

Adakah Agama Buddha Praktikal Di Zaman Moden?

Ceramah oleh Bhante Dr. K Sri Dhammananda di
Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Jika kita benar-benar dapat memahami sifat sebenar “Buddha Dhamma”, tidak perlu ditanya lagi sama ada Buddhisme itu suatu agama yang praktikal. Perkataan Buddhisme itu dapat diinterpretasikan dalam pelbagai cara. Adalah benar bahawa di atas nama Buddhisme, terdapat banyak kepercayaan dan praktis yang diamalkan oleh orang ramai di pelbagai tempat, bergantung kepada keadaan geografi dan sosial. Upacara-upacara itu mungkin tidak bermakna kepada setengah-setengah ahli intelektual dan pengkritik Buddhisme kerana upacara Buddhisme banyak berbeza dari satu tempat ke tempat yang lain.

Perkara ini disebabkan kerana banyak amalan telah diperkenalkan dari semasa ke semasa oleh pengikut-pengikut Buddha untuk menerangkan setengah-setengah aspek yang sukar difahami di dalam ajaran-ajarannya dan juga supaya orang ramai mengikut corak kelakuan yang tertentu. Pada dasar yang umum, sememangnya bermakna bahawa tiada keseragaman ketat di dalam praktis am Buddhisme di seluruh dunia. Apa yang dianggap bermakna di dalam suatu konteks kebudayaan (misalnya Cina) kadang-kadang dianggap tidak bermakna di dalam konteks yang satu lagi, misalnya konteks kebudayaan India atau Barat.

Banyak daripada praktis-praktis itu mempunyai asal-usulnya di dalam sejarah lampau suatu komuniti dan hanyalah bermakna kepada mereka yang membentuk komuniti tersebut. Buddhisme, sebagai suatu agama yang paling toleran tidak mendakwa bahawa terdapat satu cara sahaja untuk mempraktikkan Buddhisme malahan ia menggalakkan tradisi-tradisi yang bermakna. Walau bagaimanapun, Buddha sendiri tidak menggalakkan orang ramai mengikut mana-mana satu praktis tradisional jika praktis itu tidak bermakna.

Sebaliknya, jika Buddhisme di dalam konteks kita membawa erti “Dhamma” yang mana mengajar manusia cara untuk hidup dengan betul dan mulia, Buddhisme sememangnya pratikal sepanjang masa di mana-mana sahaja. Oleh itu, sebagai seorang Buddhis, kita tidak kisah akan rupa fizikal luaran, sebaliknya suatu sifat kerohanian yang suci itulah yang dititikberatkan. Sifat ini yang mengawal kelakuan kita sebagai individu dan sebagai suatu masyarakat.

Salahfaham

Kebenaran yang telah didedahkan oleh Buddha sebagai “Dhamma” kekal selama-lamanya sebagai Kebenaran. Oleh itu, tiada mana-mana bahagian di dalam ajaran-ajaran mulia Buddha yang boleh kita anggap sebagai tidak

praktikal ataupun yang perlu diubahsuaikan supaya sepadan dengan corak kehidupan moden kita. Masalah timbul kerana banyak ajaran yang disampaikan oleh Buddha tidak dapat difahami dengan sepenuhnya oleh orang ramai. Oleh itu, mereka cuba menerangkannya di dalam ertikata mereka sendiri. Jadi wujudlah pelbagai interpretasi atau tafsiran. Oleh yang demikian, kita tidak sepatutnya menganggap Buddhisme itu tidak praktikal di zaman moden ini semata-mata kerana wujudnya salah-faham tentang Ajaran-ajarannya. Salah faham timbul akibat daripada kejahilan dan kekeliruan.

Akibat daripada cara hidup kita di dalam masyarakat moden, pelbagai kerumitan akan timbul bila kita ingin mengikuti setengah-setengah prinsip keagamaan yang mulia. Dengan adanya salahfaham tentang Ajaran-ajarannya dan ketidakmampuan kita untuk menyesuainya supaya relevan kepada masyarakat moden yang kompleks, maka kita seringkali terdorong ke arah tanggapan bahawa Buddhisme tidak praktikal di zaman moden ini.

