අර්‍හත්ත්‍වවර්‍ගය

වෛද්‍යාචාර්‍ය්‍යජීවකයන් ඇසූ ප්‍රශ්නයෙක්

7 - 1

දෙව්දත් තෙරණුවෝ එක් කලෙක අජාසත් රජුගේ සහාය ලැබ බුදුරජුන් මරන්නට ගිජුකුළු පව්‍වට නැග, බුදුරජුන් මුදුනට ගලක් පෙරළූහ. ගල පහත හෙන විට අනික් ගල් කුළු දෙකක් ඉදිරියට නෙරා එය නවතා ලී ය. ගලින් ගල වැදීමෙන් නැගි ගල් පතුරෙක් වීසි වී ගොස් බුදුරජුන් පය හැපින. ගල හැපීමෙන් තැළුනු එතැන ලේ එකතු වීමෙන් බලවත් වේදනාවක් උපන. එකල්හි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා උන්වහන්සේ මද්දකුච්ඡියට වැඩමවා ගෙණ ගියහ. එ තැනින් ජීවකයාගේ අඹවනයට වඩිනු කැමැති වූ උන්වහන්සේ “මා ජීවකයාගේ අඹවනයට ගෙණ යන්නැ” යි කිහ. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා උන්වහන්සේ ඔසොවා ගෙණ එහි ගියහ. ජීවක තෙමේ බුදුරජුන් වෙත පැමිණ තුවාලය පරීක්‍ෂා කොට බලා එහි කාරම් බෙහෙත් බැඳ “ස්වාමීන් වහන්ස! මම දැන් ලෙඩකු බලන්නට නුවරට යන්නෙමි, මා පෙරළා එනතුරු මේ බැන්ද බේත නො ලිහා තිබෙන්නට හරිනු මැනැවැ” යි වැඳ, අවසර ගෙණ නුවර ලෙඩා බලන්නට ගියේ ය. එහි දී ඔහුට රෑ බෝ විය. ලෙඩාට කළ යුතු පිළියම් කොට, නුවර දොර වසන්නට කලින් නුවරින් බැහැර වන්නට සිතා එ තැනින් ආයේ ද, කල් තබා දොර වසා තුබූ බැවින් නුවරින් බැහැර වන්නට නො හැකි විය. එහි ලඟාවත් ම දොර වසා තුබුනේ ය.

එයින් අමාරුවට වැටුනු ජීවක තෙමේ “අයියෝ! මා කළේ ලොකු වරදෙකි, සාමාන්‍ය මිනිසකු සිරුරෙහි තුවාලයක සේ බුදුරජුන්ගේ පාදයෙහි බෙහෙත් බැඳ ආමි, දැන් එය ලිහා හැරිය යුතු වේලාව ය, එසේ නො කළොත් මුළු සිරුරෙහි දැවිල්ල පැතිර යයි, එය ලොකු ම වරදෙකි, මාගේ උගත් කමින් ඇති පලය කුමක් දැ” යි සිතන්නට වන. එ වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ අනඳ තෙරුන් කැඳවා “ආනන්ද ය! ජිවකයාට නුවරින් බැහැර වන්නට නො හැකි ව නුවර තුළ ම සිට තුවාලයෙහි හි බැඳි බේත ලිහා දමන්නට දැන් වේලාය යි සිතයි, එහෙයින් මේ බේත ලිහා අස් කරන්නැ” යි වදාළ සේක. අනඳ තෙරුන් වහන්සේ එසේ කළහ. තුවාලයෙන් බේත අස් කළ හැටියේ ම ගසකින් මැලියමක් ගැලවී වැටෙන්නා සේ ලේ කැටි ව තුබූ මුළු වණය ගැල වී වැටුනේ ය. ජීවකයෝ පාන් වත් ම වහා පැමිණ “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! බුදුරජානන් වහන්සේගේ සිරුරෙහි දැවිල්ලක් හට ගතු දැ” යි ඇසූහ. එවිට උන්වහන්සේ “ජීවක ය! කුමක් අසහු ද, මම සියලු දැවිලි තැවිලි බෝ මැඩ දී ම හැරපීමි, බෝ මැඩ දී ම තථාගතයන්ගේ හැම දාහයෝ නිවී ගියහ” යි අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

ගතද්ධිනො විසොකස්ස, විප්පමුත්තස්ස සබ්බධි,

සබ්බගන්‍ථප්පහීණස්ස, පරිළාහො න විජ්ජතී ති.

ගොස් නිම වූ සසර මග ඇති ශෝක රහිත වූ සියලු තන්හි වෙසෙසින් (නො ඇලී එයින්) මිදුනු, සියලු ග්‍රන්‍ථයන් ප්‍රහීණ කළහුට සිත් දැවිල්ලෙක් නැත්තේ ය.

ගතද්ධිනො = ගිය මග ඇති. ගොස් අවසන් කළ මග ඇති.

යම් තරම් මග යා යුතු නම්, යා යුතු ඒ සියලු මග ගොස් අවසන් කළ, ඉදිරියෙහි යා යුතු මගක් නැති රහතුන් වහන්සේ **ගතද්ධි**, නම් වෙත්. **“කන්තාරද්ධානවට්ටද්ධානා’ති ද්වේ අද්ධානා නාම”** යනු අටුවා හෙයින් ලොකවාසී සත්ත්‍වයන් විසින් යා යුතු මාර්‍ග දෙකක් ඇති බව පෙනේ. ඒ නම් කතරමග සසර මඟ යන දෙමග ය.

කතරමග වනාහි **චොරකන්තාර - වාළකන්තාර - නිරුදකකන්තාර - අමනුස්සකන්තාර - අප්පබ්භක්ඛකන්තාර** යි පස් වැදෑරුම් ය. හොරුන් බහුල ව වසන හොරුන් අරක් ගත් මාර්‍ගය **චොරකන්තාර** නම්. සිංහ වග කොටි වළස් ආදී චණ්ඩ සත්ත්‍වයන් ගණ සැරේට වසන ඔවුන් අරක් ගත් මාර්‍ගය **වාළකන්තාර** නම්. යම් මගක නාන බොන දිය නැත් ද ඒ මාර්‍ගය **නිරුදකකන්තාර** නම්. යක් රකුස් ඈ නො මිනිසුන් අරක් ගත් මාර්‍ගය **අමනුස්සකන්තාර** නම්. යම් මගක කඳ මුල් පලතුරු ඈ කෑ යුතු දේ නැත් ද ඒ මාර්‍ගය **අප්පබ්භක්ඛකන්තාර** නම්. මේ කී එක් මගෙක් වත් මෙහි අහිමත නො වේ. සසරමගය මෙහි අභිමත. ඒ නම් සන්තති වශයෙන් නො කැඩී යන එකකට එකක් තුඩු දී පවත්නා ස්කන්‍ධ ධාතු ආයතනයන් පිළිබඳ පටිපාටිය යි. **‘දීඝො බාලානං සංසාරො**’ යන්නට කළ පරිකථාව බලනු.

කතරමගට පිළිපන්නේ, තමන් බලාපොරොත්තු තැනට යම් තාක් නො පැමිණියේ ද, ඒතාක් **අද්ධික**, නම් වේ. බලා පොරොත්තු තැනට පැමිණියේ **ගතද්ධි**, නම්. සසර, ජාතියෙන් ජාතියෙහි ඉපිද යන හැම කෙනෙක් ම එසේ ඉපිද යන තුරුම අද්ධික නම් වෙති. සසර මග අවසන් නො කළ බැවිනි. ඒ සෝවන් මග ආදියට පැමිණි සප්තවිධ ආර්‍ය්‍යයෝද මුළුමනින් සසර ගමන අවසන් නො කළ බැවින් අද්ධිකයෝ ය. සසර ගමන මුළුමනින් අවසන් කොට සිටි රහතුන් වහන්සේය ගතද්ධි. මෙහි අදහස් කරණ ලද්දෝ ද උන්වහන්සේ ම ය. ගතදධිනො, යනු, ඛීණාසවස්ස, යනු අපෙක්‍ෂා කොට සම්බන්‍ධාර්‍ත්‍ථය ගෙණ සිටියි.

විසොකස්සක = ශෝක නැත්තා වූ. පහවූ ශෝක ඇති.

විස්තරය චතුස්සත්‍ය කථාවෙහි එන්නේ ය. ශෝකයාගේ ප්‍රහාණය අනගැමි මගින් වේ. අනාගාමී මාර්‍ගයෙන් වෘත්තමූලක ශෝකය ප්‍රහීණ කළ බැවින් රහතුන් වහන්සේ පහ වූ ශෝක ඇති සේක. නිශ්ශෝකී සේක.

විප්පමුත්තස්ස = විශේෂයෙන් මිදුනු.

රහතුන් වහන්සේ ස්කන්‍ධ ධාතු ආයතනාදී වූ හැම එකකින් ම මිදුනු බැවින් මොකකුත් නො ගෙණ කො තැනකත් නො ඇලී ඉතා හොඳින් මිදුනු සේක. කො තැනකත් නො ගැටෙන සේක. ‘**කො ඉමං පඨවිං විජෙස්සති**’ යන්නෙහි පරිකථාව බලනු.

සබ්බධි = සියලු තන්හි.

ස්කන්‍ධ ධාතු ආයතනාදී වූ සියලු තන්හි යි සේ ය.

සබ්බගන්‍ථප්පහීණස්ස = සියලු ග්‍රන්‍ථයන් පහ කළ රහතුන් වහන්සේට.

රහතුන් වහන්සේ ය මෙයින් ගණු ලබන්නෝ. මේ පදයන් ගෙන් කිය වෙන තේරුම රහතුන් වහන්සේ කෙරෙහි ම යෙදෙන බැවිනි.

ප්‍රහීණ කළ යුතු කාය ග්‍රන්ථීහු සතර දෙනෙකි. අභිද්ධ්‍යාව්‍යාපාද - ශීලව්‍රතපරාමාර්‍ශ - ඉදංසත්‍යාභිනිවෙශ යි. “**චත්තාරො ගන්‍ථා අභිජ්ඣා කායගන්‍ථො, ව්‍යපාදො කායගන්‍ථො සීලබ්බතපරාමාසො කායගන්‍ථො, ඉදංසච්චාභිනිවෙසො කායගන්‍ථො”** යනු දේශනා ය.

අභිජ්ඣාකායග්‍රන්‍ථය සවිස්තර විසින් වදාරන බුදුරජානන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක: **“තත්‍ථ කතමො අභිජ්ඣාකාය ගන්‍ථො? යො රාගො සාරාගො අනුනයො අනුරොධො නන්‍දි නන්‍දිරාගො චිත්තස්ස සාරාගො ඉච්ඡා මුච්ඡා අජ්ඣොසානං ගෙධො පළිගෙධො සංගො පසඞ්ගො එජා මායා ජනිකා සංජනනී සිබ්බනී ජාලිනී සරිතා විසත්තිකා සුත්තං විසටා ආයූහනී දුතියා පණිධි භවනෙත්ති වනං වනථො සන්‍ථවො සිනෙහො අපෙක්ඛා පටිබන්‍ධු ආසා ආසිංසනා ආසිංසිතත්තං රූපාසා සද්දාසා ගන්‍ධාසා රසාසා ඵොට්ඨබ්බාසා ලාභාසා ධනාසා පුත්තාසා ජිවිතාසා ජප්පා පජප්පා අභිජප්පා ජප්පනා ජප්පිතත්තං ලොලුප්පායනා ලොලුපායිතත්තං පුච්ඡිඤ්ජිකතා සාධුකම්‍යතා අධම්මරාගො විසමලොභො නිකන්ති නිකාමනා පත්‍ථනා පිහායනා සම්පත්‍ථනා කාම තණ්හා භවතණ්හා විභවතණ්හා රූපතණ්හා අරූපතණ්හා නිරොධතණ්හා රූපතණ්හා සද්දතණ්හා ගන්‍ධතණ්හා රසතණ්හා ඵොට්ඨබ්බතණ්හා ධම්මතණ්හා ඔඝො යොගො ගන්‍ථො උපාදානං ආවරණං නීවරණං ඡදනං බන්‍ධනං උපක්කිලෙසො අනුසයො පරියුට්ඨානං ලතා වෙවිච්ඡං දුක්ඛමුලං දුක්ඛනිදානං දුක්ඛප්පභවො මාරපාසො මාර බලිසං මාරවිසයො තණ්හානදී තණ්හාජාලං තණ්හාගද්දුලං තණ්හාසමුද්දො අභිජ්ඣා ලොභො අකුසලමුලං අයං වුච්චති අභිජ්ඣාකායගන්‍ථො**” යි.

යම් සිතිවිල්ලෙකින් අනුන් අයත් වස්තුව, සම්පත්තිය මට වේවා යි අභිමුඛ කොට සිතා ද ඒ සිතිවිල්ල **අභිජ්ඣා** නම්. **‘අභිජ්ඣායතී ති = අභිජ්ඣා’** යි යන මෙයින් ඒ පෙනේ. එහි අර්‍ත්‍ථය තවත් පැහැදිලි කරන්නට **‘පරභණ්ඩාභිමුඛී හුත්‍වා තන්තින්නතාය පවත්තතී’ති අත්‍ථො’** යනු කීහ. පරභාණ්ඩයනට අභිමුඛ ව එයට නතු ව පවත්නා බැවින් ඒ සිතිවිල්ල අභිජ්ඣා නම් ය, යනු එහි අර්‍ත්‍ථයි. මෙහිලා කොටින් කිය යුත්තේ ‘මෙය මට ලැබුනේ නම් යහපතැ යි අනුන් අයත් වස්තුවට තුඩු දී එයට නැමී ලොභ වසයෙන් සිතීම පැතීම අභිද්ධ්‍යාය යන බව ය. ‘**පරභණ්ඩාභිජ්ඣායනලක්ඛණා**’ යි කියූ බැවින් අභිද්ධ්‍යාව අනුන් අයත් වස්තුව අහිමුඛ කොට සිතීම ලක්‍ෂණ කොට සිටී යයි කිව යුතු ය.

මේ වනාහි සිත මුළුමනින් කෙලසන ධර්‍මයකැ යි ආගම ධර්‍මයෙහි එයි. තමන් සතු වස්තුවෙහි පැතීම් වශයෙන් පැවැති දුර්‍වල ලෝභය ඡන්‍දකාමය කොටත්, පැතු වස්තුවෙහි ඇලීම් වසයෙන් පැවැති එයට වඩා බලවත් ලෝභය රාගකාමය කොටත් දක්වා ඒ දෙකට ම වඩා බලගතු ලෝභය අභිද්ධ්‍යා යි ද දැක් වූහ. තවද අන්සතු වස්තුවෙහි පැවැති ඡන්‍දරාගය විසමලෝභ ය යි ද කියත්. තමන් සතු වස්තුවෙහි වේවා, අනුන් සතු වස්තුවෙහි වේවා, යුතු තැන සිටි ඡන්‍දරාගය අභිද්ධ්‍යා යි ද අයුතු තැන සිටි ඡන්‍දරාගය විසමලෝහ යි ද දක්වන ලද්දේ ය. යුතු තැන හෝ වේවා, අයුතු තැන හෝ වේවා, **‘රාගො විසමං දොසො විසමං මොහො විසමං**’ යි වදාළ බැවින් කිසිත් ලෝභයෙක් අවිසම වූයේ නැත. ඉදිරියට එළවා සිතීම් අර්‍ත්‍ථයෙන් අභිද්ධ්‍යා ය. විසම අර්‍ත්‍ථයෙන් විසම ය. මෙහි අකුරු වසයෙන් වෙනස් වූව ද අර්‍ත්‍ථ වශයෙන් වෙනසක් නැත, ඒ මේ අභිද්ධ්‍යා විෂමලෝභය සිතෙහි ම ඉපිද සිත දූෂිත කරයි. සිතට පිරිසිදු වන්නට සිතට බැබලෙන්නට ඉඩ නො දෙයි. එ හෙයිනි චිත්තෝපක්ලේශැ යි කීයේ.

අභිද්ධ්‍යාව හේතු කොට අන් සතු වස්තුව තමා නතු කර ගත් කල්හි ම කර්‍මපථය වේ. නැත, කර්‍මමාත්‍රයෙක් වේ. මෙය අල්ප සාවද්‍යත් මහාසාවද්‍යත් වේ. අන් සතු නො අගිනා දෙයක් තමා නතු කොට ගැන්ම ගුණ හීන වූවකු අයත් දෙයක් තමා නතු කොට ගැන්ම අල්පසාවද්‍ය වේ. වටිනා දෙයක් ගැණුම, ගුණාධිකයකු අයත් දෙයක් ගැණුම මහාසාවද්‍ය වේ. පරායත්තවස්තුවක් වීම තමාට එය නතු කරගැන්ම, යි අභිජ්ඣාවෙහි අඞ්ග දෙකෙකි.

අභිද්ධ්‍යාව රැඳීම් වසයෙන් පවත්නා කල **රාග** නම්. ඒ ම බලවත් ව පවත්නා කල **සාරාග** නම්. සත්ත්‍වයන් පස්කම් සැපතෙහි ලා පමුණුවන කල **අනුනය** නම්. කැමැති වීම් වසයෙන් පවත්නා කල **අනුරොධ** නම්. එක් අරමුණෙක එක් වරක් ඇලෙන කල සත්ත්‍වයන් ඒ ඒ භවයෙහි අලවන කල **නන්‍දි** නම්. නැවැත නැවැත උපදින කල **නන්‍දිරාග** නම්. අරමුණු කැමැති වීම වසයෙන් පවත්නා කල **ඉච්ඡා** නම්. සත්ත්‍වයන්ගේ මුර්‍ජාවට කරුණුවන කල **මුච්ඡා** නම්. ගිල අවසනට පමුණුවා ගැණීම් වශයෙන් පවත්නා කල **අජ්ඣොසාන** නම්. සත්ත්‍වයන් ගිජු බවට පමුණුවන කල **ගෙධ** නම්. ඒ ඒ අරමුණෙහි සත්ත්‍වයන් අලවන කල, එසේ ම නම්. ඒ ඒ අරමුණහි ලැගෙන කල **සඞ්ග** නම්. කිඳා බස්වන කල **පසඞ්ග** නම්.

සසරට අදින කල **එජා** නම්. ඒ ඒ භවයෙහි උපතට සත්ත්‍වයන් ඇද යන්නී මෝය. වංචා කිරීම් වසයෙන් පවත්නා කල **මායා** නම්. සත්ත්‍වයා සසර උපදවන කල **ජනිකා** නම්. සත්ත්‍වයා සසර දුක හා යොදන කල **සඤ්ජනනී** නම්. සත්ත්‍වයා චුතිපටිසන්‍ධි වසයෙන් සසර හා එක් කොට මසන ගළපන කල **සිබ්බනී** නම්. සසරින් බැහැර යන්නට නො දීමෙන් දැලක් වැනි ව පවත්නා කල **ජාලීනි** නම්. ඉක්මන් ගමන් ඇති සැඩ පහරක් සේ පවත්නා කල **සරිතා** නම්.

රූප, ශබ්ද, ගන්‍ධ, රස, ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය, ධර්‍ම, කුල, ගණ යන මේ තන්හි ඇලීම් පැතිරීම් වසයෙන් පවත්නා කල **විසත්තිකා** නම්. විපත් ලංකර දෙන අරුතින් **සුත්ත** නම්. රූපාදීන් කෙරෙහි පැතිර යන අරුතින් **විසටා** නම්. ඒ ඒ වස්තූන් ලබා ගැණුමෙහි සත්ත්‍වයන් උත්සාහවත් කරණ අරුතින් **ආයුහනී** නම්. කළකිරෙන්ට නො දී සහායකු සේ පවතින අරුතින් **දුතියා** නම්. සසර කළකිරෙන්නට නො දී ගිය ගිය තැන ප්‍රිය සහායකු සේ සත්ත්‍වයන් සසරෙහිලා අලවනී මෝය. පැතිම් අරුතින් **පණීධි** නම්. රැහැණින් ගෙල බැඳි ගොනුන් සේ කැමැති කැමැති තැනට සත්ත්‍වයන් පමුණුවන අරුතින් **භවනෙත්ති** නම්.

ඒ ඒ අරමුණු භජනය කරණ අරුතින් **වන** නම්. ඒ ඒ අරමුණහි සත්ත්‍වයන් බලවත්තරව අලවන අරුතින් **වනථ** නම්. එකතුවීම් අරුතින් **සන්‍ථව** නම්. සෙනේ කිරීම් අරුතින් **සිනෙහ** නම්. ආලය කිරීම් වසයෙන් බලාපොරොත්තු වන අරුතින් **අපෙක්ඛා** නම්. වෙන වෙන අරමුණෙහි බැඳීම් අරුතින් හෝ නෑ අරුතින් හෝ පටිබන්‍ධු නම්, අරමුණ බුදින අරුතින් **ආසා** නම්. පැතීම් අරුතින් **ආසිංසනා** නම්. පැතූබව **ආසිංසිතත්ත** නම්. රූප ශබ්ද ගන්‍ධ රස ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය ලාභ ධන පුත්‍ර ජීවිත යන මේ තැන්හි වූ ආසා **රූපාසා සද්දාසා ගන්‍ධාසා රසාසා ඵොට්ඨබ්බාසා ලාභාසා ධනාසා පුත්තාසා ජිවිතාසා** නම්. මෙකි පද නවය ආසා පවත්නා තැන් විසින් වදාරන ලද්දේ ය. එහි රූපාසාදි පස පංචකාම වසයෙන්, පැවිද්දන්ට විශේෂ බැවින් සවැන්න පරික්ඛාරලෝභ වසයෙන්, සෙසු තුන ගිහින් පිළිබඳ අතෘප්තිකරවස්තු වශයෙන් වදාරන ලදැ යි ද දත යුතු ය.

ගිහියන්ට ධන පුත්‍ර ජීවිත යන මෙ තුනට වඩා ප්‍රියතර වස්තුවෙක් නැත. ‘මෙය මාගේ, තෙල මාගේ’ යි හෝ මෙය මට අසුවලා විසින් දෙන ලද ය, මෙය අසුවලා විසින් දෙන ලදැ යි හෝ සත්ත්‍වයන් ලවා කියවන අරුතින් **ජප්පා** නම්. **පජප්පා අභිජප්පා** යනු එහි ම උපසර්‍ග විසින් වැඩුනේ ය. කියවන අයුරින් පවත්නා අරුතින් **ජප්පනා** නම්. කියූවහුගේ භාවය **ජප්පිතත්ත** නම්, පස්කම්හි පුන පුනා ලොල් වන අරුතින් **ලොලුප** නම්. ලොල්වූවහුගේ භාවය **ලොලුප්ප** නම්. ලොල් වන ආකාරය **ලොලුප්පායනා** නම්. **ලොලුප්පායිතත්ත** යනු ලොලුප්ප යන අරුත්හි ම ය. ලාභ ලත් තැන නගුට සලන බල්ලකු සේ සත්ත්‍වයන්ගේ සැලීමට කරුණුය යන අරුතින් **පුච්ඡඤ්ජිකතා** නම්. මන වඩන පස් කම් සැප කැමැති වන අරුතින් **සාධුකම්‍යතා** නම්. අම්මා, මහම්මා ආදි අයුක්ත ස්ථානයන්හි ඇලෙන අරුතින් **අධම්මරාග** නම්. යුක්තස්ථානයෙහි ද බලවත් ව උපදනා අරුතින් **විසමලොභ** නම්. අරමුණු කැමැතිවීම් වසයෙන් පවත්නා අරුතින් **නිකන්ති** නම්. කැමැතිවීම් අයුරෙන් පවත්නා අරුතින් **නිකාමනා** නම්. පැතීම අරුතින් **පත්‍ථනා** නම්. පැමිණෙනු කැමැති අරුතෙන් **පිහායනා** නම්. මනා කොට පැතීම් විසින් **සම්පත්‍ථනා** නම්. පස්කම් කොටස්හි පවත්නා කල **කාමතණ්හා** නම්.

රූපාරූපභවයෙහි පවත්නා කල **භවතණ්හා** නම්. උච්ඡේදයෙහි පවත්නා කල **විභවතණ්හා** නම්. එකලා රූපභවයෙහි පවත්නා කල **රූපතණ්හා** නම්. අරූපභවයෙහි පවත්නා කල **අරූපතණ්හා** නම්. නිරෝධයෙහි පවත්නා කල **නිරොධතණ්හා** නම්. රූප ශබ්ද ගන්‍ධ රස ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයන්හි පවත්නා කල **රූපතණ්හා සද්දතණ්හා ගන්‍ධතණ්හා රසතණ්හා පොට්ඨබ්බතණ්හා** නම්. සත්ත්‍වයන් සසර කිඳා බස්වන කල **ඔඝ** නම්. සසර යොදන කල **යොග** නම්. චුතිපටිසන්‍ධි වසයෙන් ගැටලන කල **ගන්‍ථ** නම්. දැඩි ව ගන්නා කල **උපාදාන** නම්. කුසල් අදහස් අවුරන කල **ආවරණ** නම්. සසර වෙළන කල **නීවරණ** නම්. කුසල් දහම් වසන කල **ඡදන** නම්. සසර බඳින කල **බන්‍ධන** නම්. සිත කිලිටි කරණ කල **උපක්කිලෙස** නම්. සිතක් පාසා එක්වන් නිදන කල **අනුසය** නම්. කුසල් වසයෙන් උපදින සිතට එසේ උපදින්නට නො දී සිටින කල **පරියුට්ඨාන** නම්. වෙළීම් අරුතින් වැලක් සේ සිටින කල **ලතා** නම්. නන්වැදෑරුම් දේ කැමැති වන කල **වෙවිච්ඡ** නම්.

සසරදුකට මුල් බැවින් **දුක්ඛමූල** නම්. සසරදුකට කරුණු බැවින් **දුක්ඛනිදාන** නම්. සසරදුක මෙයින් හටගන්නා බැවින් **දුක්ඛප්පභව** නම්, බැඳීම් අරුතින් පාසයක් වැනි බැවින් **පාස** නම්. මාරයාගේ පාස බැවින් **මාරපාස** නම්. බිලියක් වැනි බැවින් **බලීස** නම්. මාරයාගේ බිලිය **මාරබලිස** නම්. මාරයාගේ විසය බැවින් **මාරවිසය** නම්. තෘෂ්ණාවෙන් වැඩුනු සත්ත්‍වයෝ මාරවිසය නො ඉක්මවති. තෘෂ්ණාව ගලා යෑම් අරුතින් නදියක් වැනි බැවින් **තණ්හානදී** නම්. තෘෂ්ණාව දැලක් වැනි බැවින් **තණ්හාජාල** නම්. දැඩිව බැඳීම් අරුතින් බලුදමක් වැනි බැවින් **තණ්හාගද්දුල** නම්. පුරනු නො හැකි බැවින් **තණ්හාසමුද්ද** නම්. අරමුණෙහි ගිජු ව පවත්නා බැවින් **ලොභ** නම්.

“තත්‍ථ කතමො ව්‍යාපාදො කායගන්‍ථො? අනත්‍ථං මෙ අචරීති ආඝාතො ජායති, අනත්‍ථං මෙ චරතීති -පෙ- අනත්‍ථං මෙ චරිස්සතීති -පෙ- පියස්ස මෙ මනාපස්ස අනත්‍ථං අචරි -පෙ- චරිස්සතීති -පෙ- අප්පියස්ස මෙ අමනාපස්ස අත්‍ථං අචරි -පෙ- චරිස්සතීති -පෙ- අට්ඨානෙ වා පන ආඝාතො ජායති, යො එවරූපො චිත්තස්ස ආඝාතො පටිඝාතො පටිඝං පටිවිරොධො කොපො පකොපො සම්පකොපො දොසො පදොසො සම්පදොසො චිත්තස්ස ව්‍යාපත්ති මනොපදොසො කොධො කුජ්ඣනා කුජ්ඣිතත්තං දොසො දුස්සනා දුස්සිතත්තං ව්‍යාපත්ති ව්‍යාපජ්ජනා ව්‍යාපජ්ජිතත්තං විරොධො පටිවිරොධො චණ්ඩික්කං අසුරොපො අනත්තමනතා චිත්තස්ස, අයං වුච්චති ව්‍යාපාදො කායගන්‍ථො” යනු ව්‍යාපාද කායග්‍රන්‍ථය වදාළ සැටියි.

යම් සිතිවිල්ලකින් සිත්සතන් කුණුවී යේ ද නැසී යේ ද සිත කුණු කළ, සිත නැසූ ඒ සිතිවිල්ල **ව්‍යාපාදය**, යි කියති. එලොව මෙලොව දෙක්හි ම අවැඩ සිදුකරණ පව් සිතිවිල්ලෙකි මේ. **“ව්‍යාපජ්ජති තෙන චිත්තං පූතිහාවං උපගච්ඡති ව්‍යාපාදයති විනාසයති වා විනයාචාරරූපසම්පත්තිහිතසුඛාදිනීති ව්‍යාපාදො”** යනු එහි නිරුක්තියි. සත්ත්‍වයන් පිළිබඳ පියවිගතිය මුළුමනින් වෙනස් කොට ඔවුන් වියරුගතියට පමුණු වන්නේ මේ ය. සිත පිළිබඳ නො සතුට ලකුණු කොට ගත් මෙය අල්පසාවද්‍ය, මහාසාවද්‍ය වශයෙන් දෙපරිදි වේ. එහි විස්තර පරුෂවචනයට කී ලෙසින් දත යුතු ය. අන් සතකු වීම, ඔහු නසන්නට සිතීම යනු එහි අඞ්ගයි. අනුන් කෙරෙහි ක්‍රෝධය උපන් පමණකින් ම කර්‍මපථය නො වන්නේ ය. ‘මූ නැසේවා වැනසේවා’ යි සිතු කල්හි ම ය ඒ වන්නේ. විස්තර පෙර කියු සේ දත යුතු ය.

ව්‍යාපාදය සිත නසමින් උපදනේ **ආඝාත** නම්. එය ම එයට වඩා බලවත් ව නැගී ආයේ **පටිඝාත** නම්. නැසීම පියවිගතිය කොට සිටියේ **පටිඝ** නම්. ප්‍රතිවිරුද්ධ ව සිටියේ **පටිවිරොධ** නම්. කිපීම ස්වභාවය කොට සිටියේ **කොප** නම්. ඒ ම උපසර්‍ග විසින් වැඩුන් **පකොප-සම්පකොප** නම්. සිත දූෂණය කරණුයේ **දොෂ** නමි. ඒ ම උපසර්‍ග විසින් වැඩුනේ **පදොස-සම්පදොස** නම්. සිත පෙරළනුයේ **ව්‍යාපත්ති** නම්. සිත අතිශයින් දූෂණය කරණුයේ **මනොපදොස** නම්. කිපෙනුයේ **කොධ** නම්. කිපෙන අයුරෙන් සිටියේ **කුජ්ඣනා** නම්. ක්‍රෝධභාවය **කුජ්ඣිතත්ත** නම්. දූෂණාකාරයෙන් සිටියේ **දුස්සනා** නම්. දූෂිතභාවය **දුස්සිතත්ත** නම්. පියවි ගතිය හැරීම් වසයෙන් පවතින්නේ **බ්‍යාපජ්ජනා** නම්. පියවි ගතිය හැරීම **බ්‍යාපජ්ජිතත්ත** නම්. විරුද්ධ වනුයේ **විරොධ** නම්. සැඩ පුගුලකු පිළිබඳ ස්වභාවය වූයේ **චණ්ඩික්ක** නම්. මේ සිතුවිල්ල නිසා නැගුනු වචනය නින්‍දිත අසම්පුර්‍ණ වූවක් බැවින් ඒ **අසුරොප** නම්. සතුටට ප්‍රතිපක්‍ෂ බැවින් සිටියේ **අනත්තමනතා** නම්.

“තත්‍ථ කතමො සීලබ්බතපරාමාසො කායගන්‍ථො? ඉතො බහිද්ධා සමණබ්‍රාහ්මණානං සීලෙන සුද්ධි, වතෙන සුද්ධි සීලබ්බතෙන සුද්ධී, යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගහණං දිට්ඨිකන්තාරො දිට්ඨිවිසූකායිකං දිට්ඨිවිප්ඵන්‍දිතං දිට්ඨිසඤ්ඤොජනං ගාහො පතිට්ඨාහො අභිනිවෙසො පරාමාසො කුම්මග්ගො මිච්ඡාපථො මිච්ඡත්තං තිත්‍ථායතනං විපරියෙසග්ගාහො අයං වුච්චති සීලබ්බතපරාමාසො” යනු ශීලව්‍රතපරාමර්‍ශ කායග්‍රන්‍ථය වදාළ සැටියි.

සීලයෙන් පිරිසිදු වනු හැකි ය, ව්‍රතයෙන් පිරිසිදු වනු හැකි ය, ශීලව්‍රතයෙන් පිරිසිදු වනු හැකිය යි මෙසස්නෙන් පිටත්හි වූ තීර්‍ත්‍ථායතනයන්හි කරණ ලද ශීලව්‍රතසමාදාන **ශිලව්‍රතපරාමර්‍ශ** නම්. **“සීලෙන සුජ්ඣිතුං සක්කා වතෙන සුජ්ඣිතුං සක්කා සීලබ්බතෙහි සුජිඣිතුං සක්කාති ගහිත සමාදානං සීලබ්බතපරාමාසො නාම**” යනු ඒ ඉගැන්වීම ය. ශීලයෙන් ව්‍රතයෙන් ශීලව්‍රතයෙන් පිරිසිදු බව ලැබේනු යි උපදින දෘෂ්ටිය සිලබ්බතපරාමාසැයි කොටින් කිය හැකි ය. එසේ කිය හැක්කේ **“සීලෙන වතෙන සුද්ධීති පරතො ආමාසො සීලබ්බතපරාමාසො**” යි ආගමෙහි ආ බැවිනි. ‘යමක් නො කරමි’ යි වළකී ද ඒ වැළකීම සීලය යි. **“තත්‍ථ යං න කරොමීති ඔරමති තං සීලං”** ය නු ඒ කීමය. විෂ කෑම, දුක් හැසුරුම් ආදිය ව්‍රත නම්. **“විසභොජනනිච්ඡාචරණාදිකං වතං”** යනු කීයේ ය. හැසිරීම් පමණින් වැළකීම් පමණින් දොරවැසීම් පමණින් නොයික්මවීමි පමණින් සංසාරසුද්ධිය විමුක්තිය බලාපොරොත්තු වෙමින් බැහැර සිල්ගන්නෝ වෙති. **“සන්තකෙ සමණබ්‍රාහ්මණා සීල සුද්ධිකා තෙ සීලමත්තෙන සංයමමත්තෙන සංවරමත්තෙන අවිතික්කමමත්තෙන සුද්ධිං විසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං පච්චෙන්ති”** යනු ඒ වදාළ සැටියි.

මේ සංසාරසුද්ධිය, සංසාරවිමුක්තිය පතමින් ව්‍රතසමාදන් වන්නෝ **“සන්තෙකෙ සමණබ්‍රාහ්මණා වතසුද්ධිකා තෙ හත්‍ථිවතිකා වා හොන්ති, අස්සවතිකා වා හොන්ති, ගොවතිකා වා හොන්ති, කුක්කුරවතිකා වා හොන්ති, කාකවතිකා වා හොන්ති, වාසුදෙවවතිකා වා හොන්ති, බලදෙවවතිකා වා හොන්ති, පුණ්ණභද්දවතිකා වා හොන්ති, මණිභද්දවතිකා වා හොන්ති, අග්ගිවතිකා වා හොන්ති, නාගවතිකා වා හොන්ති, සුපණ්ණවතිකා වා හොන්ති, යක්ඛවතිකා වා හොන්ති, අසුරවතිකා වා හොන්ති, ගන්‍ධබ්බවතිකා වා හොන්ති, මහාරාජවතිකා වා හොන්ති, චන්‍දවතිකා වා හොන්ති, සූරියවතිකා වා හොන්ති, ඉන්‍දවතිකා වා හොන්ති, බ්‍රහ්මවතිකා වා හොන්ති, දෙවවතිකා වා හොන්ති, දිසාවතිකා වා හොන්ති. ඉමෙ තෙ සමණබ්‍රාහ්මණා වතසුද්ධිකා**” යන මෙයින් දක්වන ලදහ.

හත්‍ථිවත - අස්සවත - ගොවත - කුක්කුරවත -කාකවත - වාසුදෙවවත - බලදෙවවත - පුණ්ණභද්දවත - මණිභද්දවත - අග්ගිවත - නාගවත - සුපණ්ණවත - යක්ඛවත - අසුරවත - ගන්‍ධබ්බවත - මහාරාජවත - චන්‍දවත - සූරියවත - ඉන්‍දවත - බ්‍රහ්මවත - දෙවවත - දිසාවත යන මේ ව්‍රත පැවතුම් බැහැරියන් විසින් සංසාරසුද්ධිය පිණිස රැකිය යුතු කොට උපදවා ගන්නා ලද ය. ‘අද සිට මම ඇතුන් කරන්නා සේ කරමි’ යි සිතා ඇතුන් යන සිටින හිඳින නිදන සැටි මල මූ පහකරණ සැටි හොඬ ඔසවන සැටි යන මේ ඈ සියල්ල බලා ඒ සැටියෙන් පිළිපැදීම හත්‍ථිවත නමැ යි ද, මෙසේ පිළිපැදීමෙන් සුද්ධිය පතන්නේ හත්‍ථිවතික නමැ යි ද කීහ. සෙස්ස මෙසේ ගන්න. අවසනැ පෙනෙන දිසාවත නම් පූර්‍ව පශ්චිමාදි දිශාවනට වැඳුම් පිදුම් කිරීම ය.

මොවුන් මෙසේ ගතු ද මේ ව්‍රත සමාදානය හිත පිණිස නොපවතින්නේ ය. සාධකසූත්‍රයෙක් මේ - **“ඉධ පුණ්ණ එකච්චො කුක්කුරවතං භාවෙති, පරිපුණ්ණං අබ්බොකිණ්ණං කුක්කුරසීලං - කුක්කරචිත්තං - කුක්කුරාකප්පං භාවෙති, පරිපුණ්ණං අබ්බොකිණ්ණං සො කුක්කුරවතං - කුක්කුරසීලං - කුක්කුරචිත්තං - කුක්කුරාකප්පං භාවෙත්‍වා පරිපුණ්ණං අබ්බොකිණ්ණං කායස්ස භෙදා පරම්මරණා කුක්කුරානං සහව්‍යතං උප්පති”** යනු.

ඒ මේ සීලබ්බතපරාමාසය වෙනස් වූ දැක්මෙනු යි **දිට්ඨි** නම්. දෙසැට මිසදිටුවට ඇතුළත් නු යි **දිට්ඨිගත** නම්. ඉක්මවා යෑම නො පහසු නු යි **දිට්ඨිගහණ** නම්. සැක හා බිය සහිත නු යි **දිට්ඨි කන්තාර** නම්. නියම දැක්මට විලොම නු යි **දිඨිවිසුකායික** නම්. කලෙක ශාස්වතය හා කලෙක උච්ඡේදය හා ගෙණ දෘෂ්ටියෙන් සැලේ නු යි **දිට්ඨිවිප්ඵන්දිත** නම්. දිට්ඨිගතිකයා එක තැන පිහිටා ගැණුමෙහි අපොහොසත් ය. ඔහු සමහර කලෙක ශාස්වතයට සමහර කලෙක උච්ඡේදයට බසි යි. මේ කීසේ ය. සසර යොදා නු යි **දිටඨිසංයෝජන** නම්. අරමුණු දැඩිව ගණි නු යි **ගාහ** නම්. බලවත් පැවැත්මෙන් පිහිටානු යි **පතිට්ඨාහ** නම්. නිත්‍යාදිවශයෙන් පිවිසේ නු යි **අභිනිවෙස** නම්. දහම් සැටි ඉක්මවා නිත්‍යාදිවශයෙන් බැහැරින් ආමර්‍ශනය කෙරේනු යි **පරාමාස** නම්. අනර්‍ත්‍ථ ඵළවා නු යි අපායට මග නු යි **කුම්මග්ග** නම්. වැරදිමග නු යි **මිච්ඡාපථ** නම්. අනර්‍ත්‍ථයනට තීර්‍ත්‍ථ නු යි **තිත්‍ථායතන** නම්. වැරදි ලෙසින් ගණීනු යි **විපරියෙසගාහ** නම්.

“තත්‍ථ කතමො ඉදං සච්චාභිනිවෙසො කායග‍න්‍ථො? සස්සතො ලොකො, ඉදමෙව සච්චං, මොඝමඤ්ඤන්ති වා අසස්සතො ලොකො, අන්තවා ලොකා, අනන්තවා ලොකො තං ජීවං, තං සරීරං, අඤ්ඤං ජීවං, අඤ්ඤං සරීරං, හොති තථාගතො පරම්මරණා, න හොති තථාගතො පරම්මරණාති වා, හොති ච න ච හොති තථාගතො පරම්මරණාති වා, නෙව හොති න න හොති තථාගතො පරම්මරණාති ඉදමෙව සච්චං මොඝමඤ්ඤන්ති වා, යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගහණං දිට්ඨිකන්තාරො දිට්ඨිවිසූකායිකං දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං දිට්ඨිසඤේඤාජනං ගාහො පතිට්ඨාහො අභිනිවෙසො පරාමාසො කුම්මග්ගො මිච්ඡාපථො මිච්ඡත්තං තිත්‍ථායතනං විපරියෙසගාහො, අයං වුච්චති ඉදං සච්චාභිනිවෙසො කායගන්‍ථො” යි ඉදං සත්‍යාහිනිවේශ කායග්‍රන්‍ථය දැක්වින.

‘මේ ම සත්‍යය, අන්‍ය වූයේ අසත්‍යය’ යි දැඩි ගැණුම **ඉදං සත්‍යාභිනිවෙශ** නම්. ආත්මභාවය (පස්කඳ) නිත්‍යය යන මේ ම සත්‍යය, අන්‍ය වුයේ අසත්‍යය, ආත්මභාවය නිත්‍ය නො වේ, යන මේ ම සත්‍යය වේ, අන්‍ය වූයේ සත්‍යය නො වේ, ආත්මභාවය කෙළවර සහිතය යන මේ ම සත්‍යය වේ, අන්‍ය වූයේ සත්‍යය නො වේ, ආත්මභාවය කෙළවර නැත්තේ ය යන මේ ම සත්‍යය වේ, අන්‍ය වූයේ අසත්‍යය වේ, ප්‍රාණය බිඳෙනසුලු සිරුර පිළිබඳය යි ගැණීමෙන් සිරුර බිඳෙන කල්හි ප්‍රාණයත් බිඳී යන්නේය යි සිතා ඒ ආත්මභාවය ඒ ශරීරය යි යන මේ ම සත්‍යය වේ, අන්‍ය වූයේ අසත්‍යය, (යමෙක් ආත්ම භාවය වේ නම් ඒ ම ශරීරය වේ. යමෙක් ශරීරය වේ නම් ඒ ම ආත්මභාවය වේ යි කී සේ ය.) ආත්මහාවය අනෙකෙක්. ශරීරය අනෙකෙක්. යන මේ සත්‍යය, අන්‍ය වූයේ සත්‍යය නො වේ, සත්ත්‍ව තෙමේ මරණින් මතු වන්නේ යනු ම සත්‍යය, අන්‍ය වූයේ අසත්‍යය, සත්ත්‍ව තෙමේ මරණින් මතු නො වන්නේ යනු ම සත්‍යය, අන්‍ය වුයේ අසත්‍ය ය, සත්ත්‍ව තෙමේ මරණින් මතු වන්නේත් වේ, මරණින් මතු නො වන්නේත් වේ, යනු ම සත්‍යය වේ, අන්‍ය වූයේ සත්‍යය නො වේ, සත්ත්‍ව තෙමේ මරණින් මතු නොම වන්නේ ය. සත්ත්‍ව තෙමේ මරණින් මතු නො වන්නේ නො වේ, යනු ම සත්‍යය වේ, අන්‍ය වූයේ සත්‍යය නො වේ, යි මෙසේ බෙදුනු දෘෂ්ටිය ය **ඉදං සත්‍යාහිනිවෙශ**. සෙස්ස පෙර කීසේ ය.

ඉතා සැකෙවින් කියූ මේ සතරය කායග්‍රන්‍ථ. **“යස්ස සංවිජ්ජති තං චුතිපටිසන්‍ධිවසෙන වට්ටස්මිං ගන්‍ථෙති ඝටෙන්ති**” යනු ග්‍රන්‍ථ පැහැදිලි කළ සැටි ය. නාමකය හා රූපකය හෝ, වර්‍තමානකය හා අනාගතකය හෝ, නො බිඳෙන සේ එකට ගැට ලත් නු යි බඳිත්නු යි **කායග්‍රන්‍ථ** නම්. යමක්හුගේ සන්තානයෙහි මොවුහු වෙත් නම්, ඔවුහු ඒ සත්ත්‍වයා. චුතිපටිපන්‍ධිවසයෙන් භවයෙහි ලා ගෙණ යන්නෝ ය.

මොවුනතරෙහි අභිද්ධ්‍යාකායග්‍රන්‍ථය අටවැදෑරුම් ලෝභ සහගිය සිත්හි ද ව්‍යාපාදකායග්‍රන්‍ථය දෙවදෑරුම් දොම්නස් සහගිය සිත්හි ද ශීලව්‍රතපරාමර්‍ශ - ඉදංසත්‍යාභිනිවේශකායග්‍රන්‍ථ දෙක සිවු වැදෑරුම් මිසදිටු සහගිය සිත්හි ද උපදි යි.

අභිද්ධ්‍යාකායග්‍රන්‍ථය අර්‍හන්මාර්‍ගයෙන්, ව්‍යාපාදය අනාගාමී මාර්‍ගයෙන්, ශීලව්‍රතපරාමර්‍ශ - ඉදංසත්‍යාභිනිවේශයෝ ස්‍රෝතාපත්ති මාර්‍ගයෙන් නැසී යති.

පරිළාහො = දැවිල්ලෙක්.

දැවිල්ල දෙවැදෑරුම් ය, කය පිළිබඳය, සිත පිළිබඳය යි. මෙහි අදහස් කරණ ලද්දේ සිතපිළිබඳ දැවිල්ල ය. ශීතෝෂ්ණාදි වශයෙන් උපදින කය පිළිබඳ දැවිල්ල රහතුන් වහන්සේ ද නො නිවූ සේක. එහෙයින් කායිකදාහය උන්වහන්සේට ද ඇත. සිත පිළිබඳ දැවිල්ලැ යි වදාළේ සිතෙහි උපදින කෙලෙස් දැවිල්ල ය. ඒ වනාහි රහතුන් වහන්සේ විසින් සෝපාදිශේෂ නිර්‍වාණයෙන් නිවන ලදය.

න විජ්ජති = නැත්තේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ ධර්‍මරාජන් බැවින් හා දේශනාවිධියෙහි දක්‍ෂ බැවින් කායිකචෛතසිකපරිදාහ වශයෙන් දේශනාව පෙරළමින්, ජීවක; යම් හෙයකින් රහතුන් වහන්සේ සියලු කෙලෙස් දැවිලි සෝපාදිශේෂ නිර්‍වාණයෙන් නිවූ සේක් ද, එහෙයින් පරමාර්‍ත්‍ථ වශයෙන් නම් රහතුනට කිසිත් පරිදාහයෙක් නැතැ, යි වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියෝ ය.

ජීවකයාගේ ප්‍රශ්න වස්තුව නිමි.

මහාකාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ ගුණ කථාවක්

7 - 2

එක් කලෙක තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදු රජානන් වහන්සේ රජගහා නුවර වස් වැස පවරා, අඩ මසක් ගෙවා, දනව් සැරිසරන්නට සිතා එබව භික්‍ෂූන්ට දැන් වූහ. මේ වනාහි භික්‍ෂූන් සමග චාරිකාවෙහි වඩිනු කැමැති බුදුවරුන්ගේ සිරිතෙකි. එසේ අඩ මසකගේ ඇවෑමෙන් චාරිකාවෙහි වඩින බව දන්වන සේක්, චාරිකාවෙහි යන භික්‍ෂූන්ගේ ගමන් පහසුව පිණිස පාත්‍ර පිසීම් සිවුරු රැඳීම් ආදී වූ කටයුතු සපයා ගණු පිණිස ය. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා චාරිකාව පිණිස පා පිසීම් සිවුරු පඬු පෙවීම් ආදිය කරණ කල්හි මහාකාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේ ද තමන් වහන්සේගේ සිවුරු සෝදා ගත්හ. ඒ දුටු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “මේ මොන පුදුමයෙක් ද, මුන් වහන්සේ කුමක් හෙයින් මෙසේ සිවුරු සෝදත් ද, මෙ නුවර ඇතුළත පිටත දෙක්හි අටළොස් කෙළක් මිනිස්සු වාසය කරති, ඔවුනතුරෙහි යම් කෙනෙක් නො නෑයෝ නම්, ඔවුහු මුන්වහන්සේගේ උපස්ථායකයෝ ය, උපස්ථායක නො වන්නෝ නෑයෝ ය, ඔවුහු හැම කෙනෙක් ම මුන්වහන්සේට උවටැන් කරති, මේ හැම එකක් හැර දමා ඒ ගැන නො සලකා මුන් වහන්සේ කොහි වඩින සේක් ද, ඉදින් මේ කිසිත් නො සලකා වඩින සේක් නම්, නො පමා කඳුරැලියෙන් ඔබ්බට නො වඩින සේකැ” යි කීහ. බුදුරජානන් වහන්සේ යම් කඳුරැලියකට පැමිණ නැවැත් විය යුතු භික්‍ෂූන් “තෙපි මෙයින් ඔබ්බට නො යවු, පමා නො වවු” යි නවතාලන සේක් ද, එ තැන නො පමා කදුරැළිය, යි කියනු ලැබේ.

චාරිකාවෙහි වඩනට කල් තබා බුදුරජානන් වහන්සේ “මෙනුවර අටළොස් කෙළක් මිනිස්සු වෙසෙති, ඔවුනට කටයුතු බොහෝ ය, මඟුල් අවමඟුල්හි භික්‍ෂූන් ද බලාපොරොත්තු වෙති, එහෙයින් විහාරය සිස් කොට තබා යෑම නො සුදුසු ය, කවරකු නවතා යම් ද, මෙනුවර හැම කෙනෙක් ම වාගේ කාශ්‍යප තැනගේ නෑයෝ ය, දායකයෝ” යි සිතා මහසුප් තෙරුන්ට කතාකොට “කාශ්‍යප! විහාරය සිස් කොට යෑම නො සුදුසු ය, නුවර වැසි මිනිස්සු මඟුලටත් අවමඟුලටත් භික්‍ෂූන් බලාපොරොත්තු වෙති, ඒ නිසා තමුසේ තම පිරිසත් සමග වෙහෙර නවතිහු” යි වදාළ සේක. උන්වහන්සේ ද කිසිත් නො බැණ “එසේය ස්වාමීනි!” යි කියා සිය පිරිසත් සමග නැවතුනාහ. “ඇවැත්නි! අප විසින් කියන ලද්ද තොප විසින් දැන් දන්නා ලද්දේ නො වේ ද, කුමක් හෙයින් මහාකාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේ සිවුරු සෝදත් ද, මෙතෙමේ බුදුරජුන් සමග නො යන්නේ ය, යි අප විසින් කියන ලද්ද එසේ ම වී ය” යි එහි සිටි අනික් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා පරිභව මුඛයෙන් කතා කරන්නට වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ මේ කතාව අසා නැවතී සිට “මහණෙනි! තෙපි කුමක් කියහු දැ” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! මහසුප් තෙරුන් වහන්සේ ගැන කතා කරමු” යි තම තමන් කතා කළ සැටියෙන් ම සියල්ල දැන් වූහ.

එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! තෙපි කාශ්‍යපයන් කුලයන්හි හා සිවුපසයෙහි ඇලුනකුය යි නො කියවු, ඒ තැන මාගේ වචනය පිළිගෙණ නැවතුනේ ය, ඒ තැනගේ පෙර පැතීම වූයේ ද සිවුපසයෙහි, නො ලැගී සඳ බඳු ව කුලයන් කරා එළඹෙන්නට සමර්‍ත්‍ථයෙක් ව උපදිනු සඳහා ය, ඒ එසේ වි ය, උන්නැහේ කුලයෙහි වත් සිවුපසයෙහිවත් නො ඇලෙති, මම චන්‍ද්‍රෝපමප්‍රතිපදාවත් ආර්‍ය්‍යවංශ ප්‍රතිපදාවත් දේශනා කෙළෙම්, කාශ්‍යපයන් මුල් කොට ගෙණ ය' යි වදාළ සේක. “මහසුප් තෙරුන් වහන්සේ කවදා එසේ පැතුවෝ දැ?” යි භික්‍ෂූන් විචාළ විට “මහණෙනි! මෙයට කප් සියදහසකට ඔබ්බෙහි පියුමතුරා නම් බුදුකෙනෙක් ලොව උපන්හ, ඒ බුදුන් දවස මේ තැන ඒ පැතීම කෙළේ” යි තෙරුන් පිළිබඳ සියලු පෙර සිරිත වදාරා “මහණෙනි! මාගේ පුත්‍ර වූ කාශ්‍යපයන්ගේ සිවුපසය, කුලය, විහාරය, පන්සලය පිරිවෙණය යන කිසි තැනෙක ඇලීමෙක් ගැලීමෙක් නැත, කුඩා විලකට බැස එහි එහා මෙහා හැසිර නැගී යන රජහසකු සේ මහාකාශ්‍යප තැනත් කිසි තැනක කිසි දෙයක නො ඇලුනෙකැ” යි අනුසන්‍ධි ගළපා දහම් දෙසන සේක් මේ ගාථාව වදාළ සේක:

උය්‍යුඤ්ජන්ති සතීමන්තො න නිකෙතෙ රමන්ති තෙ,

හංසාව පල්ලලං හිත්‍වා ඔකමොකං ජහන්ති තෙ’ති.

ස්මෘතිමත් ක්‍ෂීණාස්‍රවයන් වහන්සේලා ධ්‍යාන විදර්‍ශනාදියෙහි යෙදෙති. උන්වහන්සේලා ආලයෙහි නො ඇලෙති. විල හැර යන හංසයන් මෙන් උන්වහන්සේලා ආලයක් ආලයක් (හැම ආලයන්) හැර දමත්.

උය්‍යුඤ්ජන්ති සතීමන්තො - ස්මෘතිමත්හු යෙදෙත්.

මෙහි ස්මෘතිමත්හු නම්, රහතුන් වහන්සේලා ය. උන්වහන්සේලා තමන් ප්‍රතිවේධ කළ ධ්‍යාන විදර්‍ශනාදියෙහි, **ආවජ්ජන - සමාපජ්ජන - අධිට්ඨාන - වුට්ඨාන - පච්චවෙක්ඛණ** යන පංචවශීතාවන්ගේ වසයෙන් යෙදී ගැටී වසති. **සතීමනො**, යන්නට කළ පරිකථාව බලනු. තමන් ප්‍රතිවේධ කළ ගුණය සිහි කිරීම **ආවජ්ජන** නම්. ඒ ගුණයට සමවැදීම **සමාපජ්ජන** නම්. ‘මෙතෙක් මේ ගුණයට පැමිණ ඉඳිමි’ යි ඉටුම **අධිට්ඨාන** නම්. එයින් නැගී සිටීම **වුට්ඨාන** නම්. නැවැත නැවැත නුවණින් සලකා බැලීම **පච්චවෙක්ඛණ** නම්.

න නිකෙතෙ රමන්ති තෙ = ඔවුහු ආලයෙහි නො ඇලෙති.

ස්මෘතිමත් ව ධ්‍යාන විදර්‍ශනාදියෙහි යෙදී ගැටී වසන රහතුන් වහන්සේ නිකෙත නම් වූ පංචකාමගුණාලයයෙහි හෝ ගිහිගෙයි ආලය නො කරති.

මෙහි **නිකෙත**, නම්, පංචකාමය හෝ ගිහිගෙය ය. නිකෙතැ යි වාසස්ථානයට නමෙකි. රූපාදිපංචකාමය තෙමේ සිතට වාසස්ථාන බැවින් නිකෙතැයි හඳුන්වනු ලැබේ.

හංසාව ඉව පල්ලලං හිත්‍වා ඔක ඔකං ජහන්ති තෙ = ඔවුහු විල හැර යන හංසයන් මෙන් සියලු ආලයන් හැර දමිත්.

හංසාදීපක්‍ෂීහු, ගොදුරු ඇති පියුම් විලකට බැස ගොදුරු ගෙණ ඒ ඒ අත බලා යන කල්හි ‘මේ මාගේ දිය, මේ මාගේ පියුම, මේ මාගේ උපුල, මේ මාගේ තණ, මේ මාගේ මඩැ’ යි එහි වූ කිසිවෙක නො ඇලී බලාපොරොත්තු රහිත ව විල හැර නැඟී යති. එමෙන් රහතුන් වහන්සේලා කොතැනක විසුවෝ ද, ඒ හැම තැන කුලෙහි ගෙණෙහි සිවුපසයෙහි නො ඇලී ම වෙසෙති. නො ඇලී ම ඉඳිති. එයින් අන් තැන් බලා යන්නෝ ද, මේ මාගේ වෙහෙර, මේ මාගේ පිරිවෙණ, මේ මාගේ දායක කුලය, මේ මාගේ ශිෂ්‍යගණය ඈ විසින් කිසි තැනක ආලය නො කොට ම යති.

ප්‍රියජනක පක්‍ෂිවිශේෂයෙක් **හංස**, නමින් කිය වේ.

ශ්වේතහංස - රාජහංස - කාලහංස - මලිනහංස යි එහි භේද කිහිපයෙකි. සුදු පියාපත් ඇති හංසයෝ ය, ශ්වෙත හංස නම්. රතු පා හා තුඩු ඇත්තෝ රාජහංස නම්. කාලහංසයෝ කලු පා තුඩු ඇත්තේ ය. කිලිටි පා තුඩු ඇති හංසයෝ මලිනහංස නම්. මෙහිලා පලව කාරණ්ඩව බක බලාකාදීහුත් ගන්නා ලද්දෝ වරද නැත.

පල්ලල, නම් වැසි කාලයෙහි දිය අධික වන ග්‍රීෂ්ම කාලයෙහි දිය සිඳී යන විල ය. එකල එහි දණක් පමණ දිය වෙයි. **ඔකං ඔකතො**, යන්නට කළ පරිකථාව බලනු.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියෝ ය.

මහාකාශ්‍යපවස්තුව නිමි.

බෙලට්ඨිසීස ස්ථවිරයන් වහන්සේ

7 - 3

බෙලට්ඨිසීස තෙරණුවෝ ඇතුල් ගම්හි කඩපලක පිඬු සිඟා ගොස් ලත් බත් වළඳා නැවැත අන් කඩපලකට පිඬු සිඟා ගියහ. එවර උන්වහන්සේට රළු බතක් ලැබින. දින පතා පිඬු සිඟා යෑම දුකකැ, යි එය වසා බැඳ තබා කිහිප දවසක් ධ්‍යාන කොට ධ්‍යාන සුවයෙන් දවස් යවා වළඳනු කැමැති කල්හි බැඳ තැබු ඒ බත ගෙණ වළඳති. “බෙලට්ඨිසීස ස්ථවිරයන් පෙරදා වසා බැඳ තැබූ බත ගෙණ පසුදා වළඳති” යි භික්‍ෂූන් වහන්සේ ලා ගොස් බුදුරජානන් වහන්සේට දැන් වූහ. උන් වහන්සේ මේ කරුණෙහිලා පිළිගෙන තැන් පත් කොට තබා දවස් ගෙවා වැළඳීම අත්හරිනු පිණිස ශික්‍ෂාපද පැනවූ සේක. ශික්‍ෂාපද පැනවීමට කලින් තමන්ගේ අප්පිච්ඡතාගුණය නිසා බෙලට්ඨිසීස ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ මේ වැළඳීම වරදක් නො වන බව වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

යෙසං සන්නිචයො නත්‍ථි යෙ පරිඤ්ඤාතභොජනා,

සුඤ්ඤතො අනිමිත්තො ච විමොක්ඛො යෙස ගොචරො,

ආකාසෙව සකුන්තානං ගති තෙසං දුරන්තයා’ති.

යම්බඳු රහතුන්ට (කර්‍ම හෝ චීවරාදි ප්‍රත්‍යය) රැස් කිරීමෙක් නැත්තේ ද, යම් කෙනෙක් තුමු පිරිසිඳ දන්නා ලද අහර ඇත්තාහු ද, යම්බඳු රහතුන්ට සුඤ්ඤත නම් වූ ද අනිමිත්ත නම් වූ ද (අප්පණිහිත නම් වූ ද) නිර්‍වාණය අරමුණ වේ ද, ඒ රහතුන්ගේ උත්පත්තිය අහසෙහි පක්‍ෂීන් ගිය මග මෙන් නො දත හැකිය.

යෙසං සන්නිචයො නත්‍ථි = යම් කෙනකුන්ට රැස් කිරීමෙක් නැත්තේ (ද).

යෙසං, යනු අනියාමිත වචන ය. එයින් රහතුන් වහන්සේ ගැණෙති. එහෙත් අසවල් ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ ය යි නියමයෙක් නැත. **සන්නිචය**, නම් රැස් කිරීම ය. කර්‍මසන්නිචය, ප්‍රත්‍යයසන්නිචය, යි ඒ දෙපරිදි ය. කුශලාකුශලකර්‍ම රැස්කිරීම කර්‍ම සන්නිචය නම්. චීවරාදී වූ සිවුපසය රැස් කිරීම ප්‍රත්‍යයසන්නිචය නම්. රහතුන් වහන්සේ පිළිබඳ මේ දෙක ම නැත. උන්වහන්සේ කරණ පින්කම්හි ප්‍රතිසන්‍ධිය දීමෙහි ශක්තියක් නැත්තී ය. දන් ඈ පින්කම් කරණ කල්හි රහතුන්ට පහළ වන සිත්, කුසල් සිත් නො වේ. ඒ අවස්ථාවෙහි ඔවුනට උපදනේ ක්‍රියා සිත් ය. පින්කම් වලදී කුසල් සිත් පහළ වන්නේ පෘථග්ජන සත්ත්‍වයන්ට ය. අවිද්‍යාතෘෂ්ණාදික්ලේශයන් ප්‍රහීණ කොට සිටි බැවින් රහතුන්, කොතෙක් පින්කම් කළත්, ඒ පිළිබඳව උපදින සිත්වල ප්‍රතිසන්‍ධිය දීමෙහි ශක්තියක් නො ලැබේ. අකුශලකර්‍ම රැස් නො කරති, යනු කුමට ය.

යෙ පරිඤ්ඤාතභොජනා = යම් කෙනෙක් පිරිසිඳ දන්නා ලද අහර ඇත්තාහු (ද)

යෙ, යන්නෙන් කියන ලද්දෝ රහතුන් වහන්සේ ම ය. පරිඤ්ඤා තුනෙකි. ඒ තුන ම මෙහි ලැබේ. ආහාර සතරෙකි. එයින් මෙහි ලැබෙන්නේ කබලීකාරාහාරය පමණෙකි. ඒ මේ කබලීකාරාහාරය ත්‍රිවිධපරිඥාවෙන් පිරිසිඳ දැන සිටි උත්තමයෝ **පරිඤ්ඤාතභොජන**, නම් වෙත්. **ඤාතපරිඤ්ඤා - තීරණපරිඤ්ඤා - පහාණපරිඤ්ඤා** යනු, ඒ පරිඤ්ඤා තුනය.

“තත්‍ථ කතමා ඤාතපරිඤ්ඤා? සබ්බධම්මං ජානාති ඉමෙ අජ්ඣත්තිකා ඉමෙ බාහිරා ඉදමස්ස ලක්ඛණං ඉමානි රසපචචුපට්ඨානපදට්ඨානානීති අයං ඤාතපරිඤ්ඤා” මොවුහු ඇතුළත්හි වූවෝ ය, මොවුහු පිටත්හි වූවෝ ය, මේ මොහුගේ ලක්‍ෂණය, මේ කෘත්‍යය, මේ එළඹසිටි කරුණය, මේ ලංව සිටි කරුණය, යි සියලු ධර්‍මයන් පිරිසිඳ දනී ද, ඒ ඤාතපරිඤ්ඤා ය. ඉන්‍ද්‍රියබද්ධසන්තානය, අතින්‍ද්‍රිය බද්ධසන්තානය යන දෙකට අසුවන සියලු ධර්‍මයන් ලක්‍ෂණ රස ප්‍රත්‍යුපස්ථාන පදස්ථානවශයෙන් ලැබෙන හැටියෙන් දැනීම ය ඤාතපරිඤ්ඤා.

“තත්‍ථ කතමා තීරණපරිඤ්ඤා? එවං ඤාතං කත්‍වා ලබ්භමානවසෙන සබ්බධම්මං තීරෙති අනිච්චතො දුක්ඛතො අනන්තතොති ආදිනා අයං තීරණපරිඤ්ඤා” ආද්ධ්‍යාත්මික බාහිර සර්‍වධර්‍මයන් ලැබෙන ලෙසින් ලක්‍ෂණරසප්‍රත්‍යුපස්ථාන පදස්ථාන වශයෙන් දැන එකී ධර්‍ම අනිත්‍ය, දුඃඛ, අනාත්ම, රෝග, ගණ්ඩ, සල්ල, අඝ, ආබාධ, පර, පලෝක, ඊති, උපද්දව, භය, උපස්සග්ග, චල, පභඞ්ගු, අඬුව, ආදීනව, විපරිණාමධම්ම, අසාරතා, අඝමූල, වධක, විභව, සාසව, සඞ්ඛත, මාරාමිස, ජාතිධම්ම, ජරාධම්ම, ව්‍යාධිධම්ම, මරණධම්ම, සොකධම්ම, පරිදේවධර්‍ම, උපායාසධම්ම, සඞ්කිලෙස, අසරණීභූත යනාදී ආකාරයකින් තීරණය කෙරේ ද, ඒ **තීරණපරිඤ්ඤාය**.

“තත්‍ථ කතමා පහාණපරිඤ්ඤා? එවං තීරයිත්‍වා අග්ගමග්ගේන සබ්බධම්මේසු ඡන්‍දරාගං පජහතීති අයං පහාණපරිඤ්ඤා” තීරණපරිඤ්ඤාවෙන් තීරණය කොට අග්‍රමාර්‍ගයෙන් සියලු ධර්‍මයන් කෙරෙහි පැවැති ඡන්‍දරාගය හෙවත් දැඩි ආශාව දුරැලීම පහාණපරිඤ්ඤාය.

බුදිනු ලබන දෙය භෝජන නමි. **‘භුඤ්ජියතීති - භොජනං’** යනු අර්‍ත්‍ථ සමර්‍ත්‍ථනය යි. ආහාර යනු ද මෙයට නමෙකි. **‘ආහරතීති=ආහාරො’** යනු නිරුක්තියි. තම ඵලය එළවන බැවින් එසේ කියනු ලැබේ. කබලීකාරය, ඵස්සය, මනො සඤ්චේතනාය, විඤ්ඤාණය යන මේ සතර ම ආහාරයෝ ය. එසේ කියනු ලබන්නේ කබලීකාරය ඔජාෂ්ටමකරූපය එළවන බැවිනි. ඵස්සය ත්‍රිවිධවේදනාවන් එළවන බැවිනි. මනෝසඤේචේතනාව තුන් භවයෙහි ප්‍රතිසන්‍ධිය එළවන බැවිනි. විඤ්ඤාණය ප්‍රතිසන්‍ධික්‍ෂණයෙහි නාමරූපය එළවන බැවිනි.

මේ සිවු ආහාරය අතුරෙහි මෙහි ලා කබලීකාරාහාරය ගැණේ. පිඩු පිඩු කොට කනු ලබන ඔජා සහිත වූ බත් මාලු ව්‍යඤ්ජනාදිය ය කබලීකාරාහාර නම්, ඔජා යන්නට රසධාතු යි නමෙකි. බුදිය යුතු බත් පිය යුතු පැන් කෑ යුතු පල මුල් කැවුම් හා ලෙවිය යුතු මී හකුරු ආදිය මෙහි ලා දත යුතු ය. මෙ කී ආහාර පානයන්ගේ දැහැමි නො දැහැමී බව ඈ දැනුම මෙහි ඤාතපරිඤ්ඤා නම.

ගමන, පරියෙසන, පරිභොග, ආසය, නිධාන, අපරිපක්ක, පරිපක්ක, ඵල, නිස්සන්‍ද, සම්මක්ඛන, යන මොවුන්ගේ වසයෙන් ආහාරයෙහි ප්‍රතිකකූලසංඥාව වඩා ආහාරයෙහි ඒ මගින් ලත් දැනුම මෙහි තීරණපරිඤ්ඤා නම.

මෙසේ තීරණය කොට කබලීකාරාහාරයෙහි දැඩි ආසාව දුරු කරණ නුවණ මෙහි පහාණපරිඤ්ඤා නම. ඒ මේ කබලිංකාරාහාරය මෙ කියු ත්‍රිවිධ පරිඤ්ඤාවන්ගෙන් දැන සිටියෝ පරිඤ්ඤාතභොජන නම් වෙති.

සුඤ්ඤතො අනිමිත්තො ච විමොක්ඛො යෙසං ගොචරො = සුඤ්ඤතවිමොක්ඛ, අනිමිත්තවිමොක්ඛ, අප්පණිහිතවිමොක්ඛ යම් කෙනකුන්ට අරමුණු වේ ද.

මෙහි සුඤ්ඤත - අනිමිත්ත විමොක්ඛ දෙදෙනාගේ ගැණිමෙන් අප්පණිහිතවිමොක්ඛය ද ගන්නා ලද්දේ ය. මේ නම් නිවනය. රාග ද්වේෂ මෝහයන් නැති බැවින් උන්ගෙන් මිදුන බැවින් නිවන සුඤ්ඤතවිමොක්ඛ නම්. රාගාදී නිමිති නැති බැවින් ඔවුන් කෙරෙන් මිදුන බැවින් නිවන අනිමිත්තවිමොක්ඛ නම්. රාගාදි ප්‍රාර්‍ත්‍ථනා නැති බැවින් උන්ගෙන්­ මිදුන බැවින් නිවන අප්පණිහිත විමොක්ඛ නම්. **“නිබ්බානං හි රාගදොසමොහානං අභාවෙන සුඤ්ඤතො, තෙහි විමුත්තන්ති සුඤ්ඤතො විමොක්ඛො, තථා රාගාදිනිමිත්තාභාවෙන අනිමිත්තං, තෙහි ච විමුත්තන්ති අනිමිත්තො විමොක්ඛා, රාගාදිපණිධීනං පන අභාවෙන අප්පණිහිතං, තෙහි ච විමුත්තන්ති අප්පණිහිතො විමොක්ඛොති වුච්චති”** යනු අටුවා ය. සියලු ප්‍රතිපක්‍ෂධර්‍මයන්ගෙන් මිදී සිටි බැවින් නිවන **විමොක්ඛ**, නමැයි දත යුතු ය. අග්‍රමාර්‍ගඵල එහි ම ඇතුළත් ය. **‘සබ්බසො පටිපක්ඛෙහි විමුච්චතීති = විමොක්ඛො’** යනු දන්නේය.

‘ගාවො චරන්ති එත්‍ථාති = ගොචරො’ ගෙරිහු මෙහි හැසිරෙත්නු යි ගොචර නම්. ගොනුන් කෑම සොයා කමින් හැසිරන තැන ගොචරැ යි කී සේ ය. **‘ගුත්තං ඝාසෙසට්ඨානං’** යන මෙයින් ඒ පැහැදිලි ය. එවැනි බැවින් මෙ ද ගොචරැ යි කියන ලදී. ත්‍රිවිධවිමොක්‍ෂ නාමයෙන් කියවෙන නිවන ඵලසමාපත්ති වසයෙන් අරමුණු කොට ගෙණ වසන රහතුන් වහන්සේලාට ගොදුරු වන්නේ ය. උන්වහන්සේලාගේ සිත නිවන් අරමුණෙහි හැසිරෙන්නේ ය යි කී සේ ය මේ. ඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජන, දිට්ඨධම්මසුඛවිහාර යනු ද, මේ සඳහා යෙදේ.

ආකාසෙඉව සකුන්තානං = අහසෙහි පක්‍ෂීන්ගේ ගමන්මග මෙන්.

අහසින් යන එන පක්‍ෂීන්ගේ පා සටහන් දකින්නට නො මැති බැවින් ගිය මග නො දත හැකි ය. නො පෙන්විය හැකි ය. ලෞකික වස්තූන්ගේ පැහැදිලි පෙනුමට බැබලීමට කරුණු වන තැන හෝ, ඉරි, ඇඳ දක්වනු බැරි තැන **‘ආකාස’** යන්නෙන් කිය වේ. **‘භූසං කාසන්තෙ දිප්පන්තෙ පදත්‍ථා එතෙනාති = ආකාසො’** යනු අරුත් වියකන ය. **‘න කස්සති න විලෙඛීයතීති වා = ආකාසො’** යනුත් මෙහි යෙදේ.

පක්‍ෂීහු උඩ පියා හඹා නැග යෑමෙහි සමර්‍ත්‍ථ බැවින් සකුන්ත නම්. **‘සක්කොන්ති උද්ධං ගන්තුන්ති = සකුන්තා’** යනු එහි අරුත් එලිකිරීම ය.

ගති තෙසං දුරන්තයා = ඔවුන්ගේ ගමන් නො දතැකි ය.

අහසින් යන එන පක්‍ෂීන්ගේ පා සටහන් නො දත හැක්කා සේ යම් කෙනකුන්ට යට කියූ දෙවැදෑරුම් සන්නිචය නැත්තේ ද, ත්‍රිවිධ පරිඥාවෙන් පිරිසිඳ දත් භෝජනය ඇත්තේ ද, ත්‍රිවිධ විමෝක්‍ෂය ගොදුරු වූයේ ද, ඔවුහු ත්‍රිවිධභව - චතුර්විධයෝනි - පංචවිධගති - සප්තවිධවිඥානස්ථිති - නවවිධසත්‍වාවාස යන මේ පස් තැන් අතුරෙහි මෙ තැනින් අතැනට අතැනින් මෙතැනට උත්පත්ති වශයෙන් ගියහ යි, ඔවුන් ගිය තැන, උපන් තැන නො පැනෙන බැවින් ඔවුන්ගේ ගමන නො ද පෙන්වියැකි ය.

ගති ශබ්දය, ගතිගති - නිබ්බත්තගති - විභවගති - අජ්ඣාසයගති - නිබ්බත්තිගති - ඤාණගති - භවභේද - නිට්ඨා - බුද්ධි - වාසට්ඨාන විසමභාව යන මේ තැන්හි එන්නේ ය. **‘කං ගතිං පච්ඡා ගච්ඡාමි’** යනු ගතිගතියෙහි වේ. **‘ඉමෙසං ඛො අහං භික්ඛුනං සීලවන්තානං නෙව ජානාමි ගතිං වා අගතිං වා,** යනු නිබ්බත්තගතියෙහි ආයේ ය. විභවගතියෙහි ආයේ ‘**විභවො ගතිධම්මානං නිබ්බානං අරහතො ගති’** යනාදි තන්හි ය. **‘එවං ඛො තෙ අහං බ්‍රහ්මෙ ගතිං ච ජානාමි චුතිං ච ජානාමි’** යනාදි තන්හි ආයේ අජ්ඣාසය ගතියෙහි ය. **‘ද්වේ ගතියො භවන්ති අනඤ්ඤා’** යනාදියෙහි නිබ්බන්තිගතියෙහි වැටුනේය. **‘සුන්‍දරං නිබ්බානං ගතො’** යනාදියෙහි ඤාණ ගතියෙහි ය. **‘පංචෙව ඛො පනිමා සාරිපුත්ත! ගතියෝ’** යනු භවභේදයෙහි ය. **‘යෙහි සමන්නාගතස්ස මහා පුරිසස්ස ද්වෙ ගතියො භවන්ති’** යනු ආයේ නිට්ඨානයෙහි ය. **‘ගති මිගානං පවනං’** යනු වාසස්ථානයෙහි ය. **‘ගතිගතං’** යනු විසමභාවයෙහි වේ. මෙහි හුනුයේ නිබ්බත්ත ගතියෙහි ය. ක්‍ෂීණාස්‍රවයන් වහන්සේලාගේ උත්පත්තිගති යි අරුත් දුන්නේ එහෙයිනි.

ධර්‍මදේශනාව ගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

බෙලට්ඨිසීසස්ථවිරවස්තුව නිමි.

අනුරුද්ධස්ථවිරයන් වහන්සේගේ සිවුර

7 – 4

තැන තැන ඉරී ගොස් දිරුම්කඩට පත් සිවුරක් පොරොවා ගත් අනුරුද්ධ මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ, දවසෙක සිවුරක් කර ගණු පිණිස රෙදි කැබලි එකතු කරමින් කුණුගොඩක් පාසා හැසුරුනු සේක. මේ වේලෙහි මේ අත්බවෙන් පෙර තුන්වන අත්බවේ දී උන්වහන්සේට භාර්‍ය්‍යා වූ ස්ත්‍රිය, **ජාලිනී,** යන නමින් තව්තිසා දෙව්ලොව ඉපද සිටියා ය. ඕ තොමෝ, සිවුරකට රෙදි කැබලි සොයමින් කුණුගොඩක් ගානේ මෙසේ ඇවිදින උන්වහන්සේ දැක තෙළෙස් රියනක් පමණ දික් වූ සතර රියනක් පමණ පළල් වූ දිව්‍යවස්ත්‍ර දෙකක් අතට ගෙණ “මම මේ රෙදිකඩ දෙක මෙලෙසින් ම දෙන්නෙම් නම්, උන්වහන්සේ නො පිළිගණු ඇතැ” යි සිතා, රෙදිකැබලි සොයා, ඇවිදින තෙරුන්ගේ ඉදිරියෙහි වූ කසළ ගොඩෙක රෙදිකොන් පෙණෙන ලෙසට කසළ අස්සේ සඟවා තැබූ ය. උන්වහන්සේ ඒ කුණු ගොඩ අසලින් වඩින සේක්, කුණුගොඩ තුබූ රෙදි කොන් දැක එයට ලං ව කසළ ගොඩින් ඒ ගෙණ බලා “ඒකාන්තයෙන් මෙය උසස් පංසුකූලයෙකැ” යි සලකා වෙහෙරට වැඩි සේක. තෙරුන් වහන්සේ එයින් සිවුරක් කරන්නට පටන් ගත් දවසෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ පන් සියයක් දෙනා වහන්සේත් පිරිවරා ගෙණ සිවුර මැසීමට වෙහෙරට වැඩම කොට හුන් සේක.

අසූ මහාශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාද ඒ පිණිස ම එහි වැඩියහ. මහසුප් තෙරනුවෝ මුල ද, සැරියුත් තෙරනුවෝ මැද ද, අනඳ තෙරනුවෝ කෙළවර ද වැඩ හුන්හ. සෙසු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා නූල් අඹරා දුන්හ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඉදිකටුවල නූල් දමා දුන් සේක. මහා මුගලන් තෙරනුවෝ සිවුර මැසීමට උවමනා අනික් හැම දෙයක් සපයා දුන්හ. මේ අතර ඒ දෙව්දු තොමෝ ගමතුළට වැද “බුදුරජානන් වහන්සේ විහාරයෙහි වැඩ හිඳ අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් හා ඉන් අන්‍ය ශ්‍රාවකයනුත් පිරිවරා ගෙණ අනුරුද්ධ හාමුදුරුවන්ගේ සිවුර මහන්නාහ, උන්වහන්සේලාට දන් පිළියෙල විය යුතු ය, එහෙයින් කැඳ බත් මාලු පිණි සියල්ලක් උයා පිහා ගෙණ විහාරයට ගෙණ යවු” යි නියම කළා ය. මහමුගලන් තෙරනුවෝ ද දන් වළඳන වේලෙහි ලොකු දඹ ඉරුවක් ගෙනැවිත් භික්‍ෂූන්ට දුන්හ. උන්වහන්සේලා පන්සියයක් පමණ දෙන ඒ වළඳා අවසන් කිරීමෙහි අපොහොසත් වූහ.

සක්දෙව්රජ තෙමේ සිවුර මහන බිම පිරිබඩ කෙළේ ය. එ තැන ලතුදියෙන් රඳන ලද්දක් වැනි විය. භික්‍ෂූන් වළඳා ඉතිරි වූ කැඳ අවුළුපත් බත් මහත් රාශියක් විය. ඒ දුටු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “මෙතෙක් දෙනාහට මෙතරම් කැඳබත් කුමට ය, ප්‍රමාණයක් සලකා, ගෙණ ආ යුතු ය යි නෑයන්ට දායකයන්ට කිය යුතු නො වේ ද, අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ තම නෑයන්ගේ හා දායකයන්ගේ ලොකුකම පෙන්වන්නට මෙසේ කළෝ වනැ” යි හඬ නගා කතා කරන්නට වූහ. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ, “මහණෙනි! කිම; තමුසේලා මේ කැඳබත් ආදිය අනුරුද්ධ තැන විසින් ගෙන්වන ලදැ යි සිතහු දැ” යි අසා වදාළ සේක. “එසේය, ස්වාමීනි!” යි කී කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! එසේ නො සිතවු! එසේ නො කියවු! අනුරුද්ධ තෙමේ එසේ කියන්නෙක් නො වේ, ඒ නම එසේ නො කියයි, නො කරයි, රහත්හු සිවුපසය ගැණ කතා නො කරති, මේ පිණ්ඩපාතය ලැබුනේ දෙවියන්ගේ නියමයට” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

යස්සාසවා පරික්ඛීණා ආහාරෙ ච අනිස්සිතො,

සුඤ්ඤතො අනිමිත්තො ච විමොක්ඛො යස්ස ගොචරො,

ආකාසෙව සකුන්තානං පදන්තස්ස දුරන්තයන්ති.

යමකුගේ ආස්‍රවයෝ ගෙවී ගියෝ ද, ආහාරයේත් නො ඇලුන් වේ ද, යමක්හට සුඤ්ඤත -අනිමිත්ත - අප්පණිහිත නිවන අරමුණු වේ ද, ඔහුගේ පියවර නො දතැකි ය.

යස්ස ආසවා පරික්ඛීණා = යමක්හුගේ ආස්‍රවයෝ ගෙවී ගියෝ ද.

ආස්‍රවයෝ සිවු දෙනෙකි. **‘චත්තාරො ආසවා’** යි ඒ වදාළ සේක. ඔවුහු කවුරුද යත්:- කාමාසව - භවාසව - දිට්ඨාසව - අවිජ්ජාසව යන මොවුහු ය. **“කතමෙ තෙ? කාමාසවො භවාසවො දිට්ඨාසවො අවිජ්ජාසවො”** යනු පාළිය ය.

එහි ඇස්-කන්-නාස් ආදී සදොරට හමු වන මන වඩන සිත් වඩන රූපාදි අරමුණු නිසා සිතෙහි උපදින ඇල්ම **කාමාසව** නම් වේ. මේ ඒ දේශනාව:- **“තත්‍ථ කතමො කාමාසවො? යො කාමෙසු කාමච්ඡන්දො කාමරාගො කාමනන්‍දි කාමතණ්හා කාමසිනෙහො කාමපරිළාහො කාමමුච්ඡා කාමජ්ඣොසානං අයං වුච්චති කාමාසවො”** යනු. රූප ශබ්දාදි පඤ්චවිධ කාම ගුණයන්හි කැමැත්තෙක්, පැතීම් රැඳීම් වසයෙන් කාමරාගයෙක්, කැමැතිවීම් සතුටුවීම් වසයෙන් කාම නන්‍දියක්, කැමැතිවීම් පිණායෑම් වසයෙන් කාමතෘෂ්ණාවක්, කැමැතිවීම් සෙනහකිරීම් වසයෙන් කාම ස්නේහයෙක්, කැමැතිවිම් දැවීම් වසයෙන් කාමපරිළාහයෙක්, කැමැතිවීම් මුසපත්වීම් වසයෙන් කාමමුර්ච්ඡාවක්, කැමැතිවීම් එහි බැස ගැනීම් වසයෙන් කාමජ්ඣෝසානයෙක් වේ ද, එය කාමාසව, යනු ඒ පාළියේ ඉතා කෙටි තේරුම ය. ඉතා කොටින් කිය යුත්තේ, රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස -ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය යන කාමවස්තුන් කෙරෙහි ඇලීම් ගැලීම් බැඳීම් විසින් පැවති ක්ලේශකාමය කාමාසවැ යි කාමවස්තූන් කෙරෙහි පවත්නා ආශාව කාමාසවැ යි.

රූපාරූපභවයන්හි පැවැති ඡන්‍දරාගය හා ධ්‍යානසුඛය පිළිබඳ ඉතා සියුම් තෘෂ්ණාව සේ ගැණෙන ධ්‍යානනිකාන්තිය ද, ශාස්වත දෘෂ්ටිය හා එක් ව හට ගත් රාගය ද භව වශයෙන් පැතීම **භවාසව** නම්. **“රූපාරූපභවෙසු ඡන්‍දරාගො ඣානනිකන්ති සස්සතදිට්ඨිසහජාතො රාගො භවවසෙන පත්‍ථනා භවාසවො නාම”** යි එය අටුවාව පැහැදිලි කෙළේ ය. මෙන්න එහි දේසනා පාළිය:- “**තත්‍ථ කතමො භවාසවො? යො භවෙසු භවඡන්‍දො භවරාගො භවනන්‍දි භවතණ්හා භවසිනෙහො භවපරිළාහො භවමුච්ඡා භවජ්ඣොසානං අයං වුච්චති භවාසවො”** යනු. රූපාරූපභවයන්හි පැතීම් වසයෙන් යම් ඡන්‍දයෙක්, යම් රාගයෙක්, යම් සතුටෙක්, යම් තෘෂ්ණාවෙක්, යම් ස්නෙහයෙක්, යම් දැවීමෙක්, යම් මුසපත් වීමෙක්, යම් බැස ගැණීමෙක් වේ ද, එය භවාසව නම් වේ යනු එහි යන්තම් සිංහල තේරුම ය.

රූපාදිය, නිත්‍ය-ශුභ-සුඛ-ආත්මාදීන්ගේ වසයෙන් දැක්ම, **දිට්ඨාසව** නම්. දෙසැට මිසදිටු දිඨාසවැ යි කොටින් දන්නේ ය. මේ එහි දේසනා පාළිය:- **“තත්‍ථ කතමො දිට්ඨාසවො? සස්සතො ලොකොති වා, අසස්සතො ලොකොති වා, අන්තවා ලොකොති වා, අනන්තවා ලොකොති වා, තං ජීවං තං සරීරන්ති වා, අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරන්ති වා, හොති තථාගතො පරම්මරණාති වා, න හොති තථාගතො පරම්මරණාති වා, හොති ච න ච හොති තථාගතො පරම්මරණාති වා, නෙව හොති න න හොති තථාගතො පරම්මරණාති වා, යා එවරූපා දිට්ඨි -පෙ- විපරියෙසග්ගාහො අයං වුච්චති දිට්ඨාසවො”** යනු. ඉදං සත්‍යාභිනිවේශයට කියූ සේ දන්න.

දුඃඛාදී වූ අට තැන්හි නො දැන්ම **අවිජ්ජාසව** නම්, **‘අට්ඨසු ඨානෙසු අඤ්ඤාණං අවිජ්ජාසවො නාම’** යන්නෙත් ඒ පැහැදිලිය. සිවු සස්දම් වසාලන අනාත්මස්වභාවාදී වූ ඇති සැටිය වසාලන නො පෙනෙන මොහයය අවිජ්ජාසව. මේ එහි දේසනා පාළිය:- **“තත්‍ථ කතමො අවිජ්ජාසවො? දුක්ඛෙ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛසමුදයෙ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිරොධෙ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිරොධගාමිනියා පටිපදාය අඤ්ඤාණං, පුබ්බන්තෙ අඤ්ඤාණං, අපරන්තෙ අඤ්ඤාණං, පුබ්බන්තාපරන්තෙ අඤ්ඤාණං, ඉදපච්චයතා පටිච්චසමුප්පන්නෙසු ධම්මෙසු අඤ්ඤාණං, යං එවරූපං අදස්සනං අනභිසමයො අනනුබොධො අසම්බොධො අසම්බොධො අප්පටිවෙධො අස ගාහනා අපරියොගාහනා අසමපෙක්ඛණා අපච්වවෙක්ඛණා අපච්චක්ඛකම්මං දුම්මෙජ්ඣං බාල්‍යං අසම්පජඤ්ඤං මොහො පමොහො සම්මොහො අවිජ්ජා අවිජ්ජොඝො අවිජ්ජායොහො අවිජ්ජානුසයො අවිජ්ජාපරියුට්ඨානං අවිජ්ජාල**ඞ්**ගී මොහො අකුසලමූලං අයං වුච්චති අවිජ්ජාසවො”** යනු.

දුඃඛාදී වූ අට තැන්හි යම් නො දැක්මෙක්, අභිමුඛ ව අවබෝධ නො කිරීමෙක්, අනුරූප වසයෙන් අවබෝධ නො කිරීමෙක්, අනිත්‍යාදීන් හා යොදා අවබෝධ නො කිරීමෙක්, විද්‍යාමාන තත්ත්‍වය අවබෝධ නො කිරීමෙක්, චතුස්සත්‍යධර්‍මයන් අවබෝධ නො කිරීමෙක්, රූපාදී වූ එක දහමකුත් අනිත්‍යාදී සාමාන්‍ය හෙයින් සංග්‍රහ නො කිරීමෙක්, එහි නුවණින් බැස නො ගැන්මෙක්, සමලෙසින් නො බැලීමෙක්, ධර්‍මස්වභාවය නො සැලකීමෙක්, එක් කර්‍මයකුත් නො දැක්මෙක්, සිතෙහි අපිරිසිදු බවෙක්, බාල බවෙක්, මුළාබවෙක්, බලවත්තරමූඪභාවයෙක් හාත්පසින් මුළාවෙක්, අවිද්‍යාවෙක්, ඕඝයෙක්, යෝගයෙක්, අනුසයෙක්, සිතමැඩීමෙක්, අවිදුකණයමෙක්, අකුසලමුලයෙක් වේ ද, එය අවිජ්ජාසව, යනු එහි පදරුත් පමණින් අවිජ්ජාසවය කියා පෑම ය.

‘චක්ඛු ආදිතො සන්‍දන්ති පවත්තන්තීති = **ආසවා’** ඇස් - කන් - නාස් - දිව් - සිරුර - සිත යන සදොරින් වැගිරෙත් නු යි ආසව නම්. ඇස් - කන් - ආදි සදොරෙහි කුසලාදීන්ගේ ද පැවැත්ම ඇතත්, කාමාසවාදීහු ම වණයකින් ගලන දියර මෙන් අසූචීභාවයෙන් ම වැගිරෙති මොවුහු. ඒ හෙයින් කාමාදීහු ම ආසව නම් වෙත්. මෙහි ආසව ශබ්දය වැගිරෙන අසූචියෙහි හෝ නැගී සිටියි.

‘ධම්මතො යාව ගොත්‍රභූ ඔකාසතො යාව භවග්ගං සවන්ති ගච්ඡන්ති ආරම්මණකරණවසෙන පවත්තන්තීති = ආසවා’ ධර්‍මවශයෙන් ගොත්‍රභූචිත්තක්‍ෂණය දක්වාත්, අවකාශවශයෙන් භවාග්‍රය දක්වාත් වැගිරෙත් නුයි ද, යෙත් නුයි ද, අරමුණු කිරීම් වසයෙන් පවතිත් නුයි ද ආසව නම්. ධ්‍යානචිත්තවීථින්හි අර්‍පණාචිත්තයට මුලින් කමාවචරගෝත්‍රය මැඩ, රූපාවචර අරූපාවචර ගෝත්‍රයන් උපදවමින් පහළ වන චිත්තක්‍ෂණයත්, සෝතාපත්තිමග්ගවීථියෙහි පෘථග්ජන ගෝත්‍රය නිසා ආර්‍ය්‍යගෝත්‍රය, උපදවමින් පහළ වන චිත්තක්‍ෂණයත් ගෝත්‍රභූ, නම් වේ. නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන බ්‍රහ්ම ලෝකය භවග්ග නමි.

මෙහි වූ ආ, කාරය අවදි අරුත් ඇත්තේ ය. මර්‍ය්‍යාදා අභිවිධි විසින් අවදිඅරුත දෙ පරිදි වේ. මර්‍ය්‍යාදා නම් ක්‍රියාව පිටත් කොට පැවැති සීමා ය. **‘ආ පාටලීපුත්තං වුට්ඨො දෙවො**’ යනු නිදසුන් ය. අභිවිධි නම්, ක්‍රියාව පැතිරී සිටි සීමාය. **‘ආ භවග්ගං භගවතො යසො පවත්තති’** යනු නිදසුන් ය. මෙහි ගන්නා ලද්දේ අභිවිධ්‍යර්‍ත්‍ථ ය. එ හෙයින් මොවුහු මේ ධර්‍මයන් හා ඒ අවකාශයත් ඇතුළත් කොට අරමුණු කීරීම් වසයෙන් පවතිත්.

‘චිරපරිවාසියට්ඨෙන මදිරාදයො ආසවා වියාතිපි = ආසවා’ බොහෝ කලක් පැසවා පල් කොට ගන්නා බැවින් මදිරාදීහු ආසව, නම් වෙති. එවැනි හෙයින් මොවුහු ද ආසව, නම්. ලෝ වැස්සන් විසින් බොහෝ කල් පැසවා පල් කොට ගන්නා මදිරාදීහු ආසවැ, යි කියනු ලැබෙත් නම්, මේ කාමාදීහු ම එසේ කිය යුතු වෙති. කිමැය එසේ කිය යුතු? **“පුරිමා භික්ඛවෙ! කොටි න පඤ්ඤායති අවිජ්ජාය ඉතො පුබ්බෙ අවිජ්ජා නාහොසි”** යනු බුදුවදන් බැවිනි.

‘ආයතං වා සංසාර දුක්ඛං සවන්ති පසවන්තීතී = ආසවා’ සසරදුක් දිග් ගස ගසා ප්‍රසවය කෙරෙත් නුයි ආසව, නම්. ආස්‍රවයන්ගෙන් තොර ව සසර කිසි දුකෙක් දිග් ගැසී නො යන්නේ ය. නො ද පවතින්නේ ය. සසර දිග් කරන්නෝ ආස්‍රවයෝ ය.

කාමාසවය තෙමේ, උපදිනුයේ ඇස් - කන් - නාස් ආදී වූ සදොරෙහි ඉදිරියට ආ ආ ඉටු අරමුණු, රස විසින් ගෙණ රස විඳ ගැණුම් වසයෙන් පිළිගන්නහුට ය. විඳින්නහුට ය. සතුටු වන්නහුට ය.

භවාසවය තෙමේ, එබඳු වු ම ඉටු අරමුණු ඉදිරියෙහි අන් සුගති බවයන්හි ද ලබන්නෙමි, යි භවය ප්‍රාර්‍ත්‍ථනා කොට රස විඳින්නහුට උපදනේ ය.

දිට්ඨාසවය තෙමේ, සත්ත්‍ව කියා හෝ, සත්ත්‍වයාගේ ය කියා හෝ ගන්නහුට ය උපදනේ.

මුළුමනින් සංයෝජන ධර්‍ම නසා නො සිටියහුට අවිජ්ජාසවය උපදනේ ය. අවිද්‍යාවගේ මුලසිඳීම නැසීම වනුයේ අර්‍හන්මාර්‍ගයෙනි.

තව ද චිත්තෝත්පාද විසින් කාමාසවය තෙමේ අට වැදෑරුම් ලෝභසහගත සිත්හි උපදියි. මිථ්‍යාදෘෂ්ටියෙන් තොර වූ සිවු වැදෑරුම් වූ ලෝභසහගත වූ සිත්හි භවාසවය උපදියි. දිට්ඨිගත සම්පයුත්තසිත්හි දිට්ඨාසවය උපදියි. සියලු අකුසලසිත්හි උපදනේ ය අවිජ්ජාසවය තෙමේ.

මොවුහු හැම, අර්‍ත්‍ථ විසින් එක් වැදෑරුම් ය. **“දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං සංවරාය, සම්පරායිකානං ආසවානං පටිඝාතාය”** යන ඈ ලෙසින් විනයයෙහි දෙ පරිදි ව, **“තයො මෙ ආවුසො ආසවා කාමාසවො භවාසවො අවිජ්ජාසවො”** යි සූත්‍ර පිටකයෙහි සළායතනයෙහි තෙ පරිදි ව, **“අත්‍ථි, භික්ඛවෙ, ආසවා නිරයගමනීයා අත්‍ථි ආසවා තිරච්ඡානයොනිගමනීයා අත්‍ථි ආසවා පෙත්තිවිසයගමනීයා අත්‍ථි ආසවා මනුස්සලොකගමනීයා අත්‍ථි ආසවා දෙවලොකගමනීයා**” යි නිබ්බෙධිකපරියායෙහි පස් පරිදි ව, **“අත්‍ථි භික්ඛවෙ ආසවා සංවරා පහාතබ්බා අත්‍ථි ආසවා පටිසෙවනා පහාතබ්බා අත්ථී ආසවා අධිවාසනා පහාතබ්බා අත්‍ථි ආසවා පරිවජ්ජනා පහාතබ්බා අත්‍ථි ආසවා විනොදනා පහාතබ්බා”** යි ඡක්ක නිපාතයෙහි ආහුණෙය්‍ය සූත්‍රයෙහි ස පරිදි ව ආහ මොවුහු. තව ද, සබ්බාසවපරියාය සූත්‍රයෙහි **‘දස්සනා පහාතබ්බා’** යන මේ හා සත්පරිදි කොට දක්වන ලදහ. මෙහි කාමාසවාදිභේදයෙන් සිවු පරිදි වෙති. ආස්‍රවන්යගේ අසම්මෝහය පිණිස මේ එකවිධාදිභේදය මෙහි දැක්වුනැ යි දත යුතු ය.

ආස්‍රවයන්ගේ ප්‍රහාණය, ක්ලේශපරිපාටිය - මාර්‍ගපරිපාටිය යි දෙපරිදි ය. කෙලෙස් පිළිවෙළින් කෙරෙණ පරිපාටිය, ක්ලේශපරිපාටිය ය. මග පිළිවෙළින් කෙරෙණ පරිපාටිය, මාර්‍ගපරිපාටිය ය. කෙලෙස් පිළිවෙළින් ගත් කල කාමාසවය අනාගාමී මාර්‍ගයෙන් පැහෙන්නේ ය. භවාසවය අර්‍හන්මාර්‍ගයෙන් පැහෙන්නේ ය. දිට්ඨාසවය සෝතාපත්ති මාර්‍ගයෙන් පැහෙන්නේ ය. අවිජ්ජාසවය අර්‍හන්මාර්‍ගයෙන් පැහෙන්නේ ය.

මග පිළිවෙළින් ගත් කල සෝතාපත්ති මාර්‍ගයෙන් දිට්ඨාසවය පැහේ. අනාගාමීමාර්‍ගයෙන් කාමාසවය පැහේ. අර්‍හන්මාර්‍ගයෙන් භවාසව අවිජ්ජාසවයෝ පැහෙත්. මේ මොවුන් පැහෙන, නැසෙන සැටිය. විස්තර බණපොතින් දත යුතු ය.

ආහාරෙ ච අනිස්සිතො = ආහාරයෙහි ද නො ඇලුනේ.

ලෝකය තෙමේ, කබලීකාරාහාරයෙහි තණ්හා - දිට්ඨිවසයෙන් ඇලේ. එහෙයින් තණ්හානිස්සය - දිට්ඨිනිස්සය යි නිස්සය දෙකෙකි. තණ්හාව ම තණ්හානිස්සය නම්. දිට්ඨිය ම දිට්ඨිනිස්සය නම්. **‘ද්වෙ නිස්සයා, තණ්හානිස්සයො ච දිට්ඨිනිස්සයො ච කතමො තණ්හා නිස්සයො? යාවතා තණ්හාසඞ්ඛාතෙන සීමකතං ඔධීකතං පරියත්තකතං පරිග්ගහිතං මමායිතං ඉදං මම, එතං මම, එත්තකං මම, එත්තාවතා මම, මම රූපා සද්දා ගන්‍ධා රසා. පොට්ඨබ්බා අත්‍ථරණා පාපුරණා දාසිදාසා අජෙළකා කුක්කුටසූකරා හත්‍ථිගවාස්සවළවා ඛෙත්තං වත්‍ථුං හිරඤ්ඤං සුවණණං ගාමනිගමරාජධානියො රට්ඨං ච ජනපදො ච කොසො ච කොට්ඨාගාරං ච කෙවලම්පි මහාපඨවිං තණ්හාවසෙන මමායති යාවතා අට්ඨසතං තණ්හාවිචරිතං අයං තණ්හානිස්සයො"** යි මෙසේ දැක් වූ තණ්හානිස්සය විසිනුත්,

“කතමො දිට්ඨිනිස්සයො? වීසතිවත්‍ථුකා සක්කායදිට්ඨි, දසවත්‍ථුකා මිච්ඡාදිට්ඨි, දසවත්‍ථුකා අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි, යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගහණං දිට්ඨිකන්තාරො දිට්ඨිවිසූකායිකං දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං දිට්ඨිසඤ්ඤොජනං ගාහො පටිග්ගාහො අභිනිවෙසො, පරාමාසො කුම්මග්ගො මිච්ඡාපථො මිච්ඡත්තං තිත්‍ථායතනං විපරියෙසග්ගාහො විපරීතග්ගාහො විපල්ලාසග්ගාහො මිච්ඡාගාහො අයාථාවකස්මිං යාථාවකන්තිගාහො යාවතා ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතානි අයං දිට්ඨිනිස්සයො” යී මෙසේ දැක් වූ දිට්ඨිනිස්සය විසිනුත්, සත්ත්‍ව තෙමේ ආහාරයෙහි බැඳෙයි. ගිජු වෙයි. කෑදරකම් දක්වයි.

තණ්හා විසින් මුළුලොව ගුණ පැතීම, මමය, මාගේය යි ගැණුම තණ්හානිස්සය නම්, දෙසැට මිසදිටු දිට්ඨිනිස්සය නම්.

රහතුන් වහන්සේ වනාහි තණ්හා දිට්ඨිවසයෙන් ආහාරයෙහි නො ඇලෙන සේක. චතුමහාභූතකායයාගේ පැවැත්ම පිණිස යැපීම පිණිස ආහාර වළඳන සේක. හුදෙක් භවකන්තාරය තරණය පිණිස වළඳන සේක. ලෝවැඩ පිණිස වළඳන සේක. උන්වහන්සේලාගේ සිවුපසය සෙවුම, වණ ඇත්තකු වණයට පිළියම් කරන්නා සේ ය.

සුඤ්ඤතො අනිමිත්තො ච විමොක්ඛො යස්ස ගොචරො = යමක්හට සුඤ්ඤත අනිමිත්ත අප්පණිහිත විමොක්ඛය අරමුණු වේ ද[[1]](#footnote-1)

ආකාසෙ ඉව සකුන්තානං පදං තස්ස දුරන්නයං = අහසෙහි පක්‍ෂීන්ගේ පිය මෙන්, ඒ රහතුන් වහන්සේගේ පිය නො දත හැකි ය.

යම් සේ අහසෙහි යන පක්‍ෂීන්ගේ පියවරක් නො දැක්ක හැකි ද, “මෙතැන් පයින් ඇක්ම ගියේ ය, මෙතැන ලයින් පැහැර ගියේ ය, මෙතැන හිසින් පැහැර ගියේ ය, මෙතැන පියා පතින් පැහැර ගියේ ය” යන ඈ ලෙසින් තැන් දක්නට නො හැකි ද එමෙන් මෙබඳු රහතුන් වහන්සේගේ පිය ද, උත්පත්තිවශයෙන් ගිය තැන ද, “නරක පියෙන් ගියහ, තිරිසන් පියෙන් ගියහ” යන ඈ ලෙසින් ගිය තැන් දක්නට නොහැකි ය. නො පෙන්විය හැකි ය.

ආස්‍රවධර්‍මයන් මුළුමනින් නැසු පිඬු පිඬු කොට ගන්නා අහරෙහි කිසි ලෙසකිනුත් නා ඇලුනු ශුන්‍යත - අනිමිත්ත - අප්‍රණිහිත වශයෙන් කියන ලද නිවන පලසමවත් සිතට නගා ගෙණ වසන රහතුන් වහන්සේගේ උත්පත්තිය අහසෙහි පක්‍ෂීන්ගේ පිය නො දත හැකි සේ නො පෙන්විය හැකි සේ නො දත හැකි ය, යනු අදහස ය.

ස්ථාන - රක්‍ෂා - නිර්‍වාණ - හෙතු - ශබ්ද - වස්තු - කොට්ඨාස - පාද -පාද ලාඤ්ඡන යන අරුත්හි එන **පද**, ශබ්දය මෙහි හුනුයේ පාද ලාඤ්ඡනයෙහි ය. පාදයෙහි ම හුනුයේ යි ගත වරද නැත.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියෝ ය.

අනුරුද්ධස්ථවිර වස්තුව නිමි.

මහාකාත්‍යායන ස්ථවිරයන් වහන්සේ

7-5

ස්වාමිදරු වූ සම්බුදුරජානන් වහන්සේ එක් අවස්ථාවෙක මහාපවාරණ දිනයෙහි මිගාරමාතෘ ප්‍රාසාදයෙහි යට මාලයෙහි මහාශ්‍රාවක ගණයා පිරිවරා වැඩ හුන් සේක. ඒ කාලයෙහි මහාකාත්‍යායන ස්ථවිරයන් වහන්සේ අවන්තී නගරයෙහි වැඩ විසූහ. උන්වහන්සේ දහම් දෙසන දවස්හි මිනිස්සු ඉතා දුර සිට ද අවුත් බණ අසති. එහෙයින් සෙසු තෙරවරු මහාකාත්‍යායන යන ස්ථවිරයන් වහන්සේට අසුනක් තබා ම වැඩ හිඳින සේක. දිනෙක සක්දෙව් තෙමේ දෙදෙව්ලොව දෙවියන් පිරිවරා අවුත් දිවගඳ මලින් බුදුරජුන් පුදා සිටියේ මහාකාත්‍යායන තෙරුන් නො දැක “කුමක් නිසා මාගේ පින්වතුන් වහන්සේ මෙහි නො වෙත් ද, වඩින සේක් ද, වඩින සේක් නම් යහපතැ” යි සිතී ය. එසේ සිතත් ම උන්වහන්සේ එහි වැඩ තම අසුන්හි වැඩ හිඳ තමන් හිඳිනු දැක් වූහ. සක්දෙව් තෙමේ තෙරුන් දැක ඉදිරියට ගොස්, තෙරුන්ගේ ගොප් ඇට බදා ගෙණ, “අනේ! මාගේ පින්වතුන් වහන්සේ වැඩි සේක, මම ඔබතුමන් වහන්සේ මෙහි වඩිති යි බලාපොරොත්තු වීමි” යි ගඳින් මලින් පුදා පසෙකට වී සිටියේ ය.

එවිට සෙසු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “සක්දෙව් රජ, වැඩ කරන්නේ දෙන්නේ පුදන්නේ මුණ බලා ය, යහළුකමට ය, මේ මහාගිනිකඳු සේ බබලන මහාශ්‍රාවකයන්ට මෙබඳු ගරු සැලකිලි නො කොට මහාකාත්‍යායන තෙරුන් දැක වහා ගොස් ගොස් ඇට ගෙණ අනේ! යහපත! පින්වතුන් වහන්සේ වැඩිය එක, මම පින්වතුන් වහන්සේ වඩින තුරු මග බලා සිටියෙමි, යි ඉදිරියට ගොස් දෙ අතින් පා මිරිකා පුදා වැඳ සිටියේ ය, සක්දෙව්රජුගේ මේ ක්‍රියාව කොතරම් අයුතු දැ” යි කියන්නට වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් වහන්සේලාගේ මේ කතාව අසා “මහණෙනි! තමුසේලාගේ අදහසත් කතාවත් වැරදි සහිත ය, මහාකාත්‍යායන තැන වැනි හික්ම වූ ඉඳුරන් ඇති වැසූ ඇස් කන් නාස් ඈ දොරටු ඇති මහණහු දෙවියන්ට, යකුන්ට, රකුසන්ට, මිනිසුන්ට, යන හැම කෙනකුන්ට ප්‍රිය වෙති” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

යස්සින්‍ද්‍රියානි සමථං ගතානි

අස්සා යථා සාරථිනා සුදන්තා,

පහීණමානස්ස අනාසවස්ස

දෙවාපි තස්ස පිහයන්ති තාදිනොති.

රියැදුරු විසින් හික්ම වූ අසුන් සේ යමකුගේ ඉන්‍ද්‍රියයෝ දැමුනු බවට ගියෝ ද, ප්‍රහීණ වූ මානය ඇති ආස්‍රව රහිත වූ තාදී වූ උන්වහන්සේ ගේ (දැක්ම) දෙවියෝ ද පතන්නාහ.

යස්සඉන්‍ද්‍රියානි සමථංගතානි = යමක්හුගේ ඉන්‍ද්‍රියයෝ හික්මීමට ගියාහු (ද)

‘යස්ස’ යනු රහතුන් වහන්සේ සඳහා ය. ඉන්‍ද්‍රිය නම් ඇස් - කන් - නාස් ආදි තැන්ය.[[2]](#footnote-2) ‘**සමථං ගතානි’** යන මෙයින් ඒ ඉන්‍ද්‍රියයන්ගේ සන්සිඳීම, හික්මීම කියවේ. රූප-ශබ්දාදී අරමුණු වල, ඉෂ්ටානිෂ්ටභාවයෙන් සිතෙහි පහළ වන රාගද්වේෂාදීනට ඉපදීමට ඉඩ නො ලැබෙන පරිදි චක්‍ෂුරාදි ඉන්‍ද්‍රියයන්ගේ සංවරය ‘**ඉන්‍ද්‍රියසමථ’** නමි. හික්ම වූ ඉඳුරන් ඇති රහතුන් වහන්සේ ඉෂ්ට වූත් අනිෂ්ට වූත් කිසි අරමුණෙක රාගය වත් ද්වේෂය වත් නො උපදවන සේක. හැම තැන එක හැටියෙන් පවත්නා සේක. නො හික්මුනු ඉඳුරන් ඇත්තහුටමය ඉටු අනිටු අරමුණු වල රාග ද්වේෂ පහළ වනුයේ.

අස්සා යථා සාරථිනා සුදන්තා = රියැදුරු විසින් මනා කොට දැමූ අසුන් සේ.

මැනැවින් දැමූ භික්ම වූ අශ්වයෝ ම වැඩෙහි යෙදීමට සුදුසු වෙති. එහෙයින් රියැදුරන් විසින් වැඩෙහි යොදන්නට කලින් අශ්වයෝ තළා පෙළා නිසි සේ හික්මවනු ලබති. එය කළයුත්තේ දක්‍ෂ රථාචාර්‍ය්‍යයන් විසින් ය. නො හික්මුනු අසකු රියෙහි යෙදුයේ නම්, එයින් වනුයේ මරණය හෝ එතරම් දුකෙක. එමෙන් නො හික්මුනු ඉඳුරන් ඇත්තේ, නො හික්මුනු ඉඳුරන් නිසා එයට වැඩිතරම් වූ බලගතු දුක්වලට පැමිණෙන්නේ ය. ඒ දුකට පත්වීම එක් අත්බවෙක පමණක් වන්නේ නො වේ. සසර උපදින හැම අත්බවෙක ඒ වන්නේ ය. ඉඳුරන් හික්මවන තුරු ම වන්නේ ය. එහෙයින් මේ වග දත් නුවණැත්තෝ සිය ඉඳුරන්, තමන් පිළිබඳ ඇස්-කන්-නාස් ආදිය, ධර්‍මය ලෙසින් හික්මවති. දමනය කරති. එසේ ධර්‍මය ලෙසින් හොදට හික්මුනු ඉඳුරන් ඇත්තෝ ම ය, දෙව් මිනිස් බඹ යක් රකුස් ආදී හැම කෙනෙකුන්ගේ ම වැඳුම් පිදුම් පැහැදුම් වලට පාත්‍ර වන්නෝ. ඔවුන්ගේ සිත් ගන්නෝ.

පහීණමානස්ස = පැහූ මන් ඇති[[3]](#footnote-3)

අනාසවස්ස = ආස්‍රව රහිත වූ[[4]](#footnote-4)

දෙවා අපි = දෙවියෝ ද[[5]](#footnote-5)

මෙහි **අපි’** ශබ්දය විසින් බ්‍රහ්ම මනුෂ්‍ය යක්‍ෂ රාක්‍ෂසාදී අන්‍ය සත්ත්‍වයෝ ද සංග්‍රහ කරණු ලැබෙති. එහෙයින් **දෙවියන්ට පමණක් නොව හැම සත්ත්‍වයනට** ම ප්‍රියහ රහතුන් වහන්සේ.

තස්ස = ඒ රහතුන් වහන්සේගේ

‘පහීණමානස්ස අනාසවස්ස’ යන දෙපදය හා පහත පෙණෙන ‘**තාදිනො’** යනුත් මෙයට විශේෂණ ව සිටියේ ය. එහෙයින් ඒ පද සියල්ල එකතු වූ විට, ‘පැහූ මන් ඇති ආස්‍රව රහිත වූ තාදී වූ රහතුන් වහන්සේගේ’ යන අර්‍ත්‍ථය මතුව එන්නේ ය. එහිලා ‘දැක්ම’ යන්න අතින් හෙලා අරුත් ගත යුතු ය.

පිහයන්ති = පතත්. කැමති වෙත්. බලාපොරොත්තු වෙත්.

තාදිනො = තාදී වූ. එක හැටි වූ. නො වෙනස් වූ.

තාදී ගුණය කියා පාන බණපොත පැණ විසඳුම් විසින් එය මෙසේ කියා පාන්නේ ය.

‘පංචහි ආකාරෙහි තාදී’ පස් අයුරකින් තාදී සේක රහතුන් වහන්සේ.

‘කථං ඉට්ඨානිට්ඨෙ තාදී?’ ඉටු අනිටු ලැබුම් වල කෙසේ තාදී සේක් ද, රහතුන් වහන්සේ?

‘ලාභෙපි තාදී’ ඉටු ලැබුම්හි, සිත් ගන්නා ලැබුම්හි, ඇස් කන් නාස් ඈ ඇද ගන්නා ලැබුුම්හි, සිවුපසය ලැබුම්හි තාදී සේක. එක හැටි සේක. නො වෙනස් සේක රහතුන් වහන්සේ.

‘අලාභෙපි තාදී’ ඉටු ලැබුම් නො ලැබුමෙහි, සිත් ගන්නා ලැබුම් නො ලැබුමෙහි, ඇස් කන් නාස් ඈ ඇද ගන්නා ලැබුම් නො ලැබුමෙහි, සිවුපසය නො ලැබුමෙහි තාදී සේක. එක හැටි සේක. නො වෙනස් සේක රහතුන් වහන්සේ.

‘යසෙපි තාදී’ හිතමිතුරු නෑ සියන් ලැබුමෙහි, හිත මිතුරු නෑසියන් පිරිවරා ගැණුමෙහි තාදී සේක. එක සැටි සේක. නො වෙනස් සේක රහතුන් වහන්සේ.

‘අයසෙපි තාදී’ හිතමිතුරු නෑ සියන් විපතෙහි, හිත මිතුරු නෑ සියන් වැටුමෙහි තාදී සේක. එක සැටි සේක. නො වෙනස් සේක රහතුන් වහන්සේ.

‘පසංසායපි තාදී’ හිතමිතුරු නෑ සියන් ගුණ වැණුමෙහි, හිතමිතුරු නෑ සියන් ගුණ කියුමෙහි, තමන් ගුණ වැණුමෙහි, කියුමෙහි තාදී සේක. එක සැටි සේක. නො වෙනස් සේක රහතුන් වහන්සේ.

‘නින්දායපි තාදී’ හිතමිතුරු නෑසියන් හා තමන් ගැරහුමෙහි, බැණුමෙහි තාදී සේක. එක හැටි සේක. නො වෙනස් සේක රහතුන් වහන්සේ.

‘සුඛෙපි තාදී’ කය පිළිබඳ සැපයෙහි, කය පිළිබඳ සැනසුමෙහි, කය පිළිබඳ මහත්ත්‍වයෙහි, තාදී සේක. එක සැටි සේක. නො වෙනස් සේක රහතුන් වහන්සේ.

‘දුක්ඛෙපි තාදී’ කය පිළිබඳ දුකෙහි, කය පිළිබඳ ගැටුමෙහි, කය පිළිබඳ පිරිහුමෙහි තාදී සේක. එක හැටි සේක. නො වෙනස් සේක රහතුන් වහන්සේ.

මෙසේ මාගේ බුදුරජානන් වහන්සේ මේ ලාභාලාභදියෙහි තාදී වන බැවින් එක හැටි වන බැවින් නො වෙනස් වන බැවින් නො කැපෙන බැවින් නො සැලෙන බැවින් නා වෙවුලන බැවින් කෙනෙක් එක් බාහුවක් එක් අතක් සිවු දෑගඳින් ආලේප කරත් ද, කෙනෙක් එක් බාහුවක් එක් අතක් වෑයෙන් සැස තුනී කෙරෙත් ද, සිවු දෑගඳ අලෙව් දුන්නහු කෙරෙහි ස්නේහයත්, වෑයෙන් සැස තුනී කළහු කෙරෙහි කෝපයත් නො උපදවන්නෝ ය. ස්නේහයත් නො උපදනේ ය. කෝපයත් නො උපදනේ ය. ඒ දෙතැන් හි ම උන්වහන්සේ ස්නේහයත් දුරු කළෝ ය. කෝපයත් දුරු කළෝ ය. ස්නේහවශයෙන් අනුග්‍රහයත් ප්‍රතිඝවශයෙන් නිග්‍රහයත් ඉක්මවා සිටියෝ ය. හැම සංස්කාරයන් කෙරෙහි ම රහතුන් වහන්සේ සමව සිටින සේක. නො වෙනස් සේක. නො සැලෙන

සේක. ඒ මේ දේශනාව:- **“එකච්චෙ බාහං ගන්‍ධෙන ලිමෙපය්‍යුං, එකච්චෙ බාහං වාසියා තච්ඡෙය්‍යුං අමුකස්මිං නත්‍ථි රාගො අමුකස්මිං නත්‍ථි පටිඝං, අනුනයපටිඝවිප්පහීණො උග්ඝාති නිගඝාති වීතිවත්තො අනුරොධවිරොධං සමතික්කන්තො එවං ඉට්ඨානිට්ඨෙ තාදී”** යනු.

‘කථං චත්තාවීති තාදී?’ කෙසේ කෙලෙස් බැහැර කළ සේක් තාදී සේක් ද, රහතුන් වහන්සේ?

“භගවතා රාගො චත්තො වන්තො මුත්තො පහීණො පටිනිස්සට්ඨො, දොසො මොහො කොධො උපනාහො මක්ඛො පලාසො ඉස්සා මච්ඡරියං මායා සාඨෙය්‍යං ථම්භො සාරම්භො මානො අතිමානො මදො පමාදො, සබ්බෙ කිලෙසා සබ්බෙ දුච්චරිතා සබ්බෙ පරිළාහා සබ්බෙ සන්තාපා සබ්බෙ අකුසලාභි සඞ්**ඛාරා චත්තා වන්තා මුත්තා පහීණා පටිනිස්සට්ඨා, එවං චත්තාවීති භගවා තාදී”** රාග - දෝස - මෝහ - ක්‍රෝධ - උපනාහ - මක්ඛ - පලාස - ඉස්සා - මච්ඡරිය - මායා - සාඨෙය්‍ය -ථම්භ - සාරම්භ - මාන - අතිමාන - මද - පමාද - සියලු කෙලෙස් - සියලු දුසිරිත් - සියලු දැවිලි - සියලු තැවිලි - සියලු අකුසලසංස්කාර, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් හරන ලදහ. වමාරන ලදහ. ප්‍රහීණ කරණ ලදහ. දුරු කරණ ලදහ. මෙසේ කෙලෙස් බැහැර කළ සේක් තාදී සේක. එක සැටි සේක. නො වෙනස් ක රහතුන් වහන්සේ.

‘කථං තිණ්ණාවීති තාදී?’ කෙසේ සසර ඉක්මවා සිටි සේක් තාදී සේක් ද රහතුන් වහන්සේ?

‘භගවා කාමොඝං තිණ්ණො’ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පංචකාමගුණික රාගය මුළුමනින් තරණය කළ සේක.

‘භගවා භවොඝං තිණ්ණෝ’ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රූපාරූප භවයන්හි ඡන්‍දරාගය හා ධ්‍යනනිකාන්තිය තරණය කළ සේක.

‘භගවා දිට්ඨොඝං තිණ්ණො’ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාස්වත දෘෂ්ටි ආදිය හා එක්ව ගිය භවප්‍රාර්‍ත්‍ථනාව තරණය කළ සේක.

‘භගවා අවිජ්ජෝඝං තිණ්ණො’ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිවුසස් දහම්හි නො දැන්මය යි කියූ අවිජ්ජෝඝය තරණය කළසේක.

‘භගවා සබ්බං සංසාරපථං තිණ්ණො උත්තිණ්ණො නිත්තිණ්ණො අතික්කන්තො සමතික්කන්තො වීතිවත්තො’ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සියලු සසරමග ප්‍රථම මාර්‍ග වශයෙන් තරණය කළ සේක. ද්වීතීයමාර්‍ග වශයෙන් උත්තරණය කළ සේක. තෘතීය මාර්‍ග වශයෙන් අතික්‍රමණය කළ සේක. චතුර්‍ත්‍ථමාර්‍ග වශයෙන් සමතික්‍රමණය කළ සේක. ඵල වශයෙන් ව්‍යතික්‍රමණය කළසේක.

‘සො වුත්‍ථවාසො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දශවිධ ආර්‍ය්‍යය වාසයෙහි විසූ වස් ඇති සේක.

‘විණ්ණචරණො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සීලය හා අෂ්ටවිධ සමාපත්තියෙහි පුරුදු කළ වස් ඇති සේක.

‘ගතද්ධො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සසරමග ඉක්ම වූ සේක.

‘ගතදිසො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිහිනෙනුදු නො ගිය විරූ නිවන් දෙසට වැඩිය සේක.

‘ගතකොටි’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුපාදිශේෂනිර්‍වාණ කොටියට ගොස් සිටි සේක.

‘පාලිතබ්‍රහ්මචරියො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රැකි බඹසර ඇති සේක.

‘උත්තමදිට්ඨිප්පත්තො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උත්තම සම්‍යක්දෘෂ්ටියට පැමිණි සේක.

‘භාවිතමග්ගො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩූ මග ඇති සේක.

‘පහීණකිලෙසා’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහූ කෙලෙස් ඇති සේක.

‘පටිවිද්ධාකුප්පො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නො සැලෙන රහත් පලය පිළිවිද දැන සිටි සේක.

‘සච්ඡිකතනිරොධො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සංස්කාර නිරෝධය වූ නිවන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට සිටි සේක.

‘දුක්ඛං තස්ස පරිඤ්ඤාතං’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් තෙ වැදෑරුම් දුක මොනවට ඉක්මවා පිරිසිඳ දන්නා ලද්දේ ය.

‘සමුදයො පහීණො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දුක්ඛ සමුදය ප්‍රහීණ කරණ ලද්දේ ය.

‘මග්ගො භාවිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දුක් ගෙවීමේ මග වඩන ලද්දේ ය.

‘නිරොධො සච්ඡිකතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් නිරෝධසඞ්ඛ්‍යාතනිර්‍වාණය සාක්‍ෂාත් කරණ ලද්දේ ය.

‘අභිඤ්ඤෙය්‍යං අභිඤ්ඤාතං’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ස්වභාවලක්‍ෂණාවබෝධ වශයෙන් මැනැවින් දතයුතු දෙය අධික වූ ප්‍රඥාවෙන් දක්නා ලද්දේ ය.

‘පරිඤ්ඤෙය්‍යං පරිඤ්ඤාතං’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සාමාන්‍ය ලක්‍ෂණාවබෝධ වශයෙන් කෘත්‍යසමාපන්න වශයෙන් ඉතිරි නො කොට දත යුත්ත හාත්පසින් දන්නා ලද්දේ ය.

‘පහාතබ්බං පහීණං’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සමුදය පාක්‍ෂික වූ කෙලෙස්, පහාණපරිඤ්ඤාවෙන් දැන ප්‍රහීණ කරන්න ලද්දේ ය.

‘භාවෙතබ්බං භාවිතං’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වැඩිය යුතු මග වඩන ලද්දේ ය.

‘සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සාක්‍ෂාත් කළ යුතු දහම් සාක්‍ෂාත් කරණ ලද්දේ ය.

‘සො උක්ඛිත්තපලිඝො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හරන ලද අවිදුකණයම ඇති සේක.

‘සඞ්කිණ්ණපරිඛො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සුණු විසුණු කළ කර්‍මාභිසංස්කාර නැමැති පරිඛා ඇති සේක.

‘අබ්බූළ්හෙසිකො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදුරා දැමූ සසරට මුල් වූ තෘෂ්ණා නැමැති එසිකාස්තම්භ ඇති සේක.

‘නිරග්ගලො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බිඳ හළ කාමභවයෙහි උපතට කරුණු වූ ඕරම්භාගීය සංයෝජන නැමැති අගුල් කණු ඇති සේක.

‘අරියො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පහ වූ කෙලෙස් ඇති බැවින් පිරිසිදු සේක.

‘පන්තද්ධජො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බහා තැබු ඛන්‍ධ කිලේස අභිසඞ්කාරභාර හා කාමගුණභාර ඇති සේක. බහා තැබූ මානභාර ද ඇති සේක.

‘විසඤ්ඤුත්තො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ චතුර්විධයෝගයෙන් හා සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් වෙන්ව සිටි සේක.

‘පඤ්චඞ්ගවිප්පහීණො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පහ කළ කාමච්ඡන්දාදීපඤ්චඞ්ග ඇති සේක.

‘ඡළඞ්ගමසමන්නාගතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සදොරට හමු වන රූපාදි අරමුණු කෙරෙහි නගින ප්‍රතිඝානුනය දුරු කොට උපේක්‍ෂා වශයෙන් සමෘතිමත් ව සම්පජාන ව විසීම් විසින් ෂඩඞ්ග පුරා සිටි බැවින් ඡළඞ්ගසමන්නාගත සේක.

‘එකාරක්ඛො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිහි රැකුම් විසින් එක් උතුම් රැකුමක් ඇති සේක.

‘චතුරපස්සෙ‍නො’ ඒ භාග්‍යවතුන්වහන්සේ ප්‍රඥාවෙන්, පටිසේවන - පරිවජ්ජන - විනෝදන - පජහන යන මොවුන්ගේ වසයෙන් ඔබිනොබ නො පෙරළෙන චතුර්විධාපාශ්‍රය ඇති සේක.

‘පනුන්නපච්චෙකසච්චො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බැහැර කරණ ලද ‘මේ ම සැබව, මේ ම සැබව’ යි ගත් ප්‍රත්‍යෙකසඞ්ඛ්‍යාත දෘෂ්ටිසත්‍යය ඇති සේක.

‘සමවයසට්ඨෙසනො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොනවට හැර දැමු සියලු සොයා බැලුම් ඇති සේක.

‘අනාවිලසඞ්කප්පො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නො කැළඹුනු සම්‍යක් කල්පනා ඇති සේක.

‘පස්සද්ධකායසඞ්ඛාරො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සන්සිඳ වූ කායසංස්කාර ඇති සේක.

‘සුවිමුත්තචිත්තො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොනවට මිදුනු සිත් ඇති සේක.

‘සුවිමුත්තපඤඤෝ’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොහඳුරෙන් මොනවට මිදුනු නුවණැති සේක.

‘කෙවලී’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශීලසමාද්ධ්‍යාදි මහත් ගුණයෙන් පිරිපුන් සේක.

‘චුසිතවා’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැසූ බඹසර ඇති සේක් ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගයෙහි හා දශවිධ ආර්‍ය්‍යවාසයෙහි විසීම් ඇති සේක.

‘උත්තමපුරිසො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ක්‍ෂය කළ කෙලෙස් ඇති බැවින් ආජන්‍යපුරුෂ සේක.

‘පරමපුරිසො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අත්බව්හි දොස් දැන විදසුනට පිවිසීම් වසයෙන් පරමපුරුෂ සේක.

‘පරමප්පත්තිපපත්තො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අමෘතප්‍රතිලාභයට පැමිණි බැවින් පරමප්පත්තිපත්ත සේක.

‘සො නෙවාචිනාති න අපචිනාති අපචිනිත්‍වා ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කුසල් අකුසල් ප්‍රහීණ කොට සිටි බැවින්, ඔවුන්ගේ විපාකයන් නො ද රැස් කරණ සේක. ඵලයෙහි පිහිටි බැවින්, නො ද නසන සේක. ප්‍රතිප්‍රශ්‍රබ්ධිප්‍රහාණයෙහි සිටි බැවින් කෙලෙස් නසා සිටි සේක.

‘සො නෙව පජහති න උපාදියති පජහිත්‍වා ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හැරිය යුත්තක් නැති බැවින් කෙලෙස් නො ද දුරු කරණ සේක. තෘෂ්ණාමානදෘෂ්ටි විසින් ගත යුත්තක් නො වන බැවින් නො ද ගන්නා සේක. ඒ හැම එකක් දුරු කොට සිටි සේක.

‘සො නෙව සංසිබ්බති න විසිනෙති විසිනෙත්‍වා ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තෘෂ්ණා විසින් කිසිත් නො ද අවුණන සේක. මාන විසින් උසස් කොට නො ද දක්වන සේක. තෘෂ්ණාවෙන් ආවුණනය නො කොට සිටි සේක.

‘සො නෙව විධූපෙති න සන්‍ධූපෙති විධූපෙත්‍වා ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙලෙස් ගිනි නො ද නිවන සේක. කෙලෙස් ගිනි නො ද දල්වන සේක. කෙලෙස් ගිනි මුළුමනින් නිවා සිටි සේක.

‘අසෙක්ඛෙන සීලක්ඛන්‍ධෙන සමන්නාගතත්තා ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හික්මිය යුත්තක් නැති බැවින් අශෛක්‍ෂ්‍ය වූ ශීලස්කන්‍ධයෙන් යුක්ත බැවින් සිටි සේක.

‘අසෙක්ඛෙන සමාධික්ඛන්‍ධෙන සමන්නාගතත්තා ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අශෛක්‍ෂ්‍ය වූ සමාධිස්කන්‍ධයෙන් යුක්ත බැවින් සිටි සේක.

‘**අසෙක්ඛෙන පඤ්ඤාක්ඛන්‍ධෙන සමන්නාගතත්තා ඨිතො’** ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අශෛක්‍ෂ්‍ය වූ ප්‍රඥාස්කන්‍ධයෙන් යුක්ත බැවින් සිටි සේක.

‘**අසෙක්ඛෙන විමුත්තික්ඛන්‍ධෙන සමන්නාගතත්තා ඨිතො’** ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අශෛක්‍ෂ්‍ය වූ විමුක්තිස්කන්‍ධයෙන් යුක්ත බැවින් සිටි සේක.

‘**අසෙක්ඛෙන විමුක්තිඤාණදස්සනක්ඛන්‍ධෙන සමන්නාගතත්තා ඨිතො’** ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අශෛක්‍ෂ්‍ය වූ විමුක්තිඥානදර්‍ශනස්කන්‍ධයෙන් යුක්ත බැවින් සිටි සේක.

‘සච්චං සම්පටිපාදයිත්‍වා ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ චතුරාර්‍ය්‍යසත්‍යය ස්වභාව වශයෙන් සිය සතන්හි සපයා පිළිවිදැ සිටි සේක.

‘එජං සමතික්කමිත්‍වා ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තෘෂ්ණාව මුළුමනින් ඉක්මවා සිටි සේක.

‘කිලෙසග්ගිං පරියාදියිත්‍වා ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රාගාදී කෙලෙස් ගිනි නසා සිටි සේක.

‘අපරිගමනතාය ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවැත සසර නො ද ඉපැදෙන බැවින් සිටි සේක.

‘නයං සමාදාය ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නයක්‍රම ගෙණ සිටි සේක.

‘මුත්ත පටිසෙවනතාය ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් මිදී රූපාදි අරමුණු විසින්, නොහොත් සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුනු පලසමවත් විඳිම් වසයෙන් සිටි සේක.

‘මෙත්තාය පාරිසුද්ධියා ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උපක්ලේශයන්ගෙන් මිදුනු පිරිසිදුබව්හි සිටි මෛත්‍රියෙන් යුක්ත ව සිටි සේක.

‘කරුණාය **පාරිසුද්ධියා ඨිතො’** ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උපක්ලේශයන්ගෙන් මිදුනු පිරිසිදුබව්හි සිටි කරුණාවෙන් යුක්ත ව සිටි සේක.

‘මුදිතාය **පාරිසුද්ධියා ඨිතො’** ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උපක්ලේශයන්ගෙන් මිදුනු පිරිසිදුබව්හි සිටි මුදිතාවෙන් යුක්ත ව සිටි සේක.

‘උපෙක්ඛාය **පාරිසුද්ධියා ඨිතො’** ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උපක්ලේශයන්ගෙන් මිදුනු පිරිසිදුබව්හි සිටි උපේක්‍ෂාවෙන් යුක්ත ව සිටි සේක.

‘**අච්චන්තපාරිසුද්ධියා ඨිතො’** ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙළවර ඉක්මවා සිටි පිරිසිදු බැවින්, පිරිසිදුබව්හි කෙළවරට පැමිණ සිටි සේක.

‘අතම්මයතාය පාරිසුද්ධියා ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තෘෂ්ණා - දෘෂ්ටි - මානයන්ගේ අභාවයෙන්, පිරිසිදුබව්හි සිටි, තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන විරහිත භාවයෙන් යුක්ත ව සිටි සේක.

‘විමුත්තත්තා ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුනු බැවින් සිටි සේක.

‘සන්තුස්සිත්තා ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යථාලාභ - යථාබල - යථාසාරුප්ප සන්තොස විසින් සතුටුබව්හි සිටි සේක.

‘ඛන්‍ධපරියන්තෙ ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ත්‍රිවිධ පරිඥාවන් කරණ කොට එක-චතු-පංචසක්ඛන්‍ධයන්ගේ අවසානයෙහි සිටි සේක.

‘ධාතුපරියන්තෙ ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ත්‍රිවිධ පරිඥාවන් කරණ කොට අෂ්ටාරශ ධාතුන්ගේ කෙළවර සිටි සේක.

‘ආයතනපරියන්තෙ ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ත්‍රිවිධ පරිඥාවන් කරණ කොට ද්වාදශායතනයන්ගේ කෙළවර සිටි සේක.

‘ගතිපරියන්තෙ ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ත්‍රිවිධ පරිඥාවන් කරණ කොට නිරයාදි පංචවිධගතීන්ගේ කෙළවර සිටි සේක.

