

DHARMA

SURA YA KWANZA

MWANZO

I

UTUKUFU WA KWELI WENYE SURA NNE

1. Dunia imejaa mateso. Kuzaliwa ni mateso, Uzee ni mateso, Ugonjwa na kifo ni mateso. Kukutana na mtu umchukiaye ni mateso, kutenganishwa na mtu umpendaye ni mateso, kuhangaika bure ili kutosheleza mahitaji ya mtu ni mateso. Kwa kweli maisha yaliyojaa tamaa na uchu mara zote hayakosi taabu. Hii inaitwa ukweli wa mateso.

Asili ya mateso ya binadamu kwa hakika inapatikana katika kiu ya mwili wa binadamu na katika mauzauza ya tamaa ya dunia. Ikiwa kiu hii na mauzauza haya vitafuutiliwa katika vyanzo vyake vitagunduliwa kuchimbuka katika shauku za silika za kimwili. Hivyo tamaa, ikiwa na nia ya kuishi kwa mizizi yake, hutafuta kile ikitakacho hata kama ni kifo. Hii inaitwa ukweli wa Asili ya mateso.

Ikiwa tamaa, ambayo ipo katika shina la mateso ya binadamu ingeweza kuondolewa basi mateso yatakoma na taabu ya binadamu itakwisha. Hii huitwa ukweli wa kikomo cha mateso.

Ili kuingia katika hali ambayo hakuna tamaa wala taabu,

yampasa mtu kufuata njia fulani. Hatua za Njia hii Yenye Mikondo Minane Bora ni: Mtizamo sahihi, mawazo sahihi, mazungumzo sahihi, Tabia njema, Nafuu sahihi, Juhudi sahihi, Utulivu sahihi na fikra sahihi. Hii inaitwa Ukweli wa Njia Bora kwenye Kikomo Cha Asili ya Mateso.

Yawapasa kuweka kweli hizi kwa ufasaha katika miyo yao, kwa kuwa dunia imejaa mateso na ye yote atakaye kuepukana na mateso, yampasa kuepukana na uhusiano wa tamaa za dunia hii ambayo ni asili pekee ya mateso. Njia ya maisha ambayo imejitenga na taabu na mateso ya duniani yaweza kutambulikana kwa Wongofu; na Wongofu unaweza kupatikana tu kuititia nidhamu ya Njia Yenye Mikondo Minane Bora.

2. Wale wote waufuata Wongofu yawapasa kuelewa U-nne wa Ukweli Bora. Bila kuelewa hili watatangatanga pasipo mwisho katika mshangao na mashaka ya madanganyo ya dunia. Wale waelewao U-nne wa ukweli Bora wanaitwa, "Watu waliopata macho ya Wongofu."

Kwa hiyo wote wale wanaohitaji kufuata mafundisho ya Buddha yawapasa kufikiria sana juu ya U-nne wa Ukweli Bora na kuelewa bayana maana yake. Nyakati zote Mtakatifu kama ni Mtakatifu wa kweli basi ni yule aielewayo maana hii na kuifundisha kwa wenzake.

Binadamu anapoolewa kwa ufasaha U-nne wa Ukweli Bora basi Njia Yenye Mikondo Minane Bora inamwondolea

Mwanzo

choyo, na kutokana na kujikomboa kutokana na choyo, hatagombana na hataua, wala kuiba, kuzini, kudanganya, kutukana, kujipendekeza, husuda, kukasirika, kusahau kuwa maisha ya binadamu ni ya muda tu na wala hawezি kuwa dhalimu.

3. Kufuata Njia Bora ni sawa na kuingia katika chumba chenye giza ukiwa na taa mkononi, giza litaondoshwa na chumba kitajaa mwanga.

Watu wanaoelewa maana ya Kweli Bora na wamejifunza kufuata Njia Bora wanao mwanga wa hekima ambaو utafukuzia mbali giza la ujinga.

Buddha huwaongoza watu kwa kuwaashiria tu kwenye U-nne wa Ukweli Bora. Wale waelewao ukweli huo vizuri watapata Wongofu, Wataweza kuwaongoza na kuwapa nguvu wengine katika dunuia ya mashaka na wataaminiwa. Hakika U-nne wa Ukweli Bora unapoeleweka kwa ufasaha, chemichemi na taabu za ulimwenguni hukauka.

Kutoka katika U-nne wa Ukweli Bora, mitume wa Buddha watapata kweli nyingine za thamani, watapata busara na hekima ya kuelewa maana zote, na watakuwa na uwezo wa kuihubiri Dharma kwa watu wote wa ulimwenguni.

II
MWANZO

Kuna mambo yanayosababisha mateso yote ya binadamu, na kuna njia ambayo kwayo hayo yanaweza kuisha, kwa kuwa jambo lolote duniani ni tokeo la migongano ya sababu na mazingira, na kila kitu hypotea jinsi sababu na mazingira vibadilikavyo na kuteweke.

Mvua hunyesha, pepo huvuma, mito hustawi, majani hukua na kupevushwa. Mambo haya yote yanahusiana na mazingira na sababu, na yanababishwa nayo, na hypotea jinsi mazingira na sababu (tabia za maumbile) vinavyobadilika.

Mtu huzaliwa kutokana na uzazi. Mwili wake hukuzwa na chakula, roho yake hulelewa na mafundisho na uzoefu.

Kwa hiyo, mwili na roho vinahusiana na mazingira yanapobadilika.

Kama wavu ulivytengenezwa kwa mfululizo wa mafundo mengi, vivyo hivyo vitu vyote ulimwenguni vimeunganishwa kwa mfululizo wa mafundo. Yeyote afikiriaye kuwa tundu la wavu linajitegemea na limetengwa pekee anajidanganya.

Unaitwa wavu kwa sababu umetengenezwa kwa mfululizo wa matundu yaliyounganishwa na kila tundu lina nafasi na wajibu wake kwa ushirikiano na mahusiano na matundu mengine.

Mwanzo

3. Maua hutokea kutokana na mfululizo wa hali ifanyayo yastawi. Majani hupeperushwa kutokana na mfululizo wa hali iyasababishayo yawe hivyo. Maua hayatokei kwa utashi wake, wala jani halianguki lenyewe, ila ni kutokana na majira. Hivyo basi kila jambo lina kuwepo kwake na kutoweka kwake; hakuna kinachoweza kujitegemea bila badiliko lolote.

Ni kwa kanuni ya milele na isiyobadilika ya ulimwengu huu kwamba kila kitu kiliumbwa kwa kanuni ile ile, kila kitu hubadilika, hakuna kitu kikaacho daima bila kubadilika.

III

MWANZO TEGEMEZA

1. Kipi ni chanzo cha huzuni, maombolezo, uchungu au maumivu? Je hakipatikani katika kweli kuwa watu kwa wastani wamejaa tamaa?

Wanang'ang'ania kwa ukaidi maisha ya utajiri na heshima, starehe na anasa, msisimko na kujifurahisha, hawajui ukweli kuwa na uchu wa mambo haya ni chanzo cha mateso ya binadamu.

Tangu mwanzo, dunia imejaa msongamano wa maafa mbali na mambo yasiyoepukika kama maradhi, uzee na kifo.

Hata hivyo mtu akifikiri kwa makini ukweli wote, ataridhika kuwa chimbuko la mateso linaambatana na kanuni ya

kukumbwa sana na tamaa. Ikiwa uchu na tamaa vinaweza kuondolewa, mateso ya binadamu yatakomu.

Ujinga hubainishwa katika choyo ijazayo akili za binadamu. Inatokana na ukweli kuwa binadamu hawatambui sababu sahihi ya mfululizo wa mambo.

Kutokana na ujinga na uchoyo huzuka tamaa mbaya kwa mambo ambayo kwa hakika hayapatikani lakini ambayo binadamu huendelea kuyasaka bila kuchoka wala kujua.

Kwa sababu ya ujinga na uchoyo, watu huufikiria ubaguzi ambapo, kwa kweli hakuna ubaguzi wowote. Kama ilivyo, hakuna mpaka wa ubaguzi wa zuri au baya katika tabia ya binadamu, bali binadamu, kwa sababu ya ujinga wao hufikiria juu ya mgawanyiko huo na kuamua kuwa lile ni baya au zuri.

Kwa sababu ya ujinga wao, kila wakati watu wote hufikiria mawazo mabaya na mara nyingi hypoteza mtizamo sahihi na kwa kung'ang'ania ubinafsi wao, hutenda maovu. Matokeo yake hujinasisha kwenye maisha ya udanganyifu.

Kwa kuyafanya matendo yao kuwa uwanja wao wa ubinafsi, kupandikiza kazi za ubaguzi wa moyo kama mbegu, kufunika moyo kwa ujinga, wakiurutubisha kwa mvua ya kupenda sana tamaa wakiumwagilia kwa maji ya utashi wa ubinafsi, haya yote huongezea dhana ya uovu, na kuendeleza kubeba mzigo wa madanganyo.

Mwanzo

2. Ukweli, kwa hiyo ni akili zao ziletazo madanganyo ya huzuni, maombolezo, uchungu na maumivu makali.

Ulimwengu huu wote wa madanganyo si kitu ila ni kivuli kiletwacho na akili. Na kumbe ni kutokana na akili ile ile ambayo huzaa Wongofu.

3. Katika ulimwengu huu kuna mitazamo mitatu batili. Yeyote mwenye mitizamo hii, inampasa kuyakana mambo yote ya ulimwengu huu.

Kwanza, wengine husema kuwa maisha ya binadamu yanategemea Utaratibu ulivyopangwa, pili wengine huamini kuwa kila kitu kiliumbwa na mwenyezi Mungu na kutawaliwa kwa utashi wake; tatu, wengine husema kuwa kila kitu hutokea kwa nasibu bila kuwa na sababu au hali ya maumbile.

Ikiwa yote yameamriwa kwa utaratibu uliopangwa, matendo mema na maovu yanaamriwa mbeleni, neema na misiba vimepangwa mbeleni. Hakuna kitakachoishi bila kuamriwa mbeleni. Hivyo mipango yote na juhudzi za mwanadamu kwa ajili ya maendeleo vingekuwa kazi bure na kusingekuwepo na matumaini ya binadamu.

Ndivyo ilivyo hata kwa mitizamo mingine, ikiwa kila kitu hatima yake iko mikononi mwa Mungu asiyejulikana, au katika bahati nasibu, yapi ni matumaini ya binadamu kama si kujitoa

muhanga? Siyo ajabu watu waaminio dhana hizi hukata tamaa na kudharau juhudzi za kutenda kwa busara na kukwepa dhambi.

Kwa kweli, dhana hizi tatu au mitazamo hii yote ni batili: kila kitu ni mfululizo wa matokeo ambayo chimbuko lake ni mkusanyiko wa sababu na hali.

SURA YA PILI

NADHARIA IHUSUYO MOYO PEKEE NA HALI HALISI YA MAMBO/VITU

I KUTODUMU NA KUTOKUWEPO U-MIMI

1. Ingawa vyote mwili na moyo viro kutochana na chimbuko zinazohusiana, haina maana kuwa kuna tabia ya u-mimi. Kama kiwiliwili cha mtu kilivyo mkusanyiko wa chembe chembe tofauti, kwa hiyo si cha kudumu.

Kama mwili ungekuwa na tabia ya u-mimi ungefanya hili na lile upendavyo.

Mfalme ana uwezo wa kusifu au kuadhibu jinsi apendavyo, lakini naye huugua mbali na mapenzi yake, huzeeka bila kupenda na bahati na matumaini yake mara nyingi hushindwa kuwiana.

Moyo nao si wa tabia ya u-mimi. Moyo wa binadamu ni mkusanyiko wa sababu na hali za maumbile. Daima unaendelea kubadilika.

Kama moyo ungekuwa na tabia ya u-mimi, Ungefanya lile na lile jinsi upendavyo, lakini moyo mara nyingi hukwepa kufanya unachofahamu kuwa ni sahihi na kwa unyonge hufuata uovu. Hata hivyo, hakuna linaloelekea kutokea kama jinsi nafsi

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

ipendeleavyo.

2. Kama mtu akiulizwa kuwa mwili haubadiliki au haudumu, atalazimika kujibu kuwa "haudumu."

Kama mtu akiulizwa kuwa ufupi wa maisha ni furaha au mateso, kawaida atasema ni "mateso."

Ikiwa mtu anaamini kuwa kitu kisichodumu, kinachobadilika na kimejaa mateso, ni tabia ya u-mimi, basi atakuwa amekosea sana.

Moyo wa binadamu pia sio wa kudumu na umejaa mateso, hauna chochote ndani mwake cha kufanya uonekane kuwa wa tabia ya u-mimi.

Mwili wetu halisi na roho vinavyotengeneza maisha ya mtu, pamoja na mazingira ya dunia yanayomzunguka, havina uhusiano wa dhana ya "mimi" na ya "changu".

Kwa kuwa vyote mwili na mazingira yake ni vya chimbuko na hali zinazohusiana kimaumbile, daima vinaendelea kubadilika na havitakuwa na kikomo.