Buddha sedar akan kedua-dua masalah itu, dan beliau tidak memaksa kita mempercayainya secara membuta tuli. Sebaliknya, Beliau menggalakkan kita supaya menyoal dan menyelidik sehingga mendapat jawapan yang sebenarnya. Diketuainya bahawa bila Kebenaran disedari, maka tiada apa-apa lagi yang perlu disyaki. Kita seterusnya boleh membentuk keyakinan sendiri dengan menggunakan akal budi, kebijaksanaan dan daya pemahaman diri kita. Kita akan menghargai apa yang sebenarnya diajar oleh Buddha sebagai Buddhisme hanya setelah menyoal dan menyelidik dengan bijak dan bukan secara mengkritik tak tentu hala tanpa pemahaman yang sewajarnya.

Cara-cara Mengatasi Kelemahan-kelemahan Manusia

Jika seseorang mendakwa bahawa Ajaran-ajaran Buddha tidak praktikal, tidak bermakna bahawa Ajaran-ajarannya salah. Sebaliknya, ada kemungkinan bahawa terdapat sesuatu yang tidak kena di dalam akal fikiran individu tersebut itu ataupun di dalam cara hidupnya. Nampaknya, dia telah terpesong daripada cara hidup suci yang bermoral dan berdisiplin dengan hasrat ingin menikmati sepuas-puasnya keseronokan duniawi. Oleh itu, orang itu berasa bahawa prinsip-prinsip agama Buddha tidak praktikal. Prinsip-prinsip keagamaan sememangnya berbeza daripada tabiat peribadinya yang tidak beradab. Prinsip-prinsip keagamaan itu janganlah dianggap tidak praktikal semata-mata kerana ia tidak menggalakkan kelakuan yang tak berdisiplin.

Jikalau setengah-setengah ajaran dikemukakan untuk mengawal minda dan deria seseorang demi menghasilkan seorang manusia yang mulia, ajaran-ajaran itu janganlah dianggap sebagai tidak praktikal. Jika anda jatuh sakit dan doktor memberi ubat yang pahit, maka anda tidak boleh menganggap bahawa ubat itu tidak mujarab. Doktor memberi ubat tersebut berdasarkan sifat penyakit anda. Dengan cara yang serupa, bila Buddha mengemukakan prinsip-prinsip keagamaan, Beliau sedar bahawa manusia penuh dengan pelbagai mentaliti,

sifat, perangi, cara pemikiran serta kelemahannya. Oleh itu, kita patut menganggap prinsip-prinsip itu sebagai ubat, iaitu cara mengatasi kelemahan ataupun kekurangan di dalam diri kita.

Mungkin, kita merasa tidak seronok apabila mempraktikkan prinsip-prinsip itu. Mengapa? Apabila kita mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, kita perlu berpegang kepada peraturan-peraturan tertentu, maka timbullah rasa “tidak seronok”. Ramai orang berpendapat bahawa mereka perlu berasa “seronok” di dalam apa jua kerja yang mereka lakukan – sama ada ia dilakukan di atas nama agama ataupun apa sahaja. Oleh kerana agama tidak dapat memberi kepuasan indera yang menjadi idaman mereka, maka mereka menjauhi diri daripada agama dan menggelar diri mereka “free-thinker”. Alasan itu lemah serta tidak munasabah. Mereka tidak sedia mengakui kelemahan diri, sebaliknya agama yang disalahkan, disebut ia tidak praktikal, usang dan tidak relevan kepada masyarakat moden.

Pada pendapat saya, “free-thinker” yang sebenarnya hanya mereka yang berada di dalam rumah pesakit mental. Di situ, terdapat individu yang melakukan apa sahaja pada bila-bila masa mengikut suka hatinya tanpa mempertimbangkan kehendak-kehendak masyarakat. Disebabkan itu free-thinker seperti itu dikurung. Mereka yang menganggap diri sebagai “free-thinker” sebenarnya sedang lari daripada hakikat hidup. Mereka tidak sedia mengambil apa-apa pegangan yang kukuh ke atas mana-mana isu, sebaliknya mengikut sahaja apa yang dianggapnya sebagai jalan yang senang pada satu-satu masa. Mereka mesti faham bahawa Buddhisme ialah suatu cara hidup yang merangkumi banyak disiplin, termasuk ketakwaan (devotion) dan intelektualisme. Kita menyatukan kesemua komponen-komponen ini dan menamakannya sebagai Buddhisme, iaitu salah satu agama yang teragung di dunia.