‘උප්පත්තිපරියන්තෙ ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ත්‍රිවිධ පරිඥාවන් කරණ කොට සුගති දුග්ගතීන්හි කෙළවර සිටි සේක.

‘පටිසන්‍ධිපරියන්තෙ ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ත්‍රිවිධ පරිඥාවන් කරණ කොට කාම-රූප-අරූපප්‍රතිසන්‍ධීන්හි කෙළවර සිටි සේක.

‘භවපරියන්තෙ ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ත්‍රිවිධ පරිඥාවන් කරණ කොට එකවොකාරාදි භවයන්ගේ කෙළවර සිටි සේක.

‘සංසාරපරියන්තෙ ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ත්‍රිවිධ පරිඥාවන් කරණ කොට ස්කන්‍ධ ධාතු ආයතනයන්ගේ නො සිඳ පැවැත්මෙහි කෙළවර සිටි සේක.

‘වට්ටපරියන්තෙ ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ත්‍රිවිධ පරිඥාවන් කරණ කොට කර්‍ම - ක්ලේශ -විපාක වෘත්තයන්ගේ කෙළවර සිටි සේක.

‘අන්තිම භවෙ ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ත්‍රිවිධ පරිඥාවන් කරණ කොට අවසාන උත්පත්ති භවයෙහි සිටි සේක.

‘අන්තිමෙ සමුස්සයෙ ඨිතො’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ත්‍රිවිධ පරිඥාවන් කරණ කොට අවසන් සිරුරෙහි සිටි සේක.

‘අන්තිමදෙහධරො භගවා’ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අවසන් සිරුර දරන බැවින් අන්තිමදේහධර සේක.

“තස්සායං පච්ඡිමකො චරිමායං සමුස්සයො,

ජාතිමරණසංසාරො නත්‍ථි තස්ස පුනබ්භවො”

ඒ රහතුන් වහන්සේගේ මේ ආත්මභාවය අවසාන ආත්මභාවය වේ. උන්වහන්සේ පිළිබඳ ජාතිමරණ සංසාර සඞ්ඛ්‍යාත පුනර්‍භවයෙක් නැත්තේ ය.

‘එවං භගවා තිණ්ණාවීති තාදී’ මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සසර තරණය කළෝ තාදී සේක.

‘කථං භගවා මුත්තාවීති තාදී’ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රාගාදීයෙන් මිදීම් ඇත්තෝ කෙසේ තාදී සේක් ද?

“භගවතො චිත්තං රාගා දොසා මොහා කොධා උපනාහා මක්ඛා පලාසා ඉස්සාය මච්ඡරියා මායාය සාඨෙය්‍යා ථම්භා සාරම්භා මානා අතිමානා මදා පමාදා සබ්බකිලෙසෙහි සබ්බදුච්චරිතෙහි සබ්බදරථෙහි සබ්බපරිළාහෙහි සබ්බසන්තාපෙහි සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරෙහි මුත්තං, විමුතතං, සුවිමුත්තං” භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිත රාගයෙන් දොසයෙන් මොහයන් ක්‍රෝධයෙන් බද්ධාඝාතයෙන් මක්ඛයෙන් ප්ලාසයන් ඊර්‍ෂ්‍යාවෙන් මාත්සර්‍ය්‍යයෙන් මායාවෙන් සාඨෙය්‍යයෙන් ථම්භයෙන් මානයෙන් අතිමානයෙන් මදයෙන් ප්‍රමාදයෙන් සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් සියලු දුසිරිතයෙන් සියලු දරථයෙන් සියලු පරිදාහයෙන් සියලු සන්තාපයෙන් සියලු අකුශලසංස්කාරයෙන් මිදුනේ ය. වෙසෙසින් මිදුනේ ය. මොනවට වෙසෙසින් මිදුනේ ය.

‘එවං භගවා මුත්තාවීති තාදි’ මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රාගාදියෙන් මිදුනෝ තාදී සේක.

‘කථං භගවා තන්තිද්දෙසා? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ ඒ ශීලශ්‍රද්ධාදියෙන් නිදෙස නිදෙසා කිය යුතු බැවින් ඒ හා සදෘශ්‍ය වූවෝ කෙසේ තාදී සේක් ද?

‘භගවා සීලෙ සති සීලවාති තන්නිද්දෙසා තාදී’ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිල් ඇති කල්හි සිල්වත් යි ඒ ශීලයෙන් නිදෙසුම් ලබන සේක් තාදී සේක.

‘සද්ධාය සති සද්ධොති තන්නිද්දෙසා තාදී’ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධාව ඇති කල්හි ශ්‍රද්ධාවත් යි ඒ ශ්‍රද්ධායෙන් ප්‍රකාශය ලබන සේක් තාදී සේක.

‘විරියෙ සති විරියවාති තන්නිද්දෙසා තාදී’ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වීර්‍ය්‍යය ඇති කල්හි වීර්‍ය්‍යවත් යි ඒ වීර්‍ය්‍යයෙන් ව්‍යවහාරය ලබන සේක් තාදී සේක.

‘සතියා සති සතිමාති තන්නිද්දෙසා තාදී’ සිහිය ඇති කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමෘතීමත් යි ඒ සමෘතියෙන් ලෝකයා ඉදිරියේ පෙනී සිටින සේක් තාදී සේක.

‘සමාධිස්මිං සති සමාහිතොති තන්නිද්දෙසා තාදී’ සමාධිය ඇති කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමාහිත යි ඒ සමාධියෙන් ප්‍රකාශයට පැමිණි සේක් තාදී සේක.

‘පඤ්ඤාය සති පඤ්ඤවාති තන්නිද්දෙසා තාදී’ ප්‍රඥාව ඇති කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රඥාවත් යි ඒ ප්‍රඥාවෙන් ලෝකයා අතර පෙනී සිටින සේක් තාදී සේක.

‘විජ්ජාය සති තෙවිජ්ජොති තන්නිද්දෙසා තාදී’ විද්‍යාව ඇති කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ත්‍රිවිද්‍යා යි ඒ විද්‍යාවෙන් ලෝකයා මැද පෙනී සිටින සේක් තාදී සේක.

‘අභිඤ්ඤාය සති ඡළභිඤ්ඤොති තන්නිද්දේසා තාදී’ අභිඥාවන් ඇති කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ෂඩභිඥ යි ඒ අභිඥාවන් කරණ කොට ලෝකයෙහි ඉස්මතු ව පෙනෙන සේක් තාදී සේක.

‘දසබලෙ සති දසබලොති තන්නිද්දෙසා තාදී’ දසබලය ඇති කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දසබල යි ඒ දසබලය කරණ කොට ලොව අබිබවා සිටින සේක් තාදී සේක.

‘එවං භගවා තන්නිද්දෙසා තාදී’ මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ ඒ ගුණ කරණ කොට විද්‍යාමාන ගුණ කරණ කොට දෙවියන් සහිත ලෝකයෙහි පෙනී සිටින සේක් තාදී සේක.

‘අසුන් හික්මවීමේ ශාස්ත්‍රය දත් රියැදුරකු විසින් මනා සේ දැමූ හික්ම වූ අසුන් සේ, යම් කිසි රහතුන් වහන්සේ කෙනකුගේ ඇස් - කන් - නාස් ආදි ඉඳුරෝ සන්සිඳීමට ගියෝ ද, හොඳට හික්මුනෝ ද, පැහූ මන් ඇති දුරු කළ ආස්‍රවයන් ඇති තාදී ගුණ යුත් උන්වහන්සේ දෙවියන් සහිත මුළු ලොවට ප්‍රිය වෙති’ යනු අදහස ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියෝ ය.

මාහාකාත්‍යායනස්ථවිර වස්තුව නිමි.

ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේගේ සිංහනාදය

7 - 6

එක් දවසෙක සැරියුත් මහතෙරනුවෝ, වස් වැස අවසන් කොට ගම් නියම්ගම් දනවු සැරිසරා වඩිනු කැමැත්තෝ බුදුරජුන් වැඳ අවසර ගෙණ සිය පිරිවරත් කැටුව නික්ම ගියහ. තවත් නොයෙක් දෙනා වහන්සේද උන්වහන්සේ පසුපස ගියෝ ය. ඔවුන් දුටු තෙරනුවෝ, නම් ගොත් දන්නවුන්, නම් ගොත් කියා අඬගා ඔවුන්ගේ ගමන් වළකාලූහ. ඔවුන් අතර සිටි වඩා ප්‍රසිද්ධ නො වූ එක් මහණෙක්, “නම් ගොත් කියා අඬගා මාත් නවතා ලන්නෝ නම් යහපත් ය, එසේ මාත් දැන් දැන් නවතාලනු ඇතැ”යි සිත සිතා පස්සේ ගියේ ය. එහෙත් සැරියුත් තෙරුන් වහන්සේ උන් ගැණ සඳහන් නො කොට ඉදිරිය බලා වැඩි සේක. එවේලෙහි මේ මහණ, තෙරුන් කෙරෙහි වරදවා සිතා නො සතුටක් උපදවා ගත්තේ ය.

මේ අතර දවසෙක සැරියුත් තෙරුන් පොරවා තුබු සිවුරෙහි කොණක් ඒ මහණහුගේ සිරුරෙහි ගැටුනේ ය. එයින් තෙරුන් කෙරෙහි ඔහු තුළ හට ගෙණ තුබූ නො සතුට වඩාත් දැඩි විය. ඒ මහණ, සැරියුත් තෙරුන් විහාරසීමාව මඳක් ඉක්මවා ඉදිරියට යත් ම, බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! සැරියුත් තෙරුන්නාන්සේ බුදුරජානන් වහන්සේගේ අග්‍රශ්‍රාවක යි උදම්ව එයින් හැඩි දැඩි ව කණ කැඩී යන්නට තරම් සේ මට පහර දී මා කමා නො කරවා ම ඇවිදින්නට ගියහ” යි දන්වා සිටියේ ය. එකෙණෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ සැරියුත් තෙරුන් ආපසු ගෙන් වුහ. මෞද්ගල්‍යායන - ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේලා “බුදුරජානන් වහන්සේ අප වැඩි මහල් සොහොයුරු සැරියුත් තෙරුන් මේ මහණහුට පහර නො දුන්බව නො දැන තෙරුන් කැඳවූවෝ නො වෙති, ගෙන් වුවෝ සිංහනාද දෙවනු කැමැත්තෙනැ” යි සිතා භික්‍ෂූන් හුන් කාමර වෙතට ගොස් දොරකවුළු හැර, “එන්න! ඉක්මනට එන්න, සැරියුත් තෙරනුවෝ අද බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි සිංහනාද කරන්නාහ” යි භික්‍ෂූන් රැස් කළහ.

ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන් වෙත ගියහ. ගොස් වැඳ එකත්පසෙක හුන්හ. බුදුරජානන් වහන්සේ “ශාරීපුත්‍ර! තමුසේ මේ නමට කණ කැඩෙන්නට පහර දුන්නහු දැ?” යි අසා වදාළ කල්හි ඒ ගැණ කිසිත් නො කියා “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! යමක්හට සිරුරෙහි, සිරුර පිළිබඳ සිහිය (කායගතාසතිය) නො ද එළඹ සිටියා නම්, ඔහු සෙසු සබ්රම්සරුන් ඇඟින් ඇඟ හපා පහරා කමා නො කරවා ම තැන තැන යනු ඇත, මම එසේ නො වෙමි, මේ මහපොළොව තමන් මතුයෙහි හෙලන පිරිසිදු දේත් අපිරිසිදු දේත් එක සේ උසුලන්නී ය, පිරිසිදු දේ හෙලන්නහු කෙරෙහි ස්නේහයත් අපිරිසිදු දේ හෙලන්නහු කෙරෙහි කෝපයත් නො ද දක්වන්නී ය, හැම එකකු කෙරෙහි ම එක හැටිය, මමත් හැම එකකු කෙරෙහි එක හැටි වෙමි, මාගේ සිත ක්‍රෝධාග්නිය නිවීමෙහි දියක් වැන්න, කෙලෙස් කුණු දැවීමෙහි ගින්නක් වැන්න, කෙලෙස් රොඩු දුර ගසා හැරීමෙහි සුළඟක් වැන්න, නිහතමානයෙහි පාපිස්නක් වැන්න, නො උඩඟු බවෙහි සැඩොල් කොලු වැන්න, උඩඟු නො වීමෙහි අං වැටුනු ජරමාලු ගොන් වැන්න, නයි කුණුවලින් මෙන් සිය සිරුරෙන් හට ගත් පිළිකුල ඇත්තේ වෙමි, සිය සිරුර අසුචි පිරූ කළබෙට්ටක් සේ පරිහරණය කරමි” යි කිහ.

සැරියුත් තෙරුන් මෙසේ උපමා ගෙණ හැර පාමින්, තමන් පිළිබඳ තතු පහදන කල්හි, මහපොළොව දිය කෙළවර කොට නව වරක් දෙදරා සැලී ගියා ය. රජෝහරණ - චණ්ඩාලකුමාරක - මෙදකථාලිකා උපමාවන් මෙසේ කියා පාන කල්හි, එහි රැස්ව හුන් පෘථග්ජන භික්‍ෂූන් වහන්සේලා අඬන්නට වූහ. ඇස්වලින් නැගී ආ කඳුලු නවතා ගන්නට ඔවුහු අපොහොසත් වූහ. රහතුන් වහන්සේලාට ධර්‍මසංවේගය උපන. දොස් නැගු මහණහුගේ සිරුර ගිනි ඇවිළ ගත්තේ ය. එකෙණහි ඔහු බුදුරජුන් පාමුල බිම වැටී තමන් කළ දොස් නැඟුම මුළුමනින් බොරුබව කියා කමාව ඉල්ලා සිටියේ ය. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “ශාරීපුත්‍ර! මේ නින්දිත මිනිහාගේ හිස සත් කඩකට පැළෙන්නට කලින් මූට කමාව දෙන්නැ”යි වදාළ විට, ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ උක්කුටිකයෙන් හිඳ දොහොත් මුදුන් දී “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! මම ඒ මහණහුට කමාව දෙමි, එහිලා පසුබට වීමෙක් කිසිසේත් නැත, මම සැරියුත්, මම බුදුපුත්, මම දෙටුපුත්, මම දම්සෙනෙවි, මා අතින් වරදෙක් මේ ආයුෂ්මතුන් වහන්සේට වී නම්, එයට මේ ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ මට කමත්වා” යි කියා සිටියාහ.

රැස් ව හුන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “අය්යෝ; බලන්න! තෙරුන්ගේ මහත් ගුණයෙක හැටි, නිර්‍මල ගුණයෙක හැටි, තමන්ට බොරුවට දොස් නගා ගැරහූ මේ මහණහු කෙරෙහි අබැටක් පමණත් කෝපයක් නො කොට දොසක් නො කියා තෙමේම උක්කුටිකයෙන් හිඳ ඇඳිලි බැඳ කමා කරන්නැ යි කියති” යි කතා කරන්නට වූහ. එ වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් හුන් තැනට ගොස් “තමුසේලා කියන්නහු කිමැ” යි අසා “මහණෙනි! ශාරීපුත්‍රයන් වැන්නවුනට කෝපයක් දෝසයක් උපදවන්නට නො හැකි ය, ශාරීපුත්‍රයන් වැන්නෝ තමන් මරන්නට ආවුන් කෙරෙහි වත් කෝපයක් නො කරති, ඔවුහු එබන්දෙහි අපොහොසත් ය, මහණෙනි! මාපුත් සැරියුත් තැනගේ සිත මහපොළොව වැන්න, මහපොළොවටත් වඩා ස්ථිර ය, මහපොළොව සැලුන ද සැරියුත් තැනගේ සිත මොන ලෙසකිනුත් නො සැලෙන්නේ ය. ඒ ඉන්‍ද්‍රකීලයක් වැන්න, පහන් දිය ඇති විලක් වැන්නැ” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

පඨවිසමො නො විරුජ්ඣති ඉන්දඛීලූපමො තාදී සුබ්බතො

රහදොව අපෙතකද්දමො සංසාරා න භවන්ති තාදිනොති.

යමෙක් තෙමේ පොළොව හා සම වූයේ ඉන්‍ද්‍රකීලයක් බඳු වූයේ නො සැලෙන ගති ඇත්තේ මනා ව්‍රත ඇත් කිසිවකුට නො කිපේ ද, පහ වූ මඩ ඇති විලක් සේ පහන් වේ ද, නො වෙනස් ගුණ ඇති රහතුන් වහන්සේට සසර සැරිසැරුම් නො වේ.

පඨවිසමො = පොළොව හා සම වූයේ.

‘පඨවිං බණෙය්‍ය වා ඛණාපෙය්‍ය’ යනාදි තැන්හි සේ සසම්භාර පෘථිවියෙහි මේ ආයේ ය. සත්ත්‍වයන් පිළිබඳ පටන් ගැණුමක්, සත්ත්‍වයන්ගේ මුලක් නැත්තා සේ මහාපොළොවෙහි ද පටන් ගැණුමෙක් නැත්තේ ය. මුලක් නැත්තේ ය. එහෙයින් සාසනයෙන් බැහැර සිටියෝ මිනිසුන් මුළා කරන්නට තමන් ගත් ලබ්ධිය තහවුරු කරන්නට, පොළොව මහේශ්වරාදි දෙවියන් විසින් මවන ලදැ යි කියති. එහි සත්‍යයෙක් නැත්තේ ය. පිළිගත යුත්තෙක් නැත්තේ ය. මිසදිටු ගත්තෝ ම එසේ කියති. හේතු ඵලධර්‍මනියාමය නො දත් බැවින් එසේ කියන්නෝ ය. මහා පෘථිවියෙහි හටගැන්ම - නැසුම ස්වභාව සිද්ධ ය. පෘථිවිය කරන්නෙක් මවන්නෙක් නැත්තේ ය.

නැසෙන්නා වූ ලෝකය ගින්නෙන් හෝ නැසෙන්නේ ය. ජලයෙන් හෝ නැසෙන්නේ ය. සුළඟින් හෝ නැසෙන්නේ ය. මේ කොයි එකකින් වුව ද ලෝකය නැසී ගිය කල්හි පොළොවෙන් යට සිටි අහසත්, පොළොවෙන් උඩ සිටි අහසත් එක්ව එක් අහසෙක් වන්නේ ය. ඒ මේ අහස්කුහරය මහඳුරෙන් අඳුරු වන්නේ ය. එකල මුළු ලොව කිසිවෙක් නැත්තේ ය. ලෝකය තෙමේ අසඞ්ඛ්‍යයක් කල් මෙසේ සිටින්නේ ය, එක් මිදුලෙක් ව.

මේ කියූ කල් ගෙවී ගිය තැන, නැවැත අහසෙහි වළාකුල් නැග වැසි වන්නේ ය. නවම් මැදින් දෙමස අතර අටදිනෙහි මෙන් පළමු කොට වැටෙන්නේ හිම ය. ඉන්පසු ඉතා සියුම් ව වැසි වසී. ඒ වැසි පිළිවෙළින් නෙළුම්දඬු - මොහොල් - තල්කඳ පමණට වැස කෙළ ලක්‍ෂයක් සක්වළ තුළ දැවී ගිය නැසී ගිය සුණු වී ගිය තැන් ජලයෙන් පුරා උතුරවා හරින්නේ ය. මෙසේ වට මේ දිය කඳ, යටින් උඩින් නැගි සුළගින් ටිකින් ටික ඝන බවට පැමිණේ. එය නෙළුම් කොළයෙහි රැදී සිටි දිය බිඳක් සේ වට ව ඝන වේ. හොඳට ම ඝන වූ විට ‘පෘථිවි’ යි කියනු ලැබේ. මෙසේ ජලයෙහි වූ පරමාණු කැටි වීමෙන් දිය මතු පිට හට ගන්නා ස්ථබ්ධ අවස්ථාවට, පෘථිවි අවස්ථාවට එන්නට ගත වූ කාලය මෙ පමණැ යි මොන ලෙසකිනුත් නො කියැකි ය. අනන්තාපරිමිතකාලයෙක් ඒ සඳහා ගෙවී යන්නේ ය.

මිනිසුන්ගේ වයස දස අවුරුද්දෙන් පටන් ගෙණ ක්‍රමයෙන් නැගී අසඞ්ඛ්‍යයට පැමිණේ. නැවැත අසඞ්ඛ්‍යයේ සිට ක්‍රමයෙන් පිරිහී ගොස් දස අවුරුද්දට වැටේ. මෙසේ මිනිසුන් පිළිබඳ වයස දස අවුරුද්දේ සිට අසඞ්ඛ්‍යයටත් අසඞ්ඛ්‍යයේ සිට දස අවුරුද්දටත් නැගීමට හා බැසීමට ගත වූ කාලය තරම් කාලයෙක් ජලීය පරමාණු කැටි වී පොළොව හට ගැන්මට ගත වේ, යි භූගර්‍භවිද්‍යාඥයන් විසින් සලකනු ලැබේ. ක්‍රමයෙන් පොළොව මෙසේ එක් යොදුන් තුන් ගවු පමණ වැඩේ.

මෙහි, අතින් හෙලා ගත යුතු වූ ‘**යො’** යන ප්‍රථමා විභක්ත්‍යන්ත පදයක් බලා ‘**පඨවිසමො**’යනු සිටියේ ය.

නො විරුජ්ඣති - විරුද්ධ නො වේ. නො කිපේ.

‘නො’ යනු නිපාත ය. **‘සුභාසිතං යෙව භාසෙය්‍ය නො ච දුබ්භාසිතං’** යන මෙහි ඒ යෙදුනේ නිෂෙධයෙහි ය. **‘අභිජානාසි නා ත්‍වං මහාරාජ! ඉමං පඤ්හං අඤ්ඤෙ සමණබ්‍රාහමණෙ පුච්ජිතා’** යන මෙහි ප්‍රශ්නයෙහි ආයේ ය. **‘න නො සමං අත්‍ථි තථාගතෙන’** යන මෙහි අවධාරණයෙහි වැටුනේ ය. **‘නො’** යන්න අර්‍ත්‍ථොද්ධාර වශයෙන් අම්හ ශබ්දයට ආදේශ රූපයක් ව පැමිණ පච්චත්ත - උපයොග- සම්පදාන - සාමි වචනයන්හි පවති. එකල්හි නිපාත නො වේ. සර්‍වනාමයක් සේ ගැණේ. **‘ගාමං නො ගච්ඡෙය්‍යාම’** යනු පච්චත්තවචන යි. පච්චත්ත නම් ප්‍රථමා විභක්ති යි. උපයොග නම් ද්විතියා විභක්ති යි. **‘මා නො අජ්ජ විකන්‍දිංසු’** යනු එයට නිදසුන් ය. **‘සංවිභජෙය්‍ය නො රජ්ජේන’** යනු සම්ප්‍රදානයෙහි වැටුනේ ය. **‘සත්‍ථා නො භගවා අනුප්පත්තො’** යනු සාමිවචනයෙහි ආයේ ය. සාමි නම් සම්බන්‍ධය යි. මෙය ශුද්ධනාම පදයක් සේ ද භාෂායෙහි එයි. **‘නො තරිතො නදීපාරාං පත්තො’** යනු නිදසුනි.

ඉන්‍දඛීලුපමො - ඉන්‍ද්‍රඛීලයක් බඳු වූයේ.

නුවර දොර සතුරන්ගෙන් රකින්නට එළි පත්තෙන් ඇතුළත රියන් අටක් හෝ දසයක් ගැඹුරට පොළොව සාරා හිඳු වන හර දැවයෙන් කළ කණුව **‘ඉන්‍දඛීල’** යි ගැණේ. **‘නගරද්වාරවිනිවාරණත්‍ථං උම්මාරබ්භන්තරෙ අට්ඨ වා දස වා හත්‍ථෙ පඨවිං ඛණිත්‍වා ආකොටිතස්ස සාරදාරුමයස්සෙතං අධිවචනං’** යනු අටුවාය.

මේ සඳහා ගල් ගඩොලින් කළ කණු ද මේ නමින් හඳුන්වති. නුවර දොර රැකුමට, නුවර දොර සවිකිරීමට මෙය දොර උළුවස්සෙහි දෙපස සිටුවා උළුවහු කණු, ඒ හා සම්බන්‍ධ කරණු ලැබේ. මෙහි යම් පමණක් පොළොවෙන් මතු පිට සිටියේ ද, එ පමණක් ම වන්නේ ය පොළොව යටත්. සමහර ඉන්‍ද්‍රඛීලයෝ පොළොවෙන් මතු පිට සොළොස් රියන් විසි රියන් පමණිනුත් සිටුවනු ලබති. පොළොව මතු පිට ඇති පමණ ම පොළොව යටද ලන බැවින් සිවු දිගින් හමන කිසිත් සැඩපවනකින් ඒ නො සැලෙන්නේ ය. තිර ව සිටින්නේ ය.

විනයට පැමිණ ඉන්‍ද්‍රඛීලයක් පිහිටු වීමට ඇදුරන් නියම කළ තැන, ඉන්‍දඛීලයක් නො පිහිටු වන ලද ද, ඉන්‍දඛීල යි ගැණේ. යම් නුවරෙක දොරකොටුවෙහි දොරබා ආදී යමක් නැත්තේ ද, එහි ප්‍රාකාරයාගේ මද්ධ්‍යය, ඉන්‍දඛීලය යි සලකත්. මෙහි ගන්නා ලද්දේ දොර උළුවහු කණු, ශක්තිමත් කරණු පිණිස උළුවහු දෙපස සිටුවන කණු ය. මෙහිලා පාළියෙන් කළ නිරුක්ති මෙසේ ය:- **‘ඛිලති ජනානං ගමනං පටිඝාතෙතීති = බීලො ඉන්‍දස්ස ඛීලො = ඉන්‍ද්‍රඛීලො, ඉන්‍දො එව පදං ඛිපති එත්‍ථාති ඉන්‍ද්‍රඛීලො’** මෙහි ‘ඉන්‍ද්‍රයාගේ කණුව’ යනු කීමෙහි තේරුමක් නැති බැවින් ඉන්‍ද ශබ්දයෙන් ගත යුතු සේ පෙනෙනුයේ ප්‍රධාන යන අරුත ය. එය තුල්‍යාධිකරණත්වයෙන් ඛීල ශබ්දය හා ඝටිත වූ, කල ප්‍රධාන කණුව’ යන අරුත ලැබේ. ඉන්‍ද ශබ්දය ප්‍රධාන යන අරුතෙහි ද වැටේ. උස් බැවින් ඉන්‍ද්‍රයාගේ කීලය වැනි නු යි ගත් කල ද වරදක් නො කියැකිය.

ඉන්‍ද්‍ර පා තබන කණුව ඉන්‍දඛීලය, යනු දෙවැන්නෙහි කෙටි තේරුම ය. පා තැබීම, අරක් ගැණීමැ යි ගත යුතු සේ පෙනේ. උළුවහු දෙපස සිටු වන මේ කණු දෙකෙහි දෙවියන් අරක් ගන්නා ලදැ යි පැරණියන්ගේ සැලකීම, පිළිගැණිම, මේ නිරුක්තියට පදනම වූ සේ පෙනේ. පිරිත් මඩුවෙහි බඳින ඉන්‍ද්‍රඛීලය ද දෙවියන් සඳහා ම බඳින්නක් සේ ය අප දන්නේ. මේ කරුණු අනුව සලකන විට සතුරු ගමන් වළකනුයේ ‘**ඛීල’** නමැ යි කළ අර්‍ත්‍ථසමර්‍ත්‍ථනය වරදය යි නො කියැකි ය. නුවරදොර පිහිටි උළුවහු කණු ඉන්‍දඛීල පිහිටුවා ශක්තිමත් කරණු, සතුරන් වළකනු පිණිස ය.

සංස්කෘතයෙහි ඉන්‍ද්‍රකීල ශබ්දයෙක් ඇත්තේ ය. එහි මන්‍දිර - පර්‍වත - ඉන්‍ද්‍රධ්වජ යන තෙයරුතෙක් කෝෂග්‍රන්‍ථයන්හි දක්නා ලැබේ. පාළියෙහි ඉන්‍ද්‍රඛීල ශබ්දයෙක් ඇත්තේ ය. එය වැටෙනුයේ එසිකාස්තම්භයෙහි ය. එසිකා නම් එළිපත ය. ස්තම්භ නම් කණු ය. උළුවහු සවිකරණු පිණිස සිටු වන කණු ය.

උළුවහු කණු ශක්තිමත් කරන්නට එදා මෙසේ පොළොව සාරා දෙපස කණු සිටු වන ලද නමුත් අද ඒ පිණිස උළුවහු කණු දෙකෙහි පිටිපස අළු දෙක තුනක් සවි කොට නැවැත ඒ අළු දෙක බිත්තියට සවි කරණු ලැබේ. මේ යට කියන කරුණු ද මෙහිලා සැලකිය යුතු ය. පුරාණජම්බුද්වීපයෙහි ඉන්‍ද්‍රපූජාව අති ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානයක් ගත්තේ ය. ඉන්‍ද්‍රපූජාවෙන් වැස්ස ද එයින් ධනධාන්‍යපශුසම්පත්තිය ද ආරෝග්‍ය හා බුද්ධිය ද දීර්‍ඝායුෂ ද යුද්ධයන්හි ජය ද ලැබෙතැ යි වෛදිකයෝ සැලකූහ. මෑත දී ඉන්‍ද්‍ර, වෛදිකදෙවගණයෙහි ද්විතීයස්ථානයට පත් වූ නමුත් පෙර පටන් පැවැත එන ඉන්‍ද්‍රපූජාව දඹදිව්වැස්සන්ට අමතක නො වී ය. එහෙයින් ඔවුහු අවුරුදු පතා ඉන්‍ද්‍රපූජාව සඳහා මහෝත්සව කළහ. ඒ උත්සවයන්හි ප්‍රධාන ස්ථානය ගත්තේ ඉන්‍ද්‍රයා උදෙසා ධ්වජයක් තැබීම ය. ඒ ධ්වජය ඉන්‍ද්‍රධ්වජ, ශක්‍රධ්‍වජද යන නම්වලින් ප්‍රසිද්ධ ව ගියේ ය. ඒ ධ්වජය බැඳි කණුව ද පුරාතනයෙහි දී ක්‍රමවත් ව සිටු වන ලද්දේ ය. ඉන්‍ද්‍රකීල යන නම් වුයේ ඒ කණුවටය යි ද සිතිය හැකි ය. මුල් අවදියේ ඒ සඳහා ගැණුනේ ඊට නියමිත රුක් වර්‍ගවලින් එකෙකි. පසු පසු අවුරුදු පතා ඒ පිණිස ගන්නට සම්මත කොට තුබූ රුක් සොයා ගැණීමෙහි අපහසුව නිසා දෝ ඉන්‍ද්‍රකීලය චිරස්ථායී වන ලෙස ගල් හා ගඩොල් යොදා සාදන ලද්දේ ය.

කල් යත් යත් ඉන්‍ද්‍රමහෝත්සවය හා ඉන්‍ද්‍රධ්වජයත් දඹදිව් වැස්සන්ට අමතක ව ගිය බැවින් ධ්වජය බැඳි කණුවට නම් වූ ‘ඉන්‍ද්‍රකීල’ යන්න ධ්වජයට ද ව්‍යවහාර කරන්නට වූහ. බුද්ධ කාලයෙහි ‘ඉන්‍ද්‍රකීල’ ශබ්දයේ මුල් අදහස බෙහෙවින් වෙනස්ව තුබුනු බව **පාචිත්තියපාළියෙහි** පෙනෙන **‘ඉන්‍දඛීලො නාම සයනීඝරස්ස උම්මාරො’** ඉන්‍දකීලය නම් නිදනගෙයි එළිපතය යන මෙයින් පෙනේ. මෙය පිහිටු වන ලද්දේ නගරයෙහි ප්‍රකට ස්ථානයක ය. පුරාණ අනුරාධපුරයෙහි ඇතුළත හා පිටත ද ඉන්‍ද්‍රකීල දෙකක් තුබූ බව **විනය අටුවාවෙන්** පැහැදිලි වේ.

කීල, ඛීල ශබ්දකෝෂ ග්‍රන්‍ථයන්හි එකකට එකක් වෙනස් අරුත් ඇති ශබ්ද දෙකක් සේ දක්වන ලද ද, කරුණු සලකන විට මේ දෙක සමානාර්‍ත්‍ථවත්ය යි ගත හැකිය. ‘**කීල’** ශබ්දයම ‘**ඛීල’** යි වෙනස් විය. සංස්කෘතයෙහි ඇතැම් අල්පප්‍රාණාක්‍ෂරවත් ශබ්ද ප්‍රාකෘතයෙහි මහාප්‍රාණාක්‍ෂරවද්භාවයට පෙරළුනු බව පෙනේ. ‘කීල’ ශබ්දය ගිනිසිළුව, උල, කණුව, ලේශය, වැලමිට යන අරුත්හි එන අතර ‘ඛීල’ ශබ්දය උල යන අරුතෙහි ඒය යි කෝෂකාරයෝ කීහ.

තාදී = ස්ථිර ගුණ ඇත්තේ. නො සැලෙන නො වෙනස් වන ගුණ ඇත්තේ [[6]](#footnote-6)

සුබ්බතො = මනා ව්‍රත ඇත්තේ.

මෙහි ‘**සුබ්බත’** යන්නෙන් කියනුවෝ නිර්‍වාණාවබෝධයට අනුලොම් වූ විදර්‍ශනාභාවනා සඞ්ඛ්‍යාතප්‍රතිපත්තියෙහි හැසිරෙන්නෝ ය. එ පිළිවෙත ඇත්තෝ ය. දුහඟ සමාදන් ව රකින්නෝ ය. දුහඟ තෙළෙසෙකි. යට කියන ලදී.[[7]](#footnote-7) එහෙයින් එහි නො කියන ලද්ද පමණක් මෙහි කිය වේ.

පංසුකූලික+අඞ්ග යන දෙ සද එක් ව **පංසුකූලිකඞ්ග** යි සිටියේ ය. **පංසුකූලික** නම්, සොසානිකාදි තෙවිසි සිවුරු අතුරෙහි යම්කිසි එකක් දැරීම ස්වභාවය කොට ඇත්තේ ය. **අඞ්ග** නම් කාරණය. සමාදානචේතනා ය. යම් සමාදන් වීමක් හේතු කොට පංසුකූලික යි කියනු ලැබේ ද, එයට කරුණු වූ චේතනාය අඞ්ග.

මේ ඒ තේවිසි සිවුරු සොසානික - පාපණික - රථියචොළ - සඞ්කාරචොළ - සොත්‍ථිය - නහානචොළ - තිත්‍ථියවොළ - ගත පච්චාගත - අග්ගිදඩ්ඪ - ගොඛායිත - උපචිඛායිත - උන්‍දුරඛායිත අන්තච්ඡින්න - දසාච්ඡින්න - ධජාහට - ථුපචීවර - සමණචීවර - ආභිසෙකික - ඉද්ධිමය - පථික - වාතාහට - දෙවදත්තිය - සාමුද්දිය යි.

එහි **සොසානික** නම්, කිසිවකු විසින් සොහොනෙහි හැර දැමූ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

පාපණික නම්, කඩපළෙහි හැර දැමූ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

රථියචොළ නම්, පින් කැමැත්තන් විසින් ගන්නෙක් ගණීවා යි ජනෙල් කවුළුවෙන් වීථියට දැමූ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

සඞ්කාරචොළ නම්, ආශාව හැර නො වටිනා කම නිසා කසළ ගොඩෙහි දැමූ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

සොත්‍ථිය නම්, වැදු ගෑණියගේ ගැබ්මල පිසදමා බැහැර ලූ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

නහානචොළ නම්, යකැදුරන් විසින් යක්‍ෂාවේශවූවනට හන්දවා මැතුරූ දියෙන් ඔවුන් හිස පටන් නාවා කාලකණ්ණිවස්ත්‍රය යි බැහැර ලූ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

තිත්‍ථියචොළ නම්, දිය නාන තොටුපලෙහි හැරදමා ගිය රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

ගතපච්චාගත නම්, සොහොනට ගොස් පෙරළා ගෙට ආ මිනිසුන් විසින් ඉස් සෝදා නා කිලිටිය යි බැහැර කළ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

අගගිදඩ්ඪ නම්, ගින්නෙන් එක් දෙසක් දැවී ගිය කල ඒ අශුභ යෙකැ යි හැරදැමූ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

ගොඛායිත නම්, ගෙරින් මීමුන් විසින් එක්දෙසක් කෑ කල පරිභෝගයට නො සුදුසුය යි හැරදැමූ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

උපචිඛායිත නම්, වේයන් විසින් එක් දෙසක් කෑ කල පරිභොගයට නො සුදුසුය යි හැරදැමූ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

උන්‍දුරඛායිත නම්, මියන් කෑ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

අන්තච්ඡින්න නම්, කෙළවරක් සිඳීගිය පසු හැරදැමු රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

දසාච්ඡින්න නම්, දාවලු කැඩීගිය රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

ධජාහට නම්, නැවු නගිනා වේලෙහි වෙළඳුන් විසින් ඉවුරෙහි යමෙක එල්ලා තබා ගිය රෙදිකඩින් හෝ යුදබිම ගැට ගසා ගිය රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

ථූපවීවර නම්, තුඹස් සිසාරා බලිතොවිල් කිරීමට ගැට ගැසූ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

සමණචීවර නම්, මහණුන් දුන් රෙද්දෙන් කළ සිවුර. මහණුන් අයත් මේ වස්ත්‍රය හැම අතකින් දැහැමි එකක් විය යුතුය.

ආභිසෙකික නම්, රජුගේ අභිෂේකමණ්ඩපයෙහි හැරදමා ගිය රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

ඉද්ධිමය නම්, කළ පින් ඇති භික්‍ෂූන් රහත්බව ලැබීමෙහි දී සෘද්ධියෙන් ඇඟ දැවටෙන සිවුර. ඒහිභික්‍ෂුභාවයෙන් පැවිදි වන්නහුට ලැබෙන සිවුර.

පථික නම්, මිනිසුන් අතරමග දමාගිය රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

වාතාහට නම්, සුළඟින් ගෙණ ගොස් දුර ලූ, කිසිවකු අයත් නො වූ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

දෙවදත්තිය නම්, දෙවියන් පිදූ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

සාමුද්දිය නම්, මුහුදුරැළයෙන් ගොඩ දැමූ රෙද්දෙන් කළ සිවුර.

මේ, මෙහි කොටින් කියූ වස්ත්‍ර තෙවිස්ස. වීථි - සොහොන් - කසළගොඩ යනාදී තැනෙක පස් මතුයෙහි වැටී සිටින කල එහි ඉවුර සේ ඉස්මතු ව පෙනෙන්නේ නු යි හෝ පස් මෙන් පිළිකුල් බවට යන්නේ නු යි හෝ පංසුකූල නම් වේ. මේ තෙවිස්සක් වස්ත්‍ර අතුරෙහි යම්කිසි එකකින් කළ සිවුරක් දැරීම ද පංසුකුල ශබ්දයෙන් කිය වේ. මෙන්න පොත:- **“රථිකසුසාන සඞ්කාරකූටාදීනං යත්‍ථ කත්‍ථ ච පංසූනං උපරි ඨිතත්තා අබ්භූග්ගතට්ඨෙන තෙසු පංසුසු කූලමිවාති = පංසුකූලං, අථ වා පංසු විය කුච්ඡිතභාවං උලතීති = පංසුකූලං”** යනු.

යම් වස්ත්‍රයක් සංඝයාට දෙමු යි සඟසතු කොට දේ ද, වස්ත්‍ර සිඟා ගියවුන් විසින් හෝ ලද්දේ ද, ඒ වස්ත්‍ර පංසුකූලගණයට නො වැටේ. සංඝයාට හෝ ගණයාට හෝ දෙන්නවුන් විසින් වස් අගින් පමුණුවා දෙන වස්ත්‍රය ද, සෙනසුන් කර වූ දායකයන් විසින් ඒ සෙනසුන වසන භික්‍ෂූන් උදෙසා දෙන වස්ත්‍රය ද, යන දෙක ද පංසුකූල නො වේ. භික්‍ෂූදත්තිචීවරයෙහි ද දායකයා විසින් යම් සිවුරක් භික්‍ෂූන්ගේ පාමුල තබන ලද ද, ඒ සිවුර ඒ මහණහු විසින් පංසුකූලිකභික්‍ෂූහුගේ අත තබන ලද නමුත් දායකයකු විසින් පාමුල තබා දුන් බැවින් එය පිරිසිදු වූයේ එක් පසෙකින් ය. භික්‍ෂූහුගේ පාමුල තබා දුන් වස්ත්‍රය, ඒ භික්‍ෂූහු විසින් පංසුකූලිකභික්‍ෂුහුගේ පාමුල තබා දෙන ලද්දේ නම්, එය දෙපසින් ම පිරිසිදු වූයේ වේ. එය ලැබූ කාලයෙහි ද, දුන් කාලයෙහි ද පාමුල තැබූ බැවිනි. යම් සිවුරක් ලත් කල්හි ද, දුන් කල්හි ද අත්හි ම තබා දෙන ලද්දේ නම්, එය අනුක්කට්ඨචීවර නම් වේ.

මේ වස්ත්‍ර අතුරෙහි එක්තරා එකක් දිරාගිය තැන් කපා හැර සෝදා සිදුරු කොට, එය කප් බින්දු තබා ඉටා සියලු පූර්‍වකෘත්‍යය නිමවා ගහපතිචීවරය මුදාහැර දැරිය යුතු ය. **‘ගහපති දානචීවරං පටික්ඛිපාමි, පංසුකූලිකඞ්ගං සමාදියාමි’** යි. මේ වාක්‍ය දෙකෙන් එකෙකින් හෝ දෙකින් මෙය සමාදන් විය හැකි ය.

පංසුකූලිකයෝ උක්කට්ඨ - මජ්ඣිම - මුදුක යි තිදෙනෙකි. එහි සොහොනෙහි ම හැරදැමූ කඩරෙදි සොයාගෙණ සිවුරු කොට දරන්නේ උක්කට්ඨ නම්. ‘පැවිදෝ ගණිත්වා’ යි තැබූ වස්ත්‍රයක් ගෙණ සිවුරක් කොට දරන්නේ මජ්ඣිම නම්. පාමුල තබා දෙන ලද්දක් ගෙණ දරන්නේ මුදුක නම්. මොවුනතුරෙහි යම් කිසි ධුතඞ්ගධරයකු සිය කැමැත්තෙන් තමා පිණිස ම ගිහින් විසින් දෙන ලද වස්ත්‍රයක් ඉවසූ ඇසිල්ලෙහි ධුතඞ්ගය බිඳෙන්නේ ය.

‘පංසුකූලචීවරං නිස්සාය පබ්බජ්ජා’ යනු වදාළෝ මෙහි අනුසස් දක්වන්නට ය. ‘පැවිද්ද පංසුකූලවීවරධාරණය නිසා වන්නී ය’ යනු එහි සිංහල තේරුම ය.

නිස්සයානුරූපපටිපත්තිසබ්භාවො = උපසම්පදාමාලකයෙහි සංඝයා වහන්සේ මැද **‘පංසුකූලචීවරං නිස්සාය පබ්බජ්ජා තත්‍ථ තෙ යාවජීවං උස්සාහො කරණීයො’** ආචාර්‍ය්‍යොපාධ්‍යායන් විසින් කියන ලද්දෙහි ‘එසේය, ස්වාමීනි!, යි තමන් පිළින කළ නිඃශ්‍රයට සුදුසු පිළිවෙත් ඇති බව.

පඨමේ අරියවංසෙ පතිට්ඨානං = ලැබූ පසයෙන් ලැබූ සැටියෙන් සෑහීමට පත්වීමැ යි කියූ ප්‍රථම ආර්‍ය්‍යවංශයෙහි පිහිටීම.

ආරක්ඛදුක්ඛාභාවො = එහිලා වස්ත්‍ර විසින් ආලය නො කට යුතු බැවින් සිවුරු රැක්මෙහි ගැහැටක් නැති බව.

අපරායත්තවුත්තිතා = අනුන් අයත් පැවතුම් නැති බව.

චොරභයෙන අභයතා = සොරබියෙන් බිය නොවන බව.

පරිභොගතණ්හාය අභාවො = මුළුමනින් රළු බැවින් පරිභොගයෙහි තෘෂ්ණා නැති බව.

සමණසාරුප්පපරික්ඛාරතා = මහණුන්ට සුදුසු පිරිකර බව.

අප්පග්ඝාති චෙව සුලභානි ච තානි අනවජ්ජානීති භගවතා සංවණ්ණිතප්පච්චයතා = වටිනාකමෙහි අඩු බව, එහෙයින් සුලබය නිවරදැ යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වර්‍ණනා කළ ප්‍රත්‍යයයක් බව.

පාසාදිකතා = දුටුවන් පහදින බව.

අප්පිච්ඡතාදීනං ඵලනිප්ඵත්ති = අප්පිච්ඡාභාවාදීගේ පල නිපද වන බව.

සම්මා පටිපත්ති අනුබ්‍රූහණං = ඉදිරියෙහි උපදින මනාපිළිවෙත් වඩනා බව.

පච්ඡිමාය ජනතාය දිට්ඨානුගතිආපාදනං = පශ්චිම ජනසමුහය තමාගේ ඒ දෂ්ටිය අනුව යන බව යන මේ එහි අනුසස් ය.

මාරසෙනවිඝාතාය පංසුකූලධරො යති,

සන්නද්ධකච්චො යුද්ධඛත්තියො විය සොභති.

.

පහාය කාසිකාදීනි වරවත්‍ථානි ධාරිතං,

යං ලොකගරුනා කො තං පංසුකුලං න ධාරයෙ.

.

තස්මා හි අත්තනො භිකඛු පටිඤ්ඤං සමනුස්සරං,

යොගාචාරානුකූලම්හි පංසුකූලෙ රතො සියා.

මරු හා මරසෙන් නැසීමෙහි පංසුකූලචීවරය දරන මහණ තෙමේ යුදබිම සන්නාහ බැඳි රජකු සේ හොබනේ ය.

තුන්ලෝ ගුරු බුදුරජුන් විසින් උතුම් කසීසළු ඈ හැරදමා යම් පංසුකූල සිවුරක් දරන ලද ද, ඒ පංසුකූලසිවුර කවරෙක් නම් නො ද දරන්නේ ද.

එහෙයින් සසුන්වත් මහණ තෙමේ උපසම්පදාමාලකයෙහි තමන් දුන් ප්‍රතිඥාව සිහි කරමින් යෝගාවචරයන්ට අනුලොම් වූ පංසුකූලචීවරධාරණයෙහි ඇලෙන්නේ ය.

‘තිචීවරධාරණං තිචීවරං, තං සීලො = තෙචීවරිකො, තස්ස අඞ්ගං = තෙචීවරිකඞ්ගං’ සඟළ සිවුර, තනිපට සිවුර, අඳනා සිවුර දැරීම ‘තිචීවර’ නම්. එය ස්වභාවය වූයේ මෝහට නු යි ‘තෙචීවරික’ නම්. ඒ තෙචීවරිකයාගේ අඞ්ගය **‘**තෙචීවරිකඞ්ග**’** නම්.

යම් සමාදානචේතනාවක් කරණ කොට මහණ තෙමේ තෙචීවරික නම් වේ ද, ඒ සමාදානචේතනාව මොහුගේ තෙචීවරිකත්‍වයට කරුණු වන බැවින් **තෙචීවරිකඞ්ග** නම් වේ.

තෙචීවරිකඞ්ගය සමාදන් වන මහණහු විසින් **‘චතුත්‍ථක චීවරං පටික්ඛිපාමි, තෙචීවරිකඞ්ගං සමාදියාමි’** යන මේ වැකි දෙකින් එක්තරා එකකින් ඒ සමාදන් විය යුතු ය. වැකි දෙකින් ම සමාදන් වන ලද්දේ ද වරද නො වේ. සමාදන් වූ තෙචීවරිකඞ්ගය ඇති මහණ තෙමේ සිවුරු පිළියක් ලැබ තමන්ට අපහසු බැවින් හෝ, සිවුරු කරන්නට කෙනකු නො ලැබුනු බැවින් හෝ, ඉදිකටු නුල් ආදිය අසම්පූර්‍ණ බැවින් හෝ, යම් තාක් සිවුරු නො කොට තබා ද, එයින් දෝෂයෙක් නො වේ. ධුතඞ්ගභේදයෙක් නො වන්නේ ය, ඒ තැබීමෙන්. සිවුරු කොට නිමවා රැඳූ කල්හි පරිභෝග නො කොට තබන්නට නම් නො වටනේ ය. යම් ලෙසකින් පැරණි සිවුර මුදාහැර ‘මේ සිවුර නැවැත පරිභෝග කරන්නෙමි’ යි බහා තබන්නේ නම්, ඔහු ධුතාඞ්ගචෞරයෙක් වන්නේ ය. එහෙත් ධුතඞ්ගය නො බිඳෙන්නේ ය.

තෙචීවරිකයෝ උක්කට්ඨ - මජ්ඣිම - මුදුක යි තිදෙනෙකි. එහි යම් තෙචීවරිකයෙක් සිවුරු රඳන කල පළමු කොට අඳනය හෝ තනිපට සිවුර පඬු ගන්වා ඒ රැඳූ සිවුර හැඳ නැවැත අනික් සිවුරත් රඳා එය පොරවා ගෙණ සඟළ සිවුර රඳන්නේ ද, ඔහු උක්කට්ඨ නම්. සඟළ සිවුර, අඳනය සේ අඳින්නට නො වටනේ ය. ග්‍රාමාන්තසේනාසනයෙහි වසන්නහු විසින් කළ යුතු සේ ය මේ කීයේ. වෙනෙහි වසන්නහු විසින් කළ යුත්තේ තනිපට සිවුර හා සඟළ සිවුර එකවිට සෝදා පඬු ගැන්වීම ය. ඒ සිවුර පඬු ගන්වා රැහණෙහි ලා තෙත සිඳෙන තුරු එයට ලං ව නුදුරු තැනෙක සිටිය යුතු ය. එසේ සිටිය යුත්තේ සිවුරු තෙත සිඳෙන්නට පෙර යම් කිසිවකු එහි එනු දුටු කල ඒ සිවුරු වහා ගෙණ තම සිරුර මත්තෙහි ලා ගැණීමට, සිවුර ගෙණ ඇඟපත වසා ගැණීමට පහසු වනු පිණිස ය. යම් තෙචීවරිකයෙක් සිවුර රඳන්ගන්වන සාලාවෙහි තුබූ පඬු ගැන් වූ අඳනා පොරෝණා සිවුරු ගෙණ ඇඳ පොරොවා තම සිවුරු පඬු ගන් වන්නේ ද, ඔහු මජ්ඣිම නම්. යම් තෙචීවරිකයෙක් රඳන් ගන් වන වේලෙහි යහළු මහණුගේ සිවුරු ඉල්ලා ඇඳ හෝ පොරොවා ගෙණ රඳන් ගන් වන්නේ ද, ඔහු මුදුක නම්. ඔහුට වනාහි තමා අයත් වූ හෝ නො වූ අඳනා පොරෝණා පිණිස නො ඉටු සෙනසුන්හි පසතුරුණු වශයෙන් ඉටු සිවුරු ඇඳීම පෙරවීම නො සුදුසු නො වේ. ඒ ඇඳීම හෝ පෙරවීම සුදුසු වන්නේ සිවුරු පඬු ගන් වන වේලෙහි ය. සෙසු තැන ගෙණ යෑම් ආදියෙන් පරිභෝගය නො සුදුසු ය. යහළු මහණුන්ගේ සිවුරු වුවද පරිභෝග කළ යුත්තේ අතරතුරෙහි කරුණක් ඇතිවිටකම ය. මේ තෙචීවරිකභික්‍ෂුහට තුන් සිවුරෙන් වැඩි, සිවුවන සිවුරක් වශයෙන් අංශකඩය හැර අන් සිවුරෙක් නො ද වටන්නේ ය. ඒ අංශකඩය ද පළලින් වියතක් හා දිගින් තෙරියනක් ද විය යුතු ය. තුන් සිවුරෙන් වැඩි, සිවුවන සිවුරක් තමා පිණිස ඉවසූ කල මේ තිදෙනාගේ ම ධුතඞ්ගය බිඳී යන්නේ ය.

තෙචීවරිකො භික්බූ සන්තුට්ඨො හොති කායපරිහාරිකෙන චීවරෙන = තුන් සිවුරු දරන මහණ තෙමේ කයින් වැළඳ ගත් තුන් සිවුරෙන් ම සතුටු වේ.

තෙනස්ස පක්ඛිනො විය සමාදායෙව ගමනං = එහෙයින් පක්‍ෂියකු පියා හඹා යන කල්හි තම පියාපත් සිරුරෙහි ම ලා ගෙන යන්නා සේ මේ මහණ ද තුන් සිවුරු ගෙණ ම යන්නේ ය.

අප්පසමාරම්භතා = මඳ කටයුතු ඇති බව.

අතිරෙකචීවරලොලුප්පහානං = තුන් සිවුරෙන් වැඩි සිරුරෙහි ලොල් බව දුරු කිරීම,

කපපියෙපි මත්තකාරිතා = කැප වස්තුවෙහි පවා අපිස් ගුණ සපයනු පිණිස පමණ දැන පරිභෝග කිරීම.

සල්ලෙඛවුත්තිතා = කෙලෙස් තුනී කිරීමෙහි පැවතුම් ඇති බව.

අප්පිච්ඡතාදීනංඵලනිප්ඵත්ති =අප්පිච්ඡභාවාදීන්ගේ ඵලනිෂ්පත්තිය යන මේ එහි අනුසස් ය.

අතිරෙකවන්‍ථතණ්හං පහාය සන්නිධිවිවජ්ජිතො ධීරො,

සන්තොසසුඛරසඤ්ඤූ තිචීවරධරො භවති යොගී.

.

තස්මා සපත්තචරණො පක්ඛීව සචීවරොව යොගීවරො,

සුඛමනුවිචරිතුකාමො චීවරනියමෙ රතිං කයිරා.

තුන් සිවුරෙන් වැඩි සිවුරෙහි තෘෂ්ණාව දුරු කොට වස්ත්‍ර සන්නිධියෙන් තොර වූ ධෛර්‍ය්‍යවත් වූ සන්තෝෂසුඛයෙහි රස දන්නා වූ යෝගීවර මහණ තෙමේ තුන් සිවුරු දරන්නේ වේ.

එහෙයින් පියාපත් පමණකින් හැසිරෙන පක්‍ෂියකු සේ තුන් සිවුරු සහිත ව ම යෝගී මහණ තෙමේ සැප සේ හැසිරෙනු කැමැත්තේ තුන් සිවුරෙහි ඇලුම් කරන්නේ ය.

“භික්ඛාසඞ්ඛාතානං පන ආමිසපිණ්ඩානං පාතො = පිණ්ඩ පාතො, පරෙහි දින්නානං පිණ්ඩානං පත්තෙ නිපතනන්ති වුත්තං හොති, තං පිණ්ඩපාතං උඤ්ඡති තං තං කුලං උපසඞ්කමන්තො ගවෙසතීති = පිණ්ඩපාතිකො, පිණ්ඩාය වා පතිතුං වතමෙතස්සාති = පිණ්ඩපාතී, පිණ්ඩපාතී එව පිණ්ඩපාති‍කො, පිණ්ඩපාතිකස්ස අඞ්ගං පිණ්ඩපාතිකඞ්ගං” භික්‍ෂා සඞ්ඛ්‍යාතආමිසපිණ්ඩයන්ගේ හීම පිණ්ඩපාත නම්. අන්හු විසින් දුන් බත් පිඬු, පාත්‍රයෙහි බැහීම පිණ්ඩපාත යි කියන ලද්දේ ය අන්හු විසින් දෙන ලදු ව පාත්‍රයෙහි හෙන ඒ අහර පිඬු, යමෙක් අවුලා ගණී ද, ඒ ඒ ගෙට යමින් අහර පිඬු සොයා ද, ඔහු පිණ්ඩපාතික නම්. පිඩු සොයා යෑම ව්‍රතයක් කොට ගත් මහණ ද පිණ්ඩපාතී නම්. ඔහු ම පිණ්ඩපාතිකත් වේ. ඒ පිණ්ඩපාතිකයාගේ අඞ්ගය පිණ්ඩපාතිකඞ්ග නම්. යම් සමාදානචේතනාවක් කරණ කොට මහණ තෙමේ පිණ්ඩපාතික නම් වේ ද, ඒ සාමදාන චේතනා ව ම ඔහුගේ පිණ්ඩපාතිකත්‍වයට කරණු වන බැවින් **පිණ්ඩපාතිකඞ්ග** නම් වේ.

පිණ්ඩපාතිකඞ්ගය සමාදන් වන මහණහු විසින් **‘අතිරෙක ලාහං පටික්ඛිපාමි, පිණ්ඩපාතිකඞ්ගං සමාදියාමි’** යි මේ එකෙකින් හෝ දෙකින් ම හෝ සමාදන් විය යුතුය. පිණ්ඩපාතිකඞ්ගධර මහණහු විසින් සඞ්ඝභත්ත - උද්දේසභත්ත නිමන්තන - සලාකභත්ත - පක්ඛික - උපෝසථික - පාටිපදික ආගන්තුකභත්ත - ගමිකභත්ත - ගිලානභත්ත - ගිලානුපට්ඨාකභත්ත - විහාරභත්ත - ධුරභත්ත - වාරභත්ත යන මේ බත් තුදුස නො ඉවසිය යුතු ය. හළ යුතුය.

සඞ්ගභත්ත නම්, සඟ සතු කොට සියලු සඟුන් උදෙසා දෙන බත.

උද්දෙසභත්ත නම්, මහණුන් කිහිප නමක් උදෙසා දෙන බත.

නිමන්තන නම්, සඟනට හෝ මහණුන් කිහිප නමකට ආරාධනා කොට දෙන බත.

සලාකභත්ත නම්, කුසපත් හෙලා නියම කොට දෙන බත.

පක්ඛික නම්, මසක් පිළිබඳ දෙ පක්‍ෂයෙන් එක් පක්‍ෂයෙක එක් දිනෙක දෙන බත.

උපෝසථික නම්, පොහොය පොහොයෙහි, පොහොයක් පාසා දෙන බත.

පාටිපදික නම්, පෑළවිය දිනයෙහි දෙන බත.

ආගන්තුකභත්ත නම්, ඇවිත් යන්නවුනට දෙන බත.

ගමිකභත්ත නම්, ගමන් යන්නවුනට දෙන බත.

ගිලානභත්ත නම්, ගිලනුන්ට දෙන බත.

ගිලානුපට්ඨාකභත්ත නම්, ගිලනුනට උවටැන් කරන්නවුනට දෙන බත.

විහාරභත්ත නම්, තමන් කර වු සඟ සතු වෙහෙර වසන්නන් උදෙසා දෙන බත.

ද්වාරභත්ත නම්, ගම් වැස්සන් විසින් වාරයෙන් වාරය දෙන බත.

යම් ලෙසකින් දායකයන් විසින් ‘සඟසතු බත් පිළිගණු මැනැවැ’ යි ඈ ලෙසින් නො කියා ‘අපගේ ගෙයි සඞ්ඝ තෙමේ භික්‍ෂාව ගන්නේ ය, ඔබ වහන්සේ ද අවුත් භික්‍ෂාව පිළිගණිවු’ යි දෙන බත භික්‍ෂා නාමයෙන් කී බැවින් පිළිගන්නට වටනේ ය. සඞ්ඝයා කෙරෙන් ලත් බෙහෙත් බඩු ආදියෙන් යුත් යාමකාලික - සත්තාහකාලික - යාවජීවිකසලාක ද දායකයන් අවුත් විහාරයෙහි දී ම පිස දුන් බත ද පිළිගත හැක්කේ ය මොහුට.

පිණ්ඩපාතිකඞ්ගධරයෝ උක්කට්ඨ - මජ්ඣිම - මුදුක යි තිදෙනෙකි. එහි උක්කට්ඨ තෙමේ පෙර පසින් හෝ පසු පසින් හෝ ගෙණන ලද භික්‍ෂාව පිළිගන්නේ ය. ඉදිරියට හමු වූ දොරටුවෙහි සිට පාත්‍රය ගන්නවුනට ද පාත්‍රය දෙන්නේ ය. මොහුට පාත්‍රය බොජුන්හලට ගෙණ ගොස් නැවැත ගෙණවුත් දෙන භික්‍ෂාව ද පිළිගත වරද නැත. ‘ස්වාමීනි! අද පිඬු පිණිස නො වැඩිය යුතු ය, වෙහෙරට ම භික්‍ෂාව ගෙණ එම්හ’ යි දායකයන් කියූ වචනය ඉවසා එ දවස විහාරයෙහි ඉඳ භික්‍ෂාව නො පිළිගන්නේ ය, මේ තෙමේ.

මජ්ඣිම තෙමේ දායකයන් විසින් කළ එබඳු ආරාධනාවක් ඉවසා එ දවස පමණක් ම විහාරයෙහි ඉඳ භික්‍ෂාව පිළිගන්නේ ය. ‘සෙට දවසටත් එසේ පිළිගණුව’ යි කළ ආරාධනා නො ද ඉවසන්නේ ය. මුදුක තෙමේ දායකයන් විසින් සෙට දවස පිණිස කළ ආරාධනාත් ඉන් පසුදාට කළ ආරාධනාත් ඉවසන්නේ ය. එ දවසට පමණක් ආරාධනා ඉවසන මජ්ඣිමයා ද, හෙට අනිද්දා දෙදවසට ම ආරාධනා ඉවසන මුදුකයා ද යන දෙදෙන ම අනුන් අයත් නො වූ පැවැත්මෙන් ලැබිය යුතු සැපය නො ලබන්නෝ ය. උක්කට්ඨ තෙමේ ම ඒ සෙරිවිහාරසුඛය ලබා. එක් ගමෙක එක් දවසෙක ආර්‍ය්‍යවංශ සූත්‍ර දේශනාවක් වූ ය. එ දවස මේ උක්කට්ඨ තෙමේ මජ්ඣිම-මුදුක දෙදෙනාට ‘ඇවැත්නි! බණ අසන්නට යමු’ යි කී ය. ඒ දෙදෙනා අතුරෙන් මජ්ඣිම තෙමේ ‘ස්වාමීනි’ එක් මිනිසකු විසින් අද වෙහෙර නවතින්නට මට ආරාධනා කොට තිබේ, එහෙයින් යනු නො හැකි’ යි කීයේ ය. මුදුක තෙමේ ද ‘ස්වාමීනි! සෙට දවස පිණිස මට ද ආරාධනාවක් තිබේ’ යි කී ය. මෙසේ මේ දෙදෙන දහම් රස විඳුමෙන් පිරිහී ගියහ. උක්කට්ඨ තෙමේ උදෑසන ම පිඬු සිඟා ගොස් අහරකිස නිමවා බණ අසන්නට ගොස් දහම් රස වින්දේ ය. යට කියූ බත් තුදුස, අතිරේක ලාභ අතුරෙහි යම් කිසි ලාභයක් ඉවසූ ඇසිල්ලෙහි ම ධුතඞ්ග බිඳෙන්නේ ය.

‘පිණ්ඩියාලොපභොජනං නිස්සාය පබබජ්ජා’ යි වදාළ බැවින්

නිස්සයානුරූපපටිපත්තිසබ්භාවො = නිඃශ්‍රයට සුදුසු පිළිවෙත් ඇති බව.

දුතියෙ අරියවංසෙ පතිට්ඨානං = දෙවන පිණ්ඩපාතාර්‍ය්‍යවංශයෙහි පිහිටීම.

අපරායත්තවුත්තීතා = අනුන් අයත් නො වූ පැවතුම් ඇති බව.

අප්පානි චෙව සුලභානි ච අනවජ්ජානීති භගවතා සංවණ්ණිත පච්චයතා = සුලු ය, සුලබ ය, නිවරද ය, යි බුදු රජුන් විසින් වර්‍ණනා කළ ප්‍රත්‍යය ඇති බව.

කොසජ්ජනිම්මථනා = කුසීතබව මැඩීම.

පරිසුද්ධාජීවතා = පිරිසිදු දිවි පැවතුම් ඇති බව.

සෙඛියපටිපත්තිපූරණං = සෙබිය පිළිවෙත් පිරීම.

අපරපොසිතා = පමණ දැන පිළිගැනීමෙන් හා අනුන් හා හැනී නො වසන බැවින් පරපොෂණයක් නැති බව.

පරානුනුග්ගහකිරියා = ගෙයක් පාසා ගොස් මද මද පිළිගන්නා බැවින් අනුනට අනුග්‍රහ කරණ බව.

මානප්පහානං = අන්තිමජීවිකාවෙහි පිහිටි බැවින් මානයාගේ පෑහීම.

රසතණ්හා නිවාරණං = මිශ්‍රාහාරයෙන් දිවි ගෙවන බැවින් රස තෘෂ්ණාව දුරු කිරීම.

ගණභොජනපරම්පරභොජනවාරිත්ත සික්ඛාපදෙහි අනාපත්තිතා = ගණභෝජනපරම්පරභෝජනවාරිත්ත සික්ඛාපදයගෙන් ඇවැත් නො වන බව.

අප්පිච්ඡතාදීනං අනුලොමවුත්තිතා = අප්පිච්ඡභාවාදීන්ට අනුලොම් පැවතුම් ඇති බව.

සම්මා පටිපත්තිබ්‍රෑහණං = මනා පිළිවෙත් වැඩීම.

පච්ඡිමජනතානුකමපනං = පශ්චිම ජනසමුහයට අනුකම්පා කිරීම යන මේ එහි අනුසස් ය.

පිණ්ඩියාලොපසන්තුට්ඨො අපරායතන ජිවිකො,

පහීනාහාරලොලුප්පො හොති චාතුද්දිසො යති.

.

විනොදයති කොසජ්ජං ආජීවස්ස විසුජ්ඣති,

තස්මා හි නාතිමඤ්ඤෙය්‍ය භික්ඛාචරියං සුමෙධසො.

.

පිණ්ඩපාතිකස්ස භික්ඛුනො අත්තභරස්ස අනඤ්ඤපොසිනො,

දෙවා පිහයන්ති තාදිනො නො චෙ ලාභසිලොකනිස්සිතො.

පිඬුසිඟීමෙන් ලත් අහරින් සතුටු වූ අනුන් අයත් නො වූ දිවි පැතුම් ඇති අහරෙහි පහ කළ ලොල් බව ඇති මහණ තෙමේ සියලු තැන නො පැකිළෙන බැවින් සිවු දිගට ම සුදුසු වන්නේ ය.

කුසීත බව දුරු කරයි. මොහුගේ දිවි පැවැත්ම පිරිසිදු වේ. එහෙයින් නුවණැත්තේ බික්සිඟීම නො ඉක්ම වන්නේ ය.

මෙබඳු ගුණ ඇති තමා ම පෝෂණය කරණ එහෙයින් ම අනුන් පෝෂණය නො කරණ තාදී භාවයෙන් යුත් පිණ්ඩපාතික භික්‍ෂුහට ලාභයසස් ඇසුරු නො කෙළේ නම්, දෙවියෝ ද කැමැති වෙත් ශීලාදී ගුණයෙහි බුහුමන් කෙරෙති.

“දානං වුච්චති අවඛණ්ඩනං, අපෙතං දානතො = අපදානං, අවඛණ්ඩනන්ති අත්‍ථො, සහ අපදානෙන = සපදානං, අවඛණ්ඩ විරහිතං අනුඝරන්ති වුත්තං හොති, සපදානං චරති ඉදමස්ස සීලන්ති = සපදානචාරී, සපදානචාරී එව = සපදානචාරිකො, තස්ස අඞ්ගං = සපදානචාරිකඞ්ගං” දානය අවඛණ්ඩනැයි කියනු ලැබේ. විච්ඡේදය යි. කඩ කිරීම ය. ඒ (විච්ඡෙද) කඩ කිරීමැ යි කියන දානයෙන් පහ වූයේ ‘අපදාන’ නම්. අචිච්ඡේද ය, නො‍ කඩ කිරීම ය, යන අරුති. නො කඩ කිරීම සමග පවතින්නේ ‘සපදාන’ නම් කඩ කඩ කිරීමෙන් තොර අතරින් අතර හැර නො පැවැති ගෙපිළිවෙළ ය. ගෙපිළිවෙළින් හැසිරෙනු යි මේ ගෙපිළිවළින් හැසිරීම මොහුගේ ස්වභාවය නු යි ‘සපදානචාරී’ නම්. ඒ සපදානචාරී තෙමේ ම සපදානචාරික නම් ද වේ. සපදානචාරී හුගේ අඞ්ගය සපදානචාරිකඞ්ග නම්. යම් සමාදානචේතනාවක් කරණ කොට මහණ තෙමේ සපදානචාරික වේ ද, ඒ සමාදාන චේතනාව ම ඔහුගේ සපදානචාරිකභාවයට කරුණු වන බැවින් **සපදානචාරිකඞ්ගැ**, යි දත යුතු ය.

සපදානචාරිකඞ්ගය සමාදන් වන මහණහු විසින් **‘ලොලුප්පචාරං පටික්ඛිපාමි, සපදානචාරිකඞ්ගං සමාදියාමි’** යි මේ එකෙකින් හෝ දෙකෙන් ම හෝ ඒ සමාදන් විය යුතු ය. සපදාන චාරිකඞ්ගය සමාදන් වූවහු විසින් ගම්දොර සිට උවදුරු ගැණ සලකා යම් කිසි වීථියක හෝ ගමෙක උවදුරු වේ නම්, ඒ හැර අන් තැනෙක සිඟා යා යුතුය. ගම්දොරක හෝ වීථියෙක හෝ ගමෙක හෝ පිළිවෙළින් තුන් දවසකුත් සිඟා කිසිවක් නො ලැබුනේ නම්, එබඳු තැන ගම නො වේ ය යි ග්‍රාමසංඥාව හැර දමා යා යුතු ය. එහෙත් යම් තැනෙකින් ටිකක් වත් ලැබේ නම්, එබඳු තැන හැර නො යා යුතු ය. මේ මහණ උදෑසන ම පිඬු සිඟීමට ගම් වැදිය යුතු ය. එසේ පිඬු සිඟා ගිය කල්හි නො වැද්ද යුතු තැන් සලකා එ තැන් හැර අන් තැනකට යා හැකි වන්නේ ය. විහාරයෙහි දැන් දෙන්නන් විසින් හෝ අතර මග එන්නන් විසින් හෝ මොහුගේ පාත්‍රය ගෙණ පිණ්ඩපාතය දෙනු ලැබේ නම්, ඒ පිළිගැණිම වරද නො වේ. මඟ බැස යන මේ මහණහු විසින් පිඬු සිඟා යන වේලෙහි ඉදිරියට හමු වූ ගම නොයික්මවා පිඬු සිඟිය යුතු ම ය. එ ගමෙහි දී පිණ්ඩපාතය නො ලැබුනේ නම්, එකල ගම් පිළිවෙළින් යැපෙන පමණ සිඟිය යුතු ය.

සපදානචාරිකඞ්ගධරයෝ උක්කට්ඨ - මජ්ඣිම - මුදුක යි තිදෙනෙකි. එහි යම් සපදානචාරිකයෙක් ඉදිරි පසින් හෝ පසු පසින් ගෙණෙන ලද ආහාර ද, බොජුන්හලට ගෙණවුත් දෙන ආහාර ද නො පිළිගෙණ ඉදිරියට හමු වූ දොරකඩ දී පාත්‍රය දෙන්නේ ද, ඔහු ය උක්කට්ඨ. මොහු, භික්‍ෂාව ගෙණෙන්නෝ දැ යි බලමින් බොහෝ වේලා නො ඉඳියි. යමෙක් වනාහි ඉදිරි පසින් හෝ පසු පසින් ගෙණන ලද ආහාර හා බොජුන්හලට ගෙණන ලද ආහාර පිළිගන්නේ ද, ඉදිරියට හමු වූ දොරකඩ දී පාත්‍රය දේ ද භික්‍ෂාව ගෙණෙන්නෝ දැ, යි බලා නො ඉඳී ද, ඒ ය මජ්ඣිම. මෙතෙමේ උක්කට්ඨ පිණ්ඩපාතිකයාහට අනුලොම් ව සිටින්නේ ය. මුදුක තෙමේ, එ දවස් ම භික්‍ෂාව ගෙණෙන්නෝ දෝ යි බලා හිඳියි. ගෙ පිළිවෙළ හැර පිඬු සිඟීමේ දී මේ තිදෙනාගේ ම ධුතඞ්ග බිඳෙන්නේ ය.

කුලෙසු නිච්චනවකතා = සපදානචාරික භික්‍ෂු කිසි කුලයක් කරා නිතර නො එළඹෙන බැවින් කුලයෙහි අළුත් බව.

චන්‍දූපමතා = කිසි කුලයෙක නො ඇලෙන බැවින් හා සොමිගුණ ඇති බැවින් සඳ බඳු බව.

කුලමච්ඡෙරප්පහානං = අන්හු තම දායකකුලය කරා නො එළඹෙත්වා, යි කුල මසුරුබව දුරු වීම.

සමානුකම්පිතා = සියල්ලන් කෙරෙහි සම අනුකම්පා ඇති බව.

කුලූපකාදීනවාභාවො = කුල සඞ්ග්‍රහ කිරීම, කුලය හා එක්වීම යනාදී දොස් නැති බව.

අහවානානභිනන්දනා = කැඳවීම් ඇරයුම් ඉවසීමෙන් සතුටු නො වන බව.

අභිහාරෙන අනත්‍ථකතා = අහර එළවා දීමෙන් ප්‍රයෝජන නැති බව.

අප්පිච්ඡතාදීනං අනුලොමවුත්තිතා = අපිස් සතොස් ඈ ගුණයනට අනුලොම් පැවතුම් ඇති බව යන මේ එහි අනුසස් ය.

චන්‍දූපමො නිච්චනවො කුලෙසු අමච්ඡරී සබ්බසමානුකම්පො,

කුලූපකාදීනවවිප්පමුත්තො හොතීධ භිකඛු සපදානචාරී.

.

ලොලුප්පචාරං ච පහාය තස්මා ඔක්ඛිත්තචක්බූ යුගමත්තදස්සී,

ආකඞ්ඛමානො භුවී සෙරිචාරිං චරෙය්‍ය ධීරො සපදානචාරං.

මේ සස්නෙහි සපදානචාරිකභික්‍ෂු තෙමේ කුලයට සඳ වැනි ය. නිති අළුත් ය. මසුරු බව නැත්තේ ය. සියලු දෙනා කෙරෙහි සම අනුකම්පා ඇත්තේ ය. කුලයට එළඹීමෙන් වන වරදින් වෙන් ව සිටියේ ය.

එහෙයින් ලොල් බැවින් ගෙ පිළිවෙළ ඉක්ම සිඟීම හැර යට හෙලු ඇස් ඇත්තේ වියදඬු පමණ දුර බලනුයේ පොළොවෙහි ස්වෛරීවිහාරය කැමැත්තේ ධෘතිමත් වූයේ ගෙ පිළිවෙළින් පිඬු සිඟිමෙහි ව්‍රතය පුරන්නේ ය.

‘එකාසනෙ භොජනං = එකාසනං, තං සීලමස්සාති = එකාසනිකො, තස්ස අඞ්ගං = එකාසනිකඞ්ගං’ ඒ ඒ ඉරියවු වලින් නො වෙනස් වූ එක් ම අසුනෙහි හිඳ වැළඳීම ‘එකාසන’ නම්. ඒ එකාසනභෝජනය ස්වභාව කොට ගත්තේ ‘එකාසනික’ නම් වේ. ඒ එකාසනිකයාගේ එකාසනික වීමෙහි කාරණය ‘එකාසනිකඞ්ග’ යි ගැණේ. යම් සමාදානචේතනාවක් කරණ කොට මහණ තෙමේ එකාසනික වේ ද, ඒ සමාදානචේතනාව ම ඔහුගේ එකාසනිකභාවයට කරුණු වන බැවින් **එකාසනිකඞ්ග** නම්.

එකාසනිකඞ්ගය සමාදන්වන මහණහුට ‘නානාසනභොජනං පටික්ඛිපාමි, එකාසනිකඞ්ගං සමාදියාමි, යි මේ දෙකෙන් එකෙකින් හෝ දෙකෙන් සමාදන් විය හැකි ය. එකාසනිකඞ්ගය සමාදන් වූවහු විසින් ආසන ශාලාවෙහි හිඳින්නහු ථෙරාසනයෙහි නො ඉඳ ‘මේ අසුන මට පැමිණෙන්නේ ය’ යි සලකා සුදුසු අසුනෙක හිඳිය යුතු ය. එසේ හුන් කල්හි අතර තුර එයින් නැඟී සිටින්නට සිදු නො වේ. එහෙත් වළඳා අවසන් වන්නට පෙර ආචාර්‍ය්‍යයන්’ වහන්සේ හෝ උපාධ්‍යායයන් වහන්සේ හෝ එහි පැමිණියෝ නම් අසුනෙන් නැගිට වත් කළ යුතු ය. මෙහි ලා ත්‍රිපිටක චුලාභය මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ , එකාසනිකඞ්ගධර භික්‍ෂු වළඳන වේලෙහි ආචාර්යෝපාධ්‍යායයන් වහන්සේ එහි ආවාහුනම්, ධුත භේදයට බියෙන් වළඳා අවසන් වනතුරු නො නැඟී සිටිය යුතු ය යි ද, වළඳමින් හුන් අසුනෙන් නැගිට ගොස් නැවැත වැළඳුයේ නම්, ධුත බිඳෙන බැවින් නැගිට ගොස් අවුත් නැවැත නො වැළඳිය යුතු යයි ද කීහ. අඩාල කළ බොජුන් ඇති මේ මහණ -වළඳමින් හුන් අසුනෙන් නැගිට වතාවත් කෙරේ නම්, නැවැත නො වැළඳිය යුතු ය යනු, මෙහි පිළිපදින ආකාරය යි.

එකාසනිකඞ්ගධරයෝ උක්කට්ඨ - මජ්ඣිම - මුදුක යි තිදෙනෙකි. එහි යමෙක් මඳ වූ හෝ බොහෝ වූ යම් කිසි බතෙක අත බැහුයේ, ඉන් පිටත් බතක් නො ගන්නේ ද, ඔහු උක්කට්ඨ නම්. යම් ලෙසකින් මිනිස්සු තෙරුන් කිසිවක් නො වළඳන ලදැ යි ගිතෙල් ආදිය එළවත් නම්, මේ තෙමේ ඒ පිළිගන්නේ බෙහෙත් පිණිස ම ය. බත් පිණිස නම් නො ද පිළිගන්නේ ය. යමෙක් වළඳන අතර ම පාත්‍රයෙහි බත් නො නිමෙන්නට පෙරාතුව ම පුන පුනා පිළිගන්වන ලද බත් පිළිගන්නේ ද, ඔහු මජ්ඣිම නම්. මොහු භෝජනපරියන්තිකැ යි හඳුන්වනු ලැබේ. බොජුන් කෙළවර කොට ඇත්තේ ය යනු අදහස ය. ඒ ආසනයෙන් නො නැගී සිට ලැබෙන තාක් බත් පිළිගන්නේ මුදුක නම්. මොහු උදපරියන්තික නම් වේ. වැළඳු පාත්‍රය සේදීමට දිය ගන්නා තුරු වළඳන්නේ ය, යනු අදහයි. යම් තාක් හුන් ආසනයෙන් නො නැගේ ද, ඒ තාක් වළඳන හෙයින් මේ තෙමේ ආසනපරියන්තික යි ද කියනු ලැබේ. මේ තිදෙන නන් අසුන්හි හිඳ යාවකාලිකභෝජනයක් වැළඳු කෙණෙහි ම ධුතඞ්ගයෙන් පිරිහෙත්.

අප්පාබාධතා = ආබාධ රහිත බව.

අප්පාතඞ්කතා = සිරුරු දුක් නැති බව.

ලහුට්ඨානං = සැහැල්ලු පැවැත්ම.

බලං = කාය ශක්තිය.

ඵාසුවිහාරො = පහසු විහරණය.

අනතිරිත්තප්පචච්චයා අනාපත්ති = නො කැප බොජුන් වැළදීම් හේතු කොට පැමිණිය යුතු ඇවැතින් ඇවැත් නො වීම.

රසතණ්හාවිනොදනං - රසතෘෂ්ණාව දුරු කිරීම.

අප්පිච්ඡතාදිනං අනුලොමවුත්තිතා = අප්පිච්ඡභාවාදීන්ට අනුලොම් පැවැත්ම යන මේ එහි අනුසස් ය.

එකාසනභොජනෙ රතං න යති භොජනප්පච්චයා රුජා,

විසහන්ති රස අලොලුපො පරිහාපෙති න කම්මමත්තනො.

.

ඉති ඵාසුවිහාරකාරණො සුවිසල්ලේඛරතුපසෙවිතෙ,

ජනයෙථ විසුද්ධමානසො රතිමෙකාසනභොජනෙ රතා.

බත් නිසා හට ගන්නා රෝගයෝ එක් අසුනේ හිඳවැළඳීමෙහි ඇලුනු මහණහු නො මඩිති. නො පෙළති. රසයෙහි ලොල් නො වූ ඒ මහණ තෙමේ තමාගේ ශමථවිදර්‍ශනා කර්‍මය නො පිරිහෙලයි.

මෙසේ පිරිසිදු සිත් ඇති මහණ තෙමේ සැප විහරණයට කරුණු වූ පවිත්‍ර වූ සල්ලේඛගුණයෙහි ඇලුනවුන් විසින් සෙවුනා ලද එකාසනහොජනයෙහි ඇලීම උපද වන්නේ ය.

“දුතියභාජනස්ස පටික්ඛිතත්තා කෙවලං එකස්මිංයෙව පත්තෙ පිණ්ඩො පත්තපිණ්ඩො, ඉදානි පත්තපිණ්ඩගහනෙ පත්තපිණ්ඩසඤ්ඤං කත්‍වා පත්තපිණ්ඩො සීලමස්සාති = පත්ත පිණ්ඩිකො, තස්ස අඞ්ගං = පත්තපිණ්ඩිකඞ්ගං” දෙවන බඳුනක් පිළිකෙව් කොට හුදෙක් එක් ම බඳුනෙක පිඬු ගැණීම පත්තපිණ්ඩ නම්. ඒ බඳුනෙහි පිඬු ගැණීමෙහි පත්තපිණ්ඩසංඥාව කොට එක් ම බඳුනෙක පිඬු ගැණිම ස්වභාවය කොට ගත්තේ පත්තපිණ්ඩික නම් වේ. යම් සමාදාන චේතනාවක් කරණ කොට මහණ තෙමේ පත්තපිණ්ඩික වේ ද, ඔහුගේ පත්තපිණ්ඩිකභාවයට ඒ සමාදාන චේතනාව ම කරුණු වන බැවින් **පත්තපිණ්ඩිකඞ්ග** නම්.

පත්තපිණ්ඩිකඞ්ගය සමාදන් වන මහණහුට, **‘දුතියභාජනං පටික්ඛිපාමි, පත්තපිණ්ඩිකඞ්ගං සමාදියාමි’** යි මේ එකෙකින් හෝ දෙකෙන් ඒ සමාදන් විය හැකි ය. පත්තපිණ්ඩිකඞ්ගය සමාදන් වූවහු විසින් කැඳ වළඳන කල්හි බඳුනෙහි තබා අවුළු ලද්දේ නම්, කැඳ නො වළඳා පළමු කොට අවුළු වැළඳිය යුතු ය. නැත, කැඳ හෝ පාත්‍රයෙන් පිළිගෙණ පළමු ව වැළඳිය යුතුය. මෙසේ කියන ලද්දේ අවුළු, කැඳෙහි බහාලූයේ නම්, කුණු මස් ආදී ව්‍යඤ්ජන කැඳෙහි බහාලීමෙන් කැඳ පිළිකුල් වේ. පිළිකුල් වූ කැඳ අවුළු වැළඳීමෙන් වමනය වන්නේ ය. එහෙයින් එබඳු පිළිකුල් උපද වන මීශ්‍රාහාර වැළඳීම වළකනු සඳහා ය. මී සකුරු ආදී නො පිළිකුල් යමක් ලැබුනු විට ඒ හැම, පාත්‍රයෙහි ම බැහිය යුතු ය. දෙවන බඳුනක් පිළිකෙව් කළ බැවින් අන් කොළපත් ආදිය ගැණිම ද නො සුදුසු ය. මේ මෙහි පිළිපදින සැටි ය.

පත්තපිණ්ඩිකඞ්ගධරයෝ උක්කට්ඨ - මජ්ඣිම - මුදුක යි තිදෙනෙකි. එහි උක්කට්ඨ තෙමේ උක් ගස් වළඳන කාලයෙහි එහි හපය හැර දමනු මිසක්, අන් අහරක් වළඳන විට ඒ අහරෙහි වූ, කැලි කසළ වත් බැහැර නො කරන්නේ ය. උක්කට්ඨයාහට තමන් වළඳන බතෙහි ඇති කුණු රොඩු වත් බැහැර කරන්නට නො වටනේ ය. බත් කැටි මත්ස්‍ය මාංස කැවුම් ඈ අතින් කඩා කැබිලි කොට වැළඳීමට ද උක්කට්ඨයාහට අවසර නැත්තේ ය. මජ්ඣිමයා හට එක් අතකින් කඩා කන්නට පිළිවන. එහෙයින් ඔහුට ‘හත්‍ථ යොගී’ යන නමෙක් ද වේ. මුදුකයා හට පාත්‍රයෙහි ලන හැම දෙයක් ම අතින් හෝ දතින් කඩා වළඳන්නට හැක්කේ ය. එහෙයින් මොහුට ‘පත්තයොගී’ යන නමෙක් ද වේ. දෙවන බඳුනක් ඉවසූ ඇසිල්ලෙහි තිදෙනාගේ ම ධුතඞ්ග බිඳෙන්නේ ය.

නානාරසතණ්හාවිනොදනං = නන් රස වැළඳීමෙහි බලාපොත්තුව දුරු කිරීම.

අත්‍රිච්ඡතාය පහානං = නන් බඳුන්හි වූ නොයෙක් රස වෙසෙස්හි උපදින ආසාව දුරු කිරීම්.

ආහාරෙ පයොජනමත්තදස්සිතා = ආහාරයෙහි ප්‍රයෝජන පමණක් ම දැකීම.

ථාලකාදිපරිහරණඛෙදාභාවො = තලු තැටි ආදිය පරිහරණයෙහි විඩා නැති බව.

අවික්ඛිත්තභොජිතා = නො විසුරුණු බොජුන් ඇති බව.

අප්පිච්ඡතාදිනං අනුලොමවුත්තිතා = අප්ච්ඡපිභාවාදීන්ට අනුලොම් පැවතුම් ඇති බව යන මේ එහි අනුසස් ය.

නානා භාජනවික්ඛෙපං හිත්‍වා ඔක්බිත්තලොචනො,

ඛණන්තො විය මූලානි රසතණ්හාය සුබ්බතො.

.

සරූපං විය සත්තුට්ඨිං ධාරයන්තො සුමානසො,

පරිභුඤ්ජෙය්‍ය ආහාරං කො අඤ්ඤො පත්තපිණ්ඩිකො.

නන් බඳුන්හි පැවැති චිත්තවික්ෂේපය හැර පාත්‍රසංඥාවෙන් යට හෙලු ඇස් ඇති ව රසතෘෂ්ණාවෙහි මුල් උදුරන්නකු සේ මහාව්‍රත ඇත්තා වූ මූර්තිමත් සන්තෝෂය දරන්නකු සේ මනා සිත් ඇත්තා වූ පත්තපිණ්ඩිකයා හැර අන් කවරෙක් ආහාර වළඳන්නට සමර්‍ත්‍ථ වන්නේ ද.

“ඛලුති පටිසෙධත්‍ථෙ නිපාතො, පවාරිතෙන සතා පච්ඡාලද්ධං භත්තං පච්ඡාභත්තං නාම, තස්ස පච්ඡාභත්තස්ස භොජනං = පච්ඡාභත්තභොජනං, තස්මිං පච්ඡාභත්තභොජනෙ පච්ඡාභත්තසඤ්ඤං කත්‍වා පච්ඡාභත්තසීලමස්සාති = පච්ඡාභත්තිකො, න පච්ඡාභත්තිකො = ඛලුපච්ඡාභත්තිකො, සමාදාන වසෙන පටික්ඛිත්තාතිරිත්තභොජනස්සෙතං අධිවචනං, තස්ස අඞ්ගං = ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ගං” **ඛලු**, යනු ප්‍රතිෂේධාර්‍ත්‍ථයෙහි නිපාතයෙකි. ආහාර පැවරූවහු විසින් පසු ව ලත් බත **පච්ඡාභත්ත** නම්. පසු ව ලත් බත වැළඳීම **පච්ඡාභත්තභොජන** නම් වේ. ඒ පච්ඡාභත්තභෝජනයෙහි පච්ඡාභත්තසඤ්ඤාව උපදවා පසු ව ලත් බත වැළදීම ස්වභාවය කොට ගත්තේ **පච්ඡාභත්තික** නම්. ඒ මේ පසු ව ලත් බත් බුදීම නො කරණ සුලු වූයේ, ඛලුපච්ඡාභත්තික යි කියනු ලැබේ. සමාදාන වසයෙන් වැළකූ අතිරිත්ත භෝජනය ඇත්තහුට **ඛලුපච්ඡංභත්තික** යනු නමෙකි. ඛලු යන්නෙන් පක්‍ෂියෙක් ද කිය වේ. ඌ කටින් ගත් ගෙඩිය බිම වැටුනු කල අනිකක් නො කන්නේ ය. මේ ව්‍රතධරයා ද එබඳු යි අටුවාවෙහි කියන ලද්දේ ය. යම් සමාදානචේතනාවක් කරණ කොට මහණ තෙමේ ඛලුපච්ඡාභත්තික වේ ද, ඒ සමාදාන චේතනාව ම, මොහුන්ගේ ඛලුපච්ඡාභත්තිකභාවයට කරුණු වන බැවින් **ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ග** නම් වේ.

ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ගය සමාදන් වන මහණහුට **‘අතිරිත්තං භොජනං පටික්ඛිපාමි, ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ගං සමාදියාමි’** යි මේ දෙකින් එකකින් හෝ දෙකෙන් සමාදන් විය හැකි ය. මෙය සමාදන් වූවහු විසින් පැවරූ බත කැප කරවා ගෙණ නැවැත නො වැළඳිය යුතු ය.

ප්‍රභේද විසින් මොහු ද උක්කට්ඨ - මජ්ඣිම - මුදුක යි තෙ වැදෑරුම් ය. තමන් වළඳන පළමු වන බත් පිඬෙහි පවාරණයක් නො වන බැවින් ඒ පළමු වන බත් පිඬ වළඳන්නේ ය. එහි උත්කෘෂ්ටව්‍රතධර තෙමේ ඒ වළඳන වේලෙහි අත් පසට ගෙණ ආ අන් බොජුනක් පිළිකෙව් කිරීමෙන් පවාරණය වන බැවින් ඒ පළමු වන බත් පිඬ වැළඳීමෙන් පසු, දෙවන බත් පිඬ නො වළඳන්නේ ය. මද්ධ්‍යම තෙමේ යම් බතක් පවාරණය කෙළේ ද, එම බත කැප කරවා වළඳයි. අන් බතක් නො වළඳන්නේ ය. මුදුක තෙමේ ආසනයෙන් නැගී සිටින තුරු ම වළඳන්නේ ය. පවාරණය කළ බතක් කැප කරවා වැළඳූ කෙණෙහි ම මේ තිදෙනාගේ ම ධුතඞ්ග බිඳෙන්නේ ය.

අනතිරිත්තභොජනාපත්තියා දූරීභාවො = කැප නො කළ බත් වැළඳීමෙන් වන ඇවැතින් දුරු වීම.

ඔදරිකත්තාභවො = එක් පිඩෙකිනුත් යැපෙන බැවින් කුස පිරීමක් නැති බව.

නිරාමිසසන්නිධිතා = කැප කරවා වළඳිමි, යි තැන්පත් කොට තබන ආමිස නැති බව.

පුනපරියෙසනාය අභාවො = නැවැත ආහාර සෙවුමක් නැති බව.

අප්පිච්ඡතාදීනං අනුලොමවුත්තිතා = අප්පිච්ඡභාවාදීන්ට අනුලොම් වූ පැවතුම් ඇති බව. යන මේ එහි අනුසස් ය.

පරියෙසනාය ඛෙදං න යාති න කරොති සන්නිධිං ධීරො,

ඔදරිකත්තං පජහති ඛලුපච්ඡාභත්තිකො යොගී.

.

තස්මා සුගතප්පසත්‍ථං සන්තොසගුණදිවුද්ධිසංජනනං,

දොසෙ විධුනිතුකාමො භජෙය්‍ය යොගී ධුතඞ්ගමිදං.

ධෛර්‍ය්‍යවත් ඛලුපච්ඡාභත්තික තෙමේ පවරා නැවැත නො වළඳන බැවින් අහර සෙවීමෙන් පීඩාවට නො පැමිණෙයි. කැප කරවා වළඳිමි, යි අහර තැන්පත් කොට නො තබයි. බඩපුරා කන බව දුරු කරයි.

එහෙයින් රාගාදී දෝස නසනු කැමති යෝගී තෙමේ බුදු රජුන් විසින් පසස්නා ලද දෙයින් සතුටුවීම් ආදී වූ ගුණ වඩන්නා වූ මේ ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ගය සේවනය කරන්නේ ය.

‘අරඤේඤ නිවාසො සීලමස්සාති = ආරඤ්ඤිකො, තස්ස අඞ්ගං = ආරඤ්ඤිකඞ්ගං’ වනයෙහි විසුම, ස්වභාවය කොට ගත්තේ ආරඤ්ඤික නම්. වනයෙහි විසුමට කරුණු වූ සමාදාන චේතනාව **ආරඤ්ඤිකඞ්ග** නම් වේ.

ආරඤ්ඤිකඞ්ගය සමාදන් වන මහණහු විසින් **‘ගාමන්ත සෙනාසනං පටික්ඛිපාමි, ආරඤ්ඤිකඞ්ගං සමාදියාමි’** යන මේ එකෙන් හෝ දෙකෙන් හෝ සමාදන් විය යුතු ය. මෙය සමාදන් වූවහු විසින් ගාමන්තසේනාසනය හැර වනසෙනසුනෙහි අරුණු නැංවිය යුතු ය. උපචාර සහිත වූ මුළුගම ම ගාමන්තසේනාසන නම්. එක් ගෙයක් ඇත්තේ, බොහෝ ගෙවල් ඇතේ, වැට පවුරු ආදියෙන් වට කරණ ලද්දේ, වැට පවුරු ආදියෙන් වට නො කරණ ලද්දේ, මිනිසුන්ගේ වාසිය ඇත්තේ, නැවැත එම්හ යි හැර දමා ගිය බැවින් මිනිසුන්ගේ වාසය නැත්තේ, යටත් පිරිසයින් සිවු මසකට වැඩි කලක් යම් කිසි ගැල් සාත්තුනායකයකු විසින් වසන ලද්දේ ගමැ යි ගණු ලැබේ. යම් ගමක් එලිපත් දෙකකින් යුක්ත වේ නම්, ඒ එලිපත් දෙකක් ඇතුළු එලිපත සිට මැදියම් බලැති පිරිමියකු විසින් ගැසූ ගල වැටුනු තැන, ගාමූපචාරැ යි ගණිත්. මෙහිලා විනයධරයෝ ගන්නෝ තුරුණු වියෙහි පිහිටි පිරිමියකු තමන්ගේ හයිබල පෙන්වා අත දිගු කොට ගැසූ ගල වැටුනු තැනින් ඇතුළත ය. සූත්‍රාන්තිකයෝ කවුඩන් පන්නා හැරීමට ගල් ගසන ලෙසට ගැසූ ගල වැටුනු තැනින් ඇතුළත ගාමුපවාරැ යි ගණිත්.

වැට පවූරු ඈ යමකින් වට නො කළ ගමෙහි සියල්ලට කෙළවර වූ ගෙයි දොරකඩ සිටි ගැහැණියක බඳුනකින් වීසි කළ වතුර වැටුනු තැන, ඝරූපචාර නම්. ඒ ඝරූපචාරයෙහි සිට. වීසි කළ ගල වැටුනු තැන, ගාම නම්. එතැන් සිට වීසි කළ දෙවන ගල වැටුනු තැන ගාමූපචාර නම්. ගමත් ගාමූපචාරයත් හැර, සෙසු සියලු තැන ‘අරණ්‍ය’ යි අදත්තාදානපාරාජිකා විභාගයෙහි කියන ලද්දේ ය. අභිධර්‍මයෙහි කියන ලද්දේ නුවර ඉන්‍ද්‍රඛීලය පටන් පිටත සියලු තැන අරණ්‍යය බව ය. මේ ධුතඞ්ගයෙහි ලා ගත යුත්තේ සූත්‍ර පිටකයේ කියූ ලෙසට ය. එහෙයින් ගම් කෙළවර සිට දුනු පන්සියයක් දුර වූ ස්ථානය පශිචිම අරණ්‍ය සේනාසනය යි ගත යුතු ය. මෙ ද ඊ නගා තැබු නව වියත් පමණින් යුත් ආචාර්‍ය්‍යයදුන්නෙන්, වැට පවුරු සහිත ගමෙහි ‍දොර එලිපත පටන් ද, වට නො කළ ගමෙහි පළමු ගැසූ ගල වැටුනු තැන පටන් ද, වෙහෙර පවුර දක්වා දුනු පන්සියය මැන ගත යුතු ය. ඉදින් වෙහෙර වට නො කරණ ලද්දේ නම්, එහි ආදියෙහි ම තුබූ සෙනස්නක් හෝ බත්හලක් හෝ නිතර රැස් වන තැනක් හෝ බෝධිය හෝ සෑය හෝ සෙනසුනට දුරින් පිහිටා සිටියේ නම්, එතැන් සිට ඒ දුරස්ථානය සීමා කොට මැන ගත යුතු ය. මේ විනයයෙහි කියූ සැටි ය. මැදුම්සඟි අටුවාවෙහි කියන ලද්දේ ද වෙහෙරෙහි ද ගමෙහි මෙන් උපචාරය එළවා, ඒ විහාරොපචාර ග්‍රාමොපචාර දෙක නියම කළ ගල් දෙක වැටුනු දෙ තැනැ අතරතුර මනින්නට ය. ඒ දෙක අතර ද දුනු පන්සියයක් තිබිය යුතුය යි ද කියන ලදී.

වන සෙනසුන අසල ගමක් වී ද එ ගම් වැසි මිනිසුන් කරණ බස්බිණුම් වෙහෙර වැස්සන්ට ඇසේ ද, එහෙත් වනසෙනසුන හා ගම කඳු ගඞ්ගාදියෙන් වෙන් කරණ ලද්දේ කෙලින්, විහාරයට නො යා හැකි වේ ද, විහාරයට යන ඒ පියවි මග නැවූ ආදි යමකින් යා යුතු වේ ද, ඒ මාර්‍ගයෙන් දුනු පන්සියය මැන, විහාරය සීමාවෙන් වෙන් කට යුතු ය.

යම් මහණෙක් අසල පිහිටි ගමෙහි ආරණ්‍යාඞ්ග සම්පාදනය කොට දුනු පන්සියයක් සපයන්නට සිතා ඒ ඒ තැන්හි වූ කුඩා මං අහුරා ද, ඔහු ධුතඞ්ගචොර නම් වේ. ආරණ්‍යකභික්‍ෂූහුගේ ලෙඩින් පෙළෙන ආචා‍ර්‍ය්‍යොපාධ්‍යායයන්ට වනසෙනසුන හිත නො වේ නම්, ආරණ්‍යකභික්‍ෂුහු විසින් ඔවුහු ග්‍රාමාන්තසේනාසනයට ගෙණ ගොස් උපස්ථාන කළ යුතු වෙති. එහිලා ආරණ්‍යකයා විසින් කළ යුත්තේ අරුණ නගින්නට පෙරාතුව ග්‍රාමාන්තය හැර ආරණ්‍යකාඞ්ගයට කී ලක්‍ෂණයුක්තවනයට ගොස් එහි දී අරුණ නැඟීම ය. ලෙඩින් පෙළෙන්නන්ගේ රෝගය අරුණ නගින වේලෙහි ම බලවත් ව නැගී ගියේ නම්, ව්‍රතධරයා විසින් එහිදීත් කළ යුත්තේ ධුතාඞ්ගපාරිශුද්ධිය පිණිස රෝගියා අතහැර නො ගොස් ඔහුට උපස්ථාන කිරීම ය.

ප්‍රභෙද විසින් මොවුහු උක්කට්ඨ - මජ්ඣිම - මුදුක යි තිදෙනෙකි එහි උත්කෘෂ්ට තෙමේ කොතරම් අපහසුකම් තුබුන ද, සියලු කල්හි අඞ්ගලක්‍ෂණයුකත අරණ්‍යයෙහි ම අරුණු නගන්නේ ය. මද්ධ්‍යම තෙමේ වැසිසාරමස්හි ග්‍රාමාන්ත සේනාසනයෙහි විසීම ලබයි. මෘදුක තෙමේ හිමසාරමස්හි ද ග්‍රාමාන්තසේනාසනයෙහි වසන්නේ ය. මේ තිදෙන තමතමන්ට නියමිත වූ කාලය තුළ වනයෙන් අවුත් ග්‍රාමාන්තසේනාසනයෙහි හිඳ බණ අසන්නෝ දැන දැන අරුණ නගත් ද, එහෙත් ඔවුන්ගේ ධුතඞ්ගය නො බිඳෙන්නේ ය. බණ අසා අවසන් කොට වනයට යන අතරමග දී අරුණ නැගුනේ ද, ධුතඞ්ගයාගේ බිදීමෙක් නො වේ. එහෙත් බණ දෙසා අවසන් කොට ධර්‍මදේශකයා ධර්‍මාසනයෙන් බැස ගිය පසු මොහොතක් සැතපී හිඳ යන්නෙමු, යි සිතා නිදන කල්හි අරුණ නැගුනේ ද තමන්ගේ කැමැත්තෙන් ග්‍රාමාන්තසේනාසනයෙහි දී අරුණ නංවත් ද, යන දෙ තැන්හි ම ධුතඞ්ගය බිඳේ.

ආරඤ්ඤකො භික්ඛු අරඤ්ඤසඤ්ඤං මනසිකරොන්තො ගබ්බො අලද්ධං වා සමාධිං පටිලද්ධුං, ලද්ධං වා රක්ඛිතුං = ආරණ්‍යකාඞ්ගධර භික්‍ෂු තෙමේ අරණ්‍යසංඥාව මෙනෙහි කරන්නේ නො ලත් සමාධිය බලන්නට ලැබූ සමාධිය රකින්නට සුදුසු වේ.

සත්‍ථාපිස්ස අත්තමනො හොති = ශාස්තෘන් වහන්සේ ද මොහුට තුටු වෙති. මෙන්න බුදුරජුන් ඒ වදාළ සැටි:- **‘තෙනාහං නාගි තස්ස භික්ඛුනො අත්තමනො හොමි අරඤ්ඤවිහාරෙන’** යනු. ‘මම ඒ වනවාසය හේතු කොට නාගිත භික්‍ෂුවට සතුටු වෙමි’ යනු එහි සිංහල ය.

පන්තසෙනාසනවාසිනො චස්ස අසප්පායරූපාදයො චිත්තං න වික්ඛිපන්ති = වනසෙනසුන්හි වසන මේ මහණහුගේ සිත නො සැප වූ රූපාදී අරමුණු වික්‍ෂේපයට නො පමුණුවති.

විගතසන්තාසො හොති = පහ වූ තැතිගැණිම් ඇත්තේ වේ.

ජීවිතනිකන්තිං ඡහාති = ජීවිතාශාව දුරු කරයි.

විවෙකසුඛරසං අස්සාදෙති = විවේකසුඛරසය වළඳයි.

පංසුකූලාදිභාවො චස්ස පතිරූපො හොති = මේ මහණහුට පංසුකූලිකාදී සෙසු ධුතඞ්ගපූරණය ද සුදුසු වේ යනු, එහි අනුසස් ය.

පවිවිත්තො අසංසට්ඨො පන්තසෙනාසනෙ රතො,

ආරාධයන්තො නාථස්ස වනවාසෙන මානසං.

.

එකො අරඤ්ඤේ නිවසං යං සුඛං ලභතෙ යති,

රසං තස න වින්‍දන්ති අපි දේවා සඉන්‍දකා.

.

පංසුකූලං ච එසොව කවචං විය ධාරයං,

අරඤ්ඤසඞ්ගාමගතො අවසෙසධූතායුධො.

.

සමත්‍ථො න චිරස්සෙව ඡෙතුං මාරං සවාහිනිං,

තස්මා අරඤ්ඤාවාසම්හි රතිං කයිරාථ පණ්ඩිතො.

කාය විවේකයෙන් විවේකී වූ, කිසිවකු හා හැනීමක් නැති, වනසෙනසුන්හි ඇලුනා වූ වනයෙහි විසීමෙන් බුදුරජුන්ගේ සිත සතුටු කරන්නා වූ -

එකලා වූ යති තෙමේ වනයෙහි වසන්නේ යම් සැපයක් ලබා ද ඒ සුඛරසය ශක්‍රදේවේන්‍ද්‍රයා සහිත වූ දෙවියෝත් නො ලබති.

මෙතෙමේ පංසුකූලචීවරය කවචයක් මෙන් දරන්නේ අවශිෂ්ට ධුතාඞ්ගධර්‍ම නැමැති ආයුධ ඇත්තේ වනයෙහි කෙලෙස් යුදට ගියේ -

නො බෝ කලකින් ම සේනාසහිත වූ මරු දිනන්නට සමර්‍ත්‍ථ වේ. එහෙයින් නුවණැත්තේ වනවාසයෙහි ඇලුම් කරන්නේ ය.

‘රුක්ඛමූලෙ නිවාසො රුක්ඛමූලං, තං සීලමස්සාති = රුක්ඛමූලිකො, රුක්ඛමූලිකස්ස අඞ්ගං = රුක්ඛමූලිකඞ්ගං’ රුක්මුල විසීම රුක්ඛමූල නම්. ඒ රුක්මුල විසීම ස්වභාවය කොට ගත්තේ රුක්ඛමූලික නම්. රුක්ඛමූලික වීමට හේතු වූ සමාදාන චේතනාව **රුක්ඛමූලිකඞ්ග** නම්.

රුක්ඛමූලිකඞ්ගය සමාදන් වන මහණහුට **‘ඡන්නං පටික්ඛිපාමි රුක්ඛමූලිකඞ්ගං සමාදියාමි’** යන මේ වචන දෙකින් එකකින් සමාදන්වීම ප්‍රමාණවත් වේ. මේ සමාදන් වුවහු විසින් රාජ්‍ය සීමාවෙහි සිටි රුක, දෙවියන් වෙසෙති යි මිනිසුන් පුද දෙන රුක, ලහටු ගන්නා රුක, පල ගන්නා රුක, වවුලන් ලගින රුක, සිදුරු ඇති රුක, වෙහෙර මැද සිටි රුක, යන මේ රුක් හැර වෙහෙර කෙළවර සිටි රුකෙක් ගත යුතු ය.

ප්‍රභේද විසින් මොවුහු උක්කට්ඨ - මජ්ඣිම - මුදුක යි තිදෙනෙකි. එහි උත්කෘෂ්ටයාහට තමන් කැමැති රුකක් ගෙණ පිළිදැගුම් කරන්නට ඉඩ නැත්තේ ය. ඔහු විසින් එකෙණෙහි ම පැමිණි රුක්මුල ඇති වියලී වැටුනු පරඬල් ආදිය පයින් ඈත් මෑත් කොට එහි විසිය යුතු ය. මෙහි ලා මද්ධ්‍යමයාහට එහි පැමිණියවුන් ලවා රුක්මුල පිළිලැගුම් කර වන්නට ඉඩ ඇත්තේ ය. මෘදුකයාහට තමන් කැමැති සේ ආරාමික සාමණේරාදීන් ගෙණ ගොස් උන් ලවා සැස පිරිසිදු කරවා වැලි විසුරුවා සම කරවා පවුරු පිරිකෙව් කරවා දොරකුත් යොදා වසන්නට හැකි ය. පැමිණි මිනිසුන් එහි පුද පෙරහර කරතොත් එහි නො රැඳී ධුතඞ්ගධරභාවය නො හඟවා පිළිසන් තැනකට ගොස් හිඳිය යුතු ය. බුද්ධෝපස්ථාන - ආචාර්‍ය්‍යොපස්ථාන - ධර්‍මදේශනා - ධර්‍මශ්‍රවණාදිය පිණිස මුත් අන් කරුණක් නිසා මේ තිදෙන අන් සෙවණැති ගෘහාදියෙක විසූ කෙණෙහි ම ධුතඞ්ග බිඳෙන්නේ ය. මෙහි ලා අඞ්ගුත්තරභාණකයෝ බණ අසන්නට සෙවෙණතුළට වන් ධුතඞ්ගධරයා බණ අවසන් වූ පසු මෙහි මඳක් වසමි, යි සිතා සිටි කල්හි අරුණ නැගී ගියේ නම්, ධුතඞ්ග බිඳී යේ යි කියත්.

රුක්ඛමූලසෙනාසනං නිස්සාය පබ්බජ්ජාති වචනතො නිස්සයානුරූපපටිපතති සබ්භාවො = තාගේ පැවිද්ද රුක්මුලසෙනසුන නිසා පවතින්නේ ය, යි වදාළ බැවින් නිසට සුදුසු පිළිවෙත් ඇතිබව.

අප්‍පානි චෙව සුලභානි ච තානි ච අනවජ්ජානීති භගවතා සංවණ්ණිතපච්චයතා = මදය, සුලබය, නිවරදය යි බුදුරජුන් විසින් වැණූ සිවුපසය ඇතිබව.

අභිණ්හං තරුපණ්ණවිකාරදස්සනෙන අනිච්චසඤ්ඤා සමුට්ඨා පනතා = නිතර රුක් කොළ වෙනස්වීම දැක්මෙන් අනිත්‍ය සංඥාව උපදවන බව.

සෙනාසනමච්ඡෙර කම්මාරාමතානං අභාවො = ආවාසයෙහි මසුරු බව හා නවකම්හි ඇලුම් නැති බව යන මේ එහි අනුසස් ය.

වණ්ණිතො බුද්ධසෙට්ඨෙන නිස්සයොති ච භාසිතො,

නිවාසො පවිචිත්තස්ස රුක්ඛමූලසමො කුතො.

.

ආවාසමච්ඡෙරහරෙ දෙවතාපරිපාලිතෙ,

පටිවිත්තො වසන්තො හි රුක්ඛමූලමහි සුබ්බතො.

.

අභිරත්තිනි නීලානි පණ්ඩුනි පතිතානි ච,

පස්සන්තෝ තරුපණ්ණානි නිච්චසඤ්ඤං පනූදති.

.

තස්මා හි බුද්ධදායජ්ජං භාවනාහිරතාලයං,

විවිත්තං නාතිමඤෙඤ්ය්‍ය රුක්ඛමූලං විචක්ඛණො.

බුදුරජුන් විසින් යම් රුක්මුසෙනසුනෙක් නිඃශ්‍රයට සුදුසු, යි වැණුයේ ද, එහෙයින් විවේකය කැමැත්තහුට රුක්මුල සමාන වූ සෙනසුනක් කොයින් වේ ද.

ආවාස මසුරුකම දුරු කරන්නා වූ දෙවියන් විසින් රක්නාලද විවේකයෙන් යුත් රුක්මුසෙනසුනෙහි වසන මනා ව්‍රත ඇති මහණ තෙමේ -

ගස්වලින් වැටුනු ඉතා රතු වූ ද මදනිල් වූ ද පඬුවන් වූ ද කොළ දකිමින් සංස්කාර ධර්‍මයන් පිළිබඳ ව පවත්නා නිත්‍යසංඥාව දුරු කරන්නේ ය.

එහෙයින් විචක්‍ෂණශ්‍රමණ තෙමේ බුදුරජුන්ගේ දායාදය වූ භාවනාවෙහි ඇලුනවුන්ට ගෙයක් බඳු වූ විවේකයෙන් යුත් රුක් මුල් සෙනසුන නො ඉක්ම වන්නේ ය.

‘අබ්භොකාසෙ නිවාසො = අබ්භොකාසො, අබ්භාකාසො සීලමස්සාති = අබ්භාකාසිකො, තස්ස අඞ්ගං = අබ්භාකාසිකඞ්ගං’ එලිමහන් තැන විසීම ස්වභාවය කොට ගත්තේ, **අබ්භොකාසික** නම්. එලිමහන් තැන විසීමට කරුණු වූ සමාදාන චේතනාව **අබ්භොකාසිකඞ්ග** නම්.

අබ්භොකාසිකඞ්ගය සමාදන් වන මහණහු විසින් ‘ඡන්නඤ්ච රුක්ඛමූලඤ්ච පටික්ඛිපාමි, අබ්භොකාසිකඞ්ගං සමාදියාමි’ යන මෙදෙකින් එක්තරා එකකින් ඒ සමාදන් විය යුතු ය. මෙ තැන්හි වනාහි වෘක්‍ෂමූලය මුත් වෘක්‍ෂමූලිකාඞ්ගය ප්‍රතික්‍ෂෙප නො කරමි යි, කී බැවින් වෘක්‍ෂමූලිකාඞ්ගය ද නො බිඳෙන්නේ ය. අබ්භොකාසිකඞ්ගය සමාදන් වූවහුට බණ අසනු පිණිස බණ දෙසනු පිණිස, පොහෝ පවුරුණු කරණු පිණිස, උපෝසථාගාරාදියට ඇතුල් විය හැකි ය. එහෙත් ඒ බණ ඇසීම් ආදිය අවසන් වූ පසු අබ්භොකාසයට ම යා යුතු ය. උපෝසථාගාරාදියට ඇතුල් වූ පසු වැසි වසින්නට පටන් ගත්තේ නම්, බැහැර නො ගොස් සිට වැසි නැවතුනු කල්හි නික්ම යා යුතු ය. බොජුන්හලට ගිනිහලට පිවිස වත් පිළිවෙත් කරන්නට බොජුන්හලෙහි ස්ථවිර භික්‍ෂූන් බතින් විචාරන්නට අනුනට වණපොත් කරවන්නට, තමන් වණපොත් කරවා ගන්නට සෙවණින් යුත් ගෙවලට පිවිසිය හැකි ය. ගෙයින් පිටත අතැන මෙතැන දැමූ සඟසතු ඇඳපුටු ආදිය ඇතුළෙහි තබන්නට ගෙට ඇතුල්වීමෙහි ද වරද නැත. මහල්ලන්ගේ හා යහළු මහණුන්ගේ පා සිවුරු ආදී පිරිකර ගෙණ මග යන කල්හි වැසි වැස්සේ නම්, ඒ නො තෙමෙනු පිණිස, මාවත පිහිටි ශාලාවකට ඇතුල්වීමට ද ඉඩ ඇත්තේ ය. එහෙත් කිසිත් පිරිකරක් නො ගෙණ ශාලාවෙභි සිටිමි, යි සිතා වේගයෙන් යෑම නො සුදුසු ය. ස්වභාව ගමනින් ගොස් වැසි නවතින තුරු ශාලාවෙහි නැවතී සිට යනු හැකි ය. මේ මෙහි පිළිපදින සැටි යි.

ප්‍රභේද විසින් උක්කට්ඨ - මජ්ඣිම - මුදුක යි මොවුහු තිදෙනෙකි. එහි උත්කෘෂ්ටයාහට ගසක් වත් කන්දක් වත් ගෙයක් වත් ඇසුරු කොට සිටිය නො හැකි ය. ඔහු එලිමහනෙහි ම සිවුරුවලින් කිළියක් කොට විසිය යුතු ය. මද්ධ්‍යමයාහට ගසක් කන්දක් ගෙයක් ඇසුරු කොට ඇතුළට නො වැද ඉරමුදුන් වේලෙහි ගස් කඳුවල සෙවණැල්ල වැටෙන පමණ තැනට ද, ගෙයි පරාල කොන්වල දිය වැටෙන පමණ තැනට ද ඇතුල් නො වී විසිය හැකි ය. මෘදුකයාහට වැසිදිය ඇතිවිට මතුපිට සෙවෙණි නො කළ ගල්ලෙනට කොළ අතු තුනී කොට සෙවෙණි කළ කොළමඩුවට ඉටිරෙදි කූඩාරමට කුඹුරු රකින්නන් විසින් හැර දැමූ එහි පිහිටි පැලට ඇතුල්වීමට අවසර ඇත්තේ ය. විසීම පිණිස සෙවණකට, රුක් මුලකට, පිවිසි කල්හි මේ තිදෙනාගේ ම ධුතඞ්ග බිඳෙන්නේ ය. දැන දැන එහි හුන්නහු අරුණ නැගූ කල්හි ධුතඞ්ග බිදෙන්නේ, යි අගුඞ්ගුත්තරභාණකයෝ කියත්.

ආවාසපළිබොධූපච්ඡෙදො = ආවාසපළිබෝධ සිඳලන බව.

ථිනමිද්ධපනූදනං = ථිනමිද්ධ දෙදෙනා දුරු කිරීම.

මගකා විය අසඞ්ගචාරිනො අනිකෙතා විහරන්ති භික්ඛවොති = ගේ නැති මහණෝ මෘගයන් සේ ඇල්මක් නැති ව හැසිරෙන්නාහු වෙසෙත් ය යන ලෝකයාගේ පැසසීමට සුදුසු බව.

නිස්සඞ්ගතා = ආවාස පිළිගැන්මක් නැති බැවින් එහි ඇලුම් රහිත බව.

චාතුද්දිසතා = සතර දිගට සුදුසු බව.

අප්පිච්ඡතාදීනං අනුලොමවුත්තිතා = අපිස්බව් ආදීන්ට අනුලොම් පැවැතුම් ඇතිබව යන මේ එහි අනුසස් ය.

අනගාරියභාවස්ස අනුරූපෙ අදුල්ලභෙ,

තාරාමණිවිතානම්භී චන්‍දදීපප්පභාසිතෙ.

.

අබ්භොකාසෙ වසං භික්ඛු මිගභූතෙන චෙතසා,

ථිනමිද්ධං විනොදෙත්‍වා භාවනාරාමතං සිතො.

.

පවිවෙකරසස්සාදං න චිරස්සව වින්‍දති,

යස්මා තස්මා හි සප්පඤ්ඤො අබ්භොකාසෙ රතො සියා.

පැවිද්දට සුදුසු වූ සියලු තැන දීම ලැබිය හැකි බැවින් දුර්‍ලභ නො වූ තාරකා නැමැති මැණික් බුබුලු වලින් සැරසුනු අහස් නැමැති වියන්, ඇති චන්ද්‍රාලෝක නැමැති පහන් එලියෙන් හෙබියා වූ -

එලිමහන් තැන, කිසි තැනෙක ඇලුම් නැති බැවින් මුවන්ට බඳු සිතින් යුක්ත ව වසන්නා වූ මහණ තෙමේ ථිනමිද්ධය දුරු කොට භාවනාවන්හි ඇලීම් ඇසුරු කෙළේ ය.

යම් හෙයකින් විවේක රසාස්වාදය නො බෝ කලකින් ම විඳ ගණී ද, එහෙයින් නුවණැත්තේ ඵලිමහන් තැන ඇලුනේ වන්නේ ය.

සොසානිකඞ්ගය ද **‘න සුසානං පටික්ඛිපාමි, සොසානිකඞ්ගං සමාදියාමි’** යන මෙයින් එක්තරා එකකින් සමාදන් විය යුතු ය. සොසානිකඞ්ගය සමාදන් වූවහු විසින් මිනිස්සු ගමක් පිහිටුවා ‘මෙතැන සොහොනැ’ යි සම්මත කොට ගණිත් ද, එහි නො විසිය යුතු ය. යම් තැනෙක මළසිරුරු නො දවන ලද්දේ නම් එ තැන සොහොනැ යි නො ගැණේ. මළසිරුරු දැවූ තැන සිට නැවැත අවුරුදු දොළසක් තරම් කල්, එහි මළසිරුරු නො දවා හරින ලද නමුත් එ තැන සොහොනැ යි ගණිත්. එහි වසන්නහු විසින් සක්මන් මඩු ආදිය කරවා ඇඳපුටු පනවා පැන් හා පරිභොග ජලය එළවා බණ කියන්නෙකු ව නො විසිය යුතු ය. මේ ධුතඞ්ගය ඉතාබර ය. ඒ නිසා අතරමග දී උපන් උවදුරු නසනු පිණිස සංඝස්ථවිරයන්ට හෝ රාජ්‍ය නිලධරයකුට හෝ දන්වා සිහිනුවණින් යෙදී විසිය යුතු ය. සක්මන් කරණ විට ඇස්කෙළවරින් සොහොන දෙස බල බලා සක්මන් කළ යුතු ය. සොහොනට යන විටත් මහ මගින් නො ගොස් කුඩාමගකින් යා යුතු ය. තමන් යන සොහොනෙහි ඇති තුඹස් ගල් මුල් රුක් ආදී අරමුණු දවාලෙහි ගොස්, තිබෙන තැන් හොඳට දැන ගත යුතු ය. එසේ දැන ගත් කල්හි ඒ අරමුණු රාත්‍රියෙහි භයට කරුණු නො වේ. සොහොනෙහි අමනුෂ්‍යයන් කෑ ගසන විටද ඔවුන්ට කිසිවකින් නො ගැසිය යුතුය. එක් දවසකුත් සොහොනට නො ගොස් නො සිටිය යුතුය. මැදුම්යම සොහොනෙහි ගෙවා පැසුළුයම හැරී ඒම වරද නැතැයි අඞ්ගුත්තර භාණකයන්ගේ පිළිගැණීම ය. සොහොනට යන්නහු විසින් අමනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රිය වූ තලපිටි තලමුරුවට උඳුබත් මස් කිරි තෙල් සකුරු ආදී කන බොන දේ නො කෑ යුතුය. සොහොන් දුමින් සිරුර දුගඳ ව අපිරිසිදු ව ඇති බැවින් කුලගෙට නොවැදිය යුතුය. මේ මෙහි පිළිපදින සැටියි.

ප්‍රභේද විසින් මොවුහු උක්කට්ඨ - මජ්ඣිම - මුදුක යි තිදෙනෙකි. එහි යමෙක් යම් තැනෙක නිතර මිනී දැවීම් මීනීකුණු ඇද බැහීම් හැඬීම් පවත්නේ නම්, එ තැන වසන්නේ උත්කෘෂ්ට තෙමේ ය. උත්කෘෂ්ටයා විසින් එබඳු තැනෙක ම විසිය යුතු ය. මේ කියූ මිනීකුණු දැවීම් ආදී තුනෙන් යටත් පිරිසෙයින් එකකුත් ඇති තැන වසන්නේ මද්ධ්‍යම තෙමේ ය. කියූ ලෙසින් සොහොනය යි සම්මත කළ, සොහොන් ලකුණු පමණක් ඇති තැන වසන්නේ මෘදුක තෙමේ ය. සොහොන් ලකුණුවලින් තොර වූ තැන වීසීමෙන් මේ තිදෙනාගේ ම ධුතඞ්ග බිඳෙන්නේ ය. අඞ්ගුත්තරභාණකයෝ කියන්නෝ දහවල් නමුත් සොහොනට නො ගිය දවසෙහි ධුතඞ්ග බිඳෙන බව ය.

මරණසතිපටිලාභො = මරණානුස්මෘතිය ලැබීම.

අප්පමාදවිහාරිතා = මරණසතිය ලැබීමෙන් මහණදහම්හි නො පමා බව.

අසුභනිමිතිත්තාධිගමො = මළ සිරුරු දැකීමෙන් අසුභ නිමිති ලැබීම.

කාමරාගවිනොදනං = අශූභලක්‍ෂණ වැටහීමෙන් කාමරාගය දුරු වීම.

අභිණ්හං කායසභාවදස්සනං = නිරුතුරු සිරුරෙහි පිළිකුල් බව හා දුගඳ බව සැලකීමෙන් ශරීර ස්වභාවය දැක්ම.

සංවෙගබහුලතා = කායස්වභාව දැක්මෙන් හා මරණසතිය ලැබීමෙන් සංවේගබහුලබව.

ආරොග්‍යමදාදිප්පහාණං = ආරොග්‍යමද - යෞවනමද - ජීවිතමද දුරුවීම.

භයභෙරවසහනතා = කුදු මහත් බිය හා බිය එළවන අරමුණු ඉවසන බව.

අමනුස්සානං ගරුභාවනීයතා = අමනුෂ්‍යයන්ගේ ගෞරවයට තැන්බව.

අප්පිච්ඡතාදීනං අනුලොමවුත්තිතා = අපිස්බව් ආදීන්ට අනුලොම් වූ පැවැතුම් ඇතිබව යන මේ එහි අනුසස්ය.

සොසානිකඤ්හි මරණානුස්සතිප්පභාවා

නිද්දාගතම්පි න ඵුසන්ති පමාදදොසා

සමපස්සතො ව කුණපානි බහූනි තස්ස

කාමානුරාගවසගම්පි න හොති චිත්තං.

.

සංවෙගමෙති විපුලං න මද උපෙති

සම්මා අථො ඝටති නිබ්බුතිසමානො

සොසානිකඞ්ගමිති නෙකගුණාවහන්තා

නිබබාණනින්නහදයෙන නිසෙවිතබ්බන්ති.

මරණසති භාවනානුභාවයෙන් සිහිනෙනුත් ප්‍රමාදදෝෂයෝ සොසානිකඞ්ගධර භික්‍ෂු ස්පර්‍ශ නො කෙරෙත්. බොහෝ කුණපයන් දක්නා වූ ඔහුගේ සිත ද කාමරාගයට වසඟ නො වන්නේ ය.

මහත් වූ සංවේගයට පැමිණේ. ආරෝග්‍යමදාදී මදයට ද නො පැමිණේ. එසේ නො පැමිණ නිර්‍වාණ ධර්‍මය සොයමින් ව්‍යායාම කෙරේ. මෙසේ නොයෙක් ගුණ එළවන බැවින් සොසානිකඞ්ගය නිවන් කෙරෙහි නැමුනු සිතැති යෝගාවචරයා විසින් සෙවිය යුතු ය.

යථාසන්‍ථතිකඞ්ගය ද **‘සොනසනලොලුප්පං පටික්ඛපාමි, යථාසන්‍ථතිකඞ්ගං සමාදියාමි’** යන මේ දෙකෙන් හෝ එකකින් හෝ සමාදන් විය යුතු ය. මෙය සමාදන් වූ මහණහු විසින් යම් සෙනසුනක් මේ ඔබට වන්නේ යැ යි සෙනසුන්ගන්වන්නහු විසින් භාර කරණු ලැබේ ද, ඒ සෙනසුනෙන් ම සතුටු විය යුතු ය. මේක හොඳය, මේක නරකය, යි කියමින් අනෙකෙක් සෙනසුනෙන් නො නැගිට විය යුතු ය. මේ මෙහි පිළිපදින සැටි යි.

ප්‍රභේද විසින් මොවුහු උක්කට්ඨ - මජ්ඣිම - මුදුක යි තිදෙනෙකි. එහි උත්කෘෂ්ඨ තෙමේ තමන්ට ලැබුනු පැවැරුනු සෙනසුන දුර පිහිටි වෙහෙරෙක්හි ද, අසල සිටි වෙහෙරෙක්හි ද, අමනුෂ්‍ය සර්‍පාදීන් නිසා උවදුරු සහිත ද, උෂ්ණ ද, සීත දැ යි නො විචාරන්නේය. මද්ධ්‍යාමයා හට ඒ ගැන විචාරනු හැකි ය. එහෙත් එහි ගොස් ඒ බලනු නො හැකිය. මෘදුකයා හට එහි ගොස් බලා ඒ සෙනසුන සිත් නො ගන්නේ නම්, අනිකක් ගත හැකි ය. මේ තිදෙනා අතුරෙහි කාහට වුවත් සෙනසුන් පිළිබඳ ලොල්බව උපන් ඇසිල්ලෙහි ධුතඞ්ග බිඳෙන්නේ ය.

යං ලද්ධං තෙන තුට්ඨබබං වුත්තොවාදකරණං = යමක් ලද්දේ නම් එයින් සතුටු විය යුතු ය යි බුදුරජුන් විසින් වදාළ අවවාදය පිළිපදින බව.

සබ්‍රහ්මචාරීනං හිතෙසිතා = නැගිට විය යුතු බාල භික්‍ෂූන් පවා නො නැගිටු වන බැවින් සබ්රම්සරුන්ට හිත පසස්නා බව.

හීනප්පණිතවිකප්පපරිච්චාගො = හීනප්‍රණිතභේදය නො සලකා හැරීම. තාදී ගුණයට අනුකූල වීම.

අනුරාධ විරොධප්පහාරං = රාග ද්වේෂ දුරු කිරීම.

අත්‍රිච්ඡතාය ද්වාරපිදහනං = අත්‍රිච්ඡතා නම් ආශාවට වැද්ද නො දීම.

අප්පිච්ඡතාදීනං අනුලොමවුත්තිතා = අපිස්බව් ආදීන්ට අනුලොම් පැවතුම් ඇති බව යන මේ එහි අනුසස් ය.

යං ලද්ධං තෙන සන්තුට්ඨො යථාසන්‍ථතිකො යති,

නිබිබිකප්පො සුඛං සෙති තිණසන්‍ථෙරකෙසුපි.

.

න සො රජ්ජති සෙට්ඨම්හි හීනං ලද්ධා න කුප්පති,

සබ්‍රහ්මචාරීනවකෙ හිතෙන අනුකම්පති.

.

තස්මා අරියසතාචිණණං මුනිපුඞ්ගවවණ්ණිතං,

අනුයුඤ්ජථ මෙධාවී යථාසන්‍ථතරාමතන්ති.

යම් සෙනසුනක් ලද්දේ නම්, එයින් සතුටු වූ යථාසන්‍ථතිකඞ්ගරයති තෙමේ, යහපත් ය, අයහපත් ය, යන විතර්‍ක රහිත ව තණකොළ ඇතිරියෙහි ද සුවසේ හෝනේ ය.

මේ මහණ තෙමේ යහපත් සෙනසුනෙහි ද නො ඇලේ. අයහපත් සෙනසුන් ලද ද නො කිපේ. බාලභික්‍ෂූන් පවා සෙනසුනෙන් නො නැගිටු වන බැවින් සබ්රම්රසරුන්ට හිත වැඩ එළවන්නේ ය.

නුවණැති මහණ තෙමේ එහෙයින් නොයෙක් සිය ගණන් ආර්‍ය්‍යයන් විසින් පුරුදු කරණ ලද බුදුරජුන් විසින් වැණු යථාසන්‍ථතිකඞ්ගයෙහි යෙදෙන්නේ ය.

නෙසජ්ජිකඞ්ගය ද **‘සෙය්‍යං පටික්ඛිපාමි, නෙසජ්ජිකඞ්ගං සමාදියාමි’** යන මෙ දෙකින් එකකින් වත් සමාදන් විය යුතු ය. නෙසජ්ජිකඞ්ගධරයා විසින් රැයෙහි තුන් යමින් එක් යමක් නැගිට සක්මන් කටයුතු ය. ඉඳීම - සිටීම - සක්මන - නිදීම, යන ඉරියවු සතරින් නිදීම ම මොහුට නො සුදුසු ය. මේ මෙහි පිළිපදින සැටිය.

ප්‍රභේද විසින් උක්කට්ඨ - මජ්ඣිම - මුදුක යි මොවුහු තිදෙනෙකි. එහි උත්කෘෂ්ටයාහට හේත්තුවන ලෑලිකඩ, සිවුරු අකවටුව, එල්ලී සිටින ලෑලිකඩ යන මේ පරිභෝගය ද නො වටනේ ය. මද්ධ්‍යමයාහට මෙ තුනෙන් එකක් පරිභෝග කළ හැකි ය. මෘදුකයාහට හේත්තුවන ලෑලිකඩ, සිවුරු අකවටුව, එල්ලී සිටින ලෑලිකඩ, කොට්ටය, පඤ්චඞ්ගය, සත්තඞ්ගය යන පස පරිභෝග කිරීම නො සුදුසු නො වේ. එහි පඤ්චඞ්ග නම්, පිටාටුව පා සතර යන මේ පස් අතින් යුත් දඬුමැසි පුටුව ය. සත්තඞ්ග නම්, පිටාටුව දෙපස හේත්තුපුවරුකඩ හා පා සතර යන සත් අඟින් යුත් දඬුමැසි පුටුව ය. ඒ සත්තඞ්ග නම් දඬුමැසි පුටුව **පීළාභය** ස්ථවිරයන් වහන්සේ පරිභෝග කළහ. උන්වහන්සේ එහි හිඳ නෙසජ්ජිකඞ්ගය පුරා කල් නො යවා ම අනාගාමීඵලයට පැමිණ, පිරිනිවන් පෑ සේක. සයනයට වැටුනු විට මේ තිදෙනාගේ ම ධුතඞ්ග බිඳෙන්නේ ය.

‘සෙය්‍යසුඛං පස්සසුඛං මිද්ධසුඛං අනුයුත්තො විහරතීති වුත්තස්ස චෙතසො විනිබන්‍ධස්ස උපච්ඡෙදනං’ නිදීමෙන් ලැබෙන සුවය, ඇලයෙන් ඇලයට පෙරැළි පෙරැළී නිදීමෙන් ලැබෙන සුවය, පසිඳුරන් හැකිළීමෙන් ලැබෙන නිදිසුවය, යන මෙහි යෙදී වසන්නේ ය, යි කියන ලද චිත්තවිනිබන්‍ධය සිඳ හැරීම.

සබ්බකම්මට්ඨානානුයොගසප්පායතා = සියලු කමටහන්හි යෙදීමෙහි සැප බව.

පාසාදිකඉරියාපථතා = පැහැදීම එළවන ඉරියවු ඇති බව.

විරියාරම්භානුකූලතා = වීර්‍ය්‍යයාරම්භයට අනුකූල බව.

සම්මාපටිපත්තියා අනුබ්‍රෑහණං = යහපත් පිළිවෙත් වඩනා බව යන මේ එහි අනුසස් ය.

ආභුජිත්‍වාන පල්‌ලඞ්‌කං පණිධාය උජුං තනුං,

නිසීදන්‌තො විකම්‌පෙති, මාරස්‌ස හදයං යති.

.

සෙය්‍යසුඛං මිද්‌ධසුඛං හිත්‍වා ආරද්‌ධවීරියො,

නිසජ්‌ජාභිරතො භික්‌ඛු සොභයන්‌තො තපොවනං.

.

නිරාමිසං පීතිසුඛං යස්‌මා සමධිගච්‌ඡති,

තස්‌මා සමනුයුඤ්‌ජෙය්‍ය ධීරො නෙසජ්‌ජිකං වතන්‌ති.

පළක් බැඳ සිරුර කෙලින් තබා හිඳින්නා වූ මහණ තෙමේ මාරයාගේ හෘදය කම්පිත කෙරේ.

