඳහා ඔහුගේ ස්වකීය ක්ෂිංකෂිංගේ පරික්ෂා කරනවා, ඕනෑම ක්‍රියාවක් ලබා ගන්නා කල මූලිකම අනෙක් අය සලකා බලනවා නම්, මිනිස් සමාජය හොඳ වේවි සහ ආචාරධර්ම ප්‍රමිති නැවත නැගී සිටීවි බව එසේම අපි කියා තිබෙනවා. අධ්‍යාත්මික ශිෂ්ටාචාරයක්⁷ වඩා හොඳ වේවි, සහ පොදු ආරක්ෂාවක් එසේ වේවි. සමහරවිට නිසි පොලීසියක් එහි නොතිබේවි. හැමදෙනාම ඔහු හෝ ඇයම හික්මවනවා සහ ඔවුන්ගේ ඇතුළත ආත්මය සොයන නිසා කිසිවකු හැසිරවීම සඳහා අවශ්‍ය නොවේවි. මෙය උතුම් වේවි ඔබ නොකියාවී ද? නීති ඉතා පුළුල් සහ නිර්දෝෂ වෙත බව ඔබ දන්නවා. එහෙත් තවමත් නරක දේවල් කරන ඒ මිනිසුන් සිටින්නේ ඇයි? ඔවුන් නීති සමග එකඟ නොවන්නේ ඇයි? එයට හේතුව ඔබට ඔවුන්ගේ හදවත් පාලනය කිරීමට නොහැකියි වීමයි. ඒවා නොදකින කල, ඔවුන් තවමත් නරක දේවල් කරාවි. සියලු දෙනාම ඇතුළත ආත්මය පුහුණු කරනවා නම්, එය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වේවි. ඔබට යුක්තිය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා එහි අවශ්‍යතාවයක් නොතිබේවි.

මේ ආ ඉගැන්වීමට පුළුවන් මේ මට්ටම සඳහා පමණයි. ඉහළ මට්ටම්හි තිබෙන්නේ මොනවාද එය ලබා ගැනීම ඔබගේ ස්වකීය ගුණවගාවට අදාල වෙනවා. සමහර මිනිසුන් විසින් නැගූ ප්‍රශ්න ඉතා විශේෂ වෙලා තිබෙනවා. මම ඔබගේ ජීවිතය තුළ සියලු ප්‍රශ්නයන් පහදා දෙනවා නම්, ඔබට ගුණවගා කිරීම සඳහා යමක් ඉතිරි වේවි ද? ඔබ ගුණවගාව පුහුණුවිය යුතුයි සහ ඔබ විසින්ම අවබෝධ කර ගත යුතුයි. මම සියල්ල ඔබට කියනවා නම්, ඔබට ගුණවගා කිරීම සඳහා කිසිවක් ඉතිරි නොවේවි. වාසනාවකට, මේ වන විටත් ඩාගා ප්‍රසිද්ධවී තිබෙනවා, සහ ඔබට ඩාගාවලට අනුව දේවල් කිරීමට පුළුවන්.

සැබවින්ම ආ ඉගැන්වීම සඳහා තිබෙන මාගේ කාලය ඉවර වෙන බව මම සිතනවා. එබැවින්, මට සියලු දෙනා සඳහා සැබෑ දේවල් ඉතිරි කිරීම සඳහා අවශ්‍යයි එමනිසා අනාගත ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ සියලු දෙනාට මග පෙන්වීම සඳහා ආ තිබෙනවා. මේ

⁷ අධ්‍යාත්මික ශිෂ්ටාචාරය - මෙය සමකාලීන චිනය තුළ ජනප්‍රිය වචනයක් වෙනවා එය මිනිසුන්ගේ මනස් සහ සදාචාරය නගාලීමට අදාලව පවතිනවා. චිනය තුළ, මේ වචනය "භෞතික ශිෂ්ටාචාරය" සමග වෙනස්ව පෙනුණා.

ෆා ඉගැන්වීමේ මුළු ගමන් මග මුළුල්ලෙහි, මම සමාජයට සහ සියලු දෙනා සඳහා වගකිව යුතු වීමේ මූලධර්මයට අනුව දේවල් කිරීම සඳහා අදහස් කර තිබෙනවා. ඒකාන්තයෙන්ම, අපි මේ මූලධර්මය අනුගමනය කර තිබෙනවා. ප්‍රතිඵලයක් වනාහි, මම කිසි වර්ණනාවක් ඇති නොකරවි. එය විනිශ්චය කිරීම සඳහා මහජනයාට බාරයි. මේ ඩාෆා ප්‍රසිද්ධ කිරීම සහ අපගේ බොහෝ මිනිසුන්ට යහපත සැලසීම ඇති කිරීම, ඇත්තටම ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය අය සඳහා ෆා අනුගමනය කිරීම මගින් ඔවුන්ගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ දියුණු වීමට ශක්තිය දීම මාගේ අභිප්‍රායි. එසේ වුවත් ෆා ඉගැන්වීම් නිසා, අපි මනුෂ්‍යයෙකු වීමේ මූලධර්මක් පහදා දී තිබෙනවා, සහ පංතියෙන් අනතුරුව ඔබට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා මේ ඩාෆා අනුගමනය කිරීමට නොහැකි නම්, අඩුම තරමේ ඔබ හොඳ පුද්ගලයෙකු වේවි බව විශ්වාස කරනවා. මෙය අපගේ සමාජයට යහපත සළසාවි. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, හොඳ පුද්ගලයෙකු වෙන්නේ කොහොමද ඔබ මේ වන විටත් දන්නවා. පන්තියෙන් අනතුරුව, ඔබ හොඳ පුද්ගලයෙකු වේවි.