Datang Dan Menyiasat

Istilah “Dhamma” boleh mempunyai begitu banyak makna, di antaranya keadilan, kebenaran, fenomena semulajadi, suatu kehidupan yang mulia, membebaskan diri daripada belenggu dan ciri-ciri lain. Oleh itu, istilah Dhamma dapat kita terangkan di dalam pelbagai cara. Buddha memperkenalkan “Dhamma” untuk dipraktikkan, tetapi janganlah kita sekali-kali mempercayainya secara membuta tuli. Pengikut-pengikut agama tertentu (bukan Buddhisme), bila sahaja ditanya sebab-sebab mereka mengamalkan praktis dan kepercayaan keagamaan yang tertentu, berterus terang bahawa praktis dan kepercayaan tersebut dihuraikan di dalam buku-buku suci mereka. Guru-guru agama dan ibu bapa mereka telah mengajar mereka mempercayai tanpa menyoal apa sahaja yang termuat di dalam buku-buku suci dan mereka juga wajib mengikut tradisi

Buddha berkata, “Ehi-Passiko,” yang bermakna “Datang dan Menyiasat. “ Beliau tidak pernah menyuruh sesiapa juga untuk datang dan mempercayai ataupun datang dan menerima terus Ajarannya. Dari mula-mula lagi, itulah caranya Beliau memperkenalkan Ajaran-ajarannya. Datang dan melihat, kemudian menyiasat. Gunalah akal budi minda dan kebijaksanaan anda. Jangan mengaggap diri anda tidak mempunyai daya pemikiran untuk memahami makna sebenar sesuatu. Jangan sekali-kali menerima terus ajaran guru-guru agama, menganggap bahawa mereka sudah tentunya betul secara automatik atas sebab mereka itu orang yang mulia. Tidak baik untuk menerima mana-mana prinsip keagamaan termasuk yang termuat di dalam buku-buku suci tanpa menilai terlebih dahulu atau memahami makna dan faedah yang termaktub di dalamnya. Minda mesti digunakan. Buddha telah menaruh kepercayaannya kepada kebijaksanaan manusia serta kebolehan manusia menggunakan kebijaksanaannya . Bhagava yakin bahawa kita dapat berfikir sendiri tanpa bergantung semata-mata kepada guru-guru agama atau buku-buku suci.

Adakah Apa-apa Yang Perlu Diubah?

Bila anda telah membuat keputusan sendiri dan dengan bijak sama ada sesuatu itu baik atau buruk, betul atau salah, benar atau tidak, barulah anda patut menerimanya. Kalau tidak, kepercayaan usang akan tetap tinggal kepercayaan sahaja; kepercayaan yang telah anda terima membuta tuli tanpa pemahaman yang sepenuhnya. Kesedaran – itulah sifat semulajadi Buddhisme dan Buddhisme yang bersifat begitu tetap akan praktikal pada bila-bila masa.

Anda tidak boleh mengubah prinsip-prinsip asas Buddha demi disesuaikan dengan kehendak duniawi anda. Meskipun prinsip-prinsip ini telah diperkenalkan oleh Buddha lebih daripada 2,500 tahun dahulu, namun tiada sesiapa pun yang dapat menyatakan mana-mana bahagian Buddha Dhamma tidak praktikal ataupun tidak benar.