නිදීමෙහි ඇලුනු මහණ තෙමේ සයනසුඛ, නිද්‍රා සුඛයන් හැර වැඩූ වීර්‍ය්‍යය ඇති ව තපෝවනය හොබවමින් -

යම් හෙයකින් පස්කම් සැපයෙන් වෙන් වූ ප්‍රීති සැපයට පැමිණේ ද, එහෙයින් නුවණැති මහණ තෙමේ නෙසජ්ජිකඞ්ගයෙහි මනා කොට යෙදෙන්නේ ය.

සියලු ම ධුතාඞ්ග ශෛක්‍ෂ්‍ය - පෘථග්ජන - ක්‍ෂීණාස්‍රවයන්ගේ වසයෙන් කුසල් ද අව්‍යාකෘත ද වේ. අකුශල ධුතාඞ්ගයෙක් නැත්තේ ය. මේ ශාසනයෙහි ලාමක අදහස් ඇති තෘෂ්ණාවෙන් මැඩුනු ඇතැම් මහණෙක් ආරණ්‍යක වේ, යි වදාළ බැවින් ඒ පාප භික්‍ෂූන්ගේ අකුශල චේතනාවෙන් ද ධුතඞ්ග සෙවනය වන බැවින් අකුශලධුතාඞ්ගයෙක් ද ඇතැ යි යමෙක් කියන්නේ නම්, ඔහුට කිය යුත්තේ අරණ්‍යගත වූ ඒ පාපභික්‍ෂුවට වනයෙහි විසීම මුත් ආරණ්‍යකධුතාඞ්ගයක් නැති බව ය.

මොවුහු ඒ ඒ අඞ්ගසමාදානයෙන් කම්පාකරණ ලද කෙලෙස් ඇති බැවින් ධුත යි නම් ලැබූ මහණහුගේ අඞ්ගනු යි හෝ, කෙලෙස් කම්පා කළ අරුතෙන් ධුත යි කියන ප්‍රඥාව මෝ හට අඞ්ග වූයේ නු යි හෝ ධුතඞ්ග නම් වෙති. තම තමන්ට විරුද්ධ වූ ධර්‍ම නසන අරුතෙන් ධුත නම් වූ ද ප්‍රතිපත්තියට කාරණ බැවින් අඞ්ග නම් වූ ද ධර්‍මයෝ ධුතඞ්ග නම් වෙති යි ද කියත්. අකුශලයෙන් කෙලෙස් කම්පිත නො වන බැවින්, පවිටු මහණහු ගේ චේතනාදීහු ධුත නම් නො වෙති.

මෙහිලා - **ධුත - ධූතවාද - ධුතධම්ම - ධුතඞ්ග - ධුතඞ්ග කවරක් හට හිත ද** යන කරුණු ද දත යුතු ය. එහි **ධුත** නම්, නැසූ කෙලෙස් ඇති පුද්ගල තෙමේ හෝ කෙලෙස් නසන ධර්‍ම යි. **ධුතවා**ද යන්නෙහි ලා **ධුත - න ධුතවාද, න ධුත - ධුතවාද, නෙව ධුත - න ධුතවාද, ධුත - ධුතවාද** යි මේ කියන සිවු දෙන දත යුතු ය. එහි යමෙක් ධුතඞ්ග කරණ කොට තමන්ගේ සන්තාන යෙහි බොහෝ කලක සිට නොයෙක් ලෙසින් පැවැත ආ කෙලෙස් නසා, අන්හු ධුතඞ්ගයෙන් අවවාද අනුශාසනා නො කෙරේ ද, හේය ධුත - න ධුතවාද වූයේ. **බක්කුල** ස්ථවිරයන් වහන්සේ වැනි ය හේ. යමෙක් තමන් පිළිබඳ කෙලෙස් නො නසා අනුනට ධුතයෙන් අවවාද අනුශාසනා කෙරේ නම්, හේ න ධුත - ධුතවාද වූයේ. **උපනන්‍ද** ස්ථවිරයන් වහන්සේ වැනි ය හේ. යමෙක් තමන් කෙලෙස් නො නැසූ බැවින් අනුනටත් කෙලෙස් නසන්නට ධුතඞ්ගයෙන් අවවාද අනුශාසනා නො කෙරේ ද, හේය නෙව ධුත - න ධුතවාද වුයේ. **ලාලුදායී** ස්ථවිරයන් වහන්සේ වැනි ය හේ. යමෙක් තමන් පිළිබඳ කෙලෙස් නසා අනුනටත් ඒ පිණිස ධුතඞ්ගයෙන් අවවාද අනුශාසනා කෙරේ ද, හේ ය ධුත - ධුතවාද වූයේ. **ශාරීපුත්‍ර** ස්ථවිරයන් වහන්සේ වැනි ය හේ.

ධුතධර්‍ම නම්, අපිස්බව - ලද දෙයින් සතුටු වීම - කෙලෙස් ලියන බව - ගණයා කෙරෙහි ඇලීමෙන් සිත වෙන් කිරීම - නුවණ යන මේ පස ය. මේ පස ධුතඞ්ගචේතනාවට පරිවාරක වූයේ ය. එහෙයිනි ධුතධර්‍ම නම්. එහි අපිස්බව හා ලද දෙයින් සතුටුවීම අලෝභයෙහි ද, කෙලෙස් ලියනබව, ගණයා කෙරෙහි ඇලීමෙන් සිත වෙන්කිරීම යන දෙක අලෝභයෙහි හා අමෝහයෙහි ද වැටේ. අලෝභය කරණ කොට ඒ ඒ ධුතඞ්ගයෙන් බැහැර කළ යුතු ගෘහපතිදානචීවරාදීවස්තූන්හි ඇලීම ද, අමෝහය කරණ කොට ඒ වස්තූන්හි දොස් වසාලන මෝහය ද කම්පිත වේ. තව ද අලෝභයෙන් බුදුරජුන් විසින් නො ඇලී පරිභොග කටයුතු ය යි අනුදැන වදාළ සැප පහසුකම් ඇති ඇඳ ඇතිරි ආදිය හෝ චීවරාදි ප්‍රත්‍යය හෝ ප්‍රතිසේවනයෙන් පවත්නා කාමසැපයෙහි නො යෙදෙන්නේ ය. අමෝහයෙන් අතිසල්ලෙඛප්‍රතිපත්තිමුඛයෙන් පවත්නා ආත්මක්ලමථුයෙහි යෙදීම කම්පිත වේ. එහෙයිනි, මේ ධර්‍ම පස, ධුතධර්‍ම යි කියන ලද්දේ. ධුතඞ්ග යට කියන ලද ය.

රාගචරිතයාහට හා මෝහචරිතයාට ධුතඞ්ග සත්ප්‍රාය වේ. ධුතඞ්ග සේවනය දුක් වූ පිළිවෙතකි. කෙලෙස් ලියන ඉරියවු ද වේ. සැප පහස් ඇති දේ ඇසුරු කොට පවත්නා රාගය, දුක් වූ පිළිවෙතෙහි පිහිට නො ලබන බැවින් දුක් වූ පිළිවෙතින් ඒ සන්සිඳී යන්නේ ය. අප්‍රමත්තයාහට සල්ලේඛය නිසා මෝහය පැහී යන්නේ ය. ආරණ්‍යකාඞ්ග - වෘක්‍ෂමූලිකාංග දෙක සේවනය කිරීම ද්වේෂවරිතයාහට ද හිත වන්නේ ය. අරණ්‍ය - වෘක්‍ෂ මූලයන්හි නො ගැටී වසන්නහු ගේ ද්වේෂය සන්සිඳෙන්නේ ය.

මේ ධුතාඞ්ගයෝ ශීර්‍ෂාඞ්ග තුනෙක, අමිශ්‍රාඞ්ග පසෙකැ යි සැකෙවින් අට දෙනෙක් වෙති. එහි සපදානචාරිකඞ්ග - එකාසනිකඞ්ග - අබ්භොකාසිකඞ්ග යන තිදෙන ශීර්‍ෂාඞ්ග නම් වෙත්. සපදානචාරිකඞ්ගය රක්නේ පිණ්ඩපාතිකඞ්ගය ද රක්නේ ය. එකාසනිකඞ්ගය රකින්නහුට පත්තපිණ්ඩිකඞ්ගය හා ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ගය ද මැනැවින් රැකිය හැක්කේ ය. අබ්භොකාසිකඞ්ගය රකින්නහුට රුක්ඛමූලිකඞ්ග - යථාසන්‍ථතිකඞ්ගයන්හි රැකිය යුත්තෙක් නැත්තේ ය. මෙසේ මේ අඞ්ගයෝ තිදෙන උත්තමාර්‍ත්‍ථයෙන් ශීර්‍ෂාඞ්ග නම් වූහ. ආරඤ්ඤීකඞ්ග - පංසුකූලිකඞ්ග - තෙචීවරීකඞ්ග - නෙසජ්ජිකඞ්ග - සොසානිකඞ්ග යන පස අමිශ්‍රාඞ්ග නම් වේ.

මේ ධුතාඞ්ග දෙකක්, චීවරප්‍රතිසංයුක්ත ය. පසක්, පිණ්ඩපාත ප්‍රතිසංයුක්ත ය. පසක්, සේනාසන ප්‍රතිසංයුක්ත ය. එකක්, වීර්‍ය්‍ය ප්‍රතිසංයුක්ත යි සතරකට බෙදිය හැකි ය. ප්‍රත්‍යය ඇසුරු කළ ධුතඞ්ග දොළොසෙක, වීර්‍ය්‍යය ඇසුරු කළ එකෙ කැ යි නිඃශ්‍රය වශයෙන් දෙකට බෙදේ.

ධුතඞ්ග සෙවනය කරණ යමක්හට කමටහන් වැඩේ නම් ඔහු විසින් ධුතඞ්ග සේවනය කළ යුතු ය. යමක්හුගේ කමටහන් පිරිහේ නම්, ඔහුට ධුතඞ්ග සෙවනය නො සුදුසු ය. ධුතඞ්ග සේවනය කරණ විට යමක්හුගේ කමටහන් වැඩේ නම්, අනාගත ජනයා කෙරෙහි අනුකම්පා පෙරදැරිව ඔහු විසින් ඒ සෙවිය යුතු ය. ධුතඞ්ග සෙවුනේත් නොසෙවුනේත් යමක්හුගේ කමටහන් වැඩේ නම්, ඔහු විසින් කළ යුත්තේ ඉදිරිය බලා ධුතඞ්ග සේවනය කිරීම ය.

විස්තර විසින් භික්‍ෂූන්ට තෙළෙසෙකි. භික්‍ෂූනීන්ට අටෙකි. සාමණේරයනට දොළොසකි. සික්ඛමානා - සාමණේරීන්ට සතෙකි. උපාසක - උපාසිකාවනට දෙකෙකැ, යි මෙසේ දෙසාළිසකට බෙදේ.

එලිමහන් තැන්හි ආරණ්‍යකාඞ්ගයෙන් යුත් සොහොනෙක් වේ නම්, එහි දී ශක්තිමත් භික්‍ෂූන්ට එක් වර ම සියලු ධුතඞ්ග සමාදන් ව රැකිය හැකි ය. ආරඤ්ඤිකඞ්ග - ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ග දෙක භික්‍ෂුනීන්ට නීතියෙන් ම තහනම් කරණ ලද්දේ ය. අබ්භොකාසිකඞ්ග - රුක්ඛමූලිකඞ්ග - සොසානිකඞ්ග යන තුන දැරීම සේවනය කිරීම ඉතා අපහසු ය. කරදර සහිත ය. ධුතඞ්ගයකින් බලාපොරොත්තු වන ඵලය මෙහෙණකට මෙයින් නො ලැබිය හැකි ය. එහෙයින් පසක් හැර අටක් ඈලාට (මෙහෙණන්ට) රැකිය හැක්කේ ය. තෙචීවරිකඞ්ගය සාමණෙරයන්ට නො රැකිය හැකි ය. සික්ඛමානා - සාමණෙරීන් විසින් රැකිය හැක්කේ සතෙකි. එකාසනිකඞ්ගය හා පත්තපිණ්ඩිකඞ්ගය, උපාසක - උපාසිකාවන්ට සුදුසු වේ.

ධුතගුණ රකින්නහුගේ හැසිරීම පිරිසිදු ය. පැහැදීමට කරුණු ය. ඔහු පිළිබඳ පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදාව සම්පූර්‍ණ වන්නී ය. කායික - වාචසික සමාචාරයෝ රැකෙති. වැඩෙති. මනස්සමාචාරය කාන්තිමත් ය. වීර්‍ය්‍යය දැඩි වන්නේ ය. භය සන්සිඳෙන්නේ ය. සත්කායදෘෂ්ටිය ඇද හැලෙන්නී ය. ක්‍රෝධයට තැන් නැති වේ. මෛත්‍රිය වැඩේ. ආහාරය දන්නා ලද්දේය. සියල්ලන් විසින් ගෞරව කරණු ලබන්නේ ය. භෝජනයෙහි පමණ දන්නේ ය. ඔහු නිදී මැරීමෙහි යෙදුනේ ය. අනගාරික වේ. කැමැති තැන විසීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ වේ. පවට පිළිකුල් කරන්නේ ය. පවට බිය වෙන්නේ ය. විවේකයෙහි ඇලුනේය. අප්‍රමත්ත වේ.

ශ්‍රද්ධා ඇත්තේ, ලජ්ජා ඇත්තේ, ධෛර්‍ය්‍ය ඇත්තේ, කුහක නො වුයේ , ශාසනයට හිත වුයේ, කෑදර නො වූයේ, ශික්‍ෂා කැමැත්තේ, කිපිසිත් නැත්තේ, මෛත්‍රී විහරණ ඇත්තේ ධුතඞ්ග රැකීමට සුදුස්සේ ය.

“පඨවිසමං මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං පතිට්ඨානට්ඨෙන, ආපොසමං මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං සබ්බකිලෙසමලධොවනට්ඨෙන, තෙජොසමං මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං සබ්බකිලෙසවනජ්ඣාපනට්ඨෙන, වායොසමං මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං සබ්බකිලෙසමලරජොපවාහනට්ඨෙන” යනු වදාළෝ **නාගසේන** මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ ය. ධුතගුණ, නිවන් කැමැත්තවුනට පිහිටා සිටීමට කරුණු වන බැවින් පෘථිවිය සමාන ය. කෙලෙස් මල සෝදා හරින බැවින් ජලය වැනි ය. කෙලෙස්වනය දවන බැවින් මහගිනිකඳක් වැනි ය. කෙලෙස් මල, සිත් තුළින් බැහැර කරණ බැවින් චණ්ඩ මාරුතයක් වැනි ය, යනු එහි කෙටි තේරුම ය.

මහා මුහුද, නන් වැදෑරුම් රතනයන් ගේ හට ගැනීමට ස්ථාන වන්නා සේ ධුතඞ්ගයෝ නන් වැදෑරුම් වූ සෝවන් ආදි උත්තම ගුණරතනයනට උත්පත්ති ස්ථාන වන බැවින් අපරිමිත ගුණ ඇත්තාහ.

යමෙක් ‘මම ධුතඞ්ග රකිමි’ යි කියා නැති ගුණ පහළ කරන්නේ ලාමක අදහසින් යුක්ත ව සිවුපසය නො පිළිගන්නකු සේ දායකයනට හඟවා වංචනික ව සිවුපසය උපදවන්නේ කුහක කමින් යුක්ත වූයේ රුදුරු බඩ රැකුම නිසා ශාසනයෙහි රැඳී ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසාවනට ගිජු වූයේ ධුතඞ්ග රක්‍ෂා කරන්නේ වේ ද, හේ ධුතාගරක්‍ෂකයෙක් නොවේ. බුද්ධශ්‍රාවකයෙක් නො වේ. නියම මහණෙක් නො වේ. හේ සියලු ගුණ නසන්නේ ය. ලෝකය අපායයට ඇද ලන්නේ ය. අපායට මං සලසා ගන්නේ ය. මරණින් මතු අපායයෙහි හෙන්නේ ය. අවීචිමහානරකයෙහි අවුරුදු කෙළ ගණනක් උඩුකුරු යටිකුරු වෙමින් නිරා ගින්නෙන් දැවි දැවී පැසෙන්නේ ය. එයින් චුත ව ප්‍රේත ලෝකයෙහි උපදින්නේ රළු පරළු සිරුරු ඇති ව, හිස මතුයෙහි පිහිටි ඉදිකටුතුඩ පමණ කට ඇතිව, බිහිසුණු රූ සටහන් ඇතිව, කැඩුනු බිඳුනු කන් සිදුරු ඇතිව පණුවන් ඇතුළට කා වැදී ගිය සිරුරු ඇති ව ඇතුළත ගිනි ගෙණ දිලිසෙන සිරුරු ඇති ව ප්‍රේත දුකින් හඬන වැලපෙන නිජ්ඣාමතණ්හිකාදී ප්‍රේත ලෝකයන්හි මහාශ්‍රමණප්‍රේත ව උපදින්නේ ය. ඉපිද පොළොව සිසාරා හඬ හඬා ඇවිදින්නේ ය.

“යො ඛො මහාරාජ! පුග්ගලො පාපිච්ඡො ඉච්ඡාපකතො කුහකො ලුද්දො ඔදරිකො ලාභකාමො යසකාමො කිත්තිකාමො අයුත්තො අප්පත්තො අනනුච්ඡවිකො අනරහො අප්පතිරූපො ධුතඞ්ගං සමාදියති, සො දිගුණං දණ්ඩමාපජ්ජති සබ්බගුණඝාතමාපජ්ජති. දිට්ඨධම්මිකං හීලනං ඛීලනං ගරහනං උප්පණ්ඩනං ඛිපනං අසම්භොගං නිස්සාරණං නිච්ඡුහනං පවාහනං පබ්බාජනං පටිලභති, සම්පරායෙපි සතයොජනිකෙ අවීචිමහානිරයෙ උණ්හකඨිතත්තසන්තත්තඅච්චිජාලාමාලකෙ අනෙකවස්සකොටිසතසහස්සානි උද්ධමධො තිරියං ඵෙනුද්දෙහකං සම්පරිවත්තකං පච්චති, තතො මුඤ්චිත්‍වා කිසඵරුසකාළඞ්ගපච්චඞ්ගො සූචිමුඛප්පමාණසුසිරුත්තමඞ්ගො ඡාතො පිපාසිතො විසමභීමරූපවණ්ණො භග්ගකණ්ණසොතො උම්මීලිතනිමීලිතනයනො අරුගත්තපක්කගත්තො පුළවාකිණ්ණසබ්බකායො වාතමුඛෙ ජලමානො විය අග්ගික්ඛන්‍ධො අන්තො ජලමානො අතාණො අසරණො අරුණ්ණරුණ්ණකාරුඤ්ඤරවං පරිදෙවමානො නිජ්ඣාමතණ්හිකො සමණමහාපෙතො හුත්‍වා ආහිණ්ඩමානො අට්ටස්සරං කරොති” යනු පාළි යි. මෙසේ හෙයින් ධුතාඞ්ගරක්‍ෂණය නිවන් පිණිස විය යුතුය.

රහදො ඉව අපෙතකද්දමො = පහ වූ මඩ ඇති විලක් සේ

මඩ නැති පහන් සිහිල් දිය පිරුණු ගැඹුරු වූ විලක් සේ කෙලෙස් මඩ නැති බැවින් රහතුන් වහන්සේ හැමතින් පිරිසිදු වෙති.

සංසාරා න භවන්ති තාදිනො = ස්ථිරගුණ ඇත්තහුට සංසාරයෝ නො වෙති.

ස්ථිරගුණ ඇත්තෝ නම්, රහතුන් වහන්සේ ය. කිසි කලෙක කිසි දෙයක් නිසා උන්වහන්සේගේ සිතේ පැවැත්ම වෙනස් නො වන්නේ ය. සුගති-දුග්ගති භවයන්හි චුතිපටිසන්‍ධි වසයෙන් හැසිරීම සංසාර නම්.[[8]](#footnote-8)

තමන් මතු පිට පිරිසිදු සුවඳ මල් ආදිය දැමූ ව ද, අපිරිසිදු මලමූ ඈ දැමූ ව ද මහපොළොව කිසිවකු කෙරෙහි නො ඇලෙයි. නො කිපෙයි. ඉන්‍ද්‍රකීලය ද තමන් මතු පිට මලමූ ඈ කළ ද සුවඳ මලින් පිදු ව ද කිසිවකු කෙරෙහි නො ඇලෙයි. නො කිපෙයි. එමෙන් රහතුන් වහන්සේ ද තමාට සිවුපසය පිදූව යි කියා හෝ, නො පිදුව යි කියා හෝ කිසිවකු කෙරෙහි නො ඇලෙති. නො කිපෙති. රහතුන් වහන්සේ අනුරාධ-විරොධ නැත්තාහ යි වදාළෝ එහෙයිනි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි නව දහසක් භික්‍ෂූහු සිවු පිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් වූහ.

ශාරීපුත්‍රස්ථවිර වස්තුව නිමි.

සත් හැවිරිදි මහරහතුන් වහන්සේ

7 - 7

කොසඹෑනුවර එක් කුලගෙයක නුවණැති භාග්‍යවත් එක් කුලපුත්‍රයෙක් වි ය. බුදු සසුනෙහි පැහැදී සිටි ඔහු, ගිහිගෙය හැර පැවිදිව උපසම්පත්තිය ද ලබා **තිස්ස** ස්ථවිර යි ප්‍රසිද්ධියට පැමිණියේ ය. එ නුවර වැසි එක් දායකයකු විසින් ආරාධනා කරණු ලැබූ උන්වහන්සේ එහි වස් වැස පවාරණය කළහ. එවිට ඒ දායක තෙමේ තුන් සිවුරු හා ගිතෙල් උක්හකුරු ආදි බෙහෙත් බඩු ගෙණැවිත් උන්වහන්සේගේ පාමුල තැබී ය.

ස්ථවිර තෙමේ :- මොනවාද මේ?

දායක :- තුන් සිවුරු හා ගිතෙල් උක් හකුරු ඈ බෙහෙත් බඩු.

ස්ථවිර :- මොකට ද ඒ?

දායක :- ඇයි, ඔබවහන්සේ මාගේ ආරාධනාවෙන් මෙහි වස් වැසූවෝ නො වහු ද?

ස්ථවිර :- ඉතින්, මොකට ද මේවා?

දායක :- මාගේ විහාරයෙහි මාගේ ආරාධනාවෙන් වස් වැස පවාරණය කොට සිටි ස්වාමීන් වහන්සේලාට මා මෙසේ පිරිකර පුදනු මාගේ සිරිත ය. ඒ සිරිත අනුව මම මේවා ඔබ වහන්සේට පුදන්නට ගෙන ආවෙමි. එහෙයින් මේවා මට අනුකම්පා පිණිස පිළිගෙණ වදාරන්න.

ස්ථවිර :- හොඳ යි, එය වරද නැත. මට මෙයින් වැඩෙක් නැත.

දායක :- ඇයි ද ස්වාමීනි! එසේ කියන්නහු?

ස්ථවිර :- මේවා රකින්නට මා ලඟ කුඩා නමක් නැත. සිටිය ද, මට ඕවායින් වැඩෙක් නැත.

දායක :- හොඳයි, ස්වාමීනි! පිළිගන්න, මාගේ පුතා ඔබ වහන්සේ ලඟ පැවිදි කරවමි.

ස්ථවිර :- එසේ නම් ඕවා පැත්තක තබන්න.

එවිට දායක තෙමේ සත් හැවිරිදි තම පුතු කැඳවාගෙණ අවුත් පැවිදි කරන්නට තෙරුන්නාන්සේට භාර කළේය. උන්වහන්සේ ලමයා භාර ගෙණ හික්මවා කෙස් බූගා තචපඤ්චකකර්‍මස්ථානය කියවා පැවිදි කළහ. කෙස් කපා අවසන් වත් ම ලදරු තෙමේ සිවු පිළිසැඹියාවනුත් ලබා රහත් වූයේ ය. ඉක්බිති ස්ථවිරයන් වහන්සේ එහි අඩමසක් ගෙවා “බුදුරජුන් දකිමි” යි හෙරණුන් ලවා බඩු පොට්ටනියකුත් ගන්වා ගෙණ මග බැස යන්නෝ අතර මහ තුබූ වෙහෙරකට ගියහ. හෙරණ තෙමේ එහිදී ද “තමන් ආගන්තුකැ” යි සලකා නො සිට තම ගුරුවරයාට හිඳින්නට සෙනසුනක් පිළියෙල කෙළේ ය. එය පිළියෙල කරත් ම රෑ බෝ වූ බැවින් තමාට සෙනසුනක් පිළියෙල කර ගත නො හැකි විය. එහෙත් හෙරණ තෙමේ සවස, වත් සපයන්නට ගුරුන් වෙත ගියේ ය. එවිට උන්වහන්සේ “ඕය් උන්නැහේ! තමුසේට නිදන්නට තැනක් පිළියෙල කර ගත්තෙහි දැ” යි ඇසූ විට “එයට ඉඩ ලැබුනේ නැතැ” යි ඔහු කී ය. “එසේ නම් දැන් තැනක් පිළියෙල කිරීම අපහසු ය, කරදර සහිත ය, මා ඉන්නා කාමරයේ ම තමුසේ ටත් නිදා ගන්නට හැකි ය, එන්නැ” යි ස්ථවිරයන් වහන්සේ සාමණේරයනුත් කැටුව නිදන්නට කාමරයට ගියහ. ස්ථවිරයන් වහන්සේ නිදන්නට ඇඳ වැතිර ගත්ත. පුහුදුන් බැවින් ඇඳ වැතිර ගත් සැටියේ ම පිරිත් කියූ ව ද නො කියූ ව ද නිදි ගත්හ.

ඉක්බිති හෙරණ තෙමේ “ගුරු හාමුදුරුවන් හා එක කාමරයෙහි ඉන්නා තුන්වන දවස අද ය, යම් ලෙසකින් හාමුදුරුවන් වාගේ මාත් වැතිර නිදා ගත්තොත් මාගේ ගුරු හාමුදුරුවෝ සහසෙය්‍යාපත්තියට පැමිණෙන්නාහ” යි සිතා ගුරුවරයාගේ ඇඳ ලඟ ම අහරමිණිය ගොතා එලිවන තුරු ම පැදුරු කබලක් එලා ගෙණ වාඩි වී හුන්නේ ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ උදෑසන නින්දෙන් නැගිට “හෙරණුන් කාමරයෙන් බැහැර කරමි” යි පසෙක තුබූ වටාපත ගෙණ වටාපත් අගින් හෙරණුන් හුන් පැදුරට ගසා “ඕය්! උන්නැහේ! කුඩානම, තමුසේ දැන් දොරට බසිවු” යි කීහ. වටාපත් අග හෙරණුන්ගේ ඇසෙහි වැදුනේ ය. ඇස හිල් විය. ලේ ගලන්නට වන. හෙරණ තෙමේ එසේ තිබිය දීත් ගුරුගේ බසට “ස්වාමීනි! කුමක් කියන්නහු දැ” යි අසා නැවැතත් “දොරට යවු” යි කී කල්හි ඇස තුවාල වූ බව නො කියා ම එක් අතකින් ඇස වසා ගෙණ දොරට බැස්සේ ය.

උදෑසන ගුරුන්ට වත් සපයන වේලෙහි ද ඇසෙහි ලේ පිස දමා ගෙණ අඳ හෙරණුන් සේ නිකම් නො සිට එක් අතකින් ඇස වසා ගෙණ එක් අතකින් මුසුන් කෙටියක් ගෙණ වැසිකිළියත් මුව දෝනා තැනත් හැමද පිස දමා මුවදෝනා දිය තබා පිරිවෙණත් හැමන්දේ ය. ගුරුවරයාට දැහැටි දෙන වේලේ එක් අතකින් ඇස වසා ගෙණ බිම බලා එක් අතකින් ම දැහැටි දුන්නේ ය. මේ කිසිත් නො දැන සිටි ස්ථවිරයන් වහන්සේ “හෙරණ, නො හික්මුනෙක, ගුරුන්ට එක් අතකින් දැහැටි දීම සුදුසු දැ” යි ඇසූහ.

“හාමුදුරුවන් වහන්ස! ගුරුනට එක් අතකින් කිසිවක් නො දිය යුතු බව මම දනිමි, ගුරුනට යමක් කමක් එසේ දීම වතක් නො වේ, එසේ දෙන ලද්දේ අනික් අත නො සිස් බැවිනැ” යි හෙරණ තෙමේ කී ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ හෙරණුන් එසේ කී කල්හි “මොක ද උන්නැහේ!” යි ඇසූහ. එවිට ඔහු සියලු තොරතුරු දැන්වී ය. ඒ අසා මහත් සංවේගයට පැමිණි ස්ථවිරයන් වහන්සේ “අයියෝ! මා කළේ ලොකු වරදෙක, සත්පුරුෂය! මට කමන්න, මම මෙය නො දැන සිටියෙමි, මට පිහිට වන්නැ” යි දොහොත් මුදුනේ තබා සත් හැවිරිදි හෙරණුන්ගේ පාමුල්හි හිඳ ගත්හ. එවිට හෙරණ තෙමේ “ස්වාමීනි! ගුරුදේවයන් වහන්ස! කමා කරවා ගැනීමට, මට සිදු වූ හදිසිය කීයෙම් නො වෙමි, හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ සිත රැක්මට මෙය කීමි, මේ ගැණ හාමුදුරුවන් වහන්සේට වරදක් කියන්නට බැරි ය, මෙය දැන කළේ නො වේ, මෙ දවස මා කළ පවෙක් ද නැත, මෙය මට සිදු වුයේ පෙර සසර දී කළ පවක් නිසා ය, එහෙයින් මේ නිසා පසුතැවිලි නො වනු මැනැවි, මෙය මතක් නො කෙළේ ද, හාමුදුරුවන් වහන්සේ මේ නිසා විපිළිසරක් ඇති කර ගණිත් ය යන අදහසින් ය, අමුත්තක් නො සිතු ව මැනැවැ” යි දන්වා සිටියේ ය.

එහෙත් ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඇස්වැසිලි නො ලැබ සංවේගයෙන් හෙරණුන් අත තුබූ බඩුපොට්ටනියත් ගෙණ බුදුරජුන් වෙත ගියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ද ඔවුන්ගේ ඊම බලාපොරොත්තුවෙන් පෙර මඟ බලා වැඩ හුන් සේක. ඔවුහු බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ එකත් පසෙක හුන්හ. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “තමුසේලාගේ සැප සනීප කෙසේ දැ” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! සුව පහසු වරද නැත, කිය යුතු අමුත්තෙක් ද නැත, මේ කුඩා නම නම් බොහොම කදිම ය, මේ නම තරම් ගුණවත් කෙනකු මා මෙයට කලින් දැක නැතැ” යි තෙරුන් කී කල්හි “මොක ද මේ නමගේ ඇති ගුණ ය?” යි උන්වහන්සේ නැවත ඇසූහ. එවිට සථවිරයන් වහන්සේ මුල සිට සියලු තොරතුරු කියා, “ස්වාමීනි! මම මේ නමට, මා අතින් වූ වරදට කමන්නැයි කීමි, එවිට මේ නම, හාමුදුරුවන් වහන්සේ අත වරදෙක් නැත, මා අතත් වරදෙක් නැත, කමා වන්නට දෙයක් නො කෙරුණි, මෙය සසර දෝෂයෙක, විපිළිසර නො වනු මැනැවැ යි මා අස් වැසූයේ ය, දැනුත් අස්වසන්නේ ය, මා කෙරෙහි නො සතුටක් අගෞරවයක් මේ දක්වාත් නො දැක්වී ය, මට දෝෂාරෝපණයක් නො කෙළේ ය, මේ නමගේ හොඳකම මෙතරම් ය, යි මොන ලෙසකිනුත් නො කියැකිය” යි කීහ.

එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! රහත්හු මොන ලෙසකිනුත් කිසිවකු කෙරෙහි නො කිපෙති, දොස් නො කියති. රහත් තෙමේ සන්හුන් සිත් ඇත්තේ ය, සන්හුන් ඉඳුරන් ඇත්තේ ය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

සන්තං තස්ස මනං හොති සන්තවාචා ච කම්ම ච,

සම්මදඤ්ඤා විමුත්තස්ස උපසන්තස්ස තාදිනොති.

මැනැවින් දැන වෙසෙසින් මිදුනු සන්හුන් නො සැලෙන ගුණ ඇති රහත්හුගේ සිත සන්සිදුනේ ය. වචනය ද සන්සුන් ය. කර්‍මය ද ශාන්ත ය.

සන්තං තස්ස මනං හොති = ඔහුගේ සිත සන්සිඳුනේ වේ.

මෙහි ඔහුගේ, යි කීයේ රහතුන් වහන්සේ පිළිබඳ ය. සිත සන්හුන් වන්නේ අභිධ්‍යාදී ත්‍රිවිධමනෝදුශ්චරිතයන්ගේ අභාවය හේතු කොට ය. සිත් සන්සිදුම බලාපොරොත්තු වන්නහු විසින් ඒ අභිද්ධ්‍යාදී පාපධර්‍ම නැසිය යුතු ය.

සන්තවාචා ච කම්ම ච = වචනය ද ශාන්ත ය. කර්‍මය ද ශාන්ත ය.

වචනය සන්හුන් වන්නේ මුසාවාදාදී වු ත්‍රිවිධවාග්දුශ්වරිතයන්ගේ අභාවය හේතු කොට ය. බොරු කියන, කේලාම් කියන, පරොස් බස් කියන, නන් දොඩන මිනිසුන්ගේ වචනය නො සන්හුන් ය. මේ කියූ බස් නො කියන්නහුගේ වචනය සන්සිදුනේ ය.

කර්‍මය සන්හුන් වන්නේ ත්‍රිවිධකායදුශ්රිතයෙන් වැළකී සිටීමෙනි. සතුන් මරණ, හොරකම් කරණ, පරදාරකම් කරණ මිනිසුන්ගේ කය නො සන්හුන් ය. මේ පව්කම් නො කරන්නහුගේ කර්‍මය ම සන්සිඳුනේ ය. **“අභිජ්ඣාදීනං අභාවෙන මනං සන්තං එව හොති, උපසන්තං, නිබ්බුතං, තථා මුසාවාදාදීනං අභාවෙන වාචා ච පාණාතිපාතාදීනං අභාවෙන කායකම්මං ච සන්තං එව හොති”** යනු අටුවා ය.

මෙහි ‘ච’ කාරයෝ නිපාතයෝ ය. ඔවුහු සමුච්චය - ව්‍යතිරේක - විකල්ප - අවධාරණ - වාක්‍යාරම්භ - අනුකඩ්ඪන - පදපූරණ යන මෙහි දක්නා ලැබෙති. **‘මිත්තා මච්චා ච භත්තා ච පුත්තදාරා ච බන්‍ධවො’** යනාදී තැන සමුච්චයෙහි ය. **‘යො ච බුද්ධං ච ධම්මං ච සංඝං ච සරණං ගතො’** යනාදී තැන ව්‍යතිරේකයෙහි ය. **‘ආරොහිම්භි ච’** යනාදී තැන විකල්පයෙහි ය. **‘ඝතෙ ච’** යනාදී තැන අවධාරණයෙහි ය. **‘පඨමසඞ්හීති නාමෙසා’** යනාදී තැන වාක්‍යාරම්භයෙහි ය. **‘පුබ්බො ච’** යනාදී තැන අනුකඩ්ඪනයෙහි ය. **‘යථා ච වන්‍දෙ බුද්ධස්ස පාදපඞ්කෙරුහම්පි ච’** යනාදී තැන පදපූරණයෙහි ය. මෙහි ආයේ ද සමුච්චයෙහි ය. **සමුච්චය** නම්, රැස් කිරීම ය. ස්වභාවයෙන් වෙන් ව සිටියවුන් උනුන් බලාපොරොත්තු වීම යි. **‘සමුච්චයො නාම රාසීකරණ, සභාවභින්නානං අඤ්ඤමඤ්ඤසාපෙක්ඛාකරණං’** යනු විවෘති යි. නිපාත වූ ච කාරයෙහි අර්‍ත්‍ථභේද තවත් ඇත්තේ ය. භාෂාවෙහි නාමයක් සේ ද ච කාරය ගැණේ. චන්‍ද - චොර - නිම්මල - අන්‍ධකාර යන අරුත් පවස යි, ඒ ච කාරය තෙමේ.

සම්මා අඤ්ඤා විමුත්තස්ස = මැනැවින් දැන, වෙසෙසින් මිදුනු

උපසන්තස්ස = සන්සුන් වූ

රාග ද්වේෂ මෝහාදි කිසිත් කිලුටෙක් සිතෙහි නැත්තේ උපසන්ත නම්. **“රාගස්ස සංතත්තා සමිතත්තා වුපසමිතත්තා විජ්ඣාපිතත්තා නිබ්බුතත්තා චිහතත්තා පටිප්පස්සද්ධත්තා උපසන්තො දොසස්ස - මොහස්ස - කොධස්ස - උපනාහස්ස - මක්ඛස්ස - පලාසස්ස - ඉස්සාය - මච්ජරියස්ස - මයාය - සාඨෙය්‍යස්ස - ඵම්භස්ස - සාරමභස්ස - මානස්ස - අතිමානස්ස - මදස්ස - පමාදස්ස - සබ්බකිලෙසානං සබදුච්චරිතානං සබ්බදරථානං සබ්බපරිළාහානං සබ්බසන්තාපානං සබ්බකුසලාභිසඞ්ඛාරනං සත්තත්තා -පෙ- පටිප්පස්සද්ධන්තා උපසන්තො”** යන දේශනා පාලියෙන් ඒ පැහැදිලි ය. යට කියන ලද්දේ ය.

තාදිනො = එක හැටි වූ, නො වෙනස් වූ.[[9]](#footnote-9)

රහතුන් වහන්සේ පිළිබඳ රහත් වන්නට පෙර පැවැති අභිද්ධ්‍යා - ව්‍යාපාද - මිථ්‍යාදෘෂ්ටි යන ත්‍රිවිධමනෝදුශ්චරිතය ද මුසාවාදාදී වූ චතුර්විධවාග්දුශ්චරිතය ද ප්‍රාණඝාතාදිත්‍රිවිධකායදුශ්වරිතය ද රහත්වන තැනේ දී මුළුමනින් ප්‍රහීණ වූ හෙයින් උන්වහන්සේගේ කය - වචන - සිත යන තිදොර ම සන්සුන් වූයේ ය. එහෙයින් පවිත්‍රය. දීප්තිමත් ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි කොසඹෑනුවර වැසි තිස්ස ස්ථවිරයන් වහන්සේ සිවු පිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් වූහ. සෙසු මිනිසුනට ද ධර්‍මදේශනාව සාර්‍ත්‍ථක වූ ය.

කොසම්බියවාසීතිෂ්‍යස්ථවිරවස්තුව නිමි.

ශාරීපුත්‍රමහාස්ථවිරයන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දුන් සැටි

7 - 8

දිනෙක තිස් නමක් පමණ වෙනෙහි වසන භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත පැමිණ වැඳ, එකත් පසෙක හුන්හ. තමන්වහන්සේ වෙත පැමිණි ඒ හැම භික්‍ෂූහට ම රහත් වීමේ වාසනාව ඇතිබව දුටු බුදුරජානන් වහන්සේ සැරියුත් තෙරුන් අමතා “සැරියුත්! වැඩූ, පුන පුනා වැඩූ ශ්‍රද්ධේන්‍ද්‍රියය නිවනට ඇතුළත් ව පවතී, නිවන කෙළවර කොට සිටියේ ය, මා කියන මේ කතාව තමුසේ පිළිගන්නහු දැ” යි අසා වදාළ සේක. එවිට ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! ශ්‍රද්ධේන්‍ද්‍රියය නිවනට ඇතුළත් ය, එය නිවන කෙළවර කොට සිටියේ ය, යනු මම පිළිගණිමි, මා එසේ පිළිගන්නේ බුදුරජානන් වහන්සේගේ කතාව අදහා ගැණීමෙන් නො වේ, මම අනුන් කීවක් නො පිළි ගණිමි, තමන්ට නො වැටහෙන තමන්ගේ නුවණට ගොදුරු නො වන යමක් අනුන් කියූ පළියට පිළිගැණීම නො සුදුසු ය, යනු මාගේ වැටහීම ය, ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! යම් කෙනෙක් ඒ කාරණය එකා විසින් නො දත්තෝ නම්, නො දැක්කෝ නම්, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ විසින් නො දත්තෝ නම්, නුවණින් ස්පර්‍ශ නො කොළේ නම්, එබඳු අය මේ කරුණහි ලා අනුන් කීවක් අසා ශ්‍රද්ධේන්‍ද්‍රියය නිවනට ඇතුළත් ය, නිවන කෙළවර කොට සිටියේ ය, යනු අදහා ගන්නෝ ය, මම අනුන් කී තරමින් යමක් පිළිගන්නෙක් නො වෙමි” යි පිළිතුරු දුන්හ.

මේ ප්‍රශ්නව්‍යාකරණය අසාහුන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිර තෙමේ තමන්ගේ මිසදිටු ගැණුම තාම නො ම හැර සිටීයේ ය, අද දක්වාත් සම්මා සම්බුදුරජුන්ගේ වචන නො අදහා” යි. කතාවක් ඉපද වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ මේ කතාව අසා “මහණෙනි! ඇයි ඔහොම කියහු? මහණෙනි! මම, පඤචෙන්‍ද්‍රියයන් නො වඩා ශමථ - විදර්‍ශනාවන්හි නො යෙදී මගපල ලබන්නට සමතෙක් ඇත්තේ ය, යනු තමුසේ අදහන්නහු දැ යි සැරියුත් තැනගෙන් ඇසීමි, එයට ඒ තැන කීයේ, එසේ මගපල ලබන්නෙක් ඇතැ යි නො අදහන බව ය, නො පිළිගන්නා බව ය, ඒ මිසක් දුන් දෙයක, කළ දෙයක, විපාකයත් බුද්ධාදීගේ ගුණත් නො අදහන්නෝ නො වෙති, මේ තැන තමන් දැන ගත් උපදවා ගත් ධ්‍යාන විදර්‍ශනා මාර්‍ගඵල ධර්‍මයන්හි අනුන්ගේ කීම් පිළිගෙණ ඇදහීම් කරන්නෙක් නො වේ, එහෙයින් ඒ තැන උපවාදරහිත ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

අස්සද්ධො අකතඤ්ඤු ච සන්‍ධිච්ඡෙදො ච යො නරො,

හතාවකාසො වන්තාසො සවෙ උත්තමපොරිසොති.

ඇදහීම් නැත්තා වූ නිවන් දක්නා වූ සන්‍ධි සිඳ හැර සිටි නැසූ අවකාශ ඇති වැමෑරූ ආශා ඇති යම් පුද්ගලයෙක් වේ ද හේ එකාන්තයෙන් උත්තමපුරුෂයෙකි.

අස්සද්ධො = ඇදහීම් නැත්තා වූ.

තමන් විසින් ම දැන ගත් ධ්‍යාන - විදර්‍ශනා - මාර්‍ග - ඵල - නිර්‍වාණ යන ලෞකික - ලෝකෝත්තර ගුණධර්‍මයන් අනුන්ගේ බසින් අනුන් කීවාට අනුන්ගේ කීමෙන් ඉල්ලීමෙන් නො අදහන බැවින්, බුදුරජුන් විනා අන්‍යශාස්තෘවරයකු කෙරෙහි ඇදහීමක් නැති බැවින් රහතුන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධා නැත්තාහ, යි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක. රහතුන් වහන්සේ තමන් විසින් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ විසින් දත් ධර්‍මය, ශ්‍රමණ - බ්‍රාහ්මණ - දිව්‍ය - මාර - ‍බ්‍රහ්ම යන කිසිවක්හුගේ කීමක් උඩ, කිසිවක්හුගේ කීමක් නිසා දැන ගත්තෝ නො වෙති. ඒ තමන් දත් ධර්‍මය අනුන්ගේ කීමක් ඇදහීමෙන්, දන්නා ලද්දකුත් නො වේ.

“සාමං සයං අභිඤ්ඤාතං අත්තපච්චක්ඛං ධම්මං න කස්සචි සද්දහති අඤ්ඤස්ස සමණස්ස වා බ්‍රාහ්මණස්ස වා දෙවස්ස වා මාරස්ස වා බ්‍රහ්මුනො වා” යනු දේශනා කළේ එ බැවිනි.

වසවත් මරුන් ඈ විසින් බුදු වෙස් ගෙණ අවුත් අහස්හි සිට ‘ආත්මයෙක් ඇත, එය නිත්‍ය ය, ඒකාන්ත ය, ශුභ ය, සුඛ ය, ස්ථිරය’ යි කියූ ව ද, එය නො ද පිළිගන්නෝය. නො ද අදහන්නෝ ය. එසේ ම උසස් දිව්‍යබ්‍රහ්මාදි සම්පත් පෙන්වා ‘අන්‍යශාස්තෘවරයකු අදහා ගණිවූ’ යි කියූ ව ද, නො ද අදහන්නෝ ය. රහතුන් වහන්සේ තබා දිට්ඨිසම්පන්න යි කියන සොතාපන්න තෙමේත් සංස්කාරයක් නිත්‍ය, යි කා කී වත් නො අදහන්නේ ය. අන්‍ය ශාස්තෘවරයකු අදහව, යි කී ව ද නො අදහන්නේ ය.

“අට්ඨානමෙතං භික්ඛවෙ, අනවකාසො යං දිට්ඨිසම්පන්නො පුග්ගලො කඤ්චි සඞ්ඛාරං නිච්චතො උපගච්ඡෙය්‍ය නෙතං ඨානං විජ්ජති, අට්ඨානමෙතං භික්ඛවෙ, අනවකාසො යං දිට්ඨිසමපන්නො අඤ්ඤං සත්‍ථාරං උද්දිසෙය්‍ය නෙතං ඨානං විජ්ජති” යනු අට්ඨානපාළි යි.

කේසපුත්ත නියම්ගම් වැසි ක්‍ෂත්‍රියයෝ බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! විටින් විට අප නියම්ගමට එන නොයෙක් අන්දමේ අදහස් ඇති මහණ බමුණෝ තමතමන් ගත් ලබ්ධීන් හුවා දැක්වීම පිණිස අන්‍යයන් ගත් ලබ්ධීන් පහත් කොට අනෛර්‍ය්‍යාණික කොට දක්වති, මේ නිසාම ඒ හැම ලබ්ධියක් කෙරෙහි ම අප සිත්තුළ කවුරුන් කියන ලද්ද සත්‍ය ද කවුරුන් කියන ලද්ද පිළිගත යුතු දැ, යි මහත් විමතියක් හටගෙණ තිබේ. ඒ පිළිබඳ ව අප සිත්තුළ මහත් විචිකිච්ඡාවක් පවතී” යි කීහ.

එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “කාලාමයෙනි! තමුසේලාගේ ඒ විමතිය වරද නැත, තමුසේලාගේ සිත්තුළ නැගී ඇති සැකය, සැක කළ යුතු තැනෙක ම නැගී තිබේ, ඒ නිසා එය වරදය යි නො කියැකිය, කාලාමයෙනි! තමුසේලා කිසිවක්හුගේ කතාවක්, දහමක් ආරඤ්චියෙන්, පරම්පරා කථාවෙන්, මේ මෙසේ යි අනුන් කියන හෙයින්, අපගේ පිටකපාළිය හා සම වේ යි සිතීමෙන් නො පිළිගත යුතු ය, තර්‍කානුකූල ය, න්‍යායානුකුලය, මේ කාරණය යහපත් ය, අප ගත් ලබ්ධිය හා සමය යි සැලකීමෙන් නො පිළිගත යුතු ය, මේ මහණ සුදුස්සෙක, එහෙයින් මොහුගේ කතාව පිළිගත යුතු ය යි සුදුසු බව සැලකීමෙන් නො පිළිගත යුතු ය, මේ මාගේ ගුරුවරයා ය, එහෙයින් ගුරුවරයා කියන කතාව පිළිගත යුතු ය යි ගුරුකම සැලකීමෙන් නො පිළිගත යුතු ය. යම් දහමක් ලබ්ධියක් තමුසේලාගේ බුද්ධියට අනුරූප වේ නම්, නුවණින් සලකා බලා විමසා ම පිළිගත යුතු ය, පරබුද්ධියට යටත් නො වී ස්වබුද්ධියෙන් විමසා බුද්ධියට ගොදුරු වූ කල්හි ම පිළිගත යුතු ය” යි වදාළ සේක. **“එථ තුම්හෙ කාලාමා! මා අනුස්සවෙන, මා පරම්පරාය, මා ඉතිකිරාය, මා පිටකසම්පදානෙන, මා තක්කහෙතු, මා නයහෙතු, මා ආකාරපරිවිතක්කෙන, මා දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා, මා භබ්බරූපතාය, මා සමණො නො ගරූති, යදා තුම්හෙ කාලාමා, අත්තනාව ජානෙය්‍යාථ, ඉමෙ ධම්මා අකුසලා, ඉමෙ ධම්මා සාවජ්ජා ඉමෙ ධම්මා විඤ්ඤූගරහිතා සමත්තා සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්තීති, අථ තුම්හෙ කාලාමා, පජහෙය්‍යාත -පෙ- ඉමෙ ධම්මා කුසලා ඉමෙ ධම්මා අනවජ්ජා, ඉමෙ ධම්මා විඤ්ඤුප්පසත්‍ථා, ඉමෙ ධම්මා සමත්තා සමාදින්නා හිතාය සුඛාය සංවත්තන්තීති, අථ තුම්හෙ කාලාමා, උපසම්පජ්ජ විහරෙය්‍යාථ”** යනු දේශනා ය.

නිදහස් ලෙසින් තම තම නුවණින් හැම එකක් ම තීරණය කොට ගැණිමට අවකාශ ඇත්තේ බුදුරජුන් දෙවි කොට ගත්තහුට ම පමණක් බව මෙයින් පැහැදිලි ය. අන් එක ද ධර්‍මයකින් එක ද ලබ්ධියකින් මෙබඳු නිදහසෙක් ලෝකයට ලැබී නැත. එයට හේතුව බුදුදහමින් අන්‍ය වූ හැම ධර්‍මයක් හැම ලබ්ධියක් ස්ථිර වූ පදනමක් උඩ නො වෙනස් වන තත්ත්‍වයක් උඩ රඳා නො පැවැත්ම ය. ඒ ඒ දහම් ඒ ඒ ලබ්ධීන් උරගා බැලීමට විවේචනය කීරීමට බුදුදහමින් දුන් නිදහස වැනි නිදහසෙක් ඒ ඒ ධර්‍මොත්පාදක ශාස්තෘන් විසින් දෙන ලද්දේ නම්, ඔවුන්ගේ ධර්‍ම ඔවුන්ගේ ලබ්ධීහු ප්‍රතිෂ්ඨාරහිත වන්නෝ ය. බිඳ වැටෙන්නෝ ය.

සාමාන්‍යපදාර්‍ත්‍ථ විෂයයෙහි මෙසේ නම්, ධ්‍යාන - විදර්‍ශනා - මාර්‍ග - ඵල - නිර්‍වාණ යන ලෞකිකලෝකෝත්තරධර්‍ම විෂයයෙහි අනුන් කියුවක් ඇදහීමෙන්, පිහිටක් නො වන බව කිය යුතු නො වේ.

තම තමන් විසින් ම සිය සිතින් ඇදහිය යුතු ය. තම තමන් විසින් ම ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කර ගත යුතුය. අනුන් බසින් නො ඇදහිය යුතු ය. එසේ නො ද අදහන බැවින් රහතුන් වහන්සේ අශ්‍රද්ධාවත් ය. **‘අත්තනා පටිවිද්ධගුණං පරෙසං කථාය න සද්දහතීති අස්සද්ධො’** යනු අටුවා ය.

අකතඤ්ඤු = නිවන දන්නා වූ.

අකත, යි නිවනට නමෙකි. හේතුප්‍රත්‍යය ධර්‍මයන් විසින් දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදීන් විසින් නො කළ බැවින් ඒ අකත, යි හඳුන්වනු ලැබේ. **‘පච්චයෙහි න කතන්ති = අකතං’** යනු නිරුක්ති යි. **‘අත්‍ථි භික්ඛවෙ, අජාතං අභූතං අකතං’** යනාදි තන්හි දන්නා ලැබේ.

නිවන වනාහි කුශලාකුශලකර්‍මාදි හේතුධර්‍මයකින් නිපන්නෙක් නො වේ. එසේ ම දිව්‍යබ්‍රහ්මාදී කෙනකුන් විසින් නිපදවන ලද්දේ ද නො වේ. ඍතු ශක්තියකින් උපදින්නේත් නො වේ. එහෙයින් කර්‍මජ නො වේ. හේතුජ නො වේ. ඍතුජ නො වේ. අතීත නො වේ. අනාගත නො වේ. වර්‍තමාන නො වේ. ඇසින් දත හැක්කේ නො වේ. කණින් දත හැක්කේ නො වේ. නාසයෙන් දත හැක්කේ නො වේ. දිවෙන් දත හැක්කේ නො වේ. සිරුරෙන් දත හැක්කේ නො වේ. මෙසේ අකත හෙයින් ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවකයා විසින් සිතින් දත යුත්තේ ය. එහෙයින් උන්වහන්සේ මේ නිවන මගපල සිත්වලට අරමුණු කිරීම් වශයෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට දත් බැවින් ‘**අකතඤ්ඤු**’ යි කියත්.

නිර්‍වාණධර්‍මය, ආර්‍ය්‍ය පුද්ගලයන් විසින් චතුර්විධමාර්‍ගඥානයන් කරණ කොට ගෙන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ විසින් ද, කල්‍යාණ පෘථග්ජනයන් දේශනා මාර්‍ගය කරණ කොට ගෙණ අනුමාන විසින් ද දතයුතු ය. එයින් මෙහි අදහස් කරණ ලද්දෝ නම් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ විසින් නිවන දත් ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ ය. ඔවුනතුරෙහි ද ප්‍රධාන විසින් රහතුන් වහන්සේ ය.

සොතාපත්තිමග්ගචිත්තවීථියෙහි මුල සිට පිළිවෙළින් **භවඞ්ග - භවඞ්ගචලන - භවඞ්ගුපච්ඡෙද** යන චිත්තක්‍ෂණයන්ට, කර්‍ම - කර්‍මනිමිත්ත - ගතිනිමිත්ත යන තුනෙන් එකෙක් අරමුණු වේ. එතැන් සිට ඒ චිත්තවීථියෙහි ලැබෙන **මනොද්වාරාවර්‍ජන - පරිකර්‍ම - උපචාර - අනුලොම** යන චිත්තක්‍ෂණයන්ට, අරමුණු වන්නේ සංස්කාර ධර්‍ම යි. එතැන් සිට එහි **ගොත්‍රභූ - මග්ග - එලචිත්ත** යන්ට නිවන අරමුණු වන්නේ ය.

සකදාගාමීමග්ගචිත්තවීථියෙහි **පරිකර්‍ම - උපචාර - අනුලොම** චිත්තයන්ට, සංස්කාර හා **වොදාන - මගග - ඵල** චිත්තයන්ට නිවන අරමුණු වන්නේ ය. සෝතාපත්ති මග්ගචිත්තවීථියෙහි ගෝත්‍රභූ නමින් ආ සිත මෙහි වෝදාන නමින් ආයේ ය. සෝවන් වීමෙන් පසු පෘථග්ජනගෝත්‍රය සිඳ හැරිය බැවින්, එය මෙහි වෝදාන නම් විය. වෝදාන නම් පිරිසිදු යන අරුති.

අනාගාමී - අරහත්තමග්ගචිත්තවීථින්හි ද සංස්කාර - නිර්‍වාණයන්ගේ ආරම්මණභාවය මෙසේ දත යුතු යි. මේ චිත්තවීථින්හි අවසානයෙහි ලැබෙන භවාඞ්ගචිත්තයන්ට අරමුණු වන්නේ කර්‍මාදිය ය.

චිත්තක්‍ෂණ දසසතකින් යුත් මේ චිත්ත වීථියෙක ප්‍රථමචිත්තක්‍ෂණය භවාඞ්ග නමින් කිය වේ. එතැන් සිට පිළිවෙළින් චිත්තක්‍ෂණ අටක්, **භවඞ්ගචලන- භවඞ්ගුපච්ඡෙද - මනොද්වාරාවජ්ජන - පරිකම්ම - උපචාර - අනුලොම - ගොත්‍රභූ - මග්ග** යි හැඳින් වේ. එතැන් සිට චිත්තක්‍ෂණ දෙකක්, ඵලචිත්තක්‍ෂණ නමින් ගන්නා අතර ඉතිරි චිත්තක්‍ෂණ සය, භවාඞ්ග වශයෙන් ගණිත්. සෝතාපත්තිමග්ගචිත්ත වීථියෙහි ලැබුනු ගෝත්‍රභූ චිත්තක්‍ෂණය, සකදාගාමීමග්ග - අනාගාමීමග්ග - අරහත්තමග්ග චිත්තවීථිතුනේ දී වෝදාන නමින් හඳුන්වත්.

සොතාපත්තිමග්ගචිත්තවීථි - සකදාගාමීමග්ගචිත්තවීථි - අනාගාමිමග්ගචිත්තවීථි - අරහත්තමග්ගචිත්තවීථි යන මේ වීථිසිත් සතර එක් එක් වර ම මුත් දෙවරක් නො උපදනේ ය. මේ වීථිසිත් උපන් විට ඒ ඒ මගින් නැසිය යුතු කෙලෙස් එක්වරින් ම නැසී යන බැවිනි. හෙනපහරින් කඩා වැටෙන ගස් අතු සේ යමක්හුගේ සිත්හි මේ චිත්තවීථියක් උපන් ඇසිල්ලෙහි ඒ සිතේ අතිදීර්‍ඝ කාලයෙක සිට පැවත ආ සියලු කෙලෙස් බිඳ වැටෙන්නේ ය. එතැන් සිට මේ ආර්‍ය්‍යයන්ට පහළ වන්නේ පලසිත් ය. පලසිත් උපන්නේ ද නිවන අරමුණු කොට ය. ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ නිවන මගපලසිත්වලට අරමුණු කිරීම් විසින් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට දන්නාසේකැ යි වදාළෝ එබැවිනි.

සන්‍ධිච්ඡෙදො ච = සන්‍ධි සින්දා වු ද.

සන්‍ධි නම්, ගැළපිම ය. මෙහි වෘත්තසන්‍ධි, සංස්කාර සන්‍ධි යි සන්‍ධි දෙකකි. කර්‍මවෘත්තය වෘත්තසන්‍ධි යි ද, ක්ලේශවෘත්තය සංස්කාරසන්‍ධි යි දැ යි ගැණේ. අතීතභවය හා වර්‍තමාන භවයත්, වර්‍තමාන භවය හා අනාගතභවයත් ගැළපීම මෙහි සන්‍ධි යි කියනු ලැබේ. ගැළපීම වන්නේ කර්‍ම-ක්ලේශයන්ගේ වසයෙනි. එහෙයින් රහතුන් වහන්සේ කර්‍මවෘත්තසඞ්ඛ්‍යාත වෘත්තසන්‍ධියත් ක්ලේශවෘත්තසංඛ්‍යාත සංස්කාරසන්‍ධියත් සිඳ දමා සිටි බැවින් සන්‍ධිච්ඡේද නම් වෙති. විස්තර යට කියන ලද්දේය.

යො නරො = යම් පුද්ගලයෙක් තෙමේ.

නර ශබ්දයට පුරුෂ - සත්ත්‍ව - මනුෂ්‍ය යන අරුත් දිය හැකි ය. **‘බුද්ධො අයං එදිසකො නරුත්තමො’** යන මෙතැන නර ශබ්දය සිටියේ මනුෂ්‍යවාචකව ය. **‘නරා ච අථ නරියො’** මෙහි සිටියේ පුරුෂවාචකනර ශබ්දය ය. සත්ත්‍වවාචකනර ශබ්දය යෙදී සිටියේ **‘යො නරො අනුගිජ්ඣති’** යන මෙතැන ය. මෙහි ද සත්ත්‍වවාචක ව සිටියේ ය, යි ගැනීම වරද නැත. ඒ ඒ තැනට සුදුසු සේ අරුත් ගත යුතු ය.

ප්‍රථමප්‍රකෘතික සත්ත්‍ව තෙමේ පසු කල උසස් තැන සිටී නු යි, ඒ ම පුරුෂ නම් වේ. උසස් තැනට පැමිණිම් අරුතින් ද නර නම්. ස්වකීය කර්‍මයෙන් පමුණුවනු ලබන හෙයිනුත්, සුගති - දුග්ගති දෙකට පැමිණෙන බැවිනුත් නර නමැ, යි කියන ලදී.

“නෙතීති = නරො, යථා පඨමපකතිභූතො සත්තො ඉතරාය පකතියා සෙට්ඨට්ඨෙන පුරි උච්චට්ඨානෙ සෙති පවත්තතීති = පුරිසො, එවං නයනට්ඨෙන නරොති, වුච්චති, නරීයති සකෙන කම්මෙන නරිය්‍යතීති = නරො, සුගති දුගග්ගතිං නයතීති = නරො” යනු අර්‍ත්‍ථසමර්‍ත්‍ථනය යි.

හතාවකාසො = නැසූ අවකාශ ඇති.

“කුසලාකුසලකම්මබීජස්ස ඛීණත්තා නිබ්බත්තනොකාසො හතො අස්සාති = හතාවකාසො” කුශලාකුශලකර්‍මබීජය ක්‍ෂය කළ බැවින්, නැසූ උපදනා තැන් ඇත්තේ මෝහට නු යි **හතාවකාස** නම්. මත්තෙහි කිසිත් තැනෙක නො උපදින්නේ ය යන අරුත් ය. මෙහි අවකාශ යි කීයේ, සත්ත්‍වයන් උපදින ස්ථාන වන භව - යොනි - ගති ආදිය යි. විස්තර කී සෙයින් දන්න. උත්පත්තිය ගෙණ දෙන කර්‍මශක්තිය කර්‍මක්‍ෂයකර ඥාන යෙන් සුන් කළ හෙයින් රහතුන් වහන්සේ ස්කන්‍ධපරිනිර්‍වාණ යෙන් පසු කිසිත් තැනෙක නො උපදින සේක.

වන්තාසො = වැමෑරූ ආශා ඇති.

“චතූහි මග්ගෙහි කත්තබ්බකිච්චස්ස කතත්තා ආසා ඉමිනා වත්තාති = වන්තාසො” සිවු මඟින් කළ යුතු කටයුතු කළ බැවින් මොහු විසින් ආශාව වමාරන ලදැ යි **වන්තාස** නම්. සිවු මඟින් කළ යුතු කටයුතු නම් පිළිවෙළින් ඒ ඒ මගින් නැසිය යුතු කෙලෙස් නැසීම ය. සිවු මගින් නැසිය යුතු කෙලෙස් නසත් ම කාමතෘෂ්ණාදීන්ගේ වසයෙන් අෂ්ටෝත්තරශතප්‍රභේද වූ තෘෂ්ණාව ද නැසෙන්නී ය. එහෙයින් පහව ගිය තෘෂ්ණාව ඇත්තේ වන්තාස, යි කියනු ලැබේ. තෘෂ්ණාව ආශා, යි හඳුන්වන ලද්දී අරමුණු යටපත් කිරීමෙන් අරමුණු කරා ගොස් අරමුණු වළඳන බැවින් ය.

“ආරම්මණානං අසනතො = ආසා, අජ්ඣොත්‍ථරණතො ච අනුගන්ත්‍වා පරිභුඤ්ජනතො චාති අත්‍ථො” යනු ඒ කීහ.

සො වෙ උත්තමපොරිසො = හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් උත්තම පුරුෂ වේ.

‘සො+වෙ’ යනු සවෙ, යි ගැළපී සිටියේ ය. අනුන්ගේ කතාවෙන් කිසිත් නො අදහන අත්දුටු නිවන ඇති සසර ගැළපීම් සිඳ දැමු නැසූ උපදින තැන් ඇති හෙවත් මත්තෙහි නො උපදින වැමෑරූ ආශා ඇති මහත් ගුණැති පුද්ගල තෙමේය. මෙසේ ලැබූ ලොවුතුරු දහම් ඇති බැවින් සියල්ලන් අතුරෙහි උත්තමපුරුෂ නම් වෙත් රහතුන් වහන්සේ.

වෙ යනු, නිපාත යි. **“න වෙ අනන්‍ථකුසලෙනඅත්‍ථචරියා සුඛාවහා නවාහං පණ්ණං භුඤ්ජාමි”** යන තැන ඒ වැටුනේ එකාංසාර්‍ත්‍ථයෙහි ය. **“සවෙ එතෙන යානෙන නිබ්බාණස්සෙව සන්තිකෙ”** යනාදී තැන පදපූරණයෙහි වේ. **“දදන්ති වෙ යථා සද්ධං යත්‍ථ පසාදනං ජනො”** යනාදී තැන වවසග්ගයෙහි වැටුනේ ය. මෙහි ආයේ එකාංසාර්‍ත්‍ථයෙහි ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි තිසක් පමණ වනවැසි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා සිවු පිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් වූහ. සෙසු මහජනයාහට ද ධර්‍මදේශනාව වැඩ සහිත වූ ය.

ශාරීපුත්‍රප්‍රශ්නවිසර්‍ජන වස්තුව නිමි.

මගුලේ ගොස් එන අතරමගදී මහණ වීම

7 - 9

ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේට මවු පිය දෙපසින් අයත් වූ ධනය අසූහත් කෝටියකි. උන්වහන්සේ පැවිදිවීමේ දී ඒ සියලු ධනය හැරදමා පැවිදි වූහ. **චාලා - උපචාලා - සීසූපචාලා** යි සහෝදරියෝ තිදෙනෙක් හා **චන්‍ද - උපසේන - රේවත** යි සහෝදරයෝ තිදෙනක් ද වූහ. උන්වහන්සේ රේවත කුමාරයා හැර අන් පස්දෙනා ම පැවිදි කර ගත්හ. ගෙදර නැවතුනේ එක් ම රේවත කුමාරයා පමණෙකි. මෑනියෝ සැලී ගියහ. ඕතොමෝ “මා පුත් උපතිස්ස පැවිදි විය, ඒ මදිවාට සහොදරියන් තිදෙනාත් සහෝදරයන් දෙදෙනකුත් පැවිදි කරගත්තේ ය. යම් ලෙසකින් අනිකාත් පැවිදි කර ගත්තේ නම්, අපට වන්නේ මහත් වරදෙකි, මේ මහත් ධනය නැසෙන්නේ ය, කුලවංශය සිඳෙන්නේ ය, උන්හිටිතැන් නැතුව යන්නේ ය, එහෙයින් අද හෙට ම මූට මගුලක් පිළියෙල කොට දිය යුතු ය” යි සිතූ ය.

ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ ද කල් තබා ම භික්‍ෂූන් අමතා “ඇවැත්නි! රේවත කුමරු පැවිදිවීමෙහි කැමැත්තෙන් මෙහි ආවොත් ආසැටියේ ම උන් පැවිදි කරන්න, මාගේ අම්මා තාත්තා දෙදෙන ම මිසදිටුවෝ ය, ඒ නිසා මුන් පැවිදි කරන්නට ඔවුන්ගෙන් අසනු වුවමනා නැත, රේවතගේ මවුත් මම ය, පියාත් මම ය, ඔහුගේ ජීවිතයට වගකියන්නේ මම ය, එහෙයින් ඔවුන් විචාරීමෙහි වැඩෙක් නැත, මම ඒ බලා ගන්නෙමි, රේවත ආ සැටියේ කල් නො ගෙවා ම පැවිදි කරවු” යි නියෝග කළහ.

යම්තම් සත් හැවිරිදි වයසට පැමිණි රේවත කුමරුට කසාදයක් බැඳ දෙන්නට උත්සාහවත් වූ මවු තොමෝ ඒ ගැණ සොයා බලා තමකුලයට කැපෙන කුලයකින් දැරියක නියම කොට ගෙණ සුබදවසකුත් බලා කුමරුත් සරසා ගෙණ නෑ මිතුරනුත් සමග දැරියගේ නිවසට ගියා ය. එහි දී දෙපස නෑ හිතමිතුරෝ කුලසිරිත් අනු ව රේවත කුමරුත් ඒ දැරියත් අඹුසැමියන් වශයෙන් බැඳ, දිය බඳුනක් ගෙන්වා ඔවුන් ඉදිරියෙහි තබා “මේ රන්බඳුනෙහි දිය යම් සේ නො වෙන් ව පවත්නේ ද, එමෙන් ම නුඹලා දෙදෙන නො වෙන් ව නො බිඳී දිවි තිබෙන තුරු මතු ඇති වන දු දරුවනට ආදර්‍ශ දෙමින් ගුණවත් ව විසිය යුතු ය” යි ඒ කුමර කුමරියන්ගේ දකුණත් එකට තබා අත පැන් වත් කොට මඟුල් කළහ. ඒ වේලෙහි දැරියගේ නෑයෝ “දූ නුඹගේ මිත්තනිය දුටුදම් ඇත්තී ය, ඈ සේ නුඹත් බොහෝ කල් ජීවත් වවු” යි මඞ්ගලාශීර්‍වාද ද කළහ.

එවිට රේවත තෙමේ මිත්තනිය දුටු ධර්‍මය කුමක් දැ යි සිතා “මිත්තනියෝ කොහිදැ” යි ඇසී ය. “කිම පුත! නො දන්නහු ද, අර දත් වැටී ඇති පැසුනු හිසකෙසින් යුත් ඇඟ රැලි නැගුනු තලකැලලින් ගැවසුනු සිරුරු ඇති ගොනැස්සක් සේ කුදුගැසුනු මැහැල්ලි ය, ඇය ගේ වයස අවුරුදු එක් සිය විස්සෙකි” යි ඔවුහු කීහ. එවිට ඔහු “මාබිරියත් එසේ වන්නී දැ” යි ඇසී ය. “ඔව්, අතරක දී නො මැරී සිටියොත් එසේ වන්නීය” යි කිහ. “අයියෝ, මේ සිරුරත් ජරාවෙන් දැදුරු වී මෙ බඳු වෙනස් කමකට පැමිණි යේ නම්, මෙය මට නො වන්නට හේතුවක් නැත, මෙය මාගේ සොහොයුරු වූ උපතිස්ස ස්ථවිරයන් වහන්සේ දන්නා සේකැ” යි සිතූ රේවත තෙමේ “අදම මම මෙයින් පැන යමි” යි සනිටුහන් කර ගත් ය.

මඟුලෙන් පසු සියගෙට එනු පිණිස ඔවුහු රේවත කුමරු හා ඔහු බිරිඳත් දෝලාවකට නංවා ගෙණ මග බැස ආහ. මඳක් දුර ගිය කල්හි රේවත තෙමේ “සිරුරු කිස කරන්නට වුවමනා ය” යි කියා දෝලාව බිම තබ්බවා ඉන් බැස වනරොදකට ඇතුළු ව එහි ටික වේලාවක් හිඳ පෙරළා ආයේ ය. ටිකදුරක් ගොස් තවත් වරක් එසේ කෙළේ ය. තෙවන වරකුත් එසේ කෙළේ ය. එවිට නෑයෝ “රේවතට අසනීපයකැ” යි සිතා වැඩියෙන් රැකවල නො කළහ. රේවත තෙමේ නැවැතත් මදක් දුර ගොස් පළමු හැටියට ම කියා දෝලාවෙන් බැස “නුඹලා දෝලාව ගෙණ ඉදිරියෙන් යවූ, අපි හිමින් හිමින් එන්නෙමු” යි වනරොදතුළට ගියේ ය. නෑහිතමිතුරෝ “කුමරු පස්සෙන් එනු ඇතැ” යි සිතා දෝලාව ගෙණ ගියහ.

එවර රේවත තෙමේ වනරොදට ගිය ගමනේ ම පැන ගියේ වනයෙහි එක් පෙදෙසක හුන් තිසක් පමණ භික්‍ෂූන් දැක ඔවුන් වෙත ගොස් වැඳ “ස්වාමීනි! මා පැවිදි කරණු මැනැවැ” යි ඉල්ලා සිටියේ ය. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ද හොඳට ඇඳ පැලඳ සිටි ඔහු දැක “ලමයා, ඔයා රජකුමරෙක් ද, නැත, අමාත්‍යපුත්‍රයෙක් ද, එසේ ත් නො වේ නම්, මුදලි මුහන්දිරම් කෙනකුගේ පුතෙක් ද, යනු අපි නො දනුම්හ, එහෙයින් ඔය ලමයා අපි කෙසේ පැවිදි කරමු දැ” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! ඇයි, ඔබ වහන්සේලා මා නො හඳුනන්නහු ද, මම අනෙකෙක් නො වෙමි, මම උපතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේගේ මලනු වෙමි” යි කී කල්හි “කවු ද ඔය කියන උපතිස්ස ස්වාමි” යි ඇසූහ. “ඇයි නො දන්න හු ද, ඔබ වහන්සේලා නිතර යමකු සඳහා ශාරීපුත්‍ර, ශාරීපුත්‍ර, යි කියන්නහු ද, ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ සහෝදරයා” යි කී විට, “හැබෑ ද ඔය ලමයා සැරියුත් තෙරුන් වහන්සේගේ සොහොයුරෙක් දැ” යි කීහ. “ඔව්, ස්වාමීනි!” යි රේවත කීයේ ය. “එහෙනම් මෙහි එන්න, ඔය ලමයා ආවොත් පැවිදි කරන්නැයි උන්වහන්සේ අපට නියම කොට තිබේ, මෙහි එන්නැ” යි ලමයා ලඟට ගෙණ ඇඳුම් අබරණ ගලවා පසෙක තබා පැවිදි කොට, පැවිදි කළ බව සැරියුත් මහ තෙරුන් වහන්සේට දන්වා යැවූහ.

ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනී! වනවැසි උන්නාන්සේලා රේවත කුමරු පැවිදි කළ බව මට දන්වා එවා තිබේ, එහෙයින් මම එහි ගොස් තොරතුරු දැන එමි” යි එහි යෑමට අවසර ඉල්ලූහ.

ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “පොඩ්ඩක් ඉන්නැ” යි ගමනට අවසර නො දුන්හ. කිහිප දවසක් ගත කොට නැවතත් අවසර ඉල්ලූහ. එවර ද අවසර නො දී “ශාරීපුත්‍ර! තවත් ටිකක් ඉන්න, මමත් එමි” යි ඒ ගමනත් වැළකූ සේක. ඒ අතර කුඩා හෙරණ තෙමේ “මා මෙහි තව දුරට නැවතී සිටියොත් නෑයෝ මා ලුහු බැඳ අවුත් කැඳවා ගෙණ යන්නෝ ය” යි සිතා රහත් බව දක්වා කමටහන් උගෙණ පා සිවුරු ගෙණ එ තැනින් තිස් යොදුනක් ඈත්හි වූ කිහිරි වනයට ගොස් වස් වසා ඒ වස් තුන් මස තුළ දී ම සිවු පිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් වූයේ ය.

ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ වස් පවරා බුදුරජුන් කරා ගොස් නැවැතත් මලනුවන් දක්නට යන්නට අවසර ඉල්ලූහ. “හොඳයි, ශාරීපුත්‍ර! යමු, මමත් එමි” යි බුදුරජානන් වහන්සේ තවත් පන්සියයක් භික්‍ෂූන් කැටුව නික්මුනු සේක. ඒ පිරිසෙහි වූ ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ දෙ මංහන්දියෙක සිට “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! රේවත හෙරණුන් වසන තැනට මේ දෙ මගින් කොයි මගකින් නමුත් යා හැකි ය, එහෙත් මේ මග සැට යොදුනක් පමණ දිග ඇත්තේ ය, ඇදය, මග දිගට දෙපස ගම් පිහිටා ඇති බැවින් මිනිසුන්ගෙන් ගහනය, අනික් මග තිස් යොදුන් පමණ දිග ය, නො ඇද ය, ඉද්ද ගැසුවා සේ කෙලින් පිහිටා තිබේ, එහෙත් අමනුෂ්‍ය උපද්‍රව බොහෝ ය, එහෙයින් අප යා යුත්තේ කිනම් මගකින් දැ” යි බුදුරජුන් විචාළාහු ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “සීවලී තැන ආයේ දැ” යි අසා “එසේය” කී කල්හි “එසේ නම් අපි කෙලින් පිහිටි පාරෙන් යමු” යි වදාළ සේක. “මම් තමුසේලාට මේ ගමනේ දී කැඳ බත් ආදිය පිළියෙල කර දෙන්නෙමි, එහෙයින් කෙලින් පාරෙන් යමු” යි නො වදාරා “මෙතැන උනුන්ගේ පුණ්‍යවිපාක දෙන තැනැ” යි සිතා උන්වහන්සේ “සීවලී ආයේ නම්, කලින් පාරෙන් යමු” යි වදාළ සේක.

බුදුරජානන් වහන්සේ මෙසේ වදාරා කෙලින් මගට බට කල්හි දෙවියෝ “සීවලී තෙරුන්ට සත්කාර කරන්නටැ” යි යොදුනක් පාසා විහාර කර වූහ. දවසකට යොදුනකට වඩා ඉදිරිය බලා වඩින්නට ඉඩ නො තබා එක් එක් රෑ ඒ කරවූ විහාරයන්හි වාසය කරවා භික්‍ෂූන් උදෑසන නැගී සිටි කල්හි තමන් අයත් කැඳ කැවිලි ආදිය ගෙණ අවුත් “සිවලී තෙරුන් වහන්සේ කොහි දැ” යි සොයා ඇවිදිති. උන්වහන්සේ සොයා ඒවා උන්වහන්සේට පිළිගන්වති. සීවලි තෙරනුවෝ ඒ කැඳ කැවිලි බුද්ධ ප්‍රමුඛසඞ්ඝයා වහන්සේට වළඳවත්. බුදුරජානන් වහන්සේ සිය පිරිස සමග ඒ තිස් යොදුන් දිග ගමනේ දී සීවලි තෙරුන්ගේ පින් වළඳමින් ඉදිරිය බලා වැඩි සේක. රේවත තෙරනුවෝ ද බුදුරජුන් වඩිනබව දැන බුදුරජුන් ප්‍රධාන භික්‍ෂූන් වහන්සේට රෑ දාවල පහසුවෙන් වැඩ හිඳිනට වුවමනා හැම එකක් පිළියෙල කළහ. බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් සමග රේවත තෙරුන් හුන් තැනට වැඩ එහි මසක් පමණ කල් නැවතී සිටි සේක.

එහි වසන කල්හි ද උන්වහන්සේ සීවලී තෙරුන්ගේ පින් තෙදින් උපන් දෙය ම වැළඳු සේක. බුදුරජුන් කිහිරිවනයට ඇතුල් වන වේලෙහි බුදුරජුන් සමග ගිය භික්‍ෂු පිරිසෙහි සිටි මහලු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා දෙනමක් නොයෙක් කටයුතුවල යෙදී සිටි කාර්‍ය්‍යයක්‍ෂම ඒ හෙරණහු දැක “මේ මහණ මෙතෙක් අළුත් අළුත් වැඩ කරණ ගමනේ මහණකම් කරන්නට කෙසේ නම් සමර්‍ත්‍ථ වේ ද, බුදුරජානන් වහන්සේත් මේ හෙරණ සැරියුත් තෙරුන්ගේ මලනුවන් බැවින් මේ නො පනත් කම් ඉවසමින් ඒවා බලමින් පිඬු සිඟා වළඳමින් මෙබඳු අළුත් වැඩ කරන්නකුන්ගේ ලඟට ආ සේකැ” යි පහත් කොට සිතූහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ පසුදා උදෑසන ලොව බලන සේක් ඒ භික්‍ෂූන් දැක ඔවුන්ගේ සිතුවිලි දැන ගත්හ. එහි මසක් පමණ නැවැතී සිට පෙරළා වඩින ගමනේ දී උන්වහන්සේ ඒ මහලු දෙනමට තමන්ගේ තෙල්කුලාව, පෙරහන, වහන් අමතක වන සේ ඉටා එතැනින් නික්මුනු සේක්, විහාරසීමාවෙන් පිටතට පැමිණ ඒ ඉටීම හළ සේක. මහලු වහන්සේලා දෙනම “මට තෙල්බටය අමතක විය, මට ඩබරාව අමතක විය, මට සෙරෙප්පු අමතක විය” යි එහි නැවැති, තුබූ තැන් සොයමින් ඒ කිහිරිවනයෙහි කිහිරිකටු මඩිමින් බොහෝ වේලාවක් තැන තැන සොයා බැලුහ. ඒ අතර එහි එක් කිහිරිගසෙක එල්ලා තුබූ ඒ බඩු දැක රැගෙණ ගියහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ පන් සියයක් භික්‍ෂූන් වහන්සේත් ගෙණ එතැනින් පිටත් ව අතරමග සීවලී තෙරුන්ගේ පින්තෙදින් ලත් දේ ම වළඳමින් මසක් පමණ ගෙවා සැවැත් නුවර **පූර්‍වාරාමයට** වැඩි සේක. පසුදා උදෑසන මේ මහලු දෙනම අනික් දෙනාත් සමග උදෑසනින් නැගිට මූණ කට සෝදා විශාඛාවන්ගේ ගෙට කැඳ වළඳන්නට ගියහ. එහි දී හැම දෙනා වහන්සේ කැඳ කැවිලි වළඳා අවසන් කොට එහි මදක් රැඳී හුන්හ. ඒ වේලෙහි විශාඛා තොමෝ “ස්වාමීනි! ඔබ වහන්සේලාත් බුදුරජුන් සමග රේවත තෙරුන් බලන්නට ගියහු දැ” යි ඇසූ ය. “ඔව්, උපාසිකාව! ගියෙමු” යි ඔවුන් කී කල්හි “කොහොම ද, ස්වාමීනි! එතැන සිත් කලු දැ” යි ඇසූ ය. එවිට මහලු දෙදෙනා වහන්සේ “නැත, එ තැන ප්‍රේතයන් ඉන්නා තැනක්, කිහිරිගස් පිරී තිබේ, ඒ හැම ගසක් ම කටු සහිත ය, එ තැන මොන සිත්කලු බවෙක් දැ” යි කීහ. ඔවුහු එ තැනින් පිටත් ව ගියහ.

ඒ වේලේ ම කුඩා භික්‍ෂූන් වහන්සේලා දෙනමක් කැඳ වළඳන්නට එහි පැමිණියහ. උපාසිකා තොමෝ ඔවුන්ට ද කැඳ. කැවිලි පිළිගැන්වූ ය. අවසන්හි උපාසිකා තොමෝ ඔවුන්ගෙන් ද “රේවත තෙරුන් හුන් තැන සිත්කලු දැ” යි ඇසූ ය. ඒ දෙනම “උපාසිකාව! එහි සිත්කලුකම වචනයෙන් කියනු බැරි තරම් ය, තෙරුන් වසන තැන, අප අසා තිබෙන සැටියට සුධර්‍මාදිව්‍යසභාව තරමට සිත්කලු ය, ඍද්ධියෙන් කළ තැනක් වැනි ය” යි කී කල්හි “මේ දෙදෙනා වහන්සේ එක් ලෙසකින් කියත්, මෙයට කලින් මෙහි වැඩි දෙදෙනා වහන්සේ අන්ලෙසකින් කීහ, මේ කාරණය බුදුරජුන් වෙතින් අසා දත යුතු ය” යි උපාසිකා තොමෝ සිතට ගත්තා ය. භික්‍ෂූන් වහන්සේලාත් කැටුව නොබෝ වේලාවකින් බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩිසේක. උපාසිකා තොමෝ බුද්ධ ප්‍රමුඛසංඝයා වහන්සේ සකසා වළඳවා, අවසන්හි බුදුරජුන් වෙත පැමිණ වැඳ “ස්වාමීනි! බුදුරජානන් වහන්සේ සමග, රේවත තෙරුන් වැඩ හිඳින තැනට ගිය සමහර දෙනා වහන්සේ එතැන කිහිරිකටු කැලයෙක් ය, ප්‍රේතයන් ඉන්නා තැනෙක් ය යි කියත්, සමහර කෙනෙක් දෙවිමනක් බඳුය යි කියත්, කොහොම ද ස්වාමීනි! ඒ තැනැ” යි ඇසූ ය. “උපාසිකාවෙනි, ගමෙක වූවත් කැලයක වුවත් යම් තැනෙක රහත්හු වෙසෙත් නම්, එ තැන සිත්කලුම” යි වදාරා උන්වහන්සේ අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ගාමෙ වා යදි වාරඤ්ඤෙ නින්නෙ වා යදි වා ථලෙ,

යත්‍ථාරහන්තො විහරහන්ති තංභූමි රාමණෙය්‍යකාති[[10]](#footnote-10)

ගමෙක හෝ වනයෙක හෝ වළ තැනෙක හෝ ගොඩ තැනෙක හෝ යන, යම් තැනෙක රහත්හු වෙසෙත් නම්, ඒ බිම සිත් කලු ය.

ගාමෙ වා = ගමෙක හෝ.

“ගාමො නාම එකකුටිකො’පි ගාමො, ද්වීකුටිකො’පි ගාමො, තිකුටිකො’පි ගාමො, චතුකුටිකො’පි ගාමො, සමනුස්සො’පි ගාමො, අමනුස්සො’පි ගාමො, පරික්ඛිත්තො’පි ගාමො, අපරික්ඛිත්තො’පි ගාමො, ගොනිසාදිනිවිට්ඨො’පි ගාමො, යො’පි සත්‍ථො, අතිරෙකචාතුමාසනිවිට්ඨො සො’පි වුච්චති ගාමො” ගල් ගඩොලින් බැඳි තාප්පයකින් හෝ කටු අතුවැටකින් වට කළා වූ හෝ වට නො කළා වූ මිනිසුන්ගේ විසීමට තැන් වූ හෝ නො වූ එක් පැල්පතක් ඇති බිම්පෙදෙසත් ගම ය. පැල්පත් දෙකක් ඇති බිම්පෙදෙසත් ගම ය. පැල්පත් තුනක් ඇති බිම් පෙදෙසත් ගම ය. පැල්පත් සතරක් ඇති බිම්පෙදෙසත් ගම ය. වීථි නො පිහිටුවා ගොනුන් දෙදෙන තිදෙනා බැගින් කැටි කැටි ව, එක් එක් ව ලැගි තැනක් සේ ගෙවල් දෙක තුන බැගින් පිහිටි, දෙක තුන බැගින් ගෙවල් පිහිටුවන ලද බිම්පෙදෙසත් ගම ය. යටත් පිරිසයින් සිවු මසකට වැඩිතරම් කලක් වෙළඳ සමූහයක් නවාතැන් ගෙණ සිටි තැනත් ගම ය.

“ගාමො නාම යො කො චි එකකුටිකො වා අනෙකුකටිකො වා සපරික්ඛිත්තො වා අපරික්ඛිත්තොවා සමනුස්සො වා අමනුස්සො වා අතිරෙකචාතුමාසනිවිට්ඨො යො කො චි සත්‍ථො’පි” යන මෙයින් මුලින් කියන ලද්ද වඩාත් තහවුරු වේ. මෙහිලා ගෙවල් සමූහයක් ඇති බිම්පෙදෙස ගමැ යි අමුතුවෙන් කිය යුතු නො වේ.

“ගාමූපචාරො නාම පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස සචෙ අනුරාධ පුරස්සෙව දෙව ඉන්‍දඛීලා හොන්ති, අබ්භන්තරිමෙ ඉන්‍දඛීලෙ ඨිතස්ස ථාමමජඣිමස්ස පුරිසස්ස ලෙඩ්ඩුපාතො” පවුරු වැට කටු ආදියකින් වට කළ ගමෙක අනුරාධපුරයෙහි මෙන් ඉන්‍දඛීල දෙකක් වේ නම්, ඇතුල් ඉන්‍දඛීලයෙහි සිට ශක්තියෙන් මද්ධ්‍යම ප්‍රමාණ වූ පුරුෂයකු විසින් වීසි කළ ගල වැටුනු තැන ගාමූපචාරැයි ගණිත්. බාහිර ඉන්‍දඛීලය අභිධර්‍මනයින් අරණ්‍යසඞ්ඛ්‍යාවට යන්නේ ය. තරුණයෙක් තමශක්තිය පෙන්වීම පිණිස වීසි කළ ගල, වැටුනු තැනින් ඇතුළත ගාමූපචාරැ යි විනයධරයෝ කියත්. සෞත්‍රාන්තිකයෝ කියනුවෝ කවුඩන් පන්නා හැරීමට ගැසූ ගල, වැටුනු තැනින් ඇතුළත, ගාමූපචාරය කොට ය.

“අපරික්ඛිත්තගාමෙ යං සබ්බපච්චන්තිමස්ස ඝරස්ස ද්වාරෙ ඨිතො මාතුගාමො භාජනෙන උදකං ඡඩ්ඪෙති, තස්ස පතන ඨානං ඝරූපචාරො, තතො වුත්තනයෙනෙව එකො ලෙඩ්ඩුපාතො ගාමො, දුතියො ගාමූපචාරො” පවුරු වැටකටුවලින් වට නො කළ ගමෙහි කෙළවර පිහිටි ගෙයි දොරකඩ සිට මාගමක විසින් බඳුනකින් ගෙණ වීසි කළ දිය වැටුනු තැන සිට ඇතුළත ඝරූපචාරැයි ද, එතැන සිට වීසි කළ ගල වැටුනු තැනින් මෙපිට ගාම යි ද, නැවැත එතැන සිට වීසි කළ ගල වැටුනු තැනින් මෙපිට ගාමූපචාරැ යි ද කියත්. මෙහිලා මෙ ද දන්න:- **‘නිම්බකොසස්ස උදකපතනට්ඨානබ්භන්තරං ඝරං නාම’** වහළ කෙළවරින් දිය වැටෙන තැනින් ඇතුළත ඝර නම්. ගෙයි සතර පැත්තෙහි ම වහල්පලේ කෙළවරින් වතුර වැටෙන තැනින් ඇතුල් කොටස ඝර යි ගැණේ.

“යං පන ද්වාරෙ ඨිතො මාතුගාමො භාජනධොවන උදකං ඡඩ්ඪෙති, තස්ස පතනට්ඨානඤ්ච, මාතුගාමෙනෙව අන්තො ගෙහෙ ඨිතෙන පකතියා බහි ඨිතස්ස සුප්පස්ස වා සම්මුඤ්ජනියා වා පතනට්ඨානඤ්ච, ඝරස්සෙව පුරතො ද්වීසු කණ්ණෙසු සම්බන්‍ධිත්‍වා මජ්ඣෙ රුක්ඛසූචිද්වාරං ඨපෙත්‍වා ගොරූපානං පවෙසනනිවාරණත්‍ථං කතපරික්ඛෙපො ච අයං සබ්බො’පි ඝරූපචාරො නාම” ගෙයි දොරකඩ සිටි මාගමක විසින් වීසි කළ බඳුන් දෙවූ දිය වැටුනු තැන ද, මාගමක් විසින් ඇතුල් ගෙයි සිට උත්සාහවත් නො ව පියවි ගතියෙන් පිටතට වීසි කළ කුල්ල හෝ ඉදල වැටුනු තැන ද, ගෙයි ඉදිරිපිට සිට දෙපසින් ගෙණ කොන් දෙක එකතු කොට මැද දොරකඩ තබා ගොන් සරක් ආදීන්ගේ ඇතුළට වැදීම වළක්වනු පිණිස බඳින ලද වැට ද, ඝරූපවාර නම්. ගෙයි දොරකඩටත් දොරකඩ සිට වීසි කළ දිය වැටුනු තැනටත් අතර පෙදෙස ද, ගෙයි ඇතුළටත් ගෙයි ඇතුළේ සිට ගෑණියක උත්සාහරහිත ව පියවි ගතියෙන් වීසි කළ කුල්ල හෝ ඉදල වැටුනු තැනටත් අතර පෙදෙස ද, ගේ ඉදිරියෙහි මිදුලට ගෙරි සරකුන්ට වැද්ද නො දෙනු සඳහා බඳින ලද තාප්පයෙන් හෝ වැටෙන් ඇතුල් පෙදෙස ද, ඝරූපචාරය සේ ගත යුතු ය යි කීහ. මේ කියු ක්‍රමතුනෙන් කොයි ක්‍රමයකින් වුව ද ඝරූපචාරය පිරිසිඳුනු හැකි ය.

“තස්මිං ඝරූපචාරෙ ඨිතස්ස මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස ලෙඩ්ඩුපාතබ්භන්තරං ගාමො නාම” ගෙවල් සමුහයක් ඇති ගමෙක නම් ඒ ගමෙහි කෙළවර තුබූ ගේ පිළිබඳ උපචාරයෙහි සිටි මද්ධ්‍යම වයසක පුරුෂයකු විසින් අධික ශක්තියෙන් වීසි කළ ගල වැටුනු තැනින් මේ පිට ගාම නම් වේ. ගල පළමු වැටුනු තැන මුත් එතැනින් පෙරළී ගොස් නැවතුනු තැන නො ගැණේ.

“තතො අඤ්ඤස්ස ලෙඩ්ඩුපාතස්ස අබ්භන්තරං ගාමූපචාරො නාම” පළමු ලෙඩ්ඩුපාතයෙන් ගමැයි පිරිසිඳ ගත් තැන් සිට එබඳු පුරුෂයකු විසින් එලෙසින් ම නැවැත දමා ගැසූ ගල වැටුනු තැනින් මොබ ගාමූපචාර නමැ යි කිය යුතු ය. ඒ ගලපෙරළී ගොස් නැවතුනු තැන නො ගැණේ. මෙන්න ඒ කී සැටි:- **“පතිතො පන ලුඨිත්‍වා යත්‍ථ ගච්ඡති, තං න ගහෙතබ්බං”** යනු.

පාළිය ලෙසින් **පරික්ඛිත්තගාම - අපරික්ඛිත්තගාම** යි ගම දෙවදෑරුම් ය. පරික්ඛිත්තගාම නම්, පවුරු වැටකටු ආදී යමකින් වටකරණ ලද ය. එසේ වට නො කළ ගම අපරික්ඛිත්ත නම් වට කළ ගමෙහි වට කිරීමෙන් ඇතුළත ය ගම. අනුරාධපුරය සේ ය. වට කළ ගමෙහි ඉන්‍ද්‍රඛීලයෙහි සිටි මද්ධ්‍යම වයසක පුරුෂයකු විසින් විසි කළ ගල වැටුනු තැන ගාමූපචාරය යි. **“ගාමූපචාරො නාම පරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස ඉන්‍දඛීලෙ ඨිතස්ස මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස ලෙඩ්ඩුපාතො”** යනු පාළියෙහි ආයේ ය එය.

වට නො කළ ගමෙහි කෙළවර පිහිටි ගෙයි උපචාරයෙහි සිට, මද්ධ්‍යම වසකයකු විසින් ගැසූ ගල වැටුනු තැනින් මෙ පිටය ගම. **“අපරික්ඛිත්තස්ස ගාමස්ස ඝරූපචාරෙ ඨිතස්ස මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස ලෙඩ්ඩුපාතො”** යනු එහි ලා පාළිය යි. ග්‍රාම පරිච්ඡේදය දත් විට ග්‍රාමෝපචාරලක්‍ෂණය පළමු කියූ ලෙයින් දත හැකි බැවින් නැවැත **“තත්‍ථ ඨිතස්ස මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස ලෙඩ්ඩුපාතො”** යි පාළියෙහි නො කියවුනේ ය. එහෙයින් ග්‍රාමෝපචාරය කියූ සේ දන්න.

යමෙක් වනාහි ගෘහෝපචාරයෙහි සිටියහුගේ ගල වැටුනු තැන ම (ලෙඩ්ඩුපාතය ම) ග්‍රාමෝපචාරැ යි කියා නම්, එවිට ගෘහෝපචාරය, ග්‍රාමැ යි ගත යුතු වේ. ගෘහ - ගෘහෝපචාර - ග්‍රාම - ග්‍රාමෝපචාර යන මේ විභාගය, එ කල්හි අවුල් වන්නේ ය. අසඞ්කර වශයෙන් ග්‍රාම - ග්‍රාමෝපචාර දෙක, පාළියත් අර්‍ත්‍ථකථාවත් සංසන්‍දනය කොට යට කියූ ලෙසින් දතයුතු ය. යම් ගමක් පෙර මහත් ව තිබී පසු කාලයෙහි ගෙවල් විනාශ වී යෑමෙන් කුඩා බවට ගියේ නම්, එකල එහි ගෘහෝපචාරයහි සිට, ලෙඩ්ඩුපාතයෙන් ම ග්‍රාම - ග්‍රාමෝපචාර දෙක පිරිසිඳ දත යුතු ය.

වා යනු, නිපාත ය. **‘පාටලිපුත්තස්ස ඛො ආනන්‍ද, තයො අන්තරායා භවිස්සන්ති අග්ගිතො වා උදකතො වා මිථුභෙදතො වා’** යන මෙහි ආයේ සමුච්චයෙහි ය. **‘මධුවා මඤ්ඤති බාලො යාව පාපං න පච්චති’** මෙහි ආයේ උපමායෙහි ය. **‘කො වා ත්‍වං කස්ස වා පුත්තො’** මෙහි සන්‍දෙයෙහි ය. **‘ඉමස්ස වචනං සච්චං වා යදි වා මුසා’** මෙහි පද පූරණයෙහි වේ. **‘අමාපතො ස්මිං සමානං වා’** යන මෙහි ව්‍යවස්ථිත විභාෂා ය. **‘වා වස්සග්ගෙ නිපාතො’** යන මෙහි නිශ්චයෙහි ය. **‘වග්ගන්තං වා වග්ගෙ’** මෙහි විකල්ප යි. මෙහි වූයේ සමුච්චයෙහි ය. සමුච්චය - විකල්පාර්‍ත්‍ථයන්හි හෙන ‘වා’ යන නිපාතය පදාවසානයෙහි ද සමානාධිකරණපද දෙකක මද්ධ්‍යයෙහි ද වැටේ. පදාදියෙහි නො වැටේ.

අරඤ්ඤෙ වා = වනයෙක හෝ.

‘ඨපෙත්‍වා ගාමං ච ගාමූපචාරං ච සබ්බමෙතං අරඤ්ඤං’ යනු විනයපාළියෙහි අරණ්‍යය දැක් වූ සැටි යි. ගාමූපචාරයත් හැර ඉන් බැහැර හැම තැන අරණ්‍යය යනු එහි තේරුම ය.

‘නික්ඛමිත්‍වා බහි ඉන්‍ද්‍රඛීලා සබ්බමෙතං අරඤ්ඤං’ ඉන්ද ඛීලයෙන් පිටත හැම තැන අරණ්‍යය යනු අභිධර්‍මකථා ය.

‘ආරඤ්ඤකං පන සෙනාසනං පඤ්ච ධනුසතිකං පච්ඡිමං’ පවුරු ආදියෙන් වට කළ ගමෙහි ඉන්‍දඛීලයෙහි පටන් ද, වට නො කළ ගමෙහි ප්‍රථම ලෙඩ්ඩුපාතයෙහි පටන් ද, සතර රියන් බාගයක් පමණ දික් වූ දුන්නෙන් දුනු පන් සියයක් ඉක්ම ගිය තැන අරණ්‍යය යනු සෞත්‍රාන්තිකකථා ය.

විනයයෙහි කී අරණ්‍යලක්‍ෂණ නිරවශේෂ වශයෙන් අවහාරට්ඨාන ගැන්මෙහි ග්‍රාම - ආරණ්‍ය දෙක අවුල් නො කොට ගැන්ම සඳහා කියන ලද්දේ ය.

අභිධර්‍මයෙහි කී අරණ්‍යලක්‍ෂණ, අප්‍රධාන වශයෙන් ග්‍රාමෝපචාරයත් ග්‍රාමසඞ්ඛ්‍යාවට ම යන බැවින්, ප්‍රධාන වශයෙන් ගම නො වන පෙදෙස ම අරණ්‍ය ය යි දක්වන්නට කියන ලද්දේ ය.

සූත්‍රාන්තයෙහි කී අරණ්‍යලක්‍ෂණය ආරණ්‍යකභික්‍ෂූන් සඳහා ම කියන ලද්දේ ය. සූත්‍රයෙහි කී අරණ්‍යය මෙහි ද ගත යුත්තේ ය. විනය - අභිධර්‍ම දෙක්හි කී ලෙසින් අරණ්‍යය ගැණුම ද වරද ය යි නො කියැකි ය.

නින්නෙ වා = වළතැනෙක හෝ.

දියෙන් සෑරුනු තැන්, වනසිවුපාවුන් සෑරු තැන් නිම්න ස්ථාන යි ගණිත්. ස්වභාවයෙන් පිහිටි ප්‍රපාතස්ථාන ද මෙහි ම ඇතුළත් ය.

ථලෙ වා = ගොඩ තැනෙක හෝ.

පොළොවෙහි වඩා උස් ව සිටි තැන් ස්ථලස්ථාන හැටියට ගණන් ගැණේ. දියෙන් යට නො වන තැන්, යට නො වන පෙදෙස් ය ඒ. **‘ථලොති නිරූදකපදෙසා’** යනු බැලිය යුතු ය.

ථල ශබ්දයෙන්, පැවිද්ද හා නිවන ද කිය වේ. ලෝකය තෙමේ දියෙන් යට නො වන තැන් ම ථල යි කියයි. එමෙන් කෙලෙස්වතුරෙන් යට නො වන බැවින් පැවිද්ද හා නිවන **ථල** යි කියනු ලැබේ. **‘තිණ්ණො පාරගතො ථලෙ තිට්ඨති බ්‍රාහ්මණො’** යනු එයට නිදසුන්. මෙහි ගැණෙන්නේ ලෝකයා විසින් හඳුන්වන ගොඩබිම ය. **‘තිට්ඨන්ති එත්‍ථාති = ථලං’** යනු නිරුක්ති යි.

යත්‍ථ අරහන්තො විහරන්ති = යම් තැනෙක රහත්හු වෙසෙත් ද.

අර්‍හද්ඵලයෙහි සිටි ආර්‍ය්‍යයෝ ය රහත්හු. උන්වහන්සේලා කෙබඳු ගුණවත්හු ද යනු ඉතා කොටින් කියූ ගාථාවකි පහත දැක්වෙන්නී.

“ආරකත්තා හතත්තො ච කිලෙසාරීන සො මුනි,

හතසංසාරවක්කාරො පච්චයාදීන චාරහො,

න රහො කරොති පාපානි අරහන්තෙන වුච්චති” යනු.

‘කිලෙසාරීනං ආරකත්තා = අරහං’ කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වූ හෙයින් රහත් ය යනු එහි තේරුම යි. මේ **රහත්** යන සිංහලනාමය, සමහර තැනෙක ප්‍රඥප්තිවාචක ව ද, සමහර තැනෙක ගුණවාචක ව ද, එන්නේ ය. ගුණවාචක තැන, බුදුවරයකු, ප්‍රඥප්තිවාවක තැන සෙසු රහතුන් ද ගණිත්. බුදු - පසේබුදු - මහරහතුන්ට මේ නාමය යෙදේ.

කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුවීම වන්නේ, මාර්‍ගඥානයෙන් කෙලෙස් නැසීමෙන් ය. අවකාශ වශයෙන් ඒ නො වන්නේ ය. කුණුමස් බැඳ තැබූ යමෙක, කුණුමස් ඉවත් කළ පසුත් දුගඳ පවත්නා සේ, නැසු කෙලෙස් ඇත්තහුගේ චිත්ත සන්තානයෙහි පැවැති නො නැසූ කෙලෙස් ඇත්තහුගේ කායවාක් ප්‍රයෝග වැනි කායවාක් ප්‍රයෝගයට හේතු වූ නැසී ගිය කෙලෙසුන්ගෙන් ඉතිරි වූ ක්ලේශපරිභාවිතාකාරය, කෙලෙස් පුරුද්ද **ක්ලේශවාසනා** යි කියනු ලැබේ. මේ නිසා ඇතැම් රහතුන් වහන්සේගේ කායවාක් ප්‍රයෝගයෝ අතැම් මිනිසුන්ගේ සිත් නො ගණිති. **පිලින්‍දිවච්ඡ** රහතුන් වහන්සේ මිනිසුන්ට වසලැ යි ඇමැතුවෝ මේ ක්ලේශ වාසනාව නිසා ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගඥානයෙන් මේ වාසනාදෝෂය සහිත වූ ම සියලු කෙලෙස් නසා දැමුහ. වාසනා සහිත ව කෙලෙස් නසන්නෝ බුදුවරයෝ ම ය. එය බුදුවරයන්ට මුත් සෙසු රහතුනට නැත්තේ ය. ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවකයන්ගේ සිත් හි තරම් මේ කෙලෙස් පුරුද්ද පසේබුදුවරයන්ගේ සිත්හි ප්‍රකට ව නැත්තේ ය. එහෙයින් ප්‍රධාන විසින් බුදුරජානන් වහන්සේ ම රහතුන් වහන්සේ වෙති. එහි ලා මේ ද දන්නේ ය:

“සො තතො ආරකා නාම යස්ස යෙනාසමඞ්ගිතා,

අසමඞ්ගී ච දොසෙහි නාථො තෙනාරහං මතො” යනු.

යමෙක් යමක් හා නො යෙදේ ද, එයින් හේ දුරු වූයේ නම. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ කිසිත් ක්ලේශයක් හා නො යෙදුනෝ ය. එහෙයින් උන්වහන්සේ රහතුන් වහන්සේ ය.

‘කිලෙසාරීනං හතත්තා = අරහං’ බුදුරජානන් වහන්සේ අර්‍හන්මාර්‍ගඥානය කරණ කොට කෙලෙස් සතුරන් නැසූ බැවින් රහත් ය. මෙලොව පරලොව දෙක්හි ම සියලු අවැඩ, සියලු නපුරු, කරවන්නෝ ක්ලේශයෝය. එහෙයින් කෙලෙස්, සතුරන් වැනිය. බුදුරජානන් වහන්සේ රාගාදි කෙලෙස්සතුරන්, මාර්‍ගඥාන නැමැති ශාස්ත්‍රයෙන් මුල් සහිත ව නැසූ සේක. එහෙයින් උන්වහන්සේ රහතුන් වහන්සේ ය. එහි ලා මේ ද දන්නේ ය:

“යස්මා රාගාදිසඞ්ඛාතා සබ්බෙපි අරයො හතා,

පඤ්ඤාසත්‍ථෙන නාථෙන තස්මාපි අරහං මතො” යනු.

බුදුරජුන් විසින් යම් හෙයකින් සියලු රාගද්වේෂාදී වූ සතුරෝ මාර්‍ගඥාන නැමැති ආවුධයෙන් නසන ලද්දෝ ද, එහෙයින් උන්වහන්සේ රහතුන් වහන්සේ ය.

‘හතසංසාරචක්කාරො = අරහං’ නසන ලද සංසාරචක්‍රයාගේ, අර ඇත්තේ රහත් නම්. භවයෙන් භවය හේතුඵල වශයෙන් නො සිඳ පවත්නා රූප - වේදනා - සංඥා - සංස්කාරය - විඥාන යන පංචස්කන්‍ධයන්ගේ පටිපාටිය, චක්ඛුධාතු - රූපධාතු - චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු ආදීන්ගේ පටිපාටිය, චක්ඛායතන - රූපායතනාදීන්ගේ පටිපාටිය, සංසාරැ යි කියන ලදී. යට කියූ විස්තරය. බැලිය යුතු ය. එම, සත්ත්‍වයන් නොයෙක් ගති - යෝනි ආදියෙහි නන්වෙසින් භ්‍රමණය කරවන බැවින් චක්‍ර නම් වේ.

අවිද්‍යා - භවතෘෂ්ණා නැමැති බොස්ගෙඩි ඇති, පුණ්‍යාභිසංස්කාරාදිය නැමැති දැවි ඇති, ජරා - මරණ නැමැති නිම් වළලු ඇති ආසව සමුදය නැමැති අලවංගුවෙන් විද, ත්‍රිභව නැමැති රියෙහි යෙදු අනාදිමත් කාලයක සිට පැවැත එන සංසාරචක්‍රය, බුදුරජානන් වහන්සේ මාර්‍ගඥාන නැමැති පොරවෙන් නසාලූ සේක.

තව ද, මේ සංසාරචක්‍රයෙහි අවිද්‍යාව මුල බැවින් එහි නාභිය වේ. ජරා - මරණ කෙළවර බැවින් නිම්වළලු වේ. නාභිය වූ අවිද්‍යාව හා ද නිම්වළලු වූ ජරා - මරණ හා ද ගැළපී සිටි බැවින් මද්ධ්‍යයෙහි වූ සංස්කාර - විඥාන - නාමරූප - ෂඩායතන - ස්පර්‍ශ - වේදනා - තෘෂ්ණා - උපාදාන - භව - ජාති යන මේ දසය දැඩි වේ. එහි ලා මෙ ද දන්නේ ය:

“අරා සංසාරචක්කස්ස හතා ඤාණසිනා යතො,

ලොකනාථෙන තෙනෙස අරහන්ති පවුච්චති” යනු.

බුදුරජුන් විසින් නුවණ නැමැති කඩුවෙන් සංසාරචක්‍රයාගේ අර සඞ්ඛ්‍යාත සංස්කාරයෝ නසන ලද්දාහු ද, එහෙයින් උන් වහන්සේ රහතුන් වහන්සේ ය.

‘පච්චයාදීනං අරහො අරහං’ සිවුපසයට සුදුසු වූයේ රහත් නම්.

කර්‍මඵල අදහා පරිත්‍යාගයෙහි යෙදෙන්නන්ගේ ඒ පරිත්‍යාගයන්ට විපත් සිදු කරන සියලු කෙලෙස් මුළුමනින් නසා සිටි බැවින් හා පරිත්‍යාගයන් සමෘද්ධියට පත් කරණ ශීලසමාධ්‍යාදි ගුණයෙන් මුළුමනින් වැඩී සිටි බැවින් හා එබඳු පරිත්‍යාගයන්ට සුදුස්සන් අතුරෙහි ප්‍රධාන ව සිටි බැවින් බුදුරජානන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධාවත් ලෝකයා ගේ සිවුපසයට හා සෙසු පුදවෙසෙසුන්ට ද සුදුසු ව සිටි සේක. එහෙයින් ම ය බුදුරජුන් ලොව දිනූ පසු ඉන් පෙර, පිදිවිලි ලත් සෙස්සෝ ඒ ලත් පිදිවිලිවලින් ගිලිහුනෝ. බුද්ධප්‍රමුඛ ආර්‍ය්‍යමහාසඞ්ඝයා වහන්සේ ම පූජාසත්කාරයනට සෙසු හැම කෙනකුට ම වඩා සුදුසු බැවින් සහම්පති මහාබ්‍රහ්මයා විසින් මහමෙර තරම් රුවන් දමකින් පුදන ලද්දාහ. සෙසු ශක්‍ර - බ්‍රහ්මාදීහු ද නොයෙක් පූජා සත්කාරයගෙන් උන්වහන්සේ පිදූහ.

කොසල, බිම්බිසාර, ධර්‍මාශෝකාදී රජහු නොයෙක් ලෙසින් උන්වහන්සේ පිදූහ. එහෙයින් උන්වහන්සේ රහතුන් වහන්සේ ය. එහි ලා මෙ ද දන්නේ ය:

“පුජා විසෙසං සහපච්චයෙහි

යසමා අයං අරහති ලොකනාථො,

අත්‍ථානුරූපං අරහන්ති ලොකෙ

තස්මා ජිනො අරහති නාමමෙතං” යනු.

බුදුරජානන් වහන්සේ චීවරාදී වූ සිවුපසය සමග සියලු පූජා විශේෂයට යම් හෙයකින් සුදුසු වන සේක් ද, එහෙයින් උන්වහන්සේ ලෝකයෙහි අර්‍ත්‍ථවත් වූ ම රහතුන් වහන්සේ ය.

‘න රහො කරොති පාපානි තෙන අරහං’ රහසින් වත් පව් නො කරණ බැවින් රහත් නම්. බුදුරජානන් වහන්සේ ලෝභ - ද්වේෂ - මෝහාදි සකල පාපහේතුන් මුළුමනින් නැසූ සේක. කීර්තිකාමයෙන් මැඩුනු බොහෝ දෙන, අපකීර්තියට බියෙන් රහසින් පව් කරති. එ පරිද්දෙන් බුදුරජානන් වහන්සේ රහසත් පව් නො කරණ බැවින් රහතුන් වහන්සේ ය. එහි ලා මෙ ද දන්නේ ය:

“යස්මා නත්‍ථි රහො නාම පාපකම්මෙසු තාදිනො,

රහාභාවෙන තෙනෙස අරහං ඉති විස්සුතො” යනු.

පව්කම්හි බුදුරජානන් වහන්සේගේ රහසෙක් නැත. එසේ පව් කිරීමෙහි රහසක් නැති බැවින් උන්වහන්සේ රහතුන් වහන්සේ ය.

තව ද උන්වහන්සේ නුවණ නැත්තන්ගෙන් ඈත්ව සිටි බැවින් නුවණැත්තන්ට සමීප බැවින් පාප ධර්‍මයන් පහ කළ බැවින් නුවණැත්තන් විසින් පිදිය යුතු බැවින් සසරගමන් නැති බැවින් දෙව්බඹුන් ඈ විසින් පැසසිය යුතු බැවින් රහතුන් වහන්සේ ය.

“ආරකා මන්‍දබුද්ධීනං ආරකා ච විජානතං,

රහානං සුප්පහීණත්තා විදූනමරහෙය්‍යතො,

භවෙසු ව රහාභාවා පාසංසා අරහං ජිනො” යනු.

යනු ඒ අර්‍ත්‍ථෂට්කය පිළිබඳ පාළිය ය.

ලාමක අදහස් ඇති යම් මිනිස් කෙනෙක් මනා කොට නො පිළිපදිත් නම්, බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන් කෙරෙහි ඉතා ඈත්හි සිටියාහ. එහෙයින් රහතුන් වහන්සේ ය. එහි ලා මෙසේ දන්නේය:

“සම්මාන පටිප්පජ්ජන්ති යෙ නිහීනාසයා නරා,

ආරකා තෙහි භගවා දූරෙ තෙනාරහං මතො” යනු.

අතිශය ප්‍රණිත අධ්‍යාසයෙන් යුත් යම් කෙනෙක් මනා කොට පිළිපදිත් ද, බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන්ට ඉතා ලං ව සිටි සේක. එහෙයින් උන්වහන්සේ රහතුන් වහන්සේ ය. එහි ලා මෙසේ දන්නේය:

“යෙ සම්මා පටිපජ්ජන්ති සුප්පණිතාධිමුත්තකා,

ආරකා තෙහි ආසනෙන තෙනාපි අරහං ජිනො” යනු.

සත්පුරුෂයන් විසින් හැරිය යුතු බැවින් අකුශලයෝ රහ නම් වෙත්. ඔවුන් මුළුමනින් ප්‍රහීණ කළ බැවින් බුදුරජානන් වහන්සේ රහතුන් වහන්සේ ය. එහෙයින් කීහ:

“පාපධම්මා රහා නාම සාධූහි රහිතබ්බතො,

තෙසං සුට්ඨු පහීණත්තා භගවා අරහං මතො” යනු.

ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කළ සද්ධර්‍මය ඇති, පරිශුද්ධ ගොචර ඇති යම් ආර්‍ය්‍යකෙනෙක් වෙත් ද, ඒ ආර්‍ය්‍යයන් විසින් අත් නො හරින ලද බුදුරජානන් වහන්සේ රහතුන් වහන්සේ ය. කීහ එහෙයින් මෙසේ:

“යෙ සච්ජිකතසද්ධම්මා අරියා සුද්ධගොචරා,

න තෙහි රහිතො හොති නාථො තෙනාරහං මනො” යනු.

යම් උත්තමයකුට රහසෙක් හෝ චුතිපටිසන්‍ධි වසයෙන් සසර ගමනෙක් හෝ නැත්තේ ද, පැහූ මරණ ඇති උන්වහන්සේ රහතුන් වහන්සේ ය. මේ එය කියූ සැටි:

“රහො වා ගමනං යස්ස සංසාරෙ නත්‍ථි සබ්බසො,

පහීණජාතිමරණො අරහං සුගතො මතො” යනු.

දෙවියන් සහිත ලෝකයෙහි යමකු හා ගුණයෙන් සමානයෙක් නැත්තේ ද, එහෙයින් පැසසිය යුතු බැවින් බුදුරජානන් වහන්සේ රහතුන් වහන්සේ ය. මෙය එහිලා දතයුතුයි:

“ගුණෙහි සදිසො නත්‍ථි යසමා ලොකෙ සදෙවකෙ,

තස්මා පාසංසියන්තොපි අරහං දීපදුත්තමෝ” යනු.

තංභූමි රාමණෙය්‍යංකා = ඒ බිම සිත් කලු ය.

‘භවන්ත්‍යසමින් භූතානීති භූමි’ යනු නිරුක්ති යි. ‘**භූ**’ ධාතුවෙන් ‘**මික්’** ප්‍රත්‍යය ව සිද්ධ ය. ඉකාරන්තය. ස්ත්‍රීලිංගික ය. විකල්පයෙන් **‘ද්ධීප්’** ප්‍රත්‍යය ව ඊකාරන්තව ද, එයි. **තංභූමි** යනු සමස්තපදයෙකි. ත ශබ්දය අනික් ශබ්දයක් හා සමාස වූ කල්හි මද්ධ්‍යයහි නිග්ගහීතයෙක් ආගම වේ. මෙම කීහ:

“තසද්දස්ස සමාසම්හි සද්ධිං පරපදෙහි චෙ,

නිග්ගහීතාගමො පුබ්බපදෙ චිත්තන්තු පච්ජිමෙ”

‘භූතයෝ මෙහි වෙත් නු’ යි **භූමි** නම්. සිත් ඇලීමට සුදුසු වූයේ **‘රාමණෙය්‍යක’** නම්. භූමිශබ්දය බලා රාමණෙය්‍යකා යි විය.

කෙලෙස් නැසූ උතුමන්ගේ පා පහස ලත් සිත් පිත් නැති වස්තූහු ද ලෝකයෙහි මහත් බවට පිදිය යුතු බවට ගියහ. එහෙයින් ඒ වස්තූහු සදේවලෝකයා විසින් පුදනු ලබති. එහෙයින් රහතුන් වහන්සේලා වාසය කළ ගම් පෙදෙස් වන පෙදෙස් ඈ හැම තැනක් ම සිත්කලු ය. මන වඩා, යි වදාළ සේක. ඒ තැන් පිදීම දෙව් මිනිසුන්ට හිත පිණිස සැප පිණිස වන්නේ ය. රහතුන් වහන්සේලා, ගම්පෙදෙස් මිනිසුන්ගේ එකතුවීම් හැසිරීම් ආදිය තදින් පවත්නා තැන් බැවින්, එ තැන්හි කායවිවේකය නො ලබති. කෙලෙසුන් හා එක් වීමක් නැති බැවින් චිත්තවිවේකය නම් ලබත්. දිව්‍යරූප වැනි රූප, දිව්‍යශබ්ද වැනි ශබ්ද, දිව්‍යගන්‍ධ වැනි ගන්‍ධ, දිව්‍යරස වැනි රස, දිව්‍යස්පර්‍ශ වැනි ස්පර්‍ශ උන්වහන්සේලා මැඩීමෙහි උන්වහන්සේලාගේ සිත් සොලවාලීමෙහි අපොහොසත් ය. නො සමත් ය. එහෙයින් උන්වහන්සේලා ගමෙහි වේවා, වෙනෙහි වේවා, අන් තැනෙක වේවා, කොතැනෙක විසුවෝ ද. එතැන නම් ඒකාන්තයෙන් සිත්කලු ය. ලොවට හිත ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහ.

ඉන් පසු දවසෙක භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඇවැත්නි! සීවලී ස්ථවිරයෝ සත් අවුරුදු සත් මස් සත් දවසක් මවු කුස දුක් වින්දෝ ය. නිරයෙහි ඉපිද බොහෝ කලක් නිරය දුක් වින්දෝ ය. මෙකල මහත් සත්කාර ලබති” යි කතා කරන්නට වූහ. ඒ අතර එහි වැඩම කළ බුදුරජානන් වහන්සේ මේ කතාව අසා සීවලී තෙරුන් පෙර කළකම් මෙසේ දක්වා වදාළ සේක:-

“මහණෙනි! විපස්සි බුදුරජුන්ගේ ලොව ඉපදීම මෙයට කප් එක්අනූවකට පෙර සිදු විය, උන්වහන්සේ එ දවස ලොවට හිත සැප පිණිස දනවු සැරිසරා ගොස් පෙරළා තම පිය රජු අයත් නුවරට වැඩියාහ, එදා රජ තෙමේ උන්වහන්සේලාට දන් පිළියෙල කොට නුවරවැස්සන්ටත් එයට එක්වන්නට දන්වා යැවී ය, දැන් වූ ලෙසින් ඔවුහු එයට උදව් කළහ, පසු දා ඔවුහු හැම කෙනෙක් එක් ව කතා කොට රජු දුන් දානයට වඩා හැම අතින් ම උසස් ලෙසින් දන් පිළියෙළ කොට බුදුරජුන්ට පවරා, රජුට ද දන්වා යැවුහ, රජ තෙමේ එහි ගොස් දන් බලා, “මම හෙට මෙයට වඩා සරුසාර ලෙසින් දන් දෙමි” යි සිතා පසුදාට බුදුරජුන්ට ආරාධනා කෙළේ ය, උන්වහන්සේ භික්‍ෂු සංඝයාත් සමග එහි වැඩ දන් වැළඳූහ, එහෙත් රජ තෙමේත් දන් දීමෙන් නුවර වැස්සන් පැරදවීමට අපොහොසත් විය, එසේ ම නුවර වැස්සෝත් රජු පැරදවීමට අපොහොසත් වූහ, රජු හා නුවර වැස්සෝ මෙසේ උනුන් තරඟයට බැස දන් දුන්හ, නුවර වැස්සෝ සවන වර “දානයට මේ නම් දෙය නැතැ” යි කිසිවකුටත් නො කියැකි ලෙසින් දන් පිළියෙල කොට නැවැත නැවැතත් අඩු මොනවා දැ යි එකෙනෙක පරීක්‍ෂා කොට බැලූහ, මෙසේ එකිනෙක පරීක්‍ෂා කොට බලන්නෝ, අළුත් මීවද නො දැක, “පැසවා ගත් මී කොතරම් වත් තිබේ, නැත්තේ අළුත් මීවද” යි මිනිසුන් සතර දෙනකු, එකාට කහවණු දහස බැගින් කහවණු සාරදහසක් දී මීවද ගන්නා පිණිස නුවර සතර පැත්තේ දොරටු සතරෙහි නැවැත් වූහ, ඒ වේලෙහි පිටිසර මිනිසෙක් ගම්මුලාදෑනි තැන හමුවන්නට එන්නේ අතර මගදී මීවද වෙළඳකුගෙන් අත පිටින් ම මීවදයක් මිල දී ගෙණ එහි හුන් මැස්සන් හා පිලවුන් බැහැර කොට, “ගම්මුලාදෑනි යාට දෙන්නෙමි” යි ගෙණ නුවරට ඇතුල් විය, මී සොය සොයා එහි සිටි මිනිහෙක් ඒ දැක, “ඕය්! ඔය විකුණන මීයක් දැ” යි ඔහු ගෙන් ඇසී ය, ඔහු එක්වරම “නැතැ” යි කීයේ ය, “මුදල් ටිකක් ගෙණ මීවදය මට දෙන්නැ” යි නැවතත් ඔහු ඉල්ලී ය, එවිට ඒ පුරුෂ තෙමේ, “මේ මීවදය පතාගයකුත් නො වටී, එහෙත් මොහු. මේ මීවදයට කහවණුවක් දෙන බව කිය යි, සල්ලිකාරයකු වගේ ය මොහු පෙනෙන්නේ, ඒ නිසා තව ටිකක් ගණන වැඩි කළ යුතු ය” යි සිතා ඒ ගණනට දිය නො හැකිය යි කී ය,

එවිට “එහෙනම් මෙන්න, කහවණු දෙකක්” යි ඔහු කීයේ ය. මීවදය අයිති තැනැත්තේ එයට ද කැමැත්තේ නො වී ය, ක්‍රමයෙන් මීවදය කහවණු දහසට නැංගේ ය, මීවදය ඉල්ලා සිටි තැනැත්තේ තම අත තුබූ කහවණු දහස ම ඔහු වෙතට දික් කෙළේ ය, එවිට අනික් තැනැත්තේ “ඕය්! තමුසේට පිස්සු ද, මුදල්වලට කරන්නට වැඩක් නැති නිසා ද මෙසේ කරන්නහු, මේ මීවදය පතාගයකුත් නො වටී, එහෙත් තමුසේ දහසකට එය ඉල්ලන්නහුය” යි කීයේ ය, “ඕව්! තමුසේ කියන එක ඇත්ත යි, මමත් එය දනිමි, මෙයින් ලොකු වැඩක් නැත, ලොකු ගණනක් නො වටී, ඒ වුනත් මට මේ වේලේ මෙයින් වැඩක් තිබෙන නිසා නො වටින ගණන්වත් දීලා ගන්නට සිතුයෙමි” යි ඉල්ලුම්කරු කී විට, “මෙයින් ඇති වැඩේ කුමක් දැ” යි නැවැත ඇසී ය, “අටසැට දහසක් භික්‍ෂූන් වහන්සේ පිරිවරා ගත් විපස්සී බුදුරජානන් වහන්සේට හෙට දානයක් පිළිගැන්වීමට කටයුතු සූදානම් කොට තිබේ, කෑ යුතු පියයුතු හැම දෙයක් ම එහි ඇත්තේ ය, නැත්තේ අළුත් මීවද පමණෙකැ” යි ඔහු කීය, “හා! එහෙම ද, දානයකට ද, එහෙනම් මට මෙයට මුදල් වුවමනා නැත, මුදලට නො දෙමි, මටත් දානයේ පින් ලැබේ නම්, මම නොමිලයේ දෙන්නෙමි” යි මීවදය අයිතිකරු කී ය,

මීවදය ඉල්ලුම්කරු මේ වග අනික් නුවර වැස්සන්ට දන්වා සිටියේ ය, ඔවුහු මොහුගේ ශ්‍රද්ධාව මහත් බව දැන, “හා හොඳ යි, අපි එයට කැමැත්තෙමු, පින් දෙන්නෙමු, පින් අනුමෝදන් වෙව” යි කීහ, හේ මීවදය ඔවුන්ට දුන්නේ ය, ඔවුහු එය දානශාලාවට ගෙණ ගියහ, දානය සඳහා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහාසඞ්ඝයා වහන්සේ වැඩි සේක, දායකයෝ උන්වහන්සේලා වඩා හිඳුවා පැන් පිළිගන්වා කැඳ කැවිලි වැළඳෙව්වාහු ය, නැවැත ලොකු රන්තැටියක් ගෙණවුත් මීවදය එහි ලා මිරිකූහ, මීවදය ගෙණා තැනැත්තේ පඬුරු පිණිස, දීසැළියක් ද ගෙණායේ ය, හෙතෙමේ ම ඒ දී රන්තැටියේ ම වත් කොට මී පැණිත් සමග හනා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සඞ්ඝයා වහන්සේට මුල සිට පිළිගැන් වීය, ඒ මී හා දී උන්වහන්සේලා තමන්ට සෑහෙන පමණින් වැළඳූහ, එහෙත් තව ඉතිරි විය, මේ මීපැණි ටික මෙතෙක් බොහෝ දෙනාට කෙසේ සෑහීද, යි නො සිතිය යුතු ය, බුදුරජානන් වහන්සේගේ අනුභාවයෙන් ම එය හැම දෙනකුට ම සෑහී ගියේ ය, බුද්ධ විෂය නො සිතිය යුතු ය, නො සිතිය හැකි ය, යි වදාළ කරුණු සතරෙක් ඇත්තේ ය, ඒ කරුණු ගැන යමෙක් සිතන්නේ නම් ඔහු උමතු බවට පැමිණෙන්නේ ය,

මීවද දුන් ඒ පුරුෂ තෙමේ ඒ සුලු පින්කමින් මරණින් පසු, දෙව්ලොව ඉපද, මෙතෙක් සැරිසරා එන්නේ දෙව්ලොවින් චුත ව එක් කලෙක බරණැස් නුවර රජගෙදරක උපන්නේ ය, පිය රජුගේ ඇවෑමෙන් රජබවට පත් ඔහු රටක් වට කොට “රට දෙවු, නැත, යුද්ධ කරමු” යි රටවැසියන්ට දන්වා යැවී ය, රට වැස්සෝ “රටත් නො දෙමු, යුද්ධත් නො කරමු” යි දන්වා යවා සතර වාසල අගුලු ලා ගත්හ, ඔවුහු රහස් දොරින් නික්ම දර පැන් ආදිය නුවරට ඇතුල් කර ගණිති, එ මගින් සියලු කටයුතු කෙරෙති, රජ තෙමේ සතර මහදොර රක්නේ, සත් අවුරුදු සත් මසක් නුවර අවුරා ගෙණ සිටියේ ය, එවිට මවු තොමෝ “මා පුත් කුමක් කරන්නේ දැ” යි අසා එපවත් දැන, “මපුතුට කිසිවක් නො දැනේ, ඔහුට කිසිත් තේරුමක් නැත, යවූ! ඒ නුවර ඇති කුඩා දොරටුත් වසා අවුරන්නට කියවූ” යි දන්වා යැවූ ය, ඔහු ද මෑනියන් කියූ ලෙසට කුඩා දොරටුත් අහුරවා සිටියේ ය, නුවර වැස්සට බැහැරට එන්නට මං නැති වූ බැවින් සත්වන දා තමන්ගේ රජු මරා ඔහුට රජය දුන්හ, ඔහු මේ කර්‍මය කොට මරණින් මතු අවීචි මහා නිරයෙහි ඉපිද පොළොව යොදුනක් වැඩෙන තුරු ම එහි පැසී ඉන් චුත ව මිනිස් ලොව උපන්නේ ය, කුඩා දොරටු සතර අවුරන්නට උපදෙස් දුන් පුරාණ මවගේ ම කුසයෙහි පිළිසිඳ ගත්තේ ය, සත් අවුරුදු සත් මසක් මවු කුස හුන් මෙතෙමේ සත් දවසක් ම යොනිමුඛයෙහි වැටී සරස් ව හොත්තේ ය, මහණෙනි! සීවලි පෙර කළ ඒ අකුශල කර්‍මයෙන් මෙතෙක් නිරයෙහි පැසී ඉන් චුත ව මිනිස් ලොව උපදින තැනේදී එදා ඒ කුඩා දොරටු වැසීමට උපදෙස් දුන් ස්ත්‍රිය කුස ඉපද මෙතෙක් කල් ඒ මවුකුස විසී ය, අළුත් මීව ද දුන් පිණෙන් මෙතැන දී මහත් ලාභයෙන් අගතැන් ගත්තේ ය” යි.

නැවැත දිනෙක භික්‍ෂූන් වහන්සේලා එක් ව, “අයියෝ! පුදුම ය, හෙරණුන්ගේ ලාභය ද පුදුම ය, පිණ ද පුදුම ය, එකලා වූවහු විසින් පන්සියයක් භික්‍ෂූන්ට කුළු ගෙවල් පන්සියයක් කරවන ලද්දේය” යි කතා කරමින් සිටිය දී එහි වැඩි බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මාගේ පුතුට පිණකුත් නැත, පවකුත් නැත, පින් පව් දෙක ම මපුතු බැහැර කෙළේය” යි බ්‍රාහ්මණ වර්‍ගයෙහි එන මේ ගාථාව වදාළ සේක:

“යොධ පුඤ්ඤං ච පාපං ච උභො සඞ්ගං උපච්චගා,

අසොකං විරජං සුද්ධං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං”

ඛදිරවනිය රේවතස්ථවිර වස්තුව නිමි.

වෙසඟනක්

7 - 10

අප බුදුරජුන් දවස පිඬු සිඟා වැළඳීමෙන් දිවි ගලවන එක් මහණෙක් බුදුරජුන් වෙතින් කමටහන් ගෙණ පැරණි උයනකට වැදී මහණදම් කරන්නේ ය. එදවස ම එනුවර විසූ වෙසඟනක් එක් පුරුෂයකුට “මම අසවල් තැනට එන්නෙමි, ඔබ එතැනට ආ යුතු ය” යි සලකුණු කියා ගියා ය. එහෙත් ඒ පුරුෂයා ඈ කියු තැනට නො ගියේ ය. වෙසඟන ඔහු එනු බලා සිට නො පැමිණි බැවින් නො ඉවසිල්ලෙන් අතන මෙතන ඇවිදින්නී භික්‍ෂූන් වහන්සේ කමටහන් වඩමින් හුන් උයනට වැදුනී, එහි අහරමිණිය ගොතා හුන් ඒ භික්‍ෂූ දුටුවා ය. දැකත් එහි ද කවරකු හෝ සොයමින් තැන තැන ඇවිදින්නී, එක්වන්නට අන් පිරිමියකු, නො ලැබ “මේ ඉන්නේ පිරිමියෙක, මුවත් රවටා ගෙණ අමාරුව පිරිමසා ගණිමි” යි සිතා උන්වහන්සේට මූණ හරවා ඇඳ සිටි රෙද්ද කිහිපවරක් ම ලිහලිහා අඳින්නටත් කෙස්ස කඩ කඩා බඳින්නටත් තවත් නොයෙක් ඉඟිබිඟි කරන්නටත් සිනාසෙන්නටත් පටන්ගත්තා ය. යොගී භික්‍ෂූන් වහන්සේ ඒ දැක තැති ගත්හ. බලවත් සංවේගයට පැමිණියහ. මුළු සිරුර එය පැතිර ගියේ ය. “ප්‍රේතියකගේ විකාරයකැ” යි උන්වහන්සේට සිත් විය.

ඒ අතර බුදුරජානන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ වෙතින් කමටහන් ගෙණ ගිය ඒ භික්‍ෂුහුන්ගේ තොරතුරු බලා වදාළ සේක. එවිට වෙසඟනක ඈ කරණ නො හොබිනා ක්‍රියාත් දැක භික්‍ෂුවට එහිලා සංවේග උපන්බව ද දැක ගඳකිළියෙහි ම වැඩහිඳ ඔහුට “මහණ! සල්ලාලයන් නො ඇලෙන තැන ම පහ කළ රාගය ඇත්තන් ඇලෙන තැන වන්නේ ය” යි වදාරා ආලෝකය පතුරුවා මේ ධර්‍මදේශනාව ද කළ සේක:

රමණීයානි අරඤ්ඤානි යත්‍ථ න රමතී මනො,

වීතරාගා රමිස්සන්ති න තෙ කාමගවෙසිනො ති.

වන පෙදෙස සිත් කලුය. කාමීජන තෙමේ යම් තැනෙක නො ඇලේ නම්, රහතුන් වහන්සේලා එ තැන ඇලෙන්නාහ. උන්වහන්සේලා කාමය සොයන්නෝ නො වෙති.

රමණීයානි අරඤ්ඤානි = වනයෝ සිත්කලු වෙති.