Moyo wa binadamu, katika kubadilika kusikokoma, ni kama mto utiririkao au ulimi wa moto wa mshumaa, na kama afanyavyo nyani, daima moyo huruka ruka huko na huko bila kutulia hata kwa kitambo kidogo tu.

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

Mtu mwenye busara, akiona au kuyasikia haya, yampasa kutojihusisha na mwili au roho iwapo anataka kupata Uongofu.

3. Kuna mambo matano ambayo hakuna yejote wa kuweza kuyatimiza katika ulimwengu huu: kwanza ni kuacha kuzeeka wakati anazeeka; pili ni kuacha kuugua; tatu ni kuacha kufa; nne; ni kukana kuisha kabisa na kutoonekana tena katika uso wa dunia; tano; kukana kumalizika kwa kila kitu.

Watu wa kawaida katika dunia hii hatima yake hujiingiza katika mambo haya, na watu walio wengi huumizwa na mambo haya lakini wale waliokwisha sikia mafundisho ya Buddha hawaumii kwa sababu wanajua kuwa hayo ni mambo yasiyoepukika.

Kuna kweli nne katika ulimwengu huu: kwanza, vitu vyote hutokana na kutokujua; mambo yote ya tamaa si ya kudumu, si ya uhakika na ni ya mateso; tatu, vitu vyote viliwyopo ni vya muda tu, si vya uhakika na ni vya mateso; nne hakuna kitu kama "mimi" na hakuna kitu kama "yangu" au "changu" ulimwenguni kote.

Kweli hizi zilizotajwa kwamba kila kitu si cha kudumu, na ni cha muda tu, cha kupita na kisicho na u-mimi, haziwezi kuwa na uhusiano na kuwepo au kutokuwepo kwa Buddha katika dunia hii. Kweli hizi ni bayana, Buddha huzijua zilivyo na hufundisha Dharma kwa watu wote.

II
DHANA YA MOYO PEKEE

1. Madanganyo na wongofu vyote vimetokana na moyo, na kila kitu kilichopo au chenyehuhai hutokana na matakwa ya moyo kama jinsi vitu vijitokezavyo katika mkoba wa mtu afanyaye mazingaombwe.

Matendo ya moyo hayana kikomo, yanatengeneza mazingira ya maisha. Akili chafu hujizungushia mambo machafu na roho safi hujizungushia mambo yaliyo safi na salama. Hivyo basi, mazingira hayana mipaka kuliko yalivyo matendo ya moyo.

Kama jinsi msanii achoravyo picha ndivyo mazingira yalivyoumbwa na matendo ya moyo. Wakati mazingira yaliyotengenezwa na Buddha ni matakatifu yasiyo najisi, yale yaliyotengenezwa na watu baki hayako hivyo.

Moyo hubuni maumbo mbalimbali kama msanii bora abunivyo michoro mbalimbali iliyomo kwenye dunia hii. Hakuna kitu chochote duniani ambacho hakikuumbwa na moyo. Buddha ni kama nyoyo zetu; viumbe wenye busara sana ni kama Ma-Buddha. Kwa hiyo hamna tofauti kati ya miyo ya Ma-Buddha na viumbe wote wenye busara katika uwezo wa kuumba vitu vyote.

Buddha ana uwezo mkubwa wa kuelewa mambo yote yapangwayo na miyo inayokufa. Kwa hiyo wale wote wajua

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

ukweli huu wana uwezo wa kumwona Buddha halisi.

2. Lakini moyo ambao hujitengenezea mazingira yake hauwezi kabisa kukwepa kuwa na kumbukumbu, hofu au maombolezo, siyo tu katika nyakati zilizopita, bali pia katika nyakati hizi na nyakati zijazo, kwa kuwa haya yametokana na ujinga na uchoyo.

Ni kutokana na ujinga na choyo ambapo dunia ya maovu imezaliwa, mifumo yote migumu ya kuunganisha maumbile na hali ya mazingira ipo ndani ya moyo wala si pengine.

Uhai na kifo vyote hutoka moyoni na huishi ndani yake, kwa hiyo moyo ambao hujihusisha na uhai na kifo unapopitia ndipo dunia ya uhai na kifo nayo hupitia.

Maisha yasiyo ya wongofu hutokana na moyo unaofadhaishwa na dunia yake ya madanganyo. Tukijifunza kuwa hakuna dunia ya madanganyo nje ya moyo, moyo uliofadhaika huwa safi, na iwapo tunaacha kutengeneza mazingira machafu, tutapata Uongofu.

Kwa njia hii dunia ya uhai na kifo imeumbwa kutokana na moyo, imeunganishwa na moyo, inatawaliwa na moyo, moyo ndio unaotawala kila hali. Dunia ya mateso inaletwa na moyo uliokufa kwa madanganyo.

3. Kwa hiyo, vitu vyote kimsingi vinasimamiwa na

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

kutawaliwa na moyo, na vinaumbwa na moyo. Kama magurudumu yafuatavyo maksai avutaye mkokoteni ndivyo mateso yamfuatavyo mtu asemaye na kutenda kwa moyo mchafu.

Lakini mtu asemapo na kutenda kwa moyo mzuri na safi, furaha humfuata kama kivuli chake. Wale watendao maovu hufuatwa na wazo, "Nimetenda kosa", na kumbukumbu ya tendo hilo hutunzwa ili mwisho iweze kufanya kazi yake ya upatilizo katika maisha ya mbeleni. Lakini wale watendao kwa nia njema hutangazwa na furaha kwa wazo, "Nimetenda wema," na huwa na furaha zaidi kwa fikra kuwa tendo jema huleta furaha ya kudumu katika maisha yajayo usoni. Ikiwa moyo haukutakasika, utaifanya miguu kusereraka ikitembea katika njia chafu na ngumu, hii itafuatiwa na mieleka mingi pamoja na maumivu makali. Lakini kama moyo umetakasika njia itakuwa safi na safari itakuwa ya amani.

Yule wa kufurahia utakaso wa moyo na mwili anaifuata njia ya u-Buddha, anakata kamba za uchoyo, mawazo mabaya na tamaa mbovu. Yule aliye mtulivu moyoni hupata amani na hivyo huweza kuutengeneza na kuutuliza moyo wake usiku na mchana kwa bidii na uangalifu zaidi.

III

USAHIHI WA VITU/MAMBO

1. Kwa kuwa kila kitu katika ulimwengu huu hutokana na

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

hali na sababu, hapawezi kuwepo tofauti za msingi kati ya vitu. Tofauti dhahiri zipo kwa sababu watu wana mawazo ya kipuuzi na kibaguzi.

Huko angani hakuna tofauti kati ya Mashariki na Magharibi; binadamu huunda tofauti hizi kutokana na mioyo yao na kuziamini kuwa ni za kweli. Namba za hisabati tangu moja hadi mwisho usiojulikana kila mojawapo ni namba kamili, na kila mojawapo katika yenyehe haina utofauti wa wingi, lakini watu huunda utofauti huo kwa matakwa yao ili kuonyesha utofauti wa kiasi au kadri.

Kwa asili hakuna tofauti kati ya njia ya uhai na njia ya mauti; watu hufanya upambanuzi na kuiita njia hii ni ya uzazi na ile ni ya kifo. Kimatendo hakuna upambanuo kati ya tendo zuri na baya, lakini watu huweka utofauti huo kwa manufaa yao.

Buddha hukaa mbali na mipambanuo hiyo na huiangalia dunia kama wingu lipitalo. Kwa Buddha kila kitu au jambo lenye ukamilifu au tamati ni madanganyo; anajua kuwa lolote lile lishikwalo na moyo na kutolewa nje halina maana; hivyo Buddha hujitenga mbali na vipingamizi vyta fikra na upambanuzi wa mawazo.

2. Watu hufikiria na kuyafanya mambo yawe yalivyo ili kukidhi matakwa kwa ajili ya manufaa na faraja zao. Hushikiria utajiri na hazina na utukufu, hung'ag'ania kwa kukata tamaa maisha ya mauti.

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

Hufanya tofauti zisizo na kanuni kati ya kuishi na kutokuishi, zuri na baya, sahihi na kosefu. Kwa watu, maisha ni mfululizo wa mishikamano na miunganisho, na tena kwa sababu ya hii wanazimika kubeba mzigo wa madanganyo ulioja maumivu na mateso.

Hapo kale kulikuwa na mwanamume aliyejewa akisafiri kwenda mbali na akafika kwenye mto. Akanong'ona: "upande huu wa mto ni mgumu na wa hatari kupitia, na upande mwingine unaelekewa kuwa rahisi na salama zaidi, lakini nitavukaje kufika huko? "

Hivyo alitengeneza chelezo kwa kutumia matawi na matete na akavuka salama. Kisha akafikiri,"Chelezo imekuwa ya manufaa sana kwangu katika kuvuka mto, sitaicha ukingoni ioze ila nitaibeba niende nayo. "Kwa hiyo kwa hiari yake alibeba mzigo usio wa lazima." Je mtu huyu anaweza kuitwa mwenye busara?

Mfano huu unafundisha kuwa hata kitu kizuri, kinapokuwa mzigo bila sababu yapasa kitupiliwe mbali; Kama inavyopaswa kufanyika kwa kitu kibaya. Buddha aliifanya kuwa kanuni ya maisha yake ya kuepuka majadiliano yasiyofaa na yasiyo ya lazima.

3. Mambo hayaji na kutoka; wala hayatokei na kutoweke; kwa hiyo mtu hapati vitu au kupoteza vitu.

Buddha hufundisha kuwa vitu havitokei wala kutoweke

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

kwa kuwa vitu hivi huvuka uthibitisho wa kuwepo na kukana kuwepo. Yaani kila kitu kikiwa ni upatanifu na mfululizo wa sababu na hali kitu chenyewe hakipo kwa hiyo inaweza kusemwa kuwa hakipo. Wakati ule ule, kwa kuwa kwa kiasi kimeunganishwa na sababu na hali, kinaweza kutamkwa kuwa ni kitu kisichokuwepo.

Kushikamana na kitu kwa sababu ya umbile lake ni chimbuko la madanganyo. Kama umbile halikushikiliwa na kung'ang'aniwa, fikra hii potovu na udanganyifu wa kipuuzi havitakuwepo. Wongofu ni kuona ukweli huu na kuwa huru kutokana na madanganyo hayo ya kipumbavu.

Dunia kwa kweli ni kama ndoto na hazina za dunia ni sarabi itamanishayo. Kama umbali uonekanavyo katika picha, vitu havina uhakika ndani mwake bali ni kama ukungu.

4. Kuamini kuwa vitu vilivyoumbwa kwa mfululizo wa sababu zisizohesabika na vinaweza kudumu milele ni kosa kubwa na inaitwa nadharia ya kudumu, lakini ni kosa kubwa vilevile kuamini kwamba vitu hutoweka kabisa, hii ni nadharia ya kutokuwepo.

Aina hizi za uzima wa milele na kifo, kuwepo na kutokuwepo, hazihusishwi na hali halisi ya vitu, bali ni katika sura zake kama zionekanavyo kwa macho ya binadamu yaliyochafuka. Kutokana na tamaa ya binadamu, watu hujishikiza na

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

kujiambatanisha na sura hizi, ila katika hali yenyewe ya vitu, wako mbali na yale yote ya ubaguzi na maunganisho yake.

Kwa kuwa kila kitu kimeumbwa kwa mfululizo wa sababu na hali sura za vitu zinabadilika kila wakati, yaani hakuna uthabiti juu yake kama inavyopasa kuwa juu ya vitu thabiti. Ni kwa sababu ya mabadiliko ya daima ya sura yatufanyayo kutofananisha vitu na sarabi na ndoto. Ila, pamoja na mabadiliko ya daima ya sura vitu katika hali zake za kiroho ni za kudumu na hazibadiliki.

Kwa binadamu mto huonekana kama mto, lakini kwa pepo mbaya mwenye njaa aonaye moto kwenye maji, mto huelekea kuwa moto. Kwa hiyo, kumwambia binadamu kuwa mto unaishi itakuwa na maana, lakini kwa pepo huyo itakuwa haina maana.

Kwa mtizamo huo, inaweza kusemwa kuwa vitu ni kama madanganyo: Vinaweza kusemwa kuwa vinaishi ama haviishi.

Pamoja na hayo, haiwezi kusemwa kuwa mbali na dunia hii ya mabadiliko na sura, kuna dunia ya hali ya kudumu na kweli. Ni kosa kuionna dunia hii kama ni ya muda ama ni halisi.

Lakini watu wajinga wa dunia hii husadiki kuwa dunia hii ni halisi na huendelea kushughulikia wazo hilo potofu. Lakini jinsi dunia hii ilivyo madanganyo tu, matendo yao huyashikiza kwenye makosa, huwaelekeza tu kwenye maumivu na mateso.

Mtu mwenye busara, atambuapo kwamba dunia ipo na ni

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

ya madanganyo matupu, hatendi kana kwamba dunia ni halisi, kwa jinsi hiyo huyakwepa mateso.

IV NJIA YA KATI

1. Kwa wale wachaguao njia iendayo kwenye Wongofu, kuna ncha mbili ambazo zapaswa kuepukwa kwa uangalifu. Kwanza kuna ncha ya kutumbukia katika tamaa za mwili. Pili kuna ncha ya maisha ya kuepukana na Maovu kwa kujitesa mwili na roho bila sababu.