Buddha menasihatkan kita supaya mempupuk tatasusila dengan mengamalkan prinsip-prinsip dan sifat-sifat suci yang tertentu yang baik. Kita perlu mempraktikkan agama ini dengan mula-mula sekali, menyemai kelakuan yang bermoral. Apakah moraliti? Istilah ini tidak harus didefinisikan secara longgar kerana sedia wujud begitu banyak peraturan relatif yang diperkenalkan manusia sebagai bermoral atau beretika. Akan tetapi, moral atau etika ciptaan manusia adalah relatif dan berubah mengikut kehendak manusia sendiri. Ia berubah mengikut masa dan kehendak masyarakat. Kelakuan dan moral tertentu tidak sesuai jika diamalkan di dalam negara dan masyarakat tertentu. Lain orang, lain pula pendapatnya. Akan tetapi, jika kita kaji kod etika yang diperkenalkan oleh Buddha, kita akan dapat memahami mengapa ia kekal serta tidak berubah dan akan relevan selama-lamanya.

Buddha Dhamma merupakan peraturan-peraturan moral semulajadi, yang telah diterima secara universal kerana ia telah diperkenalkan melalui suatu pemahaman yang mendalam mengenai manusia. Jika kita mengamalkan hidup yang bebas daripada kejahatan, sebagai seorang manusia yang jujur, ikhlas, baik hati dan bertimbang rasa tanpa mengganggu atau mencederakan orang lain; jika kita menyemai sifat-sifat mulia yang tertentu seperti kesabaran, toleransi, kebaikan hati, belas kasihan dan pemahaman, maka itulah yang disamakan dengan moraliti Buddha. Adakah apa-apa yang perlu diubah di dalam moraliti jenis ini? Sudah tentunya tidak. Moraliti seperti ini mutlak dan kekal selama-lamanya. Beliau telah berkata, “Dhamma yang telah Saya ajarkan kepada anda wujud selama-lamanya di dalam dunia ini. Oleh itu, ia bukanlah suatu Dhamma baru ataupun ajaran-ajaran baru. Dhamma itu wujud sekarang dan akan kekal selama-lamanya.”

Buddha tidak mendakwa bahawa Beliau telah mencipta hukum-hukum universal ini. Beliau memahaminya secara menyeluruh dan menerangkannya kepada umat manusia sebagai “Dhamma” sebagaimana yang dilakukan oleh Buddha sebelumnya. Apakah Dhamma? “Dhamma” merupakan hukum universal atau hukum kosmik. Hukum universal ini wujud selama-lamanya, tetapi disebabkan kejahilan kita sendiri kita tidak terdaya untuk memahaminya dan hidup berpandukannya.

“Dhamma” tetap wujud walaupun kita menolak kewujudannya kerana kejahilan diri kita. Di alam ini, banyak benda yang amat berguna kepada umat manusia menunggu giliran untuk ditemui. Ahli-ahli sains sebenarnya telah mendedahkan cuma segelintir daripada segala yang wujud di alam ini. Sebaliknya, Buddha telah menemui dan menyedari tentang kewujudan fenomena semulajadi, sifat-sifat jasad, sifat minda kita serta sifat tenaga. Beliau menerangkan kepada kita bagaimana benda-benda ini wujud, bagaimana ia hilang dan bagaimana ia menjelma semula. Perkara ini merupakan sifat ajaran-ajaran Buddha. Beliau mendedahkan kepada kita ciri Empat Kebenaran Mulia.

EMPAT KEBENARAN MULIA

Empat Kebenaran Mulia merupakan asas ajaran Buddha dan terdiri daripada:

- Kebenaran tentang Dukkha;
- Kebenaran tentang sebab-musabab Dukkha;
- Kebenaran tentang mengatasi Dukkha;
- Kebenaran tentang cara mengatasi Dukkha.

Walaupun terdapat banyak kebenaran yang lain, tetapi kesedaran tentang kebenaran yang didedahkan Buddha unggul kerana hanya melaluinya kita akan mencapai Pencerahan Kebuddhaan. Akhir sekali, melalui kesedaran tentang

kebenaran-kebenaran ini, kita dapat menamatkan penderitaan fizikal mental serta ketidakpuasan. Tujuan muktamad Buddhisme ialah mencapai tahap ini. Terdapat penderitaan dan ketidakpuasan di dalam setiap aspek di dunia ini. Ketidakpuasan dicirikan oleh konflik, perpisahan, kesakitan fizikal dan mental, perbalahan serta kekecewaan. Itulah sifat Kebenaran Mulia yang Pertama. Dapatkah sesiapa mendakwa bahawa wujud satu bentuk kehidupan yang tidak tertakluk kepada Kebenaran ini?