මනා කොට මල් පිපි සිටි ගස් වැල්වලින් ගහන වූ පහන් දියෙන් හා පියුම් උපුල් හෙල්මැලි කුමුදුමල් ආදියෙන් පිරුණු කැසුබ් ආදීන්ගෙන් ගැවසී ගත් විලින් ශෝභමාන වූ වනයෝ ම වැඩියක් සිත්කලු වෙති. සිත් ඇලෙන්නේ එබඳු තැන්හි ය. මෙහි ප්‍රධාන විසින් අභිමත එබඳු වනයෝ ය. **‘අරීයතෙ ගම්‍යතෙති = අරඤ්ඤං’** ප්‍රයෝජන ඇත්තන් විසින් එළඹෙනු ලැබේ නු යි අරඤ්ඤ නම්.

යත්‍ථ න රමතී ජනො = කාමීජන තෙමේ යම් තැනෙක නො ඇලේ ද.

මෙහි **ජන** නම්, වස්තුකාම ක්ලේශකාමයන් සොයන බලන එහි ගැලෙන සාමාන්‍යයා ය. **‘කුසලා කුසලං ජනෙතීති = ජනො**’ කුසල් අකුසල් උපදවන්නේ ජන නමි. වස්තුකාම ක්ලේශ කාමයන් සපයමින් එහි බැඳී සිටින තැනැත්තේ මහත්ත්‍වයෙන් හීන වූයේ කිසිත් වෙසෙසුමක් නො කොට ජනැ යි දක්වන ලද්දේ ය. කාම වස්තූන්හි ගිජුව ඒ ම රැස් කරන්නේ, පුල්පියුම් ආදියෙන් ගැවසීගත් වන පෙදෙස්හි නො ඇලෙයි. පුල් පියුම් වෙනෙහි නො ඇලෙන නීලමැස්සන් සේ.

වීතරාගා රමිස්සන්ති = රහතුන් වහන්සේලා ඇලෙන්නාහ.

කාමරාග - රූපරාග - අරූපරාගයන් මුලසුන් කොට සිටියෝ වීතරාගීහු ය. රහතුන් වහන්සේ ය.

එකොළොස් අයුරකින් බෙදුනු කාම ලෝකයෙහි ඉන්‍ද්‍රියානින්‍ද්‍රියබද්ධවස්තූන් කෙරෙහි ඇල්ම, ගිජුකම, **කාමරාග** නම්. මෙහි ඒ ඇලුම දැඩි කල්හි රාග යි ද, දුර්‍වල කල්හි ඡන්‍ද යි ද කියත්.

“කතමෙ ධම්මා කාමාවචරා? හෙට්ඨතො අවීචිනිරයං පරියන්තං කත්‍වා උපරිතො පරනිම්මිතවසවත්තී දෙවෙ අනතො කරිත්‍වා යං එතස්මිං අන්තරෙ එත්‍ථාවචරා එත්‍ථ පරියාපන්නා ඛන්‍ධ ධාතු ආයතනා, ඉමෙ ධම්මා කාමාවචරා” අවීචියේ පටන් පරනිර්මිතවශවර්ති දෙවියන් තෙක් මේ අතර අවකාශයෙහි දැඩි ව හැසිරෙන ස්කන්‍ධ ධාතු ආයතනයෝ කාමාවචර නම් වෙති.

කාමාවචරස්කන්‍ධාදීන් කෙරෙහි පවත්නා කාමවස්තූන් කෙරෙහි වූ ඒ මේ ඇල්ම, ගිජුකම සංස්කාර ස්කන්‍ධයෙහි ඇතුළත් වේ. මනෝවිඥානයෙන් දත යුතු ය. මොහුගේ ඉපැත්මට ප්‍රධාන විසින් හේතු වන්නේ, ශුභනිමිත්ත හා අයෝනිසෝමනසිකාර යන මේ දෙක ය. ශුභනිමිත්ත නම් රාගයාගේ ඉපැමත්ට කරුණු වූ ඉටු අරමුණ ය. නො මගින් කරණ කල්පනාව අයෝනිසෝමනසිකාරයි.

රූපරාග නම්, රූපභවයෙහි පවත්නා ඡන්‍දරාගය ය. බලවත් ඇල්ම ය.

“කතමෙ ධම්මා රූපාවචරා? හෙට්ඨතො බ්‍රහ්මලොකං පරියන්තං කත්‍වා උපරිතො අකනිට්ඨෙ දෙවෙ අන්තො කරිත්‍වා එත්‍ථාවචරා එත්‍ථ පරියාපන්නා ඛන්‍ධධාතුආයතනා ඉමෙ ධම්මා රූපාවචරා” බ්‍රහ්මපාරිෂද්‍ය බ්‍රහ්මලෝකය පටන් අකනිටා බඹලොව තෙක් මේ අතර පවත්නා ස්කන්‍ධධාතුආයතනයෝ රූපාවචරයෝ ය. මෙකී රූපාවචරයන්හි පවත්නා ඇල්ම ගිජුකම රූපරාග යි ගැණේ.

ප්‍රථමද්ධ්‍යානභූමියක් වූ බ්‍රහ්මපාරිෂද්‍යයෙහි ආයුකාලය, අසඞ්ඛ්‍ය කල්පයෙන් තුනෙන් පංගුවක් වේ. එහි වූවෝ මහාබ්‍රහ්මයන්ගේ පරිචාරකයන් බැවින් **බ්‍රහ්මපාරිසජ්ජ** යි කියනු ලැබෙත්. බ්‍රහ්ම පුරෝහිතයෙහි ආයුකාලය, උපාර්‍ධකල්පයෙකි. ඔවුහු මහාබ්‍රහ්මයන්ගේ පුරෝහිතයන් බැවින් **බ්‍රහ්මපුරෝහිත** නම්. අසඞ්ඛ්‍ය කල්පයෙක්, මහාබ්‍රහ්මයන්ගේ ආයුකාලය යි. සහස්සබ්‍රහ්ම - දිසහස්සබ්‍රහ්ම ඈ විසින් පැහැයෙන් හා ආයුකාලයෙන් හා සැපතින් හා අන් දෙතල වැසියනට වඩා මහත් බැවින් **මහාබ්‍රහ්ම** නම්. සහස්සබ්‍රහ්ම යි කියන්නේ සක්වළ දහසකට අධිපති වූ බ්‍රහ්ම තෙමේ ය. සක්වළ දෙදහසකට අධිපති වූයේ දිසහස්ස නම්. බ්‍රහ්මපාරිසජ්ජයෝ හීනයහ. බ්‍රහ්මපුරෝහිතයෝ මද්ධ්‍යමයහ. මහාබ්‍රහ්මයෝ ශ්‍රේෂ්ඨයහ. මේ බඹතල තුන **ප්‍රථමද්ධ්‍යානභූමි** යි. මේ තුන සමතලයෙහි පිහිටියේ ය.

මද ආලෝකය ඇත්තේ **පරිත්තාභ** නම්. ආයුකාලය මහා කල්ප දෙකෙකි. සීමා කොට නො දැක්ක හැකි තරමට ආලෝකය ඇත්තේ **අප්පමාණාභ** නම්. ආයුකාලය මහාකල්ප සතරෙකි. වලාගැබකින් විදුලි කලඹක් නික්ම යන්නා සේ ඔබිනොබ විසිර යන ආලෝකය ඇත්තේ **ආභස්සර** නම්. ආයු මහාකල්ප අටෙකි. ශ්‍රේෂඨයෝ ආභස්සරයෝ ය. පරිත්තාභ - අප්පමාණාහයෝ ඔවුන්ගේ පරිචාරකයෝත් පුරෝහිතයෝත් වෙති. මෙ තුන **ද්විතියද්ධ්‍යාන භූමි** යි. සමතලයෙහි පිහිටියේ ය.

එකට හැනී සිටි ආලෝකය ඇත්තේ **පරිත්තසුභ** නම්. ආයු කප් සොළොසෙකි. පමණ නො කොටැකි ආලෝකය ඇත්තේ **අප්පමාණසුභ** නම්. මහාකප් දෙතිසෙක් ඔවුන්ගේ ආයුකාලය යි. ආලෝකයෙන් හැම අතකින් ආකීර්‍ණ වූයේ **සුභකිණ්හ** නම්. සූසැට කපෙක්, ඔවුන්ගේ ආයුකාලය යි. ශ්‍රේෂ්ඨයෝ. සුභකිණ්හයෝ ය. පරිත්තසුභ - අප්පමාණසුභයෝ හීන මද්ධ්‍යම වෙති. මෙතුන **තෘතීයද්ධ්‍යාන** භූමි යි. සමතලයෙහි පිහිටියේ ය.

මහත්ඵල ඇත්තේ **වෙහප්ඵල** නම්. ධ්‍යානබලයෙන් ලැබු මහත්ඵල ඇත්තේ ය. වෙහප්ඵල - අසඤ්ඤසත්ත දෙ තල වැස්සන්ගේ ජීවනකාලය පන්සිය කපෙකි. වේදන - සංඥා - සංස්කාර - විඥාන (නාමස්කන්‍ධ) නැත්තේ **අසඤ්ඤසත්ත** නම්. ඇත්තේ රූපස්කන්‍ධය පමණෙකි. මේ දෙක සමතලයෙහි පිහිටියේ ය.

සුද්ධාවාසබඹතල පසෙකි. විස්තර යට කියන ලද්දේ ය. **අවිහ**යෙහි ජීවනකාලය කප් දහසෙකි. **අතප්ප**යෙහි දෙදහසෙකි. **සුදස්ස**යෙහි සාර දහසෙකි. **සුදස්සි**යෙහි අට දහසෙකි. **අකනිට්ඨ**යෙහි සොළොස් දහසෙකි. මේ හැම **චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යානභූමි** යි.

මේ සොළොස් බඹතලයෙහි ආයුකාලයත් සම්පත්තියත් බලවත් බැවින් එයට අයත් ස්කන්‍ධාදීන් කෙරෙහි ඇති ඇල්ම බලවත් ය. එම රූපරාග නම්. මෙය ඉපැදෙනුයේ එහි ආයුසම්පත්ත්‍යාදිය මහත් බැවින් නිත්‍ය, ශුභ, සුඛ ඈ විසින් ගැණිමෙනි.

අරූපාරාග නම්, අරූප භවයෙහි පවත්නා ඡන්‍දරාගය යි

“කතමෙ ධම්මා අරූපාවචරා? හෙට්ඨතො ආකාසානඤ්චායතනූපගෙ දෙවෙ පරියන්තං කත්‍වා උපරිතො නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපගෙ දෙවෙ අන්තො කරිත්‍වා එත්‍ථාවචරා එත්‍ථ පරියාපන්නා ඛන්‍ධධාතු ආයතනා ඉමෙ ධම්මා අරූපාවචරා” ආකාසානඤ්චායතනය පටන් නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය තෙක් ඇති බඹලොව සතරෙහි හැසිරෙන ස්කන්‍ධධාතුආයතනයෝ අරූපාවචරයෝ ය. මෙකී අරූපාවචරයන්හි පවත්නා ඇල්ම, ගිජුකම අරූපරාගය යි ගැණේ. විස්තර යට කියන ලද්දේ ය. ආකාසානඤ්චායතනුපග දෙවියන්ට ආයු කප් විසි දහසෙක්, විඤ්ඤාණඤ්චායතනුපග දෙවියන්ට කප් සතළිස් දහසක්, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපග දෙවියන්ට කප් සැට දහසෙක්, නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපග දෙවියන්ට කප් අසූ සාර දහසක් ආයු. මේ මොවුන් පිළිබඳ ථුල - සණ්හ - සණ්හතර - සණ්හතමභාවය පිළිවෙළින් වන්නේ ය.

කාමරාගයාගේ පැහීම අනාගාමීමාර්‍ගඥානයෙන්, රූපරාග - අරූපරාගයන්ගේ පැහීම අර්‍හත්මාර්‍ගඥානයෙන් වේ. ඒ ද කෙලෙස් පිළිවෙළින් හා මගපිළිවෙළිනි. කෙලෙස් පිළිවෙළින් වන කල්හි කාමරාගයාගේ පැහීම අනාගාමීමාර්‍ගයෙන් ද, රූපරාග - අරූපරාගයන්ගේ පැහීම අර්‍හන්මාර්‍ගයෙන් ද වේ. මගපිළිවෙළින් වන කල්හි කාමරාගයාගේ තුනීබව සකෘදාගාමීමාර්‍ගයෙන් වන කල්හි, නිරවශේෂ ප්‍රහාණය අනාගාමීමාර්‍ගයෙන් ද වේ. රූපරාග - අරූපරාගයගේ ප්‍රහාණය වනුයේ අර්‍හන්මාර්‍ගයෙනි. මෙසේ තුනී වන්නට පැහීමට පෙර ද තදඞ්ග - විෂ්කම්භණ විසිනුදු මොවුන්ගේ එක්තරා පැහීමෙක් වේ. තදඞ්ගාදීන්ගේ ප්‍රහාණයෙන් කිසි කෙනෙක් වීතරාගී නො වෙති. මෙහි දැක්වුනෝ මාර්‍ගයෙන් නැසූ කාමරාගාදිය ඇති රහතුන් වහන්සේ ය. සාමාන්‍ය ජනයා නො ඇලෙන වන පෙදෙස්හි ඇලෙන්නෝ මුන්වහන්සේලා ය.

න තෙ කාමගවෙසිනො = උන්වහන්සේලා කම්සැප නො සොයන්නෝ ය.

කාමගවේෂකයෝ රැදෙවේලේ කාමවස්තුන් සොය සොයා ඇවිදින්නෝ කාමවස්තුන්හි ඇලී ගැලී සිටින්නෝ මෙබඳු සිත්කලු වනපෙදෙස්හි ඇලීමෙහි අපොහොසත් වෙති. එයට හේතු ඔවුන් රෑදෙවේලේ කෙලෙසුන් විසින් හා ප්‍රකට අප්‍රකට තවත් නොයෙක් උවදුරින් පෙළෙන මැඩෙන මිරිකෙන බැවිනි.[[11]](#footnote-11)

“අබලා නං බලියන්ති මද්දන්තෙ නං පරිස්සයා,

තතො නං දුක්ඛමන්‍වෙති නාවං භින්නමිවොදකං”

දුර්‍වලක්ලේශයෝ පවා කම්සැප සොයා යන්නහු පෙළති. මඩිති. ප්‍රකට අප්‍රකට උවදුරුද කම්සැප සොයන්නා මඩිත්. ඒ හේතුවෙන් දුක ඔහු ලුහු බැඳ එන්නේ ය. බිඳුනු නැවට දිය උනන්නා සේ ය.

වනභූමීහු කොතෙක් සිත්කලු වුවත් ලෝකීයජන තෙමේ එහි නො ඇලේ. රැදෙවේලේ කාමයෙන් පෙළෙන බැවිනි. රහතුන් වහන්සේලා එබඳු වනපෙදෙස්හි ඇලෙති. කාමයන් මුළුමනින් දුරු කළ බැවිනි. මේ කීයේ දේශනාගාථාවේ ඉතා කෙටි අදහස ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ස්ථවිරයන් වහන්සේ සිවුපිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් බවට පැමිණ අහසින් අවුත් ස්තුති කරමින් බුදුරජානන් වහන්සේගේ ශ්‍රීපාදය වැඳ සිටියාහ.

අන්‍යතරස්ත්‍රියකගේ කථාවස්තුව නිමි.

සහස්‍රවර්‍ගය

මිනී මරුවෙක්

8 - 1

මාගේ ස්වාමිදරු වූ සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ එක් අවදියෙක වේළුවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරණ සේක. එකල්හි එහි නුවර විසූ හොරු හාරසිය අනූ නව දෙනෙක් ගම් නියම්ගම් පැහැර ගණිමින් හොර කමින් ජීවත් වෙති. පිඟුවන් ඇස් ඇති, තඹවන් දැළිරැවුල් ඇති එක් මිනිහෙක් ඒ හොරුන් වෙත ගොස්, “මමත් තමුසේලා හා එක් ව තමුසේලාගේ කණ්ඩායමට බැඳී දිවි ගෙවන්නට කැමැත්තෙමි, තමුසේලා ඒ ගැන සතුටු දැ” යි ඇසී ය. එවිට ඔවුහු, ඒ මිනිහා සොරදෙටු ළඟට ගෙණ ගොස්, “මේ මිනිහාත් අප ලඟ නැවැතී අප හා එක් ව අප කරණ වැඩ කරමින් ජීවත් වන්නට ඇවිත් සිටී” යි දැන් වූහ. සොරදෙටු තෙමේ ඔහු දෙස බලා, “හැබෑ යකෙක්, අම්මගේ තනය කඩා කෑමටත් තාත්තාගේ බෙල්ල කඩා ලේ බීමටත් හපනෙක්, මූ ඉතා දරුණු” යි සිතා “මූට අප හා එකතු වීමෙන් වැඩෙක් නැතැ” යි කීයේ ය.

එහෙත් ඒ මිනිහා එතැනින් නො ගොස් එතැන ම නැවැතී සොරදෙටුගේ මෙහෙකරුවකු සතුටු කර ගත්තේ ය. මූ කෙරෙහි සතුටු වූ සොරදෙටු මෙහෙකරු තෙමේ තඹදැළිරැවුල් ඇති මිනිහාත් කැටුව සොර දෙටුගේ ලඟට ගොස්, “මහත්මයානෙනි! මේ මිනිහා වැඩට හොඳ ය, කම්මැලියෙක් නො වේ, අපට හිතවත් ය, ඒ නිසා මූ නතර කර ගෙණ සැලකිල්ලක් කරණු මැනැවැ” යි කියා සොරදෙටු සතුටු කොට ඔහුට භාර කෙළේ ය.

හොරුන්ගේ ගම් පැහැරීමෙන් වෙහෙසට පත් ගම්වැස්සෝ රජයේ ආරක්‍ෂක නිලධරයන් හා කැටුව ගොස් මේ හොරුන් අල්ලා මාච්චු ලා උසාවියට ගෙණ ආහ. නඩු විභාග කළ විනිශ්වය කාරයෝ, උන්, වරද කරුවන් කොට හිස ගසා දමා මරන්නට තීන්දු කළහ. එහෙත් උන් හිස සිඳ මරනට කෙනෙක් එහි නො වූහ. එවිට නිලධරයෙක් සොරදෙටු වෙතට ලං ව, “තට මුන් හිස සිඳ මරන්නට හැකි නම්, රජයෙන් නිදහස තට ලබා දීමට අපි පොරොන්දු වෙමු” යි දැන් වී ය. සොරදෙටු තෙමේ එයට සතුටු නො වී ය. ඉන් පසු නිලධරයෝ එක් එක් හොරා වෙත ගොස් රහසේ කණට කොඳුරා මේ වග කියූහ. එහෙත් හොරුන් අතර වූ එකෙකුත් මෙයට සතුටු නො වී ය. නැවත තඹ දැළියාට ද මෙය රහසේ කීහ. ඔහු එය පිළිගෙණ රජයේ නියමය පරිදි ඒ සියල්ලන් මරා රජයෙන් ලත් නිදහස ඇති ව ඒ පිණිස තෑගි ද ලබා ගත්තේ ය.

ආරක්‍ෂක භටයෝ, නුවර දකුණු දෙසෙහි ද මෙලෙසින් ම ගම් පැහැරූ හොරු කණ්ඩායමක් අල්ලා නඩු අසා වරදකරුවන් කොට ඔවුන් ද මූ ලවා ම මරවා තෑගි දුන්හ. ඉක්බිති රාජ පුරුෂයෝ මූ කළ දස්කම් බලා “රජයෙහි චෝරඝාතක තනතුර මූට දිය යුතු ය” යි තීරණය කොට ඒ තනතුර හා තනතුරට අයත් තාන්න මාන්න ද දුන්න. ඉන් පසු ඔහු පැසුළු උතුරු දෙ දිසාවෙන් අල්ලා ගෙණ ආ හොරුන් ද බර ගණනක් පළමු ලෙසින් මරා දැමී ය. ගම් පහරමින් රටවැසියන් පෙළූ හොරුන් දහස් ගණන් මරා දැමූ ඔහු වරින් වර දවසට එකක් දෙන්නකු බැගින් ගෙණෙන හොරුන් ද මරමින් අවුරුදු පනස් වසක් ම ඒ තනතුර උසුලා සිටියේ ය. කල් යත් ම මහලු බවට පත් වූයේ තරුණ කාලයෙහි මෙන් එක පහරින් ම එකකු මැරීමෙහි අපොහොසත් විය. මිනිසුන් මැරීමෙහි දී එකාට දෙතුන් වර පහර දීමෙන් මිනිසුන් වෙහෙසට පත් කරන්නේ ය.

නුවර වැස්සෝ “දැන් මෙතෙමේ මේ තනතුරෙහි වැඩ කිරීමෙහි අපොහොසත් ය, මොහුගේ ශරීරයෙහි දුර්‍වලකම තදින් පෙනේ, මිනිසකු මැරීමට දෙතුන් වර පහර දීමෙන් මිනිසුන් වෙහෙසට පත් කරයි, එහෙයින් මේ තනතුරට අන් එකකු පත් කරන්නැ” යි කියා සිටියාහ. එයින් ඔහු ඒ තනතුරින් පහ කළහ. හොරුන් මරණකාලයෙහි මොහුට අළුත් රෙදිකඩක් ඉණ ලන්නට, කිරි පැණි ටිකක් කන්නට, කැඳ ටිකක් බොන්නට, විනෝද ගමනක් යන්නට, නෑයන් හා සතුටු වන්නට, ඉඩකඩක් නො ලැබින. එහෙයින් ඔහු තනතුරින් අස් වූ දවසෙහි ම “කිරිකැඳ ටිකක් උයන්නැ” යි ගෙදර අයට නියම කළේ ය. ගෙදර අය ඔහුගේ නියමය ලෙසට කිරිකැඳ පිසූහ. ඔහු කඩපිලට ගොස් අළුත් රෙදිකඩක් ගෙණ හැඳ, මල්පොකුරක් අතට ගෙණ, සුවඳ දිය ඇඟ ඉස ගෙණ අවුත්, ගෙට වැදී හුන්නේ ය. එවිට ගෙයි වැස්සෝ කැඳ, බඳුනෙක වත් කොට ගෙණැවිත්, ඔහු ඉදිරියෙහි තබා, අතකට සේදීමට දිය ද ගෙණැවිත් තැබූහ.

ඒ වේලෙහි ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ සමාධියෙන් නැගී “අද මා කොතැනක යා යුතු දැ” යි තමන් වහන්සේ පිඬු සිඟා යන මගතොට බලා වදාළ සේක. මෙසේ බලා තඹදැළි ගෙදර පිසු කැඳ දැක, “ඒ පුරුෂ තෙමේ එයින් මට සඞ්ග්‍රහයක් කරන්නේ දැ” යි බැලූහ. එවිට උන්වහන්සේට “මා දැක මේ තෙමේ මට සංග්‍රහ කරන්නේ ය, එයින් ඔහු මහත් සැපතක් ලබන්නේ ය” යි පෙනී ගියේ ය. එකල්හි උන්වහන්සේ සිවුර ගැටවටු කොට පොරොවා පාත්‍රය ගෙණ තඹ දැළිගෙය බලා වැඩි සේක. ගෙයි වැස්සන්ට නො පෙනෙන සේ ගෙය ඉදිරියෙහි වැඩ සිටි සේක. තඹදැළි තෙමේ තෙරුන් දැක පහන් සිත් ඇති ව, “මම බොහෝ කලක් ම චොර ඝාතක කර්‍මය කෙළෙමි, මිනිසුන් බර ගණනක් මැරීමි, අද මෙහි ගිතෙල් බහා පිසූ කැඳක් තිබේ, සැරියුත් හාමුදුරුවෝත් පිඬු සිඟා ඇවිත් සිටිති, අද වත් උන්වහන්සේට කැඳ ටිකක් පිළිගන්වමි” යි තමන් ඉදිරියෙහි තුබු කැඳ බඳුන පැත්තක තබ්බවා තෙරුන් වෙත ගොස් වැඳ, ගෙට වැඩමවා ගෙණ වඩා හිඳුවා, පාත්‍රයට කැඳ හා ගිතෙල් පිළිගන්වා පවන් සලමින් සිටියේ ය. එහෙත් මෙයට කලින් කවදා වත් මෙබඳු කැඳක් බොන්නට නො ලැබුනු මොහුට කැඳ බීමෙහි ඕනෑකම ඒ වේලෙ හිද තදින් තුබුනේ ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඔහුගේ ඒ ඕනෑකම දැන, “උපාසක උන්නැහේ! තමු‍සේත් ගොස් කැඳ ටිකක් බීලා එවු” යි කීහ. එවිට ඔහු තමන් අත තුබූ තල්වැට අනෙකකුට දී ගොස්, කැඳ බීවේ ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේත් “උපාසක තැනට ම පවන් සලව” යි පවන් සලන්නා ද එ තැනින් පිටත් කළහ. ඔහු ගොස් තඹ දැළියාට පවන් සැලී ය. තඹිදැලි බඩ පුරා කැඳ බී අවුත් නැවැතත් වටාපත ගෙණ තෙරුන්ට පවන් සලන්නට පටන් ගත්තේ ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ ද කැඳ වළඳා අවසන් කළහ. එවිට ඔහු ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ පාත්‍රය ගත්තේ ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ අනුමෙවෙනි බණ වදාළ සේක. එහෙත් ඔහුට තම සිත, එයට නතු කරන්නට නො හැකි වි ය.

ස්ථවිරයන් වහන්සේ, “උපාසක! මා කියන බණ සිතට නො ගන්නහු කුමක් නිසා දැ” යි ඇසූ විට, “අනේ! ස්වාමීනි! මා බොහෝ කලක් ම කරන ලද්දේ රෞද්‍ර කර්‍මයෙකි, මිනිසුන් බොහෝ ගණනක් මැරීමි, ඒවා සිහිවන විට බිය උපදී, පසු තැවිල්ල බලවත් ය, ඒ නිසා බණ සිතට ගන්නට නො හැක්කෙමි” යි කීයේ ය. එවිට ස්ථවිරයන් වහන්සේ “උපායයක් කරමි” යි සිතා “මොක ද ඒවා උපාසක තැනට ඕනෑ නිසා කරණ ලද්දේ ද, නැත, අනුන් කී නිසා කරණ ලද දැ” යි ඇසූ විට, “ස්වාමීනි! ඒවා කරණ ලද්දේ මාගේ ඕනෑකමට නො වේ, රාජ නියෝගය නිසා මම ඒවා කෙළෙමි” යි කී ය. එකල ස්ථවිරයන් වහන්සේ “උපාසක! එය තමුසේට අකුශලයෙක් වේ දැ” යි ඇසූහ. මෝඩ උපාසක තෙමේ තෙරුන් වහන්සේ මේ විචාරීමෙන් තමන්ට පවෙක් නැතැ යි සිතා “ස්වාමීනි! එසේ නම් බණ වදාරනු මැනැවැ” යි කීයේ ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ බණ වදාළ සේක. එයින් උපාසකයාගේ සිත එකඟ වි ය. බණ අසන්නේ ම සෝතාපත්තිමග්ගඤාණයට පෙරටු ව ලැබෙන අනුලෝමඥානය ලබා ගත්තේ ය. එයට පසුත් බණ වදාරා ස්ථවිරයන් වහන්සේ විහාරයට වැඩි සේක. උපාසක තෙමේ තෙරුන් පස්සේ ගොස් පෙරළා එන්නේ ගවදෙනක වෙස් ගත් යකින්නක විසින් ඇණ මරණ ලද්දේ තුසී පුරයෙහි උපන්නේ ය.

එයින් දවස් කිහිපයකට පසු ධර්‍මශාලාවට රැස් වූ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “චෝරඝාතකයා පණස් පස් අවුරුද්දක් මිනී මරා එයින් අස් වූ දා ම සැරියුත් හාමුදුරුවන්ට පිණ්ඩපාතය දී, පිණ්ඩපාතය දුන් දා ම කලුරිය කළේ ය, එහෙයින් මොහු කොයිබ උපන්නේ දැ” යි කතා කළහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ධර්‍මශාලාවට වැඩ භික්‍ෂූන් විචාරා කතා කළ කරුණ අසා, “මහණෙනි! තම්බ දාඨිකයා තුසීපුර උපනැ” යි වදාළ සේක. එවිට භික්ෂූහු “ස්වාමීනි අවසර, කුමක් වදාරන සේක්? මෙතෙක් කල්, අවුරුදු පනස් පහක් ම මිනිසුන් මරමින් ජීවත් වූ මේ මිනිහා දෙව්ලොව උපන්නේ දැ” යි නැවැත ඇසූහ. “ඔව්! මැරෙණ වේලෙහි ඔහුට බලගතු කලණ මිතුරෙක් මුණ ගැසුනේ ය, සැරියුත්, ඔහු සැරියුත් තැනගේ බණ අසා අනුලෝමඥානය ලබා මැරී ගොස් තුසිත දෙව්ලොව උපනැ” යි වදාරා,

“සුභාසිතං සුණිත්‍වාන නගරෙ චොරඝාතකො,

අනුලොමඛන්තිං ලද්ධාන මොදතී තිදිවං ගතො”

මේ ගාථාව වදාළ සේක. චෝරඝාතක තෙමේ බුදුදහම අසා අනුලෝමක්‍ෂාන්තිය ලබා දෙව්ලොවට ගියේ සතුටු වේ, යනු එහි තේරුම ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ කල්හි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි! අනුමෙවෙනි බණ එතරම් ලොකු එකක් නො වේ, ඔහු කළ පව් එයට වඩා ඉතා ම බලගතු ය, ලොකු ය, එබඳු බලගතු පවක් කළ මෙතෙමේ එබඳු විශේෂයක් කෙසේ ඉපද වූයේ දැ” යි ඇසූහ. “මහණෙනි! තමුසේලා කුමක් කියන්නහු? මා දෙසා ඇති බණෙහි ලොකු ය, කුඩා ය, ටික ය, හුඟය, යි වෙනසක් නො කරවු, ප්‍රමාණයක් නො දක්වවු, එක් වචනයක් නමුත් මහත් අර්‍ත්‍ථයෙන් යුක්ත නම්, එම ශ්‍රේෂ්ඨ ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

සහස්සම්පි චෙ වාචා අනත්‍ථපදසංහිතා,

එකං අත්‍ථපදං සෙය්‍යො යං සුත්‍වා උපසම්මතීති.

අරුත් රහිත පදයෙන් යුත් වචන දහසක් නමුත් (උතුම් නො වේ.) යම් වචනයක් ඇසීමෙන් සන්සිඳීමෙක් වේ ද, අර්‍ත්‍ථවත් (ඒ) එක් පදය උතුම් වේ.

සහස්සම්පි චෙ වාචා = වචන දහසක් නමුත් (උතුම් නො වේ.)

සහස්සං යනු, පරිච්ඡේදවචන යි. **‘දස දසකං** = **සතං, දස සතං** = **සහස්සං’** දස, දසකයක් සියයෙකි. සියය දසයක් දහසෙකි.

අපි යනු, නිපාත යි. එයින් කියනුයේ දහසින් අඩු වුවත් දහසින් වැඩි වුවත් වැඩෙක් නැත යනු යි.

‘අපි දිබ්බේසු කාමේසු රතිං සො නාධිගච්ඡති තණහක්ඛය රතො හොති සම්මාසම්බුද්ධසාවකො’ යන මෙහි අපි ශබ්දය සම්භාවනාවෙහි වැටේ. **‘අම්හාකම්පි පණ්ඩිතකා’** යන මෙහි ගර්‍භාවෙහි එයි. **‘අයම්පි ධම්මො අනියතො’** යන මෙහි අපේක්‍ෂා වෙහි ය. **‘ඉතිපි අරහං’** යන මෙහි සමුච්චෙයෙහි ය. **‘අපි භන්තෙ භික්ඛං ලභෙථ’** යන මෙහි ප්‍රශ්නයෙහි ය. **‘අපිධානං’** යන මෙහි සංවරණයෙහි ය. මෙහි සමුච්චයෙහි ආයේ ය. එහෙයින් දහසින් අඩුගණන් ද, දහසින් වැඩි ගණන් ද ගැණේ.

චෙ යනු, නිපාත යි. **‘මං චෙ ත්‍වං නිඛණං වනෙ’** යන මෙහි සිටි **චෙ** යන්න, යදි යන නිපාතයාගේ අර්‍ත්‍ථය කියයි. **‘නිට්ඨිත චීවරස්මිං පන භික්ඛුනා උබ්භතස්මිං කඨිනෙ එකරත්තම්පි චෙ භික්ඛු තිචීවරෙන විප්පවසෙය්‍ය අඤ්ඤත්‍ර භික්ඛුසම්මුතියා නිස්සගගියං පාචිත්තියං’** යන මෙහි සංශයෙහි වැටේ. මෙහි යදි යන නිපාතයාගේ අර්‍ත්‍ථය කිය යි. **‘වුච්චතෙති** = **වාචා’** කියනු ලබන්න **වාචා** නම්.

අනත්‍ථපදසංහිතා = අරුත් නැති පදයෙන් යුත් වැඩක් නැති.

වාචා යන්නට විශේෂණ යි. **‘අනත්‍ථපදසංහිතා ආකාසවණ්ණනා පබ්බතවණ්ණනා වනවණ්ණනාදීනි පකාසකෙහි අනීය්‍යානදීපකෙහි** **අනත්‍ථකෙහි පදෙහි සංහිතා’** යනු අටුවා ය. ආකාශ - පර්‍වත - වන - ග්‍රාම - නගර - ජනපද - සාගර- චන්‍ද්‍රෝදය - සුර්‍ය්‍යෝදය - උද්‍යාන - සලිලක්‍රීඩා - මධුපාන - සම්භෝගාදී වූ අර්‍ත්‍ථශුන්‍ය, විමුක්තියට හිත නො වූ අරුත් පවසන, එලොව මෙලොව දෙකට වැඩ නැති පදයන්ගෙන් යුක්ත වචනයෝ. **‘අනත්‍ථසංහිතාති රාජකථාදි තිරච්ඡානකථා නිස්සිතා’** රාජ -කථාදි තිරශ්චීන කථාවන් ඇසුරු කළ වචන; **අනත්‍ථපදසංහිත** නම්. රාජ - චෝර - මහාමත්ත - සෙනා - භය - යුද්ධ - අන්න - පාන - වත්‍ථ - සයන - මාලා - ගන්‍ධ - ඤාති - යාන - ගාම - නිගම - නගර - ජනපද - ඉත්‍ථි - සූර - විසිඛා - කුම්භට්ඨාන - පුබ්බපේත - නානත්ත - ලෝක - සමුද්ද - ඉතිභවාභව කථා දෙතිස මෙලොව පරලොව හිතයට සරස් වන බැවින් අකුල් වන බැවින් අනත්‍ථපදසංහිත නම් වේ.

මහාසම්මත - මන්‍ධාතු - ධම්මාසෝකාදි රජවරු මෙසේ මෙසේ ආනුභාව ඇත්තාහ, යනාදීන් රජුන් ගැන කරණ කතා ය රාජ කථා. සොරුන් පිළිබඳ කතා ය චෝරකථා. සෙස්ස ද මෙසේ ය. අසුවල් රජ තෙමේ මනා රූ ඇත්තේ ය, දැකුම්කලු ය, ඈ ලෙසින් කෙරෙණ ගෙහසිතකථාව ම තිරච්ඡානකථා නම් වේ. කර්‍මස්ථාන භාවනාවෙහි සිට, අසුවල් රජ තෙමේ මහානුභාව ඇත්තේ ද, විනාශයට ගියේ ය, යි ඈ ලෙසින් කෙරෙණ කතාව තිරච්ඡානකථා නො වේ. **‘අනත්‍ථසංහිතාති න ඉධ ලොකත්‍ථ වා පරලොකත්‍ථං ව නිස්සිතා’** මෙලොව දියුණුව හා පරලොව දියුණුව ඇසුරු නො කළ වචන, අනත්‍ථපදසංහිත, යි මෙයින් කියන ලද ය. ආකාශවර්‍ණනාදිය හා රාජකථාදිය ඇසුරු කළ වචන මෙලොව පරලොව දෙක්හි දියුණු ව නසා ලන්නේ ය.

එකං අත්‍ථපදං සෙය්‍යො = අර්‍ත්‍ථවත් එක්පදය උතුම් වේ. වැඩ ඇති එක්පදය උතුම් ය.

අර්‍ත්‍ථයෙන් යුක්තපදය, අර්‍ත්‍ථවත් පදය අර්‍ත්‍ථපද නම්. අර්‍ත්‍ථයට තැන් වූ අර්‍ත්‍ථනිශ්ශ්‍රිත වූ පද අර්‍ත්‍ථපද නමැ යි ගත වරද නැත.

‘අත්‍ථසාධකං නිබ්බානපටිසඤ්ඤූත්තං, ඛන්‍ධධාතුආයතනඉන්‍ද්‍රියබලබොජඣංගසතිපට්ඨාන පරිදීපකං’ යන මෙයින් නිවන හා හැනී සිටි ස්කන්‍ධ - ධාතු - ආයතන - ඉන්‍ද්‍රිය - බල - බොද්ධ්‍යඞ්ග - සතිපට්ඨානයන් පිළිබඳ අරුත් පවසන පද, අර්‍ත්‍ථපද නම් වේ යයි පැවසේ. මෙහි අර්‍ත්‍ථ යි ගැණෙන්නේ මේ කියූ අර්‍ත්‍ථසමූහය යි. ශබ්දයන්ගේ නැගීම වන්නේ අරුත් ඇසුරු කරගෙණ ය. ශබ්ද ඇසුරු කර ගෙණ අරුත් පවසනුයේ පද නම්. **‘අත්‍ථජ්ජොතකාවණ්ණා පදං’** යනු ශාබ්දිකවචන යි. ශබ්දයන්ගේ පැවැත්මට ස්ථාන වූ අර්‍ත්‍ථයෝ නන් වැදෑරුම් වෙති. එහෙත් මෙහි ලා ගැණෙන්නෝ සත්ත්‍වසන්තානයෙහි පහළවන රාග - ද්වේෂ - මෝහාදී වූ ක්ලේශධර්‍මයන් සන්සිඳුවා සත්ත්‍වයන් නො මැරෙණ බවට පත් කරණ සදාකාලික සුඛයට පමුණු වන අර්‍ත්‍ථයෝ ය. ඔවුහු නම්, නිවන හා හැනී සිටි ස්කන්‍ධාදී අර්‍ත්‍ථයෝ ය. රාගාදි ක්ලේශයන් ගේ සන්සිඳීම ස්කන්‍ධාදීන්ගේ අරුත් දැනීමෙන් ම මුත් අන් ලෙසකින් නො වන බැවින් මේ කියූ අර්‍ත්‍ථවත්පදය ම ශ්‍රේෂ්ඨ ය. උත්තම ය. එය වදාළෝ **සෙය්‍යො**, යනු යෙදීමෙනි.

සත්ත්‍වයන්ගේ සිත්හි පහළ වන හැම ක්ලේශයක්හුගේ සන්සිඳීමට ස්කන්‍ධාදී වූ අර්‍ත්‍ථවත් පදය ම කරුණු බැවින්, ධර්‍මධරදේශක තෙමේ ස්වකීයධර්‍මකථාව ආකාශවර්‍ණනාදී වර්‍ණනාවන්ගෙන් හා රාජකථාදි තිරශ්වීන කථාවන්ගෙන් නො ද සරසන්නේ ය. ආකාශවර්‍ණනාදිය නො කියන්නේ ය. රාජකථාදිය නො කරන්නේ ය. ස්කන්‍ධකථා කියන්නේ ය. ධාතුකථාව කරන්නේ ය. ආයතන බෙදා කියන්නේ ය. දහම් දැනීමෙන් තොර වූ වාචාළ වූ නූගත් දේශකයා ම අසන්නන්ගේ සිත්හි රාගාදි කෙලෙස් උපද වන්නේ ය. රාගාදි කෙලෙස් පහළ වන සැටියෙන්, බණැ යි යමක් කියන්නේ ය. අසන්නන්ට සිනහ උපද වන්නේ ය. නන් දොඩවන්නේ ය. මෙබඳු අව්‍යක්ත දේශක තෙමේ දෙවියන් සහිත ලෝකය අපායයට ඇද ලන්නේය. සසර දුක දිග් ගස්සන්නේ ය. තෙමේත් අපායයෙහි හෙන්නේ ය.

යං සුත්‍වා උපසම්මති = යම් වචනයක් අසා සන්සිඳේ ද.

යං යන, මෙයින් මතු ව එන්නේ පූර්‍වොක්ත අර්‍ත්‍ථපදය යි. ‘යම් වචනයක් අසා සන්සිඳේ ද, එබඳු අර්‍ත්‍ථවත් එක්පදය ද උතුම් වේ’ යි **‘එකං අත්‍ථපදං සෙය්‍යො’** යනු හා සම්බන්‍ධ කොට අරුත් ගත යුතු ය.

සන්සිඳේ යනු සඳහා ‘**සම්මති’** යනු ප්‍රමාණවත් වූයේ ද, ‘**උප**’ යන්නකින් එය දැඩි කරණ ලද්දේ ක්ලේශයන්ගේ සන්සිඳීම නැවැත නො උපදින ලෙසින් ම සන්සිඳේ ය, යනු දැක්වීමට ය. තථාගත ධර්‍ම ශ්‍රවණයෙන් එසේ වන්නේ ය යනු දැක්වීමට අමුතු කතා දැක්විය යුතු නො වේ. නිවන් දුටු අපරිමිත සත්ත්‍වගණය ම එයට සාධක ය.

උප යනු, උපසර්‍ගයකි. එය **‘උපනගරං’** යන තැන සමීපයෙහි ය. **‘බුද්ධුපට්ඨාකො’** යන තැන පූජායෙහි ය. **‘උපමානං’** යන තැන සමානභාවයෙහි ය. **‘පරං උපවදති’** යන තැන දොස් කීමෙහි ය. **‘සග්ග ලොකං උප්පජ්ජති’** යන තැන උත්පත්තියෙහි ය. **‘උපසම්මති’** යන තැන භෘශාර්‍ත්‍ථයෙහි ය. ‘**නිසින්නං වා උපනිසීදෙය්‍ය’** යන තැන එළැඹීමෙහි ය. **‘උපඛාරියං දොණො’** යන තැන වැඩිබවෙහි ය. **‘උපකාරො’** යන තැන පෙරකම්හි ය. **‘සොචෙය්‍යපච්චුපට්ඨානං’** යන තැන වැටහෙන ආකාරයෙහි ය. **‘උපසම්පන්නො’** යන තැන උපරිභාවයෙහි ය. **‘උපවාසො’** යන තැන අහර නො ගැනීමෙහි ය. **‘උපධා, උපසග්ගො’** යන තැන සංඥායෙහි ය. **‘උපපත්තිතො ඉක්ඛති’** යන තැන යුක්තියෙහි ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

තම්බදාඨිකචොරඝාතක වස්තුව නිමි.

දාරුචීරිය ස්ථවිරයන් වහන්සේ

8 – 2

එක් කලෙක මිනිසුන් කණ්ඩායමක් මුහුදින් එතෙර වන්නට නැවු නැගී ගියේය. උන් ගිය නැව මුහුද මැද දී බිඳී ගොස් එහි ගිලුනී ය. නැවෙහි හුන්නෝ මස් කැසුබ් ආදීන්ට බත් වූහ. උන් අතරෙහි හුන් එක් මිනිහෙක් ලෑලි කඩෙක එල්ලී පීනා ගොස් සුප්පාරක පටුනට ගොඩ බැස්සේ ය. ඔහුට හැඳීමට පෙරවීමට කිසිත් රෙදිකඩක් ඔහු අත නො වී ය. එහෙයින් ඔහු කිසිවක් කර ගත නො හැකි ව වේලුනු දරකෝටු ගොඩක් එකතු කොට වැල්වලින් වෙළා බැඳ හැඳ පොරොවා ගෙණ දෙවාලයකට ගොස් වලන් කබලක් අතට ගෙණ පටුන්ගමට වැදුනේ ය. ගම්වැසි මිනිස්සු ඔහු දැක, කැඳබත් දී එක් රහත් නමෙකැ යි සිතා සැලකිලි කළහ. මිනිසුන් රෙදි ගෙණැවිත් දුන් විට ද “මම මේ රෙදි පිළිගෙණ හැන්දේ නම් පෙරව්වේ නම් දැන් ලබන මේ ලාභසත්කාරයන් ගෙන් පිරිහෙන්නෙමි” යි සිතා ඒ කිසිත් නො පිළිගෙණ දරවැහරිම හැඳ පොරොවා හැසුරුනේය. බොහෝ දෙනකුන් “රහතුන් වහන්සේ, රහතුන් වහන්සේ” යි කියන්නට පටන්ගත් විට ‘ලොකයෙහි යම් රහත් කෙනෙක් වෙත් ද, රහත්මගට පිළිපන්නෝ හෝ වෙත් ද, මමත් ඔවුන් අතර එක්තරා එකෙකැ’ යි ඔහුට අදහස් වි ය.

ඔහු මෙසේ සිතා දවස් යවන කල්හි ඔහුගේ පෙර අත් බවෙක සහලේ නෑ වු එක්තරා දෙවියෙක් “මේ තෙමේ පෙර මා හා එක් ව ඉණි මගක් බැඳ, කන්දක් මුදුනට නැගී මහණදම් කෙළේ ය, දැන් රහත්මි යි සිතා හැසිරෙයි, එයින් විනාශයට පැමිණෙන්නේ ය, එහෙයින් මා සංවේගයට පත් කළ යුතු ය” යි සිතී ය.

පෙර කසුප් බුදුරජුන්ගේ සාසනය පිරිහී යත්, සාමණෙරාදීන් ගේ නො පනත්කම් දුටු සත් නමක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා සංවේගයට පැමිණ “සාසනය අතුරුදහන් වන්නට පෙර පිහිටක් කර ගණිමු” යි සිතා වනගත වූහ. එහි වනයෙහි තැන තැන ඇවිදින උන්වහන්සේලා කන්දක් දැක “ජීවිතාලය ඇත්තන් නැවැතිය යුතු ය, අන්‍යයන් මේ කඳු මුදුනට නැගිය යුතු ය” යි ඉණිමගක් බැඳ කඳු මුදුනට නැග ඉණිමග බිම හෙලා, මහණදම් කරන්නට පටන් ගත්හ. ඔවුන් අතුරෙහි සඞ්ඝ ස්ථවිර තෙමේ එක් රැයක් ගතවත් ම රහත් විය. උන්වහන්සේ අනවතප්තවිලෙහි මූණ කට සෝදා උතුරුකුරු දිවයිනෙන් පිණ්ඩපාතය ගෙණවුත් “ඇවැත්නි! දැහැටි වළඳා මුව සෝදා මේ පිණ්ඩපාතය වළඳවු” යි අනික් සදෙනාට දැන් වූහ. උන්වහන්සේලා “ස්වාමීනි! ඔබ වහන්සේ කුමක් කියහු? යමෙක් පළමු ව රහත් වේ නම්, ඔහු විසින් ගෙනෙන පිණ්ඩපාතය වැළඳිය යුතු ය යි අප විසින් නියම කර ගන්නා ලද ද, අපිත් ඔබ වහන්සේ මෙන් විශේෂ ගුණයක් උපදවා ගෙණ තුමූ ම පිණ්ඩ පාතය ගෙණවුත් වළඳන්නෙමු” යි කියා සංඝ ස්ථවිරයන් එළ වූ පිණ්ඩපාතය නො පිළිගත්හ.

ඊට පසු දා දෙවන තෙරුන් වහන්සේ අනාගාමී වූහ. උන්වහන්සේත් පළමු තෙරුන් සේ පිණ්ඩපාතය ගෙණවුත් වළඳන්නට කී කල්හි “ඇවැත්නි! මහතෙරුන් දුන් පිණ්ඩපාතය නො පිළිගත් අප, ඔබ වහන්සේ ගෙණා පිණ්ඩපාතය පිළිගැණිම යුතු ද, එය කළ හැකි වැඩෙක් දැ” යි සෙසු තෙරවරු ඇසූහ. එවිට පිණ්ඩපාතය ගෙණා දෙවන තෙරුන් “ඔව්, තමුන්නාන්සේලාගේ කීම හරි යි, මාගේ පිණ්ඩපාතය පිළිගැණීම වර දැ” යි කී විට “අපිත් ඔබ වහන්සේලා දෙනම මෙන් යම් කිසි විශේෂ ගුණයකට පැමිණ තමන්ගේ ශක්තියෙන් යමක් ලබා ගෙණ වළඳන්නට ලැබුනොත් වළඳන්නෙමු” යි ඒ පිණ්ඩපාතය ද ඔවුහු නො පිළිගත්හ. ඒ අතර සංඝ සථවිරයන් වහන්සේ පිරිනිවි සේක. අනාගාමී ව සිටි ස්ථවිරයන් වහන්සේ ද පිරිනිවන් පා බ්‍රහ්මලොක යෙහි උපන්හ. සෙසු පස් දෙනා වහන්සේ විශේෂ ගුණයක් උපදවා ගැණිමෙහි අපොහොසත් වූවෝ, ඒ කඳු මුදුනෙහි ම සා පිපාසා දෙකින් හා අව්වෙන් වියලී, සත්වනදා කලුරිය කොට දෙව්ලොව උපන්හ. මේ බුද්ධෝත්පාදයෙහි ඒ පස් දෙන දෙව්ලොවින් චුත ව මිනිස්ලොව ඒ ඒ කුලගෙවල උපන්හ. උන් එකෙක් **පුක්කුසාති** නම් රජ වි ය. එකෙක් **කුමාරකාශ්‍යප** වූයේ ය. එකෙක්, **දාරුචීරිය** නම් විය. එකෙක්, **දබ්බමල්ලපුත්ත** ය. එකෙක්, **සභිය පරිබ්බාජක** ය. උන් අතුරෙහි බ්‍රහ්ම ලෝකයෙහි උපන්නේ ය, මෙහි පුරාණ සහලේ නෑ වූ දෙවියෙකැ, යි කියන ලද්දේ.

මේ දෙවි තෙමේ දාරුචීරිය කරා පැමිණ “ඕය්! බාහිය! තමුසේ රහත් නො වහු, ඒ තබා රහත්මගට වත් නො පැමිණියහු ඒ පිණිස ප්‍රතිපදාවකුත් තට නැත, ශීලයකුත් නැතැ” යි කී ය. බාහිය තෙමේ අහසෙහි සිටි බ්‍රහ්මයා බලා සංවේගයට පැමිණ “අයියෝ මම රහත්මි, යි සිතූයෙම් ද, එය මා කළ බලගතු වරදෙක, මෙතෙමේ, ඔබ රහත් නො වහු, රහත්මගට නො පිළිපන්හු යි කියයි, එහෙයින් ලොකයෙහි රහත් වූ අනෙකෙක් ඇත්තේ දැ” යි සිතා “දෙව්ලොව රහත්හු හෝ රහත්මගට පිළිපන්නෝ වෙත් ද?” යි ඇසී ය. එවිට දෙවි තෙමේ “බාහිය! උතුරු දනව්වෙහි **සාවත්‍ථි** නම්, නුවරෙක් ඇත, එහි දෙව්රම් වෙහෙර, තිලෝගුරු සම්බුදුරජානන් වහන්සේ වැඩ වසන සේක, බාහිය! දනුව, උන්වහන්සේ රහත් සේක, රහත්වීමට අන්හට මග කියන සේක, උපදෙස් දෙන සේක, පිළිවෙත වදාරන සේක, එහි යව” යි කී ය. බාහිය තෙමේ දෙවියන් කියු කතාව අදහා සංවේගයට පැමිණ ඒ වේලෙහි ම සුප්පාරක පටුනෙන් පිටත් ව එක් රැයකින් ම සැවැත් නුවරට ගියේ ය. එසේ ගියේ දෙවියන්ගේ හා බුදුරජුන්ගේ ආනුභාවයෙන්ම ය.

ඒ වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ පිඬු පිණිස නුවරට වැඩම කොට සිටියහ. බාහිය තෙමේ උදය දන් වළඳා කාමර තුළින් එළියට බැස අලසකම දුරලන්නට සක්මන් කරණ භික්‍ෂූන් දැක “බුදුරජානන් වහන්සේ කොහි දැ?” යි ඇසී ය. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “උන්වහන්සේ පිඬු සිඟා වැඩි සේක, තමුසේ කොහි සිට ආවහු දැ” යි ඇසූ විට “ස්වාමීනි! මම සුප්පාරකපටුනෙහි සිට ආමි” යි කී ය. එවිට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “සුප්පාරකයෙන් පිටත් වූවහු කවදා දැ” යි ඇසූහ. “ඊයේ සවසැ” යි පිළිතුරු දින. “ඕ! බොහෝ දුර සිට ආවහු, දෙපය සෝදා ගෙණ ඔහෙන් වාඩි වී තෙල් ටිකක් ගා ගෙණ පොඩ්ඩක් විඩා සන්සිඳුවා ගන්න, බුදුහාමුදුරුවන් වැඩියාම දකිනු හැකි ය” යි කී විට, බාහිය තෙමේ “අනේ! ස්වාමීනි! එසේ කරනු බැරිය, බුදුරජුන්ගේ හෝ මාගේ ජීවිතයට අනතුරක් කොයි මොහොතක වේ දැ යි නො දනිමි, මම කො තැනකත් නො හිඳ එක්රැයකින් ම විසි යොදුන් මග ගෙවා ආමි, ඒ නිසා බුදුරජුන් දැක ම විඩා හරිමි” යි සැවැත් නුවර තුළට වැද අලාමක වූ බුද්ධශ්‍රීයෙන් පිඬු සිඟා වඩින බුදුරජුන් දැක, “අහෝ! බොහෝ කලකින් ගෞතම බුදුරජානන් වහන්සේ මා විසින් දන්නා ලදහ” යි දුටුතැන සිට නැමි නැමී අවුත් ඇතුල් වීථියෙහි දී ම පසඟ පිහිටුවා වැඳ බුදුරජුන්ගේ පාදයෙහි ගොප්මස දැඩි ව අල්වා ගෙණ “භාග්‍යවතුන් වහන්ස! මට බණ ටිකක් වදාරනු මැනැව, සුගතයන් වහන්සේ මට බණක් වදාරන සේක්වා, එය මට බොහෝ කලක් හිත පිණිස සැප පිණිස පවත්නේ ය” යි කියා සිටියේ ය.

“හා! හා! බාහිය! මේ කඩපල මැද, මම පිඬු සිඟා, මෙහි ආයෙමි, දැන් බණ කීමට සුදුසු නැත, මෙ තැනත් එයට නො සුදුසු ය” යි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ විට, බාහිය තෙමේ “ස්වාමීනි! සසර සැරිසරන්නහු විසින් පෙර, බත් නො ලද්දේ නො වේ, කොතරම් වත් බත් ලද්දේ ය, බුදුහාමුදුරුවන්ගේ හෝ මාගේ ජීවිතය කොයි වේලේ බිඳී යන්නේ දැ යි මට කියනු නො හැකි ය, ඒ නිසා මෙ තැන දී ම බණ ටිකක් වදාරනු මැනැවැ” යි දෙවනුත් ඉල්ලී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ දෙවන වර ඉල්ලීමත් නො පිළිගත්හ. “මා දුටු තැන් සිට මොහුගේ සිරුර සතුටින් පිරී පවති, ප්‍රීතිවේගය බලවත්ය, දැන් බණ ඇසූවත් එය ප්‍රතිවේධ කිරීමෙහි මෙතෙමේ සමර්‍ත්‍ථ නො වේ, එහෙයින් මෙතෙමේ මැදහත් බවෙන් යුක්ත වේවා, එක් රැයකින් ම එක් සිය විසි යොදුන් දිග් මග ගෙවා ආ බැවින් මොහුගේ වෙහෙස ද බලගතු ය, එයත් සන්සිඳී යේවා” යි අදහස් කළ බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුගේ ඉල්ලීම දෙවරක් ම ප්‍රතික්‍ෂේප කොට තෙවනවර ඇවිටිල්ල බලවත් බැවින් එ තැන ම සිට “එසේ නම්, බාහිය! දුටුදැයෙහි දැකුම් පමණක් වන්නේ ය යි තා හික්මිය යුතු ය” යි දහම් දෙසූහ. බාහිය, බණ අසා සිටියේ ම සියලු ආස්‍රවධර්‍මයන් නැසීමෙන් සිවු පිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් වුයේ ය. ඒ ඇසිල්ලෙහි ම ඔහු බුදුරජුන් වෙතින් මහණකම ඉල්ලී ය. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “බාහිය! සිවුරු පිරිකර තිබේ දැ” යි ඇසූහ. ඔහු “නැතැ” යි කී විට “එසේ නම් පා සිවුරු සොයා ගෙණ එව” යි වදාළ සේක.

බාහිය තෙමේ වනාහි පෙර සසර විසි දහසක් අවුරුදු මහණ කම් කෙළේ ද, තමන් ලත් සිවුපසය තමන් විසින් ම වැළඳිය යුතු ය යි සිතා අන් එක් ම භික්‍ෂු නමකටත් තමන් ලත් සිවුරක් පාත්‍රයක් කිසි දවසකත් නො දුන්නේය, යටත් පිරිසෙයින් ඉඳුල් කඩ පිණිස ලේන්සු කෑල්ලකුදු නො දුන්නේ ය. බුලත්විඩක් පවාත් නො දුන්නේය. මේ නිසා මොහුට පින්බලෙන් පා සිවුරු නො ලැබෙන බව දුටු බුදුරජානන් වහන්සේ ‘එහිභික්‍ෂුප්‍රව්‍රජ්‍යාව’ නො දුන් සේක.

එකල්හි බාහිය තෙමේ පා සිවුරු සොයා ගියේ ය. අතරමග දී දෙනකගේ වේසයෙන් ආ යකින්නක විසින් ඇණ මරණ ලද්දේ ය. ඒ අතර බුදුරජානන් වහන්සේ ද පිඬු සිඟා ගෙණ විහාරයට වැඩ දන් වළදා නැවැත භික්‍ෂූන් වහන්සේලාත් කැටු ව විහාරයෙන් බැහැරට වැඩි සේක. එහි දී බාහියගේ මළසිරුර කුණුගොඩෙක තිබෙනු දැක “මහණෙනි! මේ බාහියගේ මළකඳැ” යි බුදුරජානන් වහන්සේ ගෙදරකින් ඇඳක් ගෙන්වා “මේ මළකඳ මෙහි තබා ගෙණ ගොස් දවා සෑයක් කරවු” යි වදාළ සේක. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා එසේ කළහ. පෙරළා විහාරයට පැමිණි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් මළසිරුර දැවූ බව දන්වා “බාහිය කොහි උපන්නේ දැ” යි ඇසූහ.

එ කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ බාහිය පිරිනිවන් පෑ බව වදාරා, “කියූ සැටියේ වහා ම යමක් අවබෝධ කරගැණීමෙහි වාසනා ගුණය ඇති, යමක් කියූ ලෙසින් වටහා ගන්නා වූ මාගේ ශ්‍රාවකයන් අතුරෙහි මේ බාහිය තැන පළමු වන තැනැත්තාය” යි අග්‍රස්ථානාන්තර නාමලේඛනයට බාහියගේ නාමය ඇතුළත් කළ සේක. එවිට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බාහිය රහත් වී ය යි වදාරන සේක, ස්වාමීනි! හේ රහත් වූයේ කවදා දැ” යි ඇසූහ. “ඇයි! මහණෙනි! නො දන්නහු ද, මාගෙන් බණ ඇසු දාම බාහිය රහත් වී ය” යි උන්වහන්සේ වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බාහියට බණ දේශනා කළ බවක් අපි නො දනුම්හ, බණ වදාළෝ කවදා දැ” යි භික්‍ෂූන් ඇසූ කල්හි “මහණෙනි! පසුගිය දා නුවර ඇතුල් වීථියෙහි පිඩු සිඟා ගිය දවසේ” යි වදාළ සේක. “එසේ නම් ස්වාමිනි! පාරේ සිට වදාළ බණ එතරම් දිග බණක් නො විය හැකි ය, එපමණ නො දික් බණකින් බාහිය ඔතරම් උසස් විශේෂ ගුණයක් කෙසේ ලැබී දැ” යි නැවැතත් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඇසූහ. එවිට උන්වහන්සේ “මොකද මහණෙනි! එසේ කියහු? මාගේ බණ ටික ය, හුඟ ය, දිග ය, කොටය, යි සිතහු ද? තමුසේලා එසේ නො සිතහු, මාගේ බණ ටික වුවත් වැඩ සහිත ය, හිතකරය, හුඟ වුවත් වැඩ සහිත ය, හිතකර ය, එහෙයින් ටික ය, හුඟය යි, බණේ වෙනසක් නැත, දෙලොවින් ම අනර්‍ත්‍ථකර වූ දෙලොවට ම වැඩක් නැති රාජකථාදි ප්‍රබන්‍ධ කථා නවකථා කෙටිකථා සිය දහස් ගණනකටත් වඩා, අර්‍ත්‍ථවත් එක් ගාථාපදය ශ්‍රේෂ්ඨය, උත්තමය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:-

සහස්සම්පි චෙ ගාථා අනත්‍ථප‍දසංහිතා,

එකං ගාථාපදං සෙය්‍යො යං සුත්‍වා උපසම්මතී ති.

අරුත් රහිත පදයෙන් යුත් ගාථා දහසක් නමුත් (උතුම් නොවේ.) යම් ගාථාපදයක් ඇසීමෙන් සන්සිඳීමෙක් වේ ද (ඒ) එක් ගාථාපදය ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

සහස්සං අපි චෙ ගාථා = ගාථා දහසක් නමුත් (උතුම් නොවේ.)

ගාථා නම්, ඡන්‍දසින් බැඳි වාක්‍ය ය. අක්‍ෂර නියමය ඡන්‍දස් නම්. එය මාත්‍රාඡන්‍දස් - වර්‍ණඡන්‍දස් යි දෙපරිදි ය. වෛදික - ලෞකික යි ද දෙකට බෙදත්. සමහරු ගණ - මාත්‍රා - අක්‍ෂරඡන්‍දස් විසින් ද තෙපරිදි කොට බෙදති. මෙසේ විවිධ මත ලෙසින් බෙදුනු අක්‍ෂරනියමසඞ්ඛ්‍යාත ගායත්‍රි ආදි ඡන්‍දස, ගාථාවන්ට නිදානය (මූලකාරණය) වේ. **‘ඡන්‍දො නිදානං ගාථානං’** යන බුද්ධවචනයෙන් එය පැහැදිලි ය. අකුරු, පද උපදවයි. පද, ගාථා උපදවයි. ගාථාවෝ අරුත් පවසත්. **‘අක්ඛරං හි පදං ජනෙති, පදං ගාථං ජනෙති, ගාථා අත්‍ථං පකාසෙති’** යනු දන්න. කවිතෙමේ ගාථාවන්ගේ ආශය වේ. මෙහි කවිතෙමේ ගාථා පවත්වන බැවින් ප්‍රතිෂ්ඨා වේ. **‘කවි ගාථානමාසයො’** යනු ආප්තයි.

ගාථා බොහෝ සෙයින් පාදසතරකින් යුක්ත වේ. එයට අඩු වැඩි පාදයන්ගෙන් බැඳුනු ගාථා ද නැත්තේ නො වේ. පාද නම් ගාථාවක සතරින් කොටසකි. සෑම තැන්හි සමචතුර්‍ත්‍ථභාගය ම පාදයකැ, යි නො ගත හැකි යි. සමහර ගාථාවන්ගේ පාද, මාත්‍රා විසින්, අකුරු විසින් වෙනස් ය. මාත්‍රාදිවශයෙන් පාදයන්ගේ වෙනස්ඛව වුව ද, පාද සතරින් හෝ එයට අඩු වැඩි පාදයන් ගෙන් බැඳුනී ගාථා, යි කියන ලදී. එහෙත් **‘චතුශ්චරණ නිබද්ධා ගාථා’** යි සාමාන්‍යයෙන් දක්වන ලද්දේ ය.

“පාදෙ ද්වාදශ විෂමෙ මාත්‍රාශ්චාෂ්ටාදශ ද්විතියෙ හි

පංචදශ චෙත් තුරියෙ කථීතා ගාථා තථෛචාර්‍ය්‍යා”

විෂම (ප්‍රථම - තෘතීය) පාදයෙහි මාත්‍රා දොළොසක් ද, ද්විතීය පාදයෙහි මාත්‍රා අටළොසක් ද, චතුර්‍ත්‍ථ පාදයෙහි මාත්‍රා පසළොසක් ද යොදා කළ බැඳුම ගාථා යි මින් කියන ලදී. ද්විතීය - චතුර්‍ත්‍ථ පාදයෝ සමපාදයෝ ය. මොවුහු මෙසේ කියූවෝ ද ත්‍රිපිටකයෙහි ඡන්‍දසින් බැඳුනු හැම බැඳුම් ම විශේෂයක් නො තබා ගාථා යි හඳුන්වන ලද්දේ ය. ගත යුත්තේ ඒ ය.

අනත්‍ථපදසංහිතා = අරුත් රහිත පදයෙන් යුත්

එකං ගාථාපදං සෙය්‍යො = එක් ගාථාපදය නමුත් ශ්‍රේෂඨ වේ.

යං සුත්‍වා උපසම්මති = යම් ගාථාපදයක් අසා සන්සිඳේ ද[[12]](#footnote-12)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

දාරුචීරියස්ථවිර වස්තුව නිමි.

කුණ්ඩලකේසී ස්ථවිරාවෝ

8 - 3

රජගහානුවර සොළොසැවිරිදි වයස් වූ සිටුදුවක් වූ ය. ඕ තොමෝ රූසපුවෙන් දැකුම්කලු ය. දුටු දුටුවන් නෙත් සිත් පැහැර ගත්තා ය. තරුණ වයසෙහි සිටින ස්ත්‍රීහු තරුණ මදයෙන් මත් ව නිතර පුරුෂයන් පතන්නාහු ය. ඔවුන් කෙරෙහි ලොල් ව වසන්නාහු ය. ඔවුන් හා කොයිවේලේ එක්වෙමු දැයි සිතන්නාහු ය. තරුණයන් දුටු තැන ඇඟමැලි කඩන්නාහ. ඉඟි මරන්නාහ. අඳුනන නො අඳුනන බව නො සිතා, සිනාසෙන්නාහ. ගැහැණුන්ගේ හැටි, මෙසේ බව දන්නා සිටුදුවගේ මවුපියන් තම දුව සත් මහල් ගෙයි උඩ මාලෙහි නිදන කාමරයෙහි රැකවල් සහිත කොට වාසය කර වුහ. කටයුතු සඳහා දාසියක පවරා දුන්හ. මෙකල්හි රාජභටයෝ මිනීමැරුම් සොරකම් ඈ කළ සාහසිකපුරුෂයකු පිටිතල හයා බැඳ, සතර මංහන්දි, තුන් මංහන්දි, දෙ මංහන්දි ගානේ ඇවිද්දවමින් මරන්නට ගෙන ගියහ. උඩු මහලෙහි හුන් සිටු දූ මිනිසුන්ගේ කෑ කෝ ගැසීම් අසා, මේ කිමැ, යි උඩමහලෙහි සිට බලන්නී, බැඳ ගෙණ යන ඒ සාහසිකයා දැක, ඌ කෙරෙහි ඇලුනී ඌ පතා, කෑමත් නො කා ඇඳ වැතිර යටිකුරු ව නිදන්නට වූ ය.

එහි පැමිණි ඇගේ මවු තොමෝ “දුව මොක ද නිදන්නී? අපහසුවෙක් ද? කියන්නැ” යි කිවූ ය. “අම්මේ! මට කිය යුතු අපහසුවෙක් නැත, දැන් රාජභටයන් විසින් සොරෙකැ, යි කියා පිටිතල හයා බැඳ ගෙණ ගිය මිනිහා අම්මා දුටුවා ද, මම ඔහු දෙස බැලීමි, එ කෙණෙහි මාගේ සිත ඔහු කෙරෙහි ඇදී ගියේ ය. බැඳී ගියේ ය, ඒ පුරුෂයා ගන්නැ, යි මා සිත මට කිය යි, ඒ මිනිහා නො ලැබේ නම්, මා මැරෙණු ඒකාන්ත ය, මම මෙහි ම මැරෙමි” යි ඕ තොමෝ නො සඟවා කිවූ ය. “හා! ඒ මොන බොළඳ කතාවක් ද, ඔයට වඩා තරුණ, හැඩ වැඩ ඇති හොඳ මිනිස්සු කොතරම් සිටිත් ද, ඔය අදහස කොතරම් නරක ද, ඔය අදහස අත් හරින්න, අපි උඹට අපේ ජාතියට කුලයට පරපුරට ධනයට රූපයට වයසට සුදුසු ගැළපෙන පිරිමියකු සොයා දෙන්නෙමු, ඉක්මන් වන්නට එපා, අපට කැපෙන මිනිහකු සොයා ගත හැකි ය, ටිකක් ඉවසන්නැ” යි මවු තොමෝ කිවූ ය. “අම්මා මොනවා කියනවා ද, මට වෙන මිනිහකු වුවමනා නැත, මට වුවමනා ඒ ගෙණ ගිය මිනිහා ම ය, අම්මාලා මට ඒ මිනිහා ලබා නො දෙන්නෝ නම්, වෙන මිනිහකු ලබා දෙන්නට වෙහෙසෙන්නට එපා, ඒ දීග හරියන්නේ නැත, මා ගැණ ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වහු නම්, මේ මිනිහා ම ලබා දෙන්න, එසේ නො කොට මා ගැන බලාපොරොත්තු වන්නට එපා, මම දිවි නසා ගන්නවා, වරදින්නේ නැතැ” යි ඈ තදින් කියා සිටියා ය.

මවු තොමෝ දුව සනසන්නට පැය ගණනක් කරුණු කියා බැරි තැන මේ වග, පියාට ද දැන්වූ ය. පියා ද දුවට මේ ගැණ නොයෙක් ලෙසින් කීයේ; දුව එයින් වළකා ලන්නට එය වෙනස් කරන්නට අපොහොසත් වී ය. අන්තිමේ දී මවු පිය දෙදෙන, සොරා බැඳ ගෙණ ගිය රාජභටයන් වෙතට රහසින් මුදල් දී මෙහෙකරුවන් යැවූහ. රාජභටයෝ ඔහු රහසින් නිදහස් කොට, සිටානන් වෙත යවා, ඒ වෙනුවට අනික් දුප්පත් මිනිසකු මරවා, සොරා මැරූහ, යි රජයට දන්වා සිටියාහ. සිටු තෙමේ ඔහුට කවා පොවා හොඳට සතපා කිහිපදිනකට පසු දුව පාවා දුන්නේ ය.

සිටු දු තොමෝ එතැන් සිට සිය සැමියාගේ සිත් සතුටු කරන්නට සිතා, නිතර නිතර නන්වැදෑරුම් ඇඳුම් කැඩුම් සුවඳ විලවුන් ආදියෙන් හා රන් අබරණවලින් ඇඟ සරසන්නී ය. තොමෝ ම කෑම් බීම් පිළියෙල කරන්නී ය. කවන්නී ය. පොවන්නී ය. නාවන්නී ය. සගන්නී ය. පැයට සතර පස් වරක් ඇඳුම් වෙනස් කරමින්, සබන් ගා මූණ සෝදමින්, සුවඳ විලවුන් ගල්වමින් පියොරසුණු දමමින්, තොල් නිය සායම් ගා රතු කරමින්, ඇඟ සැරසීම පිරිමින් තමන් වෙත ඇද ගන්නට මායම් කරණ කාමයෙන් නො තිත් වූ පුරුෂ ලොල් වූ වල්ගෑණුන් ගේ සිරිතෙකි.

සිටුදුවගෙන් මෙසේ නිතර සැලකුම් ලබන ඒ සාහසික පුරුෂ තෙමේ සියඹුව ඇඳ ගත් ඇඳුම් කැඩුම්වල වටිනාකම දැක “මෑ මරා මේ ඇඳුම් කැඩුම් අබරණ ගෙණ විකොට, මුදල් ටිකක් අතට ගෙණ ආප්ප පිට්ටු ඈ යමක් කා, කවදා සතුටු වන්නෙම් දැ” යි සිතා, එයට උපායක් සලකා ගෙණ, කිසිත් නො කා, ඇඳ වැතිර නිදි ගත්තේ ය.

භාර්‍ය්‍යා :- අය්යෝ! මොක ද මේ අවේලාවේ නිදන්නහු? අපහසුවෙක් ද? හිසරදය ද? බඩරුදාවක් ද? කියන්න ඉක්මනට.

පුරුෂ තෙමේ :- නෑ, සොඳුර! අපහසුවෙක්.

භාර්‍ය්‍යා :- එහෙනම්, අම්මා තාත්තා සිත් රිදෙනන්ට යමක් කීවෝ ද? කළෝ ද?

පුරුෂ තෙමේ :- නෑ නෑ එහෙම එකක් නෑ.

භාර්‍ය්‍යා :- එහෙ නම් නිදන්නහු? ඇත්ත කියන්න! මා හැර කාට කියන්නට ද බලාපොරොත්තුව?

පුරුෂ තෙමේ :- සොඳුර! මම, දෙවියන්ට භාරයක් ඔප්පු කිරීමට බැඳී සිටිමි. ඒ සඳහා මා විසින් කළ යුත්තේ බිලිපූජාවක්. මාගේ දිවි ඉතිරි වූයේ, දෙවියන්ගේ අනුකම්පාව නිසා ය. සොඳුර; මාගේ බිරිය වශයෙන් ලැබීම ද දෙවියන් නිසා ම වී ය. දෙවියන්ට බැන්ද පඬුර නිසා ම නො වේ නම්, ඔයා මට කවදාවත් ලැබේ ය, යි මම නො සිතමි. මේ භාරය ඔප්පු කරන්නේ කෙසේ දැ යි මම නිතර සිතමින් තැවෙමින් ඉඳිමි.

භාර්‍ය්‍යා :- හා! එය ද කාරණ ය, එය ලොකු වැඩෙක් ද? කියන්න එයට වුවමනා දේ, මම සියල්ල පිළියෙල කරමි, මාගේ පණ වුවත් දෙනවා කියන්න.

පුරුෂ තෙමේ :- වතුර නො දමා පිසූ කිරිබත් ටිකක්, විලඳ පස්මල් ටිකක්, කපුරු, සාම්බ්‍රානි, තෙල් පහන් වැටි පිනිදිය, පලතුරු, විලක්කු, බුලත්.

භාර්‍ය්‍යා :- හා! හොඳයි, අද ම මම මේවා පිළියෙල කරණවා.

මෙසේ කියා ඕ තොමෝ ඒ සියල්ල පිළියෙල කොට හිමියා වෙතට ගොස්, “සියල්ල පිළියෙල කළා, යන්නට සූදානම් වන්නැ” යි කිවූ ය. “සොඳුර! එසේ නම් යමු, අන් කිසිවකු ගෙන යෑම හොඳ නැත, යා යුත්තේ අපි දෙදෙනම ය, නෑයකු වත් ගෙණ යා යුතු නැත, හොඳට පිරිසිදුව හොඳට ඇඳ පැලඳ යා යුතු ය, සතුටින් සැපසේ යා යුතු ය” යි සොරා කී කල්හි, ඕ තොමෝ ඔහු කී ලෙසට සියල්ල සපයා ගෙණ හොඳට ඇඳ පැලඳ, කිරිබත් විලඳ ඈ පූජෝපකරණයන් ගෙන්වා ගෙණ, සොරුත් මෙහෙකරුවනුත් සමග රියකට නැගී කඳුපාමුල දක්වා ගියා ය. කඳුපාමුලට ගොස් ඒ සියලු දෙනා ම රියෙන් බැස්සාහ.

ඉක්බිති ඒ සොර පුරුෂ තෙමේ “සොඳුර! මෙතැනින් ඔබ්බට මුන් සමග යා යුතු නො වේ, රියත් සමග මුන් හැම නවතා පූජා බඩු පමණක් ගෙන යා යුතු ය, මේ පිදේනිය ගන්නැ” යි බිරියට කී ය. ඕ තොමෝ ද ඌ කී ලෙසට පිදේනි උස්සා ගත්තා ය. හොරාත් ඇය සමග කඳුමුදුනට නැංගේ ය. මිනිස්සු කඳු මුදුනට නගින්නෝ එක් පැත්තකින් ය. එක් පැත්තක් මුදුනේ සිට පාමුල දක්වා ම බිඳ වැටී ගොස් ය. මිනිස්සු සොරුන් ගණ කඳුමුදුනට නැගී බිඳ වැටී ගිය පැත්තෙන් සොරුන් හෙලත්. හෙලනු ලබන හොරු කෑලි කෑලි වලට කැඩී බිම වැටෙත්. එහෙයින් මේ කන්ද **චෝරපපාත** යි ප්‍රසිද්ධ ය.

සිටු තොමෝ කඳුමුදුනෙහි සිට “ස්වාමීනි! පිදේනිය පුදන්නැ” යි කිවූ ය. ඌ එයට කිසිත් නො කීයේ ය. නැවැතත් ඕ “හිමියෙනි! පිදේනිය පුදන්නැ” යි කිවූ ය. එවිට සොරා “පිදේනි පිදීමෙන් මට වැඩෙක් නැත, තා මෙහි ගෙණ ආයේ පිදේනි දෙන්නට නො වෙමි, තා මරා දමන්නටැ” යි කී ය. ඈ තැති ගත්තී “ඇයි හිමියෙනි! එසේ කියහු, මම ඔබවහන්සේ ගේ ය, මේ ඇඳුම් කැඩුම් අබරණත් ඔබ වහන්සේගේ ය, ඔබවහන්සේ මාගේ ය, ඇයි මා මරන්නහු?” යි ඇසූ ය. “තා ඇඟ ලා ඇති ඇඳුම් කැඩුම් අබරණ ගන්නට” යි කී විට, “ඇයි! හිමියෙනි! මේ ආභරණ ගන්නට මම මැරිය යුතු වෙම් ද, මාත් ආභරණත් ඔබ වහන්සේගේ බව නැවැත නැවැතත් කිය යුතු ද, ඒ එසේ ය, මෙන්න ආභරණැ” යි ඈ කිවූ ය. එහෙත් සොරා ඇය මැරීමට සැරසුනේ ය. ඒ දුටු සිටුදුව “ස්වාමීනි! මා මැරීමෙන් ඔබවහන්සේට ඇති පලය කිම? මේ සියලු ආභරණ ගෙණ මාගේ පණ රැක දෙන්න, මෙ තැන් සිට මා මව මෙන් සලකා ගන්න, එසේ නො කැමැති නම්, දාසියක කොට ගන්න, හිමියෙනි! රනින් කළ මේ සියලු අඟුපලඳනාත් වෙරළුමිණියෙන් කළ ආභරණත්, ඇඟලා ඇති කසිසළු ඈ වස්ත්‍රත් ගෙණ කැමැත්තක් කරන්න, මට දිවි පමණක් දෙන්නැ” යි කිවු ය.

හොරා “තා නො මරා ඇඳුම් කැඩුම් ගත්තෙම් නම්, තෝ ඒ බව තාගේ මවුපියන්ට කියහි ය, එහෙයින් තා මරමි, මෝඩ ගෑණි! බොරුවට නො හඬව, නො වැලපෙව, ආභරණ එක්තැන් කොට පොදි බඳුව, තා නො මරා හරින්නට නො හැකි ය” යි කීයේ ය. “අය්යෝ! මෙය ඉතා බැරෑරුම් ය, සුලු නො වේ, නුවණ ලැබී ඇත්තේ නිකමට නො වේ, ඒ ඒ දේ සොයා බලා පරික්‍ෂා කොට කිරීමට ය, මමත් මේ වේලෙහි මූට කළ යුත්තේ දනිමි” යි, “හිමියෙනි! පොඩ්ඩක් ඉඩ දෙන්න, ඔබ වහන්සේ සොරකු කොට බැඳ ගෙණ යද්දී මාගේ බලවත් ඉල්ලීම පිට මාගේ මවු පියෝ රාජභටයන් වෙත බර ගණනක් මුදල් යවා ඔබ නිදහස් කොට ගෙණ මට හිමියා කොට දුන්හ. එදා සිට මෙතෙක් මම ඔබ වහන්සේගේ මෙහෙ කරන්නියක් වෙමි, මේ කාලය තුළ මා අතින් යම් යම් ප්‍රමාද දෝෂ ඔබට සිදු වන්නට ඇත, මේ මැරෙණ වේලේ ඔබ වහන්සේ කමා කර ගන්නට මට ඉඩ දුන මැනැවැ” යි සිටුදූ ඉල්ලා සිටියා ය. “හා හොඳ යි! එයට ඉඩ දිය හැකියි, කමා කර ගණුව” යි හොරා කඳුමුදුනෙහි කෙළවරට වී සිටියේ ය.

එවිට සිටුදුව ඔහු තෙවරක් පැදකුණු කොට සතර තැනෙක සිට වැඳ, “හිමියනි! අනේ! මේ ඔබගේ අවසන් දැකුම ය, අද සිට ඔබටත් මාගේ දැකීමෙක් නො ලැබේ, මටත් ඔබගේ දැකීමෙක් නැතැ” යි කිය කියා ඉදිරියෙන් ඇඟ එල්ලී සිඹිමින් අඬමින් පසුපසින් ඇඟ එල්ලී සිඹිමින් අඬමින් කඳුමුදුන සිටි සොරා එකවරට උස්සා කන්දෙන් පහතට දැමූ ය. ඌ කන්දෙහි ඒ ඒ තැන ගැටෙමින් හැපෙමින් බිම හෙන්නේ, කඩ කඩ වී බිම වැටුනේ ය. කඳුමුදුනෙහි අරක් ගත් දෙවි තෙමේ උන්ගේ ඒ ක්‍රියාදැක සාධුකාර දෙන්නේ-

“හැම කරුණෙහිම ඒ - පුරිස් නො වේ පඬි ලෙව්හි,

ඉතිරිය ද පඬි වේ - ඒ ඒ තැනෙහි විසකුන්”

යන මෙය හඬ නගා කීයේ ය.

සිටු දූ තොමෝ සොරු කඳුමුදුනෙන් බිමට දමා “මා දැන් ගෙදර ගියොත් හිමියා කොහි ද? කෙළෙහි කිමැ? යි නොයෙක් දෙන නොයෙක් දේ අසති, ඇත්ත කියූ විට මට ගරහති, ඇණුම් බැණුම් කරති, මා මරා මාගේ ඇඳුම් කැඩුම් අබරණ ගන්නට සූදානම් වූ බව දැන ඌ මරා දැමීමි යි කියූව ද නො අදහති, ඒ නිසා ගෙදර නො යමි” යි තීරණය කොට ගෙණ, ඒ කඳුමුදුනෙහි ම ඇදුම් කැඩුම් ගලවා දමා, වනයට වැද, තැන තැන ඇවිදින්නී, පරිව්‍රාජකයන් විසූ පන්සලකට ගොස් උන් වැඳ, “ස්වමීනි! මා පැවිදි කරණු මැනැවැ” යි ඉල්ලා සිටියා ය. එවිට ඔවුහු ඇය පැවිදි කළහ. එසේ පැවිදි ව ටික දවසක් ගෙවා “ස්වාමීනි! ඔබ වහන්සේලාගේ පැවිද්දෙහි ඉතා උසස් තැන කො තැන ද? උසස් පලය කුමක් දැ?” යි විචාළා ය. “පිණැත්තිය! දසකසිණ පිරියම් කොට ධ්‍යාන උපදවා ගැණීම, අප සතු වාදදහසක් ඉගෙණිම යන මේ ය, අපගේ පැවිද්දෙහි උසස් ඵල ය” යි පිරිවැජියෝ කීහ. “ස්වාමීනි! ධ්‍යාන උපදවාලීම මට අසීරුය, මම එහි අපොහොසත් වෙමි, එබැවින් ඔබ වහන්සේලා සතු වාදදහස පමණක් උගන්නෙමි” යි ඕ කිවූ ය.

පිරිවැජියෝ ඇයට වාදදහස උගන්වා, “යව; තෝ දැන් අපගේ වාදයෙහි දක්‍ෂ ය, මේ මුළු දඹදිව සෑම තැන ගොස්, තා හා වාදයෙහි සමතෙක් සිටී දැ යි සොයා බලව, යම් කිසි ගිහියෙක් වාදයෙහි දක්‍ෂ වූයේ නම්, කරට කර ගැළපී සිටියේ නම්, ඔහුට අඹු වෙව, එහි පැවිද්දෙක් දක්‍ෂ වූයේ නම්, ඔහු වෙත පැවිදි වෙව” යි, ජම්බු අත්තක් ඇය අතට දී පිටත් කොට යැවුහ. ඕ එතැන් සිට **ජම්බුපරිව්‍රාජිකා** යි ප්‍රසිද්ධ වූ ය. තැන තැන ගොස් උනුන් විචාරන්නට වූ ය. මෙසේ කිහිප දවසක් ගෙවි ගියේ ද, ඇය අසන ප්‍රශ්නයන්ට පිළිතුරු දීමෙහි පොහොසතෙක් ඇයට හමු නො වී ය. ජම්බුපරිබ්‍රාජිකාව එනු අසා බොහෝ දෙන පැන ගියහ. ඇය පිඬු සොයා යන විට වැලි ගොඩක් ගසා ජම්බු අන්ත එහි සිටුවා “මා සමග වාදයට කැමැත්තෙක් වේ නම්, ඔහු මේ ජම්බු අත්ත උගුළා දමාවා” යි දන්වා යන්නී ය. වාද කරණු තබා එයට ලං විය හැක්කෙක් තව ම එහි නොවී ය. එක් ජම්බු අත්තක් මැලවී ගිය විට තව එකක් ගන්නී ය. මෙසේ දවස් යවන ඕ තොමෝ සැවැත් නුවරට ගොස් ගම් දොර වැලිගොඩක් ගසා, කොළ අත්ත එහි සිටුවා, “මා හා වාද කරණු කැමැත්තෙක් මේ අත්ත උගුළා දමාවා” යි දන්වා පිඬු සිඟා ගියා ය. ගම් දරුවෝ එය වට කොට ගත්හ.

ශාරීපුත්‍ර මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේ බත්කිස අවසන් කොට, බැහැර වඩින සේක්, වැලිගොඩ වටේ සිටි ලමයින් දැක “මේ කිමැ” යි උන් අතින් ඇසූහ. ගම්දරුවෝ උන්වහන්සේට තොරතුරු කීහ. “ලමයිනි! ඔය කොළ අත්ත උගුළා පැත්තක තබන්නැ” යි උන්වහන්සේ වදාළ විට “අනේ! අපට බැහැ” යි කීහ. “ඇයි! එසේ කියහු? බිය ද? බිය වන්නට එපා, ඔය ලමයින්ට විරුද්ධ ව කාවත් ආවොත් මම බලා ගන්නම්, කොළ අත්ත වැලිගොඩින් අස් කරන්නැ” යි උන්වහන්සේ කීහ. එවර ලමයි කොළ අත්ත උගුළා දැමූහ. එතැනින් දූවිලි නැගින. පරිව්‍රාජිකා තොමෝ අවුත් බැණ දොඩා තරවටු කොට “ඔය දරුවෝ මේ කොළ අත්ත උගුළා දැමුවෝ මොක ද? ඔය දරුවන්ට මා හා වාද කළ හැකි ද? කවු ද කීයේ කොළ අත්ත අස් කරන්ටැ?” යි ඇසූ ය. “මේ හාමුදුරුවන් අපට කීවා, කොළ අත්ත උගුළා දමන්නට, ඒ නිසා අපි එය අස් කෙළෙමු” යි ලමයි කීහ.

එකල්හි ඕ තොමෝ සැරියුත් තෙරුන්ට ලං ව “හැබෑ ද, ස්වාමීනි! මේ කොළ අත්ත අස් කරන්නට ඔබ වහන්සේ මේ දරුවන්ට කී හු? එසේ නම් දැන් මා හා වාද කළ යුතු ය, වඩින්න ඒ පිණිස මේ තැනට” යි කිවූ ය. “ඔව්! මම එය අස් කරවීමි, එසේ කරවූයේ වාද කරනු සඳහා ම ය, වාද කරමු’ යි ස්ථවිරයන් වහන්සේ කීහ. පරිව්‍රාජිකා තොමෝ “හොඳයි ස්වාමීනි!” යි වාද කරන්නට සවස් වේලේ තෙරුන් වසන තැනට ගියා ය. නුවර ඇළලුන්නේ ය. “පඬිවරු වාද කරති” යි නුවරවැස්සෝ පරිව්‍රාජිකාව හා තෙරුන් වෙත ගොස් වැඳ හුන්හ. පරිබ්‍රාජිකාව ද හොඳට වාඩි වී ස්වාමීනි! මම ඔබ වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් අසමි” යි කිවූ ය. “ඔව්! හරි, අහන්න! සහෝදරිය!” යි ප්‍රශ්න අසන්නට ස්ථවිරයන් වහන්සේ අවසර දුන්හ. ඕ තොමෝ ඔවුන් සතු හැම වාදයක් ම දක්වා ප්‍රශ්න ඇසූ ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඒ හැම වාදයක් ම කරුණු දක්වමින් ඛණ්ඩනය කළහ. නැවැත “තට තවත් ඇසිය යුතු ප්‍රශ්න තිබේ දැ” යි ඇසූ විට “නැතැ” යි කිවූ ය

ඉක්බිති ස්ථවිරයන් වහන්සේ “තෝ මාගෙන් ප්‍රශ්න බොහෝ ගණනක් ඇසීහි, එහෙයින් මා විසිනුත් තාගෙන් එක් ප්‍රශ්නයෙක් වත් ඇසිය යුතු ය, තා එයට පිළිතුරු දිය යුතු ය” යි කී විට “ස්වාමීනී! අසනු මැනැවැ” යි කිවූ ය. එකල්හි උන්වහන්සේ “එක නම් කිමැ?” යි ඇසූහ. ඕ තොමෝ එයට පිළිතුරු දෙන්නට අපොහොසත් වූවා, “ස්වාමීනි! මේ කිනම් මන්ත්‍රයෙක් දැ?” යි ඇසූ ය. “මේ බුද්ධ මන්ත්‍රයෙකැ” යි කීහ. “මටත් මෙය උගන්වනු මැනැවැ” යි කිවූ ය. “උගන්වන්නට නම් අප සේ විය යුතු ය” යි ස්ථවිරයන් කී කල්හි “ස්වාමීනී! මා පැවිදි කරගන්නැ” යි කියා සිටියා ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඇය මෙහෙණ වරට යවා පැවිදි කරවූහ. ඉන්පසු ලත් උපසම්පදාව ඇති ඕ තොමෝ **කුණ්ඩලකෙසී** ස්ථවිරා, යි ප්‍රසිද්ධ වූ ය. වැඩි දවස් නො යවා ම පිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් වූ ය.

ටික දවසකට පසු ධර්‍මශාලාවට, රැස් වු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “කුණ්ඩලකේසී ස්ථවිරා තොමෝ වැඩි බණක් දහමක් නො අසා ම පැවිද්දෙහි ඵල ලැබූ ය, සොරකු හා යුද්ධයක් කොට දිනා අවුත් සසුන්ගත වූ ය” යි කතා කරන්නට වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩි සේක්, ඒ කතාව අසා “මහණෙනි! මා දේශනා කොට ඇති බණ, ටිකය, හුඟ ය, දිග ය, කොට ය, යි නො මැනිය යුතු ය, නො කිය යුතු ය, මා දෙසූ හැම බණ පදයෙක ම නිවන් රසය කැවී ඇත්තේ ය, එහෙයින් එහි අඩු වැඩිබවෙක් උස් පහත් බවෙක් නැත, වැඩක් නැති අනර්‍ත්‍ථප්‍රතිසංයුක්තපද සිය දහස් ගණනකට වඩා ඉතා කුඩා වු ද, අර්‍ත්‍ථවත්පදය ශ්‍රේෂ්ඨ ය, උතුම් ය, එසේ ම දිනීමෙක් වන්නේ ද, තමන් තුළ ඉතා දිගු කලක සිට පැල පදියන් වූ කෙලෙස් සොරුන් පරදවා ජය ගත්තහුට ය, අන් බැහැර සොරුන් පරදවා ජය ගෙණ සිටියහුට, ජයෙක් දිනීමෙක් නො වන්නේ ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යො ච ගාථාසතං භාසෙ අනත්‍ථපදසංහිතා,

එකං ගාථාපදං සෙය්‍යො යං සුත්‍වා උපසම්මති.

.

යො සහස්සං සහස්සෙන සඞ්ගාමෙ මානුසෙ ජිනෙ,

එකංච ජෙය්‍යමත්තානං ස වෙ සඞ්ගාමජුත්තමො’ති.

ඉදින් යමෙක් අර්‍ත්‍ථරහිත පදයෙන් යුත් ගාථා සියයක් කියන්නේ නමුත්, (ඒ උතුම් නො වේ) යමක් අසා සන්සිඳේ ද (එසේ වූ) එක් ගාථාපදය උතුම් වේ.

යමෙක් දහසින් ගිණූ මිනිසුන් දහසක් (එක්ම) යුද්ධ භූමියක දී දිනන්නේ වේ ද, එහෙත් හෙතෙමේ දිනුයේ නම් නො වේ. යමෙක් වනාහි එකකු වූ ම තමන් දිනන්නේ වේ ද, හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් යුද්ධය දිනූවන්ට උතුම් වේ.

යො ච ගාථාසතං භාසෙ = ඉදින් යමෙක් ගාථා සියයක් කියන්නේ නමුත් (උතුම් නො වේ)

අනත්‍ථපදසංහිතා = අර්‍ත්‍ථ රහිතපදයෙන් යුත්.

එකං ගාථාපදං සෙය්‍යො = එක්ගාථාපදය උතුම් වේ.

යං සුත්‍වා උපසම්මති = යමක් අසා සන්සිඳේ ද.[[13]](#footnote-13)

යමෙක් ආකාශවර්‍ණනාදිඅර්‍ත්‍ථරහිතපදවලින් යුත් සිය දහස් ගණන් ගාථාවන් කියන්නේ නමුත්, එයින් වැඩෙක් නො වන්නේ ය. එහෙයින් ඒ ගාථා කීම උතුම් නො වේ. යම් කිසිවක් අසා, අසන්නේ, ඇතුළත සිටි සියලු කෙලෙසුන් සන්සිඳවාලීමෙන් සන්සිඳේ ද, එයට ඉවහල් වූ යම් එක් ම ධර්‍මපදයෙක් වේ නම්, ඒම ය ශ්‍රේෂ්ඨ. ඒම ය උතුම්.

“පිරිවැජියෙනි! අලෝභය - මෛත්‍රිය - මනාසිහිය - එකඟබව යන මේ ධර්‍මපද අතුරෙහි එක් ම ධර්‍මපදයෙක් වුව ද ඉතා උතුම් ය, මින් එකකින් වුවත් නිවන් සිදු කර ගත හැකි ය” යි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක. රාගාදී වූ කෙලෙසුන් මැඩීමට බලය මේ හැම ධර්‍මපදයෙක ඇති බැවින්, මින් එක් පදයෙක් වුවත් ඒ පිණිස ප්‍රමාණවත් ය, යනු වදාළ සේ ය. ස්කන්‍ධකථාදිය ඇසුරු කළ ධර්‍මපදයෝ නිවන් ලබා දෙත් ය, යි කියනු කුමට ය.

යා සහස්සං සහස්සෙන = යමෙක් දහසින් ගිණූ දහසක්. දහස් වරක් ගිණූ දහස. දශලක්‍ෂයක්.

සහස්ස ශබ්දය, මෙහි යෙදුනේ අනෙක සංඛ්‍යාවක් ලෙස ය. **සහස්සරංසි, සතතෙජො,** යනාදි තන්හි සේ ය. නොයෙක් දහස් ගණන්, නොයෙක් සිය ගණන් යන අරුත, ඒ දෙතැන යෙදුනු **සහස්ස-සත** ශබ්දදෙක කියාලයි. නියමයෙන් ම දහසෙක සියයෙක යන අරුත් නො කියයි. **මිස්සක - ගුණිත - සම්බන්‍ධ - සංකේත - අනෙක,** යි සඞ්ඛ්‍යාශබ්ද පස් කොටසක් කොට ද බෙදා තිබේ. ශබ්දලක්‍ෂණ ග්‍රන්‍ථයන්ගෙන් ඒ දත හැකි ය.

සහස්ස ශබ්දය, ශාබ්දිකයෝ දසශබ්ද සියයක්, ද්වන්‍ද සමාස කොට එකශේෂ කිරීමෙන් පසු ඉතිරි වූ දසශබ්දයට බහුත්‍වය ද සලකා, ‘සහස්ස’ යි ආදේශ කොට නිපදවති. නැවැත, ‘සහස්ස’ යන ප්‍රකෘතියෙන් ප්‍රත්‍යය කොට ‘අං’ ආදේශයෙන් ‘සහස්සං’ යි කොට භාෂාවෙහි යොදති**. ‘සතං දසගුණං = සහස්සං’** සියය, දසයෙන් ගිණූයේ සහස්ස නම් වේ, යනු එහි තේරුම ය. මෙය ද මුලින් කියූවට විරුද්ධ නො වේ. අන් ලෙසකින් කියූව ද මේ ද ඒ ම ය. සහස්ස ශබ්දය නියතනපුංසක ය. එකවචන ඇත්තේ ය. එය විශේෂ්‍ය පදයක් බලා තමන් අයත් ලිඞ්ග - වචන වෙනස් නො කරයි. මේ ගාථාවෙහි එන සහස්ස ශබ්දය සිටියේ, එහි ම වූ ‘මානුසෙ’ යන්නට විශේෂණ ව ය. එය පුල්ලිඞ්ගික ය. බහුවචන ඇත්තේ ය. එහෙත් එය බලා සහස්ස ශබ්දය තමන් අයත් ඒ එකවචනභාවය හා නපුංසකත්‍වය නො හැරියේ ය.

සඞ්ගාමෙ මානුසෙ ජිනෙ = මිනිසුන් දිනන්නේ ද, දහසින් ගුණ කළ දහසක් මිනිසුන් දිනන්නේ ද. දශලක්‍ෂයක් මිනිසුන් දිනන්නේ ද.

සඞ්ගාම නම්, යුද්ධය යි. ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ දෙපක්‍ෂයක් අතර කෙරෙණ ඈණුම් - කෙටුම් - පැහැරුම් ආදිය යුද්ධය යි. ඇණුම් - කෙටුම් ආදිය කෙරෙණ තැනත් මෙයින් කිය වේ. සම්පහාර - සමර - රණ - ආජි - ආහව - යුද්ධ - ආයොධන - සංයුග යනාදි නාම ද මෙයට පර්‍ය්‍යාය වේ. **‘මනුනො අපච්වං මානුසො’** = යනු මානුසෙ යන්නෙහි අර්‍ත්‍ථ විවරණය යි.[[14]](#footnote-14)

එකං එව ජෙය්‍යං අත්තානං = එකකු ම වූ තමන් දිනන්නේ වේ ද.

යමෙක් එකලා වූ තමන් දිනන්නේ නම්, හෙතෙමේ රෑතැන් දිවාතැන් ඈ හැම තැන්හි සිහි ඇති ව සිය සිරිතට ගැළපෙන කමටහනක් ගෙන තමා තුළ සිටින දහසටත් වැඩි රාගාදිකෙලෙස් සතුරන් මැඬ දිනන්නේ ය. කෙලෙස් සතුරන් පරදවන්නේ ය.

සො වෙ සඞ්ගාමජුත්තමෝ = හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් යුද දිනුවන්ට උතුම් වේ.

යුද දිනුයේ ‘**සඞ්ග්‍රාමජිත්’** නම්. ඔවුනතුරෙහි ප්‍රධාන වූයේ **සඞ්ගාමජුත්තම** ය.

යමෙක් දශලක්‍ෂයක් පමණ වූත් සතුරන් හා යුද වැද, තමන් හයිබල ඇති බැවින් උන් හැම පරදවා තෙමේ ජය ගණී ද, එහෙත් ඒ උතුම් ජයෙක් නො වේ. යමෙක් කමටහන් වඩා කෙලෙස් සතුරන් නසා ජය ගණී ද, ඒ ජය ය උතුම්. මෙතෙමේ ම සටන් බිම ජය ගත්තවුනට වඩා හැම අතින් ශ්‍රේෂ්ඨ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

කුණ්ඩලකේසී ස්ථවිරා වස්තුව නිමි.

බමුණකු ඇසූ ප්‍රශ්නයෙක්

8 – 4

නමින් අප්‍රකට එක්තරා බමුණෙක් “බුදුරජ තෙමේ අර්‍ත්‍ථය ම පමණක් දනී ද, නැත, අනර්‍ත්‍ථයත් දනී දැ” යි සිතා, එය විචාරන්නට දිනක් බුදුරජුන් වෙතට ගියේ ය. ගොස් පසෙකට වී හිඳ “ස්වාමීනි! ඔබ වහන්සේ අර්‍ත්‍ථය ම දන්නහු ය, අනර්‍ත්‍ථය නොදන්නහුය, යනු මාගේ කල්පනා ය, ඒ ගැණ ඔබ වහන්සේ කුමක් කියහු?” යි ඇසී ය. “බමුණ! මම අර්‍ත්‍ථයත් දනිමි, එසේ ම අනර්‍ත්‍ථයත් දනිමි” යි වදාළ කල්හි “එහෙනම්, ස්වාමීනි! මට අනර්‍ත්‍ථයක් පහදා දෙන්නැ” යි ඉල්ලා සිටියේ ය. “බමුණ! **ඉර උදාවනතුරු නිදීම - අලසබව - චණ්ඩිකම - කටයුතුදිග්ගැසීම - තනි ව තැන තැන ඇවිදීම - අන් අඹුවන් ගැණුම** යන මේ ජඩකම් කරන්නාහට අනර්‍ත්‍ථයෙක් ම වන්නේ ය, අවැඩෙක් ම වන්නේ ය, හෙතෙමේ එලොව මෙලොව දෙක්හි ම කාලකණ්ණියෙක් වන්නේ ය” යි වදාළ විට, බමුණු මහත් සන්තෝෂයට පැමිණ සාධුකාර දී “ගණාචාර්‍ය්‍යයන් වහන්ස! ගණශ්‍රේෂ්ඨයන් වහන්ස! බොහොම ස්තුති යි, ඔබ වහන්සේ අර්‍ත්‍ථානර්‍ත්‍ථ දෙක ම දන්නහුයි කීය. “බමුණ! ඔව්, මා තරම් හොඳ නො හොඳ දන්නෙක්, යුතු අයුතු දන්නෙක්, වැඩ අවැඩ දන්නෙක් මෙලොව නැතැ” යි වදාරා නැවැත බමුණාගේ අදහස් විමසා බලා “බමුණ! තමුසේ දිවි ගෙවන්නට කිනම් වැඩක් කරහු දැ” යි බුදුරජානන් වහන්සේ ඇසූහ. බමුණු තෙමේ “ගෞතමය! මා ඔබ වහන්සේට බොරු කියන්නේ නැත, රක්‍ෂාවට මම සූදු කෙළිමි” යි කී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “කොහොම ද එයින් වාසි දැ?” යි ඇසූ විට “පින්වතුන් වහන්ස! වාසි අවාසි දෙක ම තිබේ, සමහර දවසෙක වාසි, සමහර දවසෙක අවාසි” යි කී ය. එවිට උන්වහන්සේ “බමුණ! අන්හු පරදවා ලබන වාසිය ලොකු වාසියක් නො වේ, එය ඉතා කුඩා ය, එය මහත් වාසියක් හැටියට නො පිළිගත හැකි ය, යමෙක්, කෙලෙසුන් පරදවා දිනා නම්, ඒ දිනීම ලොකු දිනීමෙකි, ලොකු වාසියෙකි, ඒ දිනීම, නැවැත නො දිනුමක් කරන්නට යකකුට වත් බැරි ය, ඊට සමතෙක් කො තැනකත් නැතැ” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

අත්‌තා හවෙ ජිතං සෙය්‍යො යා චායං ඉතරා පජා,

අත්‌තදන්‌තස්‌ස පොසස්‌ස, නිච්‌චං සඤ්‌ඤතචාරිනො.

.

නෙව දෙවො න ගන්‍ධබ්‌බො න මාරො සහ බ්‍රහ්‌මුනා,

ජිතං අපජිතං කයිරා තථාරූපස්‌ස ජන්‌තුනොති.

ආත්මය දිනන ලද්දේ එකාන්තයෙන් උතුම් වේ. යම් ඒ අන්‍ය වූ ප්‍රජාවක් (දිනන ලද්දී උතුම් නො වේ) ආත්ම දමනය කළ, සතතයෙන් සංයත වූ හැසිරීම් පැවතුම් ඇති, එබඳු පුරුෂයාගේ කෙලෙස් දිනීම, දෙවියෙක්, නො දිනන ලද්දක් නො කරන්නේ ය. ගන්‍ධර්‍වයෙක් ද නො ද කරන්නේ ය. බ්‍රහ්මයෙක් ද නො ද කරන්නේ ය. වශවර්‍තති මාර තෙමේ ද නො ද කරන්නේය.

අන්තො හවෙ ජිතං සෙය්‍යො = ආත්මය දිනන ලද්දේ එකාන්තයෙන් උතුම් වේ.

අත්තා යනු, කෙලෙස් සහ ගිය සිත ය. ලෝභාදික්ලේශයන් ගෙන් යුත් සිත, ‘අත්තා’ යන මෙයින් කිය වේ.

හවෙ යනු, නිපාත යි. එකංසාර්‍ත්‍ථ යි. පදපූරණයෙහි ද එයි. එයට **‘හවෙ තෙ හොන්තො සමණබ්‍රාහමණා’** යනු නිදසුන් ය.

දිනීම, **ජිත** නම්. යමෙක් තම සන්තානගත සියලු කෙලෙස් පරදවා ජය ගෙණ සිටී නම්, ඔහු විසින් ආත්මය දිනන ලද ය. ඒ එකාන්බව ‘හවෙ’ යන්නෙන් වදාරත්. කෙලෙසුන් දිනීමට මාර්‍ග භාවනා කළ යුතු ය. වැඩී ගිය මාර්‍ගඥානයන්ගෙන් ඒ ඒ කෙලෙසුන්ගේ මුල් සිඳීම වන්නේ ය. එවිට ආත්මය දිනන ලද්දේ වේ.

යා ච අයං ඉතරා පජා = යම් මේ අන්‍ය වූ ප්‍රජාවක්.

යම් මේ සත්ත්‍ව සමූහයෙක් දූකෙළිමෙන්, වස්තු ව පැහැර ගැණීමෙන්, යුද්ධ කිරීමෙන්, බලයෙන් දිනන ලද්දේ ද, යටපත් කරණ ලද්දේ ද ඒ දිනීම, යටපත් කිරීම උතුම් නො වේ.

අත්තදන්තස්ස = ආත්මදමනය කළා වූ.

ආත්මදමනය, යි වදාළෝ කමටහන් වඩා සිතෙහි වූ කෙලෙසුන් නැසීම ය.

පොසස්ස = පුරුෂයාගේ.

පොස යනු, මිනිසාට නමෙකි. **‘කම්මචිත්තඋතුආහාරෙහි පොසීයතීති = පොසො’** කර්‍මය - චිත්තය - ඍතුය - ආහාරය යන සතරින් පෝෂණය වන්නේ රැකෙන්නේ දිවිපවත් වන්නේ පොස නම් වේ, යනු එහි ඉතා කෙටි අදහස ය. **‘උපකරණෙන සයං පොසීයතීති = පොසො’** යනුත් ඒ සඳහා ම කළ අරුත් පැවසීමෙකි. එහි උපකරණැ, යි කීයේ කර්‍ම චිත්ත ඍතු ආහාර ම ය.

නිච්වං සඤ්ඤතචාරිනො = සතතයෙන් සංයත වූ පැවතුම් ඇති.

කයින් කෙරෙන පව් හා වචනයෙන් කෙරෙණ පව් හැර සිටියේ **සඤ්ඤතචාරී** නම්. කය වචන දෙකෙන් මුළුමනින් හික්මුනේය සඤ්ඤතචාරී.

න එව දෙවො = දෙවියෙක් නො ම කරන්නේ ය.

සම්මුතිදේව - උප්පත්තිදේව - විසුද්ධිදේව, යි දෙවියෝ තුන් පරිදි ය. මහාසම්මත රජුගේ කාලයෙහි සිට ලොකයා විසින් දේව, යි සම්මත රාජ-රාජකුමාරාදීහු ය සම්මුතිදේව. වෘක්‍ෂ - පර්‍වත - ගෘහ - වනාදි භූමිනිශ්‍රිතදෙවියෝත් දෙව්ලොව උපන් දෙවියෝත් උප්පත්ති දෙවියෝ ය. ඛිඩ්ඩාපදෝසික - මනෝපදෝසික - සීතවලාහක - උණ්හවලාහක - චන්‍ද- සූරියාදීහු ද මොවුන් කෙරෙහි ම ඇතුළත් ය. රහතුන් වහන්සේ විසුද්ධි දෙවියෝ ය. පොතෙහි ඒ මෙසේ කියන ලදී:

“**සම්මුතිදෙවා නාම යො දෙවියො කුමාරා, උප්පත්ති දෙවා නාම භූම්මදෙවෙ උපාදාය තදුත්තරිදෙවා, විසුද්ධිදෙවා නාම බුද්ධපච්චෙකබුද්ධඛීණසවා”** යි.

“පස්කම්සැපයෙන් කෙළිත්, ප්‍රතිපාක්‍ෂිකයන් දිනන්නට කැමැති වෙත්, ලොවට යුතු අයුතුකම් පහදා දෙත්, උතුම් වූ සිරුරු පැහැයෙන් බබලත්, ස්තුති කරණු ලබත්, ශෝභාවිශේෂය නිසා දකින්නට අසනට කැමැති වනු ලබත්, පටිසෝත ගමනින් කැමැති තැනට යෙත්, සිය සමත් බව කරණ කොට ඒ ඒ කටයුතු කිරීමෙහි පොහොසත් වෙත්, යන මේ තේරුම් උඩ උප්පත්ති දෙවියෝ, දෙවියෝ වෙති” යි පොතපතෙහි කියත්. මෙන එහි ආ සැටි:

“දිබ්බන්ති කීළන්ති පංචහි කාමගුණෙහි, පටිපක්ඛෙ වා විජෙතුං ඉච්ඡන්ති, වොහරන්ති ච ලොකස්ස යුත්තායුත්තිං, ජොතන්ති පරමාය සරීරජුතියා, ථොමීයන්ති තබ්භාවත්‍ථිකෙහි, කාමියන්ති දට්ඨුං සොතුං ච සොභාවිසෙසයොගෙන, ගච්ඡන්ති ච යථිච්ඡිතට්ඨානං පටිසොතගමනෙන සක්කොන්ති ව අනුභාවසම්පත්තියා තං තං කිච්චං නිප්ඵාදෙතුන්ති-දෙවා” යනු.

“උත්තම වූ ධ්‍යාන ක්‍රීඩාවෙන් කෙළිත්, ප්‍රතිපාක්‍ෂික්ලේශයන් දිනන්නට කැමැති වෙත්, ඉතා සියුම් නුවණට ගොදුරු වූ අරුත් පහදා දෙත්, සියලු කෙලෙස්මලින් බැහැර වූ ඉතා පිරිසිදු වූ නුවණින් බබලත්, අතිශය නිර්‍මල වූ ගුණයෝගයෙන් ස්තුති කරණු ලබත්, නිරුත්තර වූ පුණ්‍යක්ෂේත්‍රභාවයෙන් දකින්නට අසන්නට පුදන්නට කැමැති වනු ලබත්, පෙරළා නො එන ගමනින් අමා මහනිවනට යෙත්, උනුන්ගේ සිත් හසර දැන ඒ ඒ සත්ත්‍වයන් හිතයෙහි යොදන්නට පොහොසත් වෙත්, නිවනෙහි පිහිටු වන්නට පොහොසත් වෙත්, යන යුතුකම් උඩ රහතුන් වහන්සේ විසුද්ධිදෙවියෝ ය” යි කියත්. මෙන්න මෙහි ඇදුරු වදන්:

“**දිබ්බන්ති කීළන්ති පරමාය ඣානකීළාය, විජෙතුං ඉච්ඡන්ති පටිපක්ඛෙ, පරමසුඛුමඤාණවිසයං අත්‍ථං ච වොහරන්ති ජොතන්ති සබ්බකිලෙසදොසකලුසාපක්කම්ම පරමවිසුද්ධාය ඤාණගතියා, ථොමීයන්ති ච විඤ්ඤාතසභාවෙහි, පරමනිම්මල ගුණවිසෙයොගතො, කාමීයන්ති ච අනුත්තරපුඤ්ඤක්ඛෙත්තාය දට්ඨුං සොතුං පුච්ඡිතුං ච, ගච්ඡන්ති ච අමතමහානිබ්බාණං අපච්ඡාගමනීයාය ගතියා, සක්කොන්ති ච චිත්තාචාරං ඤත්‍වා තෙ තෙ සත්තෙ හිතෙ නියොජෙතුං අමතමහානිබ්බාණ සුඛෙ ච පතිට්ඨපෙතුන්ති = දෙවා”** යනු.

දෙව ශබ්දය තෙමේ **‘දෙවාතිදෙවං නරධම්මසාරථිං’** යනාදී තැන විසුද්ධි දෙවියන් කෙරෙහි**, ‘අයං හි දෙවකුමාරො’** යනාදි තැන සම්මුතිදෙවියන් කෙරෙහි, **‘පංච කාමගුණෙහි සමප්පිතො සමඞ්ඟීභූතො පරිචාරෙති දෙවො මඤ්ඤෙ’** යනාදී තැන උප්පත්ති දෙවියන් කෙරෙහි, **‘අහං දෙව සකලජම්බුදීපෙ අඤ්ඤස්ස රඤ්ඤො සන්තිකෙ කිංචි භයං න පස්සාමි’** යනාදී තැන ඊශ්වර පුද්ගලයන් කෙරෙහි, **‘දෙවො ච ථොකථොකං ඵූසායති’** යනාදි තැන මෙඝයෙහි, **‘විද්ධෙ විගතවලාහකෙ දෙවෙ’** යනාදි තැන අහසෙහි ආයේ ය. මෙහි උප්පත්ති දෙවියන් කියයි දෙව ශබ්දය තෙමේ.

න ගන්‍ධබ්බො - ගන්‍ධර්‍වයෙක් නො (කරන්නේය).

සිවු මහරජයේ වැසි ගයන නටන වයන දෙව්පිරිස, **ගන්‍ධබ්බ** නම්. **‘ගොම්හි සග්ගෙ ධූනන්ති කම්පන්ති ගායනනටනාදිව සෙන = ගන්‍ධබ්බා’** යනු විවෘතියි. **‘ගන්‍ධං සඞ්ඟීතවාද්‍යාදිජනිත ප්‍රමොදං අර්‍වති ප්‍රාප්ණොතීති = ගන්‍ධර්වඃ,** යනු ද බැලිය යුතු ය. ‘සඞ්ගීතවාද්‍යාදියෙන් හටගත් සතුටට පැමිණේ’ නු යි ගන්‍ධර්‍ව නම්, ඔවුහු නම්, ස්වර්ගීය ගායකයෝ ය. දේවයෝනි විශේෂයෙකි. හාහා - හූහූ - චිත්‍රරථ- හංස - විශ්වාවසු - ගොමායු - තුම්බුරු - නන්‍දි යනාදී නවලින් ඔවුහු දක්නා ලදහ. මෙන්න මේ කියූ සැටි:

“හාහා හූහුශ්චිත්‍රරථො හංසො විශ්වාවසුස්තථා,

ගොමායුස්තුම්බරු නින්‍දිරෙවමාද්‍යාශ්ව තෙ ස්මාතාඃ” යි

වහ්නිපුරාණයෙහි මොවුහු කොටස් එකොළොසක් කොට බෙදා දක්වන ලදහ. මෙන්න ඒ කොටස් එකොළොස:- **අභ්‍රාජ - අඞ්ඝාරිවම්හාරි - සූර්‍ය්‍යවර්ච - කෘධු - හස්ත - සුහස්ත - ඛාඤ්සෙව - මුර්ද්ධන්‍වාන - මහාමන – විශ්වාවසු - කෘශානු** යි. මේ ගන්‍ධර්‍වයෝ **මර්‍ත්‍යගන්‍ධර්‍ව - දෙවගන්‍ධර්‍ව** යි දෙ කොටසකට ද බෙදෙත්, පින් බලෙන් මේ කල්පයෙහි මනුෂ්‍ය වුයේ ගන්‍ධර්‍වත්වයට පැමිණියේ ද, හේ **මර්‍ත්‍යගන්‍ධර්‍ව** නම්. පෙර කල්පයෙහි කළ පිණෙන් මේ කල්පයෙහි මුල ම උපන්නේ ගන්‍ධර්‍වත්වයට පැමිණියේ ද, හේ **දෙවගන්‍ධර්‍ව** නම්.

න මාරො සහ බ්‍රහ්මුනා = බ්‍රහ්මයා සමග මරු තෙමේ ද නො (කරන්නේය)

මෙහි **මාර** නම්, වසවත් මරු තෙමේ ය. හේ පරනිර්මිත වශවර්ති දිව්‍යලෝකයෙහි එක් පෙදෙසෙක වසන්නේ ය. එහෙත් එහි රජ නො වේ. හෙතෙමේ, එහි තමන් වසන පෙදෙසෙහි ඊශ්වරව වෙසෙයි. දාමරික රාජපුත්‍රයකුගේ විලාසය ඇත්තේ ය.

බඹලොව උපන්නෝ **බ්‍රහ්ම** නම්. මහත් සිරුරු ඇති බැවින් බ්‍රහ්ම. **‘මහන්තසරීරතාය = බ්‍රහ්මා’** වැඩීමට යේ නු යි බ්‍රහ්ම. **‘බ්‍රහති වුද්ධිං ගච්ඡතීති = බ්‍රහ්මා’** මතු මතු වැඩේනු යි බ්‍රහ්ම **‘උපරූපරි බ්‍රෑහතීති බ්‍රහ්මා’** ඒ ඒ ගුණවිශේෂ කරණ කොට වැඩුනේ නු යි බ්‍රහ්ම. **‘තෙහි තෙහි ගුණවිසෙසෙහි ති බ්‍රෑහිතො ති බ්‍රහ්මා’** යනු බඹලොව උපන්නහු කෙරෙහි බ්‍රහ්ම යනු නැගීමට ඇති යුතුකම් ය. බ්‍රහ්මපාරිසජ්ජය පටන් අකනිට්ඨය තෙක් ඇති රූපාවචරභූමියට ඇතුළත් වූ ද ආකාසානඤචායතනය පටන් නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය තෙක් ඇති අරූපාවචර භූමියට ඇතුළත් වූ ද සත්ත්‍වකාය තෙමේ ය මේ.

බ්‍රහ්ම ශබ්දය තෙමේ, **‘සහස්සො බ්‍රහ්මා, ද්වීසහස්සො බ්‍රහ්මා**’ යනාදී තැන මහා බ්‍රහ්මයා කෙරෙහි, **‘බ්‍රහ්මාති භික්ඛවෙ, තථා ගතස්සෙතං අධිවචනං’** යනාදී තැන බුදුරජුන් කෙරෙහි, **‘බ්‍රහ්මචක්කං පවත්තෙති ලොකෙ අප්පතිවතතියං’** යනා දී තැන ශ්‍රෙෂ්ඨාර්‍ත්‍ථයෙහි, **‘තමොනුදො බුද්ධො සමන්තචක්ඛු -පෙ - සච්ච ව්‍යයො බ්‍රහ්ම උපාසිතො මෙ’** යනාදී තැන බමුණා කෙරෙහි **‘බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරො පුබ්බාචරියාති වුච්චරෙ’** යනාදී තැන මවුපියන් කෙරෙහි නැගී සිටියේ ය.

සම්මුතිබ්‍රහ්ම - උප්පත්තිබ්‍රහ්ම - විසුද්ධිබ්‍රහ්ම යි බ්‍රහ්මයෝ ද තෙපරිදි වෙති. ‘**සම්පන්තං සාලිකෙදාරං’** යි කියැවුනෝ සම්මුති බ්‍රහ්මයෝ ය. **‘පරමත්‍ථබ්‍රහ්මතාය -පෙ- පාරමිප්පත්තිතො’** යි කියැවුනෝ විසුද්ධිබ්‍රහ්මයෝ ය.

ජිතං අපජිතං කයිරා = දිනන ලද්ද (දිනීම) නො දිනන ලද්දක් (නො දිනීමක්) නොකරන්නේ ය.

කයිරා යන මේ ය, ගාථාවෙහි තුබූ නකාරය හා බැඳුනේ. **ජිතං,** යන මෙයින් කියැවෙනුයේ, කෙලෙස් සතුරන් පරදවා දිනීම ය. ජයගැණීම ය. එය අන් කිසිවකු විසින් නො දිනුමක් නො කළ හැක්කේ.

තථාරූපස්ස ජනතුනො = එබඳු පුරුෂයාගේ.

ආත්මදමනය කළ සතතයෙන් සංයත වූ පැවතුම් ඇති පුරුෂ තෙමේ මෙයින් දැක්වුනේ ය.

ජන්තු නම්, සත්ත්‍ව තෙමේ ය. සසර පුන පුනා උපදින බැවින් එසේ කියනු ලැබේ. **‘ජායතීති = ජන්තු’** යනු ඒ කියයි.

‘දු කෙළීම, ධනපැහැරගැණීම, යුදකිරීම, බලය මැඩීම යන මේ කුමකින් නමුත් යමකු විසින් අනෙකෙක් දිනන ලද්දේ ද, ඒ දිනීම උතුම් නො වේ’ යි මෙසේ වදාළෝ, ඒ දිනුම අස්ථිර බැවිනි. දිගට නො පවතින්නක් බැවිනි. දිනුයේ, නැවැත අන්හු විසින් පරදවනු ලබන්නේ ද එහෙයිනි.

‘යමකු විසින් කෙලෙස් සතුරන් නසා ආත්මය දිනන ලද්දේ නම්, ඒ දිනීම උතුම් වේ’ යි වදාළෝ, ආත්මය දිනූ පුරුෂ තෙමේ දෙවියකු විසින් ගන්‍ධර්‍වයකු විසින් මාරයකු විසින් බ්‍රහ්මයකු විසින් යන කිසිවකු විසිනුත් කවර කලෙකත් කො තැනකදීත් නො පරදවනු ලබන්නේ ද, නො පැරදවිය හැක්කේ ද එහෙයිනි. තමන් නැසූ කෙලෙස් නැවත උපදවන්නට මේ ලෝකයෙහි කිසිවකුට නො හැකි ය. ශක්‍ර බ්‍රහ්මාදි කිසි කෙනෙක් එහිලා සමර්‍ත්‍ථ නො වෙත්.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

අනර්‍ත්‍ථපෘච්ඡකබ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ මාමා

8 - 5

ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ දිනෙක තම මාමා වෙතට වැඩි සේක. මාමා උන්වහන්සේ දැක, සතුටු ව අසුන් පනවා පිළිගත්තේ ය. නැවැත දැහැත් පිළිගන්වා කතාවට වැටුනේ ය.

ස්ථවිර තෙමේ:- මාමා කොහොම ද, දන් පින් කරහු?

බ්‍රාහ්මණ තෙමේ:- ඔව් පින්දහම් කරණවා.

ස්ථවිර:- මොකක් ද කරණ පින්කම?

බ්‍රාහ්මණ:- මසක් පාසා දහසක් පමණ වියදම් කොට දන් දෙනවා.

ස්ථවිර:- කාට ද දන් දෙන්නහු?

බ්‍රාහමණ:- නිගණ්ඨයන්ට.

ස්ථවිර:- දන් දෙන විට කරණ ප්‍රාර්‍ත්‍ථනාව?

බ්‍රාහ්මණ:- බඹලොව උපදින්නට පතනවා.

ස්ථවිර:- දන් දීම බඹලොවට මග ද?

බ්‍රාහ්මණ:- ඔව්! බඹලොවට මග.

ස්ථවිර:- කවුද මාමාට කීයේ?

බ්‍රාහ්මණ:- මාගේ ගුරුදේවයෝ.

ස්ථවිර :- මාමේ! බඹලොවට යන මග මාමාත් නො දනී. මාමාගේ ඔය ගුරුදෙවයෝත් නො දනිත්.

බ්‍රාහ්මණ:- කවුරු ද බෑනෝ! එහෙනම් දන්නෝ?

ස්ථවිර:- මගේ ගුරුදේවයෝ.

බ්‍රාහ්මණ:- කවුද බෑනාගේ ගුරුදෙව?

ස්ථවිර:- තිලෝගුරු බුදුරජානන් වහන්සේ. එන්න යන්නට මාමේ! මම මාමාට බඹලොවට යන මග කියවා දෙන්නම්.

මෙසේ කියා ස්ථවිරයන් වහන්සේ බමුණාත් කැටුව බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ “ස්වාමීනි! මේ මාගේ මාමා, මේ තෙමේ මෙසේ කියා” යි සියලු තොරතුරු දන්වා, “මොහුට බඹලොවට යන මග පහදා දෙනු මැනැවැ” යි කීහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ “එසේ ද, බමුණ?” යි අසා, “එසේ ය” යි කී කල්හි “බමුණ! අවුරුදු සියයක්, දහස දහස බැගින් වියදම් කොට, මෙසේ දුන් දනට, මොවුනට දෙන දනට, වඩා මොහොතක් පහන් සිතින් මාගේ ශ්‍රාවකයකු දැකීම, මාගේ ශ්‍රාවකයෙක්හට බත් සැන්දක් දීම මහත් ඵලැ” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:-

මාසෙ මාසෙ සහස්සෙන යා යජෙථ සතං සමං,

එකං ව භාවිතත්තානං මුහුත්තම්පි පූජයෙ,

සායෙව පූජනා සෙය්‍යො යං චෙ වස්සසතං හුතන්තී.

මසක් පාසා දහස බැගින් වියදම් කොට, අවුරුදු සියයක් මුළුල්ලෙහි, යමෙක් ලෞකික මහාජනයාහට දන් දුන්නේ වේ ද, වැඩූ සිත් ඇති එක් ආර්‍ය්‍ය පුද්ගලයකු ඇසිල්ලකුදු පුදන්නේ වේ ද, අවුරුදු සියයක් මුළුල්ලෙහි දුන් යම් දානයෙක් වේ නම්, (ඒ දානයට වඩා) ඒ ආර්‍ය්‍යයාහට කළ පූජාව ම උතුම් වේ.

මාසෙ මාසෙ සහස්සෙන = මසක් මසක් පසා දහසක් වියදම් කිරීමෙන්[[15]](#footnote-15)

යො යජෙථ සතං සමං = යමෙක් අවුරුදු සියයක් මුළුල්ලෙහි දන් දෙන්නේ ද.

සමං යන මෙහි ප්‍රකෘති ය ‘සමා’ යනු යි. ‘සමා’ යනු නිත්‍යබහු වචනාන්ත ය. සත්‍රී ලිංගික ය, යි වාමනාදීන් කියතත්, **‘සමං සමං විඥායතෙ’** යන යෙදුම් බලා එකත්‍වයෙහි ද වේ ය, යි ස්වාමී යෝගේශ්වරයෝ කියත්. අවුරුද්දට නමෙකි. සංවච්ඡර - වච්ඡර - භායන - සරද - විස්ස යනාදිය එයට පර්‍ය්‍යා ය.

එකං එව භාවිතත්තානං = වැඩූ සිත් ඇති එක් ම ආර්‍ය්‍යයකු.

ශිල-සමාධි-ප්‍රඥා ගුණයන්ගෙන් වැඩුනු ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ **භාවිතත්ත** නම්. මේ කියු ගුණධර්‍මයන් වැඩීම හේතුවෙන් කය-වචන-සිත යන තුන් තැන, සියලු වක්ගති, ඇදගති පහව ගොස් ඒ තෙ තැන ඍජු වන්නේ ය. පිරිසිදු වන්නේ ය. එසේ පිරිසිදු වූ කායාදීද්වාරත්‍රය ඇත්තෝ භාවිතත්තයෝ ය. ඔවුන් කෙරෙහි ම දුන් දෙය මහත්ඵල වන්නේ ය. මෙහි ලා සොතාපන්නයාගේ පටන් ක්‍ෂීණාස්‍රවයන් වහන්සේ තෙක් සිටි ආර්‍ය්‍යගණය ගැණේ.

එක ශබ්දය සඞ්ඛ්‍යා - අතුල්‍ය - අන්‍ය - අසහායාර්‍ත්‍ථයන්හි වැටේ. සඞ්ඛ්‍යාර්‍ත්‍ථවාචීකල ඒකවචන වේ. අන් තෙතැන එකවචන - බහුවචන ගන්නේ වේ. මිශ්‍රාර්‍ත්‍ථයෙහි ද එක ශබ්දය ආයේ, යි සමහරු කියත්. මිශ්‍රාර්‍ත්‍ථවාචීකල සර්‍වනාම නො වේ ය, යි ද පිළිගණිත්. **‘එකො ව ඛො භික්ඛවෙ, ඛණො ච සමයො ච බ්‍රහ්මචරිය වාසාය’** යනාදී තැන සඞ්ඛායෙහි ද, **‘චෙතසො එකාදීභාවං’** යනාදී තැන අතුල්‍යාර්‍ත්‍ථයෙහි ද, **‘එකො වූපකට්ඨො’** යනාදී තැන අසහායාර්‍ත්‍ථයෙහි ද, **‘සසස්තො අත්තා ච ලොකො ච ඉදමෙම සච්චං මොඝමඤ්ඤන්ති ඉච්චෙකෙ අභිවදන්ති’** යනාදී තැන අන්‍යාර්‍ත්‍ථයෙහි ද ආයේ ය. මෙහි සඞ්ඛ්‍යාවාචක ය.

මුහුත්තං අපි පූජයෙ = මොහොතකුත් පුදන්නේ ද.[[16]](#footnote-16)

සා එව පූජනා සෙය්‍යො = ඒ පූජාව ම ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

පූජා නම්, මෙලොව පරලොව අදහා ගෙණ පූජාබුද්ධියෙන් දියයුත්තන්ට යමක් දීම ය. විස්තර මතු එන්නේ ය.

යං චෙ වස්සසතං හුතං = ඉදින් අවුරුදු සියයක් මුළුල්ලෙහි දුන් දනෙක් වේ ද (එයට වඩා)

හුත නම්, දානය ය. වේදාදියෙහි ගින්නෙහි ලූ ගිතෙල හුත, යි කියන ලදී. වහ්නිදෙවතාවන් සඳහා කෙරෙණ පිදිවිල්ලක් සේ ය ඒ ගැණෙනේ. **‘අගෙනෟ ප්‍රක්‍ෂිප්තං ඝාතාදිහුතම්’** යනු විවෘති යි.

“යො ච සීලාදිගුණවසෙන වඩ්ඪිතත්තානං හෙට්ඨිමකොටියා සොතාපන්නං, උපරිමකොටියා බීණාසවං ඝරද්වාර සම්පත්තං කටච්ඡුභික්ඛාදානවසෙන වා යාපනමත්තආහාරදානවසෙන වා ථූලසාටකදානමත්තෙන වා පූජෙය්‍ය, යං ඉතරෙන වස්සසතං හුතං, තතො සායෙව පූජනා සෙය්‍යො” යමෙක් ශීලාදිගුණධර්‍මයන්ගේ වසයෙන් වැඩුනු සිතැත්තවුන් අතුරෙහි යටත් පිරිසෙයින් ගෙදොරට පැමිණි සෝතාපන්නයෙකු, උඩත් පිරිසෙයින් ක්‍ෂීණාස්‍රවයකු බත්හැන්දක් පමණ දීමෙන්, යැපෙන පමණට අහරටිකක් දීමෙන්, දළ රෙදිකඩක් දීමෙන් පුදන්නේ නම්, ඒ පිදීම අනෙකකු විසින් අවුරුදු සියයක් මුළුල්ලෙහි නො සුදුසු තැන දුන් ප්‍රණීතදානයට වඩා, කළ පූජාවට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ ය. උතුම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බ්‍රාහ්මණ තෙමේ සෝවන් පලයට පැමිණියේ ය. අනික් බොහෝ දෙනා ද සෝවන් වූහ.

ශාරීපුත්‍රස්ථවිර මාතුල බ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

ශාරීපුත්‍රස්ථවිරයන් වහන්සේගේ බෑනා

8 – 6

ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ එක් දිනෙක, තම බෑණනු වූ බමුණකු වෙත ගියහ. හෙතෙමේ උන්වහන්සේ සතුටින් පිළිගෙණ වඩා හිඳුවා ආගන්තුක සත්කාර කොට පසෙකට වී හිඳ ගත්තේ ය.

ස්ථවිර තෙමේ:- කොහොම ද සැපසනීප?

බ්‍රාහ්මණ තෙමේ:- වරදක් නැත. ඔහෙ ඉන්නවා.

ස්ථවිර:- පින් දහම්?

බ්‍රාහ්මණ:- ඔව්! ඒවාත් හැකි පමණටත් වඩා කරණවා.

ස්ථවිර:- මොනව ද කරණ පින්කම්?

බ්‍රාහ්මණ:- ස්වාමීනි! මසක් පාසා සිවුපාවකු මරා ගිනි දෙවියන් පුදනවා.

ස්ථවිර:- එහෙමද, එයින් කුමක් බලාපොරොත්තු වන්නෙහි?

බ්‍රාහ්මණ:- හා! ස්වාමීනි! මෙය මහපින්කමක්, බඹලොවට යන මග, ඒ නිසා එසේ කරණවා.

ස්ථවිර:- සතුන් මැරීම බඹලොවට යන මගැ, යි කීවෝ කවුරු ද?

බ්‍රාහ්මණ:- ගුරුන්නාන්සේ.

ස්ථවිර:- බොරු නො කරව, බඹලොවට යන මග ඌ දන්නේ ද? තෝ දන්නෙහි ද? ඌත් නො දනී. තෝත් නො දනිහි, මා සමග යන්නට එව, එය කියවා දෙන්නට, එය දන්නෝ තිලෝගුරු වූ බුදුරජානන් වහන්සේ ම ය. උන් වහන්සේ හැර එය දන්නෝ නැත.

මෙසේ කියා බෑනාත් ගෙණ බුදුරජුන් වෙත ගිය ස්ථවිරයන් වහන්සේ “ස්වාමීනි! මේ මාගේ බෑනා, මොහුට බඹලොවට යන මග වදාරනු මැනැවැ” යි දැන් වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “හැබෑ ද, දරුව” යි අසා වදාළ සේක. “එසේ ය, ස්වාමීනි! යි හෙතෙමේ” කී ය. “දරුව! මෙසේ සිතට ගන්න, අවුරුදු සියයක් ගිනිදෙවියන් පුදන්නහුට, ඒ ගිනිදෙවිපිදුමට වඩා මාගේ ශ්‍රාවකයන්හට ක්‍ෂණමාත්‍රයක් කරණ පූජාව මහත් ඵලතරය. ගිනිදෙවිපිදුම, මාගේ දහම් දත් කුඩානමකට ක්‍ෂණමාත්‍රයක් කරණ පූජාව හා සම නො වන්නීය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක;

යො චෙ වස්සසතං ජන්තු අග්ගිං පරිචරෙ වනෙ,

ඒකං ව භාවිතත්තානං මුහුත්තමපි පූජයෙ,

සා යෙව පූජනා සෙය්‍යො යං චෙ වස්සසතං හුතන්ති.