Njia bora ivukayo ncha hizi mbili na kuelekea kwenye wongofu na hekima na amani ya moyo inaweza kuitwa Njia ya Kati. Ipi ni njia ya kati? Ina njia Nane Bora ndani yake: Mtizamo sahihi, wazo sahihi, mazungumzo sahihi, tabia njema, maisha sahihi, nguvu sahihi, uchunguzi sahihi, na mkazo ulio sahihi.

Kama ilivyokwisha semwa, vitu vyote hutokea na kutoweka kwa sababu ya mfululizo wa vyanzo usiokoma. Watu wajinga huyaona maisha kama ya kudumu au kutokudumu lakini werevu huona mbali ya kudumu na kutokudumu, kitu kishindavyo vyote, huu ni msimamo wa Njia ya kati.

2. Fikiria gogo lielealo mtoni. Kama gogo hilo halikwami mahali, ama kuzama, ama kuoza, ama binadamu kulitoa nje ya mto hatima yake litafika baharini. Maisha ni kama gogo

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

lililobambwa kwenye wimbi la mto mkubwa. Ikiwa mtu hakujihuisha katika maisha, hatajihuisha na maisha ya kujitesa, kama mtu hatajivunia vipawa vyake au hatajihuisha na matendo maovu; ikiwa katika kutafuta Wongofu, hatayapuuzia madanganyo wala kutoyaogopa, basi mtu huyu anatafuta Njia ya kati.

Jambo la maana katika kufuata njia ya Wongofu ni kukwepa kunaswa katika ncha mojawapo, yaani kufuata Njia ya kati kila wakati.

Kujua kwamba vitu havidumu au vinadumu, kukumbuka hali ya kindoto ya kiasili ya kila kitu, mtu yampasa kuepuka kutawaliwa na kiburi cha ubinasi au kujisifu kwa matendo mema; au kujiingiza na kujinasisha katika jambo lolote lile.

Ikiwa mtu ataepuka kunaswa katika wimbi la tamaa zake yampasa kujifunza tangu Mwanzo kutosikilia vitu vinginevyo atazoea na kujikuta ametawaliwa na vitu hivyo. Yampasa asitawaliwe na vitu vihusuvyo kuwepo au kutokuwepo au kutawaliwa na lolote ndani au nje, wala kwa vitu vizuri au vibaya, vitu sahihi au visivyo sahihi.

Pale anapoanza kutawaliwa na vitu, kwa wakati huo huo, na vyote kwa mara moja, maisha ya madanganyo huanza. Yule afuataye Njia Bora ya kwenye Wongofu hatakubali majuto wala kuhifadhi matazamio, ila kwa moyo adilifu na mtulivu atakutana na yajayo.

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

3. Uongofu hauna sura mahususi au asili ambayo unaweza kujibainisha nayo; hivyo katika Wongofu wenyewe, hakuna cha kuongoa.

Uongofu upo na huishi tu kwa sababu ya madanganyo na ujinga; na kama haya yakiisha, Wongovu nao utakwisha. Na kinyume chake ni sahihi pia: hakuna Wongofu kama hakuna madanganyo na ujinga; hakuna madanganyo na ujinga pasipo Wongofu.

Kwa hiyo, kuweni macho, katika kushindana na fikra kuwa Wongofu ni "kitu" cha kushikiliwa vinginevyo hii itakuwa kizuizi. Wakati moyo uliokuwa ndani ya giza unapopata mwanga wa Wongofu, giza lake hupotea na njia lipoteleapo ndipo kitu kitiwacho Wongofu nacho hupitia.

Kwa vile watu hutamani kuwa Waongofu na na kutaka kuushikilia Wongofu ina maana kwamba bado wana madanganyo; kwa hiyo watu wanaofuata njia ya kuelekea kwenye Wongofu hawapaswi kuufikiria na iwapo wataufikiria basi wasisite kwa muda mrefu kuwa ndani yake.

Watu wapatapo Wongofu katika hali hii ina maaana kuwa kila kitu ni Wongofu kama kilivyo; Wongofu hadi mateso ya duniani na Wongofu vitakapokuwa kitu kilekile katika fikra zao.

4. Dhana hii ya umoja wa ulimwengu - kwamba vitu katika maumbile yake havina alama za utofautisho - inaitwa "Sunyata".

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

Sunyata maana yake ni kutokuwa thabiti, ambacho hakijazaliwa, kisichokuwa na hali ya upweke, bila "uwili". Ni kwa kuwa vitu vyenyewe havina umbo au tabia tunazoweza kusema kuwa vitu hivi ni vya kuzaliwa ama kuharibiwa. Hakuna chochote juu ya hali halisi ya vitu kinachoweza kuelezwaa kwa njia ya upambanuzi, ndiyo sababu vitu vinaitwa visivyo yakini.

Kama ulivyokwisha dokezewa, vitu vyote hutokea na kutoweka kutokana na sababu na hali. Hakuna kitu kinachoishi peke yake, kila kitu kinahusiana na kingine.

Penye mwanga pana kivuli, penye marefu pana mafupi, penye weupe pana weusi, kwa jinsi hii hali ya upekee ya vitu haiwezi kuwepo, vinaitwa visivyo – yakini.

Kwa mantiki ileile, Wongofu hauwezi kuwepo bila ujinga, hakuna ujinga pasipokuwepo Wongofu. Kwa kuwa vitu havitofautiani katika hali halisi, haiwezekani kuwepo na "uwili".

5. Kwa mazoea yao watu hujifikiria kuwa wao wameunganishwa na kuzaliwa na kufa, ila kwa hakika hakuna dhana za namna hiyo.

Watu wanapoweza kutambua ukweli huu, basi wametambua ukweli wa kutokuwepo uwili katika kuzaliwa na kufa.

Ni kwa sababu watu huhifadhi wazo la ubinafsi na

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

kung'ang'ania wazo la kuwa na mali, lakini kwa kuwa hakuna kitu kama "nafsi" haiwezekani kuwepo na vitu kama mali, watu wakiweza kutambua ukweli huu, wataweza kutambua ukweli wa "kutokuwepo - uwili".

Watu huendelea kutofautisha kati ya lililotakasika na lisilotakasika, lakini katika hali halisi ya mambo, hakuna tofauti hizo, ila tofauti inakuwepo kutokana na picha zisizoelekea na za uwongo zilizimo ndani ya mioyo yao.

Katika hali kama hiyo watu hutenganisha mema na mabaya, lakini mema na mabaya hayaishi kuwa tofauti. Wale wafuatao njia ya kwenda kwenye wongofu hawatambui uwili huo na huongoza katika kutotukuza wema na kulaani maovu, wala kutweza wema na kusamehe maovu.

Kawaida watu huchukia balaa na kutamani bahati; lakini tofauti yake ikiangaliwa kwa makini, balaa mara nyingi hugeuka bahati njema na bahati njema kuwa balaa. Mtu mwerevu hujifunza kupambana na mambo ya maisha yanayobadilika kwa roho adilifu bila ya kufurahishwa na mafanikio wala kusikitishwa na kutofaulu. Hivyo mtu hutambua ukweli wa kutokuwepo - uwili.

Kwa hiyo maneno yote yaelezayo uhusiano wa uwili - kama vile kuishi na kutoishi, tamaa za dunia na maarifa ya kweli utakaso na uchafu, wema na uovu - hakuna hata moja kati ya haya yanayohitilafiana inayoweza kuelezwaa au kutambuliwa asili yake

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

halisi katika fikra za mtu. Watu wanapokuwa huru kutokana na kauli kama hizo na hasira zitokanazo na kauli hizi, wanatambua ukweli uliowazi kwa wote wa Sunyata.

6. Kama ua safi la yungiyungi liotavyo katika matope ya bwawa badala ya kuota katika ardhi yenyе rutuba iliyopo kwenye mwambao, Vivyo hivyo ndivyo Wongofu wa u-Buddha uchipukavyo kutoka kwenye uchafu wa tamaa za duniani. Hata maoni potofu ya wazushi pamoja na madanganyo ya tamaa za dunia vinaweza kuwa mbegu za u -Buddha.

Ikiwa mpiga mbizi anataka kupata lulu lazima azame hadi chini ya bahari huku akikwepa hatari zote za marijani yaliyochongoka pamoja na papa wabaya. Hivyo binadamu yampasa kupambana na hatari ziambatanazo na tamaa ya dunia kama anataka kupata lulu ya Wongofu. Yampasa kwanza apotelee katika majabali ya milima ya ubinasi na choyo, kabla ndani mwake hajapata mwamko na kuwa na hamu ya kutafuta njia ambayo itamwelekeza kwenye Wongofu.

Kuna hadithi ya mtawa aliyekuwa na uchu wa kutafuta njia ya kweli hadi akapanda mlima wa Panga na kujitupa motoni huku akivivumilia kwa sababu ya kuwa na matumaini. Yeye anayekubali kujitoa mhanga kukabiliana na hatari za njiani atakutana na upemo mwanaana ukivuma kwenye milima ya Panga zilizojaa hamaki na uroho na kati ya mioto ya chuki na; mwisho wake, atakuja kutambua kuwa uroho na tamaa za dunia ambavyo alikuwa akipambana na kuteseka dhidi yake ndio Wongofu

Nadharia ihusuyo Moyo pekee na hali Halisi ya mambo/vitu

wenyewe.

7. Mafundisho ya Buddha, hutuelekeza kwenye pasipo uwili, kutoka katika dhana za upambanuzi wa mitizamo inayohitilafiana. Ni kosa kwa watu kutafuta jambo linalodhaniwa kuwa zuri na sahihi, na kukwepa lingine linalodhaniwa kuwa baya na ovu.

Ikiwa watu watasisitiza kuwa vitu vyote ni shinda na ni vya kupita tu hili ni kosa kubwa kama ilivyo kusisitiza kuwa vitu vyote ni hakika na havibadiliki. Ikiwa mtu anang'ang'ania kwenye ubinafsi ni kosa kwa sababu haiwezi kumuokoa kutokana na kutoridhika au kuteseka. Kama anaamini kuwa hakuna nafsi, ni kosa pia na itakuwa kazi bure kwake kufuata Njia ya Ukweli. Ikiwa watu watadai kuwa kila kitu ni furaha, hilo ni kosa vilevile. Buddha hufundisha Njia ya katika akizishinda dhana hizi potofu, ambapo njia panda huungana na kuwa kitu kimoja.

SURA YA TATU

TABIA - BUDDHA

I MOYO WA UTAKASO

1. Kati ya binadamu kuna aina na viwango nya akili: wengine ni werevu, wengine ni wajinga, wengine wana tabia njema, wengine wana harara, wengine wanaongozwa kwa urahisi, wengine ni wagumu kuongoza, wengine wana mioyo safi na wengine wana mioyo ya kutu lakini tofauti hizi hazina maana kwenye kuchangia kuupata Wongofu. Dunia ni kama bwawa la yungiyungi lililojaa mimea kila aina, kuna maua ya rangi mbalimabali. Baadhi ni meupe na mengine ni samawati, mengine ni bluu na mengine njano. Baadhi huota ndani ya maji, mengine hutandaza majani yake sambamba na maji, mengine hutoa majani yake juu ya maji. Binadamu ana tofauti nyingi zaidi. Kuna tofauti ya jinsia, ingawa si tofauti muhimu, kwani kwa mafunzo sahihi, wanaume kwa wanawake wote wanaweza kupata Wongofu.

Ili kuwa Mwalimu wa tembo, yampasa mtu awe na sifa tano; afya njema, ujasiri, bidii, nia njema na hekima. Ili kufuata Njia Bora ya Wongofu ya Buddha yampasa mtu awe na sifa zilezile nzuri tano. Ikiwa mtu anazo hizi sifa, bila kujali jinsia yake inawezekana kuupata Wongofu. Haitaji muda mwangi kujifunza mafundisho ya Buddha kwa kuwa binadamu wote wana asili ya kuwa na hamu sana ya Wongofu.

Tabia - Buddha

2. Katika kushika njia ya wongofu, watu humwona Buddha kwa macho yao na humwamini kwa miyo yao. Macho yamwonayo Buddha na miyo imwaminio ni macho yale yale na miyo ile ile ambavyo mpaka siku hiyo vilikuwa vikitangatanga huko na huko katika ulimwengu wa kuzaliwa na kufa.

Ikiwa mfalme atachokozwa na maharamia yampasa kuchunguza kwanza kambi lao kabla ya kufanya mashambulizi. Hivyo basi, mtu akisongwa na tamaa za dunia, yampasa kwanza achunguze chanzo na chimbuko lake.

Mtu awapo ndani ya nyumba na akafumbua macho yake ataona kwanza upande wa ndani wa chumba kabla ya kuona yaliyo nje kupitia kwenye madirisha. Vivyo hivyo hatuwezi kuwa na macho ya kuona maudhari ya nje kabla ya jicho kutambua mambo yaliyomo ndani ya nyumba.