Kebenaran Mulia yang Kedua ialah tentang sebab-musabab Dukkha. Apakah sebab-musabab penderitaan dan ketidakpuasan? Ramai guru agama yang belum tahu jawapannya. Difikirkan punca itu bersifat luaran tetapi Buddha sear bahawa puncanya bukan lain daripada di dalam diri kita sendiri. Kita yang bertanggungjawab. Kitalah penciptanya. Puncanya di dalam diri kita-perpautan, mengidam-idamkan keseronokan duniawi dan kewujudan. Itulah sahaja puncanya dan tidak dapat dicari mana-mana punca lain yang mengakibatkan segala penderitaan manusia. Kita melakukan perbuatan yang salah demi untuk terus hidup atau untuk kepuasan deria. Hakikat ini tidak dapat dinafikan lagi. Dengan itu, kita tidak boleh menyalahkan punca-punca luaran segagai punca kesakitan dan penderitaan kita. Buddhisme praktikal kerana ia satu-satunya agama yang mengenalpasti punca kesakitan dan penderitaan manusia serta mengemukakan jalan keluar daripada kesengsaraan tersebut.

Apakah Itu Agama?

Jika terdapat suatu cara yang praktikal di mana umat manusia dapat menyedari akan kebenaran tentang kewujudannya dengan cara menimba ilmu pengetahuan, kebijaksanaan dan pencerahan serta mengamalkan hidup yang mulia, cara menghapuskan penderitaan sebegini boleh dianggap suatu "agama". Definisi ini diberi oleh Buddha untuk menerangkan istilah Agama. Dengan itu, agama dapat dihuraikan sebagai suatu jalan atau cara untuk kita menghapuskan penderitaan. Jalan ini dipanggil Jalan Mulia Lapan Lapis . Terdapat banyak perkara yang perlu kita lakukan pada bila-bila masa. Kita bukan setakat melawat vihara dan bersembahyang sahaja.

Kita digalakkan berbuat baik kepada-pada, berbuat jahat jangan sekali. Disebabkan ini cara ini disebut sebagai Jalan Mulia Lapan Lapis kerana ia meningkatkan manusia ke suatu paras kewujudan yang lebih tinggi.

Pertamanya, anda mesti cuba memperolehi Pandangan yang Benar. Pandangan yang Benar bermakna: memahami sifat sebenar Empat Kebenaran Mulia. Apa sahaja yang kita lakukan, sama ada di atas nama agama ataupun sebaliknya, kita perlu tahu cara memperolehi Pandangan yang Benar. Tanpa pandangan yang benar, kita tidak dapat mencapai tujuan utama kita. Bila Buddha memulakan misinya mengajar kita cara menghapuskan penderitaan, Beliau memperkenalkan Pandangan yang Benar. Beliau tidak pernah

menasihatkan sesiapa pun mempercayai sesuatu dahulu tanpa pandangan yang benar. Anda mempunyai minda untuk berfikir tetapi disia-siakan sahaja tenaga mental anda memikirkan perkara-perkara yang remeh temeh. Jika anda dapat menjimatkan tenaga mental anda, ia dapat disalurkan agar dapat membantu orang lain, memperbaiki diri, menimba ilmu dan kebijaksanaan serta memahami cara mengatasi seribu satu masalah yang dihadapi anda. Kita pada umumnya gagal kerana banyak tenaga mental yang disia-siakan memikirkan perkara – perkara yang tidak senonoh.

Fikiran yang Benar bermakna menggunakan tenaga mental anda dan menyalurkannya sedemikian rupa supaya menyekat niat yang jahat. Anda mesti memahami sifat minda anda. Semua orang sibuk mencari pemahaman mengenai minda orang lain tetapi segelintir sahaja yang cuba memahami minda mereka sendiri. Terdapat begitu banyak unsur yang tidak baik di dalam minda kita. Unsur-unsur yang tidak baik ini menimbulkan masalah, kesilapan dan kerungsingan kepada orang lain dan juga diri kita.