ඉදින් යම් මිනිසෙක් වෙනෙහි (වැස) අවුරුදු සියයක් මුළුල්ලෙහි ගිනි පුදන්නේ ද, යම් මිනිසෙක් වැඩු සිත් ඇති එක් ම ආර්‍ය්‍යයකු මොහොතක් නමුත් පුදන්නේ ද, අවුරුදු සියයක් මුළුල්ලෙහි කළ ඒ ගිනිපිදීමෙක් වේ ද, එයට වඩා ඒ ප්‍රත්‍යයපූජාව ම ශ්‍රේෂ්ඨ වේ,

යො ච වස්සසතං ජන්තු = ඉදින් යම් මිනිසෙක් අවුරුදු සියයක් මුළුල්ලෙහි

අග්ගිං පරිචරෙ වනෙ = වෙනෙහි වැස ගිනි දෙවියන් පුදන්නේ ද.

මිථ්‍යාලබ්ධිකයෝ වනගත ව කිරිබත්, ගිතෙල්, මී, සකුරු ආදිය ගින්නෙහි බහමින්, අබ, සුන්සාල්, හීතණ ආදි යාගද්‍රව්‍ය ගින්නෙහි ඉසිමින් සංසාරයෙන් මිදෙනු පිණිසැ, යි ගිනි දල්වත්. මේ වනාහි අන් තොටුවන් අතර බහුල ව පවත්නා පූජාවිධියකි. ඔවුන් මෙය කරන්නේ සංසාරශුද්ධිය සලකා ගෙණ ය. ඇතැම් පුරාතනයෝ ගින්න, හාස්කම් ඇති, මිනිසුන්ට ශුභාශුභසිද්ධ කරණ එක්තරා දෙවියෙකැ, යි ගත්හ.

පරිචරෙ යනු, ක්‍රියාපද යි. එහි මූලය **චර** යනු යි. **චර** යන ධාතුව පිළිබඳ පූජාර්‍ත්‍ථය අප්‍රකට ය. සැඟ වී සිටියේ ය. එය මතු කළේ **පරි** යන උපසර්‍ගය යි. උපසර්‍ග, ධාතූන්හි ඇත්තා වූ ම අරුත් මතු කර දෙන බව ආචාර්‍ය්‍යවරයෝ කියත්. **‘ධාතුස්මිං සන්තමෙවත්‍ථං උපසගග්ගා පකාසකා’** යනු ආචාර්‍ය්‍යයවචන යි.

වන නම්, කැලය යි **‘වනත්ති තං භජන්ති මයූරකොකිලා දයො සත්තාති = වනං’** මොනර - කොවුල් - කීර - මයිනාදි පක්‍ෂීන්ට ස්ථාන වූයේ වන නම්. **‘බහුවෘක්‍ෂයුත්තස්ථානං = වනම්’** යනු කෝෂවචන යි. බොහෝ ගස් කොළන්වලින් ගැවසී ගත් තැන වනැ, යි එයින් කිය වේ. සත්‍රී - නපුංසක දෙක ම භජනය කරයි.

එකං එව භාවිතත්තානං = වැඩූ සිත් ඇති එක් ම ආර්‍ය්‍යයකු.[[17]](#footnote-17)

මුහුත්තං අපි පූජයෙ = මොහොතකුත් පුදන්නේ ද.[[18]](#footnote-18)

සා එව පූජනා සෙය්‍යො = ඒ පූජාව ම ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.[[19]](#footnote-19)

යං චෙ වස්සසතං හුතං = ඉදින් අවුරුදු සියයක් මුළුල්ලෙහි දුන් දනෙක් වේ ද.[[20]](#footnote-20) (එයට වඩා)

මෙහි **හුතැ**, යි කියන ලද්දේ ගිනිපිදීම ය. එය මෙලොව පරලොව දෙකට ම වැඩෙක් නැත.

යමකු විසින් වනගත ව සියක් අවුරුදු කල් වෙදෝක්ත පරිදි කළ ගිනිපිදීමට වඩා මොහොතක් කල් සිවුපසයට අයත් යමකින් ගුණයන්ගෙන් වැඩුනු කෙනකු පිදීම ම ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ ය යි, මෙයින් වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාව අවසානයෙහි බමුණු තෙමේ සෝවන් වි ය. අනික් බොහෝ දෙන ද සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහ.

ශාරීපුත්‍රස්ථවිර භාගිනෙය්‍ය වස්තුව නිමි.

ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ යහළුවෙක්

8 – 7

දිනක් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ තම යහළුවකු හමු වන්නට ඔහු ඉන්නා තැනට වැඩියහ. හෙතෙමේ තෙරුන් දැක, ඉදිරියට ගොස්, සතුටින් පිළිගෙණ, වඩා හිඳුවා සත්කාර කෙළේය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඔහු හා පිළිසඳර කතාවට බැස, “කුමක් කරන්නෙහි ද” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! මම යිට්ඨ නම් දානය දෙමි” යි කී ය. එවිට ස්ථවිරයන් වහන්සේ බමුණාත් කැටුව බුදුරජුන් වෙත ගොස්, “ස්වාමීනි! මේ බමුණු මාගේ යහළුවෙක, මොහු බඹ ලොව උපදින්නට සිතා යිට්ඨ නම් දානයක් පවත්ව යි, බඹලොව උපදින්නට ලොකු ආසාවක් මොහුට තිබේ, එහෙයින් මොහුට එහි උපදින්නට මග වදාරනු මැනැවැ” යි දන්වා සිටියහ. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ, “බ්‍රාහ්මණ! බඹලොව උපදින්නට සිතා තා විසින් අවුරුද්දක් මුළුල්ලෙහි ලොකීයමහාජනයාට දන් දී තිබේ, ඒ තාගේ දානය, පහන් සිතින් මාගේ ශ්‍රාවකයකු වඳින්නකුගේ සිතෙහි උපදින කුශල චේතනාව සතරට බෙදූ කල ඉන් ලැබෙන එක් කොටස පමණත් නො අගනේ ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:-

යං කිඤ්චි යිට්ඨං ව හුතංව ලොකෙ

සංවච්ඡරං යජෙථ පුඤ්ඤපෙක්ඛා,

සබ්බම්පි තං න චතුභාගමෙති

අභිවාදනා උජ්ජුගතෙසු සෙය්‍යාති.

මේ සත්ත්‍වලෝකයෙහි පින් කැමැත්තෙක් යම්කිසි කුඩා දනක් හෝ අමුතු මහදනක් හෝ අවුරුද්දක් මුළුල්ලෙහි දුන්නේ නමුත්, ඒ හැම දනක් ම (ආර්‍ය්‍යයකු වඳින්නකුට උපදින කුශල චේතනාව පිළිබඳ) සතරෙන් එක් කොටසටත් නො පැමිණේ. ඍජු බවට පැමිණියවුන් කෙරෙහි කෙරෙණ වන්‍දනාවම (එයට වඩා හැම අතකින්) ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

‘යං කිඤ්චි යිට්ඨං ව හුතං ව ලොකෙ’ = සත්ත්‍වලෝකයෙහි යම් කිසි කුඩා දනක් හෝ අමුතු මහදනක් හෝ.

‘යං කිඤ්චි යිට්ඨං ව’ යනු වදාළෝ ලෝකීය මහාජනයා අත ඇති හැම දනක් ම නො හැර ගැණීමට ය. **‘අනවසෙසපරියා දානවචනමෙතං’** යනු අටුවා ය. **යිට්ඨ** නම්, බොහෝ සෙයින් මඞ්ගල අවස්ථාවන්හි මිනිසුන් විසින් දෙන දන් ය. **‘යිට්ඨන්ති යෙභුය්‍යෙන මඞ්ගලකිරියදිවසෙසු දින්නදානං’** යනු අටුවා ය. ගෙපල්තැනීම - බිමකෙටීම - මුල්ගල්තැබීම - උළුවහු තැබීම - ගෙවැදීම - වැඩිවිය පැමිණීම - ආවාහ - විවාහ - දරු ඉපැදුම - නම් තැබීම - සිළු තැබීම - රෙදිඇඟලෑම - එලියට වැඩීම - පූනනුල් දැමීම - කන් විදීම - හිස තෙමීම - බත්කැවීම - හිස පීරීම යනාදි මේ ක්‍රියා ලෝකීය මහාජනයා විසින් මඞ්ගල යි සම්මත කොට ඇත්තේ ය. ලෝකීයයන් විසින් මඞ්ගල යි සම්මත කොට ගත් තවත් නොයෙක් ක්‍රියාවෝ වෙති. ඒ ඒ ජාතීන් විසින් ස්වජාතිකත්‍වය අනුව මඞ්ගල යි සම්මත කොට ගත් මඞ්ගල ක්‍රියාවෝ, ඒ ඒ ජාතීන්ගේ වසයෙන් වෙනස් වූවෝ ද වෙති.

යිට්ඨං යනු, සමහර තැනෙක මහාදානයෙහි ද වැටේ. **‘යිට්ඨන්ති මහායාගො, සබ්බසාධාරණං මහායාගන්ති අත්‍ථො’** යනු ආචාර්‍ය්‍යවචන යි.

මෙහි **හුත** නම්, සකස් කොට දුන් පාහුන නම් දානය යි. කර්‍මකර්‍මඵල අදහා දුන් දානයත් මේ නමින් කිය වේ. **‘හුතන්ති අභිසඞ්ඛරිත්‍වා කතං පාහුනදානං ච කම්මං ච ඵලං ච සද්දහිත්‍වා කතදානං ච’** යනු අටුවා ය. මෙහි පාහුනදානැ, යි කීයේ දිශාවිදිශාවන්හි සිට පැමිණි ප්‍රියමනාප වූ නෑ මිතුරන් සඳහා මහත් සත්කාරයෙන් යුක්ත කොට පිළියෙල කළ ආගන්තුක දානය යි. **‘පාහුනං වුච්චති දිසාවිදිසතො ආගතානං පිය මනාපානං ඤාතිමිත්තානං අත්‍ථාය සක්කාරෙන පටියත්ත** **ආගන්තුකදානං’** යනු අටුවා ය.

පුරාණව්‍යාඛ්‍යාවෙහි ‘කර්‍මඵල අදහා සකස් කොට සරහා දෙන ලද අමුතු මහදනක්’ යි **හුතං** යන්න සිංහලට නැගුනේ ය. එහෙත් අටුවාව පාහුනකසඞ්ඛ්‍යාත ආගන්තුකදානය, කර්‍මඵල අදහා දෙන දානය, යි දාන දෙකක් කොට කියයි. **ව** යනු, **වා** යන හ්‍රස්ව වූ තැන ය.

ලොක නම්, සත්ත්‍වලෝකය යි. අවිශේෂයෙන් එසේ කියූව ද දාන සීල භාවනාදී පින්කම් කරණ සත්ත්‍වලෝකය ම මින් ගැණේ.

සංවච්ඡරං යජෙථ පුඤ්ඤපෙක්ඛො = පින් කැමැත්තෙක් අවුරුද්දක් මුළුල්ලෙහි (දන්) දුන්නේ (නමුත්)

එක් අවුරුද්දක් මුළුල්ලෙහි පින් කැමැත්තෙක් මුළු සක්වළ දන්හල් පිහිටුවා ලෝකීයමහජනයාහට කඩ නොකොට අතර නො තබා දන් දුන් නමුත්. මෙන්න පාළිය මෙහි:- **‘එකං සංවච්ඡරං නිරන්තරං එව වුත්තප්පකාරං දානං සකලචක්කවාළෙපි ලෝකීයමහාජනස්ස දදෙය්‍ය’** යනු.

යම් කාලපරිච්ඡේදයක් ෂට්ඍතුන්ගෙන් පිරිසිඳේ නම්, ඒ කාලය, **සංවච්ඡර**, යි කියනු ලැබේ. **‘සංවසන්ති එත්‍ථාති = සංවච්ඡරො, සංවසන්ති ඍතවොත්‍රෙති** = **සංවත්සරඃ’** යනු නිරුක්ති යි.

සබ්බං අපි තං න චතුභාගං එති = ඒ සියලු දානය ම සතරෙන් කොටසටත් නො එයි.

ඍජු බවට ගිය සෝතාපන්නාදී ආර්‍ය්‍යයන් කෙරෙහි පහන් සිතින් වන්‍දනා කරන්නහුගේ සිතෙහි හට ගන්නා කුශල චේතනාව කොටස් සතරකට බෙදූ කල්හි එහි එක් කොටසක් හා ද සම කළ නො හැකි ය. එක් අවුරුද්දක් මුළුල්ලෙහි පින් කැමැත්තකු විසින් මුළු සක්වළ දන්හල් පිහිටුවා ලෝකීයමහජනයාහට කඩ නො කොට අතර නො තබා දෙන දන.

අභිවාදනා උජ්ජුගතෙසු සෙය්‍යො = ඍජු වූවන් කෙරෙහි (කරණ) වන්‍දනාව ම ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

යටත් පිරිසෙයින් සෝතාපන්නයකු කෙරෙහි ද උඩත් පිරිසෙයින් ක්‍ෂීණාස්‍රවයකු කෙරෙහි ද, පහන් සිතින් සිරුර නමා නමස්කාර කරන්නහුට එක් විටෙක උදිපන කුශල චේතනාව පිළිබඳ ඵලය, සතරට බෙදා ලැබෙන එක් කොටස ම, ලෞකික මහාජනයාහට දෙන හැම දානයට ම වඩා ඉතා මහත් ය. ශ්‍රේෂඨ ය. ආර්‍ය්‍යයකු වැඳීමෙහි දී ඒ වඳින්නහුගේ සිත්හි හට ගන්නා කුශලචේතනාවෙහි සතරෙන් පංගුවකටත් ලං නො විය. හැකි ය, ලෞකිකයනට දන් දීමේ දී දෙන්නහුන්ගේ සිතෙහි හට ගන්නා දාන චේතනාවට. ආර්‍ය්‍යයන් කෙරෙහි වූ නමස්කාර චේතනාමාත්‍රය ම ඉතා මහත් ය. එහෙයිනි ඍජුවූවන් කෙරෙහි කරණ වන්‍දනාව ම ශ්‍රේෂඨ ය, යි වදාළෝ.

අභිවාදනා නම්, වැඳිය යුත්තෙක් යම් දිසාවෙක වෙසේ නම්, ඒ දිසාවට මූණ ලා සතර ඉරියව්වෙන් ම කරණ නමස්කාරය යි.

“ගරුට්ඨානීයං දිස්වා අභිවාදනකරණං අභිවාදනං නාම, යස්මිං වා දිසාභාගෙ සො වසති ඉරියාපථෙ කප්පෙන්තො අභිමුඛොව වන්‍දිත්‍වා ගච්ඡති වන්‍දිත්‍වා තිට්ඨති වන්‍දිත්‍වා නිසීදති වන්‍දිත්‍වා නිපජ්ජති ඉදං අභිවාදනං නාම” යනු ටීකා ය.

කායික - වාචසික - මානසික යි නමස්කාරය තෙපරිදිය. නැවැත ඒ එකෙක් එකෙක් ම උත්තම - මද්ධ්‍යම - අධම වශයෙන් තුන් තුන් පරිදි වේ.

එහි අත්පා දිගු කොට දඬුකඩක් සේ බිම වැතිර දෙ දණින් බිම ගොස් හිස බිම තබා කරණ නමස්කාරය, උත්තමකායික නමස්කාරය වේ. දෙ දණ හා හිස බිම තබා කරණ නමස්කාරය කායිකමද්ධ්‍යම නමස්කාරය වේ. දොහොත් මුදුන් දී දණ හා හිස බිම තබා කරණ නමස්කාරය, කායිකඅධම නමස්කාරය ය.

තමන් විසින් භක්තියෙන් යුක්ත ව රචනා කළ ගයකින් හෝ පද්‍යයකින් කරණ නමස්කාරය, උත්තමවාචසිකය වේ. තුණුරුවන් ගුණ ඇසුරු කොට ගෙතුනු ගාථාදි යමකින් කරණ නමස්කාරය, මද්ධ්‍යමවාචසිකය වේ. සියබසින් ගුණ කියා කරණ නමස්කාරය, අධමවාචසිකය වේ.

මානසිකනමස්කාරය, සිතෙහි පහළ වන ශ්‍රද්ධාදිගුණයන්ගේ මහත්තරභාවය නිසා උත්තමමානසිකය වන්නේ ය. ඒ ම මහත්තර භාවයෙන් මද්ධ්‍යම වන්නේ ය. මහත් භාවයෙන් අධම වන්නේ ය. දෙපතුල් සම ව බිම පිහිටුවා දෙ අත්ල සම ව නළල මැද තබා වැඳියයුත්තහුට මූණ දී නැමී සිට වැඳීම, දෙ පතුල් සම ව බිම තබා දෙදෙණ මඩල සම ව ඔසොවා වැලමිටි දෙක එමත තබා දෙඅතුල සම ව එකතු කොට කරපුටය නළලෙහි තබා වැඳී ම, දෙදණ මඩුලු දෙ වැලමිට හිස යන පස් අඟ බිම පිහිටුවා වැඳීම, දෙ අත්ලෙන් වඳිනු ලබන්නහුගේ පා පිරිමදිමින් වැඳීම, දරදණ්ඩක් සේ බිම වැටී වැඳීම යන මේ ද මේ නමස්කාර විෂයෙහි ලා උගත යුතු ය.

එක් දවසෙක බුදුරජානන් වහන්සේ වේළුවනාරාමයෙහි වැඩ විසූහ. ඒ දවස උන්වහන්සේ අලුයම ලොව බලා වදාළ සේක් එ නුවර ම සැඬොල් ගෙයක හුන් ආයු ගෙවීගිය සැඩොල් ජර මැහැල්ලක දුටු සේක. ඇය අද හෙට ම මැරී ගොස් නිරයෙහි උපදින බව ද දුටහ. කරුණාසාගර වූ බුදුරජානන් වහන්සේ ඇය ලවා පින්කමක් කරවා, ඇය දෙව්ලොවට යවන්නෙමි, යි සිතා භික්‍ෂූන් වහන්සේලාත් පිරිවරා ගෙණ නුවර පිඬු සිඟා වැඩි සේක.

එ වේලෙහි සැඬොල් මැහැල්ල හැරමිටි වාරුවෙන් නුවරින් පිටතට යන්නී, බුදුරජුන් දැක මූණ ලා සිටියා ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ද ඇයගේ ගමන් වළකන්නට සේ ඉදිරියෙහි වැඩ සිටියහ. එවිට මෞද්ගල්‍යායන ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන්ගේ අදහස දැන බුදුරජුන්ට වඳින්නට.

‘සැඩොලිය! බුදුරජුන් - පා වැඳ ගණුව සතුටින්,

තට මහකුළුණු සිත් - දක්වා සිටිති එතුමෝ.

හැම තැන එකහැටි - රහතුන් කෙරෙහි සියසිත,

පහදා වහා බැඳදිලි - වඳුව තගෙ දිවි ටිකෙකි’ යි

සැඬොලිය මෙහෙයූහ. ඇය ද ඒ අසා සංවේග ඇත්තී බුදුරජුන් කෙරෙහි සිත පහදා පසඟ පිහිටුවා වැඳ, එකඟ වූ සිත් ඇති ව නැවැතත් දොහොත් මුදුනෙහි තබා වඳිමින් සිටියා ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “මේ මෑට දෙව්ලොව ඉපදීමට පමණැ” යි නුවරට වැඩි සේක. ඉන් ටික වේලාවකට පසු බියෙන් තැති ගත් තරුණ දෙනක විසින් පහර දෙනු ලැබූ ඕතොමෝ මරණයට පැමිණයා, දෙව්ලොව උපන්නී දහසක් දෙවඟනන් පිරිවර කොට ඇත්තී වූ ය. .

වන්‍දනාමයකුශලකර්‍මය, අපායොත්පත්තිකර අකුශලකර්‍මය යට පත් කොට සැඬොලිය දෙව්ලොව උපදවා ඇයට මහත් සැපතක් සිදුකර දුන්බව මෙයින් පෙන්.

කායවඞ්කාදී වූ හැම වක්කමක් ම නැති කොට සිටි බැවින් කායාදිද්වාරත්‍රයයෙහි කිසිත් ඇදපලුද්දක් නැති මුළුමනින් පිරිසිදු ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ, **උජ්ජුගත** නම් වෙති.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ බ්‍රාහ්මණ තෙමේ සෝවන් වි ය. අනික් බොහෝ දෙනා ද සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහ.

ශාරිපුත්‍රස්ථවිර සහායක බ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

ආයු වැඩෙන සැටි

8 - 8

දඹදිව දීඝලම්බික නම් බමුණු ගමක් වූයේ ය. එහි වැඩිදෙන බමුණෝ ය. උන් අතුරෙහි බාහිර පැවිද්දෙන් පැවිදි ව සිටි බමුණෝ දෙදෙනෙක් අටසාළිස් වසක් තපස්කම් කළහ. උන් දෙන්නාගෙන් එකෙක් “පැවිද්ද නිසා සිය මවුපිය පරපුර නැසී යන්නේය” යි සිවුරු හැර දැමී ය. කිරිදෙනුන් සියයක් හා මසුරන් සියයකුත් දායාද ලැබ පවුල් වි ය. ටික කලකට පසු පුතෙක් ද ලැබුන් ය.

මේ කාලයෙහි බමුණාගේ මිත්‍ර වූ තාපස තෙමේ පිටරටකට ගොස් සිටියේ, පෙරළා දීඝලම්බික ගමට පැමිණියේ ය. බමුණු එබව දැන අඹුව හා පුතාත් ගෙණ තවුසා වෙත ගොස් පුතු වඩන්නට අඹු අතට දී, තෙමේ පළමු කොට තවුසාට වැන්දේය. නැවැත අඹු, පුතු සැමියා අතට දී, තොමෝත් තවුසාට වැන්දා ය. එවිට තාපස තෙමේ “තෙපි බොහෝ ආයු ඇත්තෝ වහුවා” යි. ආශීර්‍වාද කෙළේ ය.

ඉක්බිති අඹුසැමි දෙදෙන පුතු ලවා ද වැන්ද වූහ. තාපස තෙමේ ඒ වේලෙහි ආශීර්‍වාද නො කොට නිහඬ වී ය. බමුණා හට මෙය තේරුම් ගත නො හැකි විය. එහෙයින් ඔහු “ස්වාමීනි! අප වඳින වේලෙහි අපට ඔබ වහන්සේ ආයු බොහෝ වේවා, යි ආශීර්‍වාද දුන්නහු ය, මේ කුඩා දරු ලවා වන්දවන වේලේ එසේ නො කළහු ය, එසේ නො කළහු කුමක් නිසා දැ?” යි ඇසී ය. එවිට තාපස තෙමේ “මොහුට ඉතා ලඟ අනතුරෙක් ඇත්තේ ය” යි කී ය. “ස්වාමීනි! මේ පොඩි එකා කෙතෙක් දවස් ජීවත් වේ දැ?” යි ඇසූ විට “සත් දවසෙකැ” යි කී ය. “එය වළකන්නට බැරි අනතුරෙක් දැ?” යි ඇසූ විට “මම ඒ නො දනිමි, ඒ ගැණ යමක් කියන්නට මම අපොහොසත්මි” යි තවුස් තෙමේ කී ය. බමුණු තෙමේ ඒවර “ස්වාමීනි! ඒ ගැණ කියන්නට දන්නෝ කවුරු දැ?” යි ඇසී ය. “අන්න! ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ ඒ ශාස්ත්‍රය හොඳට දනි යි, ඔහු වෙතට ගොස් මේ ගැණ පිළියමක් ඔහුගෙන් අසා දැන ගන්නැ” යි කී විට “ස්වාමීනි! මම ඔහු වෙත යෑමට බිය ඇත්තේ වෙමි” යි කී ය. “හා බිය විය යුතු නො වේ, ගෞතමයන් වහන්සේ සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි මහත් කරුණා ඇති සේක, සත්ත්‍වයන්ට එලොව මෙලොව දෙක්හි වැඩ දක්වන සේක, ලමයාට ආදරය ඇත්තෙහි නම්, පමා නො කොට ගෞතමයන් වෙත යන්නැ” යි තවුස් තෙමේ කී ය.

බමුණු තෙමේ බුදුරජුන් වෙත ගොස් බුදුරජුන් වැන්දේ ය. එයට පසු බැමිණි තොමෝ බුදුරජුන් වැන්දා ය. දෙදෙනාට ම උන්වහන්සේ දීර්‍ඝායුෂ පැතූහ. එවිට පුතු ලවාත් වැන්දවූහ. ඒ වේලෙහි උන්වහන්සේ කිසිත් නො බැණ නිහඬ වූහ. බමුණු තෙමේ, පුතුට දීර්‍ඝායුෂ නො පැතීමේ හේතුව බුදුරජුන් අතින් විවාළේ ය. එහිදී උන්වහන්සේ පුතුට අනතුරක් කල් නො යාදී ම සිදුවන බව වදාළ සේක.

බමුණු, බුදුරජුන්ගේ සර්‍වඥතාඥානය නො අදහන්නේ, තමන්ගේ මන්ත්‍රය සර්‍වඥතාඥානය හා සසඳා බැලී ය. එහෙත් ඔහුට පුතුට වන ඒ අනතුර වළකාලීමෙහි උපායයෙක් නො පෙනින. එහෙයින් ඔහු “ස්වාමිනි! ඔය අනතුර වළකාලීමට හැකි උපායයෙක් තිබේ දැ?” යි ඇසී ය. “ඇතැ” යි උන්වහන්සේ වදාළ විට “ඒ කිමැ?” යි බමුණු ඇසී ය. “තම ගෙදොර පිරිබඩ ගන්වා පිරිත් මණ්ඩපයක් කොට එහි ඇතුළත අටක් හෝ සොළොසක් අසුන් පනවා ඒ අසුන්හි මාගේ ශ්‍රාවකයන් වඩා හිඳුවා මා දෙසූ පිරිත ඒ නමලා ලවා දේශනා කරවා ගත්කල්හි ඔය අනතුර මගහැරී යන්නේය” යි වදාළ සේක.

එකල්හි බමුණු තෙමේ “ගෞතමයන් වහන්ස! මණ්ඩපතැනීම් ආදී වූ සියලු කටයුතු මට කළ හැකි ය, පිරිත් දේශනාවට ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් ලබා ගැණීම කෙසේ කළ යුතු දැ” යි ඇසී ය. “හොඳ යි, ගෙදොර කළ යුතු වැඩ කොට නිමවා මට දැන් වූ කල්හි මම පිරිතට උන්නාන්සේලා එවන්නෙමි” යි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක. බමුණු තෙමේ “මැනැවැ” යි පිළිගෙණ ගෙදොර ගොස් එහි සියලු කටයුතු කොට නිමවා විහාරයට ගොස් ගෙදර කටයුතු අවසන් බව බුදුරජානන් වහන්සේට දැන් වී ය. උන්වහන්සේ පිරිතට භික්‍ෂූන් යැවූහ. භික්‍ෂුහු එහි ගොස් මණ්ඩපයෙහි අසුන් ගත්හ. බමුණු තෙමේ පුතු ද පිළපිට හින්ද වී ය. භික්‍ෂන් වහන්සේලා රෑදාවල් සතක් නො කඩ කොට පිරිත් දෙසූහ. සත්වනදා සවස බුදුරජානන් වහන්සේ ද එහි වැඩි සේක. උන්වහන්සේ එහි වැඩි කල්හි සක්වළ වැසි දෙවි යෝ ද එහි රැස් වූහ.

අවරුද්ධ නම් එක්තරා යක්‍ෂයෙක් වෙසවුණු යක්රජුට දොළොස් අවුරුද්දක් මෙහෙ කොට එයින් මිදී, මේ ලදරු බිලි කොට ගැණීමට, වෙසවුණු යක්රජුගෙන් වර ලබා සිටියේ ය. අවරුද්ධ යකු මේ දරු බිලි කොට ගන්නා දිනය බලා, බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩි සේක. උන්වහන්සේ එහි වැඩි කල්හි මහේශාක්‍ය දෙවියෝ ද එහි රැස් වූහ. එහි සිටි අල්පේශාක්‍ය දෙවියෝ මහේශාක්‍යයන් එත් එත් ම පසු බැස ගොස් එ තැනින් දොළොස් යොදුනක් ඈතට වන්හ. බුදුරජානන් වහන්සේ ද මුළු රැය ම එහි පිරිත් දෙසූහ. එයින් දරු ගැණිමට නියම ව තුබූ සත් දවස මෙසේ ඉකුත් ව ගිය බැවින් යකුට දරුවා බිලි ගැණීමට නො හැකි විය. අටවනදාට එලි වූ සැටියේ ඒ බමුණු අඹු සැමි දෙදෙන පුතු වඩා ගෙණවුත් බුදුරජුන්ගේ පා වැන්ද වූහ. උන්වහන්සේ “දිගාසිරි ලැබේවා” යි වදාළ ස්ක. ඉක්බිති බමුණු තෙමේ “ගෞතමයන් වහන්ස! මේ දරු කොතෙක් කල් ජීවත් වේ දැ” යි ඇසී ය. “අවුරුදු එක් සිය විස්සක් ජීවත් වන්නේ ය” යි උන්වහන්සේ වදාළ සේක, ඔහුට **ආයුවර්‍ධනැ** යි නම් කළහ. අනතුරින් නිදහස් ව වැඩි විය පැමිණි ආයුවර්‍ධන තෙමේ බොහෝ දෙනා සමග තැන තැන හැසිරෙන්නට වී ය.

මෙ දවස, භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ධර්‍මසභාවට රැස් වූ දිනෙක “සත්වන දා මරණයට කැප ව සිටි ආයුවර්‍ධන තෙමේ, දැන් ඒ හැම අනතුරකින් ම නිදහස් ව අවුරුදු එක් සිය විස්සකට ආයු ඇති ව දැන් උනුන් පිරිවරා ගෙණ යසට තැන තැන හැසිරේ; එහෙයින් ලෝකවාසී සත්ත්‍වයන්ගේ ආයු වැඩීමේ ක්‍රමයක් ඇති විය යුතු ය” යි එහි කතා කරමින් හුන්හ. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩම කොට “මහණෙනි! සත්ත්‍වයන්ට වඩා ගත හැක්කේ ආයු පමණෙක් ම නො වේ, ගුණවතුන් වඳින පුදන හැම කෙනෙක් ම කරුණු සතරකින් වැඩෙත්, උවදුරුවලින් මිදෙති, ආයු ඇතිතාක් ම යහතින් ජීවත් වෙති” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ ස්ක:

අභිවාදනසීලිස්ස නිච්චං වද්ධාපචායිනො,

චත්තාරො ධම්මා වඩ්ඪන්ති ආයු වණණො සුඛං බලන්ති.

සිල්වතුන් වඳින සුලු, නිතර ගුණයෙන් වැඩිහිටියන් පුදන්නහුගේ ආයු - වර්‍ණ - සැප - බල යන මේ සිවු ගුණයෝ වැඩෙත්.

අභිවාදන සීලිස්ස = වඳින සුලු. සිල්වතුන් වඳින්නා වූ.

නිච්චං වද්ධාපචායිනො = නිතර, ගුණයෙන් වැඩී සිටියවුන් පුදන්නහුන්ගේ.

ජාතිවෘද්ධ - ගෝත්‍රවෘද්ධ - වයෝවෘද්ධ - ගුණවෘද්ධ යි ලෝකයෙහි වැඩිහිටියෝ සිවු දෙනෙකි. එහි ලෝකය හට ගත් තැන් පටන් හෝ ජාතිය හට ගත් තැන් පටන් යම් මනුෂ්‍යජාතියක් නො සිඳ එන්නී නම් එබඳු ජාතියෙක උපන්නේ **ජාතිවෘද්ධ** නම්. බොහෝ කලක සිට අතරමග නො කැඩී නො සිඳී එන පරපුරෙක උපන්නේ **ගෝත්‍රවෘද්ධ** නම්. වයසින් අසූවස් අනූවස් ඉක්මවා සිටියේ **වයෝවෘද්ධ** නම්, ශීලාදිගුණයෙන් වැඩි සිටියේ **ගුණවෘද්ධ** නම්.

ලෝකයෙහි ඒ ඒ ජාතීන් විසින් යම් මනුෂ්‍යජාතියක් තොමෝ ආදිමභාවයෙන් හා ආර්‍ය්‍යභාවයෙන් පිළිගණු ලබන්නී නම්, ඒ ජාතිය එසේ පිළිගන්නන් විසින් පිදිය යුතු ය යනු ලෝක සම්මතය. ඒ සම්මතය අනු ව ජාතිවෘද්ධත්වය පිදිය යුතු කොට ගණිති.

ඒ ඒ පාරම්පාරිකයන් විසින් සිය පරපුරෙහි ආදිමයෝ, වංශස්ථාපකයෝ පිදිය යුත්තෝ ද, එහෙයින් ගෝත්‍රවෘද්ධත්වය පිදිය යුතු කොට ගණිති.

බාලවයසකයන් විසින් වෘද්ධවයසකයෝ පිදිය යුතු ය. එහෙයින් වයෝවෘද්ධත්වය පිදිය යුතු ය යි සම්මතය.

ශීලාදිගුණයන්ගෙන් මේරීමට ගියෝ, ලෝකයෙහි බාල - මහලු - උගත් - නූගත් හැම කෙනකුන් විසින් ම ගුණය සලකා පිදිය යුතු ය. ගුණවෘද්ධත්වය අන් සියලු වෘද්ධත්ව, අභිභවනය කොට සිටියේ ය. ඒ ඉදිරියෙහි ජාතිවෘද්ධත්‍වාදිය ඉතාපහත් ය. ගුණවෘද්ධත්වය ම නැගී සිටියේ ය.

උපාලි ස්ථවිරයන් වහන්සේ කුලයෙන් කරණවෑමි වූවෝ ද ගුණහේතුවෙන් මහේශාක්‍යයන් යට කොට සිටියහ. මහේශාක්‍යයන්ගෙන් වැඳුම් පිදුම් ලැබූහ. ඔවුන් තම පාමුල නතු කළහ.

ඝටීකාර තෙමේ කුලයෙන් කුඹල්කරුවෙක් වූයේ ද, තමන් පිළිබඳ මහත් ගුණයෙන් උසස් කුලවතුන් අභිභවනය කෙළේ ය. තම පා මුල්හි ඔවුන් නතු කෙළේ ය. දෙවිමිනිසුන්ගෙන් වැඳුම් පිදුම් ලැබූයේ ය. කරුණු මෙසේ බැවින් ප්‍රධාන විසින් මෙහිලා පිදිය යුතු ය යි අදහස් කරණ ලද්දේ ගුණවෘද්ධත්වය යි කිය යුතුය. ජාතිවෘද්ධත්‍වාදිය ද ඒ ඒ කරුණු අනු ව යෑමෙන් පිදිය යුතුය. එහෙත් මේ ශාසනයෙහි ජාතිභේදයෙක්, කුල භෙදයෙක් ඇතැ, යි නො ගත යුතු ය. ශාසනයෙහි එබඳු භේදයෙක් නැත්තේ ය. ලෝකසම්මතය අනු ව පිදිය යුත්තේ පිදිය යුතු ය යනු, ශාසනධර්‍මය යි.

එදා ම පැවිදි වූ හෙරණහු පටන් සියලු ශාසනිකයෝ ගිහියාට වඩා ගුණයෙන් වැඩිහිටියෝ ය. පැවිද්දාට, පැවිද්දෙන් හෝ උපසම්පත්තියෙන් වැඩී සිටියෝ පැවිද්දන් අතර වැඩිහිටියෝ ය. ගිහිගෙයි වසන්නහුට, ගෙයි වසන වැඩිහිටියෝ, ඒ ඒ කුලවල වැඩිහිටියෝ, මවුපියෝ, වැඩි මහල් සහෝදර සහෝදරියෝ, වැඩිහිටියෝ ය.

මහාකාත්‍යායන ස්ථවිරයන් වහන්සේ මධුරා නගරයෙහි වැඩ වාසය කරන දවසෙක **කණ්ඩරායණ** බ්‍රාහ්මණ තෙමේ උන්වහන්සේ හමු වන්නට ගොස් “ඔබ වහන්සේලා මහලු වයසෙහි සිටින්නන්ට වැඳීමක්, පිදීමක්, දැක නැගී සිටීමක්, ඉදිරියට ගොස් පිළිගැණීමක්, අසුන් දීමක් යන ඈ ලෙසින් කිසිත් සැලකිල්ලක් නො කරන්නහු, යි මා අසා තිබේ, ඒ එසේ බව මට අද හොඳට වැටහී ගියේ ය, කාත්‍යායන ස්ථවිරයන් වහන්සේලා අතර එබඳු යහපත් සිත් ගන්නා සිරිත් විරිත් කිසිවක් ඇති බව නො පෙනේ, එය නො සුදුසු ය, පිළිකුල් කටයුතු ය” යි කීයේ ය.

එවිට ස්ථවිරයන් වහන්සේ “බ්‍රාහ්මණ! වෘද්ධභූමි ය - දහර භූමි ය, යි භූමීහු දෙදෙනෙක් අපගේ බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් වදාරන ලද්දාහු ය, එහි යමෙක්, උත්පත්තියෙන් අසූ - අනූ - සියක් වස් ඇත්තේ කාමසේවනය කෙරේ ද, කාමදාහයෙන් රෑ දාවල දැවි දැවී සිටී ද, කාමවස්තූන් සොයා යේ ද, ඔහු මහල්ලෙක් නො වේ ම ය, වයසින් මහලු වූවත් කටයුතු අතින් ඔහු මහලු නොවේ, කටයුතු අතින් බාලයෙක් ම ය, යමෙක් විසි - තිස් වස් ඇත්තේ ප්‍රථම වයසින් යුක්ත වූයේ තරුණ කමින් ඔද වැඩි වූයේ කාමසේවනය නො කෙරේ ද, කාමගින්නෙන් හෝ නො දැවේ ද, කාමවස්තූන් සොයා නො යේ ද, ඔහු වයසින් තරුණ වූයේ ද, මහල්ලෙක් ම ය, පණ්ඩිතයෙක් ම ය” යි බමුණාට වෘද්ධභූමියත් දහරභූමියත් කියා පෑහ. කණ්ඩරායණ තෙමේ “එසේ ය! ස්වාමීනි! කාරණය ඇත්තැ” යි කියා හුන් තැනින් නැගිට පොරොවා තුබූ උතුරු සළුකඩ එකස් කොට එ දවස ම පැවිදි ව සිටි හෙරණහු පටන් හැම දෙනා වහන්සේගේ පා සිඹ සිඹ වඳිමින්, “ඔබ වහන්සේලා ය ලෝකයෙහි වෘද්ධයෝ, වෘද්ධභූමියෙහි සිටියහු ඔබ වහන්සේලා, අපි වනාහි වයසින් මහලු වුවත් බාලයෝ වෙමු, බාල භූමියෙහි සිටින්නෝ වෙමු” යි ස්තුති කොට ගියේ ය.

ලෝකයෙහි පිදිය යුතු වූයේ, වැඳිය යුතු වූයේ, එළැඹිය යුතු වූයේ ගුණයෙන් වැඩී ගියබව ම ය යනු මෙයින් ද පැහැදිලි වේ.

ගුණයෙන් වැඩී ගියවුන් කෙරෙහි කළ යුතු වූ පූජාවිශේෂයෝ නම්, සතකාර - ගරුකාර - වන්‍දනා- මානනාදීහු ය.

චත්තාරො ධම්මා වඩ්ඪන්ති = සතර ගුණයෝ වැඩෙත්.

මෙහි වූ **ධම්ම** ශබ්දය ගුණවාචක ව සිටියේ ය.[[21]](#footnote-21) එහෙයින් ධම්මා යන්නට ගුණයෝ යි අරුත් කියති.

ආයු වණ්ණො සුඛං බලං = ආයුෂ ය - වර්‍ණ ය - සැප ය - බලය.

‘එති පවත්තතීති = **ආයු’** ජීවිතේන්‍ද්‍රියයාගේ පැවැත්ම **ආයු** නම්. ඡවිගතවර්‍ණධාතුව **වර්‍ණ** නම්. සිත - කය දෙක සැපවත් කිරිමේ ශක්තිය **සුඛ** නම්. කාය ශක්තිය හා ඥාන ශක්තිය **බල** නම්. එ දෙක ම මෙහි ලා ගැන්. **‘බලන්ති ජීවන්ති ජීවිතං කප්පෙන්තීති = බලං,** කායබලය යි. **‘බලන්ති සම්මා ජීවනං ජීවන්ති එතෙනාති = බලං** ඥානබලය යි.

ආයු යම්තාක් වැඩේ ද, ඒ තාක් ඉතිරි ගුණයෝ ද වැඩෙත්. පනස් වසකට ආයු ඇති කුශලකර්‍මයක් කළ තැනැත්තහුට පස් විසි වයසේ දී අනතුරක් වන්නේ නම්, එය ගුණවතුන් වැඳීම පිදීම නිසා නො ම වන්නේ ය. අනතුර දුර ගසා යන්නේ ය. හෙතෙමේ ආයු ඇති තාක් ම ජීවත් වන්නේ ය. ඔහුගේ ශරීර ශෝභාදි ගුණයෝ ද ආයුෂය හා ම වැඩෙන්නෝ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ආයුවර්‍ධන කුමාර තෙමේ පන්සියයක් උපාසකයනුත් සමග සෝවන් විය. අන් බොහෝ දෙන ද සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියහ.

දීඝායුකුමාර වස්තුව නිමි.

සංකිච්ච ස්ථවිරයන් වහන්සේ

8 – 9

අප බුදුරජුන් දවස සැවැත්නුවර වැසි කුලපුත්‍රයෝ තිස් දෙනෙක් බණ අසා පැහැදී පැවිදි වූහ. ඒ තිස් දෙන උපසම්පදාවට පැමිණ පස් වසක් ගෙවා බුදුරජුන් වෙත ගොස්, “අප විසින් පිරිය යුතු ධුර කෙතෙක් දැ” යි අසා දැන, තමන් මහලු බැවින් ග්‍රන්‍ථධූරය පුරන්නට නො හැකිය, යි තීරණයට බැස, විදර්‍ශනා ධුරයෙහි සිත් අලවා කමටහන් කියවා ගත්හ. ඉන් පසු ඔවුහු බුදුරජුන් වෙතින් එක් ම කැලයකට ගොස් කමටහන් වඩන්නට අවසර ඉල්ලූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “තමුසේලා යන කැලය කිනම් දැ” යි ඇසූ කල්හි, “අසුවල් කැල ය” යි කීහ. ඔවුනට එහි දී හිඟන්නකු නිසා බිය හට ගන්නා බව දුටු බුදුරජානන් වහන්සේ, සංකිච්චයන්, ඔවුන් හා ගිය කල්හි ඒ බිය සන්සිඳෙන බව හා මහණකම මුදුන් පැමිණෙන බව ද දත් සේක.

සංකිච්ච හෙරණ තෙමේ ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ ගෝලනමෙකි. උත්පත්තියෙන් සත් ඇවිරිදි ය. මවු තොමෝ සැවැත් නුවර පොහොසත් ගෙදරක ප්‍රභූ පවුලක උපන්නියක. සංකිච්ච දරුවන් කුස ඉන්ද දී ම හදිසියේ හට ගත් ලෙඩකින් ඕ තොමෝ මළා ය. මළ සිරුර ගින්නෙන් දවද්දී එහි දරුගැබ පිහිටි කොටස ඉතිරි ව දැවුනේ ය. ඒ දුටු මිනිස්සු නො දැවී ඉතිරි වු කොටස ගින්නෙන් බැහැරට ගෙණ එහි දෙ තුන් තැනකට හුල් වලින් ඇන්නාහ. එක් හුල් පහරක් කුස තුළ හුන් කුඩා දරුගේ ඇස කොණෙක වැදුනේ ය. මිනිස්සු නැවත නැවැතත් එයට හුල් වලින් ඇණ බැලුවෝ ද, කිසිවක් නො දැක එය ගිනි අඟුරෙහි ම ලා වසා දමා ගෙවලට ගියහ. ගැබ්මස දැවුනේ ය. රන්පිළිමයක් වැනි වූ දරු තෙමේ අඟුරු උඩ, පියුමක් මත හුන්නකු සේ හුන්නේ ය.

පශ්චිමභවිකසත්ත්‍ව තෙමේ මහමෙරින් මිරිකුනේ ද, එයට යට වුයේ ද රහත් නො වී නො මියෙන්නේ ය.

පසුදා නෑයෝ, සෑය නිවනට එහි ගියෝ අඟුරු උඩ හුන් දරු දැක පුදුමයට පැමිණ, මෙතෙක් දරගොඩක් වෙද්දීත් මුළු සිරුර ඉතිරි නො ව දැවෙද්දිත් මේ දරු නො දැවුනේ කුමක් නිසා ද, මෙයින් ඉදිරියෙහි වන්නේ කිමැ? යි සිතමින් කියමින් දරු ගෙණ ගොස් දරු පිළිබඳ තොරතුරු නිමිති දන්නන් අතින් අසා බැලූහ. ඔවුහු ලකුණු බලා, “මේ දරු ගෙදර සිටියේ නම්, හත් මුතු පරපුරෙක නෑයෝ හිඟා කන්නෝ ය, පැවිදි වූයේ නම්, පන්සියයක් පමණ මහණුන් පිරිවරා තැන තැන ඇවිදින්නේ ය, යි කීහ. දරුගේ ඇසෙහි කොණක් හුල් පහරට කැඩී ගොස් තුබූ බැවින් **සඞ්කිච්ච** යි ඔහුට නම් කළහ. ඔහු පසු කාලයෙහි ප්‍රසිද්ධියට ගියේ ද, එනමින් ම ය. ගෙයි අය, “වන්නෙක් වේවා, හොඳ යි, සුදුසු විය පැමිණේවා, එවිට අපගේ තෙරුන් වෙත පැවිදි කළ හැකි” යි හොඳින් රැක බලා ගත්හ. “තා මවු කුස වසද්දී තාගේ මවු කළුරිය කළා, මළ සිරුර දවද්දී කුස තුළ හුන් තෝ නො දැවුනෙහි” යි නුවර වැසි කුඩා දරුවන් කියනු අසා සංවේගයට පැමිණි ලදරු තෙමේ “මම මහත් බියකින් මිදී සිටිමි, එහෙයින් ගිහිකම් කිරීම මට නො සුදුසු ය, මට ගිහිකමෙන් වැඩෙක් නො වේ ය” යි නෑයන් වෙත කියා සිටියේ ය. ඔවුහු ද “තම අදහස පිරුණේ ය” යි දරු ගෙණ ගොස් සැරියුත් තෙරුන්ට පැවිදි කරණු පිණිස පාවා දුන්හ. ස්ථවිරයන් වහන්සේ තචපඤ්චකකර්‍මස්ථානය කියවා ඒ දරු පැවිදි කළහ. පැවිද්දට කෙස් කපද්දී ම හෙතෙමේ සිවු පිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් වී ය. මේ සංකිච්ච හෙරණුන් පිළිබඳ කෙටිකතා ය.

වනයට යන්නට අවසර ඉල්ලා සිටි මහණුන්ගේ බිය සන්සිඳී මහණකම මුදුන් පැමිණෙන බව දුටු බුදුරජානන් වහන්සේ “තමුසේලා වනයට යන්නහු නම්, වැඩිමහල් සහෝදර වූ ශාරීපුත්‍ර තැන හමු ව ඒ ගැන කතා කර ගණිවු” යි වදාළ සේක. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “යහපතැ” යි පිළිගෙණ තෙරුන් වෙත ගිය කල්හි උන්වහන්සේ “ආයුෂ්මත්නි! ඔබ වහන්සේලා මෙහි ආවහු කිමැ” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! අප බුදුරජුන් වෙතින් කමටහන් ගෙණ වනයට යන්නට සූදානම් වීමු, එවිට උන්වහන්සේ හාමුදුරුවන් වහන්සේ හමුව දැක කතා කොට යවු” යි නියම කළ බැවින් ඔබ වහන්සේ දැක, වැඳ පුදා යන්නට ආවෙමු” යි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා දැන් වූහ.

ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ, “මා පිය බුදුරජානන් වහන්සේ මේ භික්‍ෂූන් නිකමට මෙහි නො එවන සේක, මොකක් නමුත් කරුණක් දැක මොවුන් මෙහි එවූහ” යි සිතන්නෝ කරුණ දැක, ඔබ වහන්සේලාට හෙරණෙක් සිටී දැ?” යි ඇසූහ. භික්‍ෂුහු “නැතැ” යි පිළිතුරු දුහ. “එසේ නම්, මේ සංකිච්චයන් කැඳවා ගෙණ යවු” යි කී විට “ආයුෂ්මත්නි! අපට හෙරණකුගෙන් වැඩෙක් නැත, එය අපට කරදරයෙක් වන්නේ ය, වෙනෙහි වසන අපට කුඩා නමක් වුවමනා නැතැ” යි කීහ. “ඇවැත්නි! එසේ නො සිතවූ, නො කියවු, මේ හෙරණ ගෙන් ඔබ වහන්සේලාට කිසිත් කරදරයක් නො වන්නේ ය, මේ නම අන් හෙරණුන් සේ නො වේ, සමහර විට ඔබ වහන්සේලාගෙන් ඒ කුඩානමට කරදර විය හැකි ය, බුදුරජානන් වහන්සේත් ඔබ වහන්සේලා නිකමට මෙහි නො එවූහ, තමුන්නාන්සේලා මෙහි අවුත් පෙරළා යන ගමනේ මා විසින් තමුන්නාන්සේලා සමග හෙරණකු පිටත් කරණු ඇතැ යි සිතා මෙහි එවූහ, ඒ නිසා මේ කුඩා නම කැටු ව යවු” යි ස්ථවිරයන් වහන්සේ කීහ.

එකල්හි ඔවුහු “යහපතැ” යි පිළිගෙණ හෙරණුන් ද ගෙණ තෙරුන් හමු ව වෙහෙරින් නික්ම පිළිවෙළින් යන්නෝ, එක්සිය විසි යොදුනකින් ඈත්හි වූ ගෙවල් දහසක් පමණ ඇති ගමකට ඇතුල් වුහ. එ ගම්වැස්සෝ, ඒ භික්‍ෂූන් දැක පහන් සිත් ඇති ව මනා කොට වළඳවා, “ඔබ වහන්සේලා කොහි වඩින්නහු දැ?” යි අසා “පහසු තැනක් බලා යන්නෙමු” යි කී කල්හි පාමුල්හි වැටී, “ස්වාමීනි! ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ වස් තෙමස මෙහි වැඩ වසන්නෝ නම්, අපි තිසරණයෙහි පිහිටා පන්සිල් සමාදන් වී ගෙණ, පොහෝ දිනයන්හි පෙහෙ ව පින් දහම් කරන්නෙමු” යි, නවතින්නට ආරාධනා කළහ. උන්වහන්සේලා ඒ ආරාධනාව ඉවසූහ. ගම්වැස්සෝ ආරාධනාව ඉවසූබව දැන, රෑ වසන තැන් දාවල වසන තැන්, සක්මන් කරණ තැන්, පන්සල් කුටි සියල්ල පිළියෙල කොට වඩා හිඳුවා ඉතා ඕනෑ කමින් උපස්ථාන කළහ.

ඒ ස්ථවිරයන් වහන්සේලා වස් වසන දවසෙහි එක් තැනෙක රැස් ව “ඇවැත්නි! අපි ජීවමාන බුදුරජුන්ගෙන් කමටහන් ගෙණ ආවෝ වෙමු, පිළිවෙත් පිරීමෙන් ම බුදුරජුන් සතුටු කරණු මිසක් උගත් කමින් වත්පොහොසත් කමින් උන්වහන්සේ සතුටු කරණු බැරි ය, නිරයෙහි දොර නිතර ඇරී පවත්නේ ය, එහෙයින් උදය පිඬු සිඟා යන වේලාවත් සවස තෙරුන්ට උපස්ථාන කරණ වේලාවත් හැර අන් කිසි වේලාවක දෙදෙනකු එක් තැන් නො විය යුතු ය, යමක්හට අපහසුවෙක් වී නම්, ගෙඩිය ගැසූ කළ එහි ගොස් ඔහුට උවටැන් කළ යුතු ය, අද සිට මේ වනයෙහි ඒ ඒ තැන එකී ව සිට දිවා රෑ දෙක්හි ම නො පමා ව කමටහන්හි යෙදෙමු” යි නියම කර ගත්හ.

ඔවුන් මෙසේ ව්‍යවස්ථා කර ගෙණ වසන කල්හි ඒ අසල දුප්පත් මිනිසෙක් දුවකගේ ගෙදර නැවැතී ඇයගෙන් උවටැන් ලබමින් හුන්නේ ය. හෙතෙමේ ඒ දුවගේ ගෙයි කන්නට නැති වූ දවසෙක අනික් දුවක නිසා ජීවත් වෙමි, යි ඒ දුවගේ ගෙට යන්නට පිටත් ව මගට බැස්සේ ය. ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ගමෙහි පිඬු සිඟා ගෙණ තමන් වසන තැන් බලා එන්නාහු, අතර මග දී ගඟකින් ස්නානය කොට කල්වේලා පැමිණි යෙන් එහි ම ඉවුරෙහි වැලි මත හිඳ දන් වැළඳූහ. ඒ දුප්පත් මිනිසා ද එහි පැමිණ පසෙකට වී සිටියේ ය. භික්‍ෂූන්, ඔහුගෙන් “කොහි යෙහි දැ” යි ඇසූ කල්හි හෙතෙමේ සියලු තොරතුරු කී ය. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඒ තොරතුරු අසා ඔහු කෙරෙහි දයානුකම්පා ඇත්තාහු, “උපාසක! තමුසේගේ බඩගින්න බලවත් බව පෙනේ, කොළයක් ගෙණ එන්නැ” යි කොළයක් ගෙන්වා තමන් වළඳන හැටියට ම හැම දෙනා වහන්සේ එක් එක් බත් පිඬ බැගින් ඔහුට දුන්හ.

දන් වළඳන වේලෙහි එ තැනට පැමිණියෙක්හට බත් දෙන භික්‍ෂුනම විසින් තමන් වළඳන සැටියෙන් ම බත් පිඩක් හෝ එයට වැඩියක් හෝ දෙනු ලබන්නේ ය. ඔහු බත් කා තෙරුන් වැඳ, “ස්වාමීනි! ඔබ වහන්සේලාට මේ ලෙසට දන් දෙන්නට කළ ආරාධනා තිබේ දැ” යි ඇසී ය. “ඔව්, ආරාධනා තිබේ, දවස් පතා ම මිනිස්සු මේ ලෙසට දන් දෙත්” යි භික්‍ෂූන් කී විට, “අපට කොතරම් මහන්සි දැරුවත් මෙතරම් රසමසට කෑමක් ලැබෙන්නේ නැත, ඒ නිසා වෙන තැනක නො ගොස් මේ උන්නාන්සේලා ලඟ ම නැවතී ජීවිකාව කරමි” යි සිතා, “ස්වාමීනි! මමත් ඔබ වහන්සේලා වෙත ම නැවැතී වත් පිළිවෙත් කර ගෙණ මෙහි ම නවතින්නට කැමැත්තෙමි” යි කී ය. භික්ෂූහු එයට කැමැත්ත දුන්හ. උපාසක තෙමේ භික්‍ෂූන් සමග භික්‍ෂු නිවාසයට ගොස් වත් පිළිවෙත් කරමින් භික්‍ෂූන්ගේ සිත් ගෙණ වසන්නේ දෙමසකින් පසු දුව දකින්නට යන්නට සිතා, “ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් ඇසුවොත් යන්නට ඉඩ නො ලැබෙන්නේ ය, එහෙයින් නො දන්වා ම යමි” යි සිතා ඒලෙසට නො දන්වා ම ගියේ ය. මේ කාලය තුළ ඔහු අතින් වූ ලොකු ම වරද භික්‍ෂූන්ට නො දන්වා ගිය මේ ගමන ය.

ඔහු, දුව බලන්නට ගියේ මහාවනයක් අසලින් වැටී තුබූ මගකිනි. ඒ වනයෙහි මංපහරන සොරු, නිතර හැසිරෙති. සොරු දෙවියන් පුදමින් එහි වෙසෙති. ඔවුහු “මේ වනයට යමෙක් පළමු කොට ඇතුල් වූයේ නම්, ඌ මරා උගේ මසින් හා ලෙයින් ඔබ වහන්සේට පිදේනි දෙන්නෙමු” යි දෙවියන්ට පඬුරු ගැට ගසා සිටියහ. එහෙත්, මේ වන තුරුත් එය ඉටු කිරීමට ඔවුන්ට ඉඩ නො ලැබුනේ ය. උපාසක, ඒ වනයට ඇතුල් වූයේ සොරුන්ගේ දේවතාරාධනාවෙන් සත්වන දිනයේ ය. එහෙයින් සොරදෙටු සත්වන දිනයේ කෙසේ නමුත් භාරය ඔප්පු කළ යුතුය යි සිතා ගසකට නැගී මිනිසුන් එනු බලමින් ගස උඩ හුන්නේ ය. මග එන උපාසකයා දුටු සොරදෙටු තෙමේ අවට සැඟ වී සිටි සොරුන්ට ඉඟි කෙළේ ය. ඔවුහු වන මැදට පැමිණි උපාසකයා ඉදිරියට කඩා පැන අල්ලා, යනු බැරි ලෙසින් තද කොට බැඳ දැමූහ.

අනතුරුව වියලි දඬුකඩ දෙකක් එකට ගටා ගිනි දල්වා වියලි දර කැබැලි ගොඩ ගසා ගින්න මහත් කොට එහි යකඩහුල් බහා ඒවා මුවහත් කළහ. ඒ දුටු උපාසක තෙමේ “යකඩහුල් මුවහත් කරන්නහු කුමට දැ” යි ඔවුන්ගෙන් ඇසී ය. “තා මරා තාගේ මසින් හා ලෙයින් මේ වනයෙහි අරක් ගෙණ සිටින දෙවියන්ට පිදේනි දෙන්නටය” යි උන් කී කල්හි මරණ බියෙන් බියපත් උපාසක තෙමේ, භික්‍ෂූන් කළ උපකාර ගැණ නො සලකා තම දිවි රැක ගන්නට “පින්වත්නි! මම හිඟන්නෙක්මි, උනුන් කා ඉතිරි කොට කසළ ගොඩට දමන බත් ටිකක් කා ජීවත් වන්නෙමි මම, එබඳු කාලකණ්ණියකුගේ මසින් ලෙයින් දෙවියන්ට පිදේනි දීම දෙවියන්ගේ සතුට පිණිස, ඔබ තුමන්ලාගේ වැඩීම පිණිස නො වන්නේ ය, මාගේ මස් ලේ අපිරිසිදු ය, එයින් දෙවියන් පිදීම යුතු නැත, මම එකක් කියමි, රජකුලවලින් නික්ම පැවිදි වූ තිස් එක් නමක් භික්‍ෂූහු, අන්න, අතන වාසය කරත්, ඔවුහු පිරිසිදු පුරුෂයෝ ය, ඔවුන්ගේ මස් ලේ පිරිසිදු ය, ඒ නිසා ඒ භික්‍ෂූන් මරා උන්ගේ මසින් හා ලෙයින් ඔය පිදේන්න පිළියෙල කිරීම ය සුදුසු, එසේ කළා ම දෙවියන්ගේ සිත් සතුටු වන්නේ ය, ඔබ තුමන්ලාගේ දියුණුව ද එයින් ම ලැබෙන්නේ ය” යි කී ය. **“අහෝ! දුර්‍ජන ලෝක ය. අහෝ කළගුණ නො සලකන ලෝක ය. අහෝ අසත්පුරුෂයලෝක ය.”**

සොරු ද මොහුගේ කීම පිළිගත්හ. “මූ කාලකණ්ණියකු බව හැඩහුරු කමින් ම පෙනේ, මූගේ මස් ලේ පිදේන්නට නො සුදුසු ය, හොඳ වංශවත් මිනිසක්හුගේ මස් ලෙයින් පිදේනිය පිළියෙල කළ හැකි නම් වඩා හොඳ යයි පිළිගත් හොරු, වර යන්නට, උන් ඉන්නා තැන පෙන්වාලව” යි ඌත් ගෙණ ඌගෙන් පාර අසමින් භික්‍ෂූන් වසන තැනට ගියහ. හොරු එහි යන වේලේ භික්‍ෂූහු එහි නො වූහ. එවිට ඔවුන් “කෝ බොල! උන්නාන්සේලා?” යි උපාසකයාගෙන් ඇසූහ. “ඔවුහු තම තමන් අයත් කාමරවල භාවනා කරමින් සිටිති, අර පෙනෙන ගෙඩිය ගැසූ විට සියලු දෙන එක් තැන් වෙති, ඔවුන්ගේ ව්‍යවස්ථාව එසේ ය” යි ඌ කී විට සොරදෙටු තෙමේ ගෙඩිය ගැසූයේ ය. භික්‍ෂූහු ගෙඩිහඩ අසා “වෙනදා නො ගසන වේලාවෙක ගෙඩිය ගසන ලද්දේ ය, කාට නමුත් කරදරයෙකැ” යි සිතා තම තමන් හුන් කාමරවලින් වහා එලියට බැස, වෙහෙර මැදට ගොස්, එහි තිබූ ගල්ලෑලි උඩ වාඩි ගත්හ.

ප්‍රධාන ස්ථවිරයන් වහන්සේ හොරුන් දෙස බලා “ගෙඩිය ගැසුවෝ කවුරු දැ?” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! මම” යි සොරදෙටු තෙමේ කී ය. “කුමක් නිසා ගෙඩිය ගැසූයෙහි දැ” යි ඇසූ විට “මේ වනයෙහි අරක් ගත් දෙවියන්ට අප දුන් පොරොන්දුවක් තිබේ, එය ඉටු කිරීමට මෙයින් මහණකු ගෙණ යන්නට වුවමනා බැවිනැ” යි කී ය. එවිට ස්ථවිරයන් වහන්සේ භික්‍ෂූන්ට කතා කොට, “ඇවැත්නි! සහෝදරයන් පිළිබිඳ කටයුත්තක දී පළමුවෙන් එහි ලා ඉදිරිපත් විය යුත්තේ වැඩිමල් සහෝදරයා ය, වැඩිමලා ම එහි බර කරට ගත යුතු ය, එහි ලා වග කිය යුතු ය, එහෙයින් මම මොවුන් සමග යමි, කිසිවක් හටත් අනතුරෙක් නො වේවා, තමුන්නාන්සේලා පැමිණි කටයුත්තෙහි අප්‍රමත්ත ව මහණ කම මුදුන් පමුණුවා ගණිවු” යි කී ය.

අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ නැගී සිට, ‘ස්වාමීනි! එසේ නො වදාරනු මැනැවි, වැඩිමාල් සොහොයුරාගේ කටයුතු අයිති බාල සොහොයුරාට ය, ඒ නිසා ඔය ගමන අයිති මට ය, මම යමි’ යි කීහ. මේ ලෙසින් ඒ පිරිසෙහි වූ හැම දෙනා වහන්සේ ම ‘මම යමි, මම යමි’ යි නැගී සිටියාහ. ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා එක් මවකගේ එක් පියකුගේ දරුවෝ නො වූහ. වීතරාගීහු ද නො වූහ. එහෙත් හැම දෙන ම සෙසු පිරිස සඳහා දිවි දෙන්නට කැමැති වූහ. ඔවුන් අතරෙහි, ‘තමුන්නාන්සේ යා යුතු’ යි කියනට එකෙකුත් සමර්‍ත්‍ථ නො වී ය.

සංකිචව හෙරණ තෙමේ මේ භික්‍ෂූන්ගේ කතා අසා, “ස්වාමීනි! ඔබ වහන්සේලා කිසිවකුත් මේ ගමන යා යුතු නො වේ, යා යුත්තේ මම ය, එහෙයින් මම ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් දිවි දෙමි, මම යමි” යි නැගී සිටියේ ය. එවිට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “හා! මේ ගමන එසේ යෑමට ඉඩ නො දිය හැකි ය, යන්නමෝ නම්, අපි කවුරුත් යමු, එකලා වූ තට යන්නට ඉඩ දෙනු බැරිය” යි කීහ. “ඇයි ස්වාමීනි! එසේ කියහු?” යි හෙරණුන් ඇසූ විට, “ඔබ දම්සෙනෙවි සැරියුත් මහතෙරුන්ගේ ගෝලනමෙකි, සාමාන්‍ය ස්ථවිර කෙනකුගේ ගෝලයෙක් නො වහු, තොප ගොස් මෙයට බිලි වුවොත් මාගේ කුඩා නම, ගෙණ ගොස් හොරුන්ට පාවා දුන්නහු, යි ස්ථවිරයන් වහන්සේ අපට දොස් කියන්නෝ ය, ඒ දෝෂය මග හැර ගැණිම ඉතා ම අපහසු ය, ඒ නිසා අප විසින් විශේෂයෙන් ඔබ රැකිය යුත්තහු ය, මේ ගමනට ඉඩ දෙනු නො හැකි ය” යි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා කීහ. “ස්වාමීනි! ඔබ වහන්සේලා කුමක් කියහු ද, බුදුරජානන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේලා මාගේ ගුරු හාමුදුරුවන් වෙත එව්වෝත්, මාගේ ගුරු හාමුදුරුවෝ මා ඔබ වහන්සේ ලා කැටුව එව්වෝත් මේ කරදරය දැන වදාරා ය, ඒ නිසා මේ කරදරය මා පිටට ගත යුතු ය, මා විසින් ම ය එය බේරා දැමිය යුත්තේ, ඒ නිසා මට යන්නට අවසර දෙනු මැනැවි, මම යමි, මා අත යම් වරදක් තිබේ නම්, ඒ හැමට කමා කරන්නැ” යි කමා කරවා ගෙණ හෙරණ තෙමේ යන්නට පිටත් වී ය.

ඒ වේලෙහි භික්‍ෂූන් වහන්සේ තුළ මහත් සංවේගයෙක් උපන. කඳුලු කඩා වැටෙන්නට වන. පපු ගැහෙන්නට වන. පා සැලෙන්නට වන. මහතෙරුන් වහන්සේ “උපාසකයෙනි තොප ගිනි දැල්වන විට හුල් මුවහත් කරණ විට කොළ අතුරන විට ඒවා දැකීමෙන් මේ ලදරු බිය විය හැකි ය, ඒ නිසා ලදරුවාට නො පෙනෙන්නට ඒ කටයුතු කර ගණිවු” යි හොරුන්ට කීහ. හොරු හෙරණුන් ගෙණ ගොස්, හෙරණුන් පසෙක හිඳුවා මහතෙරුන් කී ලෙසට ඒ කටයුතු අවසන් කළහ. ඉන් පසු සොරදෙටු කඩුව කොපුවෙන් ඇද ගෙණ හෙරණුන් ඉදිරියට ආයේ ය. සොරු කියූ තැන හිඳ ගත්තා වූ හෙරණ තෙමේ ධ්‍යානයට සම වැදැ ම හිඳ ගත්තේ ය. සොරදෙටු කඩුව, අර අත මේ අත පෙරළ පෙරළා අවුත් හෙරණුන්ගේ කරට කඩු පහරක් දුන්නේ ය. එ කෙණහි කඩුව නැමී, දෙ මුවහත, එකෙක එක හැපී හැකිළී සිටියේ ය. හොර තෙමේ “මේ කඩු පහර හොඳට නො වැදුනේ ය” යි සිතා කඩුව ඇද දිග හැර, ඇද කුද හැර, නැවැතත් පහරක් ගැසී ය. එවර එය තල් පතක් සේ කඩුමිට දක්වා හැකිලී ගියේ ය. එ වේලෙහි මේ හෙරණුන් මහමෙරිනුත් යට කොට මරන්නට සමතෙක් මේ ලොව නො වූයේ ය. මහමෙරට යට වුවත් ඒ වේලෙහි සාමණේර තෙමේ නො මියෙන්නේ ය. එසේ නම් කඩු පහරින් කෙසේ මියෙන්නේ ද.

මේ දැක පුදුමයට පැමිණි සොර තෙමේ “මාගේ මේ කඩුව ඉස්සර නම් ගල්කණුවක් කිහිරිකණුවක් වුවත් කපා හෙලීමෙහි සමත් ය, දැන් එක්වරක් නැමී ගියේ ය, එක්වරක් තල්කොළයක් හැකිළෙන්නා සේ හැකිලී ගියේ ය, මේ කඩුවට සිත් පිත් නැත ද හෙරණුන්ගේ ගුණ දන්නා සේ ය, මට සිත් පිත් තුබුන ද මම ඒ නො දනිමි” යි කඩුව බිම දමා හෙරණුන්ගේ පාමුල වැටී යටි කුරුව, “ස්වාමීනි! අපි ධනය සොයන්නට මේ වනයට පැමිණියෙමු, ඒ අප දුරදී වුවත් දුටු කල එක් ව සිටි දහස් ගණන් මිනිස්සු ද තැති ගණිති, වෙවුලති, දෙතුන් විටක් කතා කරන්නට අපොහොසත් වෙති, ඔබ වහන්සේට බින්දුවක් තරමටවත් තැති ගැණීමෙක් වෙවුලීමෙක් නැත, කෝවමුවෙහි සිටි ස්වර්‍ණයක් සේ ද, පිපීගිය කිණිහිරි මලක් සේ ද, ඔබ වහන්සේගේ මූණ දිලිසෙන්නේ ය, එයට හේතු කිමැ” යි.

තැති ගැන්මෙක් ඔබට නැත - නැත බියෙක් වත් කිසි,

සිරුරේ පැහැය දිලිසේ - මෙබඳු බිය ඇති කල්හිත්.

.

එබැවින හිමියනේ! - මෙහි ලා නො අඬනෙහි කිම,

කරුණු පහදා දෙනු මැන - ඉතිරි නො කොට මැනැවින්.

යි මෙසේ විචාළේ ය.

එකෙණෙහි ධ්‍යානයෙන් නැගී සිටි හෙරණ තෙමේ ඔහුට “සොරදෙටුව! රහතුන් වහන්සේ සිය අත්බව හිස තුබූ බරක් වැනි ය, එය නැසී වැනසී බිඳී යන කල්හි උන්වහන්සේ සතුටු වෙති, එයට බිය නො වෙති” යි වදාරා,

හැරියහුට අත්බව - දුක් නැත සිතේ ගණදෙටු!

සුන් කළ බැඳුම් ඇති - ඉසි සියලු බිය ගෙව්වේ.

.

රහතුන් ඇලුම් හා - දුක් දහම් ඇති සැටි දත්,

මරණය බියට නො කරුණු - බර බහා තැබුමක් සේ.

යි ධර්‍මදේශනා කෙළේ ය.

සොරදෙටු තෙමේ සෙසු හොරුන් දෙස බලා, “තොපගේ අදහස් කෙසේ ද, මේ මහණහුට කුමක් කරන්නට තොපි සිතහු දැ?” යි ඇසී ය. ඔවුහු එක්විට ම “ඔබ වහන්සේ ?” යි ඇසූහ. “මම මෙයට කලින් කිසි ම දිනෙක මෙබඳු පුදුමයක් නො දුටිමි, මට සිතෙන්නේ ගිහිගෙය හැර දමන්නට ය, මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ලඟ පැවිදි වන්නට ය, මම එසේ කරමි” යි හොරදෙටු කී විට සෙසු සොරුත් “අපිත් පැවිදි වෙමු” යි කීහ. මෙසේ කතා කොට ගෙණ, සොරු සියලු දෙන හෙරණුන් වැඳ මහණ කම ඉල්ලූහ. හෙරණ තෙමේ ඔවුන් අත තිබූ කඩුවලින් ම කෙරැවුලු ගා දමා රෙදිකඩමාලු ම දාවලු සිඳ දමා, තඹ පැහැති මැටි, දිය කොට පොවා ඒ රෙදිකඩ අන්දවා දසසිල් ගන්වා ඔවුනුත් ගෙණ මග බැස යන්නේ, “මම තෙරුන් වසන තැනට නො ගොස් පිට පාරේ ම ගියෙම් නම්, උන්වහන්සේලාට අස්වැසිල්ලෙක් නැත, මහණදම් නිසි සේ කරණු නො හැකි ය, සොරුන් මා ගෙණ ගිය දවසේ පටන් නො අඩා සිටින එක නමකුත් නැත, කඳුලු නො වගුරන්නෙක් නැත, හෙරණ තෙමේ මරණ ලද ද, නො මරණ ලද දැ යි යන සිතිවිල්ලෙන් කල් යවන උන්වහන්සේලාගේ සිත කමටහනට නො නගින්නේ ය, ඒ නිසා එහි ගොස් උන්වහන්සේලා හමු ව කතා කොට යමි” යි සිතා වනයෙහි දී පැවිදි කර ගත් නවකයන් පිරිවරා ගෙණ එහි ගියේ ය.

හෙරණුන් දැකීමෙන් අස්වැසුනු ඒ ස්ථවිරයන් වහන්සේලා, “කොහොම ද, සංකිච්ච! දිවි ලද දැ?” යි ඇසූහ. හෙරණ තෙමේ “එසේ ය, ස්වාමීනි! මොවුහු මා මරන්නට මහන්සි ගත්තෝ ද, නො හැකි ව මාගේ ගුණයෙහි පැහැද බණ අසා පැවිදි වූහ, මම ඔබ වහන්සේලා දැක යන්නට මෙහි ආයෙමි, පමා නො වී මහණ දම් කරණු මැනැවි, මම බුදුරජුන් වෙත යමි” යි ඒ භික්‍ෂූන් වැඳ අවසර ගෙණ නවකයන් ද කැටු ව පළමු කොට උපාද්ධ්‍යායයන් වෙත ගියේ ය. උන්වහන්සේ “කොහොම ද, සංකිච්ච! ගෝල පිරිසක් ලැබුයෙහි?” යි ඇසූ විට, “එසේ ය ස්වාමීනි! ලැබූයෙමි” යි සියලු තොරතුරු දන්වා සිටියේ ය. ඉක්බිති සංකිච්ච හෙරණ තෙමේ බුදුරජුන් වෙත ගියේය. උන්වහන්සේ ද තොරතුරු අසා, “එසේ ද සංකිච්ච” යි අසා “එසේ ය” යි කී කල්හි “මහණෙනි! තොපි සොරකම් කරමින් දුශ්ශීල කම් කරමින් මෙතෙක් දවස් ගෙවූ වහු ය, එසේ පව්කම් කරමින් අවුරුදු සියයක් ජීවත් වීමට වඩා දැන් මෙසේ ශීලයෙහි පිහිටා මනා පැවැතුම් ඇති ව එක් දවසක් ජීවත්වීම ම අතිශය ශ්‍රේෂ්ඨ” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

යො ච වස්සසතං ජීවෙ දුස්සීලො අසමාහිතො,

එකාහං ජීවිතා සෙය්‍යො සීලවන්තස්ස ඣායිනො ති.

දුස්සීල වු, එක දැහැමි අරමුණෙක නො පිහිටි සිත් ඇති යමෙක් අවුරුදු සියයක් ජීවත් වන්නේ ද, (ඔහුගේ ඒ ජීවත් වීමට වඩා) සිල්වත් ව ධ්‍යාන කරනහුගේ එක් දවසක් ජීවත්වීම උතුම් වේ.

යො ච වස්සසතං ජිවෙ = යමෙක් අවුරුදු සියයක් ජීවත් වන්නේ ද.

දුස්සීලෝ = සිල් නැත්තා වූ.

සිල් නැත්තේ **දුස්සීල** නම්. එහි **‘දුස්සීලො ති නිස්සිලො, සීලවිරහිතොති අත්‍ථො’** යනු අටුවා ය.

ශ්‍රමණ දුශ්ශීල - ගෘහස්ථදුශ්ශීල යි දුශ්ශීල තෙමේ දෙවැදෑරුම් ය.

ශ්‍රමණජීවිතය දෙවියන් සහිත ලෝකයට වැඩ වන පරිදි සකස් කරනට බුදුරජුන් පැන වූ ශික්‍ෂාපදසමූහය, ආපත්තිස්කන්‍ධ වශයෙන් සතෙකි. **පාරාජිකා - සංඝාදිසේස - ථූල්ලච්වය - පාචිත්තිය - පාටිදෙසනීය - දුක්කට - දුබ්භාසිත,** යි. එහි පාරාජිකා - සංඝාදිසෙස ආපත්තිස්කන්‍ධයෝ, ආදිබ්‍රහ්මචරියකසීලයෙහි ද, සෙසු ආපත්තිස්කන්‍ධයෝ ආභිසමාචාරිකසීලයෙහි ද ඇතුළත් වෙති. එහි **‘යානි වා පන සික්ඛාපදානි ඛුද්දානුඛුද්දකානීති වුත්තානි, ඉදං ආභිසමාචාරිකං, සෙසං ආදිබ්‍රහ්මචරියකං’** යනු ආචාර්‍ය්‍යවචනයි.

යම් උපසම්පන්නයකු විසින් ආදිබ්‍රහ්මචරියකසීලයෙහි ගැණෙන පාරාජිකා - සංඝාදිසේස ආපත්තිස්කන්‍ධ දෙකට ඇතුළත් ශික්‍ෂා පදයෙක් මඩින ලද්දේ නම්, හෙතෙමේ ශ්‍රමණදුශ්ශීල නම් වේ. එහි ලා මේ ද දත යුතු ය. පාරාජිකාපත්තිස්කන්‍ධයට අයත්, ආපත්තීන් ඡේද්‍යගාමිනී බැවින්, පාරාජිකාපත්තියකට පැමිණියේ ම ඒකාන්ත දුශ්ශීල වන්නේ ය. හෙතෙමේ එයින් ශාසනයෙන් සහමුලින් ගිලිහී ගියේ ය. ඔහුට පිළියම් නො කොට හැකි ය.

සංඝාදිසේසාපත්තීන් උත්‍ථානගාමිනී බැවින්, සඞ්ඝාදිසේසාපත්තියකට පැමිණි මහණ තෙමේ දුශ්ශීල වූයේ ද ඔහුට ඒ දුශ්ශීල භාවයෙන් නැගී සිටිනු හැකි ය. ඔහු නැවැත සිල්වත් කරන්නට පිළියම් ඇත්තේ ය. එහෙයින් ඔහු සතෙකිච්ඡ ය. අභව්‍ය ම නො වේ. පිළියම් ලබනතුරු දුශ්ශීල වේ.

ආභිසමාචාරිකසීලයෙහි ලා ගැණෙන අන්‍යාපත්තිස්කන්‍ධ පසට අයත් ශික්‍ෂාපදයක් දැන දැන ව්‍යතික්‍රමණය කෙළේ ද, දුශ්ශීල වේ. මෙතෙමේ දුශ්ශීල වූයේ ආචාරවිපත්තියෙනි. මෙ කී ආපත්තිස්කන්‍ධ පස දේශනාගාමිනී බැවින්, විධි වූ පරිදි උපසපන් මහණකු පාමුල එය ආරෝචනය කිරීමෙන් නැවැත දේශනාමාත්‍රයෙන් සිල්වත් විය හැකි ය. පිරිසිදු වනතුරු මෙතෙමේත් දුශ්ශීල ය යි කියන ලද්දේ ය.

මෙහි පාරාජිකා - සංඝාදිසේසාපත්තීහු ශීලවිපත්තියෙහි ද, ථුලච්චය - පාචිත්තිය - පාටිදේසනීය - දුක්කට - දුබ්භාසිතාපත්තීහු ආචාර විපත්තියෙහි ද ඇතුළත් වෙති. මෙකී ආපත්තීන් පිළිබඳ කෙටිකතාවක් ඉදිරියෙහි එන්නී ය.

සාමණේරදුස්සීල තෙමේ ද, ශ්‍රමණදුශ්ශීලයන්ගේ ගණයෙහි වැටේ. හෙරණසීලය ද ආභිසමාචාරික - ආදිබ්‍රහ්මචරියක වසයෙන් දෙ පරිදි ය. පන් සත්තෑවක් සෙඛියාවත් ද, ආගන්තුක වත් ආදී තුදුස් කඳුවත් ද, සුක්කවිසට්ඨි ආදි ලෝකවද්‍ය සම පනසක් ශික්‍ෂා ද ආභිසමාචාරිකසීලයෙහි ඇතුළත් ය.

දසසිල් - දසසික - දසපරිජි - දසනාසනා - දසදඬුවම් යන සමපනස් භෙදගත දසසීලය, ආදිබ්‍රහ්මචරියකසීලයෙහි ඇතුළත්ය. මෙකී දසසීලය, ආදිබ්‍රහ්මචරියකසීලය, යි කී සේ ය.

පණිවායෙන් දුරුවීම - අයිනාදනින් දුරුවීම - අබ්‍රම්සරින් දුරු වීම - මුසවායෙන් දුරුවීම - රහමෙරින් දුරුවීම - විකල්බොජුනෙන් දුරුවීම - නටනු ගණු වයනු විසුළු දැක්මෙන් දුරුවීම - මල්ගඳ විලවුන් ඈ දැරීමෙන් දුරුවීම - උසසුන් මහසුනෙන් දුරුවීම - රන්රිදී මසු කහවණු පිළිගැන්මෙන් දුරුවීම යන මෙ දස හෙරණහු පිළිබඳ දසසීලය යි. මෙය ම හික්මිය යුතු බැවින් දසසික ද වේ.

දැන දැන සතක්හු දිවිගැලවුම - දැන දැන දනා අයත් දෑ සොර සිතින් ගැණුම - දැන දැන තිරිසන් ගිය මාගමක් හා ද මෙවුන් දම් සෙවුම - දැන දැන සිනාමුසු බසිනිදු මුසවාකීම - දැන දැන පිණිබිඳක් සා ද, රාටිකක් පීම - බුදුරුවන්හි අයුණුකීම - දමුරුවන්හි අයුණු කීම - සඟුරුවන්හි අයුණු කීම - පුවතක් මෙහෙණක හා ද මෙවුන් දම් සෙවුම - අනියත මිසදිටුගැණුම යන මෙදස, හෙරණහු පිළිබඳ පරිජි වේ. මේ එකක් ම හෙරණහුගේ දුසිල් බවට පමණ ය. මේ දසය ම දසනාසනා නම් ද වේ. මෙහි පසෙක් ලිඞ්ගනාසනා ය. පසෙක් සර්‍වනාශනා ය. දසපරිජියෙහි මුල්පස ලිඞ්ගනාසනා ය. සෙසු පස සර්‍වනාශනා ය.

සංවාසනාසනා - ලිඞ්ගනාසනා - දණ්ඩකම්මනාසන යි නාසනා තුනෙකි. එහි ධර්‍මාමිෂසම්භොගයන් තහනම් කොට උතේක්‍ෂපණීය කර්‍මයෙන් බැහැර කිරීම **සංවාසනාසනා** නම්. සිවුරු හරවා ඉවත් කිරීම **ලිඞ්ගනාසනා** නම්. රත්නත්‍රය ඇසුරු කිරීමෙන් බැහැර කිරීම් **දණ්ඩකම්මනාසනා** නම්. හෙරණසිකෙහි **සබ්බනාසනා** යි කීවා මේ දණ්ඩකම්මනාසනා ය.

යම් හෙරණෙක් ප්‍රාණඝාතාදීන් අතුරෙහි එකකුදු කෙරේ නම් හෙතෙමේ ලිඞ්ගනාසනයෙන් නැසිය යුතු ය. සිවුරු හරවා ඉවත් කළ යුතු ය. කුරුකුහුඹුවකු පවා මැරූ මකුණුබිජුවක් පවා නැසු හෙරණ තෙමේ සිවුරු හරවා බැහැර කළ යුතු ය. ඒ නැසූ කෙණෙහි ම සරණගමණය - උපාධ්‍යායග්‍රහණය - සෙනාසන ග්‍රහණය යන මොවුහු ද නැසී යත්. සඞ්ඝලාභයෙන් පිරිහෙයි. ශ්‍රමණලිඞ්ග මාත්‍රය ම ඉතිරි වේ. ගුණය මුළුමනින් නැති වී යයි. මෙසේ පාරාජිකාවට පැමිණි හෙරණ තෙමේ ගැවසී ගත් වරද ඇත්තේ මතු සංවරයෙහි නො පිහිටා ද, නැවැත පැවිදි නො කොට බැහැර කළ යුතු ය.

හෙරණහු පිළිබඳ විකාලභෝජන ශික්‍ෂාපදය පටන් ජාතරූප රජත ප්‍රතිග්‍රහණශික්‍ෂාපදය තෙක් ඇති අනික් ශික්‍ෂාපද පස බිදී ගිය කල්හි සිවුරු නො හරවා වැලිදඬුවම් ආදිය දිය යුතු ය. ශික්‍ෂා පද ගැන්වුව ද නො ගැන්වුව ද වරදෙක් නො වේ. එහෙත් ආයති සංවරයෙහි පිහිටුවනු පිණිස වැලිදඩුවම් දී සිකපද ද දිය යුතු ය.

විකාල භෝජනාදීන් අතුරෙහි එකක් කළ හෙරණහුට ද, සෑමලු බෝමලු ආදියට ගණන් විසින් වැලි දිය ඇදීමට නියම කොට ඒ ඇද දැමූ කල්හි, ආයතිසංවරය පිණිස සිල් දිය යුතු ය යි කීසේ ය.

ගුරුන් නො විචාරා ගම්වැදීම, මුදල් ගණුදෙනු කිරීම, නො කැප පිරිකර සෙවුම, මාගමුන් හා මිතුරුබව, ලදරුවන් හා මිතුරු බව, වෙළඳාමිකිරීම, වෙදකම් කිරීම, නැකැත්කීම, යන්ත්‍රබැඳීම මන්ත්‍ර කිරීම, අගෝචරස්ථානයන්හි හැසිරීම, වත් පිළිවෙත් නො කිරීම යන මේ ආදිය ද වැලි දඬුවම් දී ආයතිසංවරය පිණිස සිල් දිය යුතු වරදැ යි බණ පොත කියාලන්නේ ය.

පැවිද්දන් ලබන ලාභයෙන් පිරිහෙලීම, පැවිද්දන්ට අනර්‍ත්‍ථ පිණිස ප්‍රයෝගකිරීම, පැවිද්දන් ආවාසයෙන් නෙරපීමට ප්‍රයෝග කිරීම, පැවිද්දන්ට ආක්‍රෝශපරිභව කිරීම, පැවිද්දන් පැවිද්දන් කෙරෙහි භේදකිරීම යන මේ පස, හෙරණහු වසන සෙනසුන් හා සඞ්ඝාවාස, භෝජනශාලාදියෙන් නෙරපා දැමීමට හේතු වන වරද ය. මෙකී වරද කළ හෙරණුන් පන්නා හැරීම අචාර්‍ය්‍යොපාධ්‍යයයන් විසින් කළ යුතු ය. මෙහි මුලින් දැක් වූ ආභිසමාචාරික ආදිබ්‍රහ්මචරියක සීලයන්ගෙන් ගිලිහුනු හෙරණ තෙමේ ශ්‍රමණදුශ්ශීල නම් වේ.

ගිහියා පිළිබඳ සීලයෙන් සිල්වත් නො වූයේ ගෘහස්ථදුශ්ශීල නම් වේ. **‘උපාසක උපාසිකානං නිච්චසීලව‍සෙන පඤ්චසිකාඛාපදානි, සති වා උස්සාහෙ දස, උපොසථඞ්ගවසෙන අට්ඨාති ඉදං ගහට්ඨසීලං’** උපාසක - උපාසිකාවන් පිළිබඳ නිත්‍යශීල වශයෙන් පඤ්චසීලය ද, උත්සාහය ඇති කල්හි දසසීලය ද, උපෝසථ වසයෙන් අටසීලය යන මෙ තුන ගෘහස්ථශීල යි කියන ලද්දේ ය. පංචසීලයත් දසසීලයත් නිත්‍යශීල වේ. උත්සාහය ඇති සම්බාධ (කරදර) නැති ගිහියන්ට නිතොර හැම වේලේ ම රැකිය හැකි බැවින් ඒ නිත්‍යශීල වේ. කොතෙක් ගැහැට තුබුන ද, ගිහියා විසින් පන්සිල් නො කඩ කොට නිතොර ව රැකිය යුතු ම ය.

ගිහිසීලය, බ්‍රහ්මචරියකපංචසීලය යන ඈ ලෙසින් විස්තාරයට ගියේ ද, මෙහි මෙසේ සිල් තුනක් කොට දක්වන ලද්දේ සියල්ල පොදු වසයෙනි. සියල්ලනට සාධාරණ සේ ය.

මෙහි ඉතා කොටින් දැක් වූ දුශ්ශීලභාවය සිකපද සමාදන් ව නො ගැනීමෙන් හා සමාදන් වූ සිකපද බිඳීමෙන් හා වන්නේ ය යි ද, මේ දෙකින් පළමුවැන දෙවැන්න තරම් සාවද්‍ය නො වේ ය, යි ද කීහ.

සීලය ලෞකික - ලෝකෝත්තර විසින් බෙදෙන කල්හි දුශ්ශීල භාවය වන්නේ ලෞකික ශීලය පිළිබඳ ය. ලෝකෝත්තර ශීලයෙන් සිල්වත් වූවහුගේ දුශ්ශීලභාවයෙක් මොනලෙසකිනුත් නො වේ. දුශ්ශීල වනුයේ ලෞකික ශීලයෙනි. එය නිතර කැඩී බිඳී සිඳී යැමට පහසු බැවිනි. ලෝකෝත්තර ශීලයෙහි එසේ බිදී යෑමෙක් සිඳී යෑමෙක් නැත. එයින් සිල්වත් වූයේ සිල්වත් වූයේ ම ය. එහෙයින් මෙහි ප්‍රධාන විසින් **දුස්සීල** යි වදාළෝ මාර්‍ගයට පූර්‍වභාගයෙහි කොට රැකිය යුතු වූ ලෞකික ශීලයෙන් තොර වූවහු ය.

අසමාහිතො = එක අරමුණෙක නො පිහිටියා වූ එකඟ නො වූ.

උපචාර - අර්‍පණා විසින් දෙවැදෑරුම් වූ සමාධීන්ගෙන් සමාහිත නො වූයේ, එක අරමුණෙක නො පිහිටි සිත් ඇත්තේ, උපචාර - අර්‍පණා සමාධීන්ගෙන් ඔබා ගත යුතු කෙලෙස් ඔබා නො ගත්තේ **අසමාහිත** නම්.

උපචාරසමාධි නම්, කාමරාග - ව්‍යාපාද - ථීනමිද්ධ - උද්ධච්චකුක්කුච්ච - විචිකිච්ඡා යන පංචනීවරණයන් යටපත් වීමෙන් කාමාවචර සිතෙහි ඇතිවන එකඟබව ය. සිතේ නො විසිරී පැවැත්ම ය. උපචාර සමාධිය ලැබීමේ දී පංචනීවරණයන් දුර ගසා යෑමෙන් යටපත් වීමෙන් සිත සමාහිත වන්නේ ය. මේ එකගබව අර්‍පණා ලඟ හැසිරෙන බැවින්, උපචාර සමාධි යි හඳුන්වනු ලැබේ.

අර්‍පණාසමාධිය ලෞකික - ලෝකෝත්තර භේදයෙන් දෙපරිදි ය. එහි ලෞකික අර්‍පණා සමාධි නම්, විතර්‍කාදිධ්‍යානාඞ්ග පහළ වීමෙන් රූපාවචර භාවයට හෝ අරූපාවරභාවයට පැමිණි සිතෙහි ඇති වන ඉතා බලගතු එකඟබව ය. ලෝකෝත්තර අජීණාසමාධි නම්, නිවන් අරමුණු කොට උපදින මාර්‍ග - ඵල සිත්හි ඇතිවන එකඟ බව ය. අර්‍පණාසමාධිය ලැබීමෙහි දී විතර්‍කාදිධ්‍යානාඞ්ගයන් පහළ වීමෙන් සිත සමාහිත වන්නේ ය. උපචාර සමාධියෙහි දී ධ්‍යනාඞ්ගයෝ ස්ථිර ව නො පවතිත්, අර්‍පණාසමාධියෙහි දී අංගයෝ ස්ථිර ව පවතිත්. මෙකී සමාධීන්ගෙන් සිත එකඟ නො කළේ **අසමාහිතැ** යි කියන ලද්දේ ය.

එකාහං ජීවිතං සෙය්‍යො = එක් දවසක් ජීවත්වීම උතුම් ය.

සීලවන්තස්ස = සිල්වත් වූ.[[22]](#footnote-22)

ඣායිනො = ධ්‍යන කරන්නහුගේ.

ආලම්බනෝපනිද්ධ්‍යාන - ලක්‍ෂණෝපනිද්ධ්‍යාන යන ධ්‍යානයන්ගෙන් ධ්‍යාන කරන්නේ **ඣායී** නම්. **“තත්‍ථ අට්ඨ සමාපත්තියො පඨවිකසිණාදි ආරම්මණං උපනිජ්ඣායන්තීති = ආරම්මණූපනිජ්ඣානන්ති සිද්ධිං ගතා”** යනු ආචාර්‍ය්‍යවචන යි. අෂ්ටසමාපත්තීහු පඨවිකසිණාදී වූ අටතිස් අරමුණු මෙනෙහි කරණ බැවින් **‘ආරම්මණූපනිජ්ඣාන’** නම් වෙති. අටතිස් අරමුණු අතුරෙහි එකඟ සිත තබා ඒ මෙනෙහි කිරීමෙන් එහි සිත බැවීමෙන් ලැබිය යුතු අෂ්ටසමාපත්තීහු, ආරම්මණූපනිජ්ඣාන නමැ, යි කියන ලදහ.

විදර්‍ශනා - මාර්‍ග - ඵල **‘ලක්ඛණූපනිජ්ඣාන’** නම්. **‘විපස්සනා මග්ගඵලානි පන ලක්ඛණූ පනිජ්ඣානං නාම’** යනු ආචාර්‍ය්‍යවචන යි. අනිත්‍යාදිලක්‍ෂණ, මෙනෙහි කරණ බැවින් විදර්‍ශනාව ද, විදර්‍ශනාවෙන් කළ කෘත්‍යය මාර්‍ගයෙන් අභිවෘද්ධියට පැමිණෙන බැවින් මාර්‍ගය ද, නිරෝධසත්‍යයාගේ අවිපරීතලක්‍ෂණය මෙනෙහි කරණ බැවින් ඵලය ද, ලක්‍ෂණෝපනිද්ධ්‍යාන නම් වේ. මෙහි පූර්‍ව භාගයෙහි ආලම්බනෝපනිද්ධ්‍යානය ද, ලෝකෝත්තර මාර්‍ගයෙහි ලක්‍ෂණෝපනිද්ධ්‍යානය ද අභිමත ය. මේ දෙකින් දැක්වුනේ ශමථ විදර්‍ශනා දෙක ය. එහෙයින් ඒ දෙකෙහි යෙදුනේ **ඣායි** වේ.[[23]](#footnote-23)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ පන් සියයක් දෙනා වහන්සේ පිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් වූහ. ධර්‍මදේශනාව පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

ඉන් මෑත භාගයෙහි සංකිච්ච සාමණේර තෙමේ උපසම්පදා ව ලබා දස වස් ගෙවා හෙරණකු පැවිදි කර ගත්තේ ය. ඒ හෙරණ තෙමේ සංකිච්ච තෙරුන්ගේ බෑනා ය. නාමය **අතිමුත්තක** ය. විසි වයස් ඇති ඔහුට, “තමුසේ උපසම්පදාවෙහි පිහිටු වන්නට ඕනෑ ය, ඒ නිසා නෑයන් හමු වන්නට ගොස් වයස අසා දැන එව” යි උන්වහන්සේ හෙරණුන් පිටත් කළාහු ය. අතර මග සිටි සොරු හෙරණුන් අල්ලා මරන්නට සූදානම් වූහ. එවිට හෙරණ තෙමේ දහම් දෙසා ඔවුන් පැහැදුනවුන් කෙළේ ය. සොරු ද ‘අප මෙහි ඉන්නා බව කිසිවකුටත් නො දන්වනු මැනැවැ යි සාමණේරයන් මුදා හැරියාහ.

ඉදිරියෙහි එන තම මවු පියන් දැකත් හෙරණ තෙමේ සත්‍යයත් පොරොන්දුවත් රකිනු පිණිස හොරු මග රැක ඉන්නා බව ඔවුන්ට නො දැන් වී ය. හොරු උන් අල්ලා වෙහෙස කළහ. එවිට මවුපියෝ “ඔබ වහන්සේ සොරුන් හා එකතු ව, මග හොරු ඉන්නා බව අපට නො දන්වා, ඔවුන්ගේ පක්‍ෂය ගෙණ උන් ලවා අප වෙහෙස කර වූ වහු” යි හඬන්නට වූහ. සොරු ඒ දැක, “මේ උන්නාන්සේ අප මෙහි ඉන්නා බව මවුපියන්ටත් නො කීහ” යි පැහැද මහණකම ඉල්ලා සිටියාහ.

හෙරණ තෙමේ සංකිච්ච තෙරුන් මෙන් උන් පැවිදි කොට උපාද්ධ්‍යායයන් වෙත කැඳවා ගෙණ ගියේ ය. අනතුරුව සංකිච්ච තෙරුන් විසින් බුදුරජුන් වෙත යැවූ හෙරණ තෙමේ එහි ගොස් ඒ තොරතුරු සියල්ල බුදුරජුන්ට දැන් වී ය. උන්වහන්සේ “එසේ ද, මහණ” යි අසා “ස්වාමීනි!. එසේ ය” යි හෙරණුන් කී කල්හි පළමු සේ අනුසන්‍ධි ගළපා ධර්‍මදේශනා කරණ සේක්, මේ ගාථාව වදාළ සේක. මේ අතිමුත්තක සාමණේරකථාවත් කී සැටිම ය යි දත යුතු ය.

සංකිච්චසාමණේර වස්තුව නිමි.

ඛාණුකොණ්ඩඤ්ඤ සථවිරයන් වහන්සේ

8 – 10

ඛාණුකොණ්ඩඤ්ඤ ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන්ගෙන් කමටහන් ගෙණ වනයට ගියහ. එහිදී උන්වහන්සේ කමටහන්හි යෙදී රහත් වුහ. ඒ බව බුදුරජුන්ට දන්වන්නට මග බැස එද්දී හට ගත් කලාන්තභාවයක් නිසා පාරෙන් මදක් ඈත් ව ගලක් උඩ වාඩි වී ධ්‍යානයට සමවැදුනාහ. ගමක් පැහැර ගත් සොරු, තම තමන්ට ගෙණ යා හැකි නොයෙක් බඩු, පොදි බැඳ හිස තබා ගෙණ එන්නෝ, වෙහෙසට පැමිණියාහු, විඩා හරින්නට සිතා තෙරුන් හුන් ගල ලඟට ගොස්, ධ්‍යානයට සමවැදී නිශ්චල ව සිටි තෙරුන් කණුවකැ යි කල්පනාවට ගෙණ එහි හිඳ ගත්හ. එක් සොරෙක් තම හිස තුබූ බඩු පොදිය, තෙරුන් හිස මත තැබී ය. තවෙකෙක් ඒ මත්තෙහි තව පොදියක් තැබී ය. මෙලෙසින් ඒ හැම දෙන තම තමන් ගෙණා බඩුපොදි එහි එක එක මතුයෙහි තබා තෙරුන් වටේට නිදි ගත්හ.

පසුදා උදෑසන ඔවුහු නිදන් නැගිට, තම තමන් තැබූ බඩුපොදි ගන්නෝ, තෙරුන් දැක, අමනුෂ්‍යයෙකැ යි සිතා දුවන්නට පටන් ගත්හ. එවිට ස්ථවිරයන් වහන්සේ, “උපාසකයෙනි! ඇයි, බිය නො වවු, මම පැවිදෙක්මි, තොපට මාගෙන් බියෙක් නැත, විපතක් නැත, සිටිවු” යි කීහ. මේ කතාව ඇසූ සොරු තෙරුන් පාමුල වැටී, “ස්වාමීනි! අපට කමන්න, අපි කණුවෙකැ යි සිතා මෙසේ කෙළෙමු, අපට කමන්නැ” යි තෙරුන් කමා කරවා ගත්හ. දෙටුසොරු “මම හාමුදුරුවන් ලඟ මහණ වෙමි” යි කී කල්හි අනික් සොරු ද, “අපිත් මහණ වන්නෙමු” යි එක් සිත් ව මහණකම ඉල්ලූහ. උන්වහන්සේ ඒ සියලු දෙනා පැවිදි කළහ. එතැන් පටන් තෙරුන්නාන්සේ ‘**ඛාණුකොණ්ඩඤ්ඤ**’ යි ප්‍රසිද්ධ වූහ.

ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඒ නවකයන් ගෙණ බුදුරජුන් වෙත ගියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ, “කොණ්ඩඤ්ඤ තමුසේට ගෝලයන් ගොඩක්, කොයින් ද මොවුහු?” යි ඇසූහ. කොණ්ඩඤ්ඤ ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඔවුන් පිළිබඳ සියලු තොරතුරු දන්වා ලුහ. බුදුරජානන් වහන්සේ මහණෙනි! එසේ දැ? යි ඇසු කල්හි, “ස්වාමීනි! මේ අන්දමේ පුදුමයක් නම්, මෙයට කලින් අප කවදාවත් දැක නැත, ඒ නිසා ම අපි මහණ වීමු” යි කීහ. “මහණෙනි! මේ අන්දමේ මෝඩ වැඩ කරමින් පව් රැස් කර කර අවුරුදු සියයක් ජීවත් ව ඉන්නවාට වඩා දැන් නුවණින් යුක්ත ව සිහි කල්පනා ඇති ව නිවැරදි ව එක දවසකුදු ජීවත් වන්නා වූ තොපගේ ඒ එක් දවසේ ජීවත් වීම අතිශය ශ්‍රේෂ්ඨ ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

යො ච වස්සසතං ජීවෙ දුප්පඤ්ඤො අසමාහිතො,

එකාහං ජීවිතං සෙය්‍යො පඤ්ඤාවන්තස්ස ඣායිනොති.

නුවණ නැත්තා වූ, දැහැමි වූ එක් අරමුණෙක නො පිහිටි සිත් ඇති යමෙක් අවුරුදු සියයක් ජීවත් වන්නේ ද (ඊට වඩා) නුවණැති ව ධ්‍යාන කරන්නහුගේ එක් දවසේ ජීවත් වීම ඉතා උතුම් වේ.

යො ච වස්සසතං ජීවෙ = යමෙක් අවුරුදු සියයක් ජීවත් වන්නේ ද

දුප්පඤ්ඤො = නුවණ නැත්තා වූ. මෝඩ වූ.

ශමථ - විදර්‍ශනා - මාර්‍ග - ඵල යන ලෞකික - ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාවෙන් තොර වූයේ **දුප්පඤ්ඤ** නම්.

අසමාහිතො = එකඟ නො වූ සිත් ඇති. විසුරුනු සිත් ඇති.[[24]](#footnote-24)

එකාහං ජීවිතං සෙය්‍යා = එක් දවසක් ජීවත් වීම උතුම් වේ.[[25]](#footnote-25)

පඤාවන්තස්ස = ප්‍රඥාවත් වූ. නුවණැති.

ඣායිනො = ධ්‍යන කරන්නා වූ.[[26]](#footnote-26)

නුවණ නැති ව එක් තැනෙක නො පිහිටා ගෙණ සියක් අවුරුද්දක් ජීවත් වීමට වඩා නුවණැති ව එක් තැනෙක පිහිටා ගෙණ එක් දවසක් ජිවත් වීම ඵලදායක ය. උතුම් ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂුහු පිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් වූහ. ධර්‍මදේශනාව පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

ඛාණුකොණ්ඩඤ්ඤස්ථවිර වස්තුව නිමි.

බෙල්ල කපාගැණීමට තැත් කළ භික්‍ෂු

8 – 11

සැවැත් නුවර වැසි එක් කුලපුත්‍රයෙක් බුදුරජුන්ගෙන් බණ අසා පැවිදි ව උපසම්පදාව ද ලැබී ය. පසු ව කළකිරී “මා වැනියක් හට ගිහිකම නො සුදුසු ය, මහණකම උඩ සිට මැරී යෑම හැම අතකින් ම උතුම් ය” යි මැරෙන්නට උපාය සොයමින් දවස් ගෙවී ය. දිනෙක වෙහෙර වැසි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ගිනිහල් ගෙයි උන් නයකු දැක ඌ අල්ලා කළයෙක ලා කට බැඳ එය ගෙණ වෙහෙරින් බැහැරට ගියහ. කළකිරී හුන් මහණ තෙමේත් දන් වළඳා එන්නේ, ඒ භික්‍ෂූන් දැක, “ඇවැත්නි! මේ කිමැ” යි විචාරා “නයෙකැ” යි කී කල්හි “මූ ගෙණ යන්නහු කොහි දැ” යි ඇසී ය. “මුගෙන් කරන්නට වැඩක් නැත, බැහැර ලන්නට ගෙණ යමු” යි භික්‍ෂූන් කී විට ඒ මහණ තෙමේ, “නයා ලවා දෂ්ට කරවා ගෙණ මැරෙමි” යි සිතා, “නයා මට දෙන්න, මම ඌ බැහැරලමි” යි නයා ඉල්ලා ගෙණ ගොස් කවුරුත් නැති තැනෙක හිඳ නයා ලවා දෂ්ට කරවා ගන්නට මහන්සි දැරී ය. එහෙත් නයා එහි උත්සාහවත් නො වී ය. එකල ඔහු කළයෙහි අත ලා නයා අල්ලා ඌ ඒ අතට මේ අතට කෙළේ ය. එහෙත් නයා දෂ්ට නො කෙළේ ය. ඒ වර නයා අල්ලා කට හරවා කටෙහි ඇඟිලිතුඩක් බැහී ය. එසේ කළ ද නයා දෂ්ට නො කෙළේ ය. මහණ තෙමේ “මොකෙක් ද මූ, මූ නයෙක් නො වේ, මූ ගැරඩියෙක්” යි වීසි කොට වෙහෙරට ගියේ ය.

භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ‘කොහොම ද, නයා බැහැර ලෑවෙහි දැයි ඇසූ හ. ‘ඔව්! බැහැර ලෑවෙමි, මූ නයෙක් නො වේ, ගැරඩියෙකැ යි මහණුන් කී කල්හි ‘මොනවා, ඌ නයෙක්, ගැරඬියෙක් නො වේ, අල්ලා කළයෙහි දමන වේලේ පෙණය පුප්පා පිම්බේ ය, අල්ලා ගන්නා ලද්දේ ද ඉතා අමාරුවෙනි, තමුන්නාන්සේ ඌ ගැරඩියෙකැ යි කියන්නහු මොනවා දැක දැයි ඇසූහ. ‘ආයුෂ්මත්නි! ඌ ලවා මම දෂ්ට කරවා ගැණීමට බොහෝ වේලාවක් නොයෙක් ලෙසින් මහන්සි දැරීමි, අන්තිමේ දී මාගේ ඇඟිල්ල උගේ කට තුළට බැහීමි, එහෙත් ඌ මට දෂ්ට නො කෙළේ ය, මා ඌ ගැරඬියෙකැ’ යි කියනු ලබන්නේ මේ නිසා ය’ යි ඒ මහණ කීයේ ය. එවිට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා නිහඬ වූහ.

දිනෙක අම්බැට්ටයෙක් දැළිපිහියා දෙකක් ගෙණ විහාරයට ගොස් එකක් පසෙක තබා එකක් ගෙණ භික්‍ෂූන්ගේ හිසරැවුල් බාන්නට පටන් ගත්තේ ය. මේ අතර කළකිරී සිටි මහණ තෙමේ බිම තුබූ පිහිය ගෙණ, “මේ කරයෙන් බෙල්ල කපා ගෙණ මැරෙමි” යි ගසකට හේතු වී පිහිය බෙල්ලට තබා උපසම්පදා වූ දා පටන් තමන් රැකි සීලය ගැණ සිහි කෙළේ ය. එවිට ඔහුට “තමන් රැකි සීලය නිර්‍මලචන්‍ද්‍රමණ්ඩලයක් සේ අතිශය නිර්‍මල ය යි ද, ජාතිරඞ්ගමාණික්‍යයක් සේ ප්‍රභාස්වරය” යි ද වැටහුනේ ය. මෙසේ තම සීලයෙහි නිර්‍මලත්‍වය දුටු ඔහුගේ සිරුර ප්‍රීතියෙන් පිණා ගියේ ය. එවිට ඔහු ඒ ප්‍රීතිය යටපත් කොට විදර්‍ශනා වඩා පිළිසැඹියාවන් ලබා රහත්බවට පැමිණ පිහියත් ගෙණ විහාරයට පිවිසියේ ය. එවිට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “තමුන්නාන්සේ මෙතෙක් වේලා කොහි ගියහු දැ” යි ඇසූවිට, “මම මේ කරයෙන් බෙල්ල කපා ගෙණ නහින්නට සිතා වෙහෙරින් බැහැර ගියෙමි” යි හෙතෙමේ කී ය.

ඉක්බිති භික්‍ෂූන් වහන්සේලා, “නො මළහු මක්නිසා දැ” යි ඇසූ විට “නහින්නට සිතා කරය ගෙණ ගිය නමුත්, දැන් මම අර්‍හන්මාර්‍ගඥානකරයෙන් සියලු කෙලෙස් කපා හැරැ සිටිමි, මම දැන් එබඳු ආවුධයක් අතට ගැණීමෙහි පවා නො සුදුස්සෙක් ව සිටිමි” යි කීයේ ය. එකල “මෙතෙමේ බොරු දෙසා” යි සිතා භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් එබව දැන් වූහ. උන්වහන්සේ “මහණෙනි! රහත්හු නම් සියතින් තම ජීවිතය නො නසන්නාහ” යි වදාළ කල්හි, ඔවුහු, “ස්වාමීනි! බුදුරජානන් වහන්සේ, මේ මහණ රහතෙකැ යි වදාරන සේක් ද, මොහුට රහත් වීමට වාසනා ගුණයෙක් තුබුනේ නම්, කුමක් නිසා මෙතෙමේ උකටලී වී ද, මොහුට රහත් වීමට ඇති වාසනාව කුමක් ද, නයා මොහුට දෂ්ට නො කෙළේ කුමක් නිසා දැ” යි අසා සිටියහ. “මහණෙනි! ඒ නයා, මෙයින් තෙවන අත්බවෙහි මොහුගේ දාසයෙක් වි ය, එහෙයින් ඒ නයා මොහු එදා ස්වාමියා යි සිතා දෂ්ට නො කළේ ය” යි වදාළ සේක. මහණ තෙමේ එතැන් සිට **සර්‍පදාස** යි ප්‍රසිද්ධ විය.

කාශ්‍යප සර්‍වඥයන් වහන්සේගේ කාලයෙහි එක්තරා කුල පුත්‍රයෙක් උන්වහන්සේ වෙතින් බණ අසා උපන් සංවේගයෙන් පැවිදි වි ය, පැවිද්දෙන් වැඩි දවස් නො යවා ම උපසම්පන්න ද වි ය, ඉන් පසු ඔහු තුළ බලගතු නො ඇල්මෙක් හටගත්තේ ය, එවිට ඔහු ඒ බව තම යහළු මහණක්හට කී ය, හෙතෙමේ මේ මහණහුට ගිහිබවෙහි දොස් දක්වා කරුණු කියා පෑ ය, ඒ ඇසූ උකටලී මහණ නැවැතත් සසුනෙහි ඇල්ම උපදවා ගත්තේ ය, සසුනෙහි ආලය හැර සිටි දවසෙහි පසෙක දමා තිබීමෙන් දූවිලි කා දිරුම් කඩට ගොස් තුබූ සිවුරු පිරිකර ඔහු කුඩා ගල්කෙමියක් ලඟට ගොස් එහි ලා සෝදා පිරිසිදු කරන්නට පටන් ගත්තේ ය, යහළු මහණ ද ඔහු ලඟ ම සිටියේ ය, එකල මේ මහණ තෙමේ, “පින්වත! සිවුරු හැර දමා යන්නට සිතා සිටි මම බලාපොරොත්තු වූයේ එසේ යන විට මේ පිරිකර ඔබතුමන්ට දීලා යන්නට ය” යි යහළුවාට දැන් වී ය.

එ තැන් සිට යහළු මහණ තෙමේ, මේ පිරිකර ටික තමන් ගන්නට සිතා “ආයුෂ්මතුනි! මේ පැවිද්දෙන් ඇති වැඩෙක් නම්, දැන් මට නො පෙනේ, මේ ජීවිතය ලොකු කරදර එකක්, පාකබලක් ගෙණ ගෙයක් ගානේ හිඟමන් යන්නට ඕනෑ, දින පතා ම එය නො කොළොත් කා බී අවසාන යි, උනුන්ගෙන් කොතරම් ඇණුම් බැණුම් ඇසිය යුතු දැ යි සිතා බලන්න, අපි ගිහිගෙයි සිටින්නමෝ නම්, අපට මොකවත් හරි හම්බ කර ගෙණ අඹුදරුවනුත් සමග එක් ව කා බී ප්‍රීතියෙන් කල් දවස ගෙවිය හැකි ය, එවිට කිසිවකුගෙන් ඇණුමෙක් බැණුමෙක් නැතැ” යි පැවිද්ද ලොකු කරදරයක් කොට කියා පෑයේ ය, ගිහිකමෙහි අනුසස් කීයේ ය, එවිට අනික් මහණ තෙමේ ඔහුගේ මේ කතාව අසා කළකිරී, “මෙයා හරි මිනිහෙක්, මම සසුනෙහි කළකිරී සිටිමි යි කී කල්හි මට ගිහිකමේ දොස් කියා සසුනෙහි අනුසස් කීයේ ය, දැන් ගිහිකමේ අනුසස් කියා සසුනෙහි දොස් කියන්නේ ය, ඒ මොන පුදුමයෙක් ද, මොකද මේ” යි සිතන්නේ, තමන් අයත් සිවුරු පිරිකරට ඇති ආශාවෙන් මෙසේ කියන බව දැන, තම සිත හික්මවා ගත්තේ ය, මොහු මෙසේ කසුප් බුදුරජුගේ කාලයෙහි මහණකු සසුනෙහි උකටලී කළ බැවින් දැන් මොහුට උකටලී බව හට ගත්තේ ය, එදා අවුරුදු විසි දහසක් කළ ඒ මහණකම මොහුට දැන් රහත් වීමට හේතු වී යයි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක.

නැවැත භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි! මේ මහණ, කර කැත්ත බෙල්ල තබා ගෙණ සිටියේ ම රහත් වි ය, මෙතරම් ඉක්මනට රහත් විය හැකි දැ” යි ඇසූහ. “ඔව්, මහණෙනි! රහත් විය හැකි යි, වීර්‍ය්‍යවත් පිණැති භික්‍ෂුහට පය ඔසවා බිම තබත් ම පය බිම වදින්නට පෙරාතුව ම අර්‍හනමාර්‍ගඥානය ලැබිය හැකි ය, කම්මැලියකුට ඒ ලබනු බැරි ය, එහෙයින් කම්මැලිකමින් අවුරුදු සියයක් ජීවත් වීමට වඩා වීර්‍ය්‍යය කරන්නකු මොහොතක් ජීවත්වීම ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ ය, වීර්‍ය්‍යය කරන්නාගේ ජීවත්වීම ම දෙවියන් සහිත ලෝකයට හිතකර ය, වැඩදායක ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

යො ච වස්සසතං ජීවෙ කුසීතො හීනවීරියො,

එකාහං ජීවිතං සෙය්‍යො විරියමාරභතො දළ්හන්ති.

කුසීත වූ වීර්‍ය්‍යය රහිත වූ යමෙක් අවුරුදු සියයක් ජීවත් වන්නේ නමුත් (එයට වඩා) දැඩි කොට වීර්‍ය්‍යය කරන්නහුගේ එක් දවසේ ජීවිතය උතුම් ය.

යො ච වස්සසතං ජීවෙ = යමෙක් අවුරුදු සියයක් ජීවත් වන්නේ නමුත්.

කුසීතො = අලස වූ.

කුසීත නම්, කාමවිතර්‍කාදියෙන් මැඩී කල් දවස ගෙවන්නේ ය.

‘කුසීතොති කාමවිතක්කාදීහි තීහි විතක්කෙහි වීතිනාමනකපුග්ගලො’ යනු අටුවා ය.[[27]](#footnote-27)

හීන වීරියො = වීර්‍ය්‍යය රහිත වූ. වීර්‍ය්‍යය නැත්තා වූ.[[28]](#footnote-28)

එකාහං ජීවිතං සෙය්‍යො = එක් දවසක් ජීවත් විම උතුම් වේ.[[29]](#footnote-29)

විරියං ආරභතො දළ්හං = දැඩි කොට වීර්‍ය්‍යය කරන්නහුගේ.

ආලම්බනෝපනිද්ධ්‍යාන - ලක්‍ෂණෝපනිද්ධ්‍යාන යන දෙවැදෑරුම් ධ්‍යානයන් ඉපද වීමට සමර්‍ත්‍ථ වූ වීර්‍ය්‍යය කරන්නහු, මෙයින් ගණිත්.

දළහං යනු, ක්‍රියා විශේෂණ යි. නාමවිශේෂණ - ක්‍රියා විශේෂණ, යි විශේෂණ දෙකකි. කාරකපදයකට විශේෂණ වූයේ නාම විශේෂණ නම්, ක්‍රියාපදයකට විශේෂණ වූයේ ක්‍රියා විශේෂණ නම්. ක්‍රියා විශේෂණය, බහිද්ධ - අබහිද්ධ වශයෙන් ද වැදෑරුම් ය. සියලු ආලපන ක්‍රියාවෙන් පිටත්හි බැවින් ක්‍රියාව හා අසම්බන්‍ධ බැවින් බහිද්ධක්‍රියාවිශේෂණ නම්. ‘මුදුං, දළ්හං’ යනාදි ක්‍රියා විශේෂණ ක්‍රියාවෙන් පිටත්හි නො වන බැවින් අබහිද්ධක්‍රියාවිශේෂණ නම්. ඒ ද ප්‍රථමාවිභක්ත්‍යන්ත අබහිද්ධික්‍රියා විශේෂණය, ද්විතීයාවිභක්ත්‍යන්ත අබහිද්ධක්‍රියා විශේෂණ, ය යි දෙ පරිදි ය. ක්‍රියාව අකර්‍මකධාතුවකින් සිද්ධ නම්, ක්‍රියා විශේෂණය ප්‍රථමාවිභක්තිය ගණී. ‘සුඛං සයති’ යනු එයට නිදසුන් ය.

‘සයති’ යන සි-සයෙ, යන අකර්‍මක ධාතුවෙන් සිද්ධ හෙයින් ‘සුඛං’ යන ක්‍රියා විශේෂණය ප්‍රථමාවිභක්තිය ගත්තේය. ආරභතො, යන ‘රභ රාභසෙස’ යන සකර්‍මකධාතුවෙන් සිද්ධ හෙයින් ‘දළ්හං’ යන ක්‍රියාවිශේෂණය ද්වීතීයාවිභක්තිය ගත්තේ ය. සද්දසාරත්‍ථජාලිනියෙහි එය මෙසේ කීහ:

අබහිද්ධා දුධා හොති පඨමාදුතියන්තතො,

සකම්මකාය දුතියා අකම්මා පඨමා මතා.

මෙහි ලා ආචාර්‍ය්‍යයමතභේද ඇත්තේ ය. ශබ්ද ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්‍ථයන්ගෙන් ඒ දත යුතු ය.

ක්‍රියා විශේෂණය, නපුංසකලිංගික එකවචනාන්තැ යි ද ශබ්ද ශාස්ත්‍රයෙහි ලා එය ධාතුවිශේෂණැ යි ද, ශාසනයෙහි භාවනපුංසකැ, යි ද කියත්. නිරුක්තිසඞ්ග්‍රහය ඒ මෙසේ කිය යි:

ක්‍රියාවිසෙසනං යාව තං සබ්බං හි නපුංසකෙ,

සියා ච එකවචනං යථා භික්ඛු සුඛං ඨිතො.

.

ක්‍රියාවිසෙසනං සත්‍ථෙ වුත්තං ධාතුවිසෙසනං,

භාවනපුංසකන්තෙය්‍ය ව සාසනෙ සමුදීරිතං.

ක්‍රියා විශේෂණ, නපුංසක එකවවන වූයේ භූ - කර ධාතුන්ගේ අර්‍ත්‍ථ සියලු ධාතූන්හි විද්‍යාමාන බැවිනි. **‘භූ කරා සබ්බධාත්‍වත්‍ථෙසු එව සන්ති’** යනු ආප්ත යි.

කම්මැලි ව සියක් අවුරුද්දක් ජීවත් වීමට වඩා වීර්‍ය්‍යය දැඩි ව කරමින් එක් දවසක් ජීවත් වීම උතුම් ය යනු කෙටි අදහස ය ගාථාවේ ඇත්තේ.

සර්‍පදාසස්ථවිර වස්තුව නිමි.

පටාචාරාවට සිදු වූ විපත

8 - 12

එදා සැවැත් නුවර සතළිස් කෝටියක් ධනය ඇති එක්තරා මහාසිටුකුලයෙක දුවක් වූ ය. ඕ පටාචාරා තොමෝ ය. හැඩහුරු කමින් හා රූසපුවෙන් දකින්නන්ගේ සිත් ඇද ගත්තා ය. දහසය හැවිරිදි වයසට ලඟාවත් ම දුරාචාරයන්ගෙන් වළකනු පිණිස, නො හැඳුනු තරුණයන්ගෙන් රැක ගන්නට මාල් සතකින් යුත් සිටුමැදුරෙහි මතුමාලෙහි ඈ වාසය කරවූහ. එහෙත් ඕ තොමෝ සියගෙයි මෙහෙකරු වූ කොලු ගැටයකු හා පෙම්බැඳ රහසිගත ව ඌ හා ම ලිඞ්ගිකසම්බන්‍ධයෙන් කල් දවස ගෙවූ ය.

මවුපියෝ මේ රහස් හැසුරු ම ගැන කිසිත් නො දත්හ. එහෙයින් ඔවුහු, ඇය තම කුලයට හා වස්තුවට සරිලන කුලයෙක සිටු තරුණයකුට අඹු කොට දෙන්නට, නැකැත් බලා දවස් නියම කර ගත්හ. මගුල් දවස ඔන්න මෙන්න කියා තිබිය දී පටාචාරා තොමෝ තම සොරයහළුවා ලඟට ගෙන්වා, “සොඳුර! මා අසුවල් සිටුතරුණයාට අඹු කොට දෙන්නට මවුපියන් නියම කර ගෙණ තිබේ, මා, මවුපියන් නියම කර ගෙණ ඇති ලෙසට ඔහුට අඹු කොට දුන්නොත්, ඔයාට එහි එන්නට වත් ඉඩ නො ලැබේ, ඒ නිසා මා ගැණ බලාපොරොත්තුවක් තිබේ නම්, අද රෑ ම කැමැති තැනකට ගෙණ යන්නැ” යි කිවු ය.

එවිට කොලූගැටයා “හා! මම හෙට පාන්දරින් ම එලිය වැටෙන්නට පෙර අවුත් නුවරගේට්ටුව ලඟ සිටින්නම්, ඔයා කාටත් නො දැනෙන්නට පාන්දරින් නැගිට එන්නැ” යි කී ය. කොලුගැටයා කතා කර ගත් ලෙසට පසු දා උදෑසන එතැනට පැමිණියේ ය. පටාචාරා ද කොයින් දෝ සොයා ගත් තැන තැන ඉරීගිය කිලිටි රෙදිමාලු කඩක් ඇඳ, කෙස් ලිහා අවුල් කොට බැඳ, ඇඟ දූලි ගා ගෙණ, කළයකුත් අතට ගෙණ දාසීන් සමග ලිඳට යන්නියක සේ ගෙන් නික්ම කොලුගැටයා කියූ තැනට ගියා ය. ඌ ඇය ගෙණ ඉතා ඈත පළාතකට ගොස් අප්‍රසිද්ධ ගමෙක නවාතැන් ගත්තේ ය.

එහි දෙදෙන එක් ව වෙල් කොටමින් සීසාමින් දරපලා විකුණමින් ඉතා දුකසේ දිවි ගෙවූහ. පටාචාරා සියතින් දිය ඇද, වී කොටා, කෑම බීම පිළියෙල කරමින් හිමියා සතප්පන්නී, කල් නො යවා ම පෙර කළ අකුශලයෙක විපාක විඳින්නට පටන් ගත්තා ය. කල් යත් කුසැ දරු ගැබෙක් ද හට ගත්තේ ය.

එයින් ඕ වඩාත් දුකට පත් වූ ය. දරු ගැබ ද ක්‍රමයෙන් මුකුරා ගියේ ය. දරු බිහිවන්නට ලං වූ විට පටාචාරා තොමෝ, “අපට මෙහි උපකාර කරන්නෙක් නැත, කොතරම් වරදක් කළත් මවුපියෝ දූ පුතුන් කෙරෙහි ආදරය ඇත්තෝ ය, මොළොක් සිත් ඇත්තෝ ය, ඒ නිසා, මා මාගේ මවුපියන් වෙතට ඇරලන්න, එහි දී ගැබ්බරින් සැහැල්ලු වෙමි” යි කිවු ය. එවිට ඒ පුරුෂ තෙමේ “සොඳුර! කුමක් කියහි ද, මා එහි ගියොත් ඔයාගේ මවුපියන් මා දෙ පලු කරණු ඇත, මා අල්ලා හැම වධබන්‍ධනයක් ම කරණු ඒකාන්ත ය, එහෙයින් මට එහි යනු නො හැකි” යි, ගමන වැළකූයේ ය.

පටාචාරාව තවත් කිහිපවරක් මවුපියන් වෙත යන්නට කීව ද, ඔහු එය වැළකූයේ ය. දිනක් තම හිමියා දරපලා පිණිස වනයට ගිය කල්හි, “අපේ එක්කෙනා මා නො දැක, කොයි ගියා දැ යි ඇසුවොත්, මා, මවුපියන් වෙත ගිය බව කියන්නැ” යි අසල ගෙවල වැස්සන්ට කියා දොර අටවා බැඳ තබා, එතැනින් නික්ම ගියා ය. වනයෙන් දරපලා ගෙණ පෙරළා ආ ස්වාමිපුරුෂ තෙමේ ඇය නො දැක අටවා තුබූ දොර හැර බලා, අසල්වැස්සන් විචාරා දැන, ඇය ලුහුබැඳ දිවී ය. දුව ගොස් ඇය නවතා, “ගෙදර නො යව” යි නොයෙක් ලෙසින් කියා සිටියේ ය. ඒ අතර ම විලි පහරන්නට වි ය. ඕ ගසක් යටට ඇදී හඬමින් මොර දෙමින් බිම පෙරැළි පෙරැළී පස් කටින් ගණිමින් දරුවකු වැදූ ය. ගෙට යෑමේ බලාපොරොත්තු ව අතර මග දී සිදු වූ බැවින් දෙදෙන ම දරුත් ගෙණ පෙර විසූ තැනට ම පැමිණියහ.

එයින් ටික දවසක් ගිය තැන තව දරු ගැබෙක් හට ගත්තේ ය. ඒ වරද වදන්නට ගෙදර යන්නට අවසර ඉල්ලා නො ලැබුනු බැවින් ස්වාමිපුරුෂයා ගෙයි නැති වේලාවක් බලා දරුත් වඩා ගෙණ මග බැස ගෙදර බලා ගියා ය ස්වාමිපුරුෂයාත් පළමු සේ ලුහුබැඳ ගොස් ගමන වළකා ලන්නට කරුණු කී ය. මේ අතර ඔවුන් මග සිටිය දී මහවැස්සෙක් වසින්නට වන. මුළු අහස විදුලි එලියෙන් ඇවිළ ගත්තා සේ විය. විදුලි කෙටුමෙන් මුළු පොළොව දෙදරන්නට වන. ඒ වේලෙහි බඩරුදා හටගෙන විලි පහරන්නට වි ය. එවිට ඕතොමෝ “හිමිය! හිමිය! බඩ රිදෙයි, ඉවසනු නො හැකි ය, නො තෙමෙන තැනක් සොයා කියන්නැ” යි, මොර දුන්නී ය.

ස්වාමිපුත්‍ර තෙමේ ඔබිනොබ බලා අත තුබූ පොරොවෙන් තුඹසක් මත තුබූ වනරොදක් කපා පිළියෙල කරන්නේ, තුඹසෙහි හුන් නයකු විසින් දෂ්ට කරණ ලද්දේ, මුළු සිරුර විෂ පැතිරී එ තැන ම මැරී වැටුනේ ය. පටාචාරා ව මහදුක් විඳිමින් හිමියා එනු බලා සිටින්නී, තවත් පුතකු වැදූ ය. දරු දෙදෙන, වැසි සුළං ඉවසනු නො හැකි ව මහහඬින් හඬන්නට වූහ. ඒ වර ඇය දරු දෙදෙනා බඩතුරෙහි තුරුල් කොට දෙ දණත් දෙ වැලමිටත් බිම ඔබා රාත්‍රිය ගෙවු ය. ඇයගේ සිරුර සුදු මැලි විය. පාන් වූ සැටියේ ම උපන් ලේවන් වූ මස්වැදැල්ලක් සේ සිටි ඒ පුතු උකුලට ගෙණ අනිකාගේ ඇඟිල්ල අල්ලා ගෙණ, හිමියා සොයන්නට හිමියා ගිය අතට ගියා ය. එසේ යන්නී, තුඹස මත මැරී වැටී තුබූ හිමියාගේ ලේ පැහැති තද සිරුර දැක, “අය්යෝ! මා නිසා මාගේ හිමියා මග මළේ ය” යි හඩමින් දරු දෙදෙනාත් ගෙණ මග බැස ගියා ය.

එදා මුළු රැය වැස්සා වූ වැසි දියෙන් **අචිරවතී** ගඟ තන පමණට පිරී ඉතිරි තුබුනේ ය. මඟ බැස යන ඇය ඉදිරියෙහි තුබූ ඒ ගඟ දැක ඉන් එතෙර වන්නට අපොහොසත් වුවා, වැඩිමහල් පුතු මෙගොඩ සිටුවා බාලපුතුත් ගෙණ ගඟෙන් එගොඩ වී ඒ දරු එහි කොළඅතු කඩා දමා, ඒ මත නිදි කරවා, වැඩිමහල් පුතු ගෙණෙන්නට නැවතත් ගඟට බැස්සා ය. බාලපුතු කෙරෙහි වූ නො ඉවසිල්ලෙන් වරින් වර පිටිපස බල බලා යන්නී, ගඟ මැද දී අහසේ යන උකුස්සෙක් ගංඉවුරෙහි කොළ අතු මත නිදා හුන් ලේ කැටි දරු දැක, මස්වැදැල්ලෙකැ, යි සිතා, ඒ තැනට පාත් විය. ඕ තොමෝ ඒ දැක, දෑත ඔසොවා, “සූ සූ” යි තෙවරක් මහහඬින් කෑ ගැසූ ය. අහස ඉතා දුර සිට උකුසු තෙමේ ඒ නො සලකා බිමට බැස, ලදරුවා ඩැහැ ගෙණ අහසට නැංගේ ය. මෙගොඩ සිටි වැඩිමල් පුතු ද මවු ගඟ මැද සිට, දෙ අත ඔසොවා, මහ හඬින් කෑ ගසන බව දැක, තමන්ට කතා කරන්නී ය, යි සිතා දුවැවිත් ගඟට බැස්සේ ය. කිසිත් හසරක් නො දත් ඒ කුඩා දරු ජල වේගයට හසුව දියෙහි ගැලී ගියේ ය.

එ කල ඕ තොමෝ “අනේ! මාගේ එක් පුතෙක් උකුස්සකු විසින් ගෙන යන ලද්දේ ය, එකෙක් දියෙහි ගැලී ගියේ ය, මාගේ හිමියා අතර මග මළේය, අන් දෙයියනේ! මේ විපත කාට කියම් ද, මම තනි වීමි, කොයි යෙම් ද, කුමක් කරම් ද, අනේ! මට දෙය්යන්ගේ පිහිට ය, මට පිහිට වන්නට වෙනකෙක් නැත, දෙය්යනේ! මා රැක ගන්න, මා බලා ගන්න, මට පිහිට වන්න, කෝ හෙවනක්, කෝ කෑමෙක්, කෝ ඇඳුමෙක්, කෝ ඉණකඩෙක්, මොකද මේ මට වුණේ, මොකක් ද මේ විපත, මොකක් ද මේ විපාක ය, මොකක් ද පාප ය, මොකක් ද කරුමය” යි කියමින් හඩමින් මග යන්නී, සැවැත් නුවරින් එන මිනිසකු දැක ඔහුට ලං ව, “කොහි සිට එවු දැ” යි ඇසූ ය. “අම්මේ! මම සැවැත්නුවර සිට එමි” යි ඔහු කී ය. “සැවැත්නුවර මා දන්නා හඳුනන පවුලක් අසුවල් කඩපලට නො දුරෙහි ඇත, ඒ පවුල ගැන තමුසේ දන්නහු දැ” යි ඇසූ විට, “ඔව්, මම ඒ පවුල හොඳට හඳුනමි, ඒ ගැන කිසිවක් ඇසිය යුතු නො වේ, අනිකක් ගැණ දැන ගන්නට වුවමනා නම්, ඒ අසව” යි මගියා කීයේ ය. “මට වුවමනා ඒ ගෙදර ගැණ ම දැන ගැණිම ය. අනෙකකින් මට වැඩෙක් නැත, කරුණාකර එහි තොරතුරු කියන්නැ” යි ඕ තොමෝ මගියාට බල කළා ය.

එවිට ඒ මගී පුරුෂ තෙමේ “අම්මා බල කර කර අසන නිසා කියනු මිසක්, ඒ ගැණ යමක් කියන්නට මා කැමැති නැත, ඊයේ මුළු රැය ම වැසිවටබව අම්මා දන්නවා, නො වේ දැ” යි ඇසී ය. “ඔව්, දනිමි, ඊයේ වැසි වැස්සේ මට ය, අනෙකෙකුට නො වේ, මා හඳුනන ඒ සිටුගෙදර තොරතුරු කියන්නැ” යි. ඕ තොමෝ නැවතත් කිවු ය. එවිට ඔහු “ඊයේ වැහි වහිද්දී සිටානන්ගේ ගෙය සහමුලින් බිඳ වැටුණේ ය, ගෙයි තිබූ සියලු දේ විනාශ වී ගියේ ය, මොකවත් ඉතිරි වූයේ නැත, සිටු, සිටුඅඹු, සිටුපුත් යන ති දෙන ම ගෙට යටවී මළහ, අද ඒ මළ සිරුරු තුන එක් ම සැයෙක ලා දවන්නාහ. අර පෙනෙන්නේ ඒ සෑයෙන් නගින දුම ය” යි කියත් ම ඇය ඇඳ සිටි රෙදිමාල්ල ඉණෙන් ගිලිහී වැටුන් ය. ඕ තොමෝ ඒ නො දැන නිර්‍වස්ත්‍රව සීසන් නැති ව;

“දෙපුත් කලුරිය කළෝ - මළේ මඟ මාගේ හිමි,

තිදෙන මවුපිය සොහොයුරු - දැවෙත් දැන් එක සෑයේ.