Kama kuna moyo ndani ya mwili, yaupasa kujua kwanza mambo yaliyomo ndani ya mwili, ila kawaida watu hupendelea mambo yaliyo nje na huelekea kujua au kujali kidogo mambo yaliyomo mwilini.

Ikiwa moyo upo nje ya mwili, haupaswi kuwa na uhusiano na mahitaji ya mwili, lakini ukweli ni kuwa mwili huhisi moyo unachoja na moyo hujua mwili unachohisi. Kwa hiyo haiwezi kusemwa kwamba moyo wa binadamu upo nje ya mwili wake. Wapi basi asili ya moyo ilipo?

3. Tokea katika zama zile zisizo julikana, wakiwa wameshurutishwa na matendo yao yaliyopitishwa na kanuni mbili za dhana potofu, watu wametangatanga katika ujinga.

Kwanza waliamini kuwa moyo wa upambanuzi ambao hutanda chini ya maisha haya ya kuzaliwa na kufa, ilikuwa hali yao halisi, na pili, hawakujuwa kuwa walikuwa na moyo safi wa Wongofu uliofichika nyuma ya moyo wa upambanuzi.

Mtu anapokunja ngumi yake na kuinua juu mkono wake, macho huionna na moyo huipambanua, lakini moyo huo unaoipambanua ngumi hiyo siyo moyo halisi.

Moyo pambanuzi ni moyo tu wa kupambanua tofauti za kufikiriwa ambazo zimeumbwa kutohana na aina nyingine ya hisia zihuusizo nafsi.

Moyo pambanuzi unashurutishwa na sababu na hali, hauna asili ya vitu, na unabidilika mara kwa mara. Lakini kwa kuwa watu wana imani kuwa moyo huu ni moyo wao halisi, madanganyo huingia katika sababu na hali vinavyozaa mateso.

Mtu hufungua mkono na moyo huubaini, lakini ni kitu gani kinachojongea? Je ni moyo au mkono? Au si mojawapo ya hivyo? Mkono unapojongea na moyo nao hujongea na vivyo hivyo moyo unapojongea mkono hujongea nao. Lakini moyo unaojongea ni ule wa umbo la juu juu tu sio moyo ulio wa kweli na hakika.

Tabia - Buddha

4. Kimsingi kila mmoja ana moyo Safi,lakini moyo huo hufunikwa na uchafu na vumbi za tamaa za dunia zilizotokana na manzili. Moyo huu mchafu siyo wa asili halisi ya binadamu; kuna kitu kimeongezwa kwake kama awavyo mvamizi au mgeni ndani ya nyumba ambayo si yake.

Mwezi mara nyingi hufunikwa na mawingu, lakini hayauyumbishi na usafi wa mwezi utabaki vile vile. Kwa hiyo watu wasidanganyike kwa kufikiri kuwa moyo huu mchafu ni moyo wao wa kweli.

Yawapasa daima kujikumbusha juu ya ukweli huu kwa kujitahidi ndani mwao kuamsha moyo wa Wongofu ulio safi. Wakiwa wameingiwa na moyo wenye uchafu na unaobadilika na wakiwa wamedanganywa na mawazo yao potofu hutangatanga huko na huko katika dunia ya madanganyo.

Bugudha na uchafu wa moyo wa binadanu huamshwa na choyo pamoja na urejeo wa moyo huo kwenye manzili zibadilikazo.

Moyo ambao haujabughudhiwa na mambo yanapotokea, hubakia safi na mtulivu, kwa manzili yo yote ile ni moyo wa kweli na unapaswa kumiliki jambo.

Hatuwezi kusema kuwa hoteli hutoweka kwa kuwa mgeni ameondoka: Wala hatuwezi kusema utu na nafsi kweli ya mtu vimetoweka wakati moyo mchafu ulioamshwa na manzili ya

maisha yabadilikayo unapotoweka. Lile linalobadilika kufuatana na mabadiliko ya hali haliwi hali ya kweli ya moyo.

5. Na tufikirie chumba cha mihadhara kinachong'ara wakati jua linawaka lakini kinajaa giza jua linapochwea.

Tunaweza kufikiria mwanga ukitoweza na jua na giza likiingia na usiku, lakini hatuwezi kufikiria moyo utambua mwanga na giza.

Moyo ambaao ni mwepesi kuona mwanga na giza hauwezi kurudishwa kwa mwanga na giza wala hauwezi kurudishwa kwa mtu yejote, unaweza kurudi tu kwenye maumbile ya kweli ambayo ndiyo asili ya msingi wake.

Ni moyo tu wa "muda" ambaao kwa kitambo huona mabadiliko ya mwanga na ya giza wakati jua liwapo na lichweapo.

Ni moyo tu wa "muda" ambaao una hisia tofauti kitambo hadi kitambo manzili ya maisha ibadilikavyo. Moyo huo siyo wa hakika na kweli. Moyo wa msingi na kweli unaotambua mwanga na giza ni asili ya kweli ya binadamu.

Hisia za muda juu ya zuri na baya, upendo na chuki ambazo zimeechochewa na mazingira na hali ibadilikayo kutoka nje, ni marejeo ya kitambo ambayo yana chimbuko kutoka katika uchafu uliokusanywa na moyo wa binadamu.

Tabia - Buddha

Nyuma ya tamaa na maumivu ya dunia yanayopendwa na moyo ndipo ilipojitoliza kweli na asili ya moyo safi usio na uchafu.

Maji ni duara katika chombo duara, na mraba katika chombo mraba, lakini maji yenyewe hayana umbo maalum. Watu mara nyingi husahau ukweli huu.

Watu huona lile ni baya na lile ni zuri, wanapenda hili na kuchukia lile, na hutenganisha kuishi na kutoishi na zaidi wakiwa wamejinasisha katika vikwazo hivi na kufungamana navyo, wanateseka.

Endapo tu, watu wangejisalimisha na kuacha kujihusisha na maswala haya ya kufikiria na kufanya mipambanuo isiyo ya kweli na wakarudi kuhifadhi utakaso ulio kwenye mioyo yao ya asili, basi miili yao pamoja na mioyo yao vyote vingekuwa huru pasipo uchafu na mateso; wangejua amani itokanayo na uhuru huo.

II

TABIA - BUDDHA

1. Tumezungumzia juu ya moyo uliotakasika wa kweli kuwa ndio msingi, ndio Uasili-wa-Buddha, yaani ndiyo mbegu ya u-Buddha.

Mtu anaweza kupata moto aishikapo lenzi kati ya jua na kiang'a lakini moto watokea wapi? Lenzi ipo masafa marefu toka

kwenye juu, lakini moto hutokea kwenye kianga kwa njia ya lenzi. Lakini kama kianga kisingekuwa na asili ya kushika moto, moto usingetokea.

Katika misingi hiyo, ikiwa mwanga wa binadamu, asili yake ya kweli ambayo ndiyo u-Buddha itawaka na mwanga wake mkali utaangaza mioyo ya watu na itaamsha imani katika Buddha. Yeye hushika lenzi ya Hekima mbele ya mioyo ya watu wote ili imani zao ziharakishwe.

2. Mara nyingi watu hupuuzia mvuto uliomo kwenye mioyo yao ya kweli kwa ajili ya hekima ya Buddha iliyoongoka, na kwa sababu yake wamenaswa katika mtego wa tamaa za dunia, wanazidi kujiingiza katika mpambanuo juu ya mazuri na mabaya na tena husononeka juu ya kujibainisha na kuteseka kwa mambo hayo.

Kwa nini watu wenyewe moyo huu wa asili na uliotakasika wanazidi kung'ania madanganyo na kujihukumu kutanga tanga katika dunia ya madanganyo na mateso, wakijifunika kwa uasili wa Buddha wakati mahali walipo pote pamezungukwa na mwanga wa hekima ya Buddha?

Hapo kale bwana mmoja aliangalia katika upande wa pili wa kioo na aliposhindwa kuona uso wake na kichwa chake alirukwa na akili. Ni jinsi gani isivyo muhimu kwa mtu kurukwa na akili kwa sababu tu ya kutokuwa mwangalifu wakati ameangalia tu upande wa nyuma wa kioo!

Tabia - Buddha

Ni kama ilivyo ujinga na kutokuwa na umuhimu kwa mtu kuendekea kuteseka kwa sababu ameshindwa kupata Wongofu alipotegemea kuupata. Hakuna kushindwa katika Wongofu, kushindwa kupo ndani ya watu, ambao, kwa muda mrefu, wametafuta Wongofu katika miyo yao ya kupambanua, bila ya kugundua kuwa miyo yao siyo ya kweli bali ni miyo ya kufikirika iliyosababishwa na mlundikano wa choyo na udanganyifu vilivyofunika na kuuficha moyo wao wa kweli.

Ikiwa mlundikano wa imani batili umesafishwa, Uongofu utatokea. Bali jambo la kushangaza, watu wapatapo Uongofu, watabaini kuwa bila ya kuwepo imani batili Uongofu hauwezi kuwepo.

3. Uasili wa Buddha silo jambo lenye mwisho. Ingawa watu wabaya waweza kuzaliwa kama hayawani au pepo wenye njaa au kuangukia jehanamu, hawawezi kamwe kupoteza uasili wao wa Buddha.

Hata kama ungezamishwa vipi katika uchafu wa mwili au kufichwa katika mizizi ya tamaa za dunia na hata ikisahaulika vipi, uvutano wa mtu kuelekea kwenye u-Buddha haupotezwi kamwe.

4. Kuna hadithi ya zamani juu ya mtu mmoja aliyepatwa usingizi wa ulevi. Rafiki yake alimsubiri kadri alivyoweza na baadaye alilazimika kuondoka lakini kwa kuhofia kuwa rafiki yake anaweza

kuwa na mahitaji ya baadaye , aliamua kufcha johari katika nguo ya mlevi. Yule mlevi alipozinduka bila kujua kuwa mwenzake alikuwa ameficha johari ndani ya nguo yake aliendelea kutanga tanga kwa njaa na umaskini. Baada ya muda mrefu watu hao wawili walikutana tena na rafiki alimwambia yule maskini juu ya johari na akamshauri aitafute.

Kama alivyo bwana mlevi katika hadithi, watu hutanga tanga wakiteseka katika maisha haya ya kuzaliwa na kufa, bila kutambua kilichofichwa ndani ya asili yao, kitu kilicho safi na kinang'ara, ambacho ni hazina isiyio na malipo ya uasili wa Buddha.

Hata vipi watu watakuwa hawatambui ukweli kwamba kila mmoja ndani mwake ana asili hiyo bora na hata kama wamejawa na dharau na ujinga walio nao, Buddha hapotezi imani juu yao kwa sababu anajua kuwa hata katika kidogo kati yao, kwa upeo mkubwa kuna uadilifu wote wa u-Buddha.

Kwa hiyo Buddha huamsha imani ndani mwao wale wadanganywao na ujinga na hawawezi kuona Asili yao ya Buddha, huwaondoa katika madanganyo na huwafundisha kuwa kimsingi hakuna tofauti kati yao na u-Buddha.

5. Buddha ni yule aliyepata u-Buddha na watu ni wale ambao wana uwezo kupata u-Buddha; hiyo tu ndiyo tofauti kati yao.

Lakini ikiwa mtu atafikiri kuwa amepata Uongofu,

Tabia - Buddha

anajidanganya kwani, hata kama anaelekea njia ile, bado hajaufikia u-Buddha.

Uasili wa Buddha haupatikani bila kuwa na uangalifu na kuweka bidii yakinifu wala kazi haikamiliki hadi u-Buddha umepatikana.

6. Hapo kale Mfalme aliwakusanya baadhi ya vipofu karibu na tembo na akawataka wamweleze jinsi tembo anavyofanana. Mtu wa kwanza aligusa pembe na akasema kuwa tembo ni kama karoti kubwa ajabu, mwингine alibahatisha kugusa sikio na akasema yu kama feni kubwa, mwингine aligusa mkonga wake na akasema tembo ni kama mwichi, bado mwингine aliyebahatisha kugusa mguu wake, alisema ni kama kinu, na mwингine, aliyeshika mkia wake alisema kuwa alikuwa kama kamba. Hakuna hata mmoja kati yao aliyeweza kumwambia mfalme umbo halisi alilonalo tembo.

Kama mfano huu ulivyo, mtu anaweza kueleza juu juu uasili wa mtu lakini hawezi kueleza asili ya kweli ya binadamu, uasili wa Buddha.

Kuna njia mojawapo tu inayowezekana ambayo ni asili ya mtu ya milele, Asili yake ya Buddha ambayo haiwezi kuyumbishwa na tamaa za duniani au kuharibiwa na kifo, inaweza kubainika, nayo ni Buddha na kwa mafundusho bora ya Buddha.

III
BILA UBINAFSI/U-MIMI

1. Tunakuwa tunazungumzia uasili wa Buddha kana kwamba ni kitu kinachoweza kuelezeza na kana kwamba ulishabihiana na "roho" ya mafundisho mengine, lakini haupo hivyo.