Berusaha sedaya upaya mengawal fikiran yang tidak benar atau lebih baik lagi, menggantikannya dengan fikiran yang baik. Dengan cara itu sahaja, anda dapat menghapuskan kekurangan tersebut. Beginilah Caranya berfikir dengan betul. Caranya menggunakan daya pemikiran anda demi mencapai kejayaan. Bila kita telah pelajari cara mengawal dan menumpu tenaga mental kita, maka kita seolah – olah dapat ketawakan masalah – masalah kita kerana kita berdaya mengatasinya. Tiada sesiapa pun yang dapat meruntuhkan kita, tiada siapa yang dapat mengganggu kita kerana kita amat bertenaga dan tidak ketakutan. Kita membina keyakinan diri untuk menghadapi segala masalah, mental mahupun fizikal. Disebabkan ini, kita patut menjimatkan tenaga mental kita dengan menggunakan Fikiran yang Benar. Dengan ini, kebencian dihapuskan, sebaliknya Metta dipupuk. Memupuk fikiran yang benar dapat mengurang perpautan, Seterusnya kita dapat menilai setiap masalah secara objektif tanpa membuang tenaga kita yang amat ternilai atas emosi – emosi keterlaluan.

Pertuturan yang Benar. Petuturan kita kadang – kala menyakitkan hati orang lain. Masalah timbul kerana kita bercakap tanpa berfikir dahulu. Dengan itu, sebelum kita mula bercakap, kita mesti berjaga – jaga akan mulut kita. Kita mesti mempunyai pengetahuan dan kesedaran agar tidak bercakap secara tidak bertanggungjawab. Fikirlah sebelum bertutur. Pertimbangkan sama ada pertuturan itu berniat jahat, kasar, kesat atau sia – sia. Penggunaan perkataan yang tidak wajar akan merendahkan imej kita di kaca mata orang lain.

Tindak-tanduk yang Benar. Kita patut cuba sedaya upaya agar tidak mementingkan diri, memikirkan perihal kebajikan diri sendiri sahaja. Kebajikan orang lain perlu difikirkan juga. Kita perlu mengelakkan tindak-tanduk salah yang mendatangkan kesakitan, menyakiti hati atau mendatangkan keburukan kepada orang lain. Tindakan kita mesti yang akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita, dan juga kepada orang lain. Setengah – setengah tindakan berguna kepada

kita tetapi tidak berguna kepada orang lain dan begitu juga sebaliknya. Buddha berkata, "Biarlah kita bijaksana." Kita boleh membantu orang lain, tetapi pada masa yang sama, kepentingan diri jangan diketepikan. Jangan sekali – kali bertindak bertentangan dengan Panca Sila yang dikemukakan oleh Buddha.

Cara sara-hidup yang Benar. Kita mesti mencari nafkah untuk menyara hidup kita, sama ada kita makan gaji ataupun berniaga. Walau apa pun yang kita lakukan, ia mesti mengikut suara hati kita. Ada yang menjalankan perniagaan dengan menipu atau membawa kesengsaraan kepada orang lain. Cara ini boleh membawa kekayaan, namun adakah ia cara hidup yang dapat dipuji? Tentunya tidak. Di dalam apa sahaja kerja yang kita lakukan, kita mesti mempunyai sikap yang berpatutan, bersopan dan adil. Kita patut elakkan pekerjaan yang melibatkan penyembelihan binatang, penjualan hamba abdi, minuman keras, racun, dadah merbahaya dan senjata.

Usaha yang Benar. Tenaga fizikal atau mental kita patut digunakan secara bijaksana supaya dapat membantu orang lain melalui perkembangan kebudayaan, kerohanian dan keagamaan. Fikiran perlu dilatih agar ia baik, jujur dan adil. Salurkan tenaga mental supaya fikiran yang baik dipupuk dan yang jahat dijauhi.

Kesedaran yang Benar. Apa sahaja yang kita lakukan kita harus sedar pada setiap masa. Bila kita bertutur, fikiran kita perlu berjaga – jaga. Fikiran kita jangan sekali-kali dibiarkan melencong. Bila melakukan sesuatu, buat dengan penuh kesedaran. Dengan cara ini, kita akan bekerja dengan cekap. Kesedaran seperti ini mesti dipraktikkan pada bila-bila masa di dalam kehidupan harian.