.

දෙපුත් කලුරිය කළෝ - මළේ මඟ මාගේ හිමි,

තිදෙන මවුපිය සොහොයුරු - දැවෙත් දැන් එක සෑයේ” යි

මෙසේ කියමින් හඬමින් වැලපෙමින් තැන තැන ඇවිදින්නී ය. මිනිසුන් ඇය දැක පිස්සියකැ යි කියා කුණු කසළ හිස දමන්නට පස්වැලි ඇඟ ලන්නට ගල්මුල් වලින් පහර දෙන්නට පටන් ගත්හ.

දිනෙක බුදුරජානන් වහන්සේ පිරිස් මැද ධර්‍මාසනාරූඪ වි දහම් දෙසන සේක්, ඉදිරියෙහි එන ඇය දුටු සේක. එසේ ම කල්ප ලක්‍ෂයක් මුළුල්ලෙහි පිරූ පෙරුම් ඇත්තියකැ, යි ද උන්වහන්සේට පෙනී ගියේ ය.

පියුමතුරා බුදුරජානන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ශාසනයෙහි එක් ස්ථවිරාවක්, දෙයතින් ඔසොවා නදුන් වනයෙහි තබන්නහු සේ එතදග්‍රස්ථානයෙහි තැබූ සේක. එදා ඒ දුටු මෝ තොමෝ, “කවදා නමුත් මමත් ඔබ වහන්සේ වැනි බුදු කෙනෙකුන් වෙත දී විනයධරසථවිරාවන් අතුරෙහි අගතැන් පත් වන්නෙමි” යි පැතූහ. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වන දෑ බලන නුවණ මෙහෙයා බලා මෑගේ මේ පැතීම, මුදුන් පැමිණෙන බව දැක ඒ පිරිස් මැද දී ම, මෝ තොමෝ මතු එන කාලයෙහි ගෞතම බුදුරජුන්ගේ ශාසනයෙහි පටාචාරා යන නම් ලබා විනයධර ස්ථවිරාවන් අතර මුල් තැනට පත්වන්නී ය, යි වදාළ සේක.

පියුමතුරා බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි එදා දෑ කළ මේ පැතුම දුටු අපගේ ස්වාමි දරු වූ සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ, මෑට පිහිට වන්නට මා හැර අනෙකෙක් මෙලොව කො තැනෙකත් නැත, එහෙයින් මා ම, මෑට පිහිට විය යුතු ය, යි විහාරයට එන ලෙස ඉටූ සේක. ධර්‍මශාලාවෙහි බණ අසමින් හුන් පිරිස ඇය දැක, “මේ අර තැන තැන ඇවිදින පිස්සී, මෑට මෙහි ඇතුල් වන්නට ඉඩ නො දිය යුතු ය” යි නැගී සිටි කල්හි, බුදුරජානන් වහන්සේ, “මෙහි එන්නට ඉඩ හරින්න, මෑගේ මෙහි ඊට නො වළකාලිය යුතු ය, මෙහි එන්නට ඉඩ හැරිය යුතු ය” යි වදාරා ලඟට ආ කල්හි, “සහෝදරිය! සිහිය ලබව” යි වදාළ සේක.

එ කෙණෙහි ම ඕතොමෝ සිහිය ලැබූ ය. ඒ වේලෙහි ඉණ ඇඳ තුබූ රෙදිකඩ කඩා වැටී ඇති බව දැක විලිබිය ඇත්තී, එ තැන ම බිම දණ ගැසුවා ය. එවිට එහි සිටි පුරුෂයෙක් තමන් එකස් කොට තුබූ උතුරුසළුව ඈ ඉදිරියට වීසි කෙළේ ය. එය ඉණ දවටා ගත් පටාචාරා තොමෝ බුදුරජුන් ඉදිරියට ගොස් රන්වන් සිරිපා මත හිස තබා වඳිමින්, “ස්වාමීනි!’ මට පිහිට වන්න, පිහිට වන්න, මට පිහිට වන්නට ඔබ වහන්සේ හැර වෙනෙකෙක් නැත. එහෙයින් මට පිහිට වන්න, මා හැර දමන්න එපා, මාගේ එක පුතකු උකුස්සෙක් ගෙණ ගියේය, එකෙක් ගඟේ වැටී මළේ ය, මාගේ හිමියා අතර මග දී මළේ ය, අම්මා, තාත්තා, අය්යා යන තිදෙන ගෙය කඩා වැටී ගෙට යට වී මළහ, ඒ තිදෙන එක් ම දරසෑයේ දැවුනාහ, ස්වාමීනි! මා බේරා ගන්න, මා පිට මං නො කරන්නැ” යි කියා සිටියා ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ ඇගේ මේ බැගෑපත් කතා ව අසා, “පටාචාරාව! අමුත්තක් නො සිත ව, තෝ පැමිණියෙහි, තට පිහිට වන්නට පොහොසතා වෙත ය, ඒ නිසා බිය නො වව, සැනසෙව, තට මම පිහිට වෙමි, තා කියූ සියල්ල මම පිළිගණිමි, තීගේ එක් පුතෙක් උකුස්සකු විසින් ගෙණ යන ලද ය, එකෙක් ගගේ වැටී මැරුණේ ය, හිමියා අතර මග දී මළේ ය, අම්මා, තාත්තා, අය්යා යන තිදෙන ගෙට යට වී මළහ, මෙය හොඳින් සිතට ගණුව, දැන් තාගේ ඇස් වලින් කඳුලු කඩා වැටේ, එහි ප්‍රමාණයක් ද නැත, හොඳට සිහියට ගන්න, මේ ලෙසින් සසර ඉපිද මැරි මැරී එන තාගේ ඇස් වලින් දුපුත් ආදීන් නිසා කඩා හැලුනු කඳුලු සිවු සයුරෙහි දියකඳට වඩා ඉතා විශාල ය” යි වදාරා,

“සිවු සයුරෙහි ඇති - දියකඳ ඉතා ටිකම ය,

දුකින් පැහැසුනු මිනිසැස් - දෙකින් ගිලිහුනු ලසොවින්,

කඳුලු ම ඉතා බෝ - සයුරෙහි දියට වැඩියෙන්,

යාළුව! මෙසේ ඇතිකල - කුමකට ඔබ පමා වහු?”

යි මෙ ද වදාළ සේක.

බුදුරජානන් වහන්සේ **අනමතග්ගපරියාය සූත්‍රය** මෙසේ වදාරන කල්හි ඇයගේ ශෝකය තුනී වී ගියේ ය. ඒ බව දත් උන්වහන්සේ, “පටාචාරා! අසන්න! පරලොව යන කිසිවක් හටත් කිසි අතකින් පිහිට වන්නට ඔහුගේ දු පුතු මවුපියෝ නෑ මිතුරෝ සමර්‍ත්‍ථ නො වෙති, දිවි ඇති ව සිටියෝ ද, ඔවුහු තමාට අයත් නො වෙති, ඒ නිසා නුවණැත්තහු විසින් ශීල සමාදානයෙහි පිහිටා සිල් පිරිසිදු කොට වහා ම නිවනට යන මග පිරිසිදු කර ගත යුතු ය” යි දක් වන්නට,

“න සන්ති පුත්තා තාණාය න පිතා නපි බන්‍ධවා,

අන්තකෙනාධිපන්නස්ස නත්‍ථි ඤාතීසු තාණතා.

.

එතමත්‍ථවසං ඤත්‍වා පණ්ඩිතො සීලසංවුතො,

නිබ්බානගමනං මග්ගං ඛිප්පමෙව විසොධයෙ”

යනු වදාළ සේක.

මේ දේශනාව අවසානයෙහි පටාචාරාව පොළොව වැලි පමණ කෙලෙස් දවා හැර සෝවන් වූ ය. එහි සිටි අන් බොහෝ දෙන ද සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියහ. එකෙණෙහි පටාචාරා තොමෝ බුදුරජුන් ගෙන් පැවිද්ද ඉල්ලු ය. උන්වහන්සේ ඇය මෙහෙණවරට යවා පැවිදි කර වුහ. උපසපන් වූ ඕතොමෝ පටිතාචාර ඇති බැවින් **පටාචාරා** යි ප්‍රසිද්ධ වු ය.

දිනෙක, ඕ කළයට දිය ගෙණ පා සෝදන්නී, ඒ දිය, පොළොවෙහි ටික තැනක් ගලා ගොස් නැවැතුනු බව දැක, දෙවන වරත් දිය ගෙණ පෑ සේදුවා ය. ඒ දිය, පළමු දිය ගලා ගොස් නැවතුනු තැන ඉක්මවා දුර ගොස්, පොළොවට කා වැදුනේ ය. තෙවන වර පා සේදූ ජලය දෙවන වරටත් වඩා දුර ගොස්, පොළොව ගිලුන්නේ ය. මේ දුටු ඕ තොමෝ එය ම අරමුණු කොට තුන් වයස පිරිසිඳ, පළමුවර පා සේදූ දිය වැඩිදුරක් ගලා නො ගියා සේ මේ ලෝකවාසී සත්ත්‍වයෝ ප්‍රථම වයසෙහි ද මියෙන්නාහ, දෙවන වර පා සේදු දිය, එයට වඩා දුර ගලා ගියා සේ, මද්ධ්‍යම වයසෙහි ද මියෙන්නාහ, තෙවන වර දිය, දෙවන දිය තැන් ඉක්මවා දුර ගියා සේ පශ්චිම වයසෙහි ද මියෙන්නාහ, යි සිතට නැගු ය.

ඒ වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ ගඳකිළියෙහි වැඩ හුන් සේක්, ආලෝකයක් ඇති කොට ඇය ඉදිරියෙහි සිට වදාරන්නක්හු සේ “ඔව්! පටාචාරා! පටාචාරාවගේ කල්පනාව හරි, මේ ලෝකයෙහි සත්ත්‍වයකු මැරෙණකාලය නියම කොට නො කියැකි ය, පංචස්කන්‍ධය දෙවියකු විසින් බ්‍රහ්මයකු විසින් ඊශ්වරයකු විසින් වෙන අන් කිසිවකු විසින් මැවූවෙක් නො වේ, එහෙයින් පංචස්කන්‍ධයේ ඉපැත්ම හා නැසුම ගැණ නියමයක් නො කළැකි ය, තාගේ කල්පනාව ඉතා ම හරි, සුදුසු යි කල්පනාව, මෙසේ පංචස්කන්‍ධයෙහි ඉපදීම හා විනාශවීම ගැණ නො සිතා නො සලකා අවුරුදු සියයක් ජීවත්වීමට වඩා, පංචස්කන්‍ධයෙහි හටගැන්ම හා විනාශය දකිමින්, එක් දවසක් ජීවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨ ය” යි අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

යො ච වස්සසතං ජීවෙ අපස්සං උදයව්‍යයං,

එකාහං ජීවිතං සෙය්‍යො පස්සතො උදයව්‍යයන්ති.

යමෙක් (පංචස්කන්‍ධයෙහි) උත්පත්තිය හා විනාශය නො දක්නේ අවුරුදු සියයක් ජීවත් වන්නේ ද, (ඒ ජීවත්වීමට වඩා) උත්පත්තිය හා විනාශය දක්නහුගේ එක් දවසක් ජිවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

යො ච වස්සසතං ජීවෙ = යමෙක් අවුරුදු සියයක් ජීවත් වන්නේ ද,

අපස්සං උදයව්‍යයං = උත්පත්තිය හා විනාශය නො දක්නේ, නො දකිමින්.

මෙහි ‘උදයව්‍යයඥානදර්‍ශනයෙන් තොර වූ’ යනු අරුත් ය. ‘අපස්සං’ යන්න ‘යො’ යන්නට විශේෂණ කොට ‘නො දන්නා වූ යමෙක්’ යි අරුත් ගත ද වරද නැත්තේ ය.

එහි, උත්පත්ති ස්වභාව ය - උත්පාද ය - අභිනවාකාර ය **උදය** නම්. විපරීතස්වභාව ය - බිඳීයෑම **ව්‍යය** නම්. ‘**නිබ්බත්ති ලක්ඛණං ජාති උප්පාදෝ අභිනවාකාරෝ උදයො නාම, විපරිණාම ලක්ඛණං ඛයා භඞ්ගො වයො නාම’** යනු අටුවා ය. කොටින් කියතොත් උදය නම්, පංචස්කන්‍ධයෙහි ‘හටගැන්මැ’ යි ද ව්‍යය නම්, පංචස්කන්‍ධයෙහි ‘බිඳීයෑමැ’ යි ද කිය හැකි ය.

උදයසඞ්ඛ්‍යාතපංචස්කන්‍ධයෙහි හටගැන්ම පස්විසි අයුරකින් හා ව්‍යයසඞ්ඛ්‍යාත පංචස්කන්‍ධයෙහි බිඳීයෑම පස්විසි අයුරකින් දත යුතු ය. රූපස්කන්‍ධය, අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා – කර්‍ම - ආහාර යන හේතුන් නිසා හට ගන්නේ ය, යි සිවු අයුරකින් දැක්ම හා, රූපස්කන්‍ධයෙහි නිබ්බත්ති ලක්‍ෂණය දැකීම හා යන, පස්වැදෑරුම් දැකීම, රූපස්කන්‍ධයෙහි උදය දැකීම වේ. ඉතිරි වේදනා - සංඥා - සංස්කාර - විඥාන යන ස්කන්‍ධ සතර ද, පෙර කී පස් අයුරින් බැලීම, ඒ ඒ ස්කන්‍ධයන්හි උදය දැකීම වේ.

අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා - කර්‍ම - ආහාර යන මොවුන්ගේ නිරෝධය හා විපරිණාම ලක්‍ෂණයත් එක් එක් ස්කන්‍ධයෙක්හි ලා දැකීම විනාශය දැකීම වේ.

මෙසේ එක් ස්කන්‍ධයෙක්හි උදය, පස් අයුරකින් හා ව්‍යය, පස් අයුරකින් දැ යි දස අයුරකින් උදයව්‍යයදර්‍ශනය වන්නේ පංචස්කන්‍ධයෙහි සමපනස් අයුරු වන්නේ ය.

එකාහං ජීවිතං සෙය්‍යො = එක් දවසක් ජීවත්වීම උතුම් වේ.

පස්සතො උදයව්‍යයං = උදයව්‍යය දක්නහුගේ, උදයව්‍යයදර්‍ශන ඥානයෙන් ඥානවත් වූවහුගේ.

පංචස්කන්‍ධයෙහි ඉපදීම හා විනාශය නො දක්නහුගේ අවුරුදු සියයක් ජීවත්වීමට වඩා උදයව්‍යයදර්‍ශනඥානයෙන් යුක්තවූවහුගේ එක් දවසක් ජීවත්වීම උතුම් වේ.

යතො යතො සම්මසති ඛන්‍ධානං උදව්‍යයං,

ලභති පීතිපාමොජ්ජං අමතං තං විජානතං.

යමෙක් යම් කලෙක රූප - වෙදනා - සංඥා - සංස්කාර - විඥාන යන පංචස්කන්‍ධයෙහි උදය හා ව්‍යය සලකා ද, නුවණින් දකී ද, එකල්හි ඔහු යම් බලගතු සතුටක් ලබා ද, එය ඔහුට අමෘතය වේ. නිවනට පමුණු වන මාර්‍ගය වේ.

මේ ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි පටාචාරා තොමෝ පිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් වූ ය.

පටාචාරාස්ථවිරා වස්තුව නිමි.

කිසාගෝතමියගේ පුණ්‍යබලය

8 - 13

එදා සැවැත්නුවර සිටුගෙයක රැස් කොට තුබූ සතළිස් කෙළක් ධනය නිකමට අඟුරු වී ගියේ ය. සිටු තෙමේ ඒ දැක මහත් ශෝකයෙන් කිසිවකුත් නොකා, ඇඳට නැඟී නිදා ගත්තේය. මේ බව ඇසූ ඔහුගේ යහළුවෙක් වහා එහි ගොස් ඇඳට ලං වී, “යහළුව! මේ ගැණ කණගාටු නො වන්න, ඔකත් මහ කජ්ජක් ද, මම එයට උපායයක් කියන්නම්, ඒ කරන්නැ” යි කී ය. සිටු “ඒ කිමැ” යි ඇසූ කල්හි, “තමුසේ කඩපිළෙහි පැදුරක් එලා, ඒ අඟුරු ගෙණවුත් එහි ගොඩ ගසා තබා, අඟුරු විකුණන්නකු සේ එතැන ඉන්න, එහි ආ යම් කෙනෙක් රටේ අන් මිනිස්සු විකුණනෝ රෙදි තෙල් මී උක් හකුරු දුරු මිරිස් ලූණු ලුනු පොල් දෙල් කොස් ආදිය හා පිළියෙල කළ කෑම් බීම් ය, තමුසේ අඟුරු විකුණන්නහු ය, යි කියත් ද, එවිට ඔවුන්ට තමන් අත තිබෙන දේ හැර අන් කුමක් විකුණම් දැ, යි කියන්න, යමෙක් පැමිණ, වෙන මිනිස්සු රෙදි තෙල් මී ආදිය විකුණති, තමුසේ රන්රිදී විකුණන්නහු, යි කියා ද, එවිට රන් රිදී කොහි දැ යි ඔහුගෙන් අසන්න, මේ තිබෙන්නේ රන් රිදී නො වේ දැ, යි කී කල්හි, එය ගෙණෙන් නැ, යි ඔහු ලවා ම ගෙන්වා ගෙණ, අතින් ගන්න, මෙසේ දෙන ලද තාගේ අතේ දී රන්රිදී වූයේ නම්, ඒ දුන් තැනැත්තිය තරුණියක් නම්, ඇය තමුසේගේ පුතුට අඹු කොට දී, සතළිස් කෙළක් පමණ වූ මේ ධනයත් ඇයට පාවා දෙන්න, ඇය දුන් දෙයකින් ඔබත් ප්‍රයෝජන ගන්න, නැත, දුන් තැනැත්තා තරුණයෙක් නම්, තමුසේගේ දුව ඔහුට අඹු කොට දෙන්න, මේ මුදලුත් ඔහුට පාවා දී, ඔහු දෙන දෙයකින් ඔබත් දිවි ගෙවන්නැ” යි යහළු මිනිසා කීයේ ය.

සිටු තෙමේ “යහපතැ” යි තම කඩපිළට ඒ අඟුරු ගෙන්වා යාළුවා කී ලෙසට ගොඩ ගසා තබා, තමාත් අඟුරු විකුන්නණකු සේ එ තැන වාඩි වී හුන්නේ ය. යම් කෙනකු එහි පැමිණ, “රටේ මිනිස්සු රෙදි තෙල් ආදිය විකුණති, තමුසේ අඟුරු විකුණන්නහු ය, මොකද මේ” යි ඇසූ විට, “මා ලඟ තිබෙන දෙය නො විකුණා වෙන කුමක් විකුණම් දැ” යි සිටු තෙමේ අසන්නේ ය. මේ වේලෙහි කෙට්ටු සිරුරක් ඇති බැවින් **කිසාගෝතමී** යි ප්‍රසිද්ධ වූ එක් දුප්පත් තරුණියක් කඩපිළට ගියා, අඟුරුගොඩ ලඟ හුන් සිටානන් දැක, “පියේ! මොකද මේ, වෙන අය රෙදි තෙල් ආදිය විකුණත්, ඔබ විකුණන්නහු රන්රිදී ය, මොකද මේ” යි ඇසූ ය. “කෝ, දුව රන්රිදී” යි සිටු විචාළේ ය. “පියානෙනි! ඔබ රන්රිදී, ලඟ තබා ගෙණ, රන්රිදී කොයි දැ යි මගෙන් අසන්නහු ය, මේ මහාපුදුමයෙකැ” යි ඕතොමෝ කිවූ ය. “දුව! එසේ නම් රන්රිදී ගෙණෙන්නැ” යි සිටානන් කී කල්හි ඈ අත පුරා රන්රිදී ගෙණවුත් සිටානන්ගේ අත තැබූ ය. ඒ තැබූ සියල්ල ම රන්රිදී විය. සිටු තෙමේ “තීගේ ගෙදර කොහි දැ” යි ඇසී ය. “අසවල් තැනැ” යි ඕ පිළිතුරු දුන්නී ය. ඇයගේ ඒ පිළිතුරෙන් ම සිටු තෙමේ ඇය දීග නො ගිය බව දැන, ධනය තැන්පත් කොට තබා, ඇයගේ ගෙට ගොස් තම පුතුට ඇය අඹු කොට දෙන්නට, දෙමවුපියන් හා කතා කොට නියම කර ගත්තේ, නියම දිනයෙහි ඇය තම පුතුට අඹු කොට දී සතළිස් කෙළක් ධනයත් ඇයට භාර කෙළේ ය.

ඉන් ටික දවසකට පසු, ඇයගේ කුසෙහි දරුගැබෙක් හට ගත්තේ ය. දස මසක් ගෙවා ඕ තොමෝ පුතකු වැදූ ය. යන්තමට පය ඔසොවන්නට හැකිවත් ම දරු තෙමේ කලුරිය කළේ ය. ගෞතමිය, මින් පෙර කවදාත් මළ එකකු නො දුටු බැවින් මළකුණ දවන්නට ගෙණ යන්නවුන් වළකා, “මාගේ පුතුට බෙහෙතක් අසා දැන කරමි” යි මළසිරුර අකැයෙහි රුවා ගෙණ “මාගේ පුතුට බෙහෙතක් කරන්නට දන්නෝ වෙත් දැ” යි අසමින් ගෙයක් ගානේ ඇවිදින්නට වූ ය. එවිට මිනිස්සු “දුව! මළපුතුට බෙහෙත් අසමින් ඇවිදින්නී පිස්සු දැ” යි ඇසූහ. එහෙත් මළ පුතුට බෙහෙත් කරන්නට වෙදකු සොයා ගණිමි යි ඕ රට ගම පුරා ඇවිද්දා ය. එකල උගත් මිනිසෙක් ඇය දැක “මේ මළදරු මැයගේ කුලුඳුළේ පුතු විය යුතු ය, මෙයට පෙර මෑ මළවුන් නො දුටුවා ද විය හැකි ය, ඒ නිසා මෑට මා පිහිට විය යුතු ය” යි “දුව! මම නම් බෙහෙත් නො දනිමි, වෙදෙක් නො වෙමි, එහෙත් වෙදකු ගැණ මම දනිමි, වුවමනා නම් කිය හැකි” යි කීයේ ය.

එවිට ගෞතමී තොමෝ, “කවුද ඒ, කො තැන ද ඉන්නේ ?” යි ඇසූ ය. “දුව! බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ වෙදා, උන්වහන්සේ වෙත ගොස් බෙහෙත් අසා ගන්නැ” යි ඒ උගත් පුරුෂ තෙමේ කී ය. “හොඳ යි, පින් සිදු වේවා, මම එහි ගොස් බෙහෙතක් අසා ගණිමි” යි බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ පසෙකට වී, “ස්වාමීනි! බුදුරජානන් වහන්සේ මාගේ පුතුට බෙහෙතක් කියන්නට දන්නා සේක් දැ?” යි ඇසූවිට, උන්වහන්සේ, “ඔව් දනිමි” යි වදාළ සේක. “එයට වුවමනා කුමක් දැ” යි ඕ ඇසූය. යමකුගේ ගෙයි මෙයට පෙර කවදාත් පුතෙක් නො මළේ ද, දුවක් නො මළා ද, එබඳු දූ පුතුන් නො මළ ගෙයකින් ඇඟිලි තුඩු දෙකට ගත හැකි පමණ අබටිකක් සොයා ගෙණෙව” යි වදාළ සේක.

“හොඳ යි! ස්වාමීනි! මම සොයා ගෙන එමි” යි බුදුරජුන් වැඳ පුතුන් ගෙණ එතැනින් නික්ම ගමට ගොස් ගෙයක දොරකඩ සිට “මාගේ පුතුට බෙහෙතක් පිණිස අබ ටිකක් ගන්නට තිබේ දැ” යි ඇසූ ය. ගෙදර අය “තිබේ ය” යි අබ ගෙණවුත් දෙන විට, “මේ ගෙයි මෙයට, පෙර දූ පුත් ආදි කෙනෙක් මළෝ දැ” යි ඇසූ ය, “දුව! කුමක් කියහිව ජීවත් වන්නෝ ටික දෙනෙක් ම ය, මළාහු ම බොහෝ ය” යි ගෙයි වැස්සෝ කීහ. “හා! එහෙම ද, එසේ නම් මේ අබ වුවමනා නැත, මෙන්න! අරගෙණ තබන්න, මේ අබ බෙහෙතට නො සුදුසු ය” යි පෙරළා දුන්නී ය.

ඈ මේ ලෙසින් මුල සිට ගෙයක් ගානේ යමින් අබ සොයමින් මුළු ගමෙහි ම ඇවිද්දා ය. නො මළ ගෙයක් සොයා ගත නො හැකි ව අබ නො ගෙණ සවස “අනේ? මේ මොන පුදුමයෙක් ද, සිතූයේ මාගේ පුතු පමණක් ම මළේ ය කියා ය, ගමේ හැම ගෙයක ම ජීවත් වන්නන්ට වඩා මළ අය ම ඉතා බොහෝ ය” යි සිතීමෙන් පුත්‍රස්නේහයෙන් මොළොක් ව තුබූ ඇයගේ සිත තදබද ව ගියේ ය. එකල ඕ තොමෝ පුතු කැලයෙහි දමා බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ එකත් පසෙක සිටියා ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “අබ ගෙණාවාදැ” යි ඇයගෙන් ඇසූහ. “ස්වාමීනි! නො ගෙණාවෙමි, මුළු ගම ඇවිද සොයා බැලීමි, එහි ජීවත් ව සිටින්නන්ට වඩා මළ අය ම ඉතා බොහෝ ය” යි ඕ තොමෝ කිවූය. “තී මෙතෙක් මාගේ පුතු ම මළේ ය යි සිතූයෙහි ය, ඒ වැරදි ය, මරණය සියලු දෙනාට සාධාරණ ය, මාර තෙමේ මිනිසුන්ගේ අදහස් සම්පූර්‍ණ වන්නට පෙරාතුව ම ඔවුන් මහත් සැඩපහරක් සේ ඇද ගෙණ යන්නේ ම බොහෝ සෙයින් අපාය නැමැති සමුද්‍රයෙහි හෙලන්නේය” යි වදාරා,

“තං පුත්තපසුසම්මන්තං ඛ්‍යාසත්තමනසං නරං,

සුත්තං ගාමං මහාඝොව මච්චු ආදාය ගච්ඡති”

යන මේ ගාථාව වදාළ සේක. පුත් ගොන් මීමුන් ආදීන් නිසා මත් වූ රන් රිදී ආදියෙහි හා රූපාදිපංචකාමයෙහි ඇලුනු සිත් ඇති මිනිසා නිදිගත් ගම්වැසි මිනිසුන් මුහුදට ඇද ගෙන යන මහත් සැඩපහරක් සේ මාර තෙමේ ඇද ගෙන යන්නේ ය.

මේ දේශනාවසානයෙහි ගෞතමී තොමෝ සෝවන් වූවා ය. අන් බොහෝ දෙන ද එහිදී තම තම නැණ පමණින් සෝවන් පලායදිට පැමිණියහ. සෝවන් පලයට පැමිණි ගෞතමී තොමෝ බුදුරජුන්ගෙන් මහණකම ඉල්ලූ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඇය මෙහෙණවරට යවා පැවිදි කරවූ සේක. ලැබූ උපසම්පදා ද ඇති ඕ තොමෝ **‘කෘශාගෞතමීස්ථවිරා’** යි ප්‍රසිද්ධ වූ ය.

වත් කිරීමෙහි වාරය පැමිණ තිබූ බැවින් දිනක පොහොය ගෙයි පහන් දල්වමින් සිටි ගෞතමී ස්ථවිරා තොමෝ පහන් දැල්ල ඉපිද ඉපිද බිඳි බිඳී යනු දැක “සියලු සත්ත්‍වයෝ ම මෙපරිද්දෙන් ඉපිද ඉපිද මැරි මැරී යන්නෝ ය, නිවනට පැමිණියෝ ම එසේ නො වන්නාහ, එබන්දන්ගේ මෙබඳු විප්‍රකාරයෙක් නො පෙනේ ය” යි අරමුණු ගත්තා ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ගඳකිළියෙහි වැඩ හුන් සේක් ම ආලෝකයක් පතුරුවා ඇය ඉදිරියෙහි වැඩ හිඳ කියන්නහු සේ “ඔව් ගෞතමි! ඒ එසේ ය, තීගේ කල්පනාව නිවරද ය, මේ සියලු සත්ත්‍වයෝ පහන් දැල්ල සේ ඉපිද බිඳී යති, නිවනට පැමිණියේ ම එසේ නො ඉපැදෙති, නො බිඳෙති, ස්ථිරවූවෝ ඔවුහු ම ය, නො වෙනස් වන්නෝ ය, සන්සිඳී ගියෝ ය, එබැවින් නිවන් නො දැක අවුරුදු සියයක් ජීවත් වීමට වඩා නිවන් දැක ක්‍ෂණමාත්‍රයක් ජීවත් වීම ම ශ්‍රේෂ්ඨ වේ ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

යො ච වස්සසතං ජීවෙ අපස්සං අමතං පදං,

එකාහං ජීවිතං සෙය්‍යො පස්සතො අමතං පදන්ති.

අමාමහ නිවන නො දක්නා වූ යමෙක් අවුරුදු සියයක් ජීවත් වන්නේ නමුත් (එයට වඩා) අමාමහ නිවන දක්නහුගේ එක් දවසක් ජීවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

යො ච වස්සසතං ජීවෙ = යමෙක් අවුරුදු සියයක් ජීවත් වන්නේ නමුත්.

අපස්සං අමතං පදං = අමාමහ නිවන නො දක්නා වූ. අමාමහ නිවන නො දක්නේ.

නිවන දැක්ක යුත්තේ මගපල නුවණින් ය. මගපල නුවණට ම නිවන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වන්නේ ය. නිවන මරණින් මිදීමට කරුණු වන බැවින් පංචස්කන්‍ධ දුඃඛය සහමුලින් නැති කිරීමෙන් ලැබිය යුතු බැවින් **අමෘතපද** නම්. ‘මරණ නැති කොටස’ යන අරුතෙක් ද මින් කිය වේ. සොතාපත්තිමග්ගඤාණය පටන් අරහත්තඵලඤාණය තෙක් ඇති මග්ගඵලඤාණයන්ගෙන් නිවන දැක්ක හැකි ය. එහෙත් ඒ එක් තරමින් නො දැක්ක හැකි ය. පිළිවෙළින් උපරිම උපරිම ඥානයන්ගෙන් කෙරෙන නිර්‍වාණ දර්‍ශනය වඩ වඩා පැහැදිලි ය. වඩ වඩා පෙනෙන්නේ ය. ක්‍රම ක්‍රමයෙන් මාර්‍ගඥානයන්ගෙන් ඒ ඒ කෙලෙස් තට්ටුවෙන් තට්ටුව නැසී යන බැවිනි එසේ වන්නේ.[[30]](#footnote-30)

එකාහං ජීවිතං සෙය්‍යො = එක් දවසක් ජීවත්වීම උතුම් වේ.

පස්සතො අමතං පදං = අමාමහනිවන දක්නහුගේ. මාර්‍ගඥානයන්ගෙන් නිවන දන්නහුගේ.

නිවන මගපලනුවණින් නො දක්නහුගේ අවුරුදු සියයක් ජිවත් වීමට වඩා මගපල නුවණින් නිවන දක්නහුගේ එක් දවසක් ජීවත්වීම උතුම් ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි කිසාගෝතමී තොමෝ හුන් සැටියෙන් ම පිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් වූ ය.

කෘශාගෞතමී වස්තුව නිමි.

බොහෝ දූ පුතුන් ලැබූ මෙහෙණ

8 - 14

එදා සැවැත්නුවර ගෙයක පුත්තු සත් දෙනෙක් හා දූවරු සත් දෙනෙක් හා යන දූපුත්තු දස සතර දෙනෙක් වාසය කළහ. මේ පවුලේ සිටි මේ සියල්ලෝ ම පවුල් රැකීමට සුදුසු වයසට පැමිණ සිටියෝ, කරකාර බැඳ ගෙණ ඩහදිය මහන්සියෙන් දිවි රකිමින් සුව සේ විසූහ. දූ පුතුන් මෙසේ ගිහිගෙට ඇතුල් ව ටික දවසක් ගිය තැනේ දී, එහි පිය තෙමේ කලුරිය කෙළේ ය. ඔහුගේ බිරිඳ තම හිමියා නැසී ගියේ ද, තමන් අයත් වතුපිටි ගේදොර මිලමුදල් ආදී බුදලයට අයත් කිසිවක් දූපුතුන්ට නො දී තොමෝ ම බූදලය රැක බලා ගත්තා ය. එහෙත් ඇයගේ දූපුත්තු මෙය නො ඉවසූහ. එහෙයින් දිනෙක, ඒ හැමදෙන එක් ව මෑණියන් වෙතට ගොස් “අම්මා! අපගේ තාත්තා මැරී ගොස් අදට ටික කලක් ගත විය, අම්මා ද දැන් මහලු ය, අම්මාට බුදලයේ කටයුතු කිරීම දැන් පහසු නැත, අම්මාට එයින් ඇති ප්‍රයෝජනය කුමක් ද, අම්මාට දැන් වුවමනා කරන්නේ, හොඳට කා බී හැඳ පැලඳ පින් දහම් කිරීම ය, අම්මාට වුවමනා හැම දෙයක් ම අපට කළ හැකි ය, අම්මාගේ උපස්ථානය අපි හොඳට කරන්නෙමු, අපි එයට බැඳී සිටින්නෙමු” යි කීහ. ඕ තොමෝ ඔවුන්ගේ ඒ කතාව අසා නිහඬ වූ ය. දූපුත්තු නැවැත නැවැතත් එක් ව ගොස් මෙසේ කීහ.

දවසක මේ මහලු මවු තොමෝ දූපුතුන් ගෙන්වා “දරුවෙනි! තෙපි මාගේ කටයුතු නො නසා අඩු පාඩු නො කොට බූදලයට අයත් ඉඩකඩම් වතුපිටි ආදිය රැක බලා ගණිමින්, වැඩපල කරන්නහු නම්, මට බූදලයෙන් වැඩෙක් නැත, තොපට එය හොඳින් රැක බලා ගත හැකි නම්, අද හෙට ම මට එය තොපට භාරදිය හැකි ය” යි කිවූ ය. ඔවුහු “අපට එය ඉතා පහසුවෙන් රැක බලා ගත හැකි” යි කීහ. දිනක් මවු තොමෝ සියලු දූපුතුන් ගෙන්වා මුළු බුදලය ජීවිතබුත්තිය ද නො තබා ඔවුන් අතර බෙදා දුන්නු ය.

ඉන් දවස් කීහිපයකට පසු, ඕ තොමෝ වැඩිමහල් පුතුගේ ගෙට ගියා ය. වැඩිමහල් පුතුගේ බිරිය, එන්නා වූ නැන්දම්මා දැක, “නැන්දම්මා එනවා අපේ, අනේ, වාසනාවන්, නැන්දම්මා මෙහි එන්නී වැඩිමහල් පුතු යි සලකා, වැඩිමහල් පුතුට අත පුරා බඩ පුරා දෙකොටසක් දුන් සේ සිතා ගෙණ ය” යි ඒ මහලු මවට ඇසෙන සේ හඬ නඟා කිවූ ය. අනික් පුතුන්ගේ ගෙවලට ගිය ගියදාත් ඒ ලේළිලා ද මෙසේ ම කීහ. දූවරුත් කීවාහු එසේ ය. ඈලා ද “මෑ අප වැදූ මවැ” යි නො සැලකූහ. **ජඩලෝකය, අධමලෝක ය, දුෂ්ටලෝක ය, දුෂිතලෝක ය, අකෘතඥ ලෝක ය.**

මෙසේ හැම දූපුතුන්ගේ අවමානයට පැමිණි ඒ මහලු මවු තොමෝ “මුන් ලඟ ඉඳීමෙන් වැඩෙක් නො වේ, කොතරම් සිටිය ද වන්නේ මෙසේ ය; මග නහින්නට සිදු වන්නේ ය, ඒ නිසා මෙහෙණවරට ගොස් මහණ වී දිවි ගලවමි” යි මෙහෙණවරට ගොස් පැවිදි වූ ය. උපසම්පදාවට ද පැමිණියා **‘බහුපුත්‍රිකා ස්ථවිරා’** යි ප්‍රසිද්ධ වූ ය.

ඉක්බිති බහුපුත්‍රිකාස්ථවිරා තොමෝ “මහලු වයසට ගොස් පැවිදි වූ බැවින් නිකරුණේ කල්ගෙවිම නො සුදුසු ය, වැඩි බණ දහමක් ඉගෙණීමටත් කාලයෙක් නැත, එහෙත් මහණ කමෙහි නො පමා විය යුතු ය” යි මෙහෙණන් පිළිබඳ වත් පිළිවෙත් කරන්නී මුළු රැය ම භාවනා කරමි, යි යට පහයට බැස, එහි කණුවක් අතින් අල්ලා ඒ වටේ ඇවිදිමින් භාවනා කරන්නී ය. රෑ එලි බැස ඇවිදින විට ද “ගස්වල හැපේය” යි සිතා ගස් අල්ලා ගස් වටේ යමින් භාවනා කරයි. “බුදුරජුන් වදාළ පිළිවෙත ම කරමි” යි ධර්‍මය ගැන සිතා මතා එය ම සිහියට ගෙණ තදනුකුල ව මහණ දම් කරයි.

මේ වේලෙහි ගඳකිළියෙහි වැඩහුන් බුදුරජානන් වහන්සේ ආලෝකයක් පතුරුවා ඉදිරියෙහි වැඩහුන්නහු සේ “බහුපුත්‍රිකාව! මා දෙසූ දහම් ගුණ, නො සිතා නො බලා නො දැක නො පිළිපැද අවුරුදු සියයක් ජීවත්වීමට වඩා ඒ දහම් ගැණ, සිතා බලා දැන මොහොතක් ජීවත්වීම උතුම් ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

යො ච වස්සසතං ජීවෙ අපස්සං ධම්මමුත්තමං,

එකාහං ජීවිතං සෙය්‍යො පස්සතො ධම්මමුත්තමන්ති.

උත්තමධර්‍මය නො දක්නා වූ යම් පුද්ගලයෙක් අවුරුදු සියයක් ජීවත් වන්නේ ද, (ඔහුගේ ඒ ජීවත්වීමට වඩා) උත්තම ධර්‍මය දන්නා වූ පුද්ගලයන්ගේ එක් දවසක් ජීවත්වීම ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

යො ච වස්සසතං ජීවෙ = යමෙක් අවුරුදු සියයක් ජීවත් වන්නේ ද

අපස්සං ධම්මං උත්තමං = උත්තමධර්‍මය නො දක්නා වූ. උතුම් දහම් නො දක්නේ.

නවලෝකෝත්තර ධර්‍මය මෙහි **උත්තමධර්‍ම** නම්. සිවු මඟත් සිවු පලයත් නිවනත් ය ඒ.

සතරමග - සතරපල - නිවන, උපාදානස්කන්‍ධසඞ්ඛ්‍යාත ලෝකයෙන් එතෙර බැවින් ලෝකය හා නො ගැටී සිටි බැවින් ලෝකෝත්තරධර්‍ම නම්. ස්කන්‍ධයෝ ලෝකයට අයත් ය. ලෝකයට අයත් ස්කන්‍ධයන්ගෙන් කිසිත් නැති බැවින් නිවනම ප්‍රධාන විසින් ලෝකෝත්තර වේ. සතර මග, සතර පල වසයෙන් ගැණෙන්නේ වේදනා - සංඥා - සංස්කාර - විඥාන යන ස්කන්‍ධ සතර ට බෙදුනු චිත්ත චෛතසික ධර්‍ම යි. සංස්කාර ස්වභාවයෙන් සහමුලින් ම තොර වූ නිවන අරමුණු කොට උපදින මාර්‍ගචිත්තය, සියලු කෙලෙස් නසා උපාදානස්කන්‍ධ ලෝකයෙන් එතෙර වන බැවින් ලෝකෝත්තර නම් වේ. පලසිත, උපාදානස්කන්‍ධසඞ්ඛ්‍යාත ලෝකයෙන් එතෙර වූ බැවින් ලෝකෝත්තර නම් වේ. මාර්‍ගචිත්ත වීථියෙහි යෙදෙන ස්පර්‍ශාදිය ද සප්‍රයුක්තධර්‍මසහිත වූ ඵලචිත්තය ද චතුස්සත්‍යයෙහි ඇතුළත් නො වෙති. මාර්‍ගාඞ්ග අට හැරය.

එකාහං ජීවිතං සෙය්‍යො = එක් දවසක් ජීවත්වීම උතුම් වේ.

පස්සතො ධම්මංඋත්තමං = උත්තමධර්‍මය දක්නහුගේ. මාර්‍ගඥානයෙන් නවලෝකෝත්තර ධර්‍මය දැන සිටියහුගේ.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බහුපුත්‍රිකා ස්ථවිරා තොමෝ පිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් වූ ය.

බහුපුත්‍රිකා ස්ථවිරාවස්තුව නිමි.

පාපවර්‍ගය

චුලේකසාටක බ්‍රාහ්මණයා

9 – 1

විපස්සී බුදුරජුන් දවස, **මහාඒකසාටක** නමින් ප්‍රසිද්ධ වූ බමුණෙක් වි ය. ඔහු අප බුදුරජුන් දවස, **චුලේකසාටක** නම්. එක් සළුවක් තිබූ බැවින්, එනම් වූයේ ය. බැමිණියට තුබුනේ ද එක් සළුවක් ම ය. මෙසේ දෙ දෙනාට ම අඳින්නට තුබුනේ එක් එක් රෙදිකඩ වුව ද, පොරොවන්නට තුබුනේ එක් ම රෙදි කඩෙකි. මේ දෙදෙන, ගෙන් පිටත යන කල්හි මාරුවෙන් මාරුවට මේ පොරෝණය ඇඟලා යන්නෝ ය.

දිනෙක, අසල වෙහෙරෙහි බණ අසන්නට කල් දැන් වූ කල්හි බ්‍රාහ්මණ තෙමේ “සොඳුර! බණ අසන්නට පන්සල් යෑමට කල් දන්වන ලද්දේ නො වේ ද, කොහොම ද, ඔයා, දැන් යනවා ද? නැත්නම් රෑ යනවා ද? අප දෙන්නාට තිබෙන්නේ එක් ම පොරෝණය බැවින්, එක් විට දෙන්නාට ම යනු බැරි ය, එහෙයින් කියන්නක් කියව” යි කී ය. බැමිණි, “හිමිය! රෑ යෑම මට අපහසු ය, මම දවල් යමි” යි සළුව ගණ පොරොවා වෙහෙරට ගියා ය. බමුණා, දවල් දවස ගෙයි ගත කොට, රෑ ගොස් බුදු රජුන් ඉදිරියෙහි හිඳ, බණ අසත් ම ඔහු සිරුර පැතිර ගෙණ පස්වණක් ප්‍රීතිය උපන.

ඒ වේලෙහි ඔහු බුදුරජුන් පුදනු කැමැත්තේ ද, “මම මේ සළුව බුදුරජුන්ට පූජා කෙළෙම් නම්, මටත් සොඳුරටත් පොරොවන්නට රෙදිකඩෙක් නැති ව යන්නේ ය” යි ද සිත් වී ය. මෙසේ ඒ වේලෙහි ඔහුට මසුරු සිත් දහසක් උපන්නේ ද, ඒ සිත් මැඩ සළුව පිදීමට නැවැතත් සිත් උපන. ඒ වරත් මසුරු සිත් උපන. වරින් වර මෙසේ සැදැහැ සිත් හා මසුරු සිත් ඉපද නැසී යත් ම පළමු යම ඉක්ම ගියේ ය. මැදියමෙහි ද සළුව පුදන්නට නො හැකි වී ය. පැසුළුයම පැමිණියේ ය.

ඒ වේලෙහි බමුණා, “මා පිළිබඳ සැදැහැ සිතත් මසුරු සිතත් එක සේ බලගතු ව නැගෙත්, නැගෙත්, යාම දෙකක් ම ඉක්ම ගියේ ය, මේ මසුරු සිත මෙසේ වැඩී ගියේ නම්, මට සතර අපායයෙන් ඔලුව උස්සනු බැරි ය, එහෙයින් සළුව පිදිය යුතුම ය” යි මසුරු සිත මැඩ සැදැහැ සිත පෙරටු කොට සළුව ගෙණ බුදුරජුන් පා මුල්හි තබා “දිනන ලද්දේ ය, දිනන ලද්දේ ය” යි. තෙ විටක් ම මහ හඬින් කෑ ගැසුයේ ය.

බණපිරිසෙහි හුන් කොසොල් රජ ඒ අසා, “මූ කුමක් දිනී දැ යි දනිවු” යි රාජපුරුෂයන්ට නියම කෙළේ ය. රාජපුරුෂයන් ඔහු වෙත ගොස් ඇසූ කල්හි බමුණු එය කී ය. ඔවුහු ඒවග රජුට දැන් වූහ. රජ තෙමේ පැහැද “මූ කළේ අමාරු වැඩෙකැ” යි ඒ වේලෙ හි ම සළු දෙකක් ගෙවා ඔහුට දුන්නේ ය. බමුණු ඒ සළුදෙකත් බුදුරජුන්ට ම පිදී ය. රජ තෙම්, ඒ ද දැක, නැවැතත් දක සතර, අට, සොළොස බැගින් කිහිපවරක් සළු ගෙන්වා ඔහුට දුන්නේ ය. ඒ හැම වර ම බමුණු, ඒ සළු බුදුරජුන්ට ම පිදී ය. නැවැතත් රජ තෙමේ රෙදි ජෝඩු දෙ තිසක් ගෙන්වා දුන්නේ ය. “බමුණු තමන් පිණිස එකකුත් නො ගෙණ ලැබෙන හැම එකක් දෙන්නේ ය” යි පැතිර යන කතාවෙන් නිදහස් වනු පිණිස ඒ දුන් රෙදිජෝඩු දෙ තිසෙන් ජෝඩු දෙකක් තමන්ටත්, අඹුවටත් තබා ගෙණ අනික් හැම බුදුරජුන්ට පිදී ය. බමුණා, තමන් ලත් සළු, සියක් වරක් පිදුව ද, රජ තෙමේ ඔහුට තව තවත් දෙනු කැමැති ව සිටියේ ය.

පෙර දවස, මහාඒකසාටක බ්‍රාහ්මණ තෙමේ, සිවු සැටක් වස්ත්‍ර යුග අතරින් යුග දෙකක් ම ගත්තේ ය. දැන් මේ බමුණා, තමන් ලත් වස්ත්‍රයුග දෙ තිසෙන් යුග දෙකක් ගත්තේ ය. රජ තෙමේ රාජපුරුෂයන් අමතා “කොලෙනි! බමුණා කළේ අමාරු වැඩෙකි, එහෙයින් මූ රජගෙට ගෙණ යවු” යි අණ කළේ ය. ඔවුහු එසේ කළහ. එවිට රජ තෙමේ ඔහුට එහි දී ලක්‍ෂය ලක්‍ෂය වටිනා පලස් දෙකක් දුන්නේ ය. “අනේ, මේ වටිනා පලස් මාගේ මේ කුණු සිරුරෙහි දවටා ලන්නට නො සුදුසු ය, මේ සුදුසු බුදුසසුනට ම ය” යි බමුණු තෙමේ, එක් පලසක් ගඳකිළිය තුළ බුදුරජුන් සැතපෙන යහන මතුයෙහි වියනක් කොට බැඳ අනෙක තම ගෙයි භික්‍ෂූන් නිතර දන් වළඳන තැන වියනක් කොට බැන්දේ ය.

එ දින සවස් වරුවෙහි බුදුරජුන් වෙත ගිය රජ තෙමේ ගඳකිළියෙහි බැඳ තිබූ වියන දැක, වියනට බැඳ තිබෙන්නේ තමන් බමුණාට දුන් පලසකැ, යි දැන “ස්වාමීනි! මේ පූජාව කා විසින් කරණ ලද දැ” යි ඇසී ය. “එකසාටක විසිනැ” යි බුදුරජුන් වදාළ කල්හි “බමුණු ද පැහැද සිටියේ, මා පැහැදි තැනට ම ය” යි වඩාත් පහන් ව ඇතුන් සිවු දෙනක, අසුන් සිවු දෙනක, කහවණු සාර දහසෙක, ගෑණුන් සිවු දෙනක, දාසීන් සිවු දෙනක, පිරිමින් සිවු දෙනක, ගම්වර සතරකැ, යි මෙසේ ප්‍රයෝජන ඇති හැම දෙයකින් සතර සතර බැගින් බමුණාට දෙවී ය.

මේ වේලෙහි ධර්‍ම ශාලාවට රැස් වූ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “අරුමය මේ ලැබීම, පුදුම ය මේ ලැබීම, චුලේකසාටකයාගේ කර්‍මය, ඒ මොහොතෙහි ම විපාක දුන්නේ ය, දැන් කළ කර්‍මය දැන් විපාක දුන්නේ ය, කුශල කර්‍මයේ හැටි ඉතා පුදුම ය” යි කතා කරන්නට වූහ. එකෙණෙහි එහි වැඩි බුදුරජානන් වහන්සේ එහි කළ කතාව අසා “මහණෙනි! දෙන්නට අදහස උපන් පළමු යම ම නො පසු බට ව දුන්නේ නම්, මේ බමුණු ලබන්නේ සියලු දෙයින් සොළොස සොළොස ය, මැදියම වත් දුන්නේ නම්, සියලු දෙයින් අට අට ලබන්නේ ය, සතර සතර ලැබුවේ හොඳට ම පාන් වූවායින් පසු දුන් බැවිනි, පින් කිරීමට අදහස උපන් සැටියේ ම ඒ උපන් අදහස නො පිරිහෙළා ඒ ඇසිල්ලෙහි ම කළ යුතු ය, දෙම් දෝ, නො දෙම් දො, කරම් දෝ, නො කරම් දෝ, යි සිත සිතා පසුබට වෙමින් කරණ පිණ සම්පත් දෙන විටත් අඩුව ම දෙන්නේ ය, කල් යව යවා දෙන්නේ ය, එහෙයින් පින් කළ යුත්තේ පින් කිරීමට අදහස උපන් ඇසිල්ලේ ම ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

අභිත්‍වරෙථ කල්‍යාණෙ පාපා චිත්තං නිවාරයෙ,

දන්‍ධං හි කරතො පුඤ්ඤං පාපස්මිං රමතී මනො ති.

සුචරිතතධර්‍ම විෂයයෙහි යුහුසුලු වන්නේ ය. පව්කමින් සිත වළකා ලන්නේ ය. පින්කම් ලැසි ව කරන්නහුගේ සිත පව් කම්හි ඇලේ.

අභිත්‍වරෙථ කල්‍යාණෙ = සුචරිතධර්‍ම විෂයයෙහි යුහුසුලු වන්නේ ය.

මෙහි **කල්‍යාණෙ,** යන මෙයින් කීයේ දාන - ශීල - භාවනා යන කුශලකර්‍ම තුන ය. මේ හැම කුශල කර්‍මයක් ම නො පසුබට ව වහ වහා කළ යුතු බව **අභිත්‍වරෙථ** යන ක්‍රියා පදයෙන් වදාළ සේක. කුශලකර්‍ම වහා කළ යුතු, කුමක් නිසා ද, යනු ගාථාවේ දෙවන අඩින් පැහැදිලි වේ.

මේ ක්‍රියාපදය බොහෝ ධම්මපද පිටපත්හි ‘**අභිත්‍වරෙථ’** යි ආයේ ය. එය සමහර කෙනෙක් ‘**අභිත්තරෙථ’** යි ලියති. කියති. සිංහල පුරාණ සන්නයෙහි මෙයට අරුත් දී තිබෙන සැටියෙන් ද පෙනෙනුයේ **අභිත්‍වරෙථ’** යනු වඩා සුදුසු සේ ය. **අභි පූර්‍ව ත්‍වර ධාතුව** වහා ගමන් අරුත් හි වැටේ. සංස්කෘතයෙහි ද, **ත්‍වර්ධාතුව** ශීඝ්‍රගමනාර්‍ත්‍ථයෙහි ආයේ ය. **‘අභිත්‍ථරෙථා ති තුරිත තුරිතං සීඝ සීඝං කරෙය්‍යා ති’** යන අටුවාවෙන් ද ඒ බව පැහැදිලි ය. සුචරිත ධර්‍මවිෂයයෙහි යුහුසුලුවීම නම්, කුශලධර්‍ම වහා කිරීම ය. **අභි** යන උපසර්‍ගය ඒ වහා කිරීම, වඩාත් තියුණු කරයි. විමසා ගත යුතුය සුදුසු පදයක්.

අභි යනු, අභිමුඛභාව, විශිෂ්ට, ඌර්ධ්වක්‍රියා, සමානභාව, වෘද්ධි, අධිකභාව, කුල, ලක්‍ෂණ, ඉත්‍ථම්භූත, වීප්සා, වන්‍දන යනාදී අරුත්හි එයි. **අභික්කමති, අභිධම්මො, අභිරූහති අභිරූපො, අභිජාතො, අභිවස්සති, අභිජාතො, රුක්ඛමභි විජ්ජොතතෙ විජ්ජු, සාධු දෙවදත්තො මාතරභි, රුක්ඛමභිවිජ්ජොතතෙ චන්‍දො, අභිවාදෙති,** යනාදිය එයට නිදසුන් ය. මෙහි වුයේ අධිකභාවයෙහි ය. මේ බලනු:- **“ගිහිනා වා සලාකභත්තදානාදි යං කිඤ්චිදෙව කුසලං කරිස්සාමීති චිත්තෙ උප්පන්නෙ යථා අඤ්ඤෙ ඔකාසං න ලභන්ති, එවං අහං පුරෙ අහං පුරෙති තුරිතතුරිතමෙව කාතබ්බං පබ්බජිතෙන වා උපජ්ඣායවත්තා. දීනි කරොන්තෙන අඤ්ඤස්ස ඔකාසං අදත්‍වා අහං පුරෙ අහං පුරෙ ති තුරිතතුරිතමෙව කාතබ්බං”** යනු අටුවා ය. ගිහියකු විසින් සලාක බත් දීම් ආදී වූ යම් කිසි කුශලකර්‍මයක් කරන්නෙමි, යි සිත් උපන් ඇසිල්ලෙහි ම අනෙකෙක් හට ඉඩ නො තබා ම “මම පළමු කරන්නෙමි, මම පළමු කරන්නෙමි” යි ඉදිරිපත් ව වහා ඒ කළ යුතු ය. පැවිද්දහු විසින් උපාධ්‍යායවත් ආචාර්‍ය්‍යවත් ආගන්තුකවත් ගිලන්වත් ආදී යමක් කරන්නහු අනෙකක්හට කිරීමට ඉඩ නො තබා ම “මම පළමු කරන්නෙමි, මම පළමු කරන්නෙමි” යි වහා වහා කළ යුත්තේ ය, යි මෙයින් පැහැදිලි කළහ.

පාපා චිත්තං නිවාරයෙ = පව්කමින් සිත වළකා ලන්නේ ය.

පව්කමින් කියා හෝ අකුශලචිත්තොත්පාදයෙන් කියා හෝ අරුත් ගත හැකිය. **‘පාපා චිත්තන්ති කායදුච්චරිතාදිතො වා පන පාපකම්මතො වා අකුසලචිත්තුප්පාදතො වා’** යනු අටුවා බැවිනි. අකුසල් සිතිවිලි, අකුසලචිතුප්පාද නම්.

නිවාරයෙ, යනු ක්‍රියා පද යි. එහි වූ ‘**නි’** යනු උපසර්‍ග යි. එයින් වැඩුනු ‘**වාරයෙ’** යනු සිත අකුශලකර්‍මයෙන්, නොහොත් අකුශල චිත්තොත්පාදයෙන් මුළුමනින් වැළැකිය යුතු බව කිය යි. අකුසල් ටිකකුත් සිතෙහි නො තැබිය යුතු ය. අකුසල් සිතිවිලි නො ඉපද විය යුතු ය යනු, කී සේ ය. මේ උපසර්‍ගය, නිරවශේෂ, අභාව ව්‍යපන, අතිශය, මෝක්‍ෂ, සමූහ, ගෘහ, ආදේශ, උපමා, හීන, ප්‍රසාද, නිර්‍ගත, අත්‍යය, දර්‍ශන, අවසාන, නිෂ්ක්‍රාන්ත, අධෝභාග, අවධාරණ, සමීප, බන්‍ධන, දක්‍ෂ, අන්තර්‍හාග, උපරති, ප්‍රාදුර්‍භාව, වියෝග, නිෂේධ, නීහරණ, ආවරණාදී අර්‍ත්‍ථයන්හි හෙයි. **නිවරසෙසං, නිම්මක්ඛිකං, නික්කන්තො, නිග්ඝොසො, නිබ්බානං, නිචයො, නිකෙතනං, නිද්දානං** **නිදස්සනං, නිහීනසෙවී, නිය්‍යසො, නිග්ගතො, නික්කාසාවො, නිද්දිසති, නිට්ඨිතං, නිබ්බානං, නිධනිත්‍වා, නිච්ඡයො, නිස්සයො, නිබ්බන්‍ධො, නිපුණො, නිසාමෙති, නිරාසො, නිම්මිතං, නිරාලයො, නිවාරෙති, නීහරතො, නීවරණං** යනු පිළිවෙළින් නිදසුන් ය. මෙහි ආයේ නිෂේධයෙහි ය.

දන්‍ධං හි කරතො පුඤ්ඤං = පසුබට ව පින් කරන්නහුගේ.

යමෙක් දෙම් ද, නො දෙම් ද, කෙරෙම් ද, නො කෙරෙම් ද, පල ලැබේ ද, නො ලැබේ ද, යි ගෝරුමඩ ඇති මගෙක යන්නකු සේ පින් කිරීමෙහි පසුබට වේ ද, හෙතෙමේ පින්කම් ලැසිව කරන්නේ ය. ඔහුට ඒකසාටක බමුණාට සේ බලවත් ව නැගෙන මසුරු මල නිසා කරන්නා වූ ද පින්කමෙන් නියම පල නො ලැබේ. මසුරුකම මිනිසා උසස්බවෙන් පහත හෙලන, මිනිසා ගේ සතුරෙකි. මසුරුකම නැමැති මිනිස් සිත් තුළ නගින මේ සතුරා, මිනිසාට නපුර කරණුයේ මෙලොවින් පමණක් නො වේ. එලොව මෙලොව දෙකින් ම නපුරක් ම කරන්නේය. එහෙයින් මේ මසුරුකම අන් හැම සතුරකුට වඩා නපුරු ය. අහිතකර ය. දන් පින් ආදී යම් පින් කමක් කරන්නට සිතූයේ ද, එයට ඉඩ නො දෙන්නේ මේ මසුරුකම ය. මසුරුකම වඩාත් බලගතු වනුයේ බණ දහම් නො දත්, දූ පුතුන් ගැණ සිත සිතා ඉන්නා මෝඩ මිනිසාට ය. ඔහුට තමා ගැණ සිතනු බැරි ය. පරලොව ගැණ සිතනු බැරි ය. ලැසි ව තතන තතනා පින්කම් කරණු ඒ නිසා ය.

දන්‍ධං, යනු ක්‍රියා විශේෂණ යි. ලැසිබව පසුබට බව එයින් කිය වේ. **හි,** යනු, නිපාත ය. පදපූරණයෙහි වේ. **‘වුත්තං හි භගවතා එවං බුද්ධං සරන්තානං’** යනාදි තන්හි හේතුවෙහි ය. ‘**ජිනවචනයුත්තං හි’** යනාදී තන්හි අවධාරණයෙහි ය. **‘වුත්තං හි’** යනාදී තන්හි දළ්හීකරණයෙහි ය. ‘**හි**න්‍ද**ගු’** යනාදී තන්හි අබ්භූතකර්‍මයෙහි ය. ‘**හින්තාලං’** යනාදී තන්හි විශේෂයෙහි ය. ‘**හෙලා හිදාලං’** යනාදි තන්හි දුඃඛයෙහි ය. **‘හි පංචවග්ගානං අනුක්කමො ඨානානුක්කමෙන වෙදිතබ්බො. පඨමං කණ්ඨ ඨානං පතිට්ඨිතං. තතො තාලු මුද්ධදන්තොට්ඨට්ඨානානි’** යනාදී තන්හි සත්‍යයෙහි ය. **‘හි සත්‍ථං අධීයතෙ විදු’** යනාදී තන්හි තර්‍ක ශාස්ත්‍ර යෙහි ය.

‘පුනාතීති = පුඤ්ඤං’ පින් කරන්නහු හෝ ඔහු පිළිබඳ සන්තානය (යම් සන්තානයෙක තෙමේ උපන්නේ නම්, ඒ සන්තානය) පවිත්‍ර කෙරේ, නු යි දාන ශීල භාවනා යන චේතනා ත්‍රිකය **පුඤ්ඤ** නම් වේ. දානාදිචේතනාවෝ, ලොභාදි අකුශලයන් මැඩ, සිත පවිත්‍ර කරණ බැවින්, පුණ්‍ය නම් වෙති යි කී සේ ය. රාග, දෝස, මෝහ, කෝධ, උපනාහ, මක්ඛ, පලාස, ඉස්සා, මච්ඡරිය, මායා, සාඨෙය්‍ය, ථම්භ, සාරම්භ, මාන, අතිමාන, මද, පමාද යනාදී කෙලෙස් හේතු කොට, සත්ත්‍වසන්තානය නිතර අපවිත්‍ර වන්නේ ය. කෙලෙස් නිසා අපවිත්‍ර වන චිත්ත සන්තානය, දානාදිචේතනාවෙන් තදඞ්ගාදිවසයෙන් ඔවුන් ඔබා මැඩ, පිවිතුරු කෙරෙත්. එහෙයින් ඒ චේතනා පුණ්‍ය නම්.

‘ජුජ්ජභාවං ජනෙතීති = පුඤ්ඤං’ දානාදිචේතනාවෝ දානාදී චේතනාවන්ගෙන් යුක්ත වූවන්ගේ පූජ්‍යත්‍වය ඇති කෙරෙත්. ඔවුන් පිළිබඳ කොට පූජ්‍යත්‍වය උපදවත්, **‘පූජිතං වා නෙතී = ති පුඤඤං** දානාදිචේතනාවෝ පින්කම් කරන්නහු පුදන ලද්දකු කොට පිදිය යුත්තකු කොට සමාජයට පමුණුවත්.

පාපස්මිං රමතී මනො = සිත පාපයෙහි ඇලේ.

කුසල්කම් කරණ මොහොතෙහි ම සිත කුසල්හි ඇලෙයි. ඉන් ඉක්බිති පවට නැමී ගණි යි. කුසල්දහම් වහ වහා කළ යුතු ය යි වදාළෝ එහෙයිනි. ඉමක් නො දැක් විය හැකි කාලයක් පවට බොහෝ සෙයින් නැමී සිටි සිත, ඉන් මුදා කුශලකර්‍ම කෙරෙහි නතු කිරීම පහසු නො වේ. එහෙයින් අකුශලකර්‍මයන්ට ඉඩ නො තබනු පිණිස කුශලකර්‍ම වහා කළ යුතු ය, යි වදාළ සේක.

දේශනාවසානයෙහි බොහෝ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

චුලේකසාටකබ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

සෙය්‍යසකස්ථවිරයන්ගේ අනභිරතිය

9 - 2

සෙය්‍යසක සථවිර තෙමේ, **ලාලුදායි** තෙරුන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයෙකි. ලාලුදායී ස්ථවිර, භ්‍රාන්තමෘගයකු වැනි ය. පිරිහිමට කරුණු වු නිදීම් බිණීම් ආදී ක්‍රියාවන්හි නිතර යෙදී සිටියේ ය. දිනෙක සෙය්‍යසක, තමන්ට උපන් බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යවාසයෙහි නො ඇලීම තම ආචාර්‍ය්‍ය වූ ලාලුදායි තෙරුන්ට දන්වා සිටි විට ලාලුදායි ස්ථවිර, සෙය්‍යසකයන් විනයයෙහි එන ප්‍රථම සංඝාදිශේෂයට කරුණු වූ ශුක්‍ර මෝචනයෙහි යෙදවී ය. එතැන් සිට, සෙය්‍යසක තෙමේ තමන්ට නො ඇල්මක් උපන් හැම විටක, අතින් උපක්‍රම කොට ශුක්ල මුදවා හරි යි. බුදුරජානන් වහන්සේ සෙය්‍යසකයන්ගේ මේ ශුක්ල මුදාහැරීම අසා ඔහු ගෙන්වා “සෙය්‍යසක! තෝ අතින් උපක්‍රම කොට ශුක්ල මුදා හරින්නෙහි සැබෑ දැ” යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! එසේ ය” යි හේ කී ය. “කුමක් නිසා මෙබඳු පහත් වැඩක්, නින්දා කළ යුතු වැඩක් කෙළෙහි ද? කෙළෙහි ඉතා පහත් නො කියැකි නො සුදුසු පිළිකුල් වැඩෙකි, විළිබිය නැසී යන වැඩ, වනචරයන්ගේ වැඩ” යි නොයෙක් ලෙසින් ගරහා ශික්‍ෂාපදයක් ද පනවා “මෙබඳු අශික්‍ෂිත ක්‍රියාවෝ මෙලොව පරලොව දෙක්හි ම දුක් පිණිස වන්නාහ” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක:

පාපං චෙ පුරිසො කයිරා න නං කයිරා පුනප්පුනං, [[31]](#footnote-31)

න තම්හි ඡන්‍දං කයිරාථ දුක්ඛො පාපස්ස උච්චයොති.

පුරුෂයෙක් පාපයක් කෙළේ නමුත්, එය නැවැත නැවැත නො කරන්නේ ය. එහි ආලය නො කරන්නේ ය. පව් රැස් කිරීම දුක් ය.

නො දැනීමෙන්, ගිනිඅඟුරු මැඩගත් එකෙක්, එහි ම පය තබා නො රැඳ, වහා එයින් පය ඇද ගන්නා සේ, පුරුෂ තෙමේ ප්‍රමාද දෝෂයකින් හෝ අසත්පුරුෂයන් හා එක් ව විසීමකින් හෝ යම් කිසි පාපකර්‍මයක් කළේ නමුත්, එකෙණෙහි ම නුවණින් මෙනෙහි කොට “මෙවැනි ලාමක ක්‍රියා මාගේ ජාති ගෝත්‍ර වයස් ආදියට නො සුදුසු ය” යි සලකා, පව්කම් නො කරන්නේ ය. පව්රැස් කිරීම එලොව මෙලොව දෙක්හි ම කායික - චෛතසික දුඃඛයාගේ දිග් ගැසීමට කරුණු වන්නේ ද එහෙයිනි.

පාපං චෙ පුරිසො කයිරා = පුරුෂ තෙමේ පවක් කෙළේ නමුත්

නුවණැති මිනිස්සු තම සිත, යමකින් ඈත් කොට රැක ගණිත් ද, ඒ ඈත් කර ගැණිමට ඉම වූ කර්‍මය, පාප නම් වේ. මේ ඇදුරුවදන්:- **‘පාන්ති රක්ඛන්ති සුජනා අත්තානං අස්මාති පාපං’** යනු.

නනං කයිරා පුනප්පුනං = එය නැවැත නැවැත නො කරන්නේය.

න තම්හි ඡන්දං කයිරාථ = එහි ආලය නො කරන්නේ ය.

පාපය, අපායයට මග වන බැවින්, මෙලොවදීත් නපුරක් ම කරණ බැවින් නුවණැත්තේ එහි ඇලුම් නො කරන්නේ ය. කරනු කැමැත්ත **ජන්‍ද** නම්.

දුක්‍ඛො පාපස්ස උච්චයො = පව් රැස් කිරීම දුක් ය.

සසර, ජාතියෙන් ජාතියට ඉපිද මැරී යන සත්ත්‍වයා යම් දුකක් විඳින්නේ නම්, ඒ දුකට හේතුව පව්රැස් කිරීම ය. රැස් කරගත් පව සත්ත්‍වයාට දුක් දෙන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

සෙය්‍යසකස්ථවිර වස්තුව නිමි.

පොරි දුන් ගැහැණියක්

9 - 3

රජගහානුවර පිප්ඵලිගුහාවෙහි වැඩ වසන ආයුෂ්මත් මහා කාශ්‍යප මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේ එක් අවස්ථාවෙක ධ්‍යානයට සමවැද සත්වන දිනයෙහි ඉන් නැගී සිටි සේක. එදා පිඬු සිඟා යන්නට තැනක් දිවැසින් බැලු උන්වහන්සේ ඒ වේලෙහි හැල් කෙතක් රැක ඇල් වී කරල් කඩා ගෙණ අවුත් විලඳ බදින ගැහැණියක දැක, නැවැත “මෝ මට යමක් දෙන්නට පොහොසත් දැ?” යි බැලුහ. පොහොසත් බව හා මහත් සැපත් ලබන බව දුටු ස්ථවිරයන් වහන්සේ සිවුරු ගැටවටු ගන්වා පාත්‍රය ගෙණ ඇල් කුඹුර සමීපයට ගොස් පසෙක වැඩ සිටියහ. ඕ තොමෝ උන්වහන්සේ දැක පහන් සිත් ඇත්තී මහත් සතුටට පැමිණ “ස්වාමීනි! වැඩ සිටිනු මැනැවැ” යි විලඳ ගෙණ උන්වහන්සේ වෙත ගොස් විලඳ පුදා පසග පිහිටුවා වැඳ “ස්වාමීනි! මමත් ඔබ වහන්සේ දුටු ධර්‍මයට හිමි තැනැත්තියක් වන්නෙම්වා” යි පැතූ ය. උන්වහන්සේ “එසේ වේවා” යි අනුමෝදනා කළ සේක. ඕ ද තෙරුන් වැඳ තමන් කළ ඒ පින්කම් ගැණ සිතමින් එහි හුන්නු ය.

ඒ කෙත, අසලමග, එක් පසෙක මහත් බිලයක් වි ය. එහි දරුණු විස ඇති සර්‍පයෙක් විසී ය. ඌ, තමන් කළ පින්කම ගැණ සිතමින් එමග ගිය ඒ ගැහැණියට දෂ්ට කෙළේ ය. විෂ පැතිර ගැණීමෙන් මුසපත් වූ ඕ තොමෝ එහි බිම ඇද වැටුනි, පහන් සිතින් කලුරිය කොට තව්තිසා දෙව්ලොව රන් විමනෙක උපන. අත්බව තුන් ගවු පමණ ය. සර්‍වාකාරයෙන් අලඞ්කෘත මේ දෙව්දූ, දොළොස් යොදුන් පමණ දිගැති හැකුළු කල තුඹ මලක් පමණ වන දිවසළුවක් හැඳ, එබඳු ම එකක් පොරොවා දෙවඟනන් දහසක් පිරිවර කොට ගෙණ තමන් පෙර කළ කම් කියා පාන්නට සේ රන් විලඳින් පිරුණු රන් තැටිවලින් හොබින විමන් දොරකඩ සිට, තම සම්පත් බලා “මේ සැපත ලද්දී මා හිමි වූ මහසුප් තෙරුන්ට පිදූ විලඳ දානයේ විපාක වශයෙනැ” යි දැන, “මෙබඳු කුඩා කමකින් මෙවැනි මහත් සැපතක් ලැබූ මා පමාවීම නො සුදුසු ය, මා මුන්වහන්සේ පිළිබඳ වත් පිළිවෙත් කොට මේ සැපත ස්ථිර කරමි” යි උදෑසන ම රන් ඉදලක් හා කූඩයක් ගෙණ අවුත් තෙරුන් වසන පිරිවෙණ හැමද, කුණු කසළ බැහැර දමා පැන් හා නානදිය එළවා තැබූ ය.

තෙරුන් වහන්සේ මේ හැමදුම් පැන් එළවා තැබුම් හෙරණකු විසින් කරන ලදැ, යි සිතූහ. දෙවඟන දෙවන දා ද එසේ කළා ය. තෙරුන් වහන්සේ එදාත් ඒ හැටියෙන් ම සැලකූ හ. තෙවන දා හමදින වේලේ යතුරු සිදුරෙන් ඇතුළු ගෙට වැටුනු ශරීරාලෝකය දැක, දොර හැර “මිදුල හමදින්නේ කවරෙක් දැ” යි ඇසූහ. එවිට ඕ තොමෝ “ස්වාමීනි! මම, ඔබ වහන්සේගේ උපස්ථායිකා වූ ලාජදේව දුහිතෘ” යි කි වූ ය. “මට මෙයට පෙර ඒ නම් ඇති උපාසිකාවක් උපස්ථාන කළා දැ” යි උන්වහන්සේ අසා වදාළ කල්හි “ඇයි ස්වාමිනී! එසේ අසනු, මම පෙර ඇල්වී කුඹුරක් රක්නී, පිඬු සිඟා වැඩි ඔබවහන්සේට විලඳ ටිකක් පුදා පහන් සිතින් ආපසු යන්නී, නයකු විසින් ඩසිනු ලැබ කලුරිය කොට තව්තිසා දෙව්ලොව උපන්නෙමි, මා විසින් මෙසේ ඔබ වහන්සේ නිසා මහත් සැපතක් ලද්දී ය. දැනුත් ඔබ වහන්සේගේ වතාවත් කොට මා ලැබූ ඒ සැපත තර කර ගන්නට සිතා මෙහි ආවෙමි” යි ඕ තොමෝ කිවු ය. “ඊයේ පෙරේදාත් මෙහි අතුපතු ගෑවා, පැන් එළවා තැබුවා තී දැ” යි ඇසූ විට “ස්වාමීනී! එසේ ය” යි කිවා ය.

ඉක්බිති මහසුප් තෙරනුවෝ “දැන් ඉතින් වත් පිළිවෙත් කළා ඇති, මින් පසු මෙහි නො ආ යුතු ය, කළ වත් පිළිවෙත් තිට සෑහේ, දැන් මේ තැන හැර යව” යි කී හ. “අනේ ස්වාමීනි! එසේ නො වදාරනු මැනැවි, කුමක් නිසා එසේ වදාරහු, ඔබවහන්සේ නිසා ලත් මේ සැපත තහවුරු කර ගන්නට මට ඉඩ දෙනු මැනැවි, මා නො නසනු මැනැවි, මට ඉඩ දෙනු මැනැවැ” යි දෙව්දූ පුනපුනා කියත්, “මහාකාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේ වෙත දෙව්දුවක පැමිණ මිදුල් හැමද, පැන් එළවා තබා, උපස්ථාන කළා, යි ධර්‍මකථිකයන් ලවා නො කියව, මෙබඳු කීම්වලට මා ලක් නො කරව, මෙවක් පටන් වත් කරණු තබා මෙහි පැමිණිම ද නො කළ යුතු ය” යි ස්ථවිරයන් වහන්සේ කී හ. එවිට ද ඕ තොමෝ “ස්වාමීනි! මා නො නසනු මැනැවැ” යි ඇවිටිලි කළා ය. ඉක්බිති ස්ථවිරයන් වහන්සේ “මා කියන්න නො අසා” යි සිතා “තී තීගේ පමණ නො දනිහි” යි අසුර ගැසූහ. එවිට දෙව්දු තොමෝ අහසට නැග දොහොත් මුදුනෙහි තබා “ස්වාමීනි! මා ලද සැපත තව තවත් දියුණු කර ගන්නට ඉඩ දෙනු මැනැවැ” යි අහස සිට හඬන්නට වූ ය.

දෙව්රම් වෙහෙර ගඳකිළියෙහි වැඩ හුන් බුදුරජානන් වහන්සේ ඇගේ හැඬීම අසා, ආලෝකය පතුරුවා ඇය ඉදිරියෙහි හිඳ වදාරන්නහු “දෙව්දුව! මාගේ පුත් මහසුප් තැන තිට අහිත නො වේ, ඒ තැන ඒ තැනගේ ආරක්‍ෂාව සලසා ගත යුතු ය, උන්නැහේ කොතරම් හික්මුනෝ ද, ලෝකාපවාදයෙන් මිදිය නො හැක්කෝ ය, ඉදිරියෙහි ඇති වන ලෝකාපවාදය නිසා තිට ඒ තැන යන්නැ, යි කිය යි, ඒ තැනගේ සංවරය ඒ තැනට ම අයත් ය, පින් කිරීමෙන් මේ මේ සත්විපාක ලැබෙන්නේ ය, යි සිතා පින් දහම් කිරීම පින් කරන්නන් අයත් ය, එහෙයින් ඒ තැන කියන්නට කන් දෙව, පින් කිරීම එලෝ මෙලෝ දෙක්හි ම සැප පිණිස ම වන්නේ ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:-

පුඤ්ඤං චෙ පුරිසො කයිරා කයිරාථෙතං පුනප්පුනං,

තම්භි ඡන්‍දං කයිරාථ සුඛො පුඤ්ඤස්ස උච්චයොති.

පුරුෂයක් තෙමේ පින්කම් කළේ නමුදු, එය නැවැත නැවැත ද කරන්නේ ය. එහි ආලය කරන්නේ ය. පින් රැස් කිරීම සැපය.

සත්ත්‍වසන්තානය, ඉතා දිගුකලක් ම කෙලෙසුන්ට යටත් වූයේ ය. යටත් ව එන්නේ ය. ඒ කාලය, මෙතරම් ය, යි නො ගිණිය හැකි ය. එහි ඉමෙක් නැත. ඒ හේතුවෙන් සත්ත්‍ව සන්තානය හැම විටක ම පස්කම්හි ඇලී බැඳී සිටියි. පවට බෙහෙවින් නතුව පවති. එය වළකාලීමට පිළියම් නො කළේ නම්, හැම කල්හිම එසේ පවතී. එහෙයින් සිතේ පහළ වන පව්සිතිවිලිවල ප‍්‍රමාණයෙක් නැත. බුදුරජානන් වහන්සේ සිතතුළ පව්සිතිවිලිවලට ඉපදෙන්නට ඉඩ නො දෙනු සඳහා, නිතර නිතර ම පින් කළ යුතු ය, යි වදාළ සේක. යම් සිතෙක කුසල් සිතිවිලි නිතර පහළ වන්නේ නම්, එහි අකුසල් සිතිවිලිවලට ඉඩ නො ලැබෙන්නේ ය.

පුඤ්ඤං චෙ පුරිසො කයිරා = පුරුෂයෙක් තෙමේ ඉදින් පින් කළේ නම්.[[32]](#footnote-32)

කයිරාථ එතං පුනප්පුනං = එය නැවැත නැවැත ද කරන්නේ ය.

තම්භි ඡන්‍දං කයිරාථ = එහි ආලය කරන්නේ ය.

සුඛො පුඤ්ඤස්ස උච්චයො = පින් රැකිරීම සැප වේ.

මෙසේ වදාළෝ පිණ ම මෙලෝ පරලෝ දෙක්හි සැප එළවන බැවිනි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි දෙව්දූ තොමෝ සතළිස් පස් යොදුනකින් ඈත සිටියා ම සෝවන් පලයට පැමිණියා ය.

ලාජදේවදුහිතෘ වස්තුව නිමි.

අනාථපිණ්ඩිකසිටානන්ගේ උදාර අදහස

9 - 4

අනාථපිණ්ඩික සිටු තෙමේ ජේතවනමහාවිහාරය සඳහා සූපනස් කෙළක් ධනය වියදම් කෙළේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩ හිඳින කල්හි සිටු තෙමේ දවසට තුන් විටක් උන්වහන්සේට උපස්ථානය පිණිස එහි යයි. යන්නේ ද, හිස් අතින් නො වේ. සාමණේරයෝත් නවක භික්‍ෂූන් වහන්සේලාත් විහාරයට එන සිටානන්ගේ ඉදිරියට ගොස් 'අපට කුමක් ගෙණ ආවෙහි දැ' යි විචාරත්. එහෙයින් සිටු තෙමේ කිසි දිනෙකත් සිස් අතින් විහාරයට නො ය යි. උදෑසන යතොත්, කැඳ අවුළුපත් ගෙන්වා ගෙන යයි. උදෑසන කෑමෙන් පසු යතොත්, ගිතෙල් උක්හකුරු වෙඬරු ආදි බෙහෙත් වර්‍ග ද, සවස් වරුවේ යතොත් මල් සුවඳ විලවුන් වස්ත්‍ර ආදිය ද ගෙන යන්නේ ය. සිටු තෙමේ මෙසේ නිතර දින පතා දන් දී සිල් සමාදන් ව ගෙණ වෙසෙ යි. මෙසේ පැවැති දන් දීම් ආදිය නිසා සිටු අත තුබූ මහා ධනස්කන්‍ධය අවසන් වී ගියේ ය. සිටු තෙමේ දිළිඳු වි ය. වෙළඳුන් විසින් සිටුගෙන් නයට ගෙන තිබූ මුදල අටළොස් කෙළක් වි ය. එ ද ඔහුට නො ලැබුනේ ය. වෙළෙන්දෝ නයට ගත් ඒ මුදල ආපසු නො දුන්හ. කුලසතු වූ එපමණ ම ධනය ගංඉවුරක නිදන් කොට තුබුනේ වතුරට ඉවුර යේ දී යෑමෙන් විනාශයට පත් වි ය. මේ නිසා සිටු තෙමේ මිල මුදල් අතින් පිරිහී ගියේ ය. දිළිඳු වි ය. එහෙත් ඔහු තමන් දෙන දන්, නො කඩ කොට ම දෙන්නේ ය. එහි පසු පසුබැමෙක් නො වී ය. දෙන්නේ ද, එදා මෙන් රසවත් ලෙසින් පිළියෙල කොට නො වේ. මෙදා ඔහු එසේ කිරීමෙහි, අපොහොසත් වි ය.

දිනෙක බුදුරජානන් වහන්සේ සිටු මෙසේ ඇමතූහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- මහසිට! දැනුත් දන් දෙනු ලැබේ ද?

සිටු තෙමේ:- එහෙයි, ස්වාමීනි! දෙනු ලැබේ.

බුදුරජ:- හොඳට?

සිටු:- අමාරුයි, ස්වාමීනි! එසේ කරණු.

බුදුරජ:- එහෙනම්?

සිටු:- දැන් දෙන්නේ යම්තමකට, කඩසාලේ බත්, කඩිහොදි, අමාරුකම නිසා එසේ දෙමි.

බුදුරජ:- ගැහැවිය! එහෙත් දැන් කටුකලෙසට රළු ලෙසට දන් දෙමි, යි නො සිතව, ගැහැවිය! තුන් සිත පහදා බුද්ධාදිආර්‍ය්‍යයනට රළු දෙයක් දෙන ලද ද, එය රළු නො වේ, කටුක නො වේ. නීරස නො වේ. දෙන ලද්දේ ආර්‍ය්‍යය පුද්ගලයන්ට බැවින්, එහි කටුකබවෙක් රළුබවෙක් නීරස බවෙක් නො වේ මම පෙර වේලාම බමුණු ව උපන් කාලයේ, දඹදිව වැසි සියලු දෙනා කැඳවා මහදන් දුනිමි. එහෙත් එක දවසකුත් තිසරණයෙහි පිහිටි එකක්හට කිසිවක් දී ගත නුහුනෙමි, ඒ තරමට එදා ලෝකය දන් දීමට තරම් අයගෙන් තොර ව පැවැත්තේ ය, ඒ නිසා ඔබ දැන් දෙන මේ දානය කටුකය, රළුය, යි නො සිතව.

සිටානන් ගේ ගෙයි දොරකොටුවෙහි එක් දෙව්දුවක් අරක් ගෙණ සිටියා ය. ඕ තොමෝ බුදුරජුන් හා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයනුත් සිටානන්ගේ ගෙට ඇතුල් වන විට උන්වහන්සේලාගේ ආනුභාවයෙන් එහි සිටිනු නො හැකි ව දෙදරා යයි. “යම්ලෙසකින් මොවුහු මේ ගෙට නො එත් නම්, ඒ ලෙසට යමක් කියා මුන් හා සිටු බිඳුවා ලන්නෙමි” යි සිතා ඒ දෙව් දූ තොමෝ සිටානන්ගේ පොහොසත්කම නිසා, යමක් කියා ගත නො හී නිහඬ ව හුන්නී, දැන් සිටු දුප්පත් බැවින් මුන්ගේ මෙහි ඊම වළක්වන්නට යමක් කියමි යි සිටු නිදන කාමරයට ඇතුල් ව සිටානන්ට පෙනෙන සේ අහස සිටියා ය.

සිටු තෙමේ:- මේ කවුද?

දෙව්දූ:- මහසිට! මම ඔබගේ සිවුවන දොරටුවේ අරක් ගෙණ ඉන්නා දෙව්දූ.

සිටු:- කුමක් නිසා මෙහි ආවෙහි?

දෙව්දූ:- ඔබට අවවාදයක් දෙන්නට.

සිටු:- හා හොඳයි, මොකක් ද අවවාදය?

දෙව්දූ:- මහසිට ඉදිරිය නො බලා ම ඔබ විසින් ශ්‍රමණ ගෞතමයන් උදෙසා මහත් මුදල් කඳක් වියදම් කරණ ලද්දේ ය, එහෙයින් ඔබ දැන් දුප්පත් ය, දැනුත් දිගින් දිගට ම එසේ කරණ බව පෙනේ, මෙසේ දිගින් දිගට ම මෙය කර ගෙණ ගියොත් වැඩි දවස් නො ගොස් ම තමුන්නාන්සේට හිඟමනට බසින්නට සිදු වනු ඒකාන්ත ය, ශ්‍රමණ ගෞතමයා ඔබට කුමක් කරන්නෙහි? ශ්‍රමණ ගෞතමයාටත් ඔහුගේ සව්වන්ටත් බත් බුලත් පිණිස වියදම් කරණ ඔය මුදල්කඳ යම්කිසි කර්‍මාන්තයක් පිණිස යොදන්න, එවිට දැන් වැටී සිටින ඔය අමාරුකම්වලින් මිදෙනු හැකි ය.

සිටු:- මට තී දෙන අවවාදය. ඕක ද?

දෙව්දූ:- මහසිට! එසේ ය.

සිටු:- මෙතැනින් යව, තා වැනි දහසකටත් මා දෙන දන් වළකනු නො හැකි ය, තීගේ අවවාද මට නො රුස්නේ ය, තීගේ කීම්වලින් මට වැඩෙක් නො වේ, තී මෙහි විසීම මට හිත පිණිස නො වේ, එහෙයින් වහා ම මෙතැනින් බැහැර යව.

සෝවන්මගට පැමිණ සිටි සිටානන්ගේ බස් අසා, එහි රැදී ගත නුහුනු දෙව්දූ තොමෝ දරුවනුත් ගෙණ ඉන් නික්ම ගියා ය. ගියා ද, වසන්නට තැන් නො ලැබ දුකට පත් ඕ තොමෝ “සිටු කමා කරවා එහි ම වසමි” යි නුවර අරක් ගත් දිව්‍යපුත්‍රයකු කරා ගොස්, තමන් කළ අපරාධය කියා “ස්වාමීනි! මා ගෙණ සිටු ලඟට ගොස් මා කෙරෙහි සිටු කමා කරවා, මා හුන් තැන ම වසන්නට ඉඩ ලබා දෙනු මැනැවැ” යි දන් වා සිටියා ය. එවිට දෙව්පුත් තෙමේ “තී කියන ලද අයුතු ය” යි කියා සිටු වෙත යෑමට නො හැකි ය, යි කී ය. ඉන් පසුබට නො වූ ඕ තොමෝ සිවු වරම් රජුන් වෙත ගියා ය. ඔවුහු ද එයට කන් නො දුන් හ. එවිට සක්දෙව් රජු කරා ගියා ය. ගොස් “දේවයන් වහන්ස! මට ඉන්නට තැනක් නැත, දවස් කිහිපයක් ම මේ දරුවන් ද අත එල්ලා ගෙණ පිහිටක් නො ලැබ ඇවිදීමි, ඔබ වහන්සේ මා කෙරෙහි කරුණා කරණු මැනැවි, මට ඉන්නට තැනක් ලබා දෙනු මැනැවැ” යි ඉල්ලා සිටියා ය.

ඉක්බිති සක්දෙව්රජ තෙමේ “තිට මම උපායයක් කියමි, එයට අනුව කටයුතු කරව” යි කීයේ ය. “දේවයන් වහන්ස! එසේ ය, වදාරනු මැනැවි, එසේ කරමි” යි ඕ තොමෝ කිවූ ය. සක්දෙව් තෙමේ “යව, තී ගොස් පළමු කොට සිටානන්ගේ මුදල්ලේකම් තැනගේ වේශය ගණුව. සිටානන් අතින් ලියවිලි පිට මුදල් නයට ගත් වෙළෙන්දෝ බොහෝය, ඒ මුදල අටළොස් කෙළෙකි, තීගේ ආනුභාවයෙන් ඒ මුදල් ගෙන්වා හිස් ව තිබෙන ගබඩා පුරවාලව, නිදන් කොට තිබූ, දිය පහරින් මූදුබත් වූ මුදලත් අටළොස් කෙළකි, එය ද ගෙණැවිත් එහි ම තැන්පත් කරව, අසුවල් තැනත් එපමණ ම මුදල් තිබේ, එයට හිමිකම් කියන්නෙක් නැත, එහෙයින් ඒ මුදලත් ගෙණැවිත් සිටුගේ හිස් ගබඩාව පුරවාලව, තී කළ වරදට දඬුවම් වසයෙන්, මේ සියලු මුදල් ගෙණැවිත් තබා, සිටු කමාකර ගණුව” යි කීයේ ය.

දෙවිදූ සක් දෙවිඳුන් කීලෙසට ඒ සියලු ධනය ගෙණැවිත් ගෙයි ගබඩාවන්හි පුරවා එහි ම අහස බබල බබලා සිටියා ය. ඒ දුටු සිටානන් “මේ කවරෙක් දැ?” යි ඇසූ විට, “මහසිට! මම ඔබගේ සිවුවන දොරටුවේ අරක් ගෙණ සිටි නුවණමඳ දෙවිදූ වෙමි, නුවණ මඳකමින් මා විසින් ඔබ ඉදිරියේ දී කියන ලද්දට මට කමා වන්න, සක් දෙවිඳුන්ගේ නියමයෙන් මම සිවුපනස් කෙළක් ධනය ගෙණැවිත් ඔබගේ හිස් ගබඩා පිරවීමි, එසේ කරන ලද්දේ, මා කී වැරදිකතාවට දඬුවම් පිණිස ය, මෙතැනින් ගිය දා සිට, ඉන්නට තැනක් නො ලැබීමෙන් වෙහෙසට පත්ව සිටිමි, ඒ නිසා මට කමා වන්නැ” යි දෙව්දූ කිවූ ය.

ඉක්බිති සිටු තෙමේ “මේ දෙව්දූ තමන් කළ වරදට දඬුවම් විඳිබව කියා තමන් කළ වරද ද පිළිගණී යි, ඒ නිසා බුදුරජුන් වෙත කැඳවා ගෙණ යා යුතු ය” යි ඇය බුදුරජුන් වෙත කැඳවා, ගෙණ ගොස් තී කළ සියල්ල බුදුරජානන් වහන්ට සැලකරව යි කීයේ ය. එවිට දෙව්දූ තොමෝ බුදුරජුන් පාමුල හිස තබා, “ස්වාමීන් වහන්ස! නුවණ මද වූ මම ඔබ වහන්සේගේ ගුණ නො දැන වැරදි කතාවක් කෙළෙමි, එයට මට කමාවනු මැනැවැ” යි පළමු කොට බුදුරජුන් කමා කරවා දෙවැනි ව සිටානන් කමා කරවා ගත්තේ ය.

එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ කුසල් අකුසල් දෙක්හි ඉෂ්ටානිෂ්ට විපාකයන් දැක්වීමට සිටානන්ටත් දෙව්දුවටත් බණ වදාරන සේක් “ගැහැවිය! මේ ලෝකයෙහි පාපිෂ්ඨ තෙමේ තමන් කළ පාපකර්‍මය, අනිෂ්ට විපාක දෙනතුරු, පෙර කළ කුශල කර්‍මයන්ගේ වසයෙන් ඉෂ්ටවිපාක විඳින්නේ ය. යම් විටෙක, පාපකර්‍මය විපාක දෙන්නට පටන් ගත්තේ නම්, පාපකාරී පුද්ගල තෙමේ එවක් පටන් අනිෂ්ට විපාකයක් ම විඳින්නේ ය. එසේ ම පින් කරන්නේ ද කළ කුශලකර්‍මය ඉෂ්ටවිපාක දෙන තුරු, පෙර කළ අකුශල කර්‍මයන්ගේ වශයෙන් දුඃඛවිපාකයක් ම විඳින්නේ ය, ලබන්නේ ය. යම් විටෙක ඔහු කළ කුශලකර්‍මය, විපාක දීමට ඉඩ ලැබ විපාක දෙන්නට පටන් ගත්තේ නම්, එවක් පටන් යහපතක් ම දක්නේ ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා. මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

පාපොපි පච්චති භද්‍රං යාව පාපං න පච්චති,

යදා ච පස්සති පාපං අථ පාපො පාපානි පස්සති.

.

භද්‍රොපි පස්සති පාපං යාව භද්‍රං න පච්චති,

යදා ච පච්චති භද්‍රං අථ භද්‍රො භද්‍රානි පස්සතී’ති.

යම් තාක් පව නො පැසේ ද, (ඒ තාක්) පාපයා ද යහපත දකියි. යම් කලෙක පව පැසේ ද, එකල පාපයා පව්පල දකි යි.

යම් තාක් පිණ නො පැසේ ද, (ඒ තාක්) පින් කළ තැනැත්තේ ද අයහපත දකි යි. යම් කලක පිණ පැසේ ද, එකල පින් කළ තැනැත්තේ යහපත දකි යි.

පාපො අපි පස්සති භද්‍රං = පාපයා ද යහපත දකි යි.

පව් ඇත්තේ, පවින් යුක්ත වුයේ **පාප** නම්. ‘**කාය දුච්චරිතාදිනා පාපකම්මෙන යුත්තපුග්ගලො’** යනු, **පාපො** යන්නට කළ අටුවා ය.

පවින් යුත් තැනැත්තේ ද, පව් කම් කරන්නේ ද, පෙර සසර කරණ ලද පින් බලෙන් උපන් සැපය වළඳන්නේ යහපත දකි යි. සසර, ජාතියෙන් ජාතියට ඉපද මැරී යන සත්ත්‍වයාගේ සසර සැරිසැරීම, කවදා පටන් ගැණුනේ ද යනු, නො දත හැකි ය. එහි කොනක් නැති බැවිනි. ඉමක් නැති කලක පටන් ඒ ඒ අත්බව්හි ඉපද එන සත්ත්‍ව තෙමේ එසේ එන්නේ ද, නිකම් නො වේ. සිස් අතින් නො වේ. කය වචන සිත යොදා මෙහෙයා නානාවිධකර්‍ම රැස් කරමින් ය එන්නේ. ඒ කර්‍මගණයෙහි කුශලකර්‍මත් ඇත. අකුශලකර්‍මත් ඇත. විපාක නො දුන් ඒ කර්‍ම, කර්‍ම කළහු ලුහුබැඳ එයි. පසු පස එයි. එහෙයින් අනුගාමික වේ. කළ අත්බවේ දී විපාක දුන් කර්‍මයට වඩා බලගතු කර්‍ම අනාගත භවයන්හි දී විපාක දීමට ඉතිරි වී ඇත්තේ ය. දැන් මේ අත්බවේදී පව්කම් කරන්නේ ද, යටගිය බවයන්හි කළ කුශල කර්‍මය වශයෙන් යහපත දකි යි.

යාව පාපං න පච්චති = යම් තාක් පව නො පැසේ ද. විපාක නොදේ ද.

පාපයා, පෙර කළ පින් බෙලෙන් මෙලොව දී සැප විඳින්නේ ඔහු විසින් මෙලොව දී කළ පව්කම, මෙලොව දී හෝ පරලොව දී විපාක දෙන තුරු පමණෙකි. රා අරක්කු පෙරණ විකුණන, සතුන් මස් පිණිස විකුණන මරණ, ගණිකා මඩම් තබන තබවන, මිනිස්සු අද සමාජයෙහි ධනවත් ව නන් වැදෑරුම් පස්කම් සැප විඳිති. එහෙත් ඔවුහු මෙලොව මෙසේ පව්කම් කරන බැවින් පාපයෝය. මොවුන් මේ විඳුනා පස්කම් සැපය පවත්නේ මොවුන් දැන් කරණ මේ පව් කම් විපාක දෙන තුරු පමණෙකි.

පච්චති යනු, ක්‍රියාපදයි. කුශලකර්‍මයන්ගේ විපාකය එයින් කියත්. පලදීම කියත්.

යදා ච පච්චති පාපං = යම් කලෙක පාපය විපාක දේද.

පාපයා විසින් කළ පව්කම, යම්කලෙක දිට්ඨධම්මවේදනීය වසයෙන් මෙලොව දී හෝ, උපපජ්ජ -අපරාපරිය වේදනීය වසයෙන් පරලොව හෝ විපාක දේ ද (ඒ වනතුරුය).

අථ පාපො පාපානි පස්සති = එකල්හි පාපයා පව්පල දකි යි.

පව් කළ තැනැත්තේ මෙලොව නොයෙක් වධබැඳුම් වලට ද, පරලොව අපායදුඃඛයට ද වැටෙන්නේ ය. හසු වන්නේ ය. ඒකාන්තය.

පව් කරණ මිනිසා තමන් කළ පාපකර්‍මය, විපාක දෙන තුරු මෙලොව සැප විඳින්නේ, පෙර අත්බැව්හි කළ කුශල කර්‍මයන්ගේ ශක්තියෙනි. යම් කලෙක දිට්ඨධම්මවේදනීය වසයෙන් මෙලොව ම හෝ උපපජ්ජවේදනීය අපරාපරියවේදනීය වසයෙන් පරලොව හෝ තමන් කළ අකුශලකර්‍මය පැසෙන විට දුක් විඳින්නේ ය.

භද්‍රො අපි පස්සති පාපං = පින් කළ තැනැත්තේ ද අයහපත දකියි.

කායසුචරිතාදි කල්‍යාණකර්‍ම ඇත්තේ, කල්‍යාකර්‍මයෙන් යුක්ත වුයේ **භද්‍ර** නම්. **‘කායසුචරිතාදිභෙදභද්‍රකම්මයුත්තො භද්‍රො’** යනු එයට කළ අටුවා ය.

යාව භද්‍රං න පච්චති = යම් තාක් පින්කම් නො පැසේ ද.

පින් කළ තැනැත්තේ, පෙර කළ අකුසකම් බෙලෙන් මෙලොව දුක් විඳිනුයේ, මෙලොව දී කළ පින්කම් මෙලොව දී හෝ පරලොව දී විපාක දෙන තුරු පමණි.

යදා ච පච්චති භද්‍රං = යම් කලෙක පින්කම පැසේ ද.

පින් කළහුට කුශලකර්‍මය, දිට්ඨධම්මවේදනීය වසයෙන් මෙලොව ම හෝ උපපජ්ජවේදනීය - අපරාපරියවේදනීය වසයෙන් පරලොව හෝ විපාක දෙන තුරු, පෙර කළ අකුසල්කම්වල දුක්ඛ විපාකය විඳින්නට සිදු වන්නේ ය.

අථ භද්‍රො භද්‍රානි පස්සති = එකල්හි පින් කළ තැනැත්තේ යහපත දකියි.

පින් කළේ මෙලොව ලාභසත්කාරාදිසුඛය ද පරලොව දිව්‍යසම්පත්ත්‍යාදිසුඛය ද විඳින්නේ, යහපත දක්නේ ය.

පින් කරන්නේ, තමන් මෙලොව කළ කුසල් පල දෙන තුරු පෙර කළ අකුසලබලෙන් දුකට වැටෙන්නේ ය. යම් විටක තමන් කළ කුශලකර්‍මය, මෙලොව දී හෝ පරලොව දී විපාක දෙන්නේ ද, එවිට කායිකචෛතසික සුඛයට භාජන වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි දෙව්දූ තොමෝ සෝවන් පලයෙහි පිහිටියා ය. දේශනාව පැමිණ සිටියවුනට වැඩ සහිත වූ ය.

අනාථපිණ්ඩිකශ්‍රේෂ්ඨී වස්තුව නිමි.

පිරිකර තැන තැන දැමූ මහණෙක්

9 – 5

අප බුදුරජුන් දවස, එක් මහණෙක්, ඇඳ - පුටු - ගුදිරි - කොට්ට - මෙට්ට - ඇතිරිලි ආදී වූ පිරිකර, ප්‍රයෝජන ගෙණ ඒ ඒ තැන හැර දම යි. ඒ සියල්ල අව්වෙන් වැස්සෙන් වේයන්ගෙන් මීයන්ගෙන් නැසී ය යි. ඒ දුටු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඇවැත! මෙසේ කරන්නෙහි ඇයි? මේ පිරිකර තැන් තැන් වල මෙසේ හැර දැමීමෙන් නැසී යන්නේ නො වේ ද? යම් කිසිවකින් ප්‍රයෝජන ගත්තෙහි නම්, පසු ව එය නො නැසෙන සේ තැන්පත් කළයුතු නො වේ දැ?” යි කීහ.

එ කල්හි ඒ මහණ “ඇවැත්නි! එය එතරම් ලොකු එකෙක් ද, මා කළ එය එතරම් ලොකු එකෙකැ, යි මට නො පෙනේ, ඒවාට හිත් පිත් නැතැ” යි කියමින් දිනපතා ම එසේ ම කරයි. සෙසු මහණෝ, ඔහුගේ ඒ ක්‍රියාව බුදුරජානන් වහන්සේට දන්වා ලූහ. උන්වහන්සේ ඒ අකීකරු මහණ ගෙන්වා “මහණ තෝ ඇඳ - පුටු - කොට්ට - මෙට්ට ප්‍රයෝජනට ගෙණ නැවැත ඒවා නැසී යන ලෙසින් තැන තැන හැර දමන්නෙහි සැබෑ දැ?” යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! එසේ ය, මා විසින් කරණ ලද ලොකු එකෙක් නො වේ. එය ඉතා සුලු ය, මම ඒ නිසා එසේ කෙළෙමි, ස්වාමීනි! කිම, ඇඳ පුටු ආදියට සිත් පිත් නෑ නො වේ ද, ඒ සිත් පිත් නැති ඇඳ පුටු අතැන මෙතැන දැම්මාට සිදුවන පව කුමක් දැ?” යි ඒ මහණ කීයේ ය.

එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණ! මහණුන්, විසින් නම්, තා කරණ සේ කළ යුතු නො වේ, පව කුඩා ය, මහත් ය, යි නො සැලකිය යුතු ය, පවෙහි කුඩා මහත්බව, සැලකීම වරද ය, වැසි වස්නා වේලෙහි උඩුකුරු කොට එලිමහනෙහි තැබූ කළය එක් විට එක් බින්දුවකින් නො පිරෙයි, නැවැත නැවැත වස්නා කල්හි ගණන් නැති දිය බින්දු වැටීමෙන් පිරෙන්නේ ය, එලෙසින් පව්කරණ මිනිස් තෙමේ කුඩා කුඩා පව් කරන්නේ පිළිවෙළින් එක් තැන් වීමෙන් මහත් පව් රැසක් කරන්නේ වේ ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:-

මාවමඤ්ඤෙථ[[33]](#footnote-33) පාපස්ස න මන්තං ආගමිස්සති,

උදබින්‍දුනිපාතෙන උදකුම්භො පි පූරති,

පූරති බාලො පාපස්ස ථොකථොකම්පි ආචිනන්ති.

ඒ සුළු පව මා කරා නො එන්නේ, යි පවට අවමන් නො කරන්නේය. නොහොත් පව සුලුය, යි නො සිතන්නේ ය. එක් එක් දිය බින්දුව වැටීමෙන් කළගෙඩිය පිරෙනා සේ මඳ මඳ ව වුවත් පව් රැස් කරණ අඥ තෙමේ පවෙන් පිරී ය යි.

මා අවමඤ්ඤෙථ පාපස්ස = පවට අවමන් නො කරන්නේ ය. නොහොත් පව සුලුය, යි නො සිතන්නේ ය.

න මං තං ආගමිස්සති = ඒ පව මා කරා නො එන්නේ ය.

පාප, යි වදාළෝ සතුන් මැරීම් ආදි පව්කම් ය. “මා විසින් කරණ ලද්දේ ඉතා සුලු පව්කමෙක් ය, මා අතින් කැරුණු ඒ පව්කම ඉතා කුඩා ය, එය මට කවදා විපාක දෙන්නේ ද, එය මට විපාක දීමට අපොහොසත්” යි පවට අවමන් නො කට යුතු ය. පව සුලු, යි නො සිතිය යුතු ය, යි වදාළ සේ ය මේ.

උදබින්‍දුනිපාතෙන උදකුම්භො අපි පූරති = එක් එක් දියබින්දුව වැටීමෙන් කළය ද පිරෙයි.

පූරති බාලා පාපස්ස = අඥ තෙමේ පවෙන් පිරෙයි.

ථොකථොකං අපි ආචිනං = මඳ මඳ ව වුවත් පව් රැස් කරණ.

වැසි වස්නා වේලේ උඩුකුරු කොට තැබූ හළ මුව ඇති කළ වළන් ආදී කුඹල්බඳුනක් එක් එක් දිය බිඳ වැටීමෙන් ක්‍රමයෙන් පිරී යන්නා සේ නුවණ නැති මිනිස් තෙමේ ටික ටික වූවත් පව් රැස් කරන්නේ, පවෙන් පිරී ගණි යි. එහෙයින් සුලු පව වුවත් නො කට යුතු ය, යි වදාළ සේක.

උදකුම්භ නම්, දිය ගන්නා කළය යි. දිය ගන්නා හැළි වළන් ඈ අන් කුලල්බඳුන් ද මෙහි ඇතුළත් ය. **උදකකුම්භ,** යි තුබූ තැන්හි ‘**උදක’** ශබ්දයට ‘**උද**’ ආදේශ වීමෙන් ‘**උදකුම්භ’** වි ය. ඇතැම් කෙනෙක් ‘උද’ යනු ආදේශයකැ, යි නො ගෙණ ‘උද’ ශබ්ද යි ගණිත්.

දියෙන් පුරණු ලබන්නේ **කුම්භ** නම්. **‘කෙන ජලෙන උම්භීයති පූරීයතීති = කුම්භො’** යනු නිරුක්ති යි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියෝ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ද එළිමහන්හි යහනක් පනවා වැඩ හිඳ “ඇඳ පුටු ආදිය තැන් පත් නො කෙළේ, වරදට පැමිණේ ය” යි ශික්‍ෂාපදයක් පැනවූ සේක,

අසංයතභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

බළල් පා ඇති සිටුවරයා

9 – 6

එක් කලෙක සැවැත් නුවර වැස්සෝ, එකතුව බුද්ධප්‍රමුඛ මහාසඞ්ඝයා වහන්සේට දන් දෙති. දිනෙක, එහි එක් දිනකට වැඩියා වූ බුදුරජානන් වහන්සේ “උපාසකයෙනි! මෙලොව දන් දෙන ඇතැම් කෙනෙක්, දන් දෙන්නෝ, එහි අන්හු සමාදන් නො කරවති, එයින් ඔවුනට ලැබෙන්නේ උපනුපන් තැන් වල දී භෝගසම්පත්තිය පමණෙකි, පරිවාර සම්පත්තිය නො ලැබේ, දන් දෙන ඇතැම් කෙනෙක්, තුමූත් දන් දෙති, අන්හුත් එහි සමාදන් කරවති, ඒ හේතුවෙන් ඔවුහු උපනුපන් තැන භෝග සම්පත්තිය හා පරිවාර සම්පත්තිය ලබති” යි අනුමොදනා කළ සේක.

ඒ වේලෙහි, එහි සිටි එක් නුවණැති මිනිසෙක්, බුදුරජුන් වදාළ මේ බණ අසා “මම මේ උභයසම්පත්තිය ම ලබනු පිණිස එයට හේතු වන පින්කමක් කරන්නෙමි” යි සිතා බුදුරජුන් නැගිට වඩින වේලේ උන්වහන්සේගේ පසු පස ගොස් “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! හෙට මාගේ දානය පිළිගණු මැනැවැ” යි ආරාධනා කොට සිටියේ ය. “කෙතෙක් භික්‍ෂූන් ඒ පිණිස ආ යුතු දැ” යි බුදුරජුන් අසා වදාළ විට “ස්වාමීනි! සියලු දෙනා වහන්සේය” යි ඔහු කී ය. උන්වහන්සේ එය ඉවසා වදාළ සේක.

ඉක්බිති ඒ මිනිස් තෙමේ, ගමට ගොස්, ගෙයක් කඩපිළක් පැල්පතක් ගානේ යමින් අම්මේ! පියේ! අක්කේ! නංගී! අය්යේ! මල්ලී! යන ඈ ලෙසින් උනුනුන්ට සුදුසු සේ අමතමින් “මම හෙට දනට බුදුරජානන් වහන්සේ ආරාධනා කෙළෙමි. එහෙයින් ඒ පිණිස හැකි පමණින් සහලින් කැවිලියෙන් කිරියෙන් පැණියෙන් මුදලින් ආධාර කරන්න, ලැබෙන හැම දෙයක් එක් තැන උයා පිහා දන් පිළියෙල කරන්නෙමි” යි කීයේ ය.

එක් ධනවත් මුදලාලි මහතෙක් තම සාප්පුවට සම්මාදම් ඉල්ලා ගොඩ නැගුනු ඒ මිනිසා දැක “මේ මෝඩ මිනිහා තමන්ට දන් දිය හැකි තරමට උන්නාන්සේලා පමුණුවා නො ගෙණ මුළු ගමරට පුරා සම්මාදම් කරමින් ඇවිදී ය” යි කිපී, “ඕය්! තමුසේගේ අතේ ඇති ඔය බඳුන මෙහි ගෙණව” යි ගෙන්වා ගෙණ, සහල් මුං මෑ ඇඟිලි තුඩුවලින් ගෙණ හැම එකකින් ටික ටික දුන්නේ ය. එතැන් සිට මේ මුදලාලි **බළල් කකුලැති** **මුදලාලි,** යි ප්‍රසිද්ධ විය. මේ මුදලාලි, ගිතෙල් හා පැණි දුන්නේ, කොණක ඉදිකටුතුඩක් ලන තරම් වූ ඉතා කුඩා සිදුරක් ඇති කොළ පියැල්ලෑවක් තෙල් බඳුනෙහි හා පැණි බඳුනෙහි බහා ඒ සිදුරෙන් උනා එන බින්දුවක් දෙකක් පමණෙකි.

උපාසක තෙමේ, අන්හු විසින් දුන් සියලු දානෝපකරණ එක් පැසකටත්, මුදලාලි දුන් සහල් මුං මෑ ගිතෙල් පැණි අන් පැසකටත් ගත්තේ ය. මුදලාලි, ඒ දැක “කුමක් නිසා මේ මිනිහා මා දුන් උපකරණ අන් පැසකට ගණී දැ” යි සිතා යන්නා වූ ඒ උපාසකයා පසු පස, “මොහු කරන්නේ කුමක් දැ යි සොයා බලා මට කියව” යි මෙහෙකරුවකු පිටත් කෙළේ ය. උපාසකයා ඒ ගෙණ ගොස් දානය පිණිස කැඳ බත් මාලු පිණි, උයන බඳුන්වල මුදලාලි දුන් සහල් මුං මෑ ඇට එක දෙක බැගින් හා ගිතෙල් පැණි බින්දු එක දෙක බැගින් හා බහා “මුදලාලිට වැඩෙක් වේවා” යි කීයේ ය.

මුදලාලි යැවූ මෙහෙකරුවා පෙරළා ගොස් එබව මුදලාලිට දැන් වී ය. මුදලාලි ඒ අසා “ඔතැනට රැස්වන මහපිරිස් මැද මට නිගාවන ලෙසක් කළොත්, මාගේ නම ඇද කීවොත් ඕකා එතැන ම ඇණ මරන්නෙමි” යි සිතා කිරිච්චියක් ඉණ ගන්වා ගොස් දාන ශාලාවෙහි පසෙකට වී හුන්නේ ය.

උපාසක තෙමේ එහි වැඩි බුද්ධප්‍රමුඛ මහාභික්‍ෂුසඞ්ඝයා වහන්සේ වළඳවා අවසන් කොට බුදුරජුන් අමතා “ස්වාමීනි! මම හැම දෙනකුගෙන් ම දානෝපකරණ ලබාගෙණ හැම දෙනකුගේ ම උපකාරයෙන් මේ දානය පිළියෙළ කෙළෙමි, හැම දෙන ම තම තමන්ගේ වත් පොහොසත් කම් ලෙසින් සහල් ආදී වූ දානෝපකරණ බොහෝ කොටත් ස්වල්ප කොටත් දුන්හ, ඒ හැම දෙනාට ම එයින් මහත් වැඩෙක් වේවා, මෙහි අනුසස් හැම දෙනාට ම ලැබේවා” යි කියා සිටියේ ය.

උපාසකයා කළ මේ පුණ්‍යානුමෝදනාව ඇසූ මුදලාලි “අසුවලා ඇඟිලිතුඩු තුනට අල්ලා සහල් මුං මෑ දුන්නේ ය, යි. මා වෙන් කොට ගෙණ මාගේ නම ඇද කීවොත් මා මරන්නෙමි, යි සිතා මම මෙහි ආමි, එහෙත් මොහු එසේ වෙනසක් නො කොට නැළි ගණනින් දුන්නටත් ඇඟිලිතුඩු වලින් ගෙන දුන්නන්ටත් සම සේ විපාක ලැබෙන ලෙසට පින් දුන්නේ ය, නැළිගණනින් දුන්නැ, යි කියාත් ඇඟිලි තුඩුවලින් ගෙණ දුන්නැ, යි කියාත් කිසිත් වෙනසක් නැත, ඒ නිසා මෙබඳු හොඳ අදහස් ඇති කෙරෙහි මා සිතූ සැටි ඉතා අයුතු ය, යම් ලෙසකින් මු කමා කරවා නො ගත්තෙම් නම්, මාගේ හිස පිට හෙණ වැටෙනු ඒකාන්තය” යි සිතා උපාසකයා වෙත ගොස් “උපාසක ඔබ මට කමන්නැ” යි කීයේ ය.

මේ කිසිත් නො දත් උපාසකයා උඩ බිම බලා “මේ කිමැ” යි ඇසූ විට ඔහු සියලු තොරතුරු කියා සිටියේ ය. ඒ අසල වැඩ හුන් බුදුරජානන් වහන්සේ එය දැක, “මේ කිමැ” යි දන් හල වතාවත් කළ අයගෙන් ඇසූහ. ඔවුහු එපුවත් බුදුරජානන් වහන්සේට සැළකළහ. උන්වහන්සේ “එසේ ද සිටැ” යි අසා වදාළ කල්හි ඔහු එසේ යි දැන් වී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “උපාසකයෙනි! පිණ ටිකැ, යි නො සිතිය යුතු ය, අවමන් නො කළ යුතු ය, මා වැනි බුදුරජුන්ට, නැත, බුද්ධප්‍රමුඛසඞ්ඝයාට දන් දී එය ටිකැ, යි කිසිලෙසකිනුත් සැලකිය යුතු නො වේ, නුවණැති මිනිස්සු පින් කරන්නෝ, වසුන් හැරි බඳුනක් ටික ටික දියෙන් පිරී යන්නා සේ, පිළිවෙළින් පින් කරන්නෝ ය, පිළිවෙළින් පිනෙන් පිරි යන්නෝ ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:-

මාවමඤ්ඤෙථ[[34]](#footnote-34) පුඤ්ඤස්ස න මන්තං ආගමිස්සති,

උදබින්‍දුනිපාතෙන උදකුම්භො පි පූරති,

පූරති ධීරො පුඤ්ඤස්ස ථොකථොකම්පි ආචිනන්ති.

ඒ සුලු පින, මා කර නො එන්නේ ය, යි පිනට අවමන් නො කරන්නේ ය. නොහොත් පින ස්වල්පය, යි නො සිතන්නේ ය. දියබිඳු වැටීමෙන් කළගෙඩිය (යම්සේ) පිරේ ද, (එසේ) මඳ මඳ ව පින් රැස් කරණ ප්‍රාඥ තෙමේ පිනෙන් පිරෙන්නේ ය.

මා අවමඤ්ඤෙථ පුඤ්ඤස්ස = පිනට අවමන් නො කරන්නේ ය. නොහොත් පින සුලුය, යි නො සිතන්නේ ය.

න මං තං ආගමිස්සති = එ පින මා කරා නො එන්නේ ය.

ප්‍රඥාවත් මනුෂ්‍යයෝ පිනක් කොට මා විසින් සුල පිනක් කරණ ලද්දේ ය, එය විපාක දීම් වසයෙන් මා කරා නො එන්නේ ය, මෙසේ ස්වල්පමාත්‍ර වූ කුශලකර්‍මය කො තැන්හි දී මා දන්නේ ද, මම හෝ එය කො තැන්හි දී දකින්නෙම් ද, එය කවදා විපාක දෙන්නේ දැ, යි පිනට අවමන් නො කරන්නෝ ය. නො සිතන්නෝ ය.

උදබින්‍දුනිපාතෙන උදකුම්භො අපි පූරති = (එක් එක්) දිය බිඳ වැටීමෙන් කළය ද පිරෙයි.

පූරති ධීරො පුඤ්ඤස්ස = ප්‍රාඥ තෙමේ පිනෙන් පිරෙන්නේ ය.

ථොකථොකං අපි ආචිනං = මඳ මඳ ව පින් රැස් කරණ

මෙහි වූ **ආචිනං** යනු, උඩ සිටි **ධීරො** යනු බලා සිටියේ ය.

වැසි වස්නා වේලෙහි වසුන් හැර උඩුකුරු කොට එලිමහනෙහි තැබූ හැළි වළන් ඈ කුලල් බඳුනක් නිරතුරු ව එක් එක් දිය බිඳ වැටීමෙන් ක්‍රමයෙන් පිරෙන්නා සේ ප්‍රාඥ පුරුෂ තෙමේ ටික ටික වුවත් පින්රැස් කරන්නේ පිනෙන් පිරෙන්නේ ය. එහෙයින් ටික ටික වුවත් පින් රැස් කළ යුතු ය, යි වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ මුදලාලි සෝවන් පලයට පැමිණියේය. ධර්‍මදේශනාව පැමිණ සිටි පිරිසටත් වැඩ සහිත වූය.

බිළාලපාදකශ්‍රේෂ්ඨි වස්තුව නිමි.

ධනවත් වෙළෙන්දෙක්

9 - 7

අප බුදුරජුන් දවස සැවැත් නුවර ධනවත් වෙළෙන්දෙක් විසී ය. ඔහු දැහැමි ය. ඉවසන සුලු ය. භික්‍ෂූන් කෙරෙහි භක්තිමත් ය. දෙනු කැමැත්තේ ය. වෙළදාම් පිණිස තැන තැන යන්නේ ය. දිනෙක, මේ වෙළඳ තෙමේ, බරකරත්ත බර ගණනක් විකිණිය යුතු නොයෙක් බඩුවලින් පුරවා, ගොනුන්, බැඳ, සූදානම් කොට, පන්සලට ගොස්, “මම අසුවල් පළාතට වෙළඳාම් පිණිස යන්නට අදහස් කොට සිටිමි, ඒ පළාතේ යනු කැමැති ස්වාමීන් වහන්සේලාට මා සමග යනු හැකි ය, කෑම් බීම් මම පිළියෙල කරන්නෙමි, ස්වාමීන් වහන්සේලාට එයින් කිසිත් කරදරයෙක් නො වන්නේ ය, මා හා වඩින්නට කැමැති නම්, සූදානම් වනු මැනැවැ” යි දන්වා සිටියේ ය. ඒ අසා බොහෝ ගණනක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ද ඔහු සමග යන්නට සූදානම් වූහ. වෙළඳ තෙමේ භික්‍ෂූන් හා මගට බැස්සේ ය .

එ දවස, එහි ඔබිනොබ හැසුරුනු සොරු, මේ බව දැන ඔහු අල්ලා ගන්නට සිතා මග දෙපස වනයෙහි සැඟවී සිටියහ. වෙළඳ තෙමේ භික්‍ෂූන් සමග වනයට ඇතුල් වන දොරටුවෙහි එක් ගමෙක නවාතැන් ගත්තේ ය. කරත්ත ලිහා හැර, ගොනුන්ට තණ පැන් දෙමින්, දෙතුන් දිනක් එහි නැවතී සිටියේ ය. භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට දිනපතා ආහාරපාන පිළියෙල කොට දෙන්නේ ය. කල් බලමින් වනයෙහි සැඟවී සිටි සොරු, කල් ගෙවී යන කල්හි “යව, වෙළෙන්දා කවදා එන්නේ දැ, යි දැන එව” යි එක් මිනිසකු එහි පිටත් කොට යැවූහ. ඔහු එහි ගොස්, “වෙළෙන්දා ඉදිරි බලා යන්නේ කවදා දැ” යි එගම විසූ යහළු ගම්වැසි මිනිසකු අතින් විචාළේ ය. “තව දෙතුන් දිනකින් ඉදිරි බලා යනු ඇතැ” යි ඔහු කී ය.

එසේ කියා ඔහු කුමක් නිසා මෙසේ අසවු දැ, යි ඔහුගෙන් ඇසී ය. “අපි වෙළෙන්දා අල්ලා, බඩු පැහැර ගන්නට, මග රැදී සිටුමු” යි සොරා කී විට “එසේ නම් වහා යව, අද හෙට ම වාගේ වෙළෙන්දා මෙ තැනින් නික්ම යනු ඇතැ” යි කියා සොරා පිටත් කොට යවා “මට සොරුන් හා එකතු වීම හොඳ දැ වෙළෙන්දා හා එකතුවීම හොඳ දැ” යි සිතා බැලී ය. එහි දී ඔහුට සොරුන් හා එකතුවීමෙන් වැඩක් නො වන බව පෙනී ගියේ ය. එහෙයින් ඔහු වෙළෙන්දා ලඟට ගොස් “තමුසේ මෙතැනින් පිටත් ව යන්නහු කවදා දැ” යි වෙළෙන්දාගෙන් ඇසී ය. “අද හෙට ම පිටත් ව යන්නෙමි” යි ඔහු කී විට “එසේ නො යව, මාගේ කීම අසන්න, තමුසේ අල්ලා, ඉණ ඉහ කඩා ගන්නට බලාපොරොත්තු වන හොරු රැළක් මේ වනයෙහි සැගවී සිටින බව මම දනිමි, ඒ නිසා තව කිහිපදිනක් මෙහි ම නැවතී සිටින්නැ” යි කී ය.

අනෙකා “තමුසේ කෙසේ දන්නහු ද” යි ඇසී ය. “මම හොඳට දනිමි, මාගේ යහළුවෙක් ඒ හොරු රැළේ සිටි යි, ඔහු හා කතා කළ මට මෙය ඔහුගෙන් දැනගන්නට ලැබුනේ ය” යි කී ය. “හා, හොඳයි, බොහෝ ම ස්තුති යි, මම ඉදිරියට නො යමි, පෙරළා ගම් බලා යමි” යි වෙළෙන්දා කීයේ ය.

“දෙ තුන් දිනකින් වෙළෙන්දා එනු ඇතැ” යි මග බලා හුන් සොරු, කල් යන කල්හි නැවැතත් ඒ මිනිහා ම “යව, වෙළෙන්දා එන දිනය නියම වසයෙන් දැන එව” යි පිටත් කොට යැවූහ. ඔහු පෙර සේ තම යහළුවා වෙතට ගොස් වෙළෙන්දාගේ ගමන් තොරතුරු දැන, සොරුන් වෙත ගොස්, වෙළෙන්දා ඉදිරියට නො ගොස් පෙරළා ගම් බලා යන බව සොරුන්ට දැන් වී ය.

සොරු වහවහා ඒ වනයෙන් නික්ම ගොස් වෙළෙන්දා ගම් බලා යන මග සැඟවී සිට ගත්හ. තම සොරමිතුරාගෙන් ම සොරුන් මෙසේ සිට ගත්බව දැන ගත් ඒ ගම්වැසි තෙමේ ඒ වගත් වෙළෙන්දාට රහසින් කී ය. එවිට ඔහු “මා මෙහි රැඳී සිටියත් මට අමුතු ගැහැටෙක් නැත, ගමට ගියත් මෙයට වඩා. පහසුවෙක් ද නැත, එහෙයින් තැන තැන නො ගොස් මෙහි ම රැඳෙමි” යි සිතා භික්‍ෂූන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! මාගේ ඉණ ඉහ කඩා ගැණීමට බලාපොරොත්තුවෙන් අප එනු බලා ඉදිරියෙහි සිටි හොරු රැළක් දැන් අප ගමට යන බව දැන එමග රැඳී සිටින බව මට දැනගන්නට ලැබී තිබේ, ඒ නිසා මම මෙතැනින් කොතැනත් නො ගොස් කිහිප දවසක් මෙහි ම නතර වන්නට සිතා ගතිමි, ස්වාමීන් වහන්සේලාත් මෙහි නවතිනු කැමැත්තෝ නම්, එසේ කරණු මැනැවි, තමන්ගේ කැමැත්තක් කළාට වරද නැත, නවතින්නෝ නම්, මම දන්පහන් පිළියෙල කරන්නෙමි” යි කියා සිටියේ ය.

භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “අපට මෙහි නැවතී සිටීමෙන් වැඩෙක් නැත, මහත්මයා ටික දිනක් මෙහි නැවැතී සිට සොරබිය පහව ගිය කල්හි පෙරළා එන්න, අපි යන්නෙමු” යි කියා සැවැත් නුවරට ගොස් බුදුරජුන් ඉදිරියට පැමිණ වැඳ සිටියාහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “කිම, මහණෙනි! තමුසේලා උපාසක තැන හා එක්ව නො ගියහු දැ?” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! ටික දුරක් ගියෙමු, වඩා ඈත නො ගියෙමු, ඔහු අල්ලා ගන්නට සොරු දෙ මගෙක ම රැස් කකා සිටියහ. එහෙයින් ඔහු ඉන් ඔබ්බට නොගොස් එහි ම නැවතුනේ ය, එහි නැවතී සිටීමෙන් අපට වැඩක් නො වන නිසා අපි හැරී ආවෙමු” යි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා කී හ.

ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “ධනවත් වෙළඳ තෙමේ, ජීවත්වනු කැමැත්තකු අති දරුණු විෂ දුරු කරන්නා සේ සොරුන් රැදී සිටි මග අත් හැරියේ ය, සසර බිය දනා සුලු මහණහු විසින් ද මේ තුන් බවය, සොරුන් නැගී සිටි මග වැනිය, යි සලකා පව් දුරු කළ යුතුය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:-

වාණිජොව භයං මග්ගං අප්පසත්‍ථො මහද්ධනො,

විසං ජීවිතුකාමොව පාපානි පරිවජ්ජයෙති.

තමන් කැටුව යන වෙළඳුන් නැති මහදන වෙළඳකු, ප්‍රතිභය සහිත වූ මග හැර යන්නා සේ, ජීවත්වනු කැමැත්තකු දරුණු විෂය හැර දමන්නා සේ පව්කම් දුරු කරන්නේ ය.

වාණිජො ඉව = වෙළඳකු සේ.

සල්පිල් තබා හෝ රෙදිපොදි ඈ පොදි, කර හිස තබා හෝ කත්බර අතින් කරින් රැගෙණ හෝ යනාදී නොයෙක් ලෙසින් බඩු විකොට මුදල් උපයන්නේ **වාණිජ** නම්.

ඉව, යනු නිපාත ය. සමානාර්‍ත්‍ථ වාචක වේ. මේ සඳහා වගේ, වැනි, මෙන්, සේ, එව් යනාදී නිපාත සිංහලයෙහි යෙදේ.

භයං මගගං = බිය සහිත වූ මග.

භය නම්, චිත්තෝත්‍රාසය යි. සතුරන්ගේ රෞද්‍රභාවාදියෙන් හට ගත් චිත්තවිකලත්‍වය භය නැමැ, යි සාහිත්‍යදර්‍පණයෙහි කියන ලදී. **මග්ගං** යන්නට විශේෂණව සිටියේ ය. ‘**චොරෙහි පරියුට්ඨි තත්තා සප්පටිභයන්ති අත්‍ථො’** යනු අටුවා ය.

මගග යනු, ප්‍රතිපදා - ප්‍රකෘතිමාර්‍ග - උපාය - කථාප්‍රබන්‍ධ යන මෙ තැන්හි එයි. ජාතිජරාදුක්ඛයන්ගෙන් පරිපීඩීතසතත්‍වයන් විසින්, නිවනට පැමිණෙනු පිණිස ඒකාන්තයෙන් සෙවිය යුතු ප්‍රතිපදාව, මග්ග නමින් කිය වේ. විශේෂයෙන් කිය යුත්තේ, අවිද්‍යාවෙන් සම්මුඪවුවන් විසින්, ගවේෂණය කළ යුතු බැවින්, සෙවිය යුතු බැවින්, ආර්‍ය්‍යප්‍රතිපදාව මාර්‍ග, යි සසුනෙහි හඳුන්වන බව ය. **‘මං සිවං ගච්ඡති එතෙනාති = මග්ගො: නිබ්බානං මගෙගති, නිබ්බානත්‍ථිකෙහි වා මගගීයතීති - මග්ගො, කිලෙසෙ මාරන්තො ගච්ඡතීති = මගෙගා’** යනු නිරුක්ති යි.

මග යන්නන්, පාපහරින් තෘණරහිත කරණු ලැබේ, නුයි පථිකයන් විසින් සොයනු ලැබේ, නු යි **මග්ග** නැමැ, යි කියනු ලබන්නේ ප්‍රකෘති මාර්‍ගය යි. **‘පථිකෙහි මජ්ජතෙ නිත්තිණං කරීයතෙති = මගෙගා, පථිකෙහි මගගීයතෙති වා = මග්ගො’** යනු නිරුක්ති යි.

හිතදෑ නිපදවනු කැමැත්තන් විසින්, ඒ පිණිස යොදන උපායය, **මගග,** යි ද කියනු ලැබේ. **‘තං තං කිච්චං හිතං වා නිප්ඵාදෙතුකාමෙහි මග්ගීයති ගවෙසීයතීති = මගෙගා’** යනු නිරුක්ති යි. ඒ නම් උපාය ය. **‘තං තං උප්පත්තිං මග්ගති ගවෙසති ජනෙති නිප්ඵාදෙතීති** = **මග්ගො**’ යනු ටිකා ය.

‘මහාවිහාරවාසීනං වාචනාමග්ගනිස්සිතං’ යන තන්හි යෙදී සිටි මග්ග ශබ්දය කියන්නේ කථා ප්‍රබන්‍ධය යි. එද මඟ මෙන් දිග් බැවින් එසේ හඳුන්වනු ලැබේ.

මෙහි වූ මග්ශබ්දය, ප්‍රකෘතිමාර්‍ගය කිය යි. ස්වභාවයෙන් පිහිටි මගය ඒ. **‘මාර්‍ග්‍යතෙ සංස්ක්‍රියතෙ පාදෙන, මෘග්‍යතෙ ගමනායාන්විෂ්‍යතෙ ඉති = මාර්‍ගඃ**’ යනු නිරුක්තිවචන යි.

අප්පසත්‍ථො = වෙළඳ සමූහයක් නැති.

වාණිජො යනු, වෙසෙස යි. **සත්‍ථ** නම්, වෙළෙඳ සමුහය යි. වෙළදාමට බඩු ගෙණ අන් අන් පෙදෙස් කරා ගියා වූ හෝ යන්නා වූ ජනසමූහ තෙමේ ය සත්‍ථ ‘**භණ්ඩමූලං ගහෙත්‍වා වාණිජ්ජාය පදෙසන්තරං ගතො ජනසමූහො සත්‍ථොති වුච්චති’** යනු කීයේ, ඒ අරුත් පවසන්නට ය. මේ සත්‍ථය**, ජඞ්ඝසත්‍ථ - සකටසත්‍ථ,** යි දෙපරිදිය. විකිණිය යුතු බඩු විකිණීම පිණිස අතින් කරින් හිසින් කදින් ගෙණ, පා ගමනින් හැසිරෙන්නේ, ජඞ්ඝසත්‍ථ ය. බඩු ගැල් ආදියෙහි ලා ඒ ඒ තැන ගොස් වෙළඳාම් කරන්නේ සකටසත්‍ථ ය. ඒ මේ සකටසත්‍ථය අද නොයෙක් ලෙසින් වැසී ඇත්තේ ය. ගොඩ - දිය අහස් තෙමගින්ම මේ වෙණද සමූහය තෙමේ වෙණදාම් පිණිස ඒ ඒ යාන විශේෂයන්ගේ උපකාරයෙන් දේශාන්තර කරා යන්නේ ය.

මෙසේ මෙහි සැකෙවින් කියූ එක ද වෙළඳ සමූහයෙකුදු නැත්තේ **අප්පසත්‍ථ** නම්. මෙහි **අප්ප** ශබ්ද අභාවය කිය යි.

මහද්ධනො = මහත් ධන ඇති. බොහෝ ධනධාන්‍යාදිවස්තුව ඇති.

විසං ජීවිතුකාමො ඉව = විෂ නසා දුරු කොට ජීවත්වනු කැමැත්තෙකු සේ.

ප්‍රාණහරණය කරන්නා වූ ද්‍රව්‍යජාතීහු විෂ, යි කියත්. **‘විෂං ප්‍රාණහරං ප්‍රොක්තං'** යි කියූයේ එහෙයිනි. කාකොලක - කාලකූට - හලාහල - සෞරාෂ්ට්‍රික - ශෞලකිකෙය - බ්‍රහ්මපුත්‍ර- ප්‍රදීපන - දාරද වත්සනාභ, යි ප්‍රධාන විෂජාතීහු නවයෙකි. ඇතැම් තැනක මේ ප්‍රධාන විෂජාතීහු මෙයට වෙනස් ලෙසින් ද දැක් වෙත්. උප විෂජාතීහු පසෙකි. අර්‍කක්‍ෂීර - සනුහික්‍ෂීර - කාලිහාරිකා - කරවීර - ධුස්තුර යි. මේ විෂය, ස්ථාවර - ජඞ්ගම යි දෙ කොටසකට බෙදේ. ස්ථාවරවිෂ, ස්ථාන දශයක් ඇසුරු කර යි. ජඞ්ගමවිෂ, ස්ථාන සොළොසක් ඇසුරු කෙරේ. විස්තර පොතපතින් දත හැකි ය. ජිවත්වනු කැමැත්තේ විෂ දුරු කරන්නේ ය, යනු ඒකාන්තය.

පාපානි පරිවජ්ජයෙ = පව් දුරු කරන්නේ ය.