ෆා ඉගැන්වීමේ මාර්ගය තුළ, එසේම එය සුමට ලෙස නොගොස් තිබෙන දේවල් එහි තිබුණා, සහ විවිධ වර්ගයේ බාධක ඉතා අති විශාලව තිබුණා. සත්කාර කිරීමේ සංවිධානයේ උතුම් අනුග්‍රහය, විවිධ වෘත්තියන් තුළ පරිපාලකයින්, සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්ගේ උත්සාහයන් නිසා, අපගේ පංතීන් ඉතා සාර්ථක වී තිබෙනවා.

දේශනයන් තුළ මම කතා කර තිබෙන්නේ මොනවාද සියල්ල සියලු දෙනාට ඉහළ මට්ටම් දෙසට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා මග පෙන්වීම සඳහායි. අතීතයේ දී, කිසිවෙක් ඔවුන්ගේ උපදෙස් තුළ මේ දේවල් ඉගැන්වූයේ නැහැ. අපි උගන්වා තිබෙන්නේ මොනවාද ඉතා පැහැදිලි වෙනවා සහ මනුෂ්‍ය ශරීරයේ සමකාලීන විද්‍යාව සහ නූතන විද්‍යාව අන්තර්ගත කර තිබෙනවා. මීට අමතරව, උගන්වා තිබෙන්නේ මොනවාද ඉතා ඉහළ මට්ටමක් වෙත වෙනවා. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව මගින් ඉහළ යෑම සහ අනාගතයේ දී සියලු දෙනා සඳහා ඇත්තටම ෆා ලබා ගැනීමට බලය දීම එහි මූලිකම බලාපොරොත්තුව වුණා— මාගේ අරමුණ මෙයයි. ෆා සහ ගොංග් ඉගැන්වීමේ මාර්ගය තුළ, බොහෝ මිනිසුන් ෆා ඉතා හොඳයි, නමුත් අනුගමනය කිරීම සඳහා ඉතා අපහසුයි සොයා ගෙන තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය අපහසුද හෝ නැතිද යන්න එය පුද්ගලයා මත රඳා පවතිනවා මම සිතනවා. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු සඳහා ඔහුට ගුණවගාව පුහුණු වීම

සඳහා අවශ්‍ය නොවේ, ඔහුට ගුණවගා ප්‍රතිපදාව පැහැදිලිව ඉතා අපහසුයි, සිතාගත නොහැකි, හෝ විය නොහැකියි දැන ගනීවි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු ලෙස, ඔහුට ගුණවගාව පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය නොවේ සහ එය ඉතා අපහසුයි දැන ගනීවි. ලාඕ ෂී පැවසුවා: “බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙකුට තාමී ඇසෙන කල, මේ පුද්ගලයා එය අප්‍රමාදවම පුහුණු වේවි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට එය ඇසෙන කල, මේ පුද්ගලයා එය විටින් විට පුහුණු වේවි. මෝඩ පුද්ගලයෙකුට එය ඇසෙන කල, මේ පුද්ගලයා එය වෙත සැරෙන් සිතාසේවි. මේ පුද්ගලයා එය වෙත සැරෙන් සිතාසෙන්තේ නැති නම්, එය තාමී නොවේ.” සැබෑ පුහුණු වන්නෙකු සඳහා, එය ඉතා පහසු වෙතවා සහ ළඟා වීම සඳහා ඉතා ඉහළ යමක් නොවන බව මම කියනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, මෙහි ඉඳගෙන සිටින හෝ නොපැමිණි බොහෝ පැරණි පුහුණු වන්නන් මේ වන විටත් ඔවුන්ගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ ඉතා ඉහළ මට්ටම්වලට ළඟා වී සිටිනවා. ඔබ ඇතැම් බැඳීම් වැඩි දියුණු කරගැනීම හෝ තෘප්තිමත් වීම නොවීම පිණිස, මම මෙලෙස ඔබට කියා තිබුණේ නැහැ. එය ඔබගේ ගොංග් විභවයේ වර්ධනයට බලපාවි. පුහුණු වන්නෙකු ඇත්තටම-අධිෂ්ඨාන සහිත නිසා, කෙනෙකුට සියල්ල ඉවසීම සඳහා සහ විවිධ ආත්මාර්ථයන් තිබිය දී ත් ඒ ගැන නොසලකා ඕනෑම බැඳීමක් සඳහා අඩුවෙන් සලකන්න හෝ අත්හරින්න පුළුවන් වෙතවා. කෙනෙකුට මෙය කිරීමට පුළුවන් යම්තාක්, එය අපහසු නොවේවි. අර මිනිසුන් එය අපහසුයි දැන ගන්නේ ඔවුන්ට මේ දේවල් අත්හරින්න නොහැකි නිසායි. ගුණවගා ප්‍රතිපදාව එයම අපහසු නොවේ, සහ කෙනෙකුගේ මට්ටම උසස් කිරීම එයම අපහසු නොවේ. එයට හේතුව ඔවුන්ට මිනිස් මනස අත්හැරීමට නොහැකියි එමනිසා ඔවුන් එය අපහසුයි කියනවා. මෙයට හේතුව ප්‍රායෝගික ලාභය තිබිය දී ත් එය ගැන නොසලකා යමක් අත්හැරීම සඳහා එය ඉතා අපහසු වීමයි. ප්‍රතිලාභ මෙතනම තියෙනවා, එබැවින් මේ බැඳීම් ඔබට අත්හැරීමට පුළුවන් කොහොම ද? කෙනෙකු එය අපහසුයි දැන ගන්නේ එය සැබවින්ම මේ නිසයි. පුද්ගලයන් අතර ගැටුමක් සිදු වෙන කල, ඔබට ඉවසීම පුහුණු වීමට හෝ එය සමග ගනුදෙනු කිරීම තුළ ඔබටම පුහුණු වන්නෙකු ලෙස සැලකීමට නොහැකි නම්, මෙය පිළිගත නොහැකියි මම කියනවා. අතීතයේ දී මම ගුණවගාව පුහුණු වූ කල, බොහෝ උතුම් ගුරුවරුන් මට මේ වචනයන් පැවසුවා, සහ ඔවුන් පැවසුවා: “එය ඉවසීම සඳහා අපහසු කල, ඔබට එය ඉවසීමට පුළුවන්. එය කිරීම සඳහා නොහැකි කල, ඔබට එය කිරීමට පුළුවන්.” ඇත්ත වශයෙන්ම කියතොත්, එය කොහොමද එසේයි. ඔබ ආපසු ගෙදර ගිය කල ඔබ එයට උත්සාහයක් නොදෙන්නේ ඇයි? ඔබ සැබෑ පීඩාවක් හෝ මහත්