"Dhana ya nafsi ya mtu" ni jambo ambalo limekuwa likifikiriwa na moyo pambanuzi ambao kwanza uliishika na kujibainisha kwayo lakini ambao yaupasa kuachana nayo. Kinyume chake, Uasili wa Buddha ni jambo lisiloelezeka linalopaswa kugunduliwa kwanza. Kwa namna fulani inafanana na nafsi ya mtu lakini siyo "nafsi" katika maana ya "ni mimi" au "angu".

Kuamini katika kuwepo kwa "nafsi" ni imani potofu inayodhania kuwa kuwepo ni kutokuwepo.

Hii inaweza kuelezwa katika mfano. Mama mmoja alimpeleka mtoto wake mgonjwa kwa daktari. Daktari alimpatica mtoto dawa na akamweleza mama huyo asimnyonyeshe mwanae hadi dawa imeanza kutumika mwilini.

Mama huyo aliyapaka matiti yake kwa dawa chungu ili mwanae asiyanyonye kwa hiari yake. Baada ya dawa kuwa imeyeyuka tumboni mama huyo alisafisha matiti na kumwachia mtoto anyonye. Mama alitumia njia ya namna hii ili kumwokoa mwanae kwa kuwa alimpenda.

Tabia - Buddha

Kama mama katika mfano huu, Buddha katika kuondoa kutoelewana vema na kuvunja fungamano na nafsi ya mtu, hukana kuwepo kwa nafsi, na pindi fungamano na kutoelewana vema vinapotokomezwa, ndipo auelezeapo uhakika wa moyo wa kweli ambaeo ni uasili wa Buddha.

Kufungamana na umimi huwapotosha watu na kuwaelekeza katika madanganyo, lakini imani katika uasili wa Buddha huwapeleka kwenye Uongofu.

Ni kama mwanamke katika hadithi aliyerithishwa sanduku. Bila kujuu kuwa sanduku lilikuwa na dhahabu aliendelea kuishi maisha ya kimaskini hadi mtu mwengine alipolifungua na kumwonyesha dhahabu yake. Buddha hufungua miyo ya watu na kuwaonesha utakaso wao wa uasili wa Buddha.

2. Ikiwa kila mtu ana uasili wa Buddha, kwa nini kuna mateso mengi kutokana na watu kudanganyana au kuuana? Na kwa nini kuna tofauti kubwa ya vyeo na ukwasi, tajiri na maskini?

Kuna hadithi juu ya mpiga mieleka mmoja aliyezoea kuvaan pambo la kito cha thamani kwenye paji la uso wake. Siku moja alikuwa akicheza mieleka na kito hicho kiliseteka katika nyama ya uso. Alifikiri amepoteza kito chake na akaenda kwa daktari amfunge jeraha. Mganga alipoanza kumfunga jeraha akakuta kito kimeingia ndani ya nyama na kufunikwa kwa damu na uchafu. Aliinua kioo na kumwonyesha mcheza mieleka kile kito.

Uasili wa Buddha ni "kama kito" cha thamani katika hadithi hii: unafunika na uchafu na vumbi la mambo mengi na watu hufikiri kuwa wameupoteza, lakini mwalimu mwema huurejesha tēna kwa ajili yao.

Uasili wa Buddha upo katika kila mtu bila kujali ni kwa kina gani umefunika na choyo, hasira na ujinga au umezikwa kwa matendo na upatilizo wake. Uasili wa Buddha hauwezi kupotea au kuharibiwa, na pindi uchafu wote unapoondolewa hapo hapo au kitambo uasili hujitokeza tena.

Kama mcheza mieleka katika hadithi alivyoonyeshwa kito kilichoseteka ndani ya nyama na damu kwa msaada wa kioo, hivyo watu huonyeshwa asili ya Buddha yao ilivyozikwa chini ya uchu na tamaa zao za dunia kwa njia ya mwanga wa Buddha.

3. Uasili wa Buddha daima ni mtakatifu na mtulivu bila kujali ni jinsi ipi umefunika kwa utofauti wa hali ya nchi na mazingira yao. Kama maziwa ya ng'ombe yalivyo meupe wakati wote bila ya kujali rangi ya ngozi ya ng'ombe, awe ni mweupe, mwekundu au mweusi, ndivyo isivyo na maana kwa utofauti upi matendo ya watu yanaweza kugeuza maisha yao ama ni viyi matokeo ya tofauti yanaweza kuathiri matendo na mawazo yao.

Huko India kuna methali juu ya mmea wa dawa wa ajabu uliokuwa umefichika katika nyasi ndefu zilizo kwenye milima ya Himalayas. Kwa muda mrefu watu wengi waliutafuta mmea huo bila mafanikio hadi hapo mwerevu mmoja alipougundua kwa

Tabia - Buddha

utamu wake. Kwa muda wa maisha yake alikusanya dawa hiyo na kuiweka katika pipa, lakini baada ya kifo chake dawa hiyo tamu na ya kuongeza maisha ilibaki mbali mafichoni kwenye kijito huko milimani na maji matamu ndani ya pipa yalibadilika yakawa chachu na yenye madhara pamoja na mionjo mbalimbali.

Vivyo hivyo uasili wa Buddha umefichika kati ya pori liliooteshwa kwa tamaa za dunia na haupatikani kwa urahisi lakini Buddha aliutafuta na kuudhihirisha kwa watu na kadri waupokeavyo kwa werekevu tofauti ndivyo uletavyo maonjo tofauti kwa kila mmoja.

4. Almasi ambayo ni ngumu kuliko vitu vyote vijulikanavyo haiwezi kusagwa. Mawe na mchanga huweza kusagwa na kuwa vumbi lakini almasi haidhuriki. Uasili wa Buddha ni kama almasi, hivyo hauwezi kuvunjwavunjwa.

Asili ya binadamu, vyote mwili na moyo, vitakwisha, lakini uasili wa Buddha hauwezi kuharibika.

Uasili wa Buddha ni tabia moja tu nzuri sana katika asili ya binadamu. Buddha hufundisha kuwa, ingawa katika asili ya mwanadamu kuna namna tofauti zisizoisha kama vile wanawake na wanaume, hakuna mbaguano katika uasili wa Buddha.

Dhahabu safi hupatikana kwa kuyeyusha mwamba na kuondoa uchafu wote. Ikiwa watu wangeyeyusha miamba ya miyo yao na kuondoa uchafu wote na ubinasi uambatanao na

Tabia - Buddha

tamaa za dunia, wote wangerejesha uasili mtakatifu za Buddha.

SURA YA NNE

UCHAFU (NAJISI)

I UCHAFU WA BINADAMU

1. Kuna aina mbili za tamaa za dunia zichafuazo na kufunika utakaso wa hali ya Buddha. Kwanza ni tamaa ya kuchambua na kujadili ambavyo husababisha watu kuchanganyikiwa wakati wa kutoa maamuzi. Pili ni tamaa ya jazba itokanayo na uzoefu ambayo kwayo thamani ya utu hupotoshwa.

Madanganyo yatokanayo na kufikiri na yale yatokanayo na majaribio yote yanaweza kufikiriwa kama ni ya mchanganuo wa uchafu wote wa binadamu, lakini ukweli ni kwamba kuna chimbuko mbili duniani ambapo matatizo haya yameegemea. Kwanza ni ujinga na pili ni tamaa.

Madanganyo ya kufikiria yameegemea kwenye ujinga na madanganyo ya majaribio yameegemea kwenye tamaa kwa hiyo mambo yote hakika yamekuwa ni jambo moja tu na kwa pamoja ni chanzo cha mihangainko yote.

Kama watu ni wajinga hawawezi kufikiri kwa usahihi na kwa usalama. Wanaposalimu amri kwa tamaa ya kuishi, mambo mengine hujiambatanisha kama vile kushikilia vitu, na kujishikiza kwa kila jambo. Ni kutokana na njaa hii ya kila mara itamanishayo kila kitu kizuri kionekacho au kusikika ambayo watu hujikuta

wameelekea kwenye madanganyo ya tabia. Baadhi ya watu husalimu amri hata kwa tamaa ya kifo cha mwili.

Kutokana na chimbuko hizi za mwanzo, vyote kama choyo, ujinga, kutokuelewana, mambo yapitayo, wivu, ulaghai, uongo, majivuno, matusi, ulevi, ubinafsi, huongezeka na kuzidi kujitokeza.

2. Choyo hutokana na mawazo potofu ya kujiridhisha, hasira hotokana na mawazo potofu yahusuyo hali ya maadili ya mtu na mazingira aliyomo, ujinga hutokana na kutoweza kujua matendo mazuri ni yapi.

Mambo haya matatu yaani - choyo, hasira na ujinga huitwa mioto mitatu ya dunia. Moto wa choyo huunguza wale waliopoteza akili zao za kweli kupitia kwenye choyo, moto wa hasira huunguza wale waliopoteza akili zao za kweli kwenye hasira, moto wa ujinga huunguza wale waliopoteza akili zao za kweli kutokana na kushindwa kwao kuyasikia na kuyafuata mafundisho ya Buddha.

Kwa hakika, dunia hii inaungua pamoja na mioto mingi ya aina mbalimbali. Mioto hii ni moto wa choyo, moto wa hasira, moto wa ujinga, moto wa tamaa na wa ubinafsi, moto wa kuishiwa nguvu, magonjwa na kifo, moto wa maombolezo, masikitiko, mateso na uchungu. Kila mahali mioto hii inawaka. Haiunguzi nafsi ya mtu peke yake bali pia husababisha wengine kuteseka na kuwaelekeza kwenye matendo maovu ya mwili;

Uchafu

maneno na akili. Vidonda visababishwavyo na mioto hii huzaa usaha ambaa huambukiza na kutoa sumu ya kuharibu wale wote wanaoikaribia mioto hii na huwaelekeza kwenye njia za dhambi.

3. Choyo huchimbuka kutoka kwenye hali ya kutaka kuridhika, hasira hutokana na hali ya kutoridhika, na ujinga hutokana na mawazo yasiyo safi. Ibilisi wa choyo ana uchafu kidogo lakini ni mgumu kuondoa, ibilisi wa hasira ana uchafu mwingi lakini ni mwepesi kuondolewa, ibilisi wa ujinga ana uchafu mwingi na mgumu mno kumwondoa.

Kwa hiyo, watu yawapasa kuzima mioto hii popote na wakati wowote inapojitokeza kwa kufanya maamuzi sahihi juu ya mambo yanayoweza kuleta kuridhika kuliko kwa haki na kweli, na kwa kutawala mioyo yao juu ya mambo yasiyoridhisha katika maisha, na kwa kuyakumbuka mafundisho ya Buddha juu ya utu na hekima. Iwapo moyo umejazwa na mawazo yenyenye busara, yaliyoi safi yasiyo ya uchoyo, basi hapatakuwepo nafasi ambapo mizizi ya tamaa za ulimwengu yaweza kuchipukia.

4. Choyo, hasira na ujinga ni kama homa. Binadamu apatapo homa hii hata akilala kwa utulivu chumbani mwake bado atasikia maumivu na kuteseka kutokana na ukosefu wa usingizi.

Wale wasio na homa hii hawana taabu yo yote kupata usingizi wa amani, hata wakilala kwenye usiku wa baridi wakati wa masika juu ya udongo uliofunikwa tu na majani kidogo au wakati wa usiku wa kiangazi kwenye chumba kidogo

kilichofungwa.

Mambo matatu haya, choyo, hasira na ujinga ndivyo hasa chanzo cha mateso yote ya binadamu. Ili kuondoa vyanzo hivi vya mateso, mtu yampasa kuyashika mafundisho, yampasa kujizoeza kutuliza fikra yake kwa makini na kuwa na busara. Kuyashika mafundisho kutaondoa uchafu wa choyo, kuituliza fikra yake kwa makini kutaondoa uchafu wa hasira na busara itaondoa uchafu wa ujinga.

5. Tabia za binadamu hazihesabiki. Ni kama mtu mwenye kiu anywapo maji ya chumvi, hayaimalizi kiu yake bali huiongeza.

Vivyo ndivyo ilivyo kwa mtu anayejitahidi kufurahia tamaa zake, hufaidi tu ongezeko la kutoridhika, na kuzidisha majanga yake.

Furaha ya tamaa kamwe hairidhishi; kila wakati huacha nyuma wasi wasi na uchungu ambavyo haviwezi kutulizwa, na kama furaha ya tamaa zake itazimwa, itamfanya awe "kichaa".

Katika kuridhisha tamaa zao, watu watapambana na kupigana wao kwa wao, mfalme kwa mfalme, raia kwa raia, mzazi kwa mtoto, ndugu kwa ndugu, dada kwa dada, rafiki kwa rafiki, watagombana hata kuuana wao kwa wao ili kuridhisha tamaa zao.

Watu huangamiza maisha yao katika jitihada za kutosheleza

Uchafu

tamaa. Wataiba, kudanganya na kuwa wazinzi; na kisha watakopokamatwa, watateseka kutokana na aibu hiyo na adhabu zake.

Watafanya dhambi kwa miili yao na maneno yao, watafanya dhambi kwa mioyo yao wakijua fika kuwa furaha hatima yake italeta huzuni na mateso; kwa kweli tamaa ina nguvu. Baadaye yatakuja mateso mengi kwa dunia inayofuata yakiambatana na uchungu mwingu.