Langkah terakhir ialah Konsentrasi minda yang Benar atau Latihan Mental. Fikiran kita tidak betul – betul terlatih. Disebabkan ini, kita melakukan kesalahan dan menjadi runsing. Kita perlu melatih minda kita dengan cara menjimatkan tenaga mental. Fikiran kita amat bertenaga dan hampir tidak terkawal. Dengan menggunakan tenaga mental yang telah kita jimatkan tadi, kita boleh menjinakkannya. Setelah itu, minda kita akan lebih dipercayai, lebih sedar, baik, adil dan saksama kepada semua.

Walaupun bagaimanapun, proses ini amat sukar dan segelintir sahaja manusia yang dapat mencapai minda yang terlatih sempurna. Itu sebabnya dunia ini penuh dengan orang yang tidak boleh dipercayai, yang kejam, selalu melakukan tipu helah dan semata – mata mementingkan diri. Jika minda manusia telah terlatih, maka setiap insan dapat hidup secara aman. Punca utama masalah kita ialah minda itu tidak terlatih dan dikuasai oleh nafsu keinginan, kebencian dan kejahilan. Bila kesemua pengaruh-pengaruh buruk ini telah dapat dihapuskan, ketenteraman dan kebahagiaan akan dicapai. Pengalaman tersebut amat mengagumkan.

Bukankah Buddhisme Praktikal?

Begini Jalannya – Jalan Mulia Lapan Lapis yang telah didedahkan oleh Buddha agar manusia dapat mengamalkan kehidupan berasaskan kesamaan. Jalan ini suatu cara yang praktikal, bukan berdasarkan kepercayaan semata-mata. Kita dapat mempraktikkan setiap cara, setiap langkah dan butir, kemudian melihat sendiri keputusannya, sama ada ia betul atau salah, praktikal atau tidak. Buddha mengatakan bahawa Buddhisme suatu agama yang bukan sahaja benar pada satu-satu ketika sahaja, bahkan ia suatu cara hidup yang dapat dipraktikkan pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja dan di dalam masyarakat yang mana sekali pun.

Lihatlah kepada cara Buddha mengemukakan cara hidup ini. Tiada sesiapa pun yang berfikiran waras dapat mengatakan bahawa ia tidak praktikal atau tidak berguna. Bila kita cuba mengamalkan cara-cara ini, kita akan menghadapi berbagai kesukaran kerana sememangnya diperlukan tekad yang kuat. Disebabkan ini, terdapat setengah orang mengatakan Buddhisme praktikal. Tetapi ingat! Buddhisme adalah praktikal, berguna dan mulia. Malangnya, dunia kita begitu tidak sesuai tempatnya untuk kita mempraktikkan cara yang mulia ini secara aman tanpa masalah. Bila kita cuba mempraktikkan setengah-setengah amalan yang mulia, adalah sahaja orang yang kejam dan semata-mata mementingkan diri yang akan cuba memperbodoh-bodohkan kita. Kepada mereka yang kejam, yang alim itu bodoh, sebaliknya yang jahat dianggap cerdik.

Sifat masyarakat moden menjadikan agak sukar untuk kita mengamalkan kehidupan yang mulia, yang berlandaskan agama. Buddha telah menerangkan sifat alam dengan begitu jelas sekali. Beliau menerangkan perkara-perkara yang difikirkannya perlu untuk kita memahami tentang sifat kehidupan duniawi. Beliau satu-satunya guru yang telah mengajar kita satu jalan yang praktikal dan yang boleh dipercayai untuk mengatasi ketidakpastian keadaan duniawi serta kesakitan dan kesengsaraan. Dhammanya adalah untuk sepanjang zaman dan merupakan kebenaran mutlak buat selama-lamanya.

Diterjemahkan oleh Rakan-rakan SeDhamma, Universiti Sains Malaysia

Penyelaras : Hong Tai Fook
Penterjemah : Lim Mian Hong
Penyunting : Tan Hock Ming
K. Don Premaseri