භය සහිත මාර්‍ගය හැර දමා, තමා හා එක් වූ වෙළඳමුළක් ද නැති ව යන මහදන වෙළඳකු සේ ද, දරුණු විෂ නො කා දුරු කොට ජීවත්වනු කැමැත්තකු සේ ද, තමාට සුව කැමැති නුවණැති මිනිස් තෙමේ ස්වල්පමාත්‍රවුත් පාපයක් නො කරන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂූහු පිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් වූ හ. ධර්‍මදේශනාව පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

මහාධනවණිග වස්තුව නිමි.

කුක්කුට මිත්‍රයා

9 – 8

රජගහා නුවර සිටු කුලයෙක සිටුදුවක් තොමෝ, සත්මාල් ගෙයි උඩුමාලයෙහි කාමරයෙක ලා මවුපියන් විසින් රකිනු ලැබුවා ය. එහි ඇගේ වැඩට කෙල්ලක් ද වූ ය. දිනක් සවස් වේලේ සිටුදූ තොමෝ ජනෙල් කවුළුවෙන් පිටත කඩ දෙපස බලා සිටියා ය. ඒ වේලේ එක් වැදිගැටයෙක් මුවන් මරා මස් කොට කරත්තයක ලා, එහි ඒරිය කඳ උඩ හිඳ, මස් විකුණන්නට නුවරට ගියේ ය. මුවන් මරා මස් විකොට දිවි ගෙවන, මේ වැදිගැටයා දුටු ඒ සිටුදුවගේ සිත මූ කෙරෙහි තදින් ඇලී ගියේ ය. මේ වැදිගැටයාගේ නම කුක්කුටමිත්‍ර ය.

එකෙණෙහි සිටුදු තොමෝ තමන් ලඟ සිටි කෙල්ලට තුටු පඬුරක් දී සතුටු කොට යව, අර යන පුරුෂයා මස් විකොට පෙරළා එන වේලාව දැන එවයි ඈ පිටත් කොට යැවූ ය. ඕ තොමෝ, ඔහු වෙත ගොස් “තමුසේ කොයි වේලේ නැවත මෙ තැනින් යන්නහු දැ” යි ඇසූ ය. “අද දවස ම මස් විකුණන්නට සිදු වී තිබේ. ඒ නිසා අද පෙරළා යෑමට ඉඩ ලැබේ ද, යි නො කියැකි ය, හෙට උදෑසනින් ම අසුවල් පාරෙන් යෑමටය අදහසැ” යි වැදි තරුණයා කී විට ඈ ඒ කතාව අසා අවුත් සිටුදුවට දැන්නූ ය.

සිටුදුව එය අසා උමතු බවට පැමිණි එකියක සේ, ඇඳුම් කැඩුම් ආදිය පොදි බැඳ තබා ඉතා අලුයම නින්දෙන් නැගිට කිලිටි රෙදිකඩක් හැඳ, කළගෙඩියක් ඉණ තබා, අන් කෙල්ලන් හා එක් ව දියතොටට යන්නියක සේ, ගෙන් නික්ම ගොස්, වැදි තරුණයා කියූ මග, ඔහු එනු බලා සිටියා ය.

ඒ වේලෙහි වැද්දා ද කරත්තයත් ගෙණ එමඟ ආයේ ය. සිටුදූ කිසිත් නො බැණ, ඉණ තුබූ කළගෙඩිය හැරදමා, ඔහු පසු පස ගියා ය. වැද්දා පසු පස එන ඇය දැක “නවතුව, මා පස්සේ නො එව, යන තැනක යව” යි ඈ නවතාලන්නට උත්සාහ කළ ද ඈ ඔහු පස්සේ ම ගියා ය. ඔහු නැවතත් “නැගනිය! මම තී නො හඳුනමි, කවරකුගේ දුවක් දැ යි නො දනිමි, බැහැර යව” යි කී කල්හි “පාරේ යන මට නවතින්නැ, යි තමුසේ කියන්නහු කුමක් හෙයින් ද, මහමග කාටත් අයත් ය, යන තැනක තමුසේ යන්න, මා යන්නේ මාගේ කැමැත්ත ලෙස ය, මාගේ ගමන වළකාලීම ඔබට අයත් වැඩෙක් නො වේ, ඔබ යන තැනක ඔබ යන්න, මා යන තැනක මම යමි” යි ඕ තොමෝ කිවු ය. වැද්දා නැවැත නැවැතත් “මා පස්සේ නො එව” යි කීයේ ය.

එවර, ඕ තොමෝ “තම තමන් වෙත එන සැපතට, පයින් ගසා පන්නා හැරීම යුතු නැත, එසේ කරන්නෝ මෝඩයෝ ය. තමන් අතට පත් සැපත නො පිළිගන්නෝ කොහි වෙත් ද, යන තැනක යව” යි කියමින් ම වැද්දාගේ කරත්තයට නැග ගත්තා ය. වැද්දා ඇය ගෙණ තමන් වසන තැනට ගියේ ය.

ඇගේ මවුපියෝ, ඇය සෑම තැන සොයා බැලූහ. ඇය සොයා ගත නුහුනු ඔවුහු ඇය මළාය, යි සිතා කිහිප දවසක් ගෙවා මතකවත් දන් දුන්හ. වැද්දා හා එක් ව ගිය සිටුදූ තොමෝ ඌ හා එක් ව විසීමෙන් පිළිවෙළින් පුතුන් සත් දෙනකු වැදූය. ඔවුහු වැඩිවිය පැමිණියෝ දීග ගියහ.

මේ අතර දිනෙක, බුදුරජානන් වහන්සේ අලුයම ලොව බලා වදාළ සේක. ඒ වේලෙහි උන්වහන්සේට දූපුතුන් සහිත වූ කුක්කුටමිත්‍රයා පෙනී ගියේ ය. “කුමක් නිසා මොවුහු මාගේ නුවණැසට හසුවුනෝ දැ” යි බලා වදාළ බුදුරජානන් වහන්සේ මොවුන් කෙරෙහි වූ සෝවාන් වීමෙහි වාසනාගුණය දුටු සේක. ඒ වේලෙහි ම උන්වහන්සේ පාසිවුරු දරා, වැද්දා මළපුඩු අටවා තුබූ තැනට වැඩි සේක. එ දවස ඒ මළපුඩුවල එක ද සතෙකුත් නො බැඳුන් ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි තමන් වහන්සේගේ සිරිපා සටහන් ඔබ්බා, ඒ තැනින් මඳක් ඈත්හි වූ කැලෑරොදක සෙවණෙහි වැඩ සිටියා හ.

කුක්කුටමිත්‍ර ඉතා අලුයම දුනු ඊ ගෙණ මළපුඩු අටවා තුබු තැනට ගොස්, පිළිවෙළින් මළපුඩු බලා යන්නේ, එක ද මලයෙක සතකු නො බැඳුනු බව දැක වඩාත් විපරම් කරණුයේ, ඒ අසල තුබු පා සටහන් දැක “කවරෙක් නමුත් මල බැඳි සතුන් මුදා හැරියේ වනැ” යි කෝපයෙන් ඉල්පී ඔබනොබ සොයා යන්නේ, වනරොද සෙවණෙහි හුන් බුදුරජුන් දුටුයේ ය. දැක “මල බැඳුනු සතුන් මුදා හැරියේ මූය, මූ විද මැරිය යුතු ය” යි සිතා දුනුවී ඇද ගත්තේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ දුනු හී ගන්නා තුරු බලා හිඳ විදින්නට නො හැකිවන සේ ඉටීමක් කළ සේක. ඔහු ඊය විදීමටත්, ඊය බාන්නටත් නො හැකි ව කටින් කෙළ වගුරුවමින් ක්ලාන්තව සිටියේ ය.

මේ අතර ඔහුගේ පුත්‍රයෝ ගෙට පැමිණියෝ, පියා නො දැක “පියා මෙතෙක් නායේ ය, එන්නට කල් යවයි, කල් යවනු යම් කිසි උවදුරක් නිසා විය යුතු ය” යි මෑනියන් විචාළාහු ය. ඕ ද “පුතුනි! මෙතෙක් නායේ කරදරයක් නිසා විය යුතු ය, ගොස් බලවු” යි ඔවුන් පිටත් කළා ය. පියා සොයා ගිය ඔවුහු දුන්න ඇද ගන්නටත් ඊය විදින්නටත් නො හැකි ව නො සෙල් වී සිටින පියා දැක “අපගේ පියාට සතුරෙක් මුණ ගැසුනේ වනැ” යි වහා ම දුනු හී ඇද ගත්හ. ඔවුහු ද බුද්ධානුභාවයෙන් කුමකුත් කරගත නො හී පියා සිටි සේ, කටින් කෙළ වගුරුවමින් සිට ගත්හ. වැදිගෑණිය තම හිමියාත් පුතුනුත් එනු කල් යන බව දැන ලේළියන් සත් දෙනාත් ගෙණ, ඔවුන් සොයා ගියා, දුනු නගා ගෙණ කටින් කෙළ පෙරමින් හුන් ඔවුන් දැක, මොවුහු දුනු ඇද ගෙණ සිටින්නෝ කවුරුන් ඉලක්ක කොට දැ, යි විට බැලූ ය.

එ කෙණහි ඕ, බුදුරජුන් එහි වැඩ සිටිනු දැක දෙයත හිස බැඳ, “මා පියා නො නසවු, මා පියා නො නසවු” මහහඬින් කෑගැසූ ය. කුක්කුටමිත්‍ර, ක්ලාන්ත ව සිටියේ ද, එහඬ අසා තරමක් සිහි ලැබ “අය්යෝ, වැඩ වැරදුනේ ය, මූ මගේ මාමණ්ඩිල, මා කළේ වර දැ” යි සිතී ය. ඔහු පුත්තු ද, “මූ අපගේ මුත්තනුල, අප කළේ ද බලගතු වරදෙකැ” යි සිතූහ. අනතුරු ව කුක්කුටමිත්‍ර, කෝපවේගය සන්සිඳුවා ගෙණ මෙත්සිත් උපදවා ගත්තේ ය.

පුත්‍රයෝ ද “මූ අපගේ මුත්තනු” යි සිතා මොළොක් බවට පැමිණියහ. එවිට වැදිමවු වූ සිටුදු තොමෝ “දුනුහී බැහැර දමා, මා පියා කමා කරවා ගණිවු” යි ඔවුනට කිවු ය. බුදුරජානන් වහන්සේ, උන් මොළොක් සිත් උපදවා ගත් බව දැන, දුනු හෙළන්නට අවසර දුන්හ. ඔවුහු බුදුරජුන් වැඳ “ස්වාමීනි! අපට කමන්නැ” යි කියා කමා කරවා ගෙණ, පසෙකට වී හුන්හ.

ඒ වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුනට දානකථාදී වූ අනුපිළිවෙළකතාව දෙසූහ. ඒ දෙසුම් අවසන්හි පුතුන් සත් දෙනාත් ලේළින් සත් දෙනාත් සමග කුක්කුටමිත්‍ර තෙමේ සෝවන් පලයෙහි පිහිටා ගත්තේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ පිඬු සිඟා හැසිර පස්වරුයෙහි වෙහෙරට වැඩි සේක. ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ “ස්වාමීනි! මෙතෙක් කො තැනක වැඩි සේක් දැ” යි උන්වහන්සේ විචාළාහුය. “ආනන්‍ද මම කුක්කුටමිත්‍රයන් වෙතට ගියෙමි” යි වදාළ කල්හි “ස්වමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔහු සතුන් නො මරන්නකු කළ සේක් දැ” යි ඇහුහ. “ඔව් ආනන්‍ද! කුක්කුටමිත්‍ර, මගෙන් බණ අසා දූ පුතුනුත් සමග නො සැලෙන සැදැහයෙහි පිහිටා තුනුරුවන්හි සැක නැත්තේ සතුන් නො මරන්නෙක් වී ය” යි වදාළ සේක.

එවිට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි! ඔහුට අඹුවක් සිටී දැ” යි ඇසූහ. “ඔව්, ඔහුට අඹුවක් සිටියි, ඕ කුලදුවක් වූවා, සෝවන් පලයෙහි ද, පිහිටා සිටින්නී ය” යි වදාළ කල්හි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “කුක්කුටමිත්‍රගේ අඹු කුඩා අවදියේ ම සෝවාන් පලයට පැමිණ දීග ගියා, පුතුන් සත් දෙනකු ලැබූ ය, ඕ, මෙතෙක් දවස්ම තම හිමියාට සතුන් මරන්නට දුනු ඊ අඩවිය මළපුඩු දැල් ආදිය සපයා දුන්නී ය, ඔහු ඈ එළ වූ ඒ මරුවැල් ආදිය ගෙණ ගොස්, මුවන් හූරන් ඈ සතුන් මැරී ය, කිම, සෝවන් වූවෝ සතුන් මරත් දැ” යි කතාවක් ඉපද වූහ.

ඒ වේලෙහි එහි වැඩි බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! සෝවාන් වූවෝ සතුන් නො මරති, ඕ, හිමියාට කීකරු වන පිණිස එසේ කළා ය, මා දුන් මේ උපකරණ ගෙණ ගොස් සතුන් මරාවා, යි සිතෙක් ඇයට කිසිවිටක නො උපන්නේ ය, අල්ලෙහි වණයක් නැති කල්හි විෂ අතට ගත්තහුට, අතට ගත් ඒ විෂයෙන් විපතක් නො වන්නේ ය, අතෙහි වණ මුඛයක් නැති බැවින් අතට ගත් විෂ ඇඟ පැතිර නො යන්නේ ය, එ පරිද්දෙන් පව් අදහස් නැති බැවින් පව් නො කරන්නහුට දුනුහී ගෙණැවිත් දුන් තරමින් පවක් නො වන්නේ ය, විෂ කෑමෙහි අදහසක් නැති ව අතට ගන්නා විෂයෙන් විපතක් නො වන්නා සේ, පව් අදහස් නැති ව දුනු හී ගෙණවුත් දුන් පමණින් පවක් වන්නේ නො වේ ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

පාණිම්භි චෙ වණො නාස්ස හරෙය්‍ය පාණිනා විසං,

නාබ්බණං විසමන්‍වෙති නත්‍ථි පාපං අකුබ්බතො ති.

අල්ලෙහි වණයෙක් නො වන්නේ නම්, අල්ලෙන් විෂ ගන්නේ ය, විෂ, අල්ලෙහි වණයක් නැත්තහු අනුව නො යයි. (එසේ) පව් නො කරන්නහුට පවක් නැත.

පාණිම්භි ච වණො න අස්ස = අල්ලෙහි වණයෙක් නො වන්නේ නම්.

පාණි යනු, අතට නමෙකි. එය වෙසෙසක් නො සලකාය. විශේෂ විසින් **පාණි** යනු, රූඪ වූයේ අලිලෙහි ය. මෙහි ද එයින් අල්ල කිය වේ.

‘පණති වොහරති එතෙනා ති = පාණි’ යනු එහි අරුත් වැකිය ය. ගණුදෙනුවෙහි ඉවහල් වූ අවයවය, **පාණි** නම්.

‘සරීරං වණයනි විචුණ්ණෙති ජිද්දාවඡිද්දං කරොතීති = වණො’ සිරුර සුණු කරන්නේ, කුදුමහත් සිදුරු කරන්නේ **වණ**, එය, ශාරීරික - ආගන්තුක විසින් දෙපරිදිය. ශාරීරිකව්‍රණයෝ වා පිත් සෙම් ලේ කෝපයෙන් හට ගණිත්. මේ එකක්හුගේ කෝපය වුවත් වණ හට ගැණීමට පමණ ය. එහෙයින් මොවුන්ගේ සන්නිපාතයෙන් වණ හට ගැණුම කිය යුතු නැත. ආයුධ ඈ පහර ලැබීමෙන් කණුකටු ඇණීමෙන් ගල්මුල් හැපීමෙන් හට ගන්නා වන ආගන්තුක ය. විස්තර වෙදපොත් ඇසුරෙන් දත හැක්කේ ය. මෙහි ලා දෙවැදෑරුම් වණයෝ ම ගැණෙත්.

හරෙය්‍ය පාණිනා විසං = අල්ලෙන් විෂ අර ගන්නේ ය.

‘සොණිතපථගතං විසති දෙහමිති = විසං’ සිරුර කා වැදී යන්නේ විස. එහි ස්ථාවර - ජඞ්ගම - කෘත්‍රීම - යෝගජ - වෘශ්චික, යි ප්‍රධානභේද පසෙකි. අවාන්තර භේද රාශියක් වේ.[[35]](#footnote-35)

‘නඅබ්බණං විසං අන්‍වෙති’ = විෂ, වණ නැත්තහු අනුව නො යයි.

‘න අබ්බණං විසං අත්‍වති’ = යනු පද බෙදුම ය. යමකුගේ අල්ලෙහි වණයෙක් නො වේ නම්, ඔහු විෂයක් අතට ගත්තේ ද ඒ විෂය ඔහුගේ සිරුරෙහි පැතිර නො යයි. විෂය ඇඟ කා වැදී නො යයි. අබ්බණ, යි කියේ වණ පිළියල් නැත්තේ ය.

නත්‍ථි පාපං අකුබ්බතො = පව් නො කරන්නහුට පව් නැත්තේ ය.

අල්ලෙහි වණයක් නැති කෙනකු අතට ගත් විෂ, ඔහු සිරුර තුළට කා වැදී නො යන්නා සේ, පව්කම් නො කරන්නකු පව්කම් කරන්නකු අතට, දුනුහී හුල් දැල් ආදී සතුන් මැරීමට ගන්නා උපකරණ දෙන ලද්දේ ද, ඒ දුන්නහු පව්කම් නො කරණ බැවින් ඔහුගේ සිත්තුළ අකුසලචේතනාවන්ගේ පහළවීමෙක් නැත්තේ ය. එහෙයින් ඕහට පවෙක් නො වන්නේ ය. පාපචේතනා නැත්තහුට පවෙක් නැත.

මේ ධර්‍මදේශනාවෙන් පසු දවසෙක, භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ‘දූපුතුන් සහිත වූ කුක්කුටමිත්‍රට සෝවන් වීමෙහි හේතුව කිම, කුමක් නිසා, ඔහුට ඒ ලැබුණේ ද, කුමක් නිසා ඔහු වැදිකුලයෙහි උපන්නේ දැ’ යි කතාවක් ඉපිද වූහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන් පිළිබඳ මේ යටගියාව මෙසේ වදාළ සේක:

මහණෙනි! යටගිය දවස **කසුප්** බුදුරජුන්ගේ කාලයෙහි උන්වහන්සේ පිරිනිවී ගිය කල ශ්‍රීදේහය සෑයෙහි නගා දවා ධාතූන් ගෙණ භක්තිමත් මනුෂ්‍යයෝ ධාතුචෛත්‍යයක් කරවන්නට කටයුතු පිළියෙල කළහ, ඔවුහු ඒ චෛත්‍යය හිරියල් අඹරා කුඩු කොට තලතෙල් ලා හනා ගඩොල් සේ කැටි කොට පුළුස්සා එහි ස්වර්‍ණාලේපය දී, සෑය ඇතුළ ඒ ගඩොලින් බැඳ පිටත වටය එකලා ඝනරනින් බැන්දාහ, එහි එක ගඩොල ලක්‍ෂයක් අගනේ වී ය, මෙසේ ඔවුහු ධාතු නිධානය තෙක් ම සෑයෙහි කළ යුතු සියලු කටයුතු කරවා රැස් වී ධාතු නිධාන පුණ්‍යකර්‍මය සඳහා මහත් ධනයක් වියදම් කළයුතු බැවින්, පින්කම කවරකුගේ ප්‍රධානත්‍වයෙන් කළ යුතු දැයි සාකච්ඡා කළහ, මේ සාකච්ඡාවේදී එක් ගම් වැස්සෙක් “මා මේ පින් කමේ මූලිකයා විය යුතු ය” යි සිතා පින්කම වෙනුවෙන් කෙළක් මසුරන් පරිත්‍යාග කළේ ය, එහි සිටි නුවර වැස්සෝ ඒ පරිත්‍යාගය දැක, මෙනුවර වසන අපේ ධනපතියා, උපන්දා සිට නො කා, නො බී, නො දී, මිලමුදලට ම වහල් ව, දුප්පතුන් තළා පෙළා නඩුහබ කියමින් මුදල් ම රැස් කරයි, ඔහුට වුවමනා මුදල් තරකිරීම ය, මෙබඳු මහපින්කමක මූලිකයා වන්නට මොහුට සිත් නො උපදියි, අර පිටිසර මිනිසා, කෙළක් මසුරන් දී මේ පින්කමේ ප්‍රධානයා වී යයි පරිභවමුඛයෙන් කතා කළහ.

නාගරික ධනපති තෙමේ මිනිසුන් කළ මේ කතාව අසා, “මම මෙහි නායක වෙමි” යි ද කෙළක් දුන්නේ ය, එකල අනෙකා තුන් කෙළක් දුන්නේ ය, එය දැක නාගරිකයා සිවු කෙළක් දුන්නේ ය, මෙසේ මොහු තරඟයට සේ ක්‍රමයෙන් වඩා අට කෙළක් දුන්නේය, පිටිසර මිනිසාගේ වත්කම නව කෙළක් ම වීය, එහෙයින් ඔහු කල්පනාවට බැස්සේය, නුවර වැස්සාගේ වත්කම පමණ නො කොට හැකි වි ය, නිධන් ගතධනය සතළිස් කෝටියකි, ඔහු නිතර ගණුදෙනුවෙහි යොදා තුබූ ධනයෙහි පමණ නැත්තේ ය, මේ බව දැන සිටි පිටිසර මිනිසා “මම මේ ලෙසට නව කෙළක් දෙන්නෙමි, දස කෙළක් දෙන්නෙමි, යි වඩා ගියෙම් නම්, මේ තරඟයෙන් මට ජයගණු බැරි ය, මොහු හා මට මොනලෙසිනුත් තරඟ කරණු බැරිය, මාගේ දුප්පත්කම මෙයින් එලිදරවු වන්නේ ය, එය මට මදිකමෙකි, අනුනට නො හැඟෙන සේ එය කළ යුතු ය” යි සිතා “මම අඹුදරුන් හා මෙතෙක් ධනය දෙන්නෙමි, ධාතු චෛත්‍යය උදෙසා ම දෙන්නෙමි, දැන් ධනය දීමෙන් වැඩෙක් නැත, එහෙයින් මම අඹුදරුන් ගෙණ ධාතුචෛත්‍යය සතු වෙමි” යි දාසෑය සතු වි ය.

එවිට නුවර වැස්සෝ මුදල් කා අතත් තිබේ, එහෙයින් මේ පිණිස මුදල් ලබා ගත හැකි ය, ඒ අපහසු නො වේ, මේ මිනිහා කළේ එබන්දෙක් නො වේ, ඔහු තමන් ඇතුළු මුළු පවුලම ධාතු චෛත්‍යය සතු කළේ ය, එය හැම දෙනකුට ම කළ හැකි නො ව්, එහෙයින් මේ පිටිසර මිනිහා ම මේ මහා පින්කමෙහි ප්‍රධානයා කළ යුතුය, මුදල් තුබූ පලියට කෙනෙකු ප්‍රධාන කිරීම සුදුසු නො වේ, මුදලට වහල්වීම මිනිස්කම නොවේ, එබැවින් අපි මේ ආත්ම පරිත්‍යගය කළ පිටිසර මිනිහා ම මෙහි ප්‍රධාන කරමු, යි නියම කොට, ඔහු එහි ප්‍රධාන කළහ,

එ තැන් සිට ඔහු මුළු පවුලත් සමග සෑයට දාස වී ය, මුළු පවුල, දෙ මාල්ලන් හා සොළොස් දෙනෙකි, නුවර වැස්සෝ එයින් නො පසුබට ව මුදල් එකතු කොට ඒ සොළොස් දෙනා බරට මුදල් සෑයට පුදා ඔවුන් හැම දෙනා දාසභාවයෙන් මුදාලූහ, එහෙත් ඔවුහු හැමදෙන දිවි ඇති තෙක් සෑය පිළිදැගුම් කරමින් සිට මිය පරලොව ගියෝ, දෙව් ලොව උපන්හ. එ තැන් සිට බුද්ධාන්තරයක් දෙව්ලොව ම හැසුරුනු ඔවුනතුරෙන් නායකයාගේ බිරිය අප බුදුරජුන් දවස දෙව්ලොවින් අවුත් රජගහා සිටුගේ දුවක් ව උපන, ලදරු වියේ ම ඕ සොවන් වූ ය, ඇයගේ හිමියා නොයෙක් ජාතීන්හි ඉපිද අවුත්, අප බුදුන් දවස වැදිකුලයෙහි උපන, උන් පෙර එක් ව විසීම නිසා, වැදිගැටයා දුටුදා ම ඒ පූර්‍වස්නේහය තෙමේ සිටුදු යටත් කොට ගත්තේ ය, වැදිකුලයට ගියා ද, ඒ පුර්‍වස්නේහය නිසාම ය, පුත්තු දෙව්ලොවින් අවුත් ඇයගේ කුස පිළිසිඳ ගත්හ. පුතුගේ භාර්‍ය්‍යාවෝ ද, ඒ ඒ තැන උපන්නේ වැඩි විය පැමිණ වැදිගෙට ම ආහ, මෙසේ ඒ සියල්ලෝ කසුප් බුදුරජුන් දවස සෑය පිළිදැගුම් කළ පිණෙන් සෝවාන් පලයට පැමිණියාහු ය යි.

කුක්කුටමිත්‍රව්‍යාධ වස්තුව නිමි.

කෝක නම් බලුවැද්දා

9 - 9

එක් දිනෙක, පෙරවරුයෙහි කෝක නම් බලුවැද්දා දුනක් ද ගෙණ, බල්ලන් පිරිවරා වනයට යන්නේ, අතර මගදී ඉදිරියෙහි එන මහණ කෙනකු දැක, උන්වහන්සේ කෙරෙහි කිපී “මා විසින් කාලකණ්ණියෙක් දක්නා ලද ය, අද නම්, කිසිත් ලැබෙනු නැතැ” යි සිතමින් ගියේ ය. අද ද, භික්‍ෂූන් වහන්සේ නමක් ඉදිරියට හමු වූ කල්හි, මෙසේ සිතන කියන නො සතුටු වන මෝඩයෝ ඇත්තාහ. ආගම දැනීමෙන් තොර වූ බැවින්, ඔවුහු එසේ සිතති. කියති. නො සතුටු වෙති. මෙලොව පරලොව දෙකින් පිරිහෙති ඔවුහු. වැද්දාගේ ඉදිරියට ආ ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේ ද, ගම පිඬු සිඟා හැසිර, බත් කිස නිම කොට, පෙරළා විහාරයට වැඩියාහ.

වැද්දා, වනයෙහි ඇවිද කිසිත් නො ලැබ ගේ බලා එන්නේ, එවරත් ඒ මහණහු දැක, “අද මට කිසිත් නො ලැබුනේ, මේ කාලකණ්ණියා නිසා ය, දැන් නැවැතත් මූ මුණ ගැසින, දැන් නිකම් හැරිය යුතු නො වේ, බල්ලන් ලවා කවාලන්නෙමි” යි සිතා බල්ලන් උසී ගන්වා භික්‍ෂූන් වහන්සේ වෙත යැවී ය. උන්වහන්සේ “උපාසක! මෙසේ නො කරණු” යි කී විට “අද ඉදිරියට තා හමු වූ බැවින්, මට කිසිත් නො ලැබුනේ ය, තවත් වරක් මා හමු වන්නට ඉදිරියට ආවෙහි ය, කිසි කමාවක් තට නැති, බල්ලන් ලවා තා කවාලන්නෙමි” යි බල්ලන් උසී ගැන් වූයේ ය.

භික්‍ෂූන් වහන්සේ වහා, ගසක බඹයක් පමණ ඉහළට නැග ගත්හ. බල්ලන් ගස වට කොට සිටියාහ. වැද්දා ගස ලඟට ගොස් “තෝ ගසට නැග්ගෙහි නමුත්, තට අද යන්නට ඉඩ නො දෙමි, තට නිදහසෙක් නැතැ” යි කියමින් ඊ තුඩින් යටිපතුලට ඇන්නේ ය. එ කල්හි භික්‍ෂූන් වහන්සේ මහත් බැගෑපත් හඩින් “උපාසක! තට පාපයෙකි, මෙසේ නො කරණු” යි කියත් කියත් ම වැද්දා, එයට කන් නො දී කිහිපවරක් ම උන්වහන්සේට ඊයෙන් ඇන්නේ ය.

භික්‍ෂූන් වහන්සේ, එක් පයකට විදින කල්හි, ඒ පය ඔසොවා ගෙණ, අනික් පය පහත හෙළයි. ඒ පයට විදින විට පළමුවර ඔසොවා ගත් පය පහත හෙළයි. මෙසේ කරමින් නො විදින්නැ, යි ඉල්ලා සිටියහ. වැද්දා ඒ කිසිත් නො සලකා යටිපතුල් දෙකට ම ඇන්නේ ය. භික්‍ෂූන් වහන්සේගේ මුළු සිරුර ගිනිපන්දම්වලින් ගිනි තැබුවා සේ දාහයෙන් මැඩ ගත්තේ ය. උන්වහන්සේ වේදනාව බලවත් වූ බැවින් සිහිය නිසිලෙස පිහිටුවාලීමෙහි අපොහොසත් වූ හ. ඇඟ තුබූ සිවුර ගිලිහී වැටුන ද, ඒ නො ද දත්හ, සිවුර වැද්දාගේ සිරුර වසා හිස මත වැටුනේ ය. ගස වට කොට සිටි බල්ලෝ භික්‍ෂූන් වහන්සේ වැටුනාහ, යි සිතා, සිවුර තුළට වැදී වැද්දාගේ ඇඟමස් කඩා කා ඇට පමණක් ම ඉතිරි කොට, සිවුර තුළින් එලියට අවුත් බලා හුන්හ. භික්‍ෂූන් වහන්සේ ගස තුබූ වියලි අත්තක් කඩා බල්ලන් හුන් තැනට දැම්මාහ. එයින් උඩ බැලු බල්ලෝ, ගස උඩ හුන් තෙරුන් දැක, අප විසින් කා දමන ලද්දේ අපගේ ස්වාමියා, යි හැඳින වනය තුළට වන්හ.

වැද්දාගේ මරණින් කම්පිත වූ භික්‍ෂූන් වහන්සේ මාගේ සිවුර ඇඟමත වැටීම නිසා වැද්දා මළේ ය, වුනේ වරද ය, මාගේ ශීලයට වරදෙක් වී ද, ශීලය පිරිසිදු වූ, යි සිතමින් වහා ගසින් බැස, බුදුරජුන් වෙත ගොස්, මුල සිට සියල්ල කියා, “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! මා නිසා වැද්දා මැරුම් කෑයේ ය, කිම, ස්වාමීනි! එයින් මගේ ශීලභේදයෙක් වී ද, මම දුශ්ශීල වෙම් ද, මට මහණක ම තිබේ දැ?” යි ඇසූහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ, “මහණ! විපිළිසර නො වෙව, තට සිල් තිබේ, ශීලවිපත්තියක් නැත, මහණකම පිරිසිදු ය, වැද්දා වරදක් දොසක් නැත්තහුට වරද කොට මේ විපතට වැටුනේ ය, ඔය වැද්දා වරද නැති අයට වරද කෙළේ, අද පමණක් නො වේ, පෙරත් වරද නැත්තන්ට වරද කොට, විපතට වැටුන් ය” යි වදාරා, “මහණෙනි! යටගිය දවස වෙදෙක්, වෙදකම් පිණිස වෙදකම් සොය සොයා ගම පුරා හැසුරුන්නේ ය, සාපිපාසා දෙකින් පෙළුනු ඔහු ගමින් නික්ම ගම්දොරකඩ සෙල්ලම්, කරමින් සිටි ඉතා කුඩා කොල්ලන් දැක, මුන් නයකු ලවා දෂ්ට කරවා, මුන්ට පිළියම් කොට, යමිකිසිවක් ලබා ගන්නෙමි යි සිතා, ගස් සිදුරක හිස එලියට දමා නිදා හුන් නයකු ඒ කොල්ලන්ට පෙන්වා, “ලමයිනි! බලන්න, මේ කුරුළු පැටවා කොතරම් කදිම ද, ඌ අල්ලා ගන්නැ” යි ඔවුන් පෙළඹ වී ය, එක් ලමයෙක් නයා බෙලෙන් තදින් අල්ලා ගෙණ, එලියට ඇද, නයකු බව දැන, වෙදාගේ ඇඟට දැම්මේ ය, එකෙණෙහි නයා, වෙදාගේ ඇඟ එතී දෂ්ට කරණ ලදුව එතැන ම මැරී වැටුනේය. මෙපරිද්දෙන් මේ වැද්දා පෙරත් වරද නැත්තන්ට වරද කොට විපතට පැමිණියේ ය” යි යටගියාවත් දක්වා නැවැත අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

යො අප්පදුට්ඨස්ස නරස්ස දුස්සති

සුද්ධස්ස පොසස්ස අනඞ්ගණස්ස,

තමෙව බාලං පච්චෙති පාපං

සුඛුමො රජො පටිවාතංව ඛිත්තොති.

යමෙක් ප්‍රදූෂිත නො වූ, පිරිසිදු වූ, කෙලෙස් රහිත වූ, පුරුෂයක්හට ද්වේෂ කෙරේ නම්, ඒ පව උඩු සුළඟට දැමූ සියුම් රජස තමා කරා ම එන්නා සේ, ඒ අඥානයා කරා ම පෙරළා එන්නේ ය.

යො = යමෙක්,

අනියාමිත වචනය **යො** යනු. අසුවලාය, යි නියම නො කරණ ලද්දේ ම මෙයින් ගැණේ. මෙහි එන **තං** යනු, අපේක්‍ෂාවෙන් සිටියේ ය.

අප්පදුට්ඨස්ස = ප්‍රදූෂිත නො වූ. අපරාධ නැති. අනුනට වරද නො කරණ.

යමෙක් තමාට වත් අනුනට වත්, මහත් කරුණක් නිසා වත්, සුලු කරුණක් නිසා වත්, නො කිපේ නම්, වරදක් නො කෙරේ නම්, තමන් කෙරෙහි වත්, අනුන් කෙරෙහි වත් දූෂිත වූ සිත් ඇත්තේ නො වේ නම්, හේය **අප්පදුට්ඨ.** මේ අටුවාව බලන්න, **‘අප්පදුට්ඨස්සාති අත්තනො වා සබ්බසත්තානං වා අදුට්ඨස්ස’** යනු.

නරස්ස = නර නම් වූ. නරැ යි හඳුන්වන.[[36]](#footnote-36)

සුද්ධස්ස = පිරිසිදු වු. නිරපරාධ වු.

සුද්ධ නම්, පිරිසිදු තැනැත්තේ ය. වරද නැත්තේ ය. **‘සුද්ධස්සාති නිරපරාධස්සෙව’** යනු අටුවා.

පොසස්ස = පුරුෂයකුට. නර නම් වූ සත්ත්‍වයකුට.

නරස්ස - **පොසස්ස** යන දෙ පදය, එක් කොට අරුත් ගන්නේ ය. දෙ පදය ම ඒකාර්‍ත්‍ථවත් ය. සත්ත්‍වාවාවක වූ නර ශබ්දය යොදා තදර්‍ත්‍ථයෙහි ම පොස ශබ්දය යෙදුනේ සත්ත්‍වාර්‍ත්‍ථය අන් අයුරකින් දක්වනු සඳහා ය. **‘නරස්සාති සත්තස්ස, පොසස්සාති ඉදම්පි අපරාකාරෙන සත්තාධිවචනමෙතන්ති’** යනු අටුවා ය. ධර්‍මාර්‍ත්‍ථාවබෝධකයන්ගේ වසයෙන් මෙසේ යෙදුනේ ය, යි ද කිය හැකි ය. එක් ම සත්ත්‍වයාගේ අවස්ථා දෙකක් මේ දෙපරිද්දෙන් දැක්වෙන බැවින්, යම් අවස්ථාවක් යමකුට පෙනේ නම්, ඒ දක්නා අවස්ථාව ගෙණ සත්ත්‍ව නම් මේ, යි අවබෝධ කළහැකි ය.

අනඞ්ගණස්ස = කෙලෙස් රහිත වූ. පව් නැත්තා වූ.

රාගාදී කෙලෙස් යමකු කෙරෙහි නැත්තේ නම්, හේය **අනඞ්ගණ**.

රාග - ද්වේෂ - මෝහයෝ **අඞ්ගණ** නම්. **‘රාගො අඞ්ගණං දෝසො අඞ්ගණං මොහො අඞ්ගණං'** යන දේශනා එහි සාධක ය. කුමක් හෙයින් මේ තුන අඞ්ගණ, යි හඳුන්වත් ද? මෙන්න එයට පිළිතුරු :- **‘පාපකානං ඛො එතං ආවුසො අකුසලානං ඉච්ඡාවචරානං අධිවචනං යදිදං අඞ්ගණන්ති’** යනු. රාගද්වේෂාදිය කැමැති ලෙස හැසිරෙන, කැමැති ලෙස පවත්නා අකුශලයන් බැවින් එසේ හඳුන්වති.

අඞ්ගණ ශබ්දය, භූමිභාග - කිලෙස - මල යන අරුත්හි එයි. **‘භූමිභාගෙ කිලෙසෙ ච මලෙචාඞ්ගණමුච්චතෙ’** යනු කෝෂයි. **‘චෙතියඞ්ගණං බොධියඞ්ගණං’** යනාදී තැන්හි භූමි ප්‍රදේශයෙහි වැටේ. **‘රාගො අණං’** යනාදී තැන්හි කෙලෙස් කිය වේ. **‘තස්සෙව රජස්ස වා අඞ්ගණස්ස වා පහාණාය වායමති’** යනාදී තැන්හි මලයෙහි ය. **‘අඤ්ජති නත්‍ථ ඨිතං වා අතිසුන්‍දරතාය අභිබ්‍යඤ්ජෙතීති = අඞ්ගණං’** යන පාඨයෙන් භූමිප්‍රදේශය කිය වේ. එහි සිටියහු මැනැවින් ප්‍රකට කරන්නේ, නු යි අඞ්ගණ නම්. භූඛණ්ඩය යි. **‘අඞ්ගන්ති එතෙන තං සමඞ්ගීපුග්ගලා නිහීනභාවං ගච්ඡන්තීති = අඞ්ගණං’** රාගාදීන් හා යෙදී සිටින සත්ත්‍වයෝ ලාමකබවට යෙත්, නු යි අඞ්ගණ නම්. රාගාදි ක්ලේශත්‍රිකයයි. **‘අඤ්ජති මක්ඛෙතීති = අඞ්ගණං’** ඇඟ වැකෙන්නේ අඞ්ගණ නම්. රජස් දූවිලි ආදිය යි. මෙහිලා රාගාදි ක්ලේශයෝ ම වදාරන ලද ය. රාගාදී කෙලෙස් නැත්තේ , අනඞ්ගණ නම් වේ. **‘අනඞ්ගණස්සාති නික්කිලෙසස්ස’** යනු අටුවාය.

තං එව බාලං පච්චෙති පාපං = පව ඒ අඥානයා කරා ම පෙරළා එන්නේ ය.

යමක් නිරපරාධී වූ පිරිසිදු වූ කෙලෙස් නැති යමක්හට අතින්, පයින්, දණ්ඩෙන්, සැතින්, ගලින්, මුලින්, වචනයෙන්, සිතින් පහරදීම් ඈ විසින් අපරාධයක් කෙරේ නම්, ඔහු කළ ඒ පව ඔහු කරා ම එන්නේ ය, යනු භාවයි.

උඩුසුළඟෙහි සිටියහුට පහර දෙනු කැමැත්තෙන් දැමූ සියුම් රජස, ඒ පහර දුන්නහු කරාම එන්නා සේ, ඔහු හිස පිට ම වැටෙන්නා සේ, නිරපරාධී වූ එකක්හට අත් පා ආදියෙන් පහර දෙමින් යමෙක් අපරාධ කෙරේ ද, ඒ පාපය, මෙලොව ම හෝ පරලොව නරකාදියෙහි පැසෙන්නේ, විපාක දුක් වසයෙන් ඒ අඥයා කරා ම පෙරළා එන්නේ ය.

මෙහි රජස්, යි කීයේ දූවිල්ල ය. ස්ත්‍රීපුෂ්ප ප්‍රකෘතිජ ගුණයන්හි ද රජස් ශබ්දය යෙදේ. එහෙත්, ඒ දෙයරුත මෙහි නො යෙදේ.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ පහර කෑ මහණ තෙමේ රහත් වි ය. පැමිණ සිටි පිරිසට ද දේශනාව වැඩ සහිත වූවා **ය.**

කෝකසුනඛලුද්දක වස්තුව නිමි.

මැණික්කරු කළ අපරාධය

9 - 10

අප බුදුරජුන් දවස, සැවැත් නුවර මැණික් කපන්නෙක් වාසය කළේ ය. මහණෙක් ඔහුට කුළුපග ව සිටියේ, දොළොස් අවුරුද්දක් එහි ම දන් ගත්තේ ය. මැණික්කරු හා ඔහු අඹුව හා දෙදෙන මහත් ස්නේහයෙන් ඒ මහණහුට මවුපිය තනතුරෙහි සිට උවටැන් කළහ. දවසක් මැණික්කරු තෙමේ තෙරුන් ඉදිරියෙහි මස් කපමින් හුන්නේ ය. ඒ වේලෙහි කොසොල් රජ තෙමේ “සණ ගා පිරිසිදු කොට විද එවාලව” යි වටිනා මැණික් ගලක් ඔහු වෙත එවීය.

මැණික්කරු, ලේ සහිත අතින් ම එය පිළිගෙණ එ තැන ම තුබූ පැහැක් මත තබා, අත සෝදා ගන්නට ගෙට ඇතුල් විය. එකෙණහි ඒ ගෙදර වැඩූ කොස්වාළිහිණියෙක් ලේ ගඳ දැනීමෙන් මස් කැබැල්ලකැ, යි සිතා, පියාඹා අවුත් තෙරුන් බලා සිටියදී ම මැණික ගිල ගත්තේ ය. අත සෝදා පෙරළා එහි පැමිණි මැණික්කරු, මැණික නො දැක, මැණික ගන්නා ලද්දේ කා විසින් දැ, යි අඹුව හා දූපුතුන් අතින් විචාරා “අපි නො ගත්තෙම්හ” යි ඔවුන් කී විට “මැණික ගන්නා ලද්දේ තෙරුන් විසිනැ” යි සිතා මේ රහස අඹුව හා කතා කළේ ය. “හිමිය! එසේ කියනු යුතු නැත, අපි මෙතෙක් උන්වහන්සේගේ කිසිත් වරදක් නො දුටුම්හ, උන්වහන්සේ ගත්හ, යි කීම හොඳ නැත, ඒ වරදය, තව සොයා බැලිය යුතු ය, උන්වහන්සේ මෙය ගත්හ, යි මට නම් නො සිතේ” යි ඈ කී විට, ඔහු තෙරුන්ට ලං ව “ස්වාමීනි! අර පැස උඩ තිබුනු මැණික ඔබ වහන්සේ ගත්තු දැ” යි ඇසී ය.

උන්වහන්සේ, “නො ගත්තෙමි” යි කීවිට “ඔබ හැර අනෙකෙක් දැන් මෙහි නො ආයේ ය, ඔබ හැර අනෙකෙක් මෙහි නැත්තේ ය, මැණික ගත්තහු ඔබ ම ය, ගත්තහු නම්, මා කරදරයෙහි නො ලා, ඔබත් කරදර නො විඳ, මැණික දෙන්නැ” යි මැණික්කරු කී ය.

ස්ථවිරයන් වහන්සේ නිහඬ වූ හ. එවිට ඔහු අඹුට කතාකොට “සොඳුර! මැණික ගත්තෝ තෙරුන් වහන්සේ ම ය, මේ වේලෙහි අනෙකෙක් මෙහි නො ආයේ ය, සොරකමින් ගත්තක්, නැවැත දෙන්නෝ කවුරු ද, මැණික ගත්තෝ මේ උන්නාන්සේ ම ය, එහි සැකයක් නැත, ගහලා බැණලා වත් මැණික ගත යුතු ම ය” යි වැරෙන් කියා සිටියේ ය.

ඕ තොමෝ “හිමිය! ඔයා මේ කියනු කිම, හාමුදුරුවන් ඔය මැණික තබා, ඔයට වැඩිතරම් වූවක් වුව ද ගන්නේ නැත, ඒ ඒකාන්ත ය, මා. නො නසන්න, ඔබත් නො නැසෙන්න, ඔය ගැණ හාමුදුරුවන් විචාරනුවට වඩා, මග බැස යෑම හොඳ ය, හාමුදුරුවන් කෙරෙහි එබඳු දෝෂාරෝපණයක් කිරීම බලගතු වරදකැ” යි කිවූ ය. මැණික්කරු, අඹුව කී කිසිත් නො ගෙන, “අප සියල්ලන් දාසකම් කළත් එය, මැණික තරම් නො අගනේ ය” යි කියා රැහණක් ගෙණ තෙරුන් වෙළා දඬුකඩින් අල්ලා පෙළී ය. තෙරුන්ගේ හිසින් හා නාස්වලින් ලේ ගලන්නට වන. ඇස් ගැල වී පිටත නික්මෙන්නා සේ වි ය.

ස්ථවිර තෙමේ, වේදනාව ඉවසා ගත නො හී, බිම ඇද වැටුනේ ය. ඒ වේලෙහි කොස්වාලිහිණියා ලේ ගඳින් පියාඹා අවුත් ලේ බී ය. මැණික්කරු, කෝපවෙගයෙන් ලිහිණියාට පයින් ගසා හෙළී ය. ඌ එ තැන ම මැරී වැටුනේ ය. ලේ ගලමින් බලවත් වේදනාවෙන් බිම වැටී හුන් ස්ථවිර තෙමේ “උපාසක! මාගේ වෙළුම බුරුල් කොට ලිහිණියා මළේ දැ යි බලන්නැ” යි කී ය. එවිට ඔහු “තෝ ද මැරේව” යි ගුගුලේ ය. “මැණික ගිල්ලේ මේ සතා ය, මූ දැන් මළ නිසා එය කියමි” යි තෙරුන් කී විට මැණික්කරු ලිහිණියාගේ බඩ පළා බලන්නේ මැණික දැක, වෙවුලන්නේ, සංවේගයට පැමිණ, තෙරුන් පාමුල වැටී “ස්වාමීනි! මට කමන්න, ස්වාමීනි! මට කමන්න, මේ ගැන කිසිත් නො දැන, මම මේ අපරාධය කෙළෙමි” යි කියා සිටියේ ය.

එ කල්හි තෙරුන් වහන්සේ, “උපාසක! මේ තාගේ දෝෂයෙක් නො වේ, මා අත දෝෂයෙක් ද නො වේ, මෙය සසර දෝෂයෙක් වේ, මම තට කමන්නෙමි” යි කීහ. මැණික්කරු “ස්වාමීනි! ඔබ වහන්සේ කමන්නහු නම්, පෙර සේ මාගේ ගෙයි භික්‍ෂාව ගණු මැනැවැ” යි ඉල්ලී ය.

එ කල්හි, ස්ථවිරයන් වහන්සේ “උපාසක! අමුත්තක් නො සිතව, මම මෙතැන් පටන් අනුන්ගේ ගෙයක වහල් පලයක් යටට නො යන්නමි, මේ කරදර ගැහැට හැමෙකක් වන්නේ, අනුන්ගේ ගෙවලට වදින්නහුට ය, මෝඩ මිනිස්සු මහණ උන්නාන්සේ ඔවුන්ගේ දැස්සන් කොට සිතති, මහණ උන්නාන්සේ ජීවත් වන්නෝ කන්නෝ බොන්නෝ අඳින්නෝ පොරවන්නෝ අප නිසාය, යි සිතා සුලු වරදෙහි පවා ගහන්නට බණින්නට තළන්නට සැරසෙති, ඇතැම් මහණහු මහණකම කිමැ, යි නො සිතා, නො දැන, ගිහින්ගේ ගෙට වදිති, උන්ගේ මගුල් අවමගුල් නැටුම් බලිතොවිල් ආදියෙහි කටයුතු සපයති, අනාචාරයෙහි යෙදෙති, උන්ගෙන් යමක් ලැබුමට කූටෝපක්‍රම කරති, නො මගින් උන්ට පසසති, උන් උසස් කොට දක්වති, විෂමාචාර ඇති මහණුන් නිසා ගිහියා මහණුන් කෙරෙහි කළකිරෙයි, මේ හේතුවෙන් ප්‍රියශීලී භික්‍ෂුහු, ගිහින්ගේ ඇණුම් බැණුම්වලට ලක් වෙති, මේ කරුණු නිසා අතපය හයිබල තිබෙනතුරු ගෙයක් ගානේ පිඬු සිඟා ඇවිද ජීවත් වන්නෙමි” යි කියා දුහඟදර ව;

‘මහණට හැම කුලෙන් - ලැබේ ටික ටික ඒ බත,

පිඬු සිඟා යන්නෙම් - ඇත්තේ මෙ මට දඟබල’

යන මේ ගය කීහ.

මේ කරුණෙහිලා හට ගත් සංවේගය ඇති ස්ථවිරයන් වහන්සේ, කල් නො යවා ම පිරිනිවන් පෑහ. මැරී වැටුනු කොස්වාලිහිණියා ද මැණික්කරුගේ අඹුව කුස පිළිසිඳ ගත්තේ ය. මැණික්කරු මැරී ගොස් නිරයෙහි උපන. මැණික්කරුගේ අඹුව තෙරුන් කෙරෙහි පහන් සිත් ඇති ව සිටි බැවින්, කලුරිය කොට දෙව්ලොව උපනි. අනතුරු ව භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙතින් උන් උපන් තැන් ඇසූහ. උන්වහන්සේ “මහණෙනි! මේ ලෝකයෙහි ඇතැම්හු මවුගැබ ම උපදිත්, පව් කළ ඇතැම්හු නිරයෙහි, පින් කළහු දෙව්ලොව උපදිත්, ආස්‍රවරහිතයෝ පිරිනිවී යෙති” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

ගබ්භමෙකෙපපජ්ජන්ති නිරයං පාපකම්මිනො,

සග්ගං සුකතිනො යන්ති පරිනිබ්බන්ති අනාසවාති.

සමහර සත්ත්‍ව කෙනෙක් මවුකුස උපදිත්, පව් කළෝ නිරයෙහි උපදිත්. පින් කළෝ ස්වර්‍ගයට යෙත්. ආස්‍රව රහිතයෝ පිරිනිවත්.

ගබ්භංඑකෙඋපපජ්ජන්ති = සමහර කෙනෙක් මවුගැබ උපදිත්.

ගබ්භං එකෙ උපපජ්ජන්ති = යනු පද සිඳීම යි. **ගබ්භ** ශබ්දය, කුක්‍ෂියෙහි, කුක්‍ෂිගත පුත්‍රයා කෙරෙහි, ඔවරකයෙහි හෙන්නේ ය. **‘යමෙකරත්තිං පඨමං ගබ්භෙ වසති මාණවො’** යන තැන මාතෘකුක්‍ෂියෙහි, **‘ගබ්භො ච දෙව පතිට්ඨිතො ගබ්භො ච පතිතො ඡමා’** යන තැන කුක්‍ෂිගත පුත්‍රයා කෙරෙහි, **‘ගබ්භං පවිට්ඨො’** යන තැන ඔවරකයෙහි හුනුයේ ය. ගෙයක් තුළ ඇති කාමරය ඔවරකැ, යි කියනු ලැබේ. මෙහි ආයේ මවුගැබ කියනු සඳහා ය.

මැරී යන සත්ත්‍වයන් අතුරෙහි සමහර සත්ත්‍ව කෙනෙක් මවුගැබ උපදනාහ, යි කී සේ ය.

නිරයං පාපකම්මිනො = පව්කම් ඇත්තෝ නිරයෙහි උපදනාහ.

සග්ගං සුකතිනො යන්ති = පින් ඇත්තෝ ස්වර්‍ගයට යෙත්.

සුකතී නම් පින් කෙළේ ය. සූකතී යනු සුගති, යි කියූයේ, කියන්නේ, ලියූයේ, ලියන්නේ කකාරය ගකාර බවට නිතර පෙරළෙන බැවිනි. මෙය නිපැදුනේ **‘කර කරණෙ’** යන ධාතුවෙනි. එහෙයින් පළමු කොට සුකතී සිද්ධ විය. පසුව කකාරයට ගකාර ව හ්‍රස්ව සුගති යි ආයේ ය. මූලාස්ථාව සුකතී යනු ම ය. සුගති, යි ගෙණ ‘මනාගති ඇත්තේ සුගති වේ’ යි අරුත් ගැණීම එතරම් සාර්‍ත්‍ථක නොවේ. විමසා ගන්න.

රූපාදී වූ පස්කම් ගුණයෙන් මොනවට උස්ව සිටි තැන, **සග්ග** නම්. ‘**රූපාදීහි පංචකාමගුණෙහි සුට්ඨු අග්ගොති = සග්ගො’** යනු දන්නේ ය.

පරිනිබ්බන්ති අනාසවා = ආස්‍රවරහිතයෝ පිරිනිවෙත්.

රහතුන් වහන්සේ ය ආස්‍රව රහිතයෝ. උන්වහන්සේලා මගපල නුවණින් සියලු ආස්‍රවයන් නසා සිටියෝ ය. රහතුන් වහන්සේලා උත්පත්ති වශයෙන් කො තැනකත් නො උපදිති.

පරිනිබ්බන්ති, යන මේ ක්‍රියාපදයෙන් දක්වා වදාළෝ නිරුපධිශේෂපරිනිර්‍වාණයෙන් රහතුන් වහන්සේලා පිරිනිවෙන බව ය. එකල ස්කන්‍ධයන්ගේ ඉතිරිවීමෙක් ද නැත. විස්තර කී සේ දන්නේය.

ධර්‍මදේශනාව අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

මණිකාරකුලෝපගතිෂ්‍යස්ථවිර වස්තුව නිමි.

කර්‍මවිපාකය පසුපස යන සැටි

9 - 11

ස්වාමිදරු වූ බුදුරජානන් වහන්සේ දෙව්රම් වෙහෙර වැඩ වසන දවසෙක, උන්වහන්සේ දක්නට, මහත් ගණනක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා මග බැස දෙව්රම බලා ආහ. අතර මගදී, උන්වහන්සේලා උදෑසන ගමක පිඬු සිඟා හැසුරුනාහ. එගම් වැස්සෝ උන්වහන්සේලා දැක, වැඩමවා ගෙණවුත්, අසුන් පනවා වඩා හිඳුවා කැඳ අවුළුපත් පිළිගන්වා, පිඬු සිඟා යන වේලාව ලං වනතුරු බණ අසමින් හුන්හ. මේ වේලෙහි ගෙදරක එක් ගැහැණියක් බත් උයා බා තබා, මාලුව්‍යඤ්ජන පිස, ඒවා තෙම්පරාදු කරමින් හුන්නී ය. එකෙණෙහි ඇතිලියට ගිනි ඇවිළ ගත්තේ ය. ඉන් නැගි ගින්න පියස්ස ද ඇවිළ ගත්තේ ය. ගින්නේ බුරබුරා ඉහල නැංගේ ය. ඒ හා තණහුලක් ද පවනින් අහස නැග ගියේ, අහස පියාඹා ගිය කපුටකු ඇඟ දැවටී ගත්තේ ය. කපුටු එයින් දැවී ඒ තැන ම ඇද වැටුනේ ය. එහි වැඩහුන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඒ දැක, “අය්යෝ! මේ බලවු, කාක්කාට වූ විපත, පවක හැටි, පොළොව ඇවිළ තුබූ ගින්නෙන්, අහස ඉතා දුර පියාඹා ගිය කපුටු දැවුනු සැටි, මෙය පවක්, අපි යමු බුදුරජුන් වෙත මෙය විචාරන්නටැ” යි එ තැනින් නැගී ගියහ.

දිනෙක, තවත් බොහෝ ගණනක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් දක්නට නැව් නැග ආහ. ඒ නැව මූද මැද දී ගල් ගැසුනා සේ, නිසල ව සිට ගත. නාවිකයෝ කලබල වුහ. සොයා බැලූහ. නැව නිසලව සිට ගැණීමෙහි හේතු වූ කිසිවක් නො දුටහ. ඒ අතර එකෙක් “මෙහි අප අතර කාලකණ්ණියකු විය යුතුය, නො වේ නම්, මෙසේ නො විය හැකි ය, නැව මොන අතකට වත් පදවනු බැරි ය, කාලකණ්ණියකු සිටිය යුතුම ය” යි කී ය. නාවිකයෝ එක් ව කාලකණ්ණියා සොයා බලන්නට යුහුසුලු වූහ. ඒ පිණිස හැම එකකු අතට සීට්ටු දුන්හ. ඒ වේලහි කාලකණ්ණි සීට්ටුව ප්‍රධාන නාවිකයාගේ බිරිය අතට ගියේ ය. තෙවත වරකුත් එසේ කළහ, ඒ වරත් එසේ ම වි ය. මේ ගෑණිය තරුණ ය. දැකුම් කලුය. දුටුවන් සිත් ගන්නී ය.

ඒ වේලෙහි සෙසු නාවිකයෝ, “මහත්මයාණෙනි! මේ ගැණ දැන් අපි කුමක් කරමු දැ” යි ප්‍රධාන නාවිකයාගේ මුණ බැලුහ. එවිට ඔහු “මට එකියක නිසා මේ මහාජනයා විපතෙහි හෙළනු බැරි ය, ඒ නිසා තමුසේලාට ඕනෑ එකක් කළාට මගෙන් වරදෙක් නැතැ” යි කී ය. එකෙණහි නාවිකයෝ, ඇය ඔසොවා ගත්හ. ඕ මරණ භයින් බියපත් ව මරහඬ නගන්නට වූ ය. එහඩ ඇසු නාවික තෙමේ “ඔය ඇඳුම් ආයිත්තම් මුදට දමනු නො සුදුසු ය, ඒවා ගෙණ රෙදිමාල්ලක් අන්දවා මූදට දමවු, කිසිවක් ඇඟ නැති ව මූදට දැමු කල්හි වරින් වර මෑ මතු වන්නී ය, එය මට ඉවසනු බැරි ය, මට මෑ නො පෙනෙන ලෙසට, මූද දැමු සැටියේ යට කිඳා බසින ලෙසට, වැලිකළයක් බෙල්ලෙහි එල්ලා මූදට දමවු” යි නියම කළේ ය. ඔවුහු එසේ කළහ. ඕ එ තැන දී ම මස් කැසුබ් ආදීනට බත් වූ ය. මේ පුවත ඇසූ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ද “මේ ගැහැණිය කළ අකුශලකර්‍මය කිමැ” යි බුදුරජුන් විචාරමු’ යි නැවෙන් බැස යන්නන් හා එක්ව ගියහ.

අනික් සත් නමක් භික්‍ෂූන් වහන්සේ ලා බුදුරජුන් දක්නට වඩින්නෝ, අතර මගදී ම රෑ වූ බැවින්, එක් වෙහෙරකට ගොස් නිදා ගන්නට තැනක් ඉල්ලූහ. ඒ විහාරයෙහි ගල්ලෙනක් වි ය. ගල් ලෙන තුළ ආසන සතක් පිළියෙල කොට ආරාමිකයෝ ඔවුනට ඒ ලෙන භාර කළහ. ඔවුහු එහි නිදි ගත්හ. මහරෑ කුළුගෙයක් පමණ වූ මහගලක් පෙරැළී අවුත්, ලෙන්දොර වසා සිටියේ ය. පාන් වූ කල්හි එහි පැමිණි නේවාසික භික්‍ෂූහු, ඒ දැක, වටපිට සිටි මිනිසුන් බොහෝ ගණනක් ගෙන්වා ගෙණ, ලෙන්දොර වසා සිටි ගල ඉවත් කරන්නට වෙර දැරූහ. එහෙත් ගල තුබූ තැනින් අඟලකුත් එහා මෙහා කරන්නට ඔවුහු අපොහොසත් වූහ. ලෙන තුළ සිටි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ද ගල පෙරළන්නට මහන්සි ගත්හ. ඔවුනට ද ඒ කරණු නො හැකි වි ය. සත් දවසක් ම මෙසේ ගෙවී ගියේ ය. ආගන්තුක භික්ෂූහු ද, බඩ සයින් පෙළෙමින් සත් දවසක් එහි මහත් දුක් විඳිමින් දිවි ගෙවූහ. සත්වන දින ඒ ගල, තෙමේ ම ලෙන්දොරින් ඉවත් වී ය. එහි සිටි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා පණ අදිමින් එලි බැස්සාහ. උන්වහන්සේලාගේ පණ යන්තමකට රැඳී තුබුනේ ය. ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ද “අප ගේ මේ පව කිමැ, යි බුදුරජුන් වෙතින් අසා දැන ගණිමු” යි කියා එ තැනින් නික්මුනාහ. ඔවුහු එතැනින් නික් ම ටික දුරක් මග යන්නෝ, අනික් දෙපිරිස හා එක් වූහ. තුන් පිරිස ම බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ පසෙක හිඳ, තමතමන් දුටු කරුණු, තම තමන් ඉදිරියෙහි සිදු වූ දේ, පිළිවෙළින් දන්වා, මෙසේ වන්නට මොවුන් කළේ කුමක් දැ? යි ඇසූහ.

ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ; මහණෙනි! යටගිය දවස, බරණැස් නුවර ගොවියෙක් විසී ය. ඔහු තම වැඩට ගොනකු හික්ම වන්නේ, හික්මවා ගත නො හැකි වි ය, ඌ ටික දුරක් ගොස් බිම වැතිර ගණියි, තළා පෙළා නැගිටුවනු ලබන්නේ ද නැවැතත් ටික දුරක් ගොස් බිම ලගියි, ගොවියාට තමන් කැමැති සේ ඌ හසුරුවා ගත නොහැක්කේ ය, ඒ තැන දී මොහු කෝපයෙන් මැඩුනේ, ගොනා පිදුරුවලින් වෙළා පිදුරු මිටියක් සේ කොට ගිනි දැල් වී ය, ගොනා මුළුමනින් දා හළු වී ගියේ ය, අද මේ කපුටු එදා ඒ ගොවිය, එදා ඒ කළ පාපකර්‍මයෙහි විපාකය අද මේ කපුටු වින්දේ ය, මහණෙනි! මේ ම, එහි දරුණු විපාක නො වේ, මූ මේ දරුණු පවින් දිගුකලක් මුළුල්ලෙහි නිරයෙහි පැසී, නොයෙක් කටුක දුක් වින්දේ ය. මෙසේ විඳ ඉතිරි වූ ස්වල්පකර්‍මයාගේ විපාක වශයෙන් සිවුවරක් ම කපුටු ව මේ ලෙසින් අහසෙහිදී ම දැවී මළේ ය, මහණෙනි! මේ පස්වන වරය.

මහණෙනි! යටගිය දවස, බරණැස් නුවර ගැහැවියෙක් වි ය, ඔහුගේ අඹුව දැකුම් කලු ය, ඕ ගේදොර දිය ඇදුම් වීකෙටුම් බත් පිසුම් ඈ හැම කටයුත්තක් ම සියතින් කරමින් සැමියාගේ සිත් ගෙණ විසූ ය, එහි ගෙදර වැඩූ බල්ලෙක් වි ය. ඌ දින පතාම ගේ දොර වැඩපල කරණ ඒ ගැහැණිය දෙසට මුණ ලා බිම ලැග හිඳියි, කුඹුරට බත් ගෙණ යන විට, දරපලා පිණිස කැලයට යන විට ඈ හා එක් ව යයි, පෙරළා එන විටත් එසේ ම එයි, ඒ දුටු ගම්වැසි තරුණයෝ “බලුවැදි ගෙන් නික්මුනේ ය, අද මසුත්, සමග හොඳ හැටි කෑ හැකි ය” යි කවටකම් කරත්, ඕ එයින් ලජ්ජාවට පැමිණ, ගල් කැට ලී කැබලි ආදියෙන් ගසා බල්ලා පලවා හරියි, ඌ එයින් ටිකක් නැවතී සිට නැවතත් ඇය. ලුහුබැඳ යයි, මහණෙනි! මේ බලු අනෙකෙක් නො වේ, මෙයට තෙවන අත්බවෙහි මේ ස්ත්‍රියගේ හිමි ය, එදා හටගත් ස්නේහය. සිඳ හරින්නට නො හැකි ව මෙසේ ජාතියෙන් ජාතියට ලුහුබැඳ යයි, මහණෙනි! මේ සසර ඇවිදින ගැහැණු පිරිමි අතර අඹු සැමියන් සේ කල් නො යැවූ එක ද ගැහැණි යක් නැත, එක ද පිරිමියෙක් නැත, එක් ම ගැහැණිය, ඇති තාක් පුරුෂයන්ට අඹු වූ ය, එසේ ම එක් ම පුරුෂයා, ඇති තාක් සත්‍රීන්ට ස්වාමිපුත්‍ර වි ය, මත්තෙහි ද එසේ ය, එහෙයින් අග මුලක් නැති මේ සසරෙහි හැම සත්‍රී පුරුෂයෝ ම අඹුසැමියන් සේ කල් යැවූහ, ඉදිරියෙහි ද කල් දවස් යවන්නාහ, වඩා නො දුරෙහි වූ අත්බැව්හි නෑයන් කෙරෙහි ස්නේහය බලවත් ව පවතී, එහෙයින් මෙයට තෙවන අත්බවේ දී තමාගේ අඹු ව සිටි ඇය කෙරෙහි බල්ලාගේ ස්නේහය අධික වි ය, බල්ලා ඒ ස්නේහය හැර දැමීමෙහි අපොහොසත් වි ය. දිනෙක, ඕ තම හිමියාට කැඳ අවුළුපත් ගෙණ කුඹුරට යන්නී, බල්ලා කෙරෙහි නැගි කෝපයෙන් රැහැනකුත් ඉණ සහවා ගෙණ ගියා ය, බලු ඇය පස්සෙහි ගියේ ය. අනතුරුව ඕ හිමියාට කැඳ අවුළුපත් දී හිස් කළයක් ගෙන ලිඳක් ලඟට ගොස් කළය වැල්ලෙන් පුරවා බල්ලාට අඩ ගෑ ය, බලු ඉතා ආදරයෙන් වලිගය සොලවමින් ඈ වෙතට ගියේ ය, එ කෙණෙහි රැහණ කොණකින්, බලාගේ බෙල්ල තද කොට බැඳ, අනික් කොණේ කළය බැඳ, කළය ලිඳ තුළට බෑවා ය, බලු කළයත් සමග ඇදී ගොස් ලිඳට වැටී මළේ ය, මෝ, ඒ පාපකර්‍මයාගේ විපාක වශයෙන් දිගුකලක් අපායයෙහි පැසී, විපාකාවශේෂ වශයෙන් අත්බව් සියයෙක ම වැලිකළ බෙල්ලෙහි බැඳ, දියෙහි දමන ලදි, කලුරිය කළා ය, මහණෙනි! මේ ඇය විසින් ඒ විපාකය විඳි සියක්වන අත්බව ය,

මහණෙනි! තමුසේලා විසින් ද මේ විඳින ලද්දේ පෙර, කළ පවෙක විපාකයෙකි, මම ඒ ද තමුසේලාට කියමි, යටගිය දවස, බරණැස ම වාසභූමි කොට සිටි ගොපලු දරුවෝ සත් දෙනෙක් වූහ. ඔවුහු ගෙරිසරක් ගෙණ තණ කවමින් සතියෙන් සතිය කැලෑ පෙදෙසට යති, දවසෙක ගෙරිසරක් තණ කවා ගෙණ එන්නෝ, අතර මගදී මහතලගොයකු දැක ඌ පස්සෙහි ලුහුබැඳ දිවූහ, තලගොයා පලා ගොස් තුඹසක් තුළට වන, ගොයා වැදුනු තුඹසෙහි, සත් තැනෙක සිදුරු තිබෙනු දැක “දැන් මොකකුත් කරනු බැරිය, කරදර වීමෙන් වැඩෙක් නො වේ හෙට අවුත් මූ අල්ලා ගණිමු” යි සත් දෙන ම එක් සිත් ව එකෙකා එක් එක් කොළකැටිය බැගින් ගෙණවුත්, ඒ සිදුරු හත වසා ගියහ. පසුදා එය ඔවුනට අමතක වි ය, එහෙයින් ඔවුහු වෙනතක ගොස්, එහි සතියක් හරක් තණ කවමින් ගත කළහ, සතිය ගෙවා. එ මගින් ම එන ඔවුහු තුඹස දැක, සිහිපත් වී “තලගොයාට වූයේ කිමැ, යි බලමු” යි තුඹස වෙත ගොස් තම තමන් සිදුරුවල ගැසූ කොළකැටි ඉවත් කළහ, ඇට සම් පමණක් ඉතිරි ව සිටි ගොයා ද, වෙව්ලමින් ගැහි ගැහී තුඹසින් එලියට ආයේ ය, ඔවුහු ගොයා දැක, හටගත් කරුණා ඇති ව “මූ මැරීම නො සුදුසු ය. වැඩෙක් ද නැත, තිබෙන්නේ ඇට හා සම ය, මස් ටිකකුත් නැත, සත් දවසක් ම කෑම නැති කමින් මූ වෑරී ගොස් ය, බඩ ගා යනුත් බැරි ය, මූ මරා කුමට පව් ගණිමු දැ” යි කතා කොට යන්නට අත්හැර දැමූහ, මෙසේ ඔවුහු, ගොයා නො මැරූ නිසා නිරයෙන් නිදහස් වූහ. එහෙත් පාපකර්‍මය ලුහුබැඳ ආයේ ය, සති දෙකක් එකතු ව, තුදුස් අත්බවක සත් දවස, සත් දවස, කෑමට කිසිවක් නො ලැබූහ, බීමට පැනක් නො ලැබූහ, මහණෙනි! මා දැන් කී ඒ කර්‍මය කළෝ තමුසේලා ය, එදා තමුසේලා ගොපලු කොල්ලෝ ය, අද මාගේ සසුන්හි පැවිදි ව සිටියෝ ද, එදා කළ ඒ කර්‍මයෙහි දරුණු විපාකය තමුසේලාට මෙසේ විඳින්නට සිදු වී ය, යි ඔවුන් ඇසු ප්‍රශ්න මෙසේ පහදා දුන් සේක.

එ වේලෙහි එහි සිටි මහණෙක් දණ බිම ඔබා හිඳ, “ස්වාමිනි කිම, පව් කොට අහස ඉගිලුනත්, මූද වැටුනත්, කඳු ගුහාවන්ට වැදුනත්, කළ පව්කමින් නිදහසෙක් නෑ නො වේ දැ” යි බුදුරජුන් විචාළේ ය. “මහණ, එසේ ය, නිදහසෙක් නො ලැබේ, අහස් ආදී කො තැනක සිටියත් පවින් ගැලවීමෙක් නැත, කළ පව් කමින් නිදහස් වීමට මෙලොව කො තැනකත් නැත, කො තැන සිටියත් පව්කමට ඉඩ ඇත්තේ ය, පාපකර්‍මයෙන් නිදහසක් නැතැ” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක:

න අන්තලික්ඛෙ න සමුද්දමජ්ඣෙ

න පබ්බතානං විවරං පවිස්ස,

න විජ්ජති සො ජගතිප්පදෙසො

යත්‍ථට්ඨිතො මුච්චෙය්‍ය පාපකම්මාති.

යම් තැනෙක සිටි සත්ත්‍ව තෙමේ පව්කමින් මිදෙන්නේ නම්, එබඳු බිම් පෙදෙසෙක් (මෙලොව කොතැනකත්) නැත. අහසෙහි ද නැත. මුහුද මැද ද නැත. කඳුවිවරයන්ට වැදද නො මිදෙන්නේ ය.

න අන්තලික්ඛෙ = අහසෙහි නැත.

අහසට නමෙකි **අන්තලික්ඛ** යනු. යමක් කරණ කොට ලෝකය වස්තුනානාත්‍වය දකී ද, ඒ ය අන්තලික්ඛ. **‘තෙසං තෙසං වත්‍ථුනං අන්තරං නානත්තං ඉක්ඛතෙ ලොකො එතෙනාති = අන්තලික්ඛං’** යනු වාක්‍යයි. සංස්කෘතයෙහි **‘අන්තරික්‍ෂ - අන්තරීක්‍ෂ’** යි ශබ්ද දෙකක් දන්නා ලැබේ. යමක්හුගේ මැද තාරකාවෝ වෙත් නම්, තාරකාවන්ගේ ඒ ආධාරස්ථානය, අන්තරික්‍ෂ-අන්තරීක්‍ෂ නමින් හඳුන්වනු ලැබේ. **‘අන්තර්** **මද්ධ්‍යෙ ඍක්‍ෂාණි නක්‍ෂත්‍රාණි යස්‍ය තත් = අන්තරීක්‍ෂම්’** යනු වාක්‍යයි. භූලෝක ස්වර්ලෝක දෙක මැද දක්නා ලබන්න ආකාශය යි. **‘ද්‍යාවා පෘථිව්‍යො මද්ධ්‍යෙ ඊක්‍ෂ්‍යමාණං ව්‍යොම**’ යනු දන්නේ ය. පක්‍ෂීන්ගේ හා වලාකූටයන්ගේ සංචරණස්ථානය යි.

න සමුද්දමජ්ඣෙ = මුහුද මැද නැත.

ජලසමූහයස්ථානය, **සමුද්ද** නම්. සඳ උදාවීමෙහි දී ඒ ජලස්කන්‍ධය තදින් සීත වන බැවින් එසේ කියනු ලැබේ. **‘සම්මා ක්ලීදන්ති චන්‍දොදයෙ අස්මා ආපානීති = සමුද්දො’** යනු ඒ දක්වන්නට කීහ. ජලය පමණට ලුණු මෙහි වේ, නු යි ද සමුද්ද, යි කියත්. **‘සමං උදකෙන ලොණං එත්‍ථාති වා = සමුද්දො’**

මිලිඳු රජු විසින් අසනු ලැබු නාගසේන ස්ථවිරයන් වහන්සේ විසින් “මහරජ! ජලසමූහස්ථානයෙක යම් පමණ දිය වේ නම්, එ පමණ ම එහි ලුණු වන්නේ ද, යම් පමණ ලුණු වේ නම්, එ පමණම එහි දිය වන්නේ ද, ඒ මේ ජලසමුහය, සමුද්ද නම් වේය” යි වදාළ වවනය මෙය සාර්‍ත්‍ථක කරන්නේ ය.

‘අට්ඨහි අච්ඡරියබ්භූතධම්මෙහි සමන්නාගතත්තා සමුද්දති අත්තසන්නිස්සිතානං මච්ඡමකරාදීනං පීතිසොමනස්සං පසවති ජනෙතීති = සමුද්දො’ අරුම පුදුම කරුණු අටකින් යුක්ත බැවින්, තමන් ඇසුරු කරණ මත්ස්‍යමකරාදි සත්ත්‍වයනට තුටු පහටු බව උපදවන්නේ සමුද්ද නම්, යනු එහි අරුති.

මුහුද, වටින් වක්‍රවාට පර්‍වතය පැහැර සිටියේ ය. වෙරල පටන් අඟුල, දැඟුල, වියත, දෙ වියත, රියන, දෙ රියන, යට, දෙ යට, ඉස්බ, දෙ ඉස්බ, ගව්ව, දෙ ගව්ව, යොදුන, දෙ යොදුන, දස යොදුන, සිය යොදුන, දහස් යොදුන යන ඈ ලෙසින් ගැඹුරු ව ගොස් මහමෙර සමීපයෙහි සූවාසූ දහසක් යොදුන් ගැඹුරැති ව සිටියේ ය. **‘මහාසමුද්දො භික්ඛවෙ, අනුපුබ්බනින්නො අනුපුබ්බපොණො අනුපුබ්බපබ්භාරො’** යන බුද්ධ චවනය එයට සාධක වේ.

මෙහි පත්ලෙහි සිට යොදුන් සතළිස් දහසක් පමණට නැගී සිටි ජලය, යොදුන් දෙ සිය, තුන් සිය, පන් සිය, දස දහස පමණ දිගැති තිමි - තිමිඞ්ගල - තිමිරපිඞ්ගල - ආනන්‍ද - තිමින්‍ද - අන්‍ධාරෝහ - මහාතිමි යනාදී වූ මහමසුන් නිසා සැලෙන්නේ ය. මූද හරි මැද සාර දහසක් යොදුන් පමණ උස් වූ දිය කඳ නො සැලී සිටියේ ය. ඉන් මතු කොටසෙහි යොදුන් සතළිස් දහසක් පමණ වූ දියකඳ රළගැටිමෙන් සැලෙන්නේ ය.

මහාසමුද්‍රයෙහි ම ඒ ඒ තැන, ඛුරමාලීසමුද්ද - අග්ගිමාලීසමුද්ද - දධිමාලීසමුද්ද - කුසුමාලීසමුද්ද - නළමාලීසමුද්ද - පවාළනාළීසමුද්ද යි නම් සයක් යොදා හඳුන්වනු ලැබේ.

මුහුදෙහි, යම් තැනෙක, දිය, විදුරුවැල්ලෙන් ආලෝකවත් වී ද, මිනිස් පමණ ඛුරනාසා ඇති මත්ස්‍යයෝ, ඔප් නැගු කර සමුහයක් සේ දිය ඉපිල ගිලෙත් ද, ඒ සමුද්‍රඛණ්ඩය, **ඛුරමාලි** නම්. පත්ලෙහි වූ රත්වැල්ලෙන් විහිද ගිය රන්රැස් නිසා ජලතලාව මැදි දවල් හිරු සේ බබලා ද, ඒ සමුද්‍රඛණ්ඩය, **අග්ගිමාලී** නම්. යම් මුහුදු පෙදෙසක් දිය දධිපටලයක් සේ වේ ද, ඒ **දධිමාලි** නම්. යම් තැනෙක දිය, ඉඳුනිල්මිණි වැල්ලෙන් විසිර ගිය නිල්පැහැයෙන් යුක්ත ද, නිල්කුසතණ සේ බබලා ද, ඒ **කුසුමාලී** නම්. යම් තැනෙක දිය වංශරාගමාණික්‍යයන්ගේ බහුලභාවය නිසා තරුණ හුණවනයක් සේ පෙන්නේ ද, ඒ **නළමාලී** නම්. යම් තැනක දිය රිවිමඬලක් සේ රත්පැහැ වේ ද, ඒ **පවාළනාළි** නම්.

මහාසමුද්‍රය, ක්‍ෂීරසමුද්‍ර - නීලසමුද්‍ර - ප්‍රවාලසමුද්‍ර - ස්වර්‍ණසමුද්‍ර යි කොටස් සතරකට බෙදාත් ව්‍යවහාර කෙරෙත්. මහාමේරු පර්‍වතයෙහි පෙර දිග සුදු පැහැයෙන් යුක්ත බැවින්, ඒ කොටස **ක්‍ෂීර සමුද්‍රය,** යි ගණිත්. ඒ ලෙසින් දකුණු දිග කොටස **නීලසමුද්‍ර,** යි ද, පැසුළු දිග කොටස, **ප්‍රවාලසමුද්‍ර**, යි ද, උතුරු දිග කොටස, **ස්වර්‍ණසමුද්‍ර,** යි ද ගණිත්..

මහමෙරට හා යුගන්‍ධරයට අතර සුවාසූ දහසක් යොදුන් පුළුලැති මුහුදු කොටස, **සීදන්තසමුද්‍ර**, යි. කියත්. එහි දිය ඉතා සියුම් ය. මොනර පිලක් බැහූයේ ද, ඒ එහි ගැලෙන්නේ ය. එහෙයිනි සීදන්ත නම්. මෙසේ කූලපර්‍වතයන්ගේ අතර ගෙණ සීදන්තසමුද්‍ර, සතෙකැ, යි ආචාර්‍ය්‍යවරයෝ කියත්.

මෙකල ශාන්තිකර සමුද්‍ර - අත්ලන්තික සමුද්‍ර - දක්‍ෂිණ සමුද්‍ර - ඉන්දීය සමුද්‍ර - උත්තර සමුද්‍ර, යි සමුද්‍රය පසකට බෙදත්.

මොවුනතුරෙහි ශාන්තිකරසමුද්‍රය, අන්‍ය සමුද්‍රයනට වඩා, විශාල වේ. එහි දිය, දියපාර, රැල ආදිය අඩු බැවින් නිසල ව පවති. අත්ලන්තිකසමුද්‍රය, ඉතා කුඩා ය. එහෙත් බියකරු ය. ඉන්දීය සමුද්‍රය, කන්‍යාකුමාරියෙන් දකුණෙහි වූයේ ය. දක්‍ෂිණ සමුද්‍රයෙහි දිය, ශෛත්‍යයෙන් කැටි වූයේ, ගල් සේ පවතී. උත්තර සමුද්‍රයෙහි දිය ඉතා සීතල ය. ඒ වටා පිහිටි දිවයින්හි මිනිසුන්ට වසනු නො හැකි ය.

මහාසමුද්‍රයෙහි මහාමේරු පර්‍වතයට සමීපයෙහි දිය, වැඩී මතු වන්නේ ය. වැඩුනු ඒ දිය, හාත්පසින් උඩ නැගී ගොස් බිහිසුණු හඬ නගමින් නැවැත මුහුදට ඇද හැලෙන්නේ ය. ඒ දියකඳ වැටුනු තැන දිය දෙ කඩ ව ගොස් යොදුන් ගණන් දිග පළලැති ගැඹුරු වළෙක් සැදී සිටි යි. එතැන, **වඩබාමුව**, යි කියත්. දියකඳ උඩට නැගී නැවැත වැටීමේ දී එහි උපදින ශබ්දය **වඩාමුව හඬැ**, යි ගණු ලැබේ.

වෙළඹක ස්වරූපයෙන් මුහුදු පත්ලෙහි හැසිරෙන ප්‍රලය වහනිය, වඩබාමුවැ, යි වෛදිකයෝ කියත්.

මුහුදුපත්ලෙහි වූ ගිනිකඳු පිපිරී යෑමෙන් හටගන්නා විවරයන්ට ඇද ගන්නා දියපාර, වඩබාමුවැ, යි ඇතැම් සාමුද්‍රික ශාසත්‍රඥයෝ කියත්.

ලෝකය, හටගැණීමේ දී සඳහිරු පහළ වීමෙන් පසු සිනෙරු - චක්කවාළ - හිමවන්තාදිපර්‍වතයෝත්, ද්වීපසමුද්‍රාදීහුත් පහළ වෙති. එහි දී පොළොවෙහි උස්ව සිටි තැන් පර්‍වත, යි ද වළතැන් සමුද්‍ර, යි ද, සම වූ තැන් ද්වීප, යි ද, ගත්හ. පර්‍වතාදී මේ වස්තුන්ගේ හටගැණීම ස්වභාවික ය. මේ වස්තූහු, බ්‍රහ්මවිෂ්ණුමශ්වෙරකර්‍තෘක නො වෙත්.

මුහුදුදිය, කලෙක පිරිහෙන්නේ ය. කලෙක වැඩෙන්නේ ය. මේ දෙකට කරුණු වනුයේ, චන්‍ද්‍රයාගේ පිරීහීම හා වැඩීම ය. චන්‍ද්‍රයාගේ පිරිහීම කෘෂ්ණපක්‍ෂයෙහි වන්නේ ය. වැඩීම ශුක්ල පක්‍ෂයෙහි වන්නේ ය. චන්‍ද්‍රයාගේ මේ ක්‍ෂය වෘද්ධිය අනුව සමුද්‍ර ජලයාගේ ක්‍ෂයවෘද්ධිය වේ. සමුද්‍රජලය පිළිබඳ මේ ක්‍ෂයවෘද්ධිය ලෝකයා විසින් වඩදිය, බාදිය, යි හඳුන්වනු ලැබේ.

නූතනයෝ, වඩදියට හා බාදියට කාරණය, චන්‍ද්‍රසූර්‍ය්‍යයන් ගේ ආකර්‍ෂණ බලය, යි කියත්. චන්‍ද්‍රසූර්‍ය්‍යයන් කෙරෙහි වූ ඒ ඒ වස්තුන් ඇද ගැණීමේ බලය හේතු කොට අමාවක - පසළොස්වක යන දෙ දිනයෙහි වන්නා වූ වඩදිය, බාදිය දෙක මහවඩදිය මහබාදිය, යි ද, අමාවක්හි චන්‍ද්‍ර - සූර්‍ය්‍ය - පාථිවී යන මේ ග්‍රහයන් සම කෝණාකාර ව පිහිටන බැවින්, චන්‍ද්‍ර- සූර්‍ය්‍යයන් කරා ඇදී යන ජල ප්‍රමාණය, අමාවක - පසළොස්වක දෙ දිනයෙහි ඇදී යන ජලය සේ, මහත් නො වන බැවින්, සුලුවඩදිය - සුලුබාදිය යි ද කියත්. අමාවක් දිනයෙහි සූර්‍ය්‍යයා පොළොවට ඉතා ඈත්හි පිහිටයි. චන්‍ද්‍රයා ලංව පිහිට යි. ඔවුන්ගේ ආකර්‍ෂණ - බලය හේතු කොට, පොළොවෙහි ඇති ජලය - වාතය - පස් යන මේ ආදිය ඇදී යයි. පොළොව පෙරළෙන වස්තුවක් වුව ද එක් පසකට දිය ඈ ඇදී ගිය කල්හි පොළොවෙහි සමබර නැති වීමෙන් එය පරිවර්‍තනය නො වන්නේ ය. එහෙයින් එ පමණ ම දිය කොටසක් විරුද්ධ පාර්‍ශවයට තල්ලු වී යයි. ඒ ඇදී ගිය කොටස මහවඩදිය නමින් හඳුන්වත්. පසළොස්වක්හි ද මෙසේ ය.

න පබ්බතානං විවරං පවිස්ස = පර්‍වතවිවරයට වැද (මිදුමක්) නැත. කඳුගුහාවලට වැද.

‘පබ්බතොති සෙලො, සෙලො හි සන්‍ධිසඞ්ඛාතෙහි පබ්බෙහි සඞ්ගහිතත්තා පබ්බතොති වුච්චති’ පර්‍වත නම් ශෛලය යි, එය සන්‍ධි නම් වූ පුරුක්වලින් බැඳී සිටි බැවින් පබ්බත, යි කියනු ලැබේ. **‘පබ්බං අස්ස අත්‍ථිති වා = පබ්බතො’** සන්‍ධිපුරුක් මොහුට ඇත්තේ, නු යි හෝ පබ්බත නම්, **‘සන්‍ධි සඞ්ඛාතෙහි පබ්බෙහි චිතත්තා පබ්බතො’=** සන්‍ධි නම් පුරුක් වලින් වැඩුනු බැවින් පබ්බත නම්. **‘පර්‍වති පුරයතීති = පර්‍වතඃ, පර්‍වාණි භාගාඃ සන්ත්‍යත්‍රෙති = පර්‍වතඃ’** යනු පරකීය වාක්‍යයි.

ශිලාපර්‍වත පාංශුපර්‍වත, යි පර්‍වතයෝ දෙපරිදි වෙත්. මහමෙර, ලෝකයෙහි විශාලතම පර්‍වතය, යි කියත්. එය මූද මැද ත්‍රිකූට නම් පර්‍වත තුනක් මතු පිට පිහිටියේ ය. එක්ලක්‍ෂ අට සැට දහසක් උස ය. සටහන් විසින් බෙරයක් සේ ය. අට පැහැයකින් බබලයි. යොදුන් සුවාසූ දහසක් මූදුදියෙහි ගැලී සිටි යි. දියෙන් මතු පිට ද එ පමණ ම වේ. අයමින් සුවාසූ දහසක් යොදුන. විතරින් සුවාසූ දහසක් යොදුන.

මහමෙර වටා සුවාසූ දහසක් යොදුන් උස ඇති **යුගන්‍ධර** පර්‍වතය පිහිටියේ ය. එහි දෙසාළිස් දහසක් යොදුන් දියෙහි ගැලී ගියේ ය. දියෙන් මතු පිට සිටියේ ද එ පමණ ය. එය වටා පිහිටියේ **ඊශධර** පර්‍වතය යි. එය යොදුන් දෙ සාළිස් දහසක් උස ය. දිය යට එක්විසි දහසෙකි. දිය මතු පිට ද එ පමණ ය. ඒ වටා **කරවීක** පර්‍වතය පිහිටියේ ය. එහි පමණ යොදුන් එක් විසි දහසෙකි. අඩක් දියෙහි ගැලී සිටියේ ය. දිය මතුපිට ද එ පමණ ය. කරවීක පර්‍වතය වටා **සුදර්‍ශන** පර්‍වතය වේ. එය දස දහස් පන් සියයක් යොදුන් උස ය. අඩක් දිය යට ය. අඩක් දිය මතු පිට ය. සුදර්‍ශන පර්‍වතය වටා යොදුන් පන් දහස් දෙ සිය පනසක් උස් වූ **නෙමින්‍ධර** පර්‍වතය වේ. අඩක් දිය යට ය. අඩක් මතු පිට ය. නෙමින්‍ධර පර්‍වතය වටා **විනතක** පර්‍වතය වේ. එය යොදුන් දෙ දහස් ස සිය පස් විස්සක් උස් වේ. අඩ, අඩ දිය යට හා මතුපිට ය. විනතක පර්‍වතය වටා **අස්වකර්‍ණ** පර්‍වතය වේ. යොදුන් එක් දහස් තුන් සිය දොළොසක් උස් වේ. අඩ, අඩ දිය යට හා මතුපිට ය

චක්‍රවාටයන්ගේ ගණනක් නො දැක්විය හැකි ය. ඔවුහු අනන්තයහ. එහි එසේ ම චක්‍රවාටපර්‍වතයෝ ද වෙති. සක්වළක් පාසා චක්‍රවාට පර්‍වතයෙක් වේ. චක්‍රවාටයෙක් චක්‍රවාට පර්‍වතයකින් වටකරණ ලද්දේ වේ. **‘ලොකධාතු නෙමිමණ්ඩලසදිසෙන චක්කවාළපබ්බතෙන සමන්තතො පරික්ඛිත්තත්තා චක්කවාළන්ති වුච්චති’** යනු ආචාර්‍ය්‍යවචනයි. මහා සමුද්‍රය වටා ඒ ඒ තැන මහාද්වීප සතරෙක් වේ. ජම්බුද්වීප - අපරගොයාන - උත්තර කුරු - පූර්‍වවිදේහ යි. මෙයින් මහත්තම වන්නේ ජම්බුද්වීපය යි. එහි දිග පළල යොදුන් දස දහසෙකි. එහි හිමාලය පර්‍වතය පිහිටියේ ය. එය තුන් දහසක් යොදුන් පැතිර සිටියේ ය. හිමයට ස්ථාන බැවින්, හිමාලය නම් වී. යොදුන් පන් සියයක් පමණ උස ය. සුවාසූ දහසක් රන්රිදී මැණික් පර්‍වතවලින් හොබනේ ය. එහි වූ අනවතප්ත විල වටා සුදර්‍ශනකුට - චිත්‍රකූට - කාලකූට - ගන්‍ධමාදනකූට - කෛලාසකූට, යි පර්‍වත පසෙක් පිහිටියේ ය. සුදර්‍ශනකූටය, උසින් යොදුන් දෙ සියයෙකි. අනික් පර්‍වත සතර ද උසින් එ පමණ ම වේ. පළලින් පනස් යොදුනෙකි. දිගින් දෙ සිය යොදුනකි. ෂඩ්දන්තවිල වටා චුල්ලකාල - මහාකාල - උදකපාර්ශ්ව - චන්‍ද්‍රපාර්ශ්ව - සූර්‍ය්‍යපාර්ශ්ව - මණිපාර්ශ්ව - ස්වර්‍ණපාර්ශ්ව, යි. පර්‍වත සතෙක් ඇත්තේ ය. ඔවුනතුරෙහි ස්වර්‍ණ පාර්ශ්ව පර්‍වතය, සත් යොන්නක් උස් වේ. මණිපාර්ශ්ව පර්‍වතය ස යොන්නක් උස ය. සූර්‍ය්‍යයපාර්ශ්ව පර්‍වතය, පස් යොන්නකි. චන්‍ද්‍රපාර්ශ්ව පර්‍වතය, සිවු යොන්නකි. උදකපාර්ශ්ව පර්‍වතය, තුන් යොක්කකි. මහාකාල පර්‍වතය, දෙ යොන්නකි. චුල්ලකාලපර්‍වතය එක් යොන්නකි.

ලෝකයෙහි වූ පර්‍වත අතුරෙහි හිමාලය - හේමකූට - නිෂධ - නීල - ශ්වේත - භෘඞ්ගවත් - මේරු - මාල්‍යවත් - ගන්‍ධමාදන - මහේන්‍ද්‍ර - මලය - සභ්‍ය - ශුක්තිමත් - ඍක්‍ෂවත් - වින්‍ධ්‍ය - පාරිපාත්‍ර - කෛලාසමන්‍දර - ලෝකාලෝක - මහත් යන පර්‍වත ශ්‍රේෂඨපර්‍වත, යි පුරාණයෝ කියත්.

ලෝකයෙහි මෙයින් අන්‍යවූත් පර්‍වත විය යුතු ය. එසේ ම උස්මිටිකම්වලින් ද වෙනස් විය යුතුය. ඒ හැම පර්‍වත කෙනෙක් ම ගාථාවෙහි එන ‘පබ්බතානං’ යන පදයට ඇතුළත් කළ හැකිය.

විවර ශබ්දය, ඡිද්‍ර - දූෂණ - අපරාධ යනාදී අරුත්හි එයි. මෙහි ඡිද්‍රය කියවේ. ඡිද්‍ර නම් සිදුරු ය.

න විජ්ජති සො ජගතිප්පදෙසො = එබඳු බිම් පෙදෙසක් නැත.

‘ගච්ඡන්ති යස්සං සා ජගති’ යම් තැනෙක යෙත් නම් ඒ ජගති නම්. භූමිය හා ගෙමිදුල කිය වේ. මහියං ජගති වුත්තා **‘මන්‍දිරාලින්‍දවත්‍ථුනි’** යනු කෝෂ යි. මෙහි ආයේ භූමියෙහි ය. එහෙයින් වාක්‍යයෙහි ‘**යස්සං**’ යි කීහ. ‘**පදෙස’** නම්, කොටස ය. බිම් පෙදෙසැ, යි කීයේ එහෙයිනි. පදෙස යනු, කොයි දෙයක වුවත් කොටසක් ගැණීමේ දී යෙදිය හැකි ය. **‘පදිස්සතීති = පදෙසො’** යනු නිරුක්ති යි.

මහාපටඇඟිල්ල හා ඩබරැඟිල්ල විදහා ගත් කල ඒ දෙක අතර, පදෙස, යි ද කියනු ලැබේ. **‘තජ්ජනීයයුත්තෙ අංගුට්ඨෙ තතෙ පදෙසො’** යනු කොෂයි.

යත්‍ථට්ඨිතො මුඤ්චෙය්‍ය පාපකම්මා = යම් තැනෙක සිටි සත්ත්‍ව තෙමේ පව්කමින් මිදෙන්නේ නම්.

ඉදින් යමෙක් “මේ උපායයෙන් තමන් කළ පව්කමින් මිදෙන්නෙමි” යි අහස සිටියේ ද, අසූසාර දහසක් ගැඹුරැති මුහුද මැද සිටියේ ද, පර්‍වතවිවරයෙක සැඟවී ගත්තේ ද, පව්කමින් නො මිදෙන්නේ ය. පූර්‍ව පශ්චිමාදී වූ කිසිත් බිම්පෙදෙසක පව් කමින් මිදිය හැකි කෙසගක් පමණ වූත් අවකාශයෙක් නැත්තේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්ෂූහු සෝවාන් ඵලාදියට පැමිණියෝ ය. ධර්‍මදේශනාව මහාජනයාට වැඩ සහිත වූ ය.

භික්‍ෂූන් තෙනමකගේ කථාවස්තුව නිමි.

සුප්‍රබුද්ධශාක්‍යයා

9 - 12

සුප්‍රබුද්ධශාක්‍ය තෙමේ “මෙ තෙමේ මාගේ දුව හැරදමා ගියේ ය” යි ද, “මපුතු පැවිදි කොට සතුරුකම් කෙළේ ය” යි ද බුදුරජුන් කෙරෙහි වෛර බැඳ ගත්තේ ය. දිනෙක මොහු “ආරාධනා ලත් තැනින් බත් කන්නට නො දෙමි” යි බුදුරජුන් වඩින මග අවුරා ඇතුල් වීථියෙහි මත්පැන් බී සිට ගතු. ඒ වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් විසින් පිරිවරන ලදු ව එතැනට වැඩි සේක. අවට සිටියෝ ඒ බව ඔහුට දැන්වූහ. සුප්‍රබුද්ධ තෙමේ “ඉවත යව, යි ඔහුට කියවු, ඔයා අප තරම් මහලු නො වේ, යන්නට මග ඉඩ නො දෙන්නෙමි” යි මග අවුරා සිටියේ ය. “එසේ නො කරව” යි මිනිසුන් කියනු ලැබූ ඔහු කිසිත් නො අදහා එසේ ම සිට ගත්තේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ වඩනට මග නො ලැබ එහි ම නැවැතුනු සේක. එ කල්හි ඔහු, “තෝ ගොස් ඔහු කියන්නක් දැන එව” යි චරපුරුෂයකු, බුදුරජුන් වෙත පිටත් කොට යැවී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි නතර වෙත් ම සිනා පහළ කළ සේක. ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඒ දැක සිනා පහළ කිරීමෙහි හේතු කිමැ'යි බුදුරජුන් විචාළාහු ය. “ආනන්‍ද! සුප්‍රබුද්ධයා දක්නහු ද? මා වැනි බුදු කෙනකුන්ට යෑමට මග ඉඩ නො දී ඔහු විසින් කළ කර්‍මය සුලු එකක් නො වේ, එය ඉතා මහත් ය, බැරෑරුම් ය, අදින් සත් වනදා ඔහුගේ ගෙයි පාතමාලයෙහි පඩිපෙළ මුල පැළී යන්නේ ය, ඒ පැළුනු තැනින් මොහු පොළොවේ ගිලී නිරයට වදින්නේ ය” යි උන්වහන්සේ වදාළ සේක.

තොරතුරු දැන ගැණීම පිණිස යොදවා සිටි චරපුරුෂයා, මේ කතාව අසා ඔහු වෙත ගොස් තම කණ වැටුනු එය ඔහුට කී ය. සුප්‍රබුද්ධ තෙමේ, “මාගේ බෑනනුවන්ගේ කතාවෙහි වරදෙක් නැත, ඔහු යමක් කියා නම්, එය ඒ සැටියෙන් ම වන්නේ ය, එසේ වුවත් කමක් නැත, වන්නෙක් වේවා, ඔහු බොරු කියන්නකු කොට නිග්‍රහ කරන්නෙමි, ඔහු, මා මෙයින් සත්වනදා පොළොව ගැලී යන්නේ ය, යි නියමයෙන් නො කියා, මාගේ ගෙයි යටිමාලයේ පඩිපෙළ මුල දී පොළොව වදින්නේ ය, යි බිම් නියමයක් කරයි, අද සිට මම එ තැනට නො යමි, එ තැනදී පොළොව නො වැද, ඔහුට බොරුවෙන් නිග්‍රහ කරන්නෙමි” යි තරයේ සිතට ගෙණ, තමන් ප්‍රයෝජන ගන්නා සියලු බඩුමූට්ටු, මුදුන් මාලයට ගෙන්වා ගෙණ, පඩිපෙළ අස් කරවා, දොර වසා එක් එක් දොරටුවෙහි මල්ලවපුරුෂයන් දෙදෙනා බැගින් සිටුවා “යම් ලෙසකින් මා යටිමාලට බසිනු පිණිස පැමිණිය හොත්, මා එයින් වළක්වාලනු” යි නියම කොට සත්වන දා උඩුමාලෙහි සිරියහන් ගබඩාවට වැදී හුන්නේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ එය අසා, “සුප්‍රබුද්ධයා හුදෙක් මාලිගාවේ මතුමාලේ තබා අහසට නැග අහස සිටිය ද, නැවු නැගී මූදු ගිය ද කඳු විවරයකට වැදුන ද, බුදුවරුන්ගේ කතා දෙ පරිදි නො වේ. යමක් කීහු නම්, ඒ එසේ ම වන්නේ ය, මා කියූ තැනේ දී ම ඔහු පොළොව ගලන්නේ ය” යි වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක:

න අන්තලික්ඛෙ න සමුද්දමජ්ඣෙ

න පබ්බතානං විවරං පවිස්ස,

න විජ්ජති සො ජගතිප්පදෙසො

යත්‍ථට්ඨිතං නප්පසහෙථ මච්චුති.

මාර තෙමේ, යම් තැනෙක සිටි සත්ත්‍වයා නො මැඩලන්නේ ද, එබඳු බිම්පෙදෙසෙක් නැත. අහසෙහි ද එබඳු තැනෙක් නැත. මුහුද මැදත් එබඳු තැනෙක් නැත. පර්‍වතවිවරයට වැද ද, එබඳු තැනෙක් නැත.

න අන්තලික්ඛෙ = අහසෙහි නැත.

න සමුද්දමජ්ඣෙ = මුහුද මැද ද නැත.

න පබ්බතානං විවරං පවිස්ස = කඳු විවරයට වැද ද නැත.

න විජ්ජති සො ජගතිපදෙසො = එබඳු වූ බිම් පෙදෙසෙක් නැත.

යත්‍ථට්ඨිතං නප්පසහෙථ මච්චු = මරු යම් තැනක සිටියහු නො මැඩලන්නේ ද.

සත්වනදා බුදුරජුන් පිඬු සිඟා වෙහෙරට වැඩිය කල්හි යට මාලෙහි සිටි මගුල් අසු, උදම්ව පහර දෙන්නට වන. සුප්‍රබුද්ධ, උඩුමාලෙහි හුන්න්ම මේ කිමැ? යි අසා “මගුල් අසු මත් ව ගියේ ය” යි කී කල්හි, තමන් දැක ම අසු සන්සිඳෙන බැවින් ඌ උඩුමාලෙට නගා ගන්නට නැගිට දොරකඩට පැමිණියේ ය. එකෙණෙහි ම සියලු දොර ඇරී ගියේ ය. එහි සිටි මල්ලවයෝ ඔහු බෙල්ලෙන් අල්වා පහතට ඇද දැමූහ. මෙලෙසින් සත් මාලෙහි ම දොර ඇරුනේ ය. හැම දොරකඩ සිටි මල්ලවයෝ ඔහු බෙල්ලෙන් අල්වා මහලින් මහලට ඇද දැමූහ. ඔහු යටිමාලෙහි පඩි පෙළ මුල වැටුනු සැටියේ ම මහපොළොව පැළී විවර වූවා ය. ඔහු එහි ගැලී ගොස් අවීචි මහා නරකයෙහි සිට ගත්තේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියෝ ය.

සුප්‍රබුද්ධශාක්‍ය වස්තුව නිමි.

දණ්ඩවර්‍ගය

සවග මහණුන් කළ හිංසාවක්

10 - 1

එදා අප බුදුරජුන් දවස සතළොස් වග නමින් හඳුන්වනු ලැබූ මහණෝ, දවසෙක තමන්ට සැතපෙන්නට සෙනසුන් පිළියෙල කරන්නට වූහ. ඒ වේලෙහි සවග මහණෝ “අපි ඔය ඇත්තනට වඩා වැඩිමහලු වම්හ, ඔය පිළියෙල කළ සෙනසුන් අපට ලැබිය යුතු ය” යි අරගල කළහ. එකල සතළොස් වග මහණෝ “ඔය ඇත්තන් වැඩිමහලු බව සැබෑ ය, එයින් අපට ඇති කාරිය කිම, මේ සෙනසුන් හැමට පළමු අප විසින් පිළියෙල කර ගන්නා ලද්දේ ය, ඒ නිසා මොන ලෙසකිනුත් මේ සෙනසුන් කාටත් නො දෙමු” යි දරදඬු වූහ. එයින් කිපුනු සවග මහණෝ සතළොස් වග මහණුන්ට අතින් පයින් දණ්ඩෙන් පහර දුන්හ. බුදුරජානන් වහන්සේ මේ අරගලය අසා “යම් මහණෙක් අන් මහණකුහට පහර දේ නම් ඔහු වරදෙහි බැඳෙන්නේ ය යි යො පන භික්ඛු භික්ඛුස්ස කුපිතො අනත්තමනො පහාරං, දදෙය්‍ය පාචිත්තියං” යි මේ ප්‍රහාරදාන ශික්‍ෂා පදය පණවා, “මහණෙනි! මහණහු විසින් මම, යම් සේ නම් අන්හුත් එසේ ම දණ්ඩනයට බිය ඇත්තෝ වෙති, මරණයට තැති ගණිති, යි සලකා අන්‍යයාට පහර නොදිය යුතු ය, අන්හු නො නැසිය යුතු ය” යි අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සබ්බෙ තසන්ති දණ්ඩස්ස සබ්බෙ භායන්ති මච්චුනො,

අත්තානං උපමං කත්‍වා න හනෙය්‍ය න ඝාතයෙති.

සියලු දෙන දණ්ඩනයෙන් තැති ගණිත්. සියලු දෙන මරණයට බිය ඇත්තෝ වෙත්. තමා උපමා කොට (අනෙකකු) නො මරන්නේ නො මරවන්නේ ය.

සබ්බෙ තසන්ති දණ්ඩස්ස = සියලු දෙන දණ්ඩනයෙන් තැති ගණිත්.

මෙහි **සබ්බ** ශබ්දය සාවශේෂාර්‍ත්‍ථයෙහි හෙන්නේ ය. “සියලු දෙන දණ්ඩනයෙන් තැති ගණිති, මරණයෙන් බියපත් වෙති” යි වෙනසක් නො කොට වදාළ නමුදු, සබ්බ ශබ්දය සාවශේෂාර්‍ත්‍ථ බැවින් කේශරසිංහ, අජානේය හස්ති අශ්ව වෘෂභ, ක්‍ෂීණාස්‍රව යන මොවුන් හැර අන්‍යයෝ ම තැති ගණිත්, බියපත් වෙති යි, දතයුතු ය. මෙහි කියූ කෙශරසිංහාදීහු දණ්ඩනයෙන් මරණයෙන් තැති නො ගණිත්. බියපත් නොවෙත්. ඒ බව සාවශේෂාර්‍ත්‍ථ සබ්බ ශබ්දය යොදාලීමෙන් දක්වා වදාළ සේක. බුදුරජානන් වහන්සේ.

“ඉමිස්සා ච දෙසනාය ව්‍යඤ්ජනං නිරවසෙසං, අත්‍ථො පන සාවසෙසො. යථා හි රඤ්ඤා සබ්බෙ සන්නිපතන්තූති භෙරිය වාරාපිතායපි රාජමහාමතෙ ඨපෙත්‍වා සෙසා සනිපතන්ති එවමෙව ‘සබ්බෙ තසන්තී’ ති වුත්තෙ පී හත්ථාජානෙය්‍යො අසාජාජානෙය්‍යො උසහාජානෙය්‍යො බීණාසවොති ඉමෙ චත්තාරො ඨපෙත්‍වා අවසෙසාව තසන්තීති වෙදිතබ්බා” යනු අටුවා ය. රජු විසින් “සියලු දෙන රැස් වෙත්වා” යි අණ කළ විට රජ මහ ඇමැතියන් හැර, අනික් දෙන රැස් වෙති. එමෙන් “සියලු දෙන තැති ගණිත්” යි කී විට තැති ගන්නෝ හස්ත්‍යාජානෙය්‍යොදීන් හැර අන්‍යයෝය හස්ත්‍යාජානෙය්‍යොදී වූ සිවු දෙන තැති නො ගණිත්. සාවශේෂවාචකැ යි කියනුයේ යමක් කියන කල්හි කොටසක් හැර කීම ය.

සබ්බ ශබ්දය කිසිවක් ඉතිරි නො කොට ද කියන්නේ ය. **“සබ්බං රූපං සබ්බා වෙදනා සබ්බසක්කාය පරියාපන්නේසු ධම්මේසු”** යනු නිදසුන් ය.

‘සබ්බං රූපං’ යනාදි පාලියෙහි ආ සබ්බ ශබ්දයෙන් රූප වේදනාදීහු ඉතිරි නො කොට ගැණෙති. එය සප්පදේස - නිප්පදේස විසයභාවයෙන් දෙ පරිදි ය. **සබ්බසබ්බ - පදේසසබ්බ - ආයතනසබ්බ - සක්කායසබ්බ** යන චතුර්විධවිෂයයන්හි දක්නා ලබන ප්‍රයෝග ඇති බැවින් එසේ වන්නේ ය.

‘සබ්බෙ ධම්මා සබ්බාකාරෙන බුද්ධස්ස භගවතො ඤාණමුඛෙ ආපාථමාගච්ඡන්ති’ යනාදි තැන්හි සබ්බසබ්බයෙහි ආයේය.

‘සබ්බසං වො සාරිපුත්ත! සුභාසිතං පරියායෙන’ යනාදි තැන්හි පදේසසබ්බයෙහි ආයේ ය.

‘සබ්බං වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි චක්ඛුඤ්චෙව රූපං ච -පෙ- මනඤ්චෙව ධම්මෙ ච’ යනාදි තැන්හි ආයතනසබ්බයෙහි ආයේ ය.

‘සබ්බධම්මමූලපරියායං වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි’ යනාදි තැන්හි සක්කායසබ්බයෙහි ආයේ ය.

තමන් කියන පදරුත්, කිසිවකුත් ඉතිරි නො කොට කීම, ගැණීම නිල්පදේස නම්. හැම පදාර්‍ත්‍ථ කෙනෙක් හැම අයුරකින් ම මදකුත් නො හැර බුදුරජුන්ගේ නුවණට ගොදුරු වෙති යනු එහි අදහසය. අන් තුන් තැන්හි වූ සබ්බ ශබ්දය සප්පදේස විසයක වේ.

දණ්ඩස්ස යනු පංචම්‍යර්‍ත්‍ථපථයෙහි ෂෂ්ඨි ය. දණ්ඩනයෙන් යි අරුත් කියනුයේ එහෙයිනි. ජාත්‍යාදීන් ගැටීම් වශයෙන් පවත්නා වාග්දණ්ඩ, අත් පා දඬු මුගුරු ආදියෙන් පහර දීම් වශයෙන් පවත්නා කායදණ්ඩ, සියය දහසය යනාදී වශයෙන් තැබීමෙන් කරන්නා වූ ධනදණ්ඩ, යන මේ ය මෙලොව පවත්නා දණ්ඩන.

ඇණුම්, බැණුම්, තැළුම්, පැහැර ගැණුම්, මැරුම් යනාදිය හා එයට සාධන වූ මුඛ, හස්ත, පාද, දණ්ඩ, මුද්ගර, ශස්ත්‍ර යනාදියත් දණ්ඩ ශබ්දයෙහි ඇතුළත් ය. **‘දණ්ඩනං = දණ්ඩො, දණ්ඩන්ති පහරන්ති එතෙනාති = දණාඩො’** යනු අර්‍ත්‍ථසමර්‍ත්‍ථන ය යි. මේ දණ්ඩය තෙ පරිදි ය. වධ - අනුග්ගහණ - පරික්ලෙස යි.

“වධොනුග්ගහණං චෙව පරික්ලෙසො තථෙව ච,

ඉති දණ්ඩ විධිඤ්ඤූහි දණ්ඩාපි තිවිධො මතො”

යනු ටීකා ය.

දැමීම ද ‘දණ්ඩ’ යි කියත්. **‘දමන්ත්‍යනෙනාති = දණ්ඩො’** යනු.

සාමාදි උපායයන් අතුරෙහි එන සිවුවන උපායය ද ‘දණ්ඩ’ යි හඳුන්වනු ලැබේ. පද්මනාලයටත් දණ්ඩ යි නමෙකි. කාය වාඞ්මනෝදුශ්චරිත තුණ ද දණ්ඩ යි ආයේ ය. **‘කායදණ්ඩොති කායදුච්චරිතං වචීදණ්ඩාදිසුපි එසොව නයො’** යනු අටුවායි. මෙහි ආයේ වධබන්‍ධනාදී දණ්ඩනැ යි දත යුතු ය.

සබ්බෙ භායන්ති මච්චුනො = සියලු දෙන මරණයට බිය වෙත්,

රහතුන් වහන්සේ පැහූ සත්කායදෘෂ්ටිය ඇති බැවින් නාම රූපධර්‍මයන්ගේ බිඳීම හැර අන් මියන සතකු නො දක්නාහු මරණයට බිය නො වන්නෝ වෙති. කේශරසිංහාදීහු සත්කාය දෘෂ්ටිය බලවත් බැවින් තමුන්ට ප්‍රතිපක්‍ෂ සත්ත්‍වයකු නොදක්නෝ අහඞ්කාරපරවශ ව මරණයෙහි බිය ඇත්තෝ නො වෙති. **‘ඉමෙ සු හි ඛීණාසවො සක්කායදිට්ඨියා පහීණත්තා මරණකසත්තං න පස්සන්තො න භායති. ඉතරෙ තයො සක්කායදිට්ඨියා බලවත්තා අත්තනො පටිපක්ඛභූතං සත්තං අපස්සන්තා න භායන්ති’** යනු අටුවා ය.

මච්චුනො යනු පංචම්‍යර්‍ත්‍ථයෙහි ෂෂ්ඨි ය. මරණයෙනැ යි කියනුයේ එහෙයිනි. මච්චු යනු මරණයට නමෙකි. ‘**මච්චු මරණං**’ යනු සාධකය.

අත්තානං උපමං කත්‍වා න හනෙය්‍ය න ඝාතයෙ = තමා උපමා කොට නො මරන්නේ ය. නොමරවන්නේ ය.

තමා උපමා කොට අන් සතකු නො නසන්නේ ය, නො නස්වන්නේ ය, යනු වදාළෝ, “මම යම්සේ දඬුවමට මරණයට බියපත් වෙම් නම්, අන්‍යයා ද දඬුවමට මරණයට එසේ බිය පත් වන්නේය” යනු සිතන්නහුට “අත් පා දඬු මුගුරු සැත් ආදී යමකින් අන්හට හිංසා නො කට යුතු ය, අනුන් ලවාත් හිංසා නො කර විය යුතු ය” යනු සිතට නැග එන බව දක්වනු සඳහා ය. “අන්‍යයා ද තමා මෙනැ” යි සිතන්නහුට අනුන් තළා පෙළා ගසා කෑමෙහි නපුරු අදහස් පහළ නො වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවාන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ෂඩ්වර්ගීයභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

සවගමහණුන්ගේ කෝලාහලයක්

10 - 2

සවග මහණෝ ප්‍රහාරදන ශික්‍ෂාපදයට කරුණු වූ යම් කිසි කරුණක් ඉදිරිපත් කොට සතළොස් වග මහණුන්ට පහර දුන්නාහු ද, ඒ කරුණ ම ඉදිරිපත් කොට, සතළොස් වග මහණුන්ට ම පහර දෙනු පිණිස දඬු මුගුරු ගෙණ ඉදිරියට ආහ. මෙහි ලා බුදුරජානන් වහන්සේ උන්ගේ කෑ කෝ ගැසීම් අසා “මහණෙනි! අද සිට මහණුන් විසින් යමක් කළ විට තුමූ වරදෙහි බැඳෙත් නම් එබඳු ක්‍රියා නො කටයුතු ය” යි වදාළ සේක. නැවත;

“යො පන භික්ඛු භික්ඛුස්ස කුපිතො අනත්තමනො තලසත්තිකං උග්ගිරෙය්‍ය පාචිත්තියං”

යන, මේ තලසත්තික ශික්‍ෂාපදය ද මෙහි ලා පැණවූ සේක. “යම් මහණෙක් අන් මහණකුහට කිපියේ නො සතුටු සිත් ඇත්තේ (පහර දෙන්නට) අත් පා දඬු මුගුරු ඔසවා නම් පචිති ඇවැත් වේ” යනු එහි අදහසය.

මෙසේ මේ ශික්‍ෂාපදය පණවා “මහණෙනි! මහණුන් විසින් මා මෙන් අන්හු ද දණ්ඩනයට තැති ගණිත්, මාගේ ජීවිතය මට යම් සේ ප්‍රිය වේ නම් උන්ගේ ජීවිතය උන්ටත් එසේ ම ප්‍රිය යි දැන අන්හු නො නැසිය යුත්තාහ. නො නැස්විය යුත්තාහ” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සබ්බෙ තසන්ති දණ්ඩස්ස සබ්බෙසං ජීවිතං පියං,

අත්තානං උපමං කත්‍වා න හනෙය්‍ය න ඝාතයෙති.

සියලුදෙන දණ්ඩනයෙන් තැති ගණිත්. හැමදෙනට ජීවිතය ප්‍රියය. තමා උපමා කොට (කිසිවකුට නො මරන්නේ ය, නො ද මරවන්නේ ය.

සබ්බෙ තසන්ති දණ්ඩස්ස = සියලු දෙන දණ්ඩනයෙන් තැති ගණිත්.[[37]](#footnote-37)

සබ්බෙසං ජීවිතං පියං = හැමදෙනහට ජීවිතය ප්‍රිය ය.

මෙහි ද සබ්බ ශබ්දය සාවශේෂ බැවින් රහතුන් වහන්සේ හැර අන් හැමට ජීවිතය ප්‍රිය වේ. ජීවිතය, නාමජීවිතය - රූපජීවිතය යි දෙ පරිදි ය. එය යට කියූ සේ දන්නේ ය. රහතුන් වහන්සේ,

“නාභිනන්දාමි මරණං නාභිනන්දාමි ජීවිතං,

කාලඤ්ච පතිකඞ්ඛාමි නිබ්බිසං භතකො යථා” යි

උදන් අනමින් ජීවිතයෙහි හා මරණයෙහි මැදහත් වෙති.

“මම යම්සේ දණ්ඩනයට බිය ඇත්තේ වෙම් ද, එසේ ම සියලු දෙන දණ්ඩනයට බිය ඇත්තෝ වෙති, මාගේ ජීවිතය මට යම්සේ ප්‍රිය වේ ද, එසේ ම සියලු දෙනාගේ ජීවිත ඔවුනට ප්‍රිය වේ, යි තමන් හා අන්හු සමත්වයෙහි ලා සලකා අනුනට පහර නො දිය යුතු ය. අනුන් ලවා අනුනට පහර නො දෙවිය යුතු ය” යි මෙයින් වදාළ සේක.

ෂඩ්වර්ගීයභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

ගැරඬියකු මැරූ කුඩා දරුවෝ

10 – 3

දිනෙක බුදුරජානන් වහන්සේ සැවැත් නුවර පිඬු සිඟා වැඩි සේක. උන්වහන්සේ ඒ වඩිනා ගමනේ දී අතර මග කොලු රැලක් ගැරඬියකු දඬුකඩකින් ගසා මරණු දැක “දරුවෙනි! නුඹලා කුමක් කරන්නහු දැ?” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! අපි ගැරඬියකු මරමු” යි කී කල්හි “කුමකට මරහු දැ?” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! මූ අපට දෂ්ට කරේ ය” යි කී කල්හි “ලමයිනි! නුඹලා තමන්ට සැප පතා මේ සතා මැරීමෙන් උපනූපන් තැනේ දී දුකට ම වැටෙන්නහු ය, සැප ලබන්නෝ නො වන්නහු ය, තමන්ට සැප කැමැත්තන් විසින් අනුන් නසනු යුතු නැතැ” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සුඛකාමානි භූතානි යො දණ්ඩෙන විහිංසති,

අත්තනො සුඛමෙසානො පෙච්ච සො න ලභතෙ සුඛං.

.

සුඛකාමානි භූතානි යො දණ්ඩෙන න හිංසති,

අත්තනො සුඛමෙසානො පෙච්ච සො ලභතෙ සුඛන්ති.

තමාට සුව කැමැති වූ යමෙක් තෙමේ (එසේ ම) සුවකැමැති වූ සත්ත්‍වයන් දණ්ඩනයෙන් පෙළා ද, හෙතෙමේ පරලොව සැප නො ලබයි.

තමාට සුව කැමැති වූ යමෙක් තෙමේ (එසේ ම) සුව කැමැති වූ සත්ත්‍වයන් දණ්ඩනයෙන් නො පෙළා ද, හෙතෙමේ පරලොව සැප ලබයි.

සුඛකාමානි භූතානි = සුව කැමැති වූ සත්ත්‍වයන්.

කායික - චෛතසික සුඛය, මෙහි **සුඛ** යි වදාරණ ලද්දේ ය.

භූත ශබ්දය ‘**භූතස්මිං පාචීත්තියං**’ යන මෙහි විද්‍යමාන භාවයෙහි ද **‘භූතමිදන්ති භික්ඛවෙ! සමනුපස්සථ’** යන මෙහි පංචස්කන්‍ධයෙහි ද, ‘**චත්තාරො ඛො භික්ඛු මහාභූතානං හෙතු’** යන මෙහි පඨවිධාත්වාදී මහා භූතයන් කෙරෙහි ද, **‘යො ච කාලඝසො භූතො සභූත පචිනිං පචී’** යන මෙහි රහතුන් කෙරෙහි ද, **‘සබ්බෙව නික්ඛිපිස්සන්ති භූතා ලොකෙ සමස්සයං’** යන මෙහි සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි ද, **‘භූතගාමපාතව්‍යතාය පාචිත්තියං’** යන මෙහි තරුලතාදියෙහි ද, **‘භූතං භූතතොසංජානාති’** යන මෙහි සිවුමහරජය පිළිබඳ යට සත්ත්‍ව ගණයෙහි ද, **‘යානීධ භූතානි සමා ගතානී’** යන මෙහි අමනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි ද, **‘ජාතං භූතං සඞ්ඛතං’** යන මෙහි උත්පත්තියෙහි ද ආයේ ය. මෙහි අවිශේෂ ව සියලු සතුන් කෙරෙහි යෙදෙයි. **‘කම්මකිලෙසෙන භවතීති, බන්‍ධපාතුභාවෙන භවතීති වා = භූතො’** යනු වාක්‍යයි.

යො දණ්ඩෙන විහිංසති = යමෙක් දණ්ඩනයෙන් පෙළා ද.

‘යො’ යනු අනියාමිත වචනයි. අසවලා යි නියම නා කළ බැවිනි. **‘දණ්ඩෙන’** යනු දේශනාමාත්‍ර ය. එහෙයින් පහර දීමට සාධන වන්නා වූ හැම එකක් ම මින් ගත හැකි ය. දඬුකඩ, කැට කැබිලිති, මුගුරු, ආයුධ, අත්පා ආදීය ය ඒ. යමෙක් සැප කැමැති වූ සත්ත්‍වයන්ට කුලමල කියා ගැටිමෙන්, අතින් පයින් තැළීමෙන්, දඬු මුගුරුවලින් කෙටීමෙන් සිය දහස් ගණන් ධනය ඇප කොට තැබ්බවීමෙන් දුකට පමුණුවන්නේ ද, යි මෙසේත් කියැකි ය.

අත්තනො සුඛමෙසානො = තමාට සැප සොයන්නා වූ, සැප කැමැත්තා වූ.

සුඛ යි සිද්ධ කිරීමෙහි **‘සු පුබ්බ ඛනු අවදාරණෙ, සු පුබ්බ ඛාද භක්ඛණෙ, සුඛ සුඛනෙ’** යන ධාතුත්‍රයයෙන් එකක් ගණිත්. යම් චේතනා මාත්‍රයක් කය සිත දෙක ඔද වැඩි කෙරේ ද, කය සිත දෙක්හි ඔදවැඩි බවට කරුණු වූ ඒ චේතනා මාත්‍රය සුඛ යි ගණු ලැබේ.

එසානො යනු **‘එසන්තො ගවෙසන්තො පත්ථෙන්තො’** යි අටුවා කළහ. එහෙයින් සොයන්නේ, පතන්නේ, කැමැතිවන්නේ **‘එසන’** නම්.

පෙච්ච සො න ලභතෙ සුතං = හෙතෙමේ පරලොව සැප නො ලබයි.

තමාට සැප සොයන්නේ සැප නො සොයන්නා වූ අන්හු තළා පෙළා, හිංසා කෙරේ නම්, ඔහු පරලොව දී මිනිසුන් පිළිබඳ සැපයක් පමණකුදු නො ලබන්නේ ය. දෙව්සැප - නිවන්සැප නො ලැබිමෙහි කා කථා ද, එකාන්තයෙන් අන්හට කළ දණ්ඩනයෙන් ඔහු ලබන්නේ කටුක දුකක් ම ය.

පෙච්ච යනු භවාන්තරාර්‍ත්‍ථවාචක අව්‍යයකි. පරලොවැයි කීයේ එහෙයිනි.

සුබකාමානි භූතානි = සුව කැමැති වූ සත්ත්‍වයන්.

යො දණාඩෙන න හිංසති = යමෙක් දණ්ඩනයෙන් නො පෙළා ද.

අත්තනො සුඛමෙසානො = තමාට සැප සොයන්නා වූ. සැප පතන්නා වූ.

පෙච්ච සො ලභතෙ සුඛං = හෙතෙමේ පරලොව සැප ලබයි.

යමෙක් ක්‍ෂාන්ති මෛත්‍රී ආදී ගුණයෙන් යුක්ත ව “මම යම්සේ සැප කැමැත්තෙම් ද, දුකින් පිළිකුල් ඇත්තේ වෙම් ද ලෝ වැසි අන් සියලු දෙනාත් එසේ ය” යි සිතා සම්ප්‍රාප්තවිරති ආදියෙහි සිටියේ කියන ලද කිසිත් දණ්ඩනයකින් කිසිවෙකුත් නො පෙළා ද, නො තළා ද, හෙතෙමේ මනුෂ්‍ය වූයේ මිනිස් සැපත් දෙවි වූයේ දෙව්සැපත් ඒ දෙකම ඉක්ම වූයේ නිවන් සැපත් ලබන්නේ ය. එබඳු එකකුට ඒ සැපය අවශ්‍යයෙන් ලැබෙන බැවින් එය වත්මන් සැපයක් සේ වේ යි දක්වන්නට **ලභතෙ** යි වර්‍තමානකාලික ක්‍රියාපදය යෙදුනේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ බොහෝ ගණනක් කොල්ලෝ සෝවාන් වූහ.

බහුකුමාරක වස්තුව නිමි.

කුණ්ඩධාන ස්ථවිරයන් වහන්සේ

10 - 4

කුණ්ඩධාන තෙරුන් පැවිදි වූ දා සිට උන්වහන්සේ හා එක් ව උන්වහන්සේ යන යන තැන ගැහැණියක් ද යයි. එහෙත් කුණ්ඩධාන ස්ථවිරයන් වහන්සේ තමන් හා එක් ව හැසිරෙණ තමන් යන යන තැන යන ඒ ගැහැණිය කවදාවත් නො දකිති. එහෙත් සෙසු හැම දෙනට ඒ පෙණේ. ගමෙහි පිඬු සිඟා යන තෙරුන්ට ගම් වැස්සෝ බත් හැන්දක් පුදා “ස්වාමීනි! මේ පිදු බත් හැන්ද ඔබ වහන්සේට ය, මේ බත් හැන්ද ඔබවහන්සේ ගේ යෙහෙළියට” යි තවත් බත් හැන්දක් පාත්‍රයට බෙදත්.

කසුප් බුදුරජුන් දවස උන්වහන්සේගේ ශාසනයෙහි පැවිදිව සිටි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා දෙනමක් ඉතා යහළු ව එක මවුකුස උපන්නවුන් සේ එක් ව විසූහ. දිගා වළඳන බුදුවරුන්ගේ ශාසනයෙහි පැවිදිවරු අවුරුද්දකට වරක් හෝ සමසකට වරක් පොහොය කරන්නට එක් තැන් වෙති. මේ දෙදෙනා වහන්සේ ද පොහොය කරන්නට හුන් තැනින් නික්ම ගියහ. මේ වේලෙහි තව්තිසා වැසි දෙවියෙක් එසේ නික්ම යන ඒ තෙරුන් දැක “මේ තෙරහු ඉතා එකමුතු ය, දෙදෙනකු වුව ද එකකු සේ ය පෙණෙන්නෝ, එහෙයින් මුන් දෙන්නා බිඳු වන්නට පිළිවන් දැ” යි සිතී ය. තමන් නුවණ නැති බැවින් ඒ සිතුවිල්ල නො හැර ඒ පිණිස කල් බලමින් සිටියේ ය.

ඒ වේලෙහි එයින් එක් නමක්, අනික් නමට කියා සිරුරුකිස කරන්නට ගස් අතරකට වැදුනේ ය. ඒ අතර ඒ දෙවි තෙමේ ගෑණු වෙසක් ගෙණ, තෙරුන් සිරුරුකිස කොට පෙරළා එන කල්හි එක් අතකින් හිස කේ අවුල් හැර හැර, එක් අතකින් ඉණ ඇඳ තිබූ රෙදිකඩ දුවිලි ගසා හරිමින් පිළියෙල කොට කොට තෙරුන් පසු පස ම ආවා ය. එහෙත් උන්වහන්සේ මෙය නො දුටහ. සිරුරුකිස සඳහා කැලයට ගිය තෙරුන් එනු බලා සිටි අනික් ස්ථවිරයන් වහන්සේට හිසකෙහෙ බඳිමින් රෙදිකඩ ඉණ දවටමින් වෙහෙස දක්වමින් තෙරුන් පස්සෙහි එන ඇය පෙණින. දෙව් දූ තෙරුන් තමන් දුටුබව දැන අතුරුදන් ව ගියා ය. සිරුරුකිස සඳහා ගිය ඒ තෙරුන් තමන් වෙත ආ කල්හි “ඇවැත! තට සිල් නැත්තේ ය, තාගේ සිල් බිඳුනේ ය” යි ඒ ස්ථවිරයන් වහන්සේ කීහ. “මට එබඳු විපතක්, මගේ, සිල් බිඳුමක් නො වී ය” යි උන්වහන්සේ කී කල්හි, “ඇයි එසේ කියහු, මේ දැන් තරුණ ගැහැණියක, හිසකෙහෙ බඳිමින් ඉණ රෙදිකඩ දවටමින් ඇඟපත පිස දමමින් තට ලංව තා පස්සෙහි එනු මම දුටුවෙමි, මා මේ කියන්නේ අනෙකකු විසින් කියන ලද්දක් නො වේ. ඒත්, ඔබවහන්සේ මට එබන්දක් නො වීය, යි කියන්නහු ය, ඔය කියන කතාව මම කෙසේ අදහම් දැ” යි ඇසූහ. එවිට ඒ ස්ථවිරයන් වහන්සේ හිසට හෙණ වැටුනකු සේ “ඇවැත! මා නො නසව, මට කරන්නට ඔයට වඩා අන් විපතක් නැත, මට එබඳු විපතක් සිදු වී නැතැ” යි කීහ. ඒ වේලෙහි අනික් තෙරුන් වහන්සේ “මාගේ ඇසින් ම දක්නා ලද්දක් ඔබ නැතැයි කියන්නහු ය, මම ඔය කියන කතාව කෙසේ අදහම් ද, ඔබ ඒ ගැහැණිය හා මෙවුන්දම් සේවනය නො කළහු යි මට කොයි ලෙසකිනුත්, නො පිළිගත හැකි ය, අනාචාරයෙහි හැසිර එන ගැහැණියක ලෙසින් මය ඈ ඔබ පස්සෙහි ආවා, තා, ඇය හා ජඩකම්හි හැසිරීම ගැන කිසිත් සැකයක් නැතැ” යි කියා දර කෝටුවක් බීඳ හැරියා සේ යහළුකම බිඳ දමා නික්ම ගොස් පොහොය ගෙයි දීත් “මම මොහු හා පොහොය නො කරමි” යි හිඳ ගත්හ.

වලට ගොස් ආ ස්ථවිරයන් වහන්සේ “ස්වාමීනි! මාගේ සිලයෙහි අබැටක් පමණ වූත් කැලලෙක් නැතැ” යි කී කල්හි මිතුරුකම් හැර ගිය ස්ථවිරයන් වහන්සේ “ඔය ස්ථවිරයන් කියන කතාව පිළිගත යුතු නො වේ, කාරණය මම මගේ ඇසින් ම දුටුවෙමි, මා කියන්නේ අනුන් කියූවක් නො වේ. ඇසින් ම දුටුවකැ” යි කීහ. මේ අතර දෙවි තෙමේ ඒ තෙරුන් හා පොහොය කරන්නට නො කැමැති ව හුන් තෙරුන් දැක “මා විසින් කරණ ලද්දේ ඉතා බලගතු වරදකැ” යි සිතා අහස සිට “ස්වාමීනි! මේ තෙරුන්ගේ සීලයෙහි දොසක් නැත, මුන්වහන්සේගේ සිල් බිඳීමෙක් නැත, ස්වල්පමාත්‍ර වූත් වරදෙක් මුන්වහන්සේට එහිලා නො නැගිය හැකි ය, සිල් පිවිතුරුය, මුන්වහන්සේ විමසනු සඳහා එසේ කෙළෙම් මම ය, එහෙයින් මුන්වහන්සේ හා පොහොය කරනු මැනවැ” යි කීයේ ය. කියත් ම ඒ අදහා ගත් ස්ථවිරයන් වහන්සේ පොහොය කළහ. එහෙත් පෙර සේ අනික් තෙරුන් කෙරෙහි මෙත් සිත් ඇත්තෝ නො වූහ. ඒ දෙවියා විසින් කළ පූර්‍වකර්‍මය මෙ පමණි.

ආයු කෙළවර කලුරිය කළ ස්ථවිරයන් වහන්සේලා දෙව්ලොව උපන්හ. දෙවි තෙමේ ආයු කෙළවර චුත ව ගොස් අවීචි මහා නරකයෙහි ඉපිද බුද්ධාන්තරයක් මුළුල්ලෙහි එහි පැසී අප බුදු රජුන් දවස සැවැත් නුවර ඉපිද තරුණ වයසට පැමිණියේ බුදු සසුන්හි මහලු පැවිදිකම් ලැබුයේ ය. පාපය කුඩා යි නො සිතිය යුතු ය කවටකම් පිණිස ද පව් නො කළ යුතු ය. පව කුඩා වුව ත් දරුණු විපාක දෙන්නේ ය. කවටකම් පිණිස කළ ද විපාක දෙන්නේය.