6. Kati ya tamaa za dunia ngoa ndiyo inayoongoza. Tamaa nyingine zote duniani hufuata katika reli hiyo.

Ngoa huelekea kuleta udongo ambamo tamaa nyingi hustawi. Ngoa ni kama pepo mbaya amezaye matendo yote mema ya duniani. Ngoa ni kama nyoka mwenye sumu kali ajifichaye katika shamba la maua; huwauma wale wote wajao shambani kufuata urembo. Ngoa ni kama mzabibu upandao mti na kutambaa juu ya matawi yake na kuusonga. Ngoa huingiza mikono yake katika mahangaiko ya binadamu na kunyonya busara nzuri ya moyo mpaka moyo unapokauka. Ngoa ni chambo cha pepo mbaya ambaye wajinga humfumbata na mwisho husukumwa katika vina vya dunia ovu.

Ikiwa mfupa mkavu utapakwa damu mbwa atauguguna hadi atakapochoka na kukata tamaa. Ngoa kwa binadamu ni sawa sawa na mfupa kwa mbwa, mtu ataitamani hadi atakapochoka.

Ikiwa kipande cha nyama kitatupiwa kwa nyang'au wawili, watagombana na kuraruana ili kukipata. Mtu mjinga akibeba mwenge huku akipingana na upepo bila shaka atajiunguza. Kama nyang'au hao wawili na mjinga, watu hujiumiza na kuijunguza kwa sababu ya tamaa za dunia.

7. Ni rahisi kuukinga mwili wa nje kutokana na mishale yenyé sumu lakini ni vigumu kuukinga moyo kutokana na mishale ya sumu ipenyezayo kutoka ndani mwake. Uroho, chuki, ujinga na hila za ubinafsi - hii ni mishale minne ya sumu ipenyezayo kutoka ndani ya moyo wenyewe na kuushambulia kwa sumu kali sana.

Kama watu wataambukizwa na uroho, chuki na ujinga, watasema uongo, watadanganyana, watatukanana na wataseng'enyana, tena watakamilisha maneno yao kwa kuua, kuiba na kuzini.

Hizi hali tatu ovu za moyo, maneno manne maovu na matendo matatu maouvu yakijumlishwa pamoja hufanya maovu makuu kumi.

Iwapo watu watazoea kuongopa, wataendelea kutenda kila baya bila hata wao wenyewe kujitambua. Kabla ya kutenda mabaya lazima waongope, na mara waanzapo kuongopa watatenda dhambi bila kujali.

Uroho, tamaa mbaya, uwongo, chuki, balaa na huzuni, yote yanatokana na ujinga. Hivyo basi ujinga ni sumu kuu.

Uchafu

8. Kutokana na tamaa matendo hufuata,, kutokana na matendo, mateso hufuata; tamaa, matendo na mateso ni kama gurudumu lizungukalo daima.

Mzunguko wa gurudumu hili hauna mwanzo wala mwisho, watu hawawezi kuepuka kufanyika upya kwa maisha. Maisha mapya hufuata maisha mengine kufuatana na mzunguko wa mhamo usio kuwa na mwisho.

Kama mtu angerundika majivu na mifupa yake inayoungua katika mhamo huu wa milele, huenda lundo hilo lingekuwa mlima mrefu; kama mtu angekusanya maziwa ya akina mama aliorwanyonya wakati wa majira ya mhamo huo yangekuwa mengi kuliko hata bahari.

Ingawa watu wote wana asili ya u-Buddha , asili hii inafichwa na kuzamishwa katika uchafu wa tamaa za kidunia bila kujulikana kwa muda mrefu. Hii ndiyo sababu mateso ni kwa watu wote na maisha ya taabu yanaendelea kuwepo.

Lakini, kwa kukubali uroho, chuki, na ujinga matendo maovu hukusanywa na mambohuanza upya, hivyo, kwa kufuata mafundisho ya Buddha, vianzo viovu vitasafishwa, na kurudi upya katika dunia ya mateso kutakwisha.

II
TABIA NA HALI YA BINADAMU

1. Tabia ya binadamu ni kama msitu mnene usio na njia ya kuingia na ambao ni vigumu kuitika. Kwa ulinganifu tabia ya mnyama ni rahisi kuielewa. Bado, kwa ujumla tunaweza kupambanua tabia ya binadamu kwa msingi wa tofauti nne madhubuti.

Kwanza, kuna sababu ya mafundisho batili, kuna watu ambao huishi kwa uhasama na kujiletea kuishi kwa mateso. pili, kuna wale ambao, kwa ukatili, kama wizi, kama kuua au kama matendo mengine yasiyo ya huruma, huwafanya wengine kuteseka. Tatu, kuna watu wawafanyao wengine wateseke pamoja nao. Nne, kuna wale wasioteseka bali huwaokoa wenzao kutokana na mateso. Watu hawa katika kundi la mwisho, kwa kufuata mafundisho ya Buddha, hawafuati uroho, chuki au ujinga, bali huishi maisha ya amani, utulivu, huruma na hekima bila kuiba au kuua.

2. Kuna aina tatu za watu duniani. Aina ya kwanza ni kama herufi zilizoandikwa juu ya mwamba; wanapokea chuki kwa urahisi na kuishi na mawazo ya chuki kwa muda mrefu. Aina ya pili ni kama herufi zilizoandikwa katika maji yatiririkayo; hawashiki mawazo yapitayo; hawajihusishi na matusi wala maseng'enyo; miyo yao haina vurugu na ni mitakatifu.

Kuna aina nyingine za watu. Kwanza ni wale wajivunao;

Uchafu

watendao bila kufikiri; na hawatosheki; tabia zao zinaeleweka kwa urahisi. Pili kuna wale wenye heshima na adabu na kila mara hutenda baada ya kufikiri; tabia zao ni vigumu kuzielewa. Pia kuna wale walioshinda tamaa kabisa; haiwezekani kuwaelewa tabia zao.

Hivyo watu wanaweza kuainishwa katika njia tofauti, lakini tabia zao ni vigumu kuzielewa. Ni Buddha tu peke yake awaelewaye, na, kwa hekima yake huwaongoza katika mafundisho mbalimbali.

III MAISHA YA BINADAMU

1. Kuna kisa kifafanuacho maisha ya binadamu. Hapo kale kulikuwa na mtu akiendesha mtumbwi kwenye mto. Mtu mmoja ufukoni alimwonya, "Wacha kupiga kasia kwa furaha kuelekea kwenye mkondo mkali; kuna maporomoko na kizingia cha maji hatari na kuna mamba na majini vikisubiri katika mapango ya mawe.

Katika kisa hiki, "mkondo mkali" ni maisha ya tamaa mbaya; "kupiga makasia kwa furaha" ni kuruhusu tamaa za binafsi; "kizingia cha maji" ina maana ya furaha; "maporomoko mbele" ina maana ya maumivu na mateso; "mamba na majini" inahusu kifo na kuoza ambayo hufuata maisha ya anasa na tamaa mbaya; "mtu aliye ufukoni aonyaye," huyu ni Buddha.

Kuna kisa kingine. Mtu aliyetenda kosa la jinai anakimbia; walinzi wanamfukuza na katika kutaka kujificha anatumbeukia katika kisima kwa kutumia mizabibu iliyoota kandokando yake. Anapotelemka kisimani anawaona nyoka sehemu ya chini ya kisima, kwa hiyo kwa usalama wake anaamua kung'ang'ania kwenye mizabibu.

Baada ya muda wakati na mikono yake imeanza kuchoka, anawaona panya wawili mmoja mweupe na mwengine mweusi wanauguguna ule mzabibu.

Mzabibu ukikatika ataanguka kwenye nyoka na kuangamia. Ghafla, kwa kuangalia juu anaona juu ya uso wake mzinga wa nyuki na matone ya asali yakidondoka. Huyu bwana, kwa kusahau hatari zote anaonja asali kwa furaha.

"Mtu" ina maana ya yule anayezaliwa, kuteseka na kufa pekee. "Walinzi" na "nyoka" inahusu mwili na tamaa zake. "Mizabibu" ina maana ya mwendelezo wa maisha ya binadamu. "Panya wawili, mmoja mweupe na mwengine mweusi" inahusu muda, usiku na mchana, na miaka ipitayo. "Asali" inaashiria furaha za asili za mwili zinazoghilibu mateso ya miaka ipitayo.

2. Kuna kisa kingine tena. Mfalme anawaweka nyoka ndani ya sanduku na kumkabidhi mtumishi alitunze. Anamwamrisha mtumishi huyo kuwatunza vizuri na kumwonya kuwa akiwaudhi hata mmoja wao atapewa adhabu ya kifo. Kwa kuogopa,

Uchafu

mtumishi analitupilia mbali sanduku na kutoroka.

Mfalme anatuma walinzi kumkamata. Kwanza wanamwendea yule mtumishi katika hali ya urafiki kwa nia ya kumrudisha kwa usalama, lakini kwa kutoamini urafiki wao anatorokea katika kijiji kingine.

Baadaye, katika njozi, sauti inamwambia kuwa katika kijiji hiki hakuna makazi ya usalama, na kuwa pia kuna maharamia sita watakaomshambulia, kwa hiyo anakimbia mpaka anapokutana na kizuizi cha mto mpana. Huku akifikiria hatari zinazomfuata anatengeneza chelezo na anafaulu kuvuka mkondo mkali na ng'ambo yake hatimaye anapata amani na usalama.

"Nyoka wanne katika sanduku" inaashiria ardhi, maji, moto na hewa vitengenezavyo mwili. Mwili umewekwa kwenye hukumu ya tamaa mbaya na ni adui wa moyo. Kwa hali hiyo anajitahidi kuukimbia mwili.

"Walinzi watano wamwendeao kwa urafiki" ina maana ya vipengere vitano - umbo, kuhisi, kutambua, hiari na ufahamu wa nafsi - vinavyojenga mwili na moyo.

"Makazi salama " ni fahamu sita, ambazo si "makazi salama hata hivyo, na" maharamia sita" ni vigezo sita vya fahamu sita. Kwa hiyo anapoona hatari katika fahamu sita anakimbia tena na kurudi kwenye mkondo mkali wa tamaa za dunia.

Kwa hali hiyo hujitengenezea chelezo ya mafundisho mema ya Buddha na hatimaye huvuka mkondo mkali kwa usalama.

3. Kuna nyakati tatu zenyе hatari wakati mwana hawezi kumsaidia mama yake na wala mama hawezi kuwa wa msaada kwa mwanae:- moto, mafuriko na wizi wa uvunjaji. Kumbe, hata katika nyakati hizi za hatari na huzuni kuna bado nafasi ya kusaidiana.

Lakini kuna nyakati tatu ambapo haiwezekani kabisa kwa mama kumwokoa mwanae wala mwana kumwokoa mama yake. Nyakati hizi tatu ni wakati wa magonjwa, wakati wa kuzeeka na watati wa kifo.

Mwana awezaje kuchukua nafasi ya mama yake wakati amezeeka? Mama awezaje kuchukua nafasi ya mwanae aliye mgonjwa? Je, wanawezaje kusaidiana kifo kinapokaribia? Hata kama wangependana kupindukia au kuwa karibu sana au marafiki sana, hakuna wa kumsaidia mwenzake katika wakati kama huo.

4. Siku moja, Yama, Mfalme wa Jehanum katika hadidhi za mapokeo, alimuuliza bwana mmoja aliyeingia jehanum juu ya maovu yake katika maisha yake, kama katika muda wa maisha yake aliwhi kukutana na wajumbe watatu wa mbinguni. Yule bwana alijibu: Hapani, mheshimiwa, sikukutana na watu wa namna hiyo."

Uchafu

Yama alimuuliza kama aliwahi kukutana na mtu mzee aliye pinda mgongo huku akitembea kwa mkongojo. Yule bwana alijibu: "Ndiyo, Bwana wangu, nimekutana na watu wa namna hiyo mara kwa mara." "Kisha Yama akamwambia: Unateseka kwa adhabu hii kwa sababu hukutambua kutokana na yule mzee, mjumbe wa mbinguni aliyetumwa kukutahadharisha kuwa ubadilishe mwenendo wako haraka sana kabla hata wewe hujawa mzee."

Yama alimuuliza tena ikiwa aliwahi kumwona mtu maskini, mgonjwa na asiye na rafiki ye yote. Yule mtu alijibu: "Ndiyo, Bwana wangu nimeona wengi wa jinsi hiyo. "Basi, Yama akamwambia: "Umekuja hapa kwa sababu umeshindwa kutambua kati ya wagonjwa hawa, wale wajumbe wa mbinguni walitumwa kukutahadharisha juu ya ugonjwa wako mwenyewe.

Ndipo Yama alipomwuliza kwa mara nyingine kama amewahi kumwona mtu mfu. Yule bwana akajibu: "Ndiyo Bwanangu, nimehudhuria kwenye vifo mara nyingi." Yama akamwambia: "Hii ni kwa sababu hukuweza kutambua kuwa kati ya watu hawa mitume walitumwa kwako kukutahadharisha kuwa umeletwa kwenye kifo. Kama ungeweza kuwatambua mitume hao na kuchukuwa onyo lao ungebadilisha mwelekeo wako, pia usingeku kwenye nafasi hii ya mateso.