විපතක් මැඩපවත්වන කල, ඔබ එය උත්සාහ කරන්න. එය ඉවසීම සඳහා අපහසු කල, එය ඉවසීම සඳහා උත්සාහ දරන්න. එය විය නොහැකියි පෙනෙන සහ විමට නොහැකි කියන කල, එයට උත්සාහයක් දෙන්න සහ එය කළ හැකිද කියා බලන්න. ඔබට පුළුවන් නම් සැබවින්ම එය කරන්න, ඔබ සැබවින්ම සොයා ගනීවි: "සෙවණ ඇති සිහින් ගස් පසු කිරීමෙන් පසුව, ඉදිරියෙන් වෙනත් ගමක් සහ දිස්තිමත් මල් එහි තිබේවි!"

මම බොහෝ කතා කර තිබෙන නිසා, මෙපමණ දේවල් සඳහන් කිරීම සමග සියලු දෙනාට මතක තබා ගැනීමට එය ඉතා අපහසු වේවි. මම ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍යතා කීපයක් සපයනවා: අනාගත ගුණවගා ප්‍රතිපදාව තුළ ඔබ සියල්ල පුහුණු වන්නන් ලෙස නුබලාම සලකා වි සහ ඔබගේ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව ඇත්තටම පවත්වාගෙන යා වි බව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. පැරණි සහ අලුත් පුහුණු වන්නන් දෙපිරිසීම ඩාතා තුළ ගුණවගාව පුහුණු වීමට සහ එය තුළ දියුණු වීමට පුළුවන් වේවි බව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා! සියලු දෙනාම ගෙදර යාමෙන් පසුව ඔහුගේ හෝ ඇයගේ කාලය සැබෑ ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සඳහා ඉතා හොඳින් යොදා ගැනීම ඇති කරගනීවි බව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.

.....

මතුපිට දී, භාෂාවේ වචනයන් තුළ ෂුආන් ෆාලුන් දර්ශනීය නොවේ. එය නූතන ව්‍යාකරණ සමග පවා එකඟ නොවේවි. කෙසේ වුවත්, ඩාතාවල මේ පොත සකස් කිරීම සඳහා මම නූතන ව්‍යාකරණ භාවිතා කළේ නම්, එහි පොතෙහි භාෂාවේ ආකෘතියෙහි ප්‍රමිතිය සහ දර්ශනීය වූ නමුත් බරපතල ගැටළු පැන නගිවී, එය ඉතා ගැඹුරු සහ ඉහළම අන්තර්ගතයක් දරා නොසිටීවි. මෙයට හේතුව වෙනස් ඉහළ මට්ටම්හිදී ඩාතාවල මග පෙන්වීම සහ එක් එක් මට්ටමේ දී ෆා වල විද්‍යමාන වීම නූතන, ප්‍රමිත පාරිභාෂිකයට ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි වීමයි; එයට පුහුණු වන්නෙකුගේ බෙන්ටි සහ ගොංග්වල පරිවර්තනය, හෝ වෙනත් එවැනි මූලික වෙනස් වීම් ඇති කිරීම් සඳහා නොහැකියි.

.....

ලී හොන්ග්ෂි
1996 ජනවාරි 05

ශබ්දමාලාව

අධ්‍යාත්මික ශිෂ්ටාචාරය - මෙය සමකාලීන චීනය තුළ ජනප්‍රිය වචනයක් වෙනවා එය මිනිසුන්ගේ මනස් සහ සදාචාරය නගාලීමට අදාළව පවතිනවා. චීනය තුළ, මේ වචනය “භෞතික ශිෂ්ටාචාරය” සමග වෙනස්ව පෙනුණා.

අමනුෂ්‍ය පුවරුව - නිවසේ දී මුතුන්මිත්තෝ හෝ වෙනත් ආත්මයන් වන්දනා කිරීම සඳහා නිවස තුළ නිදන් කොට තැබූ දැවමය පුවරුව.

“අමරණීයයෙකුට ආරාධනා කිරීම කෙනෙකුගෙන් සමූ ගන්නවාට වඩා එය පහසුම වෙනවා” - ලේසියෙන් වැටීමට, නමුත් ඉවතට පැමිණීමට අපහසු තත්වයක් පැහැදිලි කිරීමට චීනයේ බහුලව භාවිතා කරන කියමනක් වෙනවා.

අරහත් - බුද්ධ පාසැල තුළ ප්‍රතිපදා ඵලය සමග ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වුවන් සහ ඒ කෙනෙකු “තුන් රාජ්‍යයෙන්” ඉක්මවා සිටිනවා.

අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්ත්වයා - ඇගේ කරුණාව ගැන ප්‍රසිද්ධයි, ඇය පරම ප්‍රබෝධය පාරාදීසය තුළ ජෝෂ්ඨ බෝධිසත්ත්වයන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක්.

අවසාන විනාශය - ගුණවගාකරුවන්ගේ සමාජය විශ්වයට පරිණාමනයේ අවස්ථාවන් තුනක් තිබෙන බව පිළිගන්නවා (ආරම්භක විනාශය, මැදි විනාශය, අවසාන විනාශය), සහ එය දැන් අවසාන විනාශයේ අන්තිම කාලපරිච්ඡේදයේ තිබෙනවා.

අෂ්ඨ තුන් ප්‍රස්ථාරය - වෙනස් වීම්වල පොත සිට, ප්‍රාග් ඓතිහාසික රූප සටහන් ස්වභාව ධර්මයේ මාර්ගයේ වෙනස් වීම් අනාවරණය කිරීම සඳහා සිතුවා.

අසුර - (සංස්කෘත සිට) දුෂ්ට ආත්මයන්.

අභ් ක්‍රූ (අභ් කුයී) - චීන නවකතා තුළ මෝඩ වර්තයක්.

උතුම් ජේඩ් අධිරාජ්‍යයා - චීන මිත්‍යා කතා සංග්‍රහය තුළ, ඒ තුන් රාජ්‍යයන් අධීක්ෂණය කළ දේවතාව.

ක්ෂිත්ථිඅන්ග් (ෂින්-ජියාන්ග්) - වයඹ දිග චීනය තුළ පළාතක්.

ක්ෂිංක්ෂිංග් (ෂින්-ෂින්ග්) - මනසේ හෝ හදවතේ ස්වභාවය : සදාචාර වර්තය.

කල්ප - අවුරුදු බිලියන දෙකක් සඳහා නිත්‍ය කාලපරිච්ඡේදය; මෙහි ඉලක්කමක් ලෙස වචනය පාවිච්චි කළා.

කාමිකාමි (ටසාඔවු-ටසාඔවු) - රාජධානීන් තුනෙන් එකක අධිරාජ්‍යයෙක් (ක්‍රි.ව.220-ක්‍රි.ව.265).

"ගව අඟක් තුළට හැරීම" - සම්පූර්ණයෙන්ම අවසානයකට ගමන් කිරීම සඳහා චීන කියමනක්.

"ගිහ්දර ඇති කිරීම" - චීන කියමනක් ලෙසම "ගුණවගා උන්මාදය" අදහස් කරයි; උපමා අලංකාර සහිතව හා වචනානුසාරයෙන් මේ දෙකම තේරුම්ගත හැකියි.

ගුඅන්ග්ඩොංග් (ග්වන්ග්-ඩොංග්) **සහ ගුඅන්ග්ෂි** (ග්වන්ග්-ෂි) - දක්ෂිණ චීනය තුළ පළාත් දෙකක්.

ගුඅන්ඩින්ග් (ග්වන්-ඩින්ග්) - කෙනෙකුගේ හිස මුදුනට ශක්තිය වත්කිරීම; ආරම්භක ශාන්තිකර්මයක්.

ගුඅන්යින් (ග්වන්-යින්) **නිකාය** අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්ත්වයාට පසුව ඇදහීමේ නමක්, "කරුණාවේ දෙවියු."

ගුයියාන්ග් (ග්වයි-යන්ග්) - ගුයිඡුයු පළාතේ අගනුවර.

ගුයිෂොයු (ග්වායි-ජිහෝයි) - නිරිත දිග චීනය තුළ පළාතක්.

ගොන්ග්ෂෙන් (ගොන්ග්-ෂුන්) - ගොංග්වලින් සෑදුණු ශරීරය.

ගොංග් - 1. ගුණවගා ශක්තිය; 2. එය එවැනි ශක්තියක් පුහුණු කරන පුහුණු විමක්.

වැන්ග්වුන් (වාන්ග්-වුන්) - ජලින් පළාතේ ප්‍රධාන නගරය.

විඅන්කුන් (වියෙන්-කුන්) - "දිව්‍යලෝකය සහ මහ පොළව."

විඅන්මන් (වියෙන්-මුන්) - බිජින්ග් තුළ ප්‍රධාන සාප්පු දිස්ත්‍රික්කයන්ගෙන් එකකි.

විගෝංග් - (වියි-ගොන්ග්) පාරම්පරික චීන ව්‍යායාමයේ ආකාරයක් එය වී හෝ "ජීව ශක්තිය" ගුණවගා කරනවා.

විචිහාර් (වී-චී-හාර්) - ඊශානදිග චීනය තුළ නගරයකි.

විජ් (වී-ජී) - "ශක්ති යාන්ත්‍රණයන්."

වින් හුයි (වින් හ්වයි) - දක්ෂිණ සොන්ග් රාජ වංශයේ රාජකීය උසාවියේ අධිර්මිෂ්ඨ නිලධාරියා (ක්‍රි.ව 1127- ක්‍රි.ව 1279).

වින්ග්ඩාම් (වින්ග්-ඩාම්) - ෂැන්ඩොන්ග් පළාත තුළ මුදුනොට නගරය.

වී (වීයි) - චීන සංස්කෘතිය තුළ, එය "ජීව ශක්තිය" බව විශ්වාස කරනවා; ගොංග්වලට සැසඳීමෙන්, එය ශක්තියේ පහළම ආකාරයක් වෙනවා.

වීමෙන් (වී-මුන්) **පාසැල** - "සාම්ප්‍රදායික නොවන පාසැල."

වොන්ග්විංග් - (වොන්ග්-වින්ග්) -නිරිත දිග චීනය තුළ ඉතා ප්‍රචලිතවූ නගරයකි.

ජිඅන්ග් ෂියා (ජියන්ග්-චීසී-යාන්) - දෙව්වරුන්ගේ සංස්කාරය තුළ වර්තයකි.

ජිගොංග් (ජී-ගොංග්) - දක්ෂිණ සොන්ග් රාජ වංශය (ක්‍රි.ව.1127 - ක්‍රි.ව.1279) තුළ ප්‍රසිද්ධ බෞද්ධ භික්ෂුවකි.

ජිනන් (ජී-නන්) - ෂැන්ඩොන්ග් පළාතේ අගනුවර.

ටැන්ග් (ටන්ග්) **ඩයිනාස්ටි** - චීන ඉතිහාසය තුළ ඉතා සමෘද්ධිමත් කාල පරිච්ඡේදයන්ගේ එකකි. (ක්‍රි.ව.618 - ක්‍රි.ව. 907).

ටැන්ග්ෂැන් (ටන්ග්-ෂන්) - හෙබෙයි පළාත තුළ නගරයක්.

ටැන්ෂොන්ග් (ටන්-ෂොන්ග්) **නිලය** - ආසන්න වශයෙන් පපුවේ මැද පිහිටා ඇති කටු විකිත්සක නිලය.

ටිඅන් (ටියෙන්) - “ක්ෂේත්‍රය.”

ටියන්මි ෂුආන්ග් (ටියෙන්-ඩිසි ජීවන්ග්) - තාමි පාසැල තුළ හිටගෙන සිටින විගෝග් ව්‍යායාමයේ ආකාරයක්.

ඩ (ඩහ) - “සීලය,” “පිං”; අනර්ඝ සුදු ද්‍රව්‍ය.

ඩා ජී(ඩන් - ජී) - ශූන් රාජ වංශයේ අවසාන අධිරාජ්‍යයාගේ අධිරම්භීය අවිවාහක භාර්යාව (ක්‍රි.පූ. 1765 - ක්‍රි.පූ. 1122). ඇයට නරි ආත්මයක් අරක්ගෙන සිටිය බව සහ ශූන් රාජ වංශයේ වැටීමට හේතුවූ බව විශ්වාස කරනවා.

ඩාෆා (ඩාන්-ෆාන්) - “උතුම් නියමය,” හෝ “උතුම් මාර්ගය”, මූලධර්ම.

ඩෑන් (ඩන්) - වෙනත් මානයන් සිට එකතු කළ, ගුණවගාකරුවෙකුගේ ශරීරය තුළ ශක්ති කැටිති. “එකතු කළ ඖෂධීය ශාක භාවිතයෙන් ඩෑන් නිර්මාණය කිරීමට ශාරීරික කෝවක් සහ උදුනක් පිහුටුවීම” - අභ්‍යන්තර රස විද්‍යාව සඳහා තාමි වාදී උපමා වාක්‍යයක්.

ඩෑන් ජීන්ග් (ඩන් ජීන්ග්), **තාමි ෂැන්ග්** (ඩාමිවු ෂැන්ග්) - ගුණවගා ප්‍රතිපදාවේ වින සම්භාවනීය පෙළ පොත්.

ඩෑන්ටිආන් (ඩන්-ටයින්) - “ඩෑන් ක්ෂේත්‍රය”; පහළ උදරමය ප්‍රදේශය.

ඩිංග් (ඩිංග්) - හිස් තත්වයක්, එනමුත් සවිඥානික මනසක්.

තථාගත - බෝධිසත්ත්ව සහ අරහත් මට්ටම්වලට ඉහළින් සිටින බුද්ධ පාසැල තුළ ප්‍රතිපදා ඵලය සමග ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූවන්.

තායිජී (ටයි-ජී) - තාමි පාසැලේ සංකේතය, බටහිර තුළ “යින්-යාන්ග් සංකේතය” ලෙස සාමාන්‍යයෙන්ම දැනුවත්.

තායිසුආන් (ටයි-සු-චන්) - ෂැන්මි පළාතේ ප්‍රධාන නගරය.

තුන් යාන් සහ තුන් යින් - පාද සහ අත් දෙකේ තුන් යාන් සහ තුන් යින් මධ්‍ය රේඛා සඳහා සාමූහික නමක්.

ත්‍රි ලෝකාන්තර ආ - කෙනෙකු තුන් ලොවින් එහා ආ ප්‍රතිපදාව හෝ තුන් රාජධානියන්ට ළඟා වී නොමැති නම් කෙනෙකු සම්සාරය (නැවත නැවත ඉපදීමේ චක්‍රය) තුළින් යා යුතු බව බුදු දහම පිළිගන්නවා.

“දස දිසා ලෝකය” - විශ්වයේ බෞද්ධ සංකල්පයක්.

දියමන්ති සුත්‍රය - බුදුදහම තුළ පැරණි ධර්ම ග්‍රන්ථයක්.

දිව්‍යමය ඇස - “තුන්වන ඇස” ලෙසත් ප්‍රකාශිතයි.

දෙව්වරුන්ගේ සංස්කාරය - චීන ප්‍රබන්ධ කතාවන්ගේ සම්භාවනීය කෘතිය.

දේවතාවන් අට - චීන ඉතිහාසය තුළ ප්‍රසිද්ධ තාම් වරුන්.

ධර්ම - සත්‍යමුණි බුදුන්ගේ ඉගැන්වීම්.

ධර්මය-අවසාන වන කාලපරිච්ඡේදය - සත්‍යමුණි බුදුන්ට අනුව, ඔහු පිරිණිවන් පා අවුරුදු පන්සියකට පසු ධර්මය අවසාන වන කාලපරිච්ඡේදය පටන් ගනිවි, සහ ඉන් පසු ඔහුගේ ධර්මයට මිනිසුන් මුදවා ගැනීමට තවදුරටත් නොහැකි වුණා.

නැන්ජින්ග් (නන්-ජින්ග්) - ජිඅන්ග්සු පළාතේ අගනුවර.

නිර්වානය - (සංස්කෘත සිට) මේ භෞතික ශරීරය නොමැතිව මිනිස් ලෝකයෙන් නික්ම යාම, සාත්‍යමුණි බුදුන්ගේ පාසැල තුළ ගුණවගාව සම්පූර්ණ කිරීමේ ක්‍රමය.

නිවන්(නි-වන්) මාලිගාව - කේතුක දේහය සඳහා තාම්වාදී වචනයක්.

නිවැරදි ඵලය - බුද්ද පාසැල තුළ ප්‍රතිපදා ඵලයේ ලබා ගත් දේ.

පංච මූලධාතු - ලෝහ, දැව, ජලය, ගින්දර, සහ පස.

පූර්වජ ආත්ම - කෙනෙකුගේ ප්‍රධාන ආත්මය; ප්‍රධාන සවිඥානකත්වය.

ප්‍රතිපදා ඵලය - බුද්ධි පාසැල තුළ කෙනෙකුගේ ලබා ගත් මට්ටම, උදාහරණ. අරහත්, බෝධිසත්ත්ව, තථාගත, යනාදිය.

පුරුෂාරම්භ ආත්මය - මෙය පූර්වජ ආත්මය (නූ යුආන්ෂේන්) සහ සභායක ආත්මය (ග්‍ර යුආන්ෂේන්) බවට නැවත බෙදුණා. සාම්ප්‍රදායික චීන සිතුවිලි තුළ, ශරීරය තුළ බොහෝ ආත්මයන් තිබෙනවා, නිශ්චිත කාර්යයන් සහ ක්‍රියාවලියන් පාලනය කරන බව එය විශ්වාස කළා (උදාහරණයක්, ආත්මය අක්මාව තුළ පදිංචිව සිට එහි කාර්යයන් පාලනය කරන බව බොහෝ විශ්වාස කළා).

බායිහුයි (බුයි-හ්වයි) - කෙනෙකුගේ හිසේ මුදුනෙහි පිහිටි කටු විකිත්සක නිලය.

බිගු (බි-ගු) - "ධාන්‍යයෙන් වැළකීම"; ආහාර සහ ජලය වෙනින් වැළකීම සඳහා පැරණි වචනයක්.

බෙන්ට් (බුන්-ට්) - කෙනෙකුගේ භෞතික ශරීරය සහ වෙනත් මානයන් තුළ ශරීරයන්.

බෝධිසත්ත්ව - බුද්ධි පාසැල තුළ ප්‍රතිපදා ඵලය සමග ප්‍රඥාවලෝකනයට පත්වූවන් සහ ඒ කෙනෙකු අරහත්ට වඩා ඉහළ වෙනවා නමුත් තථාගතට වඩා පහළයි.

භෞතිකවාදය - එහි ක්‍රියාවන් සහ වලනයන් තුළ භෞතික පදාර්ථය පමණක් යථාර්ථයක් වන බව දර්ශනය පිළිබඳව සිද්ධාන්තයන් පිළිගන්නවා; චිත්තවේගයන් සහ සිතුවිලි ඇතුළත්ව විශ්වය තුළ සියල්ල, භෞතික නීතීන් මගින් පහදා දීමට පුළුවන්.

මච් බිසෝ ආර්යාව - චීන මිත්‍ය කතා සංග්‍රහය තුළ, තුන් රාජ්‍යයන් තුළ ඉහළම-මට්ටමේ ස්ත්‍රී දේවතාව.

මහ් ජොන්ග් - මිනිසුන් හතර දෙනෙක් විසින් ක්‍රීඩා කළ සාම්ප්‍රදායික චීන ක්‍රීඩාවක්.

මහා සංස්කෘතික විජ්ජවය - කොමියුනිස්ට් වාදී දේශපාලන ව්‍යාපාරය එය සාම්ප්‍රදායික අගයන් සහ සංස්කෘතිය ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. (1966-1976)

මහායානය - "විශාල යානය බුදු දහම."

මාමියොමි (මාමිච්-යෝ) - ශරීරයේ යින් සහ යාන් පැති අතර මායිම් රේඛාව.

මින්ග් ඩයිනාස්ටි - චීන ඉතිහාසය තුළ ක්‍රි.ව.1644 අතර කාලපරිච්ඡේදය.

මින්ග්මෙන් (මින්ග්-මුන්) නිලය - "ජීවිතයේ දොරටුව"; කොන්දේ පහළ මධ්‍යයෙහි පිහිටා ඇති කටු විකිත්සක නිලය.

මුජ්අන්ලිඅන් (මු-ජ්'යෙන්-ල්'යෙන්) - සකාමුණි බුදුන්ගේ ප්‍රධාන පිරිමි ශික්ෂකයින් දස දෙනාගෙන් කෙනෙක්.

මෝ ඩිංග් - සමහර විශේෂ ගුරුවරුන් විසින් කියා සිටින ලෙස, ශක්තිය ලබා දීම සඳහා කෙනෙකුගේ හිස මුදුන ඇල්ලීම.

යකඩ වැලි අල්ල, සිනබාර් අල්ල, වජීර පාදය, සහ අරහත් පාදය - චීන සටන් කලා ශිල්ප කිහිපයකි.

යින් (යින්) සහ යාන්ග් (යහන්ග්) - සියල්ල යින් සහ යාන්ග්හි ප්‍රතිවිරුද්ධ බලපෑම් දරණවා ඒවා පරස්පර ලෙස විශිෂ්ටයි, එහෙත් අන්‍යෝන්‍ය පරායත්ත බව තාමී පාසැල විශ්වාස කරනවා, උදා. ගැහැණු (යින්) පිරිමි (යාන්ග්).

යුආන් (යු-චන්) - චීන මුදල් ඒකකය (ආසන්න වශයෙන් = ඇමරිකානු ඩොලර් 0.12).

යුෂෙන් (යු-ජිහුන්) - කෙනෙකුගේ හිසේ පිටුපස පැත්තේ පහලෙහි පිහිටා ඇති කටු විකිත්සක නිලය.

ලාමි ෂී (ලාමිචු-ඩිමි) - තාමී පාසැලේ ආදි කතෘ සහ ඩාමි ඩී ජින්ග් (තාමි චී වින්ග්) හි කතෘ, ක්‍රි.පූ. 5 වන හෝ 4 වන ශතවර්ෂයන් අවට චීනය තුළ ඉගැන්වූවා සහ ජීවත්වී තිබෙන බව සිතනවා.

ලාඕගොංග් (ලාඕචු-ගොංග්) නිලය - අල්ලේ මැදහි කටු විකිත්සක නිලය.

ලාඕ - ටිබෙටියානු බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය තුළ ගුරුවරයා සඳහා නාමය.

ලිඅන්හුසේ (ලි'යෙන්-හ්ව-ස්සී) - සකාමුණි බුදුන්ගේ ප්‍රධාන ස්ත්‍රී ශික්ෂකයින් දස දෙනාගෙන් කෙනෙක්.

ලිඳ පිහිටා කිබුණු ලින්ග්යින් (ලින්ග්-යින්) පන්සලේ සිට සැතපුම් දාහක් පමණ එහයින් ඉමෙයි කඳුකරය කිබුණා.

ලියු බැන්ග් (ලිම් බන්ග්) - හැන් රාජ වංශයේ (ක්‍රි.පූ.206 - ක්‍රි.ව.23) ස්ථාපකයා සහ අධිරාජ්‍යයා.

ලී (ලී) - දුර සඳහා චීන ඒකකයක් (=0.5 කි.මී). චීන භාෂාව තුළ; "ලී 108 දාහක් " ඉතා අෂ්‍රිත දුරක් විස්තර කිරීම සඳහා පොදු කියමනක් වෙනවා.

ලු ඩොන්ග්බින් (ලියු ඩොන්ග්-බින්) - තාම් පාසැල තුළ දෙවියන් අට දෙනාගෙන් කෙනෙක්.

ලුඔහු (ලුම්අ-ෂෙචු) - ප්‍රාග් ඓතිහාසික රූප සටහනක් ලෙස, එය ස්වභාව ධර්මයේ මාර්ගයේ වෙනස් වීම අනාවරණය කරනවා

ලෙයි ෆෙන්ග් (ලයි ෆුන්ග්) - 1960 දී චීන සදාචාරාත්මක නිදර්ශකය.

විශාල නෙළුම් මල හස්ත සලකුණ - පාර්ලිමේන්තුව පත්කිරීම සඳහා හස්ත ඉරියව්ව.

වුහාන් (වු-හන්ග්) - හුබෙයි පලාතේ අග නුවර.

වුවෙයි (වු වයි) - "ක්‍රියාවක්-නැති," " ක්‍රියා රහිත"; "අරමුණක් නැති."

වෙනස්වීම්වල පොත - ශෝයු රාජ වංශය (ක්‍රි.පූ 1100 - ක්‍රි.පූ 221) සිට ජේන කීමේ කාල නිර්ණයේ පැරණි චීන පොතක්.

ශක්ති මාර්ග - චීන වෛද්‍ය විද්‍යාව තුළ, ඒවා වී ප්‍රනාලයන් වෙනවා පැවසුවා එය ශක්තිය සංසරණය වීම සඳහා සංකීර්ණ ජාලයකට අයත් වෙනවා.

ශ්‍රීවච්ඡ - සංස්කෘත සිට “ආලෝකයේ චක්‍රය”, සංකේතය අවුරුදු 2500 වඩා කාලයකට පැරණියි සහ ශ්‍රීසිය, ජේරු, ඉන්දියාව, සහ චීනය තුළ සංස්කෘතික අවශේෂ තුළ හෙළිදරව්වී තිබුණා. ශතවර්ෂයන් තුළ එය හොඳ සෞභාග්‍ය අර්ථ දක්වා තිබෙනවා, ඉර නිරූපණය කළා, සහ ධනාත්මක නිරීක්ෂණය තුළ පැවතුණා.

ෂෆෝජන් (ෂන්-ග්නුකු) නිලය - කෙනෙකුගේ ඇස් බැමි අතර පිහිටා ඇති කටු විකිත්සක නිලය.

ෂිවෙන් (ෂ්ඊ-චුන්) - පැය දෙකක කාලයක් සඳහා වින ඒකකයක්.

ෂින්ග්මින්ග් ග්‍රයිෂි - ගුණවගා ප්‍රතිපදාව සඳහා වින සම්භාවනීය පෙළ පොතක්.

ෂිෂෙන් (ෂ්ඊ-ඡුන්) - කෙනෙකුගේ පූර්වජ ආත්මය සඳහා තාම්වාදී වචනය.

ඡුයෝයු කෙ (ජෙචු-යෝ කුන්) - ආයාචනයේ පුහුණු වීම.

ෂෙන් ගොංග්බාම් (ඡුන් ගොංග්-බාම්චු) - දෙවිවරුන්ගේ සංස්කාරය තුළ ඊර්ෂ්‍යා සහිත වර්නයක්.

ෂෙන්ෂියු (ඡුන්-ෂියෝ) - ටැංග් රාජ වංශය තුළ සෙන් බුදු දහමේ උතුරු පාසැලේ ස්ථාපකයා.

සකාමුණි - ඓතිහාසික බුදුවරයෙක්, ගෞතම සිද්ධාර්ත.

සන් චුකොංග් - “වදුරු රජා” ලෙසත් දන්නවා, බටහිර ගමන, වින ප්‍රබන්ධ කතාවේ සම්භාවනීය කෘතිය තුළ වර්නයක්.

සමාධි - බුදුදහම තුළ, “සමාධිය තුළ භාවනාව”.

සභායක ආත්ම - කෙනෙකුගේ ද්විතීක ආත්මය(ආත්මයන්); සහයක සවිඥානකත්වය.

සුන් සිම්ආම් (සුන් ස්සි-මෙම්චු), හුඅටුම් (ත්වා-චවොඅන්), ලි ෂිෂෙන් (ලි ෂ්ඊ-ජ්න්), බිඅන් ක්‍යුජ් (බි'යෙන් චුඉන්) - ඉතිහාසය තුළ වින වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රසිද්ධ වෛද්‍යවරු.

හන් (හන්ග්) - චින මිනිසුන්ගේ ප්‍රධාන බහුතර ජනවර්ගත්වය.

හැන් ෂිං (හන්ග්-ෂින්) - ලියු බන්ග් සඳහා ප්‍රමුඛ සේනාධිපතියා.

හීනයානය - “කුඩා යානය බුදු දහම.”

හුඉයින් (හ්වයි-යින්) - අදෝහගයේ මධ්‍යය තුළ කටු විකිත්සක නිලය (කෙනෙකුගේ ගුද මාර්ගය සහ ජනනේන්ද්‍රිය අතර ප්‍රදේශය).

හුන් (හුන්ග්) - බුදු දහම තුළ තහනම් කරන ලද අහාර.

හෙගු (හුන්-ගු) **නිලය** - මහපටුඟිල්ල සහ දඹරඟිල්ල අතර, අතේ පිටුපසෙහි කටු විකිත්සක නිලය.

හෙබු (හුන්-බු) - ප්‍රාග් ඓතිහාසික රූප සටහනක් ලෙස, එය ස්වභාව ධර්මයේ මාර්ගයේ වෙනස් වීම අනාවරණය කරනවා

හේවි (හුන්-වුන්) - “ගගේ වාහනය.”

ෆාෂෙන් (ෆන්-ෂුන්) - “නියාමන ශරීරය”, ෆා සහ ගොංග්වලින් සෑදුණු ශරීරය.

ෆු චු - “බුද්ධ” සඳහා සම්භාව්‍ය චීන වචනයක්.

ෆෙන්ග්ෂුයි (ෆුන්ග්-ෂ්වෙයි) - චීන භූමි විත්‍ර බලා පේන කීම, භූ දර්ශනයන් කියවීමේ පුහුණු වීම.

ෆො චුම් - “බුද්ධ” සඳහා සම්භාව්‍ය චීන වචනයක්.