මෙසේ ඔහු පැවිදි වූ දා සිට ම මේ ගෑණුරුව ඔහු පස්සේ යන එන බව මහජනයාට පෙණුනේ ය. කුණ්ඩධාන යි නම් කළේ ද එසෙයිනි ගෑණියක පසෙහි ඇතිව යන එන කුණ්ඩධානයන් දුටු අනික් දෙනා වහන්සේ අනාථපිණ්ඩික සිටු අමතා “මහසිට! මේ දුසිල්හු ඔබ තුමන්ගේ වෙහෙරින් බැහැර කරන්න, මේ දුසිල්හු නිසා අනික් දෙනා වහන්සේටත් මග බැස යනු බැරි ය, විඳින්නට සිදු වී ඇත්තේ බලවත් අවනම්බුවෙක, ඒ නිසා අද හෙට ම ඔය දුසිල්හු වෙහෙරින් ඇද දමන්නැ” යි දන්වා සිටියහ. එවිට සිටු තෙමේ “ස්වාමීනි! බුදුරජානන් වහන්සේ වෙහෙර නැත්තාහු දැ” යි ඇසී ය. “සිට! ඇතැ” යි ඔවුහු කීහ. “එසේ නම් ස්වාමීනි! බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ දැන ගන්නා සේකැ” යි කී කල්හි භික්‍ෂූහු විශාඛා උපාසිකාවට දැන්වූහ. ඕත් ඔවුනට එසේ ම කිවූ ය. එවර ඒ භික්‍ෂූහු කොසොල් රජු වෙත ගොස් “මහරජ! කුණ්ඩධානයා ගැහැණියක ගෙණ හැසිරෙමින් සියලු මහණුන්ට නින්දා ඇති කරමින් කල් ගෙවයි, දැන් අපට පාරේ බැස යන්නට බැරි තැනට වැඩ සැලසී තිබේ, එහෙයින් ඒ දුසිල් මහණහු තමුන්නාන්සේගේ රටින් පන්නා හරිණු මැනවැ” යි වැරින් කියා සිටියහ. රජතෙමේ “ස්වාමීනි! බුදුරජානන් වහන්සේ මේ දවස්වල කොහි වැඩ වසත් දැ” යි ඇසී ය. “මහරජ! වෙහෙර වැඩ වසති” යි කී විට “වැඩ වසනා සෙනසුන කුමක් දැ” යි ඇසී ය. ඔවුහු සෙනසුන කීහ. “එසේ නම් තමුන්නාන්සේලා වඩින්න, මම ඒ ගැන බලා ගනිමි” යි කියා රජ තෙමේ සවස් වේලේ වෙහෙරට ගොස් කුණ්ඩධාන තෙරුන් වසනා කාමරය මිනිසුන් ලවා වට කරවා තෙරුන් වෙත ගියේ ය. රජු ද කුණ්ඩධාන තෙරුන් පිටිපස සිටි ඒ ගෑණුරුව දුටුයේ ය. උන්වහන්සේ රජුගේ පැමිණීම දැන වෙහෙර උඩුමාලට නැග වැඩ හුන්හ.

රජ තෙමේ තෙරුන් නො වැන්ද්දේ ය. ගෑණුරුවත් නො ද දැක්කේ ය. දොරමුල්ල, ඇඳයට බැලූයේ ය. එහෙත් නො ද දැක්කේ ය. නො`දැක “ස්වාමීනි! මා මෙහි එද්දී මෙහි ගෑණියක ඉඳිනු දුටුවෙමි, ඈ දැන් පෙණෙන්නට නැත, කොහි ද ඈ දැන්, කියන්න, පිටත් කළහු කොතැනට ද. කො තැනින් දැ” යි කියන්නට අසන්නට වූයේ ය. “මහරජ! ගැහැණියක් මෙහි නැත, ගැහැණියක ඉඳිනු මම නො දිටිමි” යි තෙරුන් කී කල්හි “කියන්නහු බොරු, දැන් ඔබවහන්සේගේ පිටිපස ගැහැණියක ඉඳිනු මම දුරදී ම දුටුවෙමි, එය වළහාලන්නට ඔබට බැරි ය, ඇත්ත කියවු” යි රජ තෙමේ කී ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ “මහරජ! ගැහැණියක් මෙහි නැතැ” යි කී විට රජ තෙමේ “මේ කිමැ” යි සිතා “ස්වාමීනි! ඔබ වහන්සේ පොඩ්ඩක් වේලා මෙහි ම සිටිනු මැනවැ” යි කීයේ ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ රජු කී ලෙසට උඩමාලෙන් පාත මාලට බැස ආලින්දයෙහි සිට ගත්හ. ඒ වේලෙහි ද ඒ ගැහැණිය තෙරුන් පිටිපස සිට ගත. රජ ඇය දැක උඩ මාලට නැංගේ ය. ඔහු පැමිණි බව දත්ත ස්ථවිරයන් වහන්සේ එහි ම වැඩ හුන් හ. ඒ වේලෙහි රජ, සියලු තැන බලන්නේ ද ඇය නො දැක “ස්වාමීනි! දැන් ගැහැණියක් මෙහි සිටියා, කොහි ද, නො සඟවා කියන්නැ” යි කී විට ද තෙරුන් වහන්සේ “මම නො දිටිමි” යි කීහ. “ස්වාමීනි! කුමක් කියහු ද, මම දැන් ඇය ඔබවහන්සේගේ පිටිපස සිටිනු දුටුවෙමි” යි රජ තෙමේ කීය. “ඔවු, මහරජ! හැම දෙන ම මාගේ පිටිපස ගැහැණියක් ගමන් කෙරේය යි කියත්, එහෙත් මම කිසිදාකත් මා පිටිපස ගැහැණියක ගමන් ගෙණ ඇති බවක් නො දිවීමි” යි කීහ. එවිට “මෙහි යම් කිසිවක් විය යුතු ය” යි සැලකූ රජ තෙමේ “ස්වාමීනි! මෙතැනින් නැගී සිටින්නැ” යි තෙරුන්ට කියා තෙරුන් බැස ආලින්දයෙහි සිට ගත් කල්හි ගැහැණිය තෙරුන් පිටි පස සිටිනු දැක උඩුමාලට නැග බලනුයේ, නො දැක එවරත් තෙරුන් විචාළේ ය. උන්වහන්සේ “නො දකිමි” යි කී කල්හි “මේ ගැහැණු වෙසක් ගත්තෙකැ” යි තීරණයට බැස ගත් රජ තෙමේ තෙරුන්ට ලංව “ස්වාමීනි! මේ අන්දමේ කිලිටක් නුඹ වහන්සේගේ පස්සෙහි නිතර ගමන් කරණු දකින්නෝ නුඹ වහන්සේට බත් සැන්දක් පමණකුත් දෙන්නට කැමැති නො වෙති, එබඳු දේ දැක දැක කවර කෙනෙක් කන්නට බොන්නට දෙත් ද, එහෙයින් දානය පිණිස මගේ මාලිගාවට වඩින්න, මම දන් දෙන්නම්, මම ඔබවහන්සේට සිවු පසය සපයනම්” යි පවරා මාලිගා වට ගියේ ය.

එකල්හි මේ දත් අනික් බොහෝ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඇවැත්නි! බලවු, රජු කළ පවු වැඩේ, මේ දුසිල් මහණහු වෙහෙරින් ඇද දමන්නට ගොස් ඔහු කළේ මේ මහණහු සිවු පසින් පවරා යෑම ය, වෙහෙරින් නෙරපූ සැටි කදිමය” යි ඒ ඒ තැන කැටි කැටිව අවඥාමුඛයෙන් කතා කරන්නට වූහ. තෙරුන් කරා ගොස් “දුශ්ශීලය! දැන් තෝ රාජකුලුපග වූයෙහිය” යි කියමින් ඇණුම් බැණුම් කළහ. එවිට ඒ ස්ථවිරයන් වහන්සේ “දුශ්ශීලයෝ නම් තෙපි ය, තලගොයි වහු තෙපි ය, ගැහැණියක ගෙණ හැසිරෙන්නහු තෙපි ය” යි කියන්නට වන්හ.

ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා එවෙලෙහි බුදුරජුන් කරා ගොස් “ස්වාමීනි! කුණ්ඩධානයා, දුශ්ශීලයෝ තෙපි ය, කියා අපට ගරහයි, අප, තලගොයින් වැනි ය යි කියයි, ගැහැණු ගෙණ හැසිරෙන්නහු තෙපි ය යි කියා” යි දැන් වූහ. එවිට බුදුරජාණන් වහන්සේ කුණ්ඩධානයන් කැඳවා “මහණ! තමුසේ මෙසේ කී වහු සැබෑදැ” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! සැබෑ ය, මම එසේ කීමි” යි කුණ්ඩධාන තෙමේ නො පැකිළ කී ය. “ඇයි තමුසේ එසේ කීවහු?” යි අසා වදාළ විට “මා සමග කතා කළ බැවිනැ” යි කීය. “මහණෙනි! සැබෑ ද, තමුසෙලා මේ නම සමග කතා කළහු?” යි බුදුරජානන් වහන්සේ ඇසූහ. “ස්වාමීනි! ඔය උන්නාන්සේ ගැහැණියක සඟවාගෙණ හැසිරෙති, ගැහැණියක් නිතර ඔය උන්නාන්සේගේ පසුපස යයි, ඔය උන්නාන්සේගේ ඒ නෙයියාඩම දුටු අප මහාජනයා අපට නින්දා කරණ නිසා එසේ කතා කළෙමු” යි ඔවුහු කීහ. අනතුරුව බුදුරජානන් වහන්සේ කුණ්ඩධාන තෙරුන් අමතා “මේ නම ලා තමුසේ සමග කතා කළෝ තමුසේගේ පස්සෙහි ගැහැණියක හැසිරෙණු දැක ය, ඒ සැබෑ ය, තමුසේ ගැහැණියක නො දැක ම මේ නම ලා සමග කුමක් නිසා කතා කළහු ද? තා විසින් පෙර දැයෙක ඉපද වූ පව් අදහසක් නිසා තමුසේට මේ සිදු විය, දැනුත් කුමක් නිසා පව් අදහස් උපදවහුද” යි අසා වදාළ විට රැස් ව හුන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි! මොහු පෙර කළ කම් කිමැ” යි ඇසූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුනට මොහුගේ ඒ පූර්‍වකර්‍මය වදාරා, “මහණ! තමුසේ මේ විප්‍රකාරයට පැමිණියහු ඒ කළ පාපකර්‍මය නිසා ය, දැනුත් එබඳු වූ පව් අදහස් ඉපදවීම නොසුදුසුය, එහෙයින් මින් පසු මේ නමලා සමග ඔය අන්දමේ රුදුරු කතා සිත් නො ගන්නා කතා කිසිවක් නො කළ යුතු ය, කට කැඩී ගිය කස්ලෝ තලියක් සේ නිහඩ විය යුතු ය, රළු පරළු බස් නො බිණිය යුතු ය, යමකුට එබඳු බසක් කීයේ නම් ඔහුද පෙරළා එසේ කියන්නේ ය, එවිට තමුසේත් එසේ කියන්නහු ය, දෙපක්‍ෂයෙහි වූවෝ මෙසේ බහින් බස් වී මහත් විපතට වැටෙන්නෝ ය, එහෙයින් කාටත් රිදෙන ඇණෙන බස් නො කිය යුතු ය, කවුරුන් මොනවා කීවත් යමෙක් එයට නො ගැටේ නම්, නො කිපේ නම්, නො බණී නම් ඔහු නිවන් නො පැමිණියේ ද පැමිණියකු වැනි ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

මා වොච ඵරුසං කඤ්චි වුත්තා පටිවදෙය්‍යු තං,

දුක්ඛා හි සාරම්භකථා පටිදණ්ඩා ඵුසෙය්‍යු තං.

.

සචෙ නෙරෙසි අත්තානං කංසො උපහතො යථා,

එස පත්තොසි නිබ්බාණං සාරම්භො තෙ න විජ්ජතීති.

කිසිවකුට රළු බස් නො කියව. (තා විසින් රළුබස්) කියන ලද්දෝ තට පෙරළා රළු බස් කියන්නෝ ය. යම් හෙයකින් එකටෙක කියා ගැන්ම දුක් වේද (එහෙයින්) ප්‍රතිදණ්ඩයෝ තා පහසන්නාහ.

මුවවිට සිඳ දැමූ ලෝ තලියක් සේ තමා නිශ්චල කෙරෙහි නම් ඒ තෝ නිවණට පැමිණියේ වෙහි ය. තට එකටෙක කියුම් කෙරුම් නැත්තේ ය.

මා වො ච ඵරුසං කඤ්චි = කිසිවකුට රළුබස් නො කියව.

‘මා+අවොච’ යනු පද සිඳීමය. අසන්නහුගේ මර්‍ම සිඳ හරින්නා වූ කර්‍කශ වවන **ඵරුස** නම්. **“මම්මච්ඡෙදකං කක්කල වචනං ඵරුසං නාම” යනු අටුවා ය. “මම්මඝට්ටන වසෙන පවත්තිතං වචනං ඵරුසං”** යනු ද දන්නේ ය.

යමෙක් යමකුගේ යම් වචනයක් අසා ගැටේ ද, කිපේ ද, සැඩ වේ ද, යුතු අයුතුකම් සිහිපත් කිරීමෙහි අපොහොසත් වේ ද, හොඳ නො හොඳ නො පෙණේ ද, තැන් නො තැන් නො දැනේ ද, මේ ආදීනට කරුණු වූ බස ඵරුස නමැ යි දත යුතු ය. එබඳු රළු බස් කිසිවිටෙක කිසිවකුටත් තමන් වෙත ඉන්නා ඉතා පහත් මෙහෙකරුවකුට වත් නො කිය යුතුය.

වුත්තා පටිවදෙය්‍යු තං = තා විසින් ඵරුෂ වචන කියන ලද අන්‍යයෝ තටත් පෙරළා ඵරුෂ වචන කියන්නෝ ය.

යම් ලෙසකින් යමෙක් යමකුට “තෝ දුශ්ශීල ය, තෝ පවිටෙක, තෝ තලගොයකු වැනි ය, තෝ ඔටුවෙක, බල්ලෙක, රොඩියෙක” යන ඈ ලෙසකින් සිත ගැටෙන කිපෙන රළු බසක් කීයේ නම් ඒ කියන ලද අන්‍යයාත්, ඒ කියුම් භාර ගත් තැනැත්තේත් දම් නො දම් නො දක්නේ නම් ඒකාන්තයෙන් ඔහු ද මුලින් රළුබස් කීවහුට වඩාලාත් රළු බස් කියන්නේය. වඩාලාත් බණින්නේ ය. එහෙයින් මේ වදාළෝ, **නන්‍දිවිශාලසුජාත** ජාතකාදිය බැලිය යුතු ය.

දුක්ඛා හි සාරම්භකථා = යම් හෙයකින් එකටෙක කියා ගැන්ම දුක් වේ ද.

‘තදුත්තරි කරණො සාරම්භො’ කරණ ලද්දට වැඩියක් කිරීම, කියන ලද්දට වැඩියක් කීම සාරම්භ නම්. මෙය කුසල් අකුසල් විසින් ලැබෙන්නේ ය. එහෙයින් දෙ පරිදි ය. එහි වනාහි ගිහියකුහට, එක් සලාක බතක් දෙන්නා වූ යම් කිසිවකු දැක, තමා විසින් සලාකබත් දෙකක් හෝ තුණක් දිය යුතු ය යි අදහස් වේ ද, සිත්තෙහි එබඳු අදහසක් පහළ වේ ද, පැවිද්දකුහට, එකකු එක් සඟියක් උගත් කල්හි තමන් සඟි දෙකක් උගත යුතු ය යි අදහස් වේ ද සිතෙහි එබඳු අදහසක් පහළ වේ ද එය කුසල් විසින් ගත යුතු ය.

ගිහියකුහට, අනුන් කරණ ඇඟ සැරසුම් ඈ බලා ඊට දෙ ගුණයක් දෙ ගුණයක් කරමි යි සිතෙහි අදහස් පහළ වේ ද පැවිද්දකුහට, අනෙකක් යම් පමණ යම් පමණ ප්‍රගුණ කෙරේද කියා ද එයට දෙ ගුණයක් දෙ ගුණයක් ප්‍රගුණ කරමි, කියමි යි මානවශයෙන් සිතෙහි අදහස් පහළ වේ ද, එය අකුසල් විසින් ගතයුතුය.

‘සචෙ පන කො චි කිං වදති න ඉදං එවං කත්තබ්බන්ති තෙන සාරද්ධචිත්තො භාකුටිකමුඛො කො මෙ ක්වන්ති පසය්හති අයමස්ස සාරම්භො’ “තා විසින් මෙය නො කළ යුතු ය” යනාදීන් යමකු යමක් කීවිට එයින් අසහනසිත් ඇති ව මූණ හකුළා ගෙණ “මට කීයෙහි තෝ කවරෙක් වෙහි දැ” යි කීවහුට බලාත්කාරකම් කෙරේ ද, කීවහු ප්‍රතිකථා වෙන් මැඩලා ද මේ ප්‍රතිකථාවට එලෙසින් උපන්නේ සාරම්භ නමැ යි කීහ. මේ වනාහි චිත්තෝපක්ලේශයකි. මෙයින් සිත කිලිටි වේ.

සාරම්භකථා නම් එකටෙක කීම ය. මෙහි එකටෙක කිරීම යම් සේ නම්, එකටෙක කීමත් එසේ ම පව් ය. ‘**එසා කරණුත්තරා යුගග්ගාහ කථා නාම දුක්ඛා’** යනු අටුවා ය.

පටිදණ්ඩා ඵුසෙය්‍යු තං = ප්‍රතිදයෝ තා ස්පර්‍ශ කරන්නාහ.

ගැසූවහුට ගසන පහර ප්‍රතිදණ්ඩ නම්. එය පළමු ගැසූ පහරට සම වුව ද නො සම වුව ද ප්‍රතිදණ්ඩ යි කියනු ලැබේ.

“තා අනුනට පොලු මුගුරු කිරිච්චි ඈ යමකින් පහර දෙනු ලබා නම් තාගේ ඒ පහර කෑ තැනැත්තේ තටත් එසේ ම පහර දෙන්නේය” යනු මෙයින් පැහැදිලි කෙරේ. මුලින් කළ දණ්ඩනය දණ්ඩ නමි. එයට පිළිතුරු විසින් කළ දණ්ඩනය ප්‍රතිදණ්ඩ නමි. කායදණ්ඩාදීහු ම ය මෙයින් ගැණෙන්නෝ.

සචෙ නරෙසි අත්තානං කංසො උපහතො යථා = කට කඩා දැමූ කස්ලෝ තලියක් සේ තමා නිශ්චල කෙරෙහි නම්.

කට කඩා හැර තලය පමණක් ඉතිරි කළ කලෝතලය අතින් පයින් දන්ඩ න් යන යමකින් ගසන ලද්දේ නමුත් හඬ නො නගා ද, එමෙන්. යමෙක් අනුන්ගේ කායදඩාදි යමකින් කිසිවිටෙකත් නො සැලේ නම් නො ගැටේ නම් (මතු සම්බන්‍ධය) කට නැති තලිය කෙස් ගසාලුව ද හඬ නො නගන්නා සේ, යමෙක් කවුරුන් විසින් කුමක් කියන ලද්දේ නමුත් නො බෙණේ නම් නො ගැටේ නම් ඒ යහපත් ය යනු කී සේ ය.

‘අත්තානං’ යන්නට සිතැ යි අරුත් කිව ද වර ද නැත. රන් - රිදි - තඹ - යකඩ - ඊයම් යනු පස් ලෝ ය. මේ පස ම කංස ශබ්දයෙන් ගැණේ. කංස නම් වූ රන් - රිදී ආදී යමකින් පාන පාත්‍රාදි යමක් කැරුණේ ද ඒ ද කංස යි හඳුන්වත්. මේ එබඳු තැනෙකි.

එස පත්තොසි නිබබාණං = ඒ තෝ නිවනට පැමිණියේ වෙහි.

මේ පිළිවෙත පුරන්නා වූ ඒ තෝ, දැන් නිවනට නො පැමිණි යෙහි ද, මතු නිවන් ලබන හෙයින් නිවනට පැමිණියෙක් නම් වන්නෙහි ය.

සාරමහො ත න විජ්ජති ස තට එකටෙක කිරීමක් නැත්තේ ය. .

මෙසේ ඇති කල්හි තට “මම දුශ්ශීල නම් තෝත් දුශ්ශීල වෙහි ය” යනාදීන් එකටෙක කියා කර ගැණීම ලක්‍ෂණ කොට ඇති යුගග්‍රාහයක් නො වන්නේ ය.

‘කරණුත්තරියකරණො සාරම්භො’ සාරම්භය එකටෙක කිරීම ලකුණු කොට ඇත්තේ ය යනු දන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවාන් ඵලාදියට පැමිණියහ. කුණ්ඩධාන ස්ථවිරයන් වහන්සේ ද බුදුරජුන් දුන් අවවාදයෙහි පිහිටා රහත්බවට පැමිණියාහු ය. වැඩි කල් නො යවා අහසට නැග පළමු ලහය ද ගත්හ.

කුණ්ඩධානස්ථවිර වස්තුව නිමි.

කම් සැප පතා සිල්ගත් උපාසිකාවෝ

10 - 5

සැවැත්නුවර වැසි බොහෝ ගණනක් ස්ත්‍රීහු මහාපොහොය දිනයෙහිම පෙහෙවස් සමාදන් ව වෙහෙරට ගියහ. එහි දී විශාඛාවෝ ඒ උපාසිකාවන් අතර හුන් වැඩි මැහැලි උපාසිකාවන් වෙතට ගොස් “මෑනියෙනි! කුමක් පතා තෙපි පෙහෙවස් ගත්තහු දැ?” යි ඇසූහ. එවිට ඒ මැහැලි උපාසිකාවෝ “දිවසැප ලැබීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් පෙහෙ වූම්හ” යි කීහ. අනතුරුව විශාඛා තොමෝ මැදියම් වයසෙහි සිටි උපාසිකාවන් වෙත ගොස් එසේ ම ඇසූ ය. “සපත්නීවාසයෙන් මිදෙන්නට පෙහෙ වූම්හ” යි ඈලා කීහ. නැවත තරුණ වයසෙහි සිටි උපාසිකාවන් වෙත ගොස් එසේ ඇසූ විට “කුලඳුලේ පුතුන් ලබන්නට පෙහ වූම්හ” යි ඈලා පිළිතුරු දුන්හ. ඒ වර විශාඛා තොමෝ ලදැරි උවැසියන් අතින් ද එය ම ඇසූ ය. “අපි පෙහෙවස් වසන්නමෝ වැඩි වියට නො ගොස් බාල කාලයේ දී ම දීග කන්නටැ” යි ඔවුහු කීහ. එවිට විශාඛා තොමෝ උන් හැම දෙන කැඳවා ගෙණ බුදුරජුන් ඉදිරියට ගොස් මේ සියලු පුවත් උන්වහන්සේට දන්වා සිටියා ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ අසා “විශාඛාව! සත්ත්‍වයන්ගේ ජාති ආදීහු, කෙවිටි දඬු ගත් එඩේරුන් වැන්නාහ, ජාතිය, සත්ත්‍වයන් ජරාව කරා පමුණුවයි, ජරාව, ව්‍යාධිය කරා පමුණුවයි, ව්‍යාධිය මරණය කරා පමුණුවා, පොරවෙන් කපන්නා සේ ජීවිතය සිඳලයි, තතු මෙසේ වූවත් මේ සත්ත්‍ව නිකායයෙහි නිවන් පතන්නෝ නැත, ඇත්තාහු සසර ම පතන්නෝ ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගලපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක;

යථා දණ්ඩෙන ගොපාලො ගාවො පාජෙති[[38]](#footnote-38) ගොචරං,

එවං ජරා ච මච්චු ච ආයුංපාජෙන්තී පාණිනන්ති.

ගොපලු තෙමේ දණ්ඩෙන් (තළතළා) ගෙරිසරක් තණ බිමට පමුණුවන්නා සේ ජරාවත් මරණයත් සත්ත්‍වයන්ගේ ආයුෂය ක්‍ෂයට පමුණුවත්.

යථා දණ්ඩෙන ගොපාලො ගාවො පාජෙති ගොචරං = එඩේරා කෙවිටෙන් තළතළා ගෙරින් තණබිමට පමුණුවන්නා සේ.

ගොපාලො යනු හරක් එඩේරාට නමෙකි. ගෙරිරැක්මෙහි දක්‍ෂ වූ එඩේරකු කෙරෙහි පිහිටිය යුතු අංග එකොළසෙක් ආගම ධර්‍මයෙහි දැක්වෙන්නේ ය. ඒ අංග එකොළසින් යුත් එඩේර තෙමේ ම ගොගණපරිහරණයටත් ගොගසමූහයාගේ දියුණුව සිදු කිරිමටත් සුදුසු ය. එසේ යුක්ත නො වූයේ නාමමාත්‍රයෙන් ගොපල් ය. මේ ය ඒ අඞ්ග එකොළොස. ගොනුන්ගේ ස්වරූප දන්නකු වීම, ගොනුන්ගේ සිරුරෙහි කළ ලකුණු දන්නකු වීම, නීල මැස්සන් තැබූ ඉහඳ ඉවත් කරන්නකු වීම, බෙහෙත් දී වණ බඳින්නකු වීම, සුදුසු කාලයෙහි ගොවුදෙහි දුම් දෙන්නකු වීම, සම විසම ගං තොටුපල දන්නකු වීම, ගොනුන් පැන් පානය කළ නො කළ බව දන්නකු වීම, මග සම විසමකම් දන්නකු වීම, ගොවරයෙහි දක්‍ෂයකු වීම, ඉතිරි කොට දොවන්නකු වීම, ප්‍රධාන ගවයන්ට වැඩි සැලකිලි කරන්නකු වීම, මෙ කී අගයන්ගෙන් යුත් ගොපලු තෙමේ ම ගවපට්ටි දියුණු කොට පස්ගෝරස වැළඳීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ වන්නේ ය.

ගාවො යනු **ගො** යන්නෙන් විභක්ති ගෙණ නිපන්නේ ය. **ගො** යනු ‘**ගොසු දුය්හමානාසු ගතො**’ යන මෙහි පශුවාවක ය. **‘ගොමතිං ගොතමං නමෙ**’ යන මෙහි පෘථිවිවාවක ය. **‘ගොත්තවසෙන ගොතමං**’ යන මෙහි වාචායෙහි ය. ‘**ගන්‍ධබ්බො**’ යන මෙහි ස්වර්‍ගයෙහි ය. ‘**උණ්හගු සීතගු’** යන මෙහි රශ්මි වාචක ව සිටියේ ය. උණ්හගු නම් සූර්‍ය්‍යයා ය. සීතගු නම් චන්‍ද්‍රයා ය. **‘උණාහා ගාවො රංසයො එතස්සාති = උණ්හගු, සීතා සීතලා ගාවො රංසයො එතස්සාති = සීතගු’** යනු අර්‍ත්‍ථසමර්‍ත්‍ථනය යි. **‘ගදා**’ යන මෙහි වජ්‍රවාචක වේ. **‘ගො විය වජිරො විය පරෙසං දුක්ඛං දදාතීති = ගදා’** යනු වාක්‍යයි. **‘ගො සීතචන්‍දනං’** යන මෙහි ජලාවාචක වේ. **‘ගො විය උදකං විය සීත චන්‍දනන්ති = ගොසීතචන්‍දනං’** යනු වාක්‍ය ය යි. ‘**ගොචරො**’ යනු චක්‍ෂුරාදි ඉන්‍ද්‍රිය වාචක ය. වාක්‍යය ‘**ගාවො ඉන්‍ද්‍රියානි චරන්ති එත්ථාති = ගොචරො’** යනු යි. ‘**ශණ්ඨීපදං’** යන තැන්හි ඤාණවාචක ය. **‘ගො ඤාණං තිට්ඨති එත්ථාති = ගණ්ඨී, ගණ්ඨී ච තං පදං චාති = ගණ්ඨීපදං’** යනු දන්න. ‘**ගීතං ගායනං**’ යනාදියෙහි ගායනා කරන්නහු කෙරෙහි වැටේ. **‘ගොහි ගීතරෙහි ඊයතෙ උච්චාරීයතෙති ගීතං’** යනු වාක්‍යය යි. මේ ආදී විසින් නානාර්‍ත්‍ථවාචක වූ ගො ශබ්දය මෙහිලා සිටියේ පශුවාචක ව ය.

ගවයන් තණ පිණිස හැසිරෙණ බිම් පෙදෙස් මෙහි ගෝචර නම් වේ. භික්‍ෂුන් පිඬු සිඟා හැසිරෙණ ගම් ද ගෝචරෑ යි කියනු ලැබේ. ‘**ගොචරොති භික්ඛාචාරගාමො**’ යනු ටීකා ය. පිණ්ඩපාතාදිය පිණිස එළඹෙන්නට සුදුසු තැන ය ගෝචර නම්. **‘ගොචරොති ච පිණ්ඩපාතාදීනං අත්‍ථාය උපසඞ්කමිතුං යුත්තට්ඨානං’** යනු පොතෙහි ඒ ආ සැටියි.

තව ද ආගම පිළිබඳ පොතපතෙහි **උපනිස්සයගොචර - ආරක්ඛගොචර - උපනිබන්‍ධගොචර** යි ගෝචර තුණක් ආයේ ය. එහි කල්‍යාණමිත්‍ර තෙමේ උපනිස්සයගෝචර නම්. අප්පිච්ඡකථා ආදී දශකථාවස්තූන්ට ස්ථාන බැවිනි. ඉන්‍ද්‍රියසංවරය ආරක්ඛගෝචර නම්. සතර සතිපට්ඨානය උපනිබන්‍ධ ගෝචර නම්. එසේ කියනුයේ සතර සතිපට්ඨානය සිත බැඳ තැබීමට සිත හැසිරවීමට තැන් වන බැවිනි. මේ එකකුදු මෙහි නො ගැණේ. ගැණෙන්නේ ගවයන් තණ කා හැසිරෙන තැන ය.

එවං ජරා ච මච්වූ ච = එසේ ජරාවත් මරණයත්.

ආයු පාජෙන්ති පාණිනං = සත්ත්‍වයන්ගේ ආයුෂය (විනාශයට) පමුණුවන්නාහ.

දක්‍ෂ වූ ගොපලු, කුඹුරු වතුපිටිවලට වදින්නා වූ ගෙරිසරක්, කෙවිටෙන් පහරමින්, ඉන් වළකා, තණ දිය ඇති බිම්පදෙස් කරා ගෙණ යන්නා සේ ජරාමරණ යන මොවුහු සත්ත්‍වයන්ගේ ජීවිතය සිඳ ලන්නෝ ය.

මෙහි ජරාමරණ, එඩේරා සේ, ජීවිතය, ගොනුන් සේ, මරණය තණ බිම සේ දත යුතු ය. ජාතිය, සත්ත්‍වයන්ගේ ජීවිතය ජරාව වෙතට පමුණුවයි. ජරාව, ව්‍යාධිය වෙතට, ව්‍යාධිය, මරණය වෙතට පමුණුවයි. මරණයෙන් ඒ භවයෙහි ජීවිතෙන්‍ද්‍රියයාගේ පැවැත්ම අවසන් වන්නේ ය. ජරාමරණ ඉදිරියෙහි විස්තර වන්නේ ය.

ආයු නම් ජීවිතකාල ය යි. **‘එති ගච්ඡතීති = ආයු’** යනු නිරුක්ති යි. ඇතැම් සත්ත්‍වයන් පිළිබඳ ආයුකාලය සීමිත වුව ද මනුෂ්‍යතිරශ්චිනාදී ඇතැම් සත්ත්‍වයන් පිළිබඳ ආයුෂයාගේ සීමා නියමයෙක් ඒකාන්ත විසින් නො දැක්විය හැකි ය.

ලෝකයෙහි මනුෂ්‍යයන්ගේ ආදීම මහාපුරුෂයෝ දෙවත්වය පවා ඉක්මවා සිටියෝ අසඞ්ඛ්‍යායුස්ක වූහ. මොවුන්ගේ ඒ ඉතා දීර්‍ඝ වූ ආයු කාලය ගෙවා ලූවෝ ද ජරාමරණයෝ ය. දීර්‍ඝායුස්ක වූ ඒ මිනිසුන් අතර කල් යෑමෙන් විවිධ දුර්ගුණ පහළ විය. ඒ හේතුවෙන් මිනිසුන්ගේ දිගු කලක් ජීවත්වීමේ ශක්තිය ක්‍රමයෙන් පිරිහෙන්නට වන. එය, **“ඉමෙසු සබ්බෙසු වෙපුල්ලං ගතෙසු තෙසං සත්තානං ආයුපි පරිහායි, වණ්ණොපි පරිහායි”** යනාදී දේශනා ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැහැදිලි වේ. මෙසේ පැවැත ආ මිනිසුන්ගේ ආයුකාලය, බුදුරජානන් වහන්සේ දවස සියක් වසට ඉතා ටිකක් අඩු වැඩි බවට පැමිණියේ ය. **“අප්පමිදං භික්ඛවෙ! මනුස්සානං ආයු, ගමනීයො සම්පරායො, කත්තබ්බං කුසලං, චරිතබ්බං බ්‍රහ්මචරියං, නත්ථි ජාතස්ස අමරණං, යො භික්ඛවෙ! චිරං ජීවති සො වස්සසතං අප්පං වා භීය්‍යො”** යනාදී දේශනාවෙන් ඒ බව කියන්නාහ.

අද මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතකාලය සියක් වසිනුදු ප්‍රමාණවත් කරන්නට නො හැකි ය. පමණ කට හැක්කේ සැට වසකට හෝ සැත්තෑ වසකට ය. එහි හේතු පෙර කී සේ මිනිසුන් අතර අසද්ගුණ බහුල වශයෙන් පහළ වීම ය. අසද්ගුණ පහළවීම ආයු පිරිහීමට කරුණු වන්නා සේ ආරෝහපරිණාහසම්පත්ත්‍යාදිය පිරිහීමට ද හේතු වේ.

ඒ ඒ කාලයගේ වශයෙන් අඩු වැඩි වන සත්ත්‍වයන්ගේ ඒ ඒ අත්බව් පිළිබඳ ජීවිතකාලය, ජීවිතේන්‍ද්‍රියය, ජරාමරණ විසින් ම විනාශයට පමුණු වනු ලැබේ. එය වළකනු බැරි ය. ලෝකයට ඇතුළත් බැවිනි.

පාණ නම් ජීවිතේන්‍ද්‍රිය ය. ඒ මේ ජීවිතෙන්‍ද්‍රියය යමෙකුට වේ නම් ඔහු **පාණි** යි ගණු ලැබේ. පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් ප්‍රාණියෙක් නැත. ව්‍යවහාරයෙහි නම් ලැබේ. **‘පාණොති ජීවිතින්‍ද්‍රියං වොහාර මත්තතො සත්තො’** යනු අටුවා ය. **‘පාණොති ජීවිතින්‍ද්‍රියපටිබද්ධා ඛන්‍ධසන්තති, තං වා උපාදාය පඤ්ඤත්තො සත්තො’** යන මෙයිනුදු එය තහවුරු කෙරෙත්. ජීවිතේන්‍ද්‍රිය ප්‍රතිබද්ධ වූ ස්කන්‍ධ සන්තතිය ප්‍රාණි යි කියනු ලබන්නී ය. සත්ත්‍ව ව්‍යවහාරයට එය ඇසුරු කොට නැගුනෙකි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවාන්ඵලාදියට පැමිණියෝ ය.

විශාඛාදි උපාසිකාවන්ගේ පෙහෙවස්කම් පිළිබඳ වස්තුව නිමි.

ගඳකිළිය දැවූ මිනිසා

10 - 6

එක් දවසක් මහාමුගලන් තෙරණුවෝ, ලක්‍ෂණ මහාතරණුවන් හා එක් ව ගිජුකුළු පව්වෙන් බිමට බස්නා සේක්, අජගර නම් ප්‍රේතයකු දුටු සේක. ඌ උස මහතින් යොදුන් පස් විස්සක් පමණ වූ සිරුර ඇත්තේ ය. උගේ හිස් මුදුනෙන් නැග යන ගිනි දැල් සිරුර හාත්පස විහිද සිටියේ ය. සිරුර වටින් නැගෙනා ගිනි දැල් හිස් මුදුන කරා යන්නේ ය. දෙපසින් නැගෙන ගිනිදැල් සිරුර මැද දී එක් වන්නේ ය. මෙසේ මේ බිහිසුණු දැකුම් දුටු මහාතෙරණුන්ට එතැන දී ම සිනා පහළ විය. ලක්‍ෂණ තෙරණුවන් ඒ දැක “සිනාසීමෙහි හේතු කවරේ දැ?” යි මුගලන් තෙරණුන් අතින් විචාළ විට “ඇවැත! මගේ සිනාසීමෙහි හේතු කීමට මේ කාලය නො වේ, බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි දී එය විචාරන්නැ” යි කියා රජගහ නුවර පිඬු සිඟා ගියභ. පිඬු සිඟා ගෙණ බුදුරජුන් වෙත පැමිණි මුගලන් තෙරුන් අතින් ලක්‍ෂණ තෙරණුවෝ සිනාසීමෙහි හේතුව විචාළහ. එවිට උන්වහන්සේ “ආයුෂ්මතුනි! මම එහිදී ප්‍රේතයකු දිටිමි, ඔහුගේ අත්බව පස් විසියොදුන් පමණ ය, මෙතරම් බිහිසුණු අත්බවක් මා මීට කලින් දැක නැත, එහෙයින් මට සිනා පහළවී ය” යි කීහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ අසා “මහණෙනි! මගේ ශ්‍රාවකයන් චක්‍ෂූර්‍මත් ව වෙසෙති” යි යනාදීන් වදාරා, “මහණෙනි! මමත් ඔය කියන ප්‍රේතයා බෝ මැඩ දී දිටිමි, මෙයට කලින් ඒබව මම කිසිවෙකුටත් නො කීමි, නො කීයේ යම් කෙනකු මාගේ කතාව නො පිළි ගත හොත් එය ඔවුනට අවැඩ පිණිස වන බැවිනි, මමත් දැන් මුගලන් තැන සාක්‍ෂ්‍ය කොට එය කියමි” යි වදාළ සේක. එහි රැස් ව හුන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඔහු කළ පූර්‍ව කර්‍මය වදාරණු මැනවැ” යි දන්වා සිටි කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ එය මෙසේ ගෙණහැර පෑ සේක.

මහණෙනි! කසුප් බුදුරජුන් දවස සිටුවරයෙක් විය, ඔහුගේ නම සුමඞ්ගල ය, බුදුරජුන් උදෙසා ඔහු විහාරයක් කර වී ය, එම බිම් පෙදෙස දිග පළලින් රියන් දෙදහස් අටසියයක් පමණ ය, ගෙපල් ඇද එ බිම රන් ගඩොල් අතුරවා විහාරය කරවීමට මහත් ධනයක් ඔහු වියදම් කෙළේ ය, විහාරපූජාමහෝත්සවය ද මහත් ධන වියදමින් මැනවින් සිදු කළේ ය, දිනක මේ සිටු තෙමේ උදෑසනම බුදුරජුන් දක්නට විහාරයට ගියේ ය, යන ගමන් නුවර දොර අම්බලමක හිස සිට පොරවා ගත් කසාවතක් ඇති ව මඩ තැවරුණු පා ඇති ව නිදා හුන්නකු දැක, “මූ රෑ, තැන තැන ඇවිද මඩත් ඇඟ තවරා ගෙණ නිදන්නකු විය යුතු ය” යි හඬ නගා කී ය, එය ඇසූ ඔහු ඔලුව උස්සා බලා සිටු දැක “වේවා, කරන එක මම දනිමි” යි සිටුහු කෙරෙහි වෛර බැඳ ගත්තේ ය, නැවත, ඔහු කෝපයෙන් දිලිහි දිලිහී සිටුගේ පැසුනු කරල් බර ව තිබූ කුඹුර සත් වරක් ගිනි දී විනාශ කෙළේ ය, සත් වරක් ගාලෙහි සිටි ගොනුන්ගේ කකුල් කපා හැරියේ ය, ගෙය සත් වරක් දවා හලු කෙළේ ය.

මෙයිනුත් කෝපය සන් සිඳවා ගත නුහුනු ඔහු සිටු ගෙදර මෙහෙකරුවකු හා යහළු ව “තගේ සිට වඩා ප්‍රිය කරන්නේ කුමකට දැ” යි ඇසී ය, බුදුරජුන් වසනා ගඳකිළියට වඩා ප්‍රිය එකක් සිටුට නැතැ යි කී කල්හි බුදුරජුන් පිඬු සිඟා වඩිනු බලා හිඳ වෙහෙරට ගොස් එහි පැන් බඳුන් බිඳ දමා බුදුරජුන් වසන ගඳකිළියට ගිනි තබා පැන ගියේ ය, ගඳකිළිය දැවෙන්නේ ය, යි දත් සිටු තෙමේ වහා එහි දුව ගියේ ද හලු වූ ගඳකිළිය දැක දොම්නස් නො කොට තදින් අත්පුඩි ගැසී ය, එහි රැස් ව සිටි මිනිස්සු “සිට! මෙතෙක් මහත් ධනයක් වියදම් කොට තැනූ ගඳකිළිය දැවී යන කල්හිත් ඔබ අත්පුඩි ගසන්නහු කුමක් නිසා දැ?” යි ඇසූහ, සිටු තෙමේ “පින්වත්නි! මා මේ ධනය නිදන් කරණ ලද්දේ යම්තම් තැනක නො වේ, සොර සතුරන් විසින් අනතුරු නො කළැකි ගින්නෙන් වතුරෙන් උවදුරු නොවන තැනක ය, මම මගේ ධනය තැන්පත් කෙළෙම්. මා තැන්පත් කළ ඒ ධනය කිසිවකුට පැහැර ගත නො හැකි ය, ගින් නෙන් නො දැවිය හැකි ය, වතුරෙන් උල් පවාලිය නො හැකි ය, පළමු වියදම් කළ පමණ ම වියදම් කොට වෙහෙරක් කරන්නට නැවතත් මට ඉඩ ලැබුනේ ය, යි මහත් සතුටින් අත්පුඩි ගැසීමි” යි කීයේ ය. ඔහු එසේ කියා පළමු වියදම් කළ ගණන ම වියදම් කොට එහි වෙහෙරක් කරවා විසි දහසක් මහණුන් පිරිවර කොට සිටි බුදුරජානන් වහන්සේට දන් දී එය පූජා කෙළේ ය.

ගඳකිළිය දැ වූ පුරුෂ තෙමේ “මූ නො මරා පසු බට කරන්නට නො හැකි ය. අන් මොකක් කළත් මූ පසු බස්සන්නට නො පිළිවන. වේවා, මූ මරා ලන්නෙමි” යි බඩතුරෙහි සිරියක් රුවා ගෙණ සත් දවසක් ම ඉඩ කඩ බලමින් සෝදිසියෙන් වෙහෙර තුළ ම හැසුරුණේ ය. එහෙත් ඔහුට ඒ පිණිස ඉඩක් නො ලැබින. සිටු තෙමේ සත් දවසක් දන් දුන්නේ ය. සත් වනදා බුදු රජුන් වැඳ “ස්වාමීනි! මගේ කුඹුරු එක් මිනිසකු විසින් සත් වරක් ම දවා හලු කරණ ලද්දේය, ගාලෙහි සිටි ගොනුන්ගේ කකුල් කපා හරින ලද්දේ ය, ගොඩ නැගු ගෙවල් ගිනිබත් කරණ ලද්දේ ය, ගඳකිළියත් දවා හැරියේ ඔහු ය, ඒ නිසා ස්වාමීනි! මම මේ පින්කමෙහි පළමු වන පින් කොටස ඔහුට පමුණු වන්නෙමි, ඔහු එයින් සුවපත් වේවා” යි මහ හඬින් කියා පින් පැමිණ වූයේ ය.

මේ ඇසූ ඒ පුරුෂ තෙමේ “මා කළේ ලොකු අපරාධයෙක්, මෙතරම් විපත් කළ මා කෙරෙහි මොහුගේ සිත් තුළ කිපු මෙක් නො සතුටෙක් නැත, මෙහිදීත් පළමුවෙන් මට පින් පැමිණ වී ය, මම මූට නපුරක් ම කෙළෙමි, එහෙයින් මේ මිනිහා කමා කරවා නොගත්තෙම් නම්, මා පිට හෙණ වැටෙනු ඇතැ” යි සිතා සිටු වෙතට ගොස් පාමුල වැටී, “පින්වත! මට කමන්න” යි කියා සිටියේ ය. සිටු “කාරණය කිමැ” යි ඇසූ විට “පින්වත! මම තමුන්නාන්සේට ලොකු නපුරක් කෙළෙමි, එයට කමන්නැ” යි කී ය. “හා තෝ ද මාගේ කුඹුරු ගිනි තැබූ වෙහි? ගොනුන් පා කැපූ වෙහි? ගේ ගිනි බත් කෙළෙහි? ගඳකිළිය හලු කෙළෙහි?” යි සිටු ඇසූ කල්හි “එසේය” යි ඔහු කී ය. “මෙයට කලින් කවදාවත් මා විසින් තෝ නො දක්නා ලද්දෙහි ය. එසේ කල්හි මා හා ඔතරම් නො සතුටෙක් අමනාප යෙක් වුයේ, වන්නේ මොක ද? දැක නැති කල, නො හඳුනනා කල මට ඔතරම් ලෙසින් නපුරක් කරන්නට, විරුද්ධ ව නැග එන්නට කරුණු කිමැ?” යි සිටු තෙමේ ඇසී ය. “තමුන්නාන්සේ දිනෙක මා නිදන තැනට අවුත් කළ කතාව ඔබට මතක ද? අන්න, ඒ, එදා කළ කතාව නිසා මා සිත් තුළ කෝපයෙක් හට ගැණුනේ ය, මේ සියල්ලට හේතුව එය” යි කී විට සිටානන්ට එය මතක් විය. “ඔව්, මට මතකය, මා එබඳු කතාවක් කීවා, ඒ ගැණ මට කමන්නැ” යි සිටු තෙමේ ඔහු කමා කර ගෙණ “මිතුර නැගී සිටින්න, මම තට කමන්නෙමි, නැගිට යන්නැ” යි කීයේ ය.

එකල්හි ඒ පුරුෂ තෙමේ “පින්වත! තමුන්නාන්සේ මට කමන්නහු නම්, මාත් මගේ අඹුදරුවනුත් ඔබ ගෙයි මෙහෙකරුවන් ලෙසට නවතා ගන්නැ” යි ඉල්ලා සිටියේ ය. සිටු තෙමේ “මිතුර, මා සිතෙහි නො සතුටෙක් අමුත්තෙක් නැත, මේ සැබෑය, මා එදා කියූ ඒ වචන දෙක තුණට කිපි නො සතුටු ව මෙ තරම් මහත් නපුරක් කෙළෙහි ය, ගෙයි නවතා ගෙණ මා යමක් කියන ලද්දේ නම්, එය මෙයට වඩා බිහිසුණු විය හැකි ය, ගෙයි වසන්නන් සමග මොකුත් කතා කළ හැකි නො වේ. මාගේ ගෙයි මට කර ගත නො හැකි ලොකු වැඩෙක් ද නැත, මම තට කමා කරමි, ගෙයි නවතා ගැනීම නම් කළ හැකි නො වේ. ඒ නිසා සතුටු හැටියක් කර ගන්නැ” යි කීයේ ය.

ඔහු එතැනින් බැහැර ගියේ, ඉතා දුකසේ කල් ගෙවි ය. කල් යෑමෙන් මැරී ගිය ඔහු ඒ කළ කර්‍මයෙන් අවීචියෙහි උපන. එහි ඉතා දිගු කලක් නිම්හිම් නැති දුක් වින්දේ ය. විපාකාවශේෂ විසින් දැන් මේ ගිජුකුළුපව්වෙහි ප්‍රේතයෙක් ව සිටීය, යි මෙසේ ඔහුගේ ඉකුත් පුවත වදාළ බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! අඥානයෝ පව්කම් කරනෝ විපාක දැන නො කරති. පසුව තමන් කළ පව්කම්වලින් දැවෙන්නෝ, තුමූ ම ලැව්ගිනි වැනි වෙති” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

අථ පාපානි කම්මානි කරං බාලො න බුජ්ඣති,

සෙහි කම්මෙහි දුම්මෙධො අග්ගි දඩ්ඪොව තප්පතීති.

අඥ තෙමේ ක්‍රෝධ වසයෙන් පමණක් පව්කම් කරන්නේ නො වේ. පව්කම් කරණ අඥ තෙමේ මේ පව්කමට මෙබඳු විපාකයෙක් ඇතැ යි ද නො දනි යි. අඥ තෙමේ තමන් කළ පව්කමින් ගින්නෙන් දවන ලද්දක් සේ තැවෙන්නේ ය.

අථ = එපමණක් නො වේ.

අඥ තෙමේ පව්කම් කරන්නේ ක්‍රෝධ වශයෙන් පමණක් නො වේ යි කීසේ ය මේ.

පාපානි කම්මානි = පව්කම්.

කරං බලා න බුජ්ඣති = කරන්නා වූ අඥ තෙමේ නො දනියි.

පරපණ නැසුම් ඈ පවකම් කරණ ගුණ නුවණින් තොර මිනිස් තෙමේ “මා විසින් කළ මේ පව්කමට මෙසේ වූ අනිෂ්ට විපාකයෙක් ඇතැ” යි නො දන්නේ ය. පව්කම් කරන්නේ “පව්කම් කරමි” යි නො දන්නේ නො වේ. **‘න බුජ්ඣති’** යනු වදාළෝ කළා වූ ද කරන්නා වූ ද කර්‍මයට ලැබෙන විපාකය නො දන්නේ ය යනු දක්වනු සඳහා ය. **‘පාපං කරොන්තො ච පාපං කරොමීති අබුජ්ඣනකො නාම නත්‍ථි, ඉමස්ස කම්මස්ස එවරූපො නාම විපාකොති අජානන්තො න බුජ්ඣතීති වුත්තං’** යනු අටුවා ය.

සෙහි කම්මෙහි දුම්මෙධො = නුවණ නැත්තේ සිය කමින්. තමන් කළ පව්කමින්.

සෙහි යනු තමන් අයත්, තමන් පිළිබඳ යන අරුත් ඇත්තේය. **‘ස’** ශබ්දයෙන් කරණාර්‍ත්‍ථයෙහි තෘතීයා වූ තැනි. **ස** ශබ්දය, සහ - සමාන - පසත්‍ථ - සන්ත යන අරුත්හි ත, ම, ශබ්ද කාර්‍ය්‍යයයෙහි, නාමවිභක්තියෙහි ධාතුප්‍රත්‍යයෙහි ව්‍යඤ්ජනයෙහි, ස්වකීය වස්තුවෙහි, තමන් කෙරෙහි, නෑයන් කෙරෙහි, ක්‍ෂත්‍ර, රාක්‍ෂසයන් කෙරෙහි හෙන්නේය. **‘සවිතක්කා, සවිචාරා, සනිදස්සනා’** යනාදී තැන්හි සහාර්‍ත්‍ථයෙහි, ‘**හරිස්සවණ්ණො පඨවිප්පභාසො**’ යනාදී තැන්හි සමානාර්‍ත්‍ථයෙහි, **‘සෙය්‍යො සෙට්ඨො’** යනාදි තැන්හි ප්‍රශස්තාර්‍ත්‍ථයෙහි, ‘**සබ්භි සද්ධම්මො, සප්පුරිසො**’ යනාදී තැන්හි සන්තාර්‍ත්‍ථයෙහි, ‘**සො පුරිසො, සා ඉත්ථි’** යනාදී තැන්හි ත ශබ්ද කාරර්‍ය්‍යයෙහි, **‘අසු රාජා අසු ඉත්ථි’** යනාදී තැන්හි ම ශබ්දකාර්‍ය්‍යයෙහි, ‘**සි, යො, අං, යො, නා, හි, ස, නං’** යනාදී තැන්හි නාමවිභක්තියෙහි, ‘**තිජගුප** **කිතමානෙහි ඛඡසා වා**’ යන තැන්හි ධාතු ප්‍රත්‍යයයෙහි, **‘ය, ර, ල, ව, ස, හ, ළ, අං’** යනතැන්හි ව්‍යඤ්ජනයෙහි, **‘සානි කම්මානි සපුත්තො’** යනාදී තැන්හි තමන් සතු වස්තුවෙහි, **‘සධනං සපරිසං’** යනාදී තැන්හි තමන් කෙරෙහි, ‘**සන්දිට්ඨො සම්භත්තො**’ යනාදීතැන්හි නෑයන් කෙරෙහි, **‘සස්සං සාලි’** යනාදී තැන්හි ක්ෂේත්‍රයෙහි, **‘සපත්තො’** යනාදී තැන්හි රාක්‍ෂසයන් කෙරෙහි වැටුනේ ය. මෙහි ආයේ තමන් අයත් වස්තු ක්‍රියාදියෙහි ය.

අග්ගි දඩ්ඪොව තප්පති = ගිනෙන් දවන ලද්දකු සේ තැවේ..

අඥ තෙමේ තමන් කළ පාපකර්‍මයන්ගෙන් නිරයෙහි ඉපිද ගින්නෙන් දන ලද්දකු සේ කායික - චෛතසික සන්තාපයෙන් තැවෙනේ ය.

අඥ තමේ ක්‍රෝධයෙන් පව්කම් කරන්නේ මතු නො වේ. පව් කරන්නා වූ හෙතෙමේ මේ කර්‍මයට මෙබඳු දුඃඛවිපාකයක් ඇතැයි ද නො දනියි. තමන් කළ පව්කමින් අපායෙහි ඉපිද ගිනි ගෙණ දැවෙන්නෙකු සේ සිත කය දෙක්හි වූ බලවත් සන්තාපයෙන් නිති තැවෙන්නේ ය, යනු මෙහි අදහස ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවාන් ඵලාදියට පැමිණියහ.

අජගරප්‍රේත වස්තුව නිමි.

මහමුගලන් මහතෙරුන්ගේ පිරිනිවීම

10 - 7

එක් දවසෙක, අන්තොටුවෝ එක් තැන් ව “ඇවැත්නි! කුමක් නිසා ශ්‍රමණ ගෞතමයන් හට මහත් සේ ලාභසත්කාර උපදින්නේ දැ” යි උනුන් සාකච්ඡා කරන්නට වූහ. එහි දී ඔවුහු “ශ්‍රමණ ගෞතමයාහට මෞද්ගල්‍යායන නම් ශ්‍රාවකයෙක් ඇත්තේ ය, ශ්‍රමණ ගෞතමයා ඔය තරම් මහත් ලාභ සත්කාර ලබනුයේ ඒ ශ්‍රාවකයා නිසා ය. ඔහු දෙව්ලොවට ගොස් දෙව්බව ලබන්නට උනුන් කළ කම් අසා දැන අවුත්, මෙබඳු පින්කම් කොට උසස් සම්පත් ලැබූවන් දෙව්ලොව සැප විඳිති යි ද, නිරයයට ගොස් නිරි සතුන් කළ කම් අසා දැන අවුත්, මෙබඳු පව්කම් කොට කටුක නපුරු දුක් විඳින තිරිසනුන් නිරයයෙහි වෙසෙති යි ද මිනිසුන්ට කියාල යි. මිනිස්සු ඒ අදහා ගෙණ ඔවුනට මහත් සේ ලාභසත්කාර එළවති. එහෙයින් ඔය කියන මෞද්ගල්‍යායනයා ජීවිතයෙන් තොර කෙළෙමු නම්, අපටත් ලාභසත්කාර මහත් සේ ලැබිය හැකි ය” යි කතා කොට ගත්හ. එහි ඔවුහු උත්සාහවත් වූහ. යම් කිසිවක් කොට මුගලන් තෙරුන් මරන්නට නියම කර ගත්හ.

ඒ පිණිස කහවනු දහසක් එකතු කොට. ගහලයන් ගෙන් වූහ. “අසවල් කලුගල් ලෙනෙහි මුගලන් තෙර වෙසෙයි. එහි ගොස් ඌ මරා එවු” යි ගහලයන්ට මුදල් දුන්හ. ඔවුහු ධනලෝභයෙන් ඒ පිළිගෙණ, “තෙරුන් මරන්නෙමු” යි උන් වහන්සේ වැඩහුන් ලෙන වට කළහ. තෙරණුවෝ ගහලයන් ලෙන වට කළ බව දැන යතුරු සිදුරෙන් ඉන් නික්ම ගත්හ. ගහලයෝ එදා එහි තෙරුන් නො දැක පසු දිනකත් එහි ගොස් ලෙන වට කොට සිටියහ. එදාත් උන්වහන්සේ වහල මුදුන බිඳ අහසට නැගී ගත්හ. මෙසේ තෙරණුවෝ දෙමසක් පමණ කල් ගහලයන්ගෙන් රැකුනාහ. තෙවන මස පැමිණියේ ය. ඒ තෙවන මසෙහි උන්වහන්සේ පෙර තමන් කළ අකුශලකර්‍මයකින් මෙසේ වන බව දැන “කළ කමට සැඟවෙනු තමන්ට තබා බුදුරජුනටත් නො හැකි ය” යි කො තැනෙකත් නො ගොස් ලෙන තුල ම රැඳී සිටියහ. ගහලයෝ එදා ලෙනට ඇතුල් ව තෙරුන් අල්ලා යමගුරුවලින් තළා උන්වහන්සේගේ සිරුරෙහි ඇට සුන්සහල් පමණට පොඩි කළහ. ඒ වේලෙහි ඔවුහු “තෙරුන් මළහ” යි සිතා සිරුර වනලැහැබක දමා ගියහ. තෙරුන් වහන්සේ “බුදුරජුන් දැකම පිරිනිවී යන්නෙමි” යි සිය සිරුර!ධ්‍යන නමැති වෙළුමෙන් වෙළා තර කොට අහසින් බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! පිරිනිවන් පාමි” යි දන්වා සිටියහ.

බුදුරජාණන් වහන්සේ :- මුගලන්! පිරිනිවන් පාන්නහු?

මුගලන් තෙර :- භාග්‍යවතුන් වහන්ස! එසේය.

බුදුරජ :- තමුසේ පිරිනිවෙන්නහු කොතැන?

මුගලන් :- ස්වාමීනි! කලුගල් ලෙන පිහිටි පෙදෙස.

බුදුරජ :- මුගලන්! එසේ නම් මට බණ ටිකක් කියන්න. මෙතැන් සිට තමුසේ වැන්නකු මට දකින්නට ලැබෙන්නේ නැත. එහෙයින් බණ ටිකක් කියන්න

මුගලන් :- ස්වමීනි! හොඳමයි, බණ ටිකක් කියමි,

යි තෙරුන් වහන්සේ ඒ වේලෙහි අහස නැග, පිරිනිවන් පානා දවසේ සැරියුත් තෙරුන් සේ නානාවිධ සෘද්ධි ප්‍රාතිහාර්‍ය්‍යය දක්වා බණත් කියා බුදුරජුන් වැඳ කලුගල් ලෙන තුබූ වනරොදට ගොස් එහිදී පිරිනිවන් පෑ සේක. “සොරු තෙරුන් මැරූහ” යි එදවස දඹදිව සැම තැන පතළ ව ගියේ ය. අජාසත් රජ තෙමේ උන් සොයන්නට චරපුරුෂයන් යෙදී ය.

දවසක් මේ සොරු රා තැබෑරුමක, රා බොන වේලේ එකෙක් එකකුගේ රා කෝප්පයට ගසා එය බිම හෙලී ය. ඔහු අනිකාට බැණ වැදී “ජඩ පුරුෂය! තෝ කුමක් හෙයින් මාගේ රා පොලොත්ත බිම හෙලු යෙහි දැ?” යි ඇසී ය. “තා කියනු කිම, මුගලන් තෙරුන්ට පළමු කොට පහර දුන්නෙහි තෝ නො වෙහි දැ?” යි කී විට “පළමු කොට මා ගැසූ බව තෝ කෙසේ දනිහි ද, එසේ කියන්නෙහි කසේ දැ?” යි ඔහු විචාළේ ය. මෙසේ ඔවුහු බහින් බස් කියමින් කොලාහල කළහ. ඔවුන්ගේ ඒ කතාව අසා සිටි චරපුරුෂයෝ උන් අල්ලා රජු ඉදිරියට පැමිණ වූහ. “මුගලන් මහතෙරුන්නාන්සේ මරණ ලද්දෝ තොප විසින් ද?” යි ඇසූ විට ඔහු හැම දෙන කිසිත් නො බැණ නිහඬ වූහ. නැවත නැවතත් ඇසු කල්හි “දේවයන් වහන්ස! එසේ ය” යි කීහ. “මුගලන් තෙරුන් මරන්නට කීවෝ කවුරුදැ?” යි ඇසූ විට “නග්න ශ්‍රමණයන් කීහ” යි කීහ. ඒ වේලෙහි රජ තෙමේ උන් ගෙන්වා වළක් කප්පවා පහර දුන් සොරුන් හා සමග එහි ලවා පිදුරුවලින් මුළුමනින් වස්වා ගිනි ලැවූයේ ය. නැවත වෑ ගෙවා එයින් සස්වා කැබලි කර වී ය.

එදා දම්සබාවට රැස් වූ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “මහමුගලන් තෙරුන් තමන්ට නුසුදුසු මරණයකට පැමිණියහ” යි කතා කරන්නට වූහ. එවෙලෙහි එහි වැඩියා වූ බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ අසා, මහණෙනි! තමුසේලාගේ කතාවත් පිළිගැණීමත් වරද නැත, ඒ තැන පැමිණියේ ඒ තැනට මේ අත්බවේ හැටියට සුදුසු මරණයකට නො වේ. එහෙත් ඒ තැන පැමිණි මරණය, පෙර කළ අකුශලකර්‍මයකට ගැළපෙන මරණයෙකි. මෙන්න ඒ කර්‍මය; යටගිය දවස බරණැස් නුවර එක් කුලපුත්‍රයෙක් වී කෙටීම් දර ගෙණීම් බත් පිසීම් ආදිය කරමින් මවුපියන් රැක බලා ගත්තේ ය. දවසෙක ඔහුගේ මවුපියන් “පුත! නුඹට මේ වැඩ සියල්ලක් තනි ව කරන්නට නො හැකි ය. ඔය ලෙසට ගෙදරත් වනයේත් කළ යුතු කටයුතු තනි ව කිරීම නුඹට විඩාවෙකි, කරදරයෙකි. ඒ නිසා ගෙයි කටයුතු සොයා බැලීමට, සෑහෙන තැනකින් නුඹට ලමිස්සියක ගෙණෙන්නෙමු” යි කීහ. එවිට මේ කුලපුත් තෙමේ “මවුපියෙනි, ලමිස්සියකගෙන් මට වැඩෙක් නැත, ඕවා පටලවා ගත් කල කොතරම් කරදර ද, මට අම්මා තාත්තා බර නැත, මම ඔබ දෙපොල ජීවත් ව ඉන්නා තුරු උවටැන් කරමි. එහෙයින් මට ගෑණියකගෙන් වැඩෙක් නැතැ” යි එයට අසතුටු බව දැන්වී ය. මවු පියන් ඔහුගේ අසතුට ගැණ නො සලකා “ගෑණියක ගෙන එන්නට ඕනැ” යි තරයේ කියා තරුණියක ගෙණවුත් පුතුට පාවා දුන්හ.

ඕ ටික දවසක් ඔවුනට උවටැන් කොට පසු ව උන් දකිනුත් නො කැමැත්තී තම හිමියා ගෙට ආ කල “ඔහේගේ මවුපියන් හා එක් තැන වසන්නට නො පිළිවනැ” යි මහ හඬින් කියා සිටියා ය. එහෙත් ඔහු එය ගණනකට නො ගත්තේ ය. ඔහු බැහැර ගිය වෙලේ නියඳ කෙඳි කෑලි හා කැඳ පෙණත් ගෙයි ඒ ඒ තැන විසුරුවා හැරියා ය. හිමියා ගෙට අවුත් “මේ කිමැ” යි, ඇසූ කල්හි, “මේ ඔහේගේ ඇස් නැති මවු පියන්ගේ වැඩ ය, මුළු ගෙය ම සෙම් සොටු දමා අපවිත්‍ර කරමින් එහා මෙහා ඇවිදිති, මට මුන් සමග එක තැන වසන්නට නො හැකි ය” යි කිවූ ය, මෙසේ ඈ දවස ගානේ කියත් ම පිරූ පැරුම් ඇති මේ පුරුෂ තෙමේ ද මවුපියන් කෙරෙහි බිඳී ගොස් “වේවා, මම හොඳ වැඩක් කරන්නෙමි, කරණ වැඩේ මම දනිමි” යි මවුපියන් කවා, පොවා අවසන් කොට “අසවල් තැන ඉන්නා අපගේ නෑයන් අප දකිනු කැමැත්තෙන් එහි එන්නැ යි දන්වා එවා තිබේ. එහෙයින් දැන් එහි යා යුතු ය” යි ඔවුන් කරත්තයක නංවා ගෙණ ගොස් කැලෑවක් මැද දී ගොනුගේ නාස්ලනුව පියා අතට දුන්නේ ය. “පියේ! ගොනුන් යන විට පා හඬ නගින්නේ ය, මේ ටික තැන සොරු වෙසෙත්, මම කරත්තයෙන් බසින්නෙමි” යි කියා කරත්තයෙන් බැස, සෙමින් යමින් උගුර යටින් මොර ගා සොරුන් ආ සැටියක් දැක්වී ය.

මවුපිය දෙදෙන ඒ හඬ අසා “සොරු ආහ” යි සිතා “පුතේ! අපි මහලු වම්හ, නුඹ දිවි රැක ගණින්, අප ගැණ නො වෙහෙසෙන්නැ” යි කීහ. හෙතෙමේ මවුපියන් එසේ අඬ අඬා කියත් ම සොරුන් ආ හැටි දක්වමින් උන් කොටා මරා මළකුණු කැලයට ඇද දමා පෙරළා ගෙට ගියේ ය. මේ මුගලන් පෙර කළ කමැ යි වදාළ සේක. නැවතත් “මහණෙනි! මුගලන් මේ පාපකර්‍මය කොට නොයෙක් අවුරුදු ලක්‍ෂ ගණනක් නරකයෙහි ඉපිද පැසී විපාකාවශේෂ විසින් අත්බැව් සියයක ම මෙපරිද්දෙන් කෙටුම් කා ඇට නහර කුඩු කුඩුව ගියෙක් ව මරණයට පැමිණියේ ය, මේ ලෙසින් සලකන විට පෙණනුයේ මුගලන්, තමන් කළ කර්‍මයට අනුරූප වූ ම මරණයක් ලැබූ බව ය. මේ තීර්‍ත්‍ථකයෝත් සොරුන් හා එක් ව නිරපරාධී වූ මා පුතු කෙරෙහි අපරාධයක් කළහ. ඔවුන්ද ඒ අපරාධයට සුදුසු වධයට පැමිණියෝ ය. අපරාධ නැත්තවුන් කෙරෙහි අපරාධ කරන්නේ කරුණු දසයකින් විපතට පත් වන්නේ ය” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගලපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යො දණ්ඩෙන අදණ්ඩෙසු අප්පදුට්ඨෙසු දුස්සති,

දසන්නමඤ්ඤතරං ඨානං ඛිප්පමෙව නිගච්ඡති.

.

වෙදනං ඵරුසං ජානිං සරීරස්ස ච භෙදනං,

ගරුකං වාපි ආබාධං චිත්තකාඛෙපං ව පාපුණෙ.

.

රාජතො වා උපස්සග්ගං අබ්හක්ඛානං ව දාරුණං,

පරික්ඛයං ව ඤාතීනං භොගානංව පභඞ්ගුණං.

.

අථවස්ස අගාරානි අග්ගි ඩහති පාවකො,

කායස්ස භෙදා දුප්පඤ්ඤා නිරයං සොපපජ්ජතී ති.

යමෙක් දණ්ඩනයට නො නිසි වූ අද්‍රෝහ වූ රහතුන් කෙරෙහි දණ්ඩනයෙන් අපරාධ කෙරේ ද, හෙතෙමේ දශවිධ දුඃඛකාරණයන් අතුරෙහි එක් තරා එකකට වහා ම පැමිණේ.

පරුෂ වූ වේදනාවකට හෝ ධනහානියකට හෝ සිරුර බිඳීමට හෝ බලවත් රෝගයකට හෝ චීත්තක්ෂේපයට හෝ පැමිණෙන්නේ ය.

රජුන් කෙරෙන් වන උවදුරකට හෝ දරුණු වූ ගැරහීමකට හෝ නෑයන්ගේ විනාශයට හෝ භෝගයන්ගේ විනාශයට හෝ පැමිණෙන්නේ ය.

නොහොත් පාවක නම් ගින්න ඔහුගේ ගෙවල් දවයි. ඒ අඥ පුද්ගල තෙමේ කය බිඳීමෙන් නිරයයෙහි උපදී.

යො දණ්ඩෙන අදණ්ඩෙසු අප්පදුට්ඨෙසු දුස්සති = යමෙක් දඩුවමට නුසුදුසු වූ ද්වේෂ නො කරණ රහතුන් කෙරෙහි දණ්ඩනයෙන් නපුරක් කෙරේ ද.

නුවණැති යමෙක් කායදණ්ඩ ධනදණ්ඩ වාග්දණ්ඩ යන කිසිත් දණ්ඩනයකට නුසුදුසු වූ තමහට වත් අනුනට වත් නපුරක් නො කරන්නා වූ එහෙයින් ම සියලු සතුන් කෙරෙහි මෛත්‍රීපර වූ උතුමකුහට කාය දණ්ඩාදී යම්කිසි දඬුවමක් කෙරේ ද, නපුරක් කෙරේ ද, (මතුසම්බන්‍ධයි).

දසන්නමඤ්ඤතරං ඨානං ඛිප්පමෙව නිගච්ඡති = (ඔහු) දශවිධ දුඃඛහේතූන් අතුරෙහි එක්තරා හේතුවකට වහා ම පැමිණේ.

පෙරඩෙහි වූ **ය** ශබ්දය, **ත** ශබ්දය අපේක්‍ෂා කරන හෙයින් ‘ඔහු’ යි අතින් හෙලන ලද්දේ ය. එය **‘නිගච්ඡති’** යන ක්‍රියා පදය කරන්නහු වශයෙන් සිටියේ ය.

කායදණ්ඩාදිය නැති, කාහටත් කිසි තැනක දීත් නපුරක් අහිතයක් නො කරණ උතුමකු කෙරෙහි, දඩුවම් කරන තැනැත්තේ මතු කියනු ලබන දස වැදෑරුම් කරුණු අතුරෙහි එක්තරා එකකට වහා ම පැමිණේ යනු අදහසි.

වෙදන ඵරුසං = රළු වූ වේදනාවකට (හෝ)

මෙහි ලා ගැණෙන වේදනාව දුඃඛවේදනාව බව ඵරුසං යන විශේෂණයෙන් කියනු ලබන්නේ ය. දශවිධ දු:ඛකාරණයන් අතුරෙහි මේ පළමු වැන්න ය. **“සීසරොගාදිභෙදං ඵරුසං වෙදනං"** යනු අටුවා ය. එහෙයින් අත් පා ආදිය බිඳීමෙන් හෝ කන් නාස් ඈ පිළිබඳ රෝගයකින් හෝ උපන් ශාරිරිකදුඃඛ වේදනාව ම මෙහිලා අභිමත ය.

කර්‍මවිපාකජ වේදනාවෝ බුදුරජානන් වහන්සේ ද නො හැර පවතිත්. යටගිය දවස එක් කුලගෙයක උපන් මහාබෝධිසත්ත්‍වයන් වහන්සේ ලදරු වියෙහි මහමගෙක සෙල්ලම් කරමින් සිටියහ. ඒ වේලෙහි පිඩු සිඟා යන පසේබුදුවරයකු දැක “මේ හිසමුඩු කළ මහණ කොහි යේ දැ” යි ගල් කැටක් ගෙණ උන්වහන්සේට එල්ල කොට දමා ගැසූහ, එය උන්වහන්සේගේ පාපිට වැදීමෙන් ලේ ගලන්නට වන. එදා බෝධිසත්ත්‍වයෝ ඒ පාපකර්‍මයෙන් අවුරුදු දහස් ගණනක් නිරයයෙහි ඉපිද දුක් විඳ මෙදවස බුදුබවට පැමිණියෝ ද පිලෝතික කර්‍මවශයෙන් තමන් වහන්සේගේ උඩ පතුලෙහි ගල් පතුරක් වැදීමෙන් හටගත් බලවත් වේදනාවක් වින්දෝ ය. මෙසේ වදාළ සේක එය;

“පුරෙහං දාරකො හුත්වා කීළමානෙ මහාපථෙ,

පච්චෙකබුද්ධං දිස්වාන මග්ගෙ සකලිකා ඛිපිං.

.

තෙන කම්මවිපාකෙන බුද්ධභූතස්ස මෙ සතො,

පවිද්ධෙහි සුලං තත්‍ථ දෙවදත්තො විඝට්ටවාති”

ජාතිං = හානියට හෝ.

ගේ දොර ඉඩ කඩම්, වතුපිටි මිලමුදල් නැතිවීම්, අන්සතුවීම් ආදී වූ අර්‍ත්‍ථසම්පත්තීන් හා දරුමලු නෑ මිතුරු මවුපිය ආදීන්ගේ විනාශයට ද තමන් කළ, තමන් කරණ අකුශලකර්‍ම හේතුවන බව සැලකිය යුතු ය.

සරීරස්ස ච භෙදනං = සිරුර බිදීමට හෝ.

අත් පා කැඩුම් බිඳුම් ඔලු පැළුම් ඇස් කන් නාස් ඈ ඉඳුරන් පිරිහුම් ආදී වූ සිරුරෙහි බිඳුමට ද කළ කම්, කරණ කම් හේතු වන්නේ ය.

ගරුකං වාපි ආබාධං = නැවත බලවත් ලෙඩට හෝ.

කාශ ස්වාස අතීසාර ශොථ උදර කුෂ්ට ගණ්ඩ කිලාස අපස්මාර විසූචිකා මහාමාරි වසූරි ප්‍රමේහ පිළිකා මාංසවෘද්ධිලාදුරු උපදංශ ආදි රෝගයෝ සත්ත්‍වජීවිතය නසන බිහිසුණු රෝගයෝ ය. මනුෂ්‍යයන් අතර පවත්නා කාණ කුණි ඛඤ්ජ පීඨසප්පි ආදී භාවයෝ ද බිහිසුණු ය. මෙකී රෝගයනට කළ කම්, කරණ කම් බෙහෙවින් හේතු වන්නේ ය. කාණ කුණී ආදී භාවයනටත් කර්‍මය හේතු වේ.

සිත කළඹන්නේ **ආබාධ** නම්. **‘ආබාධති චිත්තං විලොළෙතීති = ආබාධො’** පාලි අර්‍ත්‍ථකථාචාර්‍ය්‍යයවරයෝ **‘අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං’** යනු විවරණය කරමින් විසභාගවේදනාව ආබාධ, යි. ඒ වනාහි සිරුරෙහි එක් දෙසෙක හටගෙණ මුළුසිරුර යපටකින් බැන්දා සේ පැතිර ගණියි.

යාප්‍යරෝගය ආතඞ්ක නම්. අනෙක ආබාධ නම්. කුඩා රෝග ආතඞ්ක නම්. බලවත් රෝගය ආබාධ නම්. සිරුර තුළ හට ගන්නේ ආබාධ යි ද, සිරුර පිට හට ගන්නේ ආතඞ්ක යි ද කෙනෙක් කියත්, අපේ බෝධිසත්ත්‍වයෝ ඉතා ඈත කාලයෙහි ගැහැවි කුලයක උපන්හ, ඔහු එදා ශක්තිමත් මිටි පුරුෂයෙක් විය, එකල්හි ම එහි, මල්ලව පොර ඇල්ලීමෙහි දක්‍ෂයක් ද විසී ය. ඔහු දිනක් බෝසතුන් වසනා නුවරට පැමිණ මිනිසුන් හා පොර අල්ලා ජය ගෙණ පෙරළා යන්නට මගට බැස්සේ ය, මේ දත් බෝධිසත්ත්‍ව තෙමේ ඔහු ගෙන්වා “අපිත් පොරයක් අල්ලා බලමු” යි කීයේ ය. ඔහු ද සීනාසී පොරයට වන්නේ ය. මහාසත් තෙමේ ඔහු අතින් ගෙණ ඔසවා බිම හෙලන්නේ කොඳු ඇටය බිඳ බිම හෙලී ය. ඒ වේලෙහි නුවරවැස්සෝ මහාසතුන් වස්ත්‍රාභරණාදියෙන් පිදුහ. නැවත මහසත් මල්ලවපොරකරු නැගිටුවා කොඳු ඇටය සෘජු කොට බැඳ “මෙතැන් පටන් මෙබඳු දේ නො කරව” යි කියා පිටත් කර යැවී ය. මේ පාපකර්‍මයෙන් මහසත් තෙමේ උපනුපන් තැන දුක් වින්දේය. අවසන් අත්බවේ දී බුදු වූයේ ද පිටෙහි නිති පවත්නා රිදුමකින් පෙළුනේ ය. ඒ රිදුම උපන් විට බුදුරජානන් වහන්සේ සැරියුත් - මුගලන් තෙරුන් කැඳවා “මට බණ කියවු” යි වදාරා තමන් වහන්සේ සුගත් සිවුර පණවා ගෙණ සයනය කරණ සේක. මෙය මෙසේ වදාළ සේක.

“නිබ්බුද්ධෙ වත්තමානම්හි මල්ලපුත්තං නිසෙධයිං,

තෙන කම්මවිපාකෙන පිට්ඨිදුක්ඛං අහූ මමාති”

චිත්තක්ඛෙපං ව පාපුණෙ = ඔල්මාදයට හෝ පැමිණෙන්නේ ය.

මිනිස් තෙමේ යකුන් වැහීමෙන් හෝ පිත කිපීමෙන් හෝ ඔල්මාදයට පැමිණෙන්නේ ය. මේ දේශනාවෙන් ඔල්මාදය අකුශල කර්‍ම විපාක විසිනුත් වන බව පැහැදිලි ය. කර්‍ම විපාක විසින් වන ඔල්මාදය බෙහෙත් පිළියමින් නො සන්සිඳෙන්නේ ය. ඒ කළ අකුශලකර්‍මය ගෙවී යෑම ම මෙය සන්සිඳීමෙහි හේතු ය. එහෙයින් මෙබන්ඳෙහි පිළියමින් කම් නැත්තේ ය.

රාජතො වා උපස්සග්ගං = රජුන් කෙරෙන් වන උවදුරට හෝ.

සෙනාපති, භාණ්ඩාගාරික, විනිශ්චයකාර, ලේඛකාධිකාර, ධන ශ්‍රේෂ්ඨී ආදි ස්ථානාන්තර පහ කිරීමෙන් හා වතුපිටි ගේදොර ඉඩ කඩම් මිල මුදල් පැහැර ගැණීමෙන් මිනිසුනට රජුන්ගෙන් වන උවදුරු ඇත්තේ ය. මෙකී උවදුරුවලට අකුශලකර්‍ම ද හේතු වන්නේ ය.

ඉතා තෙද ඇති බැවින් විශේෂයෙන් බබලන්නේ සමාජයෙහි කැපී පෙණෙනුයේ රාජ නම්. **‘අතිතෙජවන්තතාය විසෙසෙන රාජතෙ දිප්පතෙති = රාජා’** යනු ඒ කී සේ ය. දාන - ප්‍රියවවන - අර්‍ත්‍ථචර්‍ය්‍යා - සමානාත්මතා යන සිවුසඟරාවතින් ජනයන් තමන් කෙරෙහි රඳවන්නේ ද **රාජ** නම් වේ. මේ ඒ කියූ සැටි. **‘දානං ච පියවචන ච අත්‍ථචරියා ව සමානත්තතා චාතී චතුහි සඞ්ගහ වත්ථුහි අත්තනි ජනං රඤ්ජෙතීති පි = රාජා’** යනු.

සතුටු උපදවන අරුතින් චන්‍ද්‍ර, යි තවන අරුතින් සූර්‍ය්‍යය, යි කියන්නා සේ රැඳවීම් අරුතින් රාජ යනු අන්වර්‍ත්‍ථ නාමයෙකැ යි කීහ. මෙන්න එය;

“යථා ප්‍රහ්ලාදනාච්චන්‍ද්‍රඃ ප්‍රතාපාත්තපනො යථා,

තථෛව සොභූදන්වර්ථො රාජා ප්‍රකෘතිරඤ්ජනාත්”

වොටුනු පලන් රජ තෙමේ ම රාජ යි කියනු ලැබේ. අන්‍ය වූයේ ක්‍ෂත්‍රිය ජාති ඇත්තේ රාජන්‍ය - ක්‍ෂත්‍රිය යන නම්වලින් හැඳින් වේ. මේ ඒ කීම;

“මුද්ධාභිසිත්තො රාජාති කථිතො ඉතරො පන,

රාජඤ්ඤො ඛත්තියො චාති වුත්තො ඛත්තියජාතිකො”

උපස්සග්ග නම් උවදුරු ය. **‘උපස්සග්ගොති උපසට්ඨාකාරො තත්‍ථ තත්‍ථ ලග්ගනාකාරො’** යනු අටුවා ය. යමකු විසින් ගෘහ වාස්තු ආදි යමක් ගිනි තැබීම් ආදියකින් විනාශ කළ කල්හි එහි යමක් නො නැසී ඉතිරි වී නම් ඒ ඉතිරි දෙයෙහි එල්බ ගෙණ ලැග ගෙණැ නැසුනු දේ ගැණ ශෝක කිරීම උපසට්ඨාකාරැ යි කීහ. උපස්සග්ග යන්නට කළ අටුවාව මෙසේ වුවත් ලෝකයා විසින් උවදුරු යි ගණු ලබන්නෝ ද උපස්සග්ග නම් වෙති.

අබ්භක්ඛානං ව දාරුණං = දරුණු වූ අබිබවා කීමට හෝ. දොෂාරෝපණයට හෝ

“තෝ මෙතැන උමං බින්දෙහි, මේ රාජාපරාධය කෙළෙහි” යනාදීන් තමා නො කළ නො දුටු නො ඇසූ නො සිතු විරූ දේ තමන් පිට එන්නේ ය. බලවත් වූ දෝෂාරෝපණයට පැමිණෙන්නේ ය. ඇතැම් විට ඇතැම් මනුෂ්‍යයෝ තමන් නො කළ නො දුටු නො ඇසූ නො සිතු දේ ගැන ගැරහුම් ලබන්නෝ වධබන්‍ධන ලබන්නෝ වෙති. එයට පෙර කළ අකුශලකර්‍ම ද හේතු විය හැකි බවට පහත දැක්වෙන්නී නිදසුන් කතා ය;

අප මහසත් තෙමේ පෙර එක් අත්බවෙක පහත් කුලයක උපන්නේ ය, නමින් මුතාලී නම් ය. ධූර්‍තයෙක් ව දුදනන් හා එක්ව දිනෙක සුරභි නම් පසේ බුදුරදුන්ට “දුශ්ශීලයා, නින්දිතයා, පවිටු ගති ඇත්තා” යි බැණ වැදුණේ ය. ඔහු ඒ පවින් අවුරුදු බොහෝ ගණනක් නිරයෙහි ඉපිද පැසී මේ අන්තිම අත්බවෙහි බුදු වූයේ ලාභයෙන් අගතැන් පත් වී ය. එය නො ඉවසූ තීර්‍ත්‍ථකයෝ “ශ්‍රමණ ගෞතමයාට අපකීර්තියක් උපද වන්නෙමු” යි සිතා ඒ පිණිස සුන්දරි නම් පරිබ්‍රාජිකාව යෙදූහ. ඕ තොමෝ එතැන් පටන් සැම දවස හිමිදිරියෙහි බුදුරජුන් වසන වෙහෙර අසලින් යන්නී, යම් කෙනකු “කොහි සිට එන්නේ දැ?” යි ඇසූ කල්හි “ශ්‍රමණ ගෞතමයන් හා එක ගෙයි නිදා හිඳ එන්නීමි” යි කියා ඉක්මන් ගමනින් යන්නී ය. මේ කතාව රට පුරා පැතිර ගියා ය. තීර්‍ත්‍ථකයෝ “බලන්න, පින්වත්නි! ශ්‍රමණ ගෞතමයාගේ ජඩකම්, අනුන් දෙන දේ කමින් බොමින් වැඳුම පිදුම් ලබමින් ශ්‍රමණ ගෞතමයා කරණ වැඩ, ගෑණුන් හා එකට නිදයි. ඈලාට කෑම්පීම් දෙයි. ඇඳුම් කැඩුම් සපයයි” යි කියමින් බුදුරජුන්ට නින්දා කරන්නට වූහ. මාගේ ස්වාමිදරු වූ බුදුරජානන් වහන්සේ තිලෝගුරු වූ සේක් ද පෙර කළ අකුශලවාක්කර්‍ම ශක්තියෙන් බිහිසුණු වූ මේ දෝෂාරෝපණයට ලක් වූ සේක. සෙස්සන් ගැණ කියනු කිම. කියන ලද්දේම ය.

“මුනාලීනාමහං ධුත්තො පුබ්බෙ අඤ්ඤාය ජාතියා,

පච්චෙකබුද්ධං සුරභි අබ්භාචික්ඛිං අදූසකං.

.

තෙන කම්මවිපාකෙන නිරයෙ සංසරිං අහං,

බහූනි වස්ස සහස්සානි දුක්ඛං වෙදෙසි වෙදනං.

.

තෙන කම්මාවසෙසෙන ඉධ පච්ඡිමකෙ භවෙ,

අබ්භක්ඛානං මයා ලද්ධං සුන්දරීකාය කාරණාති.”

පරික්ඛයං ව ඤාතීනං = නෑයන් ගේ ක්‍ෂයට විනාශයට හෝ. නෑයන් ගේ විනාශයට හෝ.

‘අත්තනො අවස්සයො භවිතුං සමත්‍ථානං ඤාතීනං පරික්ඛයං වා’ යනු අටුවා ය. "තමන්ට පිහිට වන්නට නිසි පොහොසත් නෑයන්ගේ විනාශයට" යනු අරුත් ය. මිනිසකුගේ එලොව මෙලොව දියුණුවෙහි මහත් කොටසක් නෑයන් සතු ය. එබඳු දුක සැප දෙකෙහි ම එක සේ සැලෙන තුටු වන නෑයන්ගේ විනාශය මිනිසුන්ගේ දියුණුවට මහත් බාධාවෙකි. එහෙයින් නෑයන්ගේ විනාශය මිනිසුන්ගේ පිරිහීමෙකි. මේ විනාශයටත් පෙරකළකම් හේතුවන බව මෙයින් වදාරණ ලද්දේ ය.

භොගානං ව පභංගුරං = භොගයන්ගේ විනාශයට හෝ.

රන් අඟුරුවීම, මුතු කපු ඇට වීම, කහවණු කැට කැබලිති වීම, සහල් උඳු මුං මෑ ආදී ධාන්‍ය කුණු වීම, දෙපා සිවුපා ඇති සතුන් කන්නු කොරු වීම, යනාදී උපභෝග පරිභෝග වස්තූන්ගේ විනාශයට හෝ.

භොශ නම් ධනධාන්‍යවස්ත්‍රාභරණාදී වූ උපභෝගසමුහය හා දාසි දාස ගව මහිෂාදී පරිභෝග වස්තු සමූහය යි.

පභංගුර නම් විනාශය යි. කුණුවීමයි. මිනිසුන් පිළිබඳ මෙ කී වස්තූහු කෙතෙක් රක්‍ෂිත ගොපිත වුව ද පෙර කළ අකුසකම් බෙලෙන් නැසී යන්නෝ ය. ලෝකයෙහි විසූ ඇතැම් මහාධනේශ්වරයෝ තමන් නො දන්නා ලදු ව ම අහේතුක ව මෙන් නිර්‍ධන වූහ. එහෙත් ඔවුන්ගේ නිර්‍ධනත්වය අහේතුක නො වේ. සහේතුක ම ය. හේතු ව නම් එක් ලෙසකින් පෙර කළ කම් ය. දැනුදු ඇතැම් ධනවත්හු බලා සිටිය දී නිර්‍ධන වන්නෝ ද මේ හේතුවෙන් ය. මනුෂ්‍යයන්ගේ නිර්‍ධනත්වයට තවත් හේතු නැත්තේ නො වේ. මේ හැර අන් හැම හේතුවක් ම නුවණින් වළකා ගත හැකි ය. කර්‍ම හේතුවත් එක් ලෙසකින් වළකා ගැනීමට ඉඩ ඇත්තේ ය. පව්කම් යට පත් කිරීමට සෑහෙන පමණින් කුසල්කම් කිරීම පව්කම් හේතුන් මැඩ පැවැත්වීමේ ක්‍රමය වේ.

අථවස්ස අගාරානි = නොහොත් ඔහුගේ ගෙවල්.

ගෙට **අගාර** යි නමෙකි. ගෙවල් ගොඩ නැගීම සඳහා ගණු ලබන කණු - යටලී - බාල්ක - පරාල ආදී දැවදඬු අර යි කියනු ලැබේ. ඔවුන් ගන්නේ හෙවත් එයින් කැරෙන්නේ ‘අගාර’ නමි. **‘න ගච්ඡතීති = අග් ථම්භාදයො, තෙ රාති ගණ්හාතීති = අගාරං’** යනු එහි අරුත් පැවසීම ය." මෙහි විශේෂ බොහෝ ය. පෙර කියන ලද්දේ ය.

අග්ගි ඩහති පාවකො = පාවක නම් ගින්න දවයි.

පාපී පුද්ගලයාගේ ගෙවල් ගින්නෙන් දැවෙති යි කියූ සේ ය. අනෙකකින් නො දැවුනෝද අවුරුද්දට දෙතුන් වර හෙණ වැදීමෙන් දැවෙන්නෝය. එසේත් නො දැවුනෝ ද ස්වභාවධර්‍ම විසින් නැගුණු ගින්නෙන් දැවෙති.

අග්ගි නම් වක් ව පැතිරී යන්නේ ය. ඒ මේ ගින්න හුනු තැන ඇති හැම දෙයක් දවා පවිත්‍ර කරණ බැවින් පාවක යි කියනු ලැබේ. **‘පුණාතීති = පාවකො’** යනු අරුත් ය.

‘එකසංවච්ඡරෙ ද්වත්තිඛත්තුං, අඤ්ඤස්මිං අවිජ්ජමානෙපි අසනි අග්ගි වා පතිත්වා ඩහති. අත්තනොව ධම්මතාය උට්ඨිතො පාවකො වා ඩහතියෙව’ යනු අටුවා ය.

කායස්ස භෙදා = සිරුර බිඳීමෙන් මරණයෙන් පසු.

දුප්පඤ්ඤො = අඥපුද්ගල තෙමේ. කිසි හසරක් නො දත්තේ.

නිරයං සොපපජ්ජතී = හෙතෙමේ නිරයයෙහි උපදී.

ඒ අඥපුද්ගල තෙමේ, නපුරක් අවැඩක් නො කළ තැනැත්තහුට නපුරක් අවැඩක් කරන්නේ මරණින් මතු නරකයෙහි උපදින්නේ ය. මේ කියූ විපත් දසයෙන් එකකටවත් මෙලොව දී අසු වන්නේ ය. මරණින් මතු නිරයෙහි උපදින්නේ ය. නිරයෙහි ඉපැත් ම නො ද වරදින්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවාන් ඵලාදියට පැමිණියෝ ය.

මහාමෞද්ගල්‍යායනස්ථවිර වස්තුව නිමි.

බොහෝ පිරිකර ඇති මහණෙක්

10 - 8

සැවැත් නුවර වැසි කෙළෙඹියෙක්, සිය බිරිඳ මළ පසු පැවිදි වූයේ ය. පැවිදි වන්නේ තමන්ට විසීමට පිරිවෙණක්, වැඩ ගන්නට ගිනිහල් ගෙයක්, බඩු තබන්නට ගබඩාවක් කරවාලා ගිතෙල් මී හකුරු තෙල් ආදියෙන් ගබඩාව පුරවා තබා ම පැවිදි වූයේ ය. මෙහෙකරුවන් කැඳවා තමා කැමැති ලෙසින් බත් මාලු ඉදි කරවා ගෙණ අනුභව කරන්නේ ය. ඒ අතර සපයා ගත් සිවුරු පිරිකර මහත් රාශියක් ඔහු අයත් ව තුබුනේ ය. රෑ පොරෝණා තුන් සිවුර දාවල නො පොරවයි. දාවල පොරෝණා. තුන් සිවුර රෑ නො පොරවයි. රෑ දාවල වෙන වෙන සිවුරු දරයි. පන්සල් වත්ත කෙළවර තැනූ ගෙයක වෙසෙයි. ඔහු එක් දිනක් සිවුරු ඇඳ ඇතිරිලි ආදිය අව්වේ ලා වේලන වේලේ සේනාසන චාරිකාවෙහි යන භික්‍ෂූන් වහන්සේලා දැක “ආයුෂ්මතුනි! මේ හුඟක් සිවුරු ඇඳ ඇතිරිලි තා අයත් දැ?” යි ඇසූහ. “මාගේ ය” යි කී විට “ඇවැත! බුදුරජුන් විසින් මහණහුට අනුදන්නා ලද්දේ තුන් සිවුරක් ම ය, එයට වැඩි යමක් උන්වහන්සේ විසින් නො අනුදන්නා ලද්දේ ය. බුදු සසුන්හි පැවිදි ව මෙසේ බොහෝ පිරිකර ඇත්තේ වෙහි” යි කියා ඔවුහු මේ මහණ බුදුරජුන් ඉදිරියට ගෙණ ගියහ. ගෙණ ගොස් “ස්වාමීනි! මේ මහණහුට පිරිකර ගොඩක් තිබේ” යි දැන් වූහ.

එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණ! මේ නම ලා කියන කාරණය සැබෑ දැ?” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! සැබෑ” යි කී විට “මහණ! තමුසේ මා අප්පිච්ඡතා ගුණය ගැණ බණ කියද්දීත් කුමක් හෙයින් මෙසේ සිවුරු පිරිකර ගොඩක් රැස් කොට ගෙණ වසහු දැ?” යි අසා වදාළ සේක. මෙයින් කිපුනු ඒ මහණ, පොරෝණා සිවුර ගලවා විසි කොට, පිරිස මැද අඳනය පමණකින් සිටියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණ! විළිබිය සොයන්නහු පෙර දියරකුසු කල්හිත් විළිබිය සොයමින් දොළොස් අවුරුද්දක් විසුවෝ නො වහු ද? කුමක් හෙයින් දැන් මෙසේ උතුම් බුදු සසුන්හි පැවිදි ව සිට පොරෝණය ගලවා දමා භය ලජ්ජා නැති ව සිටිහු දැ?” යි ඇසූහ. ඔහු බුදුරජුන්ගේ බස් අසා භයලජ්ජා උපදවා බැහැර ලූ සිවුර ගණ පොරොවා බුදුරජුන් වැඳ පසෙකට වී හුන්නේ ය. ඒ අතර එහි රැස් ව හුන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඒ කතා පුවත දැන ගණු කැමැත්තතෙමු” යි බුදුරජුන්ට සැළකළහ. උන්වහන්සේ එය මෙසේ වදාළ සේක;

මහණෙනි! යටගිය දවස මහසත් තෙමේ බරණැස් රජුගේ අග මෙහෙසිය කුස උපන්නේ ය. නමින් **මහිංසාසක** නම් වූයේ ය. බාල සහෝදර තෙමේ **චන්‍ද්‍ර** නම් වි ය. උන්ගේ මවු, මිය ගිය කල්හි රජ තෙමේ අන් බිසොවක අග මෙහෙසි බවෙහි තැබී ය. ඕ ද පුතකු වැදූ, **සූර්‍ය්‍ය** යි ඔහුට නම් කළහ. රජ තෙමේ ඒ කුමරු දැක පිණා ගොස් “සොඳුර ඔබගේ පුතුට වරයක් දෙනු කැමැත්තෙමි”යි මෙහෙසියට දන්වා සිටියේ ය. “ප්‍රිය ස්වාමිය! එසේ වේවා, වුවමනා විට මම එය ගන්නෙමි” යි කියා පුතු වැඩිවිය පැමිණි කල්හි දවසක් රජු වෙත ගොස් “දේවයන් වහන්ස! ඔබ වහන්සේ මා පුතු උපන් දා මට වරයක් ගන්නැ, යි කීවහු ය. එය මට දැන් වුවමනා ය. එහෙයින් මා පුතුට රජය දුන මැනවැ” යි ඕ තොමෝ කිවූ ය. රජ තෙමේ “මාගේ පුත්‍රයෝ දෙදෙන ගිනි කඳන් සේ බබලති. සූර්‍ය්‍යය කුමරුට රජය දෙනු නො හැකි ය” යි කීය.

එයින් නොපසු බට වූ මෙහෙසිය නැවත නැවතත් රජය ම ඉල්ලූ ය. රජ සැලුනේ ය. තදින් වෙවුලුනේ ය, මාගේ දෙ පුතුන්ට මෑ විපත් කරන්නී ය, යි සිතා රජ තෙමේ දෙ පුතුන් ගෙන්වා. “මා පිය පුතුනි! ඉවසන්න, මා අතින් වැඩ වැරදී ගියේ ය. මට වූයේ මහා නපුරෙකි, නුඹලාට කියනුත් නො හැකි ය, නො කියාත් බැරි ය. මම සූර්‍ය්‍ය කුමරු උපන් දා ඔහුට වරයක් දුනිමි. ඒ ය මා අතින් වූ වරද, ඉවසන්න, මා පෙම්බර පුතුනේ! මට එයට කමන්න, දැන් සූර්‍ය්‍ය කුමරුගේ මවු, ඔබගේ කුඩම්මා, සූර්‍ය්‍ය කුමරුට රජය දෙන්නැ, යි මට කියයි. ඔහුට රජය දෙන්නට මාගේ කැමැත්තෙක් නැත. මා රජය නුදුන් විට ඒ මවු නුඹලාට මොන විදියේ විපතක් කරන්නීදැ, යි කියන්නට බැරි ය. සමහර විට නුඹලාට වස විස දෙන්නට ද බැරි කමෙක් නැත. ඒ නිසා මෙතැනින් බැහැරක යන්න. වනයට ගොස් එහි පැල්පතක් තනා ගෙණ වසන්න. මා මළ පසු අවුත් රජය ගෙණ දැහැමි ව රජය කරන්න” යි කීයේ ය.

ඔවුහු පහයෙන් බැස, පියා වැඳ වනයට, යන්නට රජමැදුරෙන් නික්මුනාහ. මිදුලෙහි සෙල්ලම් කරමින් හුන් සූර්‍ය්‍යය කුමරු ද ඔවුන් දැක ඔවුන් හා යන්නට නික්මුනේ ය. මහසත් තෙමේ සිය සොහොයුරන් හා වනයට ඇතුල් ව මාර්‍ගයෙන් මඳක් ඈත් ව පිහිටි ගසක් මුල වාඩි වී “මල්ලි! බොහෝ වෙහෙස ඇත්තේ ය. ඒ නිසා දිය කඩිත්තක් සොයා ගොස් හොඳට නාලා පැන් බී අපටත් කොළයකට පැන් ටිකක් ගෙන එන්නැ” යි සූර්‍ය්‍ය කුමරුට කීයේ ය. සූර්‍ය්‍ය කුමරු පැන් සොයා විලක් වෙත ගියේ ය. ඒ විල වෙසවුණු වරම් රජුගේ අණින් දිය රකුසකු විසින් අරක් ගන්නා ලද්දේ ය. වෙසවුණු රජ, ඒ විල පාවා දෙන දිනයෙහි “දේවධර්‍ම නො දන්නවුන් මේ විලට බටුවොත් ඒ හැම දෙනා කා දමව, දේවධර්‍මය දන්නන් හැර අන් හැම දෙනෙක් ම තා අයත් ය. ඔවුනට තම කැමැත්තක් කළ හැකි ය” යි කීයේ ය. එතැන් පටන් ඒ දියරකුසා විලට බටුවන් අතින් දේවධර්‍මය විචාරා “නො දනිමි” යි කියන්නන් කා දමන්නේ ය.

සූර්‍ය්‍ය කුමරු ද කිසිත් නො දැන විලට බැස්සේ ය. දිය රකුසා ඔහු අල්වා “දේවධර්‍මය දන්නෙහිදැ?” යි විචාළේ ය. එවිට ඔහු “දේවධර්‍මය නම් සඳහිරු” යි කී ය. දියරකුස් “තෝ දේවධර්‍මය නො දනිහි” යි අල්ලා දියෙහි ගිල්වා සිය විමන තුළ බැහී ය. මහසත් තෙමේ ඔහු පමාවනු දැක චන්‍ද්‍රකුමරු එහි යැවී ය. “දේවධර්‍මය කිමැ” යි විචාළ කල්හි “දේවධර්‍මය නම් සිවු දිගැ” යි ඔහු කීය. දියරකුස් ඔහුත් ගෙණ විමන තුළ බැහී ය. ඔහු එනුත් පමාවනු දුටු මහසත් “අනතුරක් විය යුතු ය” යි තෙමේ එහි ගොස් දෙදෙන ම විලට බට පා සටහන් දැක “මේ විල දියරකුසකු විසින් අරක්ගන්නා ලද්දේ වනැ” යි දැන කඩුව සරසා දුන්න ගෙණ නිසල ව සිටියේ ය.

දිය රකුස්, දියට නො බැස සිටි මහසතුන් දැක, වෙනෙහි වැඩ කරණ මිනිසකුගේ වෙසින් අවුත් “පින්වත තමුසේ මග විඩාපත් වූවහු, කුමක් හෙයින් විලට බැස නාලා පැන් බී නෙළුඹුදැලි කා මල් පැලඳ නො ගන්නහු දැ?” යි ඇසී ය. මහසත් “මූ රකුස්” යි දැන “තා විසින් මාගේ සොහොයුරු දෙදෙන ගන්නා ලද්දෝ දැ?” යි විචාළේ ය. “ඔව්, ගන්නා ලද්දෝ මා විසිනැ” යි ඌ කී විට “එයට කරුණු කියව” යි කී ය. “මා විසින් මේ විල වෙසවුණු රජුගෙන් ලද්දේ ය. එහෙයින් මේ විලට බස්නා හැම කෙනෙක් ම මා අයත් ය, එය මට වරම් රජු විසින් දෙන ලද වරෙකැ” යි රකුස් තෙමේ කී ය. “කිම, සියල්ලෝ ම තා අයත් දැ?” යි මහසත් ඇසී ය, “ඔව්, සියලු දෙන ම මා අයත් ය, දේවධර්‍මය දන්නන් හැර අන් හැම දෙනෙක් ම මා අයත් ය, ඔවුන් මට යටත් විය යුතු ය, දේවධර්‍මය දන්නෝ ම මා අතින් නිදහස් ව යෙති” යි කී ය. මහසතුන් “දේවධර්‍මයෙන් තට වැඩක් ඇත්තේ දැ?” යි ඇසූ කල්හි “ඇතැ” යි කී ය “වේවා, මම දේවධර්‍මය දනිමි, වුවමනා නම් කිය හැකි” යි කී කල් හි “කියන්නැ” යි ඔහු කී ය. “මේ වේසයෙන් සිට කියනු නො හැකිය. මාගේ ඇඟපත කිලිටි ය, කිලිටි ගතින් සිට බණ දහම් කීම නො හොබනේ ය” යි කී විට රකුස්, බෝසතුන් පැන් පොවා මලින් සරසා පිළියෙල කළ මණ්ඩපයක පලක් නංවා වඩා හිඳුවා තෙමේ බෝසතුන්ගේ පා මුල්හි වැටී හුන්නේ ය. එකල්හි බෝසත් තෙමේ “සිහි එළවා අසව” කියා

“විළිබිය දෙකින් යුත් - කුසල් දහමින් සුපිහිටි

සපුරිස් දෙව් දහම්ය යි - කිය වේ ලොවේ ගුණවත්”

යන මේ ගය කියා පෑ ය.

රකුස් මේ දහම් අසා පැහැද “පණ්ඩිතය! මම තා කෙරෙහි පැහැදුනෙමි, එහෙයින් වඩා දැහැමි වූ සොහොයුරු තට දෙන්නෙමි” යි කී කල්හි මහසත් “මාගේ බාලමලනුවන් ගෙණ එව” යි කී ය. රකුස් එවිට “පණ්ඩිතය! තමුසේ දේවධර්‍මය දන්නහු පමනක් ය, එහි පවත්නා සැටියක් නො පෙණේ ය” යි කී ය. මහසතුන් “කරුණු කිමැ” යි විචාළ විට “යම් හෙයකින් තමුසේ වැඩිමහල්ලා තබා බාලයා ගෙන්වන්නහු වැඩිමහල්ලන් පිදීම නො කරහු” යි කියා සිටියේ ය. “රකුස්! එසේ නො කියව, මම දේවධර්‍මයත් දනිමි, එහි පවත්නා සැටිත් දනිමි, පවත්නේ ද වෙමි, අපි සියල්ලෝ මේ බාලයා නිසා ම වනගත වූම්හ. අපගේ පියා අතින් මේ දරුගේ මවු තොමෝ මොහු පිණිස රජය ඉල්ලූ ය. පියා ඒ නො දී අප රකින්නට වනයට යන්න, යි අපට නියම කෙළේ ය, එතැන දී ඒ ලදරු එහි නො රැඳී අප හා එක් ව ආයේ ය. වනයේ දී ඔහු රකුසෙක් ගත්තේය යි කීම කිසිවෙක් නො අදහන්නේ ය. ඒ නිසා මම නින්දාවට බියෙන් බාලයා ම ගෙණ එව යි කීමි” යි කී කල්හි රකුස් මහසතුන් කෙරෙහි වඩාත් පැහැද “තමුන්නාන්සේ දේවධර්‍මය දන්නහුය” යි ස්තුති කොට දෙ බෑයන් ගෙණවුත් දුන්නේය. මහාසත්ත්‍ව තෙමේ රකුස් බවෙහි දොස් පහදා දී ඌ පන්සිල්හි පිහිටුවා රකුස් විසින් කළ රැකවල් ඇතිව ඒ වනෙහි වැස පිය රජු මළ කල්හි රකුස් ද ගෙණ බරණැසට ගොස් රජය ගෙණ චන්‍ද්‍රකුමරුට යුව රජකම හා සූර්‍ය්‍ය කුමරුට සෙනෙවි තැන් ද දී රකුස් හට සිත්කලු තැනෙක දෙවොළක් කරවා පුදසත්කාර ලැබෙන සැටි ද සලසාලූයේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ මෙසේ ඒ බහුභණ්ඩුක භික්‍ෂුව පිළිබඳ ඉකුත් කතාව ගෙණහැර දක්වා “මහණෙනි! එදා දිය රකුසා මේ බහුභණ්ඩික භික්‍ෂු තෙමේ ය, සූර්‍ය්‍යකුමරු ආනන්‍ද තෙමේ ය, චන්‍ද්‍රකුමරු ශාරිපුත්‍ර තැන ය, මහිංසාසක මම” යි ජාතකය ගැලපූ සේක. නැවත “මහණෙනි! මේ තෙමේ පෙර දේවධර්‍මය සොයමින් හිරිඔතප් වලින් යුතු ව දවසැර දැන් මේ සිවු පිරිස මැද මෙලෙසින් සිට මා ඉදිරියෙහ් ආශා නැත්තේ වෙමි යි කියමින් අයුත්තක් කෙළේ ය, සිවුර ගලවා බැහැර කළ පමණින් ශ්‍රමණයෙක් වන්නේ නො වේ” යි වදාරා අනුසන්‍ධි ගළපා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න නග්ගචරියා න ජටා න පඞ්කා

නානාසකා ථණ්ඩිලසායිකා වා,

රජො ච ජල්ලං උක්කුටිකප්පධානං

සොධෙන්ති මච්චං අවිතිණ්ණකඞ්ඛන්ති.

නිර්‍වස්ත්‍ර ව හිඳ කරණ තපස්සු, එතෙර නො වූ සැක ඇති සත්ත්‍වයා පිරිසිදු නො කෙරෙත්. දළමඬුලු දැරීම් ද පිරිසිදු නො කෙරෙත්. ඇඟ මඩ ගා කරණ තපස්හු ද පිරිසිදු නො කෙරෙත්. අහර නො වළඳා කරණ තපස්හු ද පිරිසිදු නො කෙරෙත්. බිම හෙව කරණ තපස්හු ද පිරිසිදු නො කෙරෙත්. ඇඟ රජස් දැලි පතුරු නගිනා තාක් නො නා හිඳකරණ තපස්හුද පිරිසිදු නො කෙරෙත්. උක්කුටිකයෙන් හිඳ කරණ තපස්හු ද පිරිසිදු නො කෙරෙත්.

න නග්ගචරියා = නග්න ව හිඳ කරණ තපස් කම් පිරිසිදු නො කෙරෙත්.

මිනිස් ලොව නිවන් සොයන්නන්ගෙන් කවදාත් නො සිස් වුයේ ය. ලෝකයා තුළ නිවණ පිළිබඳ හැඟීම උදා වූ දා පටන් එය ලබනු පිණිස උනුන් විසින් නා නා ප්‍රතිපදාවෝ ඇසුරු කරණ ලද්දාහු ය. එහෙත් ඒ පිණිස සෙවුනු ඇසුරු කෙරෙණු හැම ප්‍රතිපදා කෙනෙක් ම ඒ පිණිස හිත නො වූහ. එයට මාර්‍ගය නො වූහ. ලෝකය විසින් නිවන් පිණිස ඇසුරු කෙරුණු ඒ ප්‍රතිපදා අතුරෙහි නග්නත්‍වය ද එකෙක් විය. නග්නත්‍වය යි කීයේ රෙදි නො හැඳ රෙදි ඇඟ නො ලා හෙලුවෙන් විසීම ය. ඒ මේ නග්නත්‍වය වනාහි, වස්ත්‍රාභරණාදිය දැරීම තෘෂ්ණාවර්‍ධනයට, රාගෝත්පත්තියට කරුණු ය, තෘෂ්ණාව, රාගය නිවණට බාධක ය, යනාදීන් ගෙණ වස්ත්‍රාභරණාදිය ඇඟ දැරීම, විලිවසා ගැණිම නිවන් පිණිස නො වන්නේ ය යි ගත් ලෝකය විසින් ඇති කරණ ලද්දේ ය. එය මේ සසුන්හි නග්ගචරියා, නග්ගපටිපදා, නිජ්ඣාම පටිපදා යනාදී නම් වලින් පළට ව ඇත.

නග්නත්‍වය උසස් පිළිවෙතකැ යි ගත්තෝ නග්නශ්‍රමණයා නිර්‍වාණාරාධක යි ගණිත්. එහෙයින් ඔහු එබඳු දැකුම් ඇති මිනිසුන්ගේ ගෞරවයට පාත්‍ර ව සිටියි.

මොහු ද්විකච්ඡ - කච්ඡශේව - මුක්තකච්ඡ - ඒකවාසස් - අවාසස් යි පස් වැදෑරුම් කොට පරයන් විසින් දක්වනු ලැබේ. මේ ඒ දැක් වූ සැටි.

“ද්විකච්ඡඃ කච්ඡශෙචශ්ව මුක්තකච්ඡස්තථෛව ච,

එකවාසා අවාසාශ්ච නග්නඃ පංචවිධඃ ස්මෘතඃ” යනු.

‘න ජතෙ ලජ්ජතෙ ඉති = නග්නඃ, නග්න එව = නග්නකඃ’ යනු නෛරුක්තික වචනයි. ලජ්ජා විය යුතු තැන් නො වැසීමෙන් ලජ්ජිත නො වන්නේ **නග්න** නම්. ලජ්ජා නැත්තේ යි කියූ සේ ය. යම් කෙනකුගේ කුලයෙහි වේදය නැත්තේ ද ශාස්ත්‍රය නැත්තේ ද මනා පැවතුම් නැත්තේ ද ඔවුහු නග්නැයි පොදුවේ කියන ලදහ. උන්ගේ ආහාරය ද වෙසෙසින් ගර්හිත ය. මේ ඒ දැක්වූ සැටි.

“යෙෂා කුලෙ න වෙදොස්ති න ශාස්ත්‍ර නෛව ච ව්‍රතම්,

තෙ නග්නාඃ කීර්තිතාඃ සද්භිස්තෙෂාමන්නං විගර්හිතම්”

මේ කීම පුරාණග්‍රන්‍ථයන්හි ආයේ ය.

න නග්ගචරියා, යන තැන්හි ඇති **න** කාරය නිපාතයෙකි. එය මේ ගාථාවෙහි එන ‘**සොධෙන්ති**’ යන ක්‍රියා පදය හා එක් ව සිටියේ ය. අරුත් ගන්නා තැන **න** කාරය හා **සොධෙන්ති** යන ක්‍රියා පදය එක් කොට අරුත් ගත යුතු ය. මේ ගාථාවෙහි එන හැම **න** කාරයෙක් සිටියේ ඒ ආඛ්‍යාතය බලා ය.

න ජටා = දළමඬුලු දැරීම් ද පිරිසිදු නො කෙරෙත්.

දළමඬුලු දැරීමෙන් සංසාරශුද්ධියක් නො ලැබේ යි කියූ සේ ය. **ජටා**, යි තෘෂ්ණාවට ද නමෙකි. ඒ මෙහි නො යෙදේ. ‘**අන්තො ජටා**’ යනාදි තැන්හි ඒ ආයේ ය. හුණ බට ආදීන්ගේ ආකූලත්වය ද, අවුල් බව ද, ජටා යි කියත්. **‘වෙණුජටා නළජටා’** යනාදි තැන ඒ දක්නා ලැබේ. ඒ ජටාවත් මෙහි නො ගැණේ. බාහිරක තවුසන් විසින් හැඩපලු ගොතා බඳින කෙස්වැටිය, කොණ්ඩය මෙහි **ජටා** යි ගැණේ. **‘ජටත් කෙශඃ පරස්පරං ලග්නඃ ජටති පරස්පරං සංලග්නා භවතීති = ජටා’** යනු කෝෂයි.

දුම්මල මී ඉටී රුක්මැලියම් ආදී ලහටු ගල්වා කෙස් එකට කැටි කොට බැඳුම නිවන් පිණිස පවත්නේය යි සැලකූ බැහැරි තවුසෝ ප්‍රතිපත්තියක් සේ මේ කෙරෙති. ඒ මේ ජටා දැමීම, කෙස් එකට ගැට ගැසීම නිවන් පිණිස නො වන්නේ ය යි බුදුරජානන් වහන්සේ මෙයින් වදාළ සේක.

නපංකා = ඇඟ මඩ ගා කරණ තපස්හු ද පිරිසිදු නො කෙරෙති.

මූණ නො සෝදා දත්මල - ඇස්මල - කන්මල - සෙම්සොටු දැරීම, මීමුන් හූරන් සේ ඇඟ මඩ ගා ගැණුම යනාදී ක්‍රියා නිවන් පිණිස වේ ය යි සලකා එසේ පිළිපැදුම් මෙහි **පඞ්කා** යන්නෙන් ගැනේ. පඞ්කා යනු මඩට නමෙකි. මෙහි අතත්ස්වභාවයෙහි තත්ස්වභාවාරෝපණයෙන් මඩ ගා ගැණුම් ගණිත්. මඩ ගා ගැණුම් නිවන් පිණිස මග නො වන්නේ ය.

නානාසකා = අහර නො වළඳා කරණ තපස්හු ද පිරිසිදු නො කෙරෙත්.

ඇතැම් බැහැරි මහණෝ සංසාරශුද්ධිය පිණිස දවසක් හැර දවසක්, දෙ දවසක් හැර දවසක්, අඩමසකට වරක්, දවසකට වරක්, දෙ දවසකට වරක්, එක් බත් පිඩක්, දෙ පිඩක්, යන ඈලෙසින් බත් අනුභව කෙරෙති.

තවද ඇතැම් බැහැරි මහණෝ ආහාර ප්‍රතික්ෂේපයෙන් සංසාර ශුද්ධිය වේය යි ගෙණ ඩෙබරින්, ඩෙබරසුණෙන්, ඩෙබර පැනින්, ඩෙබර අහරින් දිවි පැවැත්ම කළහ. එසේ ම මුං ඇට කීපයකින්, තල ඇට කීපයකින්, සහල් ඇට කීපයකින්, ඒ පිටි ටිකකින්, සහල් තැම්බූ දියෙන් සහල් ආදියෙන් කළ නන් අහරින් දිවි ගෙණ ගියහ. මෙසේ කරණ තපස් නිවණට හිත නො වේ.

බත් කන්නේ ‘**අසක**’ නම්. බත් නො කන්නේ ‘**අනසක**’ නම්. වැළකීම් අරුත් කියන **න** කාරය හා එක්ව දීර්‍ඝ ව ‘**නානාසක’** වි ය. මෙහි ලා ගැණෙන්නේ බත් නො කන්නන් නො ව බත් නො කෑම ය. බත් නො කා කරණ තපස් ය.

ථණ්ඩිලසායිකා වා = බිම වැද හෙව කරණ තපස් ද පිරිසිදු නො කෙරෙත්.

නිවන් සොයා යන බැහැරි මහණා එළුවන් සේ, ගොනුන් සේ, ඇතුන් සේ, අසුන් සේ, බල්ලන් සේ බිම වැතිර හිඳ කති. බොති. නිදති. යති. හිඳිති. මෙකී තිරිසන් ගිය සතුන්ගේ යම් කිසි භාවයෙක්, යම් කිසි ආකල්පයෙක් වේ නම් ඒ සියල්ලෙහි මොවුහු පිළිපදිති. ගැටෙති. බැඳෙති. නිවන් පතාය එසේ කරණු. එහෙත් ඒ නිවන් පිණිස උපායය නො වන්නේය.

ථණ්ඩිල, යි පොළොවට නමෙකි. පොළොව මතු පිට නිදන්නෝ **ථණ්ඩිලසායික** නම් වෙත්. එහෙත් මෙහි ගැණෙන්නේ පොළොව මතු පිට හෙව කරණ තපස් ය.

රජො ච ජල්ලං = සිරුරැ රැස් වූ රජස් දැලි ඇති තපස් ද.

උක්කුටිකප්පධානං = උක්කුටික ව හිඳ ඇවිද කරණ තපස්.

ඇතැම් බැහැරි තවුස් කෙනෙක් ඇඟ සෝදා රජස්දැලි පහ කොට හැරීම, නිවණට කරුණු නො වන්නේය යි තපස් කිරීමට පටන් ගත් දින සිට ස්නානය නො කෙරෙති. ඇඟපත මූණකට නො සෝදති. සිරුරෙහි කුණු පතුරු නඟා ගනිති.

උක්කුටිකයෙන් හෙවත් බිම ඇණ තබා ඉඳිති. එලෙසින් ම ඔබිනොබ හැසිරෙති. එහෙත් මේ රජස්දැලි දැරීම හා උක්කුටිකයෙන් හිඳ කරණ තපසත්, නිවන් පිණිස නො වන්නේ ය. **‘න සොධෙන්ති’** යනු හා සම්බන්‍ධ ය.

තවද නිවන් සොයන ඇතැම් බැහැරි තවුසෝ “සැරිසැරීමෙන් ශුද්ධිය වේ, බොහෝ කොට ඉපැදීමෙන් ශුද්ධිය වේ, බොහෝ කොට විසීමෙන් ශුද්ධිය වේ, යාගයෙන් ශුද්ධිය වේ, ගිනි දෙවියන් පිදීමෙන් ශුද්ධිය වේ” යි යන ඈ ලෙසින් කියමින් ගණිමින් මිථ්‍යා තපස් කළභ. ඒ එක තපසකුත් නිවන් පිණිස නො පවතී. හුදෙක් ඒ හැම තපසක් ම ආත්මක්ලමථුවෙක් වන්නේ ය.

නිවණ සෙවීමෙහි උත්සාහවත් වූ අප මහසත්හු හැම යස ඉසුරු හැර අනෝමා ගංතෙරැ පැවිදි ව ගම් නියම්ගම්හි හැසිර **ආලාරකාලාම - උද්දකරාමපුත්‍ර** තවුස් කරා ගොස් උන් වෙත රැදී උන්ගේ ධර්‍මමාර්‍ගය මුළුමනින් උගත්හ. උන්වහන්සේට එයින් අත් වූ ඵලය නම් ධ්‍යනමාත්‍රයක් ලබා ගැණීම ය. ඒ ලැබූ ධ්‍යාන මාත්‍රය නිවණ නොවේ, යි උන් හැර මගට බැස ගියහ. ඒ අතර උරුවේලාවට පැමිණි මහසත්හු එහි නේරඤ්ජරා ගඟබඩ වන ලැහැබකට වැදී මෙත්බැවුම්හි නිරත වූහ. එහි දී සිතෙහි බිය උපද වන සුලු නන් අරමුණු උන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි පහළ වි ය. එහෙත් ඒ කිසිත් මහසතුන්ට බියට හේතු නො වී ය.

මෙ දවස උන්වහන්සේ තුළ තපස, රළුපිළිවෙත, පාපයට පිළිකුල, පරමවිවේකය යන මේ සතරෙහි දැඩි උනන්දුවක් පැවැත්තේ ය. එහෙයින් උන්වහන්සේ තවුසන් අතර මහ තවුස් වූහ. රළු පිළිවෙත් ඇත්තන් අතර ප්‍රධානයා වූහ. පාපයට පිළිකුල් කරන්නන් අතර පරමජෙගුච්ඡි වූහ. විවේකීන් අතර පරමවිවේකී වූහ.

ලෝකයෙහි එවක නිවන් පිණිස උග්‍ර තපස් කළ තවුසන් අතර ප්‍රධාන වූ මහසත්හු පරමතපස්වී ව නිවන් පතා නග්නත්‍වය ඇසුරු කළහ. මල මූ කිරීමෙහි ලෝකාචාරයෙන් තොර වූහ. බත් වළඳා අවසානයෙහි අත ලෙවූහ. මල පහරා අතින් පිස දැමූහ. “එනු මැන වහන්ස! සිටිනු මැන වහන්ස!” යි කියා දුන් දෙය නො ද පිළිගත්හ. එළ වූ දෙය, උදෙසා කළ දෙය, නිමැතූ දෙය, වලඳින් නගා දුන් දෙය, සැළියෙන් නගා දුන් දෙය, පැසෙන් නගා දුන් දෙය, එලිපත අතර කොට දුන් දෙය, දඬුකඩ අතර කොට දුන් දෙය, මෝල්ගස අතර කොට දුන් දෙය, බත් කන දෙදෙනෙකුන් අතරෙහි එකකු නැගිට දුන් දෙය, ගැබිනියක දුන් දය, කිරි පොවන්නියක දුන් දෙය, සමාදන් කරවා දුන් දෙය, බල්ලන් සිටි තැන දුන් දෙය, මැස්සන් කැටි කැටිව හැසිරෙණ තැන දුන් දෙය නො ද පිළිගත්හ. දියමස්, ගොඩමස්, නො ද කෑහ. සුරා, මේරය, කාඩි නො ද පූහ. එක් ගෙයක සිඟා එක් බත් පිඩකින් දෙකක සිඟා දෙපිඬෙකින් සතක සිඟා සත් පිඩකින් දිවි යැවුහ. දවසට වරක්, දෙ දවසට වරක්, සත් දවසට වරක්, අඩමසට වරක් බත් අනුභව කළහ. අමුපලා, බොඩහමු, හුරුහැල්, සම්කැබලි, මැලියම්, සෙවෙල්, රුක්ලාටු, කුඩු, දම්කොඩ, තලඈමුරුවට, ලා තණ, වනමුල්, ගෙඩි, වැටුනු ගෙඩි වළඳමින් දිවි රැක ගන්න. හණවැහැරි, මුසුවැහරි, මිනීරෙදි, පොළොව දැමූ රෙදි, රුක්පොතු, අඳුන්දිවිසම්, කුසතණ වැහරි, නියඳවැහැරි, පෝරුවැහැරි ඉස කේ කම්බිලි, අස්ලාම් කම්බිලි, බකමූණු පියාපතින් කළ වැහැරි දැරූහ. හිසකේ දැළිරැවුළු උගුලා දැමූහ. යහන් බැහැර කොට උඩුකුරු ව සිටියහ. යකඩ කූරු ඈ මතුයෙහි සමන් කළහ. ඒ මත්තෙහි නිදි ගත්හ. “පව් සෝදාහරිමි” යි දවසට තෙ වරක් දියට බටහ.

සිරුරෙහි අවුරුදු ගණන් නැගි රජස් දැලි විය. බොහෝ කලක් පොතු එක් වූ තිඹිරිකණුවක් සේ සිරුර, හටගත් පොතු ඇත්තක් වී ය.

මහසත්හු සිහි ඇති ව ම ඉදිරියට ගියහ. සිහි ඇති ව ම පෙරළා ආහ. විසම තැන්හි සිටි කුඩා සතුන් පවා නො නසමි, යි දියබිඳු කෙරෙහි ද දයාව දැක් වූහ.

වනයෙහි වසන මහසත්හු ගොපල්ලකු, තණ ගෙණ යන්නකු, දර ගෙණ යන්නකු, වෙනෙහි වැඩ කරන්නකු දුටුවෝ නම්, ඔවුනට නො පෙණෙනු පිණිස වනයෙන් වනයට, ලැහැබින් ලැහැබට, වළ තැනින් වළ තැනට, ගොඩින් ගොඩට විටින් විට ගමන් ගත්හ. ගොනුන් ගොපලුන් නැති ගාල්වලට වැද දෙ දණ දෙ වැලමිට බිම ඇන ගමන් කොට කිරි වස්සන්ගේ ගොම කුස පුරා අනුභව කළහ. බිහිසුණු සොහොන්වලට වැද මිනී ඇට කොට්ට විසින් හිස පය තබා නිදා ගත්හ.

නිවන් සොයා ගොස් මෙසේ උග්‍රතපස් කළ මහසතුන්ගේ සිරුර තදින් වෑරී ගියේ ය. මස්ලේ වියලී ගියේය. මලමග ගිලී ගියේ ය. නිසීඳනමාංසය මැදින් ගැඹුරු ව ගියේ ය. කොඳු ඇටය උඩ යටට නැමී ගියේ ය. ඉලඇට දිරා ගිය සාලාවක ගොනැස් සේ උඩු යටි ව නැමී වැටුනේ ය. දෙ ඇස් ගැඹුරු ලිඳක දියයට පෙණෙන තරු සේ යටට ගිලී ගියේ ය. හිසේ සම අමු වෙන් කැපූ අවු සුලං වැදීමෙන් වේලී ගිය තිත්තලබු ගෙඩියක සිවිය සේ අවු සුලං වැදීමෙන් වියලී ගියේ ය. උදරසම පිට කටුවෙහි ඇලී සිටියේ ය. සිරුරෙහි මුල් කුණු වූ ලොම් අතගා කල්හි ගැලවී අතට ආයේ ය. උන්වහන්සේ මලමූ පහ කරන්නට හුන් කල්හි එතැන ම ඇද වැටුනා හ.

මහසත්හු සංසාර විමුක්තිය පිණිස මෙසේ ඝෝර වූ තපස් කළහ. එයින් එහෙත් කිසිත් පිරිමැසිල්ලක් නො වූ බව **“තායපි බො අහං සාරිපුත්ත! ඉරියාය තාය දුක්කරකාරිකාය න අජ්ඣුගමං උත්තරි මනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවිසෙසං”** යි මෙයින් ද වා, ලොකයෙහි කිසිවකුට ආහාරයෙන්, යාගයෙන්, ගිනි පිදීමෙන්, අවෙලකාදීවුතසමාදානයෙන්, දළ මඩුලු බැඳීමෙන්, බිම නිදීමෙන්, රජස් දැලි ඇඟ නැගීමෙන් යන ඈලෙසකින් සිත කය තැවීමෙන්, සිත කයට දුක් දීමෙන්, සසරින් නිදහසෙක් නො ලැබේ” යි වදාළ සේක.

මච්චං අවිතිණ්ණකඞ්ඛං = එතෙර නො වූ සැක ඇති මිනිසා. නො නැසූ සැක ඇති සත්ත්‍වයා.

සත්ත්‍වපර්‍ය්‍යාය නාම අතුරෙහි ‘**මච්ච**’ යනු මූලපද යි අර්‍ත්‍ථ කථාවන් හි දක්වන ලද්දේ ය. මැරීම, ස්වභාව කොට ඇත්තේ ය යනු එහි තේරුම ය. **‘මරිතබ්බසභාවතාය = මච්චා**’ යනු විවෘති යි. සත්ත - නර - මානව - පොස - පුග්ගල - ජීව - ජාගු - ජන්තු - ඉන්දගු - හින්දගු - මනුජ යනාදිය,එහි පර්‍ය්‍යාය නාම වෙති.

පූර්‍වාන්තාදිඅෂ්ටවස්තුකසංශයෙන් එතෙර නො වූ, හෙවත් මග නැණින් නො නැසූ සැක ඇති සත්ත්‍වයන්ට නග්නචර්‍ය්‍යාදියෙහි පිළිපැදීමෙන් වැඩෙක් නැත්තේ ය. පාරිශුද්ධියක් නො ද ලැබෙන්නේ ය. නග්නචර්‍ය්‍යාදීහු ඔහු පිරිසිදු නො කෙරෙති.

“යා කාචි කඞ්ඛා ඉධ වා හුරං වා

සකවෙදියා වා පරවෙදියා වා,

ඣායිනො තා පජහන්ති සබ්බා

ආතාපිනො බ්‍රහ්මචරියං චරන්තා”

ධ්‍යානකරණ විදසුන් වඩා ප්‍රදහනවීර්‍ය්‍යයයෙහි යෙදීමෙන් කෙලෙස් තවන මගබඹසර හැසිරීමෙන් ශ්‍රද්ධානුසාරී ඈ විසින් භේද වූ සෝතාපන්න පුද්ගල තමේ ස්වපරසන්තානයන්හි වූ සියලු සැක මාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි දී සිඳ හරියි. සෝවාන් මග නැණින් සියලු සැකයන් ගෙන් එතෙර වේ. මෙ සේ එතෙර නො වූයේ **‘අවිතිණ්ණකඞ්ඛ’** නම්.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝදෙන සෝවාන් ඵලාදියට පැමිණියහ.

බහුභණ්ඩිකස්ථවිර වස්තුව නිමි.

සන්තති මහාමාත්‍යයෝ

10 - 9

කොසොල් රජුට **සන්තති** යි මහ ඇමැතියෙක් විය. රජුට අයත් රටෙහි එක් පළාතක් රජුට විරුද්ධව නැගී සිටි කල්හි මේ ඇමැති තෙමේ ඒ පළාත සෙමෙහි තබන්නට එහි ගියේ ය. ගොස් එහි නැගී සිටි කැරැල්ල සන්සිඳවා අවුත් රජුට ඒ බව සැළ කෙළේ ය. සතුටු වූ රජ තෙමේ ඇමැතියාට සත් දවසක් රජකම කරන්නට කියා පවරා දී නැටීම්, ගී කීම්හි දක්‍ෂ වූ නළඟනක ද දුන්නේ ය. ඒ සත් දවස ම සුරා බී මත් වූ ඇමැති තෙමේ සත්වන දා මැනවින් හැඳ පැළඳ සැරසී ඇතකු පිට නැගී දිය නාන්නට යනුයේ, වාහල්කඩ අසල දී පිඬු සිඟා වඩනා බුදුරජුන් දැක, ඇතු පිට හිඳ හිස නමා වැඳ නික්ම ගියේ ය.

එහි දී බුදුරජුන් සිනා පහළ කරණු දැක ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙමේ “ස්වාමීනි! කුමක් නිසා සිනා පහළ කළ සේක් දැ?” යි ඇසී ය. “ආනන්‍ද! අර යන්නහු දුටු වහු ද, ඒ සන්තති ඇමැතියා ය. ඔහු අද මා ඉදිරියට එන්නේ ය. එන්නේ ද ඇති තරම් අබරණ ඇඳ පැළඳ ගෙණ ය. මා ඉදිරියෙහි දී සිවුපද ගයක් අසා ඒ අවසන්හි රහත් වන්නේ ය. රහත් ව සත් තලක් අහසට නැගි පිරිනිවෙන්නේ ය” යි උන්වහන්සේ වදාළ සේක. එහි හුන් හැම දෙනාට බුදුරජුන්ගේ මේ කතාව ඇසින. මිසදිටු ගත්තෝ “පින්වත්නි! ශ්‍රමණ ගෞතමයාගේ කතාවක හැටි බලන්න. කටට ආවක් ම ඔහු කියයි. උගුර තෙක් සුරා බී මත් ව සීසන් නැතු ව සිටුනා සන්තති ඇමැති හොඳට ඇඳ පැළඳ සැරසී ඔහු වෙත අවුත් බණ අසා පිරිනිවන් පාන්නේය, යි කියයි. ශ්‍රමණ ගෞතමයා ඔය අන්දමේ කතා කීමට ගජ සමතෙක් ය. ඔහු මේ වර නම් බොරු දෙසා බාන්නෙකු කළ ද යුතු ය” යි කතා කළහ. සම්දිටු ගත්තෝ “පුදුමය බුද්ධානුභාවය, අද බුදුරජුන්ගේ හැටිත් සන්තති ඇමැතියාගේ සැටිත් දැක්ක හැකිය” යි හඬ නැගුහ.

ඇමැති මුළු දවල් දවස නාන තොටෙහි දිය කෙළ දියෙන් ගොඩ නැගී උයන් ගොස් සුරාපානය කරන්නට සිතා එහි වූ සුරා ශාලාවහි හිඳ ගත්තේ ය. ඒ වේලෙහි නළඟන ද ඔහු ඉදිරියෙහි බැස නැටීමට හා සින්දු කීමට පටන් ගතු. ඕ සතියක්ම බඩ පුරා කෑම නො ගත්තා ය. කැවා යන්තමක් ය. බඩ පුරා කා නටනු නො හැකි බැවින් ඕ එසේ ටිකක් ම කෑවා ය. සතියක් ම සෑහෙන පමණට නො කා නො බී නටන කල්හි මහන්සිය බලවත් ව ගියෙන් ඇයගේ කුසතුළ බඩවැල් කපා හරින්නා සේ රුදා ඇති කරමින් නැගුනු ශස්ත්‍රවාතය පපුමස සිඳ හෙළී ය. එකෙණහි ම ඕ මළා ය. ඇමැති ඒ දැක බලවත් ශෝකයෙන් මැඩී ගියේ ය. සතියක් පැවැති වෙරිමත උණු කබලෙහි ඉසි දිය බිඳක් සේ ඒ වේලෙහි ම සිඳී ගියේ ය. ශෝකය තව තවත් නැගුනේ ය. ඇමැති “මාගේ මේ ශෝකය සන්සිඳවන්නට බුදුරජුන් හැර අනෙකකුට නො හැකි ය. බුදුරජුන් හැර අනෙකෙක් මාගේ ශෝකය සන්සිඳවන්නට සමත් නො වේ” යි සිය පිරිසත් ගෙණ සවස් වේලෙහි බුදුරජුන් වෙත ගියේ ය. ගොස් “ස්වාමීනි! මාගේ නළඟන මළා. එයින් මා තුළ හට ගෙණ ඇති ශෝකය බලගතු ය. ඒ ශෝකය සන්සිඳවන්නට ඔබවහන්සේට හැර අනෙකෙකුට නො හැකි ය. එහෙයින් මම මෙහි ආමි, මට පිහිට වනු මැනවැ” යි සැළ කළේය. බුදුරජානන් වහන්සේ “බොහො ම කදිම ය ඔබ ගේ මෙහි ඊම, ශෝක සසිඳුවා ලීමෙහි පොහොසතුන් ලඟට ම ඔබ ආවහු ය, එහෙයින් මේ ඊම වැඩ