5. Siku moja palikuwa na mama mmoja aitwaye Kisagotami, mke wa bwana tajiri aliyerukwa na akili kutokana na kifo cha mtoto wake. Alibeba maiti ya yule mtoto akazunguka nayo

nyumba moja hadi nyingine akiwaomba watu wamfufue mwanae.

Bila shaka hakupata mtu wa kumsaidia, lakini hatimaye alikutana na mfuasi wa Buddha naye akamshauri amwone Aliyebarikiwa ambaye kwa wakati huo aliishi Jetavana, hivyo akaipeleka maiti ya mtoto kwa Buddha.

Mbarikiwa alimwangalia kwa huruma na kusema: "Kumfufua mtoto nahitaji mbegu za mti uitwao mtia usingizi; nenda ukaombe mbegu nne au tano za mti huo toka kaya moja ambayo hajjapatwa na kifo hata siku moja."

Kwa hiyo huyo mama aliyechanganyikiwa alizunguka kila mahali asipate nyumba ambayo hajafikiwa na kifo. Mwisho alilazimika kurudi kwa Buddha. Katika utulivu wa Buddha akili ya yule mama ilimrudia na akaelewa maana ya maneno ya Buddha. Alichukua mwili wa marehemu mtoto wake akauzika na akarudi kwa Buddha akawa mmojawapo wa wanafunzi wake.

IV **UKWELI WA MAISHA YA BINADAMU**

1. Watu wa dunia hii wangependa na kuzoea ubinafsi na ukatili; hawajui namna ya kupendana na kuheshimiana; wanabishana na kugombana juu ya mambo yasiyo na maana yoyote bali tu kwa madhara na mateso yao, na maisha yanakuwa

Uchafu

ya mzunguko wa ukiwa na huzuni.

Bila kujali kama ni matajiri au maskini, wana wasiwasi juu ya pesa yao; Wanateseka kutokana na umasikini wao na wanateseka kutokana na utajiri wao. Kwa kuwa maisha yao yanatawaliwa na uroho, hawaridhiki wala hawatosheki kamwe.

Mtu tajiri husumbuka juu ya shamba lake kama analo; anasumbukia jambo lake pamoja na mali zake nyingine. Ana wasiwasi wa kupatwa na hasara, jumba lake kuungua, wezi kuvunja nyumba na kuiba, yeche mwenyewe kutekwa nyara. Tena anahangaika juu ya kifo na kupanga kutumia mali yake. Kwa hakika yu pekee katika njia yake ya kifo na hakuna anayefuatana naye katika kifo.

Maskini kila siku anateseka kutokana na uchache na upungufu, na hii, husaidia kuamsha tamaa zisizoisha – kwa ardhi na nyumba. Akiwa amewashwa na tamaa huchakaa kimwili na kimoyo na mwisho hufariki katikati ya maisha yake.

Dunia nzima huwa ya kumsikitikia, hata njia ya kuelekea kwenye kifo huelekea kuwa ya upweke kama vile ana njia ndefu mbeleni isiyo na marafiki wa kumsindikiza.

2. Sasa, kuna maovu matano duniani. Kwanza kuna ukatili; kila kiumbe, hata wadudu, wanashindana wao kwa wao. Mwenye nguvu anashambulia asiye na nguvu, wanyonge wanawadanganya walio na nguvu; kila mahali kuna mapigano na

ukatili.

Pili, hakuna mpaka dhahiri kati ya haki za baba na mwanae; kati ya mkubwa na mdogo; kati ya mume na mke ; kati ya mwanajamii mkubwa na mdogo ; kwa kila tendo kila mmoja hujitahidi kuwa juu ya mwenzake ili kufaidika kuliko wengine wote. Wanadanganyana, kuna hadaa na wamejawa na unafiki.

Tatu, hakuna mpaka dhahiri kati ya tabia ya wanawake na wanaume. Kila mmoja kwa wakati mwengine ana mawazo machafu na potofu na tamaa ambayo huwaelekeza katika matendo ya ajabu na mara nyingi wanakuwa katika ugomvi, mapigano, udhalimu na uovu.

Nne, kuna uelekeo wa watu kutoheshimu haki za wenzao, kujikuza wao kwa gharama ya wenzao, kuwa mifano mibaya kitabia, na, kutokuwa waadilifu katika maneno yao, kudanganya, kusingizia, na kukashifu wengine.

Tano, kuna maelekeo ya watu kutojali wajibu wao kwa wenzio. Hufikiria sana juu ya faraja na tamaa zao; Husahau upendeleo na fadhila walizokwisha kupokea na kusababisha maudhi kwa wengine ambavyo mara nyingi huleta udhalimu mkubwa.

3. Watu yawapasa kuhurumiana; yawapasa kuheshimiana kwa tabia zao nzuri na kusaidiana katika shida; lakini, badala yake ni wachoyo na wana mioyo migumu; wanakashfiana kwa

Uchafu

kushindwa kwao na wanachukia wengine kwa manufaa yao. Kwa kawaida, karaha hizi huzidi kuwa mbaya na baada ya muda hazivumiliki tena.

Hisia hizi za chuki haziishii hivi mapema katika matendo ya ujeuri na ukatili; bali hupanda sumu katika hisia za chuki na hasira ambazo huchorwa kwa makini katika mioyo yao ambayo kwayo watu hubeba alama katika mzunguko wa kufanyika kuwa mwili.

Kweli, katika dunia hii ya tamaa kuu (ngoa), mtu huzaliwa pekee na kufa pekee, na hakuna mtu wa kusaidiana au kugawana naye adhabu baada ya kifo.

Kanuni ya chanzo na matendo ni ya ulimwengu wote; Kila mtu ataubeba mzigzo wake wa dhambi na kuelekea kwenye upatilizo. Kanuni hii vilevile hutawala matendo mema. Maisha ya huruma na upole yatazaa bahati nzuri na furaha.

4. Kadri miaka inavyopita na watu kugundua jinsi walivyotekwa na choyo, tabia na mateso, kwa nguvu, wanasisitika na kukata tamaa. Katika kutaka tamaa mara nyingi hugombana na wenzao na huzama katika dhambi na kuacha kujaribu kutembea katika njia ya kweli; kila mara maisha yao hukatishwa bila kutegemewa katikati tu ya maovu yao nao huteseka milele.

Kuangushwa huku katika kukata tamaa kwa sababu ya taabu na mateso siyo hali ya kawaida na ni kinyume cha kanuni ya

mbinguni na duniani na, kwa hiyo, mtu atateseka pote katika dunia hii na katika ulimwengu ujao.

Ni kweli kwamba kila kitu katika maisha haya ni cha mpito na kimejaa mashaka, bali itahuzunisha ikiwa mtu ye yeyote atadharau ukweli huu na kuendelea kutafuta starehe na kutosheleza tamaa zake.

5. Ni kawaida katika dunia hii ya mateso kwa watu kufikiri na kutenda kwa uchoyo na ubinasi na, ambayo kwayo, ni kawaida kwa huzuni na mateso kufuata.

Watu hujipendelea na kutowajali wengine. Watu hutawaliwa na matakwa yao yawapelekayo katika tamaa na matendo maovu. Kwa sababu ya haya, watateseka bila kikomo.

Maisha ya starehe hayadumu muda mrefu bali hupita kwa haraka sana, hakuna kitu chochote kinachoweza kufurahiwa milele.

6. Kwa hiyo, watu yawapasa wakati bado wangali vijana wenye afya nzuri, kutupilia mbali uchoyo wao wote na mahusiano yao yote na mambo ya dunia, na inawabidi kutafuta kwa nguvu Uongofu wa kweli, kwa kuwa hakuna tumaini la kudumu au furaha mbali na Uongofu.

Watu wengi, hata hivyo, hawaamini au hawajali kanuni hii ya chanzo na matokeo huendelea na tabia zao za uroho na

Uchafu

ubinafsi, wakiwa wasahaulifu wa ukweli kwamba tendo bovu huleta taabu.

Wala hawaamini kuwa matendo ya mtu katika maisha haya huyaathiri maisha yafuatayo na huwahusisha pia wengine kwa adhabu na thawabu zitokanazo na dhambi zao.

Wanalia na kuomboleza juu ya mateso yao, bila kuelewa kabisa umuhimu wa matendo yao ya sasa, juu ya maisha yao yajayo na uhusiano kati ya mateso yao ya sasa na matendo yao katika maisha yao yaliyopita. Hufikiria tu tamaa zao za sasa na mateso ya sasa hivi.

Hakuna kitu chochote duniani kinachodumu; kila kitu kinabadilika kwa mara moja na bila kutabirika. Lakini watu ni wachoyo na wajinga; wanasumbukia tu tamaa na mateso yapitayo mara moja. Hawayasilizi mafundisho mema wala hawajaribu kuyaolewa; wao husumbukia matakwa yao ya sasa ya utajiri na tamaa kuu.

7. Tangu zama za kale watu wasiohesabika wamezaliwa katika dunia hii ya madanganyo na mateso, na bado wanaendelea kuzaliwa. Ni bahati njema hata hivyo, kwamba dunia inayo mafundisho mema ya Buddha na watu wanaweza kuyaamini na kusaidiwa.

Hivyo basi, watu yawapasa kufikiri kwa makini, waweke mioyo yao safi na miili yao pia, na waepukane na choyo na

maovu, na wautafute wema.

Kwa bahati kwetu sisi, elimu juu ya mafundisho ya Buddha imetufikia ; tujitahidi kuyaamini na kutamani kuzaliwa katika Nchi Takatifu ya Buddha. Tukishajua mafundisho ya Buddha, tusiwafuate watu wengine katika njia za kichoyo na kidhambi, wala tusiyaweke mafundisho ya Buddha peke yetu, bali tuyashike mafundisho hayo na kuyarithisha kwa wengine.

SURA YA TANO

FARAJA ILETWAYO NA BUDDHA

I

NADHIRI ZA AMIDA BUDDHA

1. Kama ilivyokwishaelezwa, watu hutekwa na tamaa za kidunia, wakirudia kutenda dhambi juu ya dhambi na kubeba mizigo ya matendo yasiyovumilika, wasiweze kutumia hekima zao au nguvu zao kuacha tabia hizi za uchoyo na upendeleo wa anasa. Kama hawawezi kushinda na kuondoa tamaa za kidunia, watawezaje kutambua asili yao halisi ya u-Buddha?

Buddha, ambaye alielewa fika tabia za binadamu alikuwa na huruma nyingi kwa watu na kuapa kuwa atafanya kila linalowezekana, hata kama ni kwa gharama ya taabu kwake, ili kuwaondolea hofu na mateso. Kwa kutekeleza faraja hii alijibainisha kama Bodhisattva katika zama za kale na kuweka nadhiri kumi zifuatazo

- a) "Ingawa nimepata u-Buddha, sitakuwa mkamilifu mpaka kila mtu katika nchi yangu awe na uhakika wa kuingia katika u-Buddha na kupata Wongofu.
- b) "Ingawa nimeupata u-Buddha, sitakuwa mkamilifu hadi mwanga wangu wa uthibitisho umeenea dunia nzima.
- c) " Ingawa nimeupata u-Buddha,sitakuwa mkamilifu

hadi maisha yangu yatakapodumu na kuendelea katika nyakati mbalimbali na kuokoa idadi kubwa ya watu.

d) "Ingawa nimeupata u-Buddha, sitakuwa mkamilifu hadi ma-Buddha wote katika pande kumi watakapoungana na kulitukuza jina langu.

e) "Ingawa nimeupata u-Buddha, sitakuwa mkamilifu hadi watu wote wenye imani ya kweli wamejitahidi kuzaliwa upya katika ardhi yangu kwa kurudia jina langu mara kumi kwa imani ya kweli na hasa waweze kufaulu katika uzawa huu mpya.

f) "Ingawa nimeupata u-Buddha, sitakuwa mkamilifu hadi hapo watu kila mahali wameazimia kupata Uongofu, kushika uadilifu, kutamani kikwelikweli kuzaliwa katika nchi yangu, hivyo nitatokea wakati wa kifo chao na kundi kubwa la Mabodhisattva kuwakaribisha katika Nchi yangu Takatifu.

g) "Ingawa nimeupata u-Buddha, sitakuwa mkamilifu hadi watu kila mahali, walisiapo jina langu, wafikirie nchi yangu na watamani kuzaliwa huko na, mwisho wake wapande mbegu za uadilifu kwa moyo safi, na basi waweze kutimiza yote katika matakwa ya mioyo yao.

h) "Ingawa nimeupata u-Buddha, sitakuwa mkamilifu hadi wale wote wanaozaliwa katika nchi Takatifu wawe na hakika ya kuupata u-Buddha ili waweze kuwaongoza wengine wengi katika Uongofu na katika kufuata na kushika huruma kuu.

