

මිනිසාගේ උපත ඇරැඹුණේ මවගේ මුත් ද පියාගෙන් ද යනු තරමක් විවාදාත්මක මැයකැයි මට හැඟේ. උපත ලද්දේ මවගෙන් යැ යනු කෙනෙකුට කියන හැකි වුවත්, මව වෙතට ජීවය ගියේ පියාගෙන් යැ යනු බැහැර කළ නොහැකි කරුණකි. සියලු කරුණු එක් රැස් කර සිතා, බලා මිනිස් කලලය හට ගත්තේ මවකගේ කුස තුළදී යැයි අදහා ගැනීම විවාදයෙන් බැහැර බිමේ මත යැයි සිතේ.

මවකගේ කුස තුළ පිළිසිඳ ගත් තැන් පටන්, මව් කුසින් බැහැර වූ චලිත දැකි තෙක් ද, දෙපයින් නැඟී සිටි දිවි ගමන අරඹන තෙක් ද දරුවෙකුට මවගෙන් ලැබෙන රැකවරණය මෙ පමණ යැයි තීර ලෙස පැවැසීම කළ නො හැකි මැ යැ. ඒ බව මනෝවිද්‍යාඥ සනාත වනුයේ සෑම දරුවෙකු මැ අත් හැම කෙනෙකුට වඩා මව වෙත තුරුලු වන හෙයිනි. මවගෙන් ලැබෙන මව් කිරි පොදු නැතිවූ ද දරුවන් හැදී-වැඩෙන බව අප දනිනත්, දරුවෙකුට මව්කිරි වැඩි අහරක් මිනිසිට නැති බව නම් පිළිගත යුතු යැ.

පවුලක සියලු කටයුතු සදාචාරාත්මක වූ සිදු වේ නම්, දරුවෙකු හැදී, වැඩී රැකියාවකට යොමු වන තෙක් මව මවගේ රැකවරණ නැති වූ මැ බැරි බව සමාජය දකී. එහෙත්, හැදුණු-වැඩුණු දරුවන් හැම දෙනාට මව මවගේ අගය එක ලෙස දැනුණු බවක් අපට නො පෙනේ. සිය මවට අහර පිඩක් නො දී, නිවසින් පිටමං කරන දරුවන් ගැන පුවත්පත්වල සඳහන් වී තිබේ. මව ගේ වදන් පිටිකන් යවා සිය කැමත්ත අනු වූ සහකාරියන් තෝරා ගෙන, පවුල්වලින් බැහැර වූ දරුවන් අපමණ යැ. එවන් කිසි ම තැනක දී "මේ මට උපත දුන් අම්මා නේද?" යන හැඟුම ඉස්මතු වූයේ නැත.

මිනිස් සමාජයට නීති පද්ධතියක් සපයන අවධියෙහි දී සියලු මානසික කරුණු කෙරෙහි එක සේ සැලකිලිමත් වී තිබේද යනු සැක සහිත යැ. අප දන්නා පරිදි පියෙකු විසින් හදා-වඩා නො ගන්නා බාල වයස්කාර දරුවන්ට උසාවියේදී ඇතැම් සහන සලසා ඇති බව පෙනේ. යැපීම සඳහා දීමනාවක් ගෙවන ලෙස පියවරුන්ට බල කරන නීති ඉතා තදින් ක්‍රියාවේ යෙදෙන අප දැක තිබේ. එය ඉතා හොඳ සාධාරණ තීරණයක් බව පිළිගත යුතු යැ.

මේ අයුරින් මැ, තම ලේ කිරි කර පොවා, එතැන් පටන් අපමණ අයුරු කැප කිරීම් කර, ලොවට මුදා හරින සෑම දරුවෙක් මැ සිය මව ගැන ද සලකා බැලිය යුතු යැ යන නීතියක් කරලියට නො පැමිණියේ ඇයි ද යනු මට නම් මහත් කුතුහලයෙකි.

ඇත්ත, යුක්තිය, සාධාරණත්වය ගැන කතා කරන විට, තර්කානුකූල බුදු හිමියන් දී ඇති ඔවුන් දෙසැ නෙත් යොමා බැලීම බුදුනු අපට හොඳ මැ පිළිවෙත යැ. බුදුන් වහන්සේ විසින් සිය අනුගාමික සඟ රුවන වෙත බොහෝ පිළිවෙත් පනවා තිබෙන බව

මිනිසෙකු විසින් දිය හැකි උතුම් මැ දානය කුමක් ද?