Faraja iletwayo na Buddha

i) "Ingawa nimeupata u-Buddha, sitakuwa mkamilifu hadi watu duniani kote wamevutwa kwa roho yangu ya kupenda huruma abayo itawatakasa miyo na miili yao na kuwainua juu ya vitu vyote vya dunia hii.

j) "Ingawa nimeupata u-Buddha, sitakuwa mkamilifu hadi watu kila mahali popote, walisi kiapo jina langu, wajifunze mawazo sahihi juu ya uzima na kifo, na wapate hekima halisi ambayo itafanya miyo iwe safi na tulivu kati ya tamaa na mateso ya kidunia.

"Hivyo naweka nadhiri hizi; naomba nisipate u-Buddha hadi hapo zitakapotimilika. Na niwe chanzo cha Mwanga usio na kikomo, ukiniweka huru na kumulika hazina za hekima yangu na faraja, nikiongoa nchi zote na kuwaweka huru watu wote wanaoteseka."

2. Kwa hiyo, Yeye, kwa kukusanya faraja zisizohesabika katika miaka mingi, aligeuka Amida au Buddha wa Mwanga usio Kikomo na Maisha yasiyo na Mpaka, na akakamilisha nchi yake ya Buddha ya Utakatifu, ambamo sasa anaishi, katika dunia ya amani, akiwaongoa watu wote.

Nchi hii Takatifu, ambapo hakuna mateso, hakika nchi ya amani na ya furaha. Chakula, mavazi na na vyote vizuri huonekana iwapo watu wanaoishi huko wanavihitaji, Wakati upепо mwanana uvumapo kupitia katika miti iliyojaа johari,

muziki wa mafundisho yake matakatifu huijaza hewa na kusafisha mioyo ya wote wasikilizao.

Katika nchi hii Takatifu kuna maua yanayonukia vizuri sana ya yungiyungi, na kila ua lina petali nyingi za thamani, na kila petali inang'aa kwa uzuri usioelezeka. Nuru ya maua haya ya yungiyungi huangaza njia ya Hekima na wale wausikiao muziki na mafundisho matakatifu huelekezwa katika amani kamili.

3. Sasa Ma-Buddha wa pande kumi wanatukuza faraja za Buddha huyu wa Mwanga usio na kikomo na Maisha yasiyo na Mpaka.

Yeyote alisikiaye Jina la Buddha hulipokea na kulitukuza kwa shangwe, Moyo wake huungana na moyo wa Buddha na atazaliwa katika Nchi ya ajabu ya Buddha, Nchi Takatifu.

Wale wazaliwao katika Nchi Takatifu huungana katika maisha ya Buddha yasiyo kikomo; mioyo yao hujazwa huruma mara moja kwa wote watesekao nao huenda hima kuidhihirisha njia ya wokovu ya Buddha.

Katika imani ya nadhiri hizi hufukuzia mbali mambo yote ya kidunia na hutambua kutokudumu kwa dunia hii. Hujitolea ujira wao kwa ukombozi wa fahamu za maisha yao yote; huunganisha maisha yao na mateso yao, lakini, kwa wakati ule ule wakitambua uhuru wao kutoka katika shauku na minyororo ya maisha haya ya dunia.

Faraja iletwayo na Buddha

Wanajua vikwazo na matatizo ya maisha ya dunia, lakini wanafahamu pia nguvu za huruma ya Buddha isiyo na kikomo. Wana uhuru wa kwenda au kurudi, wana uhuru wa kusonga mbele au kusimama wapendavyo ila huchagua kubakia na wale ambao wana huruma ya Buddha.

Kwa hiyo, yejote asikiaye jina hili la Amida Buddha akashawishika kuliita Jina hilo katika imani ya kweli, atashiriki katika huruma ya Buddha. Hivyo watu wote yawapasa kuyasikiliza mafundisho ya Buddha na kuyafuata hata kama yatawapitisha tena katika ndimi za moto ziufunikao ulimwengu huu wa kufa na kuishi.

Ikiwa watu kwa kweli na kwa moyo, watanuia kuupata Wongofu,yawalazimu kutegemea nguvu za Buddha. Haiwezekani kwa mtu wa kawaida kusadiki uasili wa Buddha ulio mkuu bila msaada wa Buddha.

4. Amida Buddha hayupo mbali na yejote. Nchi yake Takatifu inasemekana kuwa magharibi ya mbali, lakini, pia, ipo ndani ya mioyo ya wale watumainio kuwa naye kwa moyo wote.

Wakati watu wakipiga picha ya sura ya Amida Buddha iking'aa katika mng'ao wa dhahabu, katika mioyo yao, picha hiyo hugawanyika katika sura au maumbo themanini na nne elfu, kila sura au umbo likitoa miale ya mwanga themanini na nne elfu, kila sura au muale wa mwanga, ukiangaza dunia bila kumwacha katika giza mtu yejote alitajaye jina la Buddha. Hivyo Buddha huyu

huwasaidia watu kufaidika kwa wokovu autoao.

Kwa kuuona mfano wa Buddha, mtu husaidiwa kuutambua moyo wa Buddha. Moyo wa Buddha umejaajaa huruma kuu ambayo huwapokea wote, hata wale wasiofahamu huruma yake au walioisahau, na, kwa wingi wale waikumbukayo kwa imani.

Kwa wale wenye imani, huwapa bahati ya kuwa pamoja Naye. Kwa kuwa Buddha ni yeze katika mwili wa usawa wa yejote amfikiriaye Buddha, na Buddha humfikiria yeze na huingia ndani ya moyo wake bila kusita.

Hii ina maana kuwa mtu amfikiriapo Buddha, anao moyo wa Buddha katika hali yake ya ukamilifu uliojaa utakatifu, furaha na amani. Kwa maneno mengine, moyo wake huwa moyo wa Buddha.

Kwa hiyo, kila mtu katika imani takatifu na ukweli yampasa kuuangalia moyo wake kama ni moyo wa Buddha.

5. Buddha ana maumbo mengi ya kugeuka sura au kubadili mwili na anaweza kijidhihirisha katika njia nyingi kutegemeana na uwezo wa kila mtu.

Buddha hudhihirisha mwili wake kwa kuutanua kuweza kufunika anga yote na kutanda anga ya nyota isiyo na mipaka. Pia hujidhihirisha katika vitu vidogo vyta maumbile; katika umbo,

Faraja iletwayo na Buddha

mara nyingine katika nguvu, mara katika uelekeo na mikabala ya miyo, na mara katika haiba ya mtu.

Lakini, katika namna moja au nyingine, Atajitokeza kwa wale walitajalo jina la Buddha kwa imani. Kwao Amida hujitokeza akiambatana na Mabodhisattiva wawili; Avalokitesvara, Bodhisattva wa Huruma na Mahasthama-prapta, Bodhisattva wa Hekima. Udhahirisho wake huijaza dunia yote ili kila mmoja aweze kuona, lakini ni wale tu wenye imani wauonao.

Wale wenye uwezo wa kuuona ufunuo wake wa muda wanahitaji furaha na utoshelevu wa milele. Zaidi ya hapo, wale watu wanaoweza kumwona Buddha wa kweli hutambua bahati za furaha na amani zisizohesabika.

6. Kwa vile moyo wa Amida Buddha pamoja na wa mapenzi na busara yake isiyo na mipaka ni hekima yenyewe, Buddha ataweba kuwaokoa wote.

Wengi wa watu waovu - wale watendao maovu ya ajabu, ambao miyo yao imejaa uroho, chuki na kupumbazika; wale waongopao, wapayukao, watukanao na wale wanaoua, wanaoiba na kutenda matendo ya ufsadi; wale waliopo mwisho wa maisha yao baada ya matendo maovu - ulekeo wao ni kwenye maisha marefu ya adhabu.

Faraja iletwayo na Buddha

Rafiki mwema huwajia katika nyakati zao za mwisho na kuwasihii, akisema, "Sasa mnapambana na kifo; hamwezi kuficha maisha yenu maovu, bali mnawenza kukimbilia katika huruma ya Buddha ya Mwanga usio na Mwisho kwa kulitaja jina lake.

Ikiwa watu hawa wenye dhambi watalitaja jina la Amida Buddha kwa moyo mmoja dhambi zao zote ambazo zingewapeleka katika dunia ya maovu zitasafishwa.

Ikiwa tu kulitaja jina takatifu kunawenza kufanya maajabu haya, ni mangapi basi yanaweza kutendeka kama mtu atawenza kuelekeza mawazo yake kwa huyu Buddha!

Wale watakaofaulu kulitaja jina takatifu, hao watapokelewa na Amida Buddha na Bodhisattva wa Huruma na Hekima na hawa watawaongoza hadi katika Nchi ya Buddha, watakapozaaliwa upya katika weupe na utakatifu kama wa ua la yungiyungi.

Kwa hiyo kila mmoja yampasa kushika moyoni maneno, "Namu-Amida-Butsu" au kutegemea kwa moyo wote juu ya Buddha wa Mwanga usio na Mwisho na Maisha yasiyo na mipaka!

II
NCHI ILIYO TAKATIFU
YA AMIDA BUDDHA

1. Buddha wa Mwanga usio na mwisho, wa maisha yasiyo na kikomo anaishi na anaangaza ukweli wake milele. Katika nchi yake Takatifu hakuna kuumwa wala hakuna giza na kila saa inapita kwa furaha; kwa hiyo nchi hiyo inaitwa Nchi ya Raha Mstarehe.

Katikati ya nchi hii kuna ziwa la maji matakatifu yang'aayo, yenye mawimbi yavumayo taratibu na kutoa sauti nyororo na ya kupendeza kwenye ufuko wa mchanga wa dhahabu. Hapa na pale kuna maua ya yungiyungi makubwa kama magurudumu ya toroli yenye mwanga na maua mbalimbali – mwanga wa samawati kutokana na rangi ya samawati, njano kutokana na rangi ya njano, mwanga mwekundu kutokana na rangi nyekundu, mweupe kwa nyeupe ambayo harufu yake nzuri huijaza hewa yote.

Katika sehemu mbalimbali kando kando mwa ziwa kuna vibanda vilivyopambwa kwa fedha na dhahabu na feruzi na zamaradi, na ngazi za marumaru ziendazo ukingoni mwa maji. Katika sehemu nyingine kuna vikuta na safu za viguzo vilivyojengwa juu ya maji na kufunikwa na pazia na nyavu za madini ya thamani na katikati yake kuna vichaka vyatiti ya viungo na vichaka vyatiti ya maua.

Ardhi inang'aa kutokana na uzuri wake na hewa inatikisika

kutokana na amani zilizopo mbinguni. Mara sita, usiku na mchana, petali za maua zilizopambwa kwa rangi nzuri hudondoka kutoka angani na watu huyakusanya na kuyaweka katika vyombo nya maua ili kuyasambaza katika sehemu nyinginezo za nchi ya Buddha na kuyatoa sadaka kwa ma-Buddha elfu kumi.

2. Katika nchi hii ya ajabu kuna ndege wengi. Wapo kunguru weupe, bata weupe, tausi waliopambwa vizuri na ndege wengi wa nchi za joto wakubwa kwa wadogo wakitumbuiza kwa sauti nyororo. Katika nchi Takatifu ya Buddha, ndege hawa waimbaa kwa sauti nzuri na nyororo hutangaza mafundisho ya Buddha na kusifu uadilifu wake.

Mtu yeoyote asikiaye na kuusikiliza muziki wa sauti hizi, huisikiliza sauti ya Buddha na huamshwa upya katika imani, furaha na amani katika ushirika wa kidugu wa wafuasi wa Buddha popote walipo.

Upepo mwanana hupita katika miti ya Nchi Takatifu na kupeperusha pazia za mabanda zenye harufu nzuri na kupita kwa sauti tamu za kimuziki.

Watu wasikiapo mwangwi wa sauti nyororo za muziki kutoka mbinguni humfikiria Buddha, wa Dharma (mafundisho) na wa Samgha (undugu). Haya mambo mazuri yote ni viakisio nya Nchi Takatifu.

Faraja iletwayo na Buddha

3. Je ni kwa nini Buddha wa nchi hii anaitwa Amida akiashiria Buddha wa Mwanga usio na Mwisho na maisha yasiyo na mpaka? Hii ni kwa sababu uzuri wa ukweli wake hung'aa ndani na nje ya mipaka ya nchi ya Buddha; ni kwa sababu umuhimu wa Huruma yake inayoishi haupungui kwa watu wasiohesabika nyakati zote.

Ni kwasababu idadi ya watu wanaozaliwa katika Nchi Takatifu na wakaongoka hasa hasa hawahesabiki na hawatarudi kamwe katika dunia ya mauti na madanganyo.

Ni kwa sababu idadi ya watu wanaopata uamsho katika maisha mapya kwa mwanga wake hawahesabiki.

Kwa hiyo, watu wote wakituliza fikra zao kwenye Jina lake na, wanapoelekea kwenye mwisho wa maisha yao, hata kwa siku moja au saba, wakinena jina la Amida Buddha kwa imani ya kweli, na wakiwa hivyo kwa moyo mtulivu, watazaliwa katika Nchi ya Buddha ya utakatifu, wakiongozwa na Amida Buddha pamoja na watakatifu wengine wengi watakaotokea mnamo saa hii ya mwisho.

Ikiwa mtu atalisikia jina la Amida Buddha, akawa na imani katika mafundisho yake, ataweza kuupata Uongofu wa kweli usio na kifani.