මිහිරිවිමල මුතුකුමාරණ ඩැන්ඩිනො

අපි දනිමු. ඒ අතර, පිඬු සිඟා වඩින බුදු සවිවෙකුට පිඬු සිඟා යාමේ දී තමා ලද අහරින් කොටසක් සිය අනාට මවට දී, මවගේ කුසගිණි නිවීමට බුදුන් වහන්සේ විසින් පැහැදිලි ලෙස අවසර දී ඇති බව ප්‍රචලිතය. මෙම උතුම් ආදර්ශය මුළු මහත් සමාජය සහ සෑම නීති පද්ධතියක් විසින් ද අනුගමනය නො කිරීමට හේතුවක් ඇතැයි අපට නම් නො හැඟේ. එහෙත් එය සිදු වී ඇත්තේ නැත.

මෙම හිදුස නිසා, ලොකු මහත් වූ දරුවන් රස මස'වුලෙන් යුත් ප්‍රණීත ආහාර ගනිද්දී, වීදි ගානේ හිඟමනේ යන මව්වරු කොතෙකුත් සිටිති. එම මව්වරුන් තම දරුවන් හැදීමට පුද කරන ලද මව්කිරි බිඳක් සඳහා වත් යමක් ආපසු ඔවුන්ට ද ලැබිය යුතුයැ යි නීති පොතට නො ගියේ ඇයි ද යනු අපට නම් සිතා ගනු බැරි යැ.

කිරිල්ලියක් කුඩුව හදන සැටි ඔබ දැක ඇතැයි මම සිතමි. කුඩුව නිම වූ පසු එහි බිත්තර ලන කිරිල්ලිය තම අහර සොයා යන ගමන පවා සීමා කර, බිජු රැකීමෙන් පසු බිහි වෙන කුරුළු පැටවුන් ලොකු මහත් වන තෙක්ම පිටතින් අහර ගෙනැවුන් පැටවුන් පෝෂණය කරයි. හැදී වැඩුණු කුරුළු පැටව් කුඩුවෙන් ඉගිලී ගිය පසු ඔවුන් සිය දෙමාපියන් ගැන

සොයන සිරිතක් නැත. අපගේ මිනිස් සමාජයේ සිටින බොහෝ දෙනා ද මෙම නො මිනිස් (තිරිසන්) ගතිය හුරු කර ගත්තේ ද යනු අප ගේ සිතට නැඟෙන වාර බොහෝ යැ. එහෙත්, එය එදා සිට මෙදා දක්වාත්, මෙදා සිට සදාකාලිකවත් මෙසේ මැ පැවැතී යන්නේ ඇයි ද යනු මට නම් සිතා ගනු බැරි යැ.

මිනිසුන් විසින් අනේක විධ දානයන් දෙන සැටි අප අසා-දැක තිබේ. මිනිස් වර්ගයට දන් දීමෙන් සෑහීමට පත් නොවන ජනයා බල-කපුටු දාන පවා දෙන සැටි අසන්නට ලැබේ. එහෙත්

දරුවන් හදා-වඩා ලොකු-මහත් කර, සමාජයට පුදන මව්වරුන්ට දන් දීමක් සුදුසු තරමට තව මැ සැකැසී ඇති බවක් නොපෙනේ. වැඩිහිටි නිවාස ක්‍රමය යහපත් ප්‍රවණතාවයෙකි. එහෙත්, එවැනි තැන්වලට ඇතුල් වීම ලෙහෙසි පහසු දෙයක් සේ නො පෙනේ. එමනිසා, දරුවන් හැදී-වැඩී එක ද මවක් තම අහර පත සඳහා හිඟමනේ නො යන දිනයක් කවදා හෝ උදාවුව හොත් එය මිනිස් බවට පිදෙන උපහාරයක් සේ දකිමු.

අමිමාවරුන් දැවෙනට යමා වුව මැනවි.

පාළු පාඨ හෙළ බසින් - 52

"තේසං සම්පන්න සීලානං අප්පමාද විහාරිනං සම්මදඤ්ඤා විමුත්තානං මාරෝ මග්ගං න වින්දති"
(බම්මපද 57 - ජුජ්ච වග්ග)

අප්පමාදී වැද සිල්වත් වැද විමුක්තිය හඳුනා ගත් උතුමන් වඩින මඟ මරුට නො දැනේ කිසිවිට

මිහිරිවිමල මුතුකුමාරණ ඩැන්ඩිනො

For all your Advertising needs
 Mihirie Dissanayake
 0414 546 833
 mihirie@pahana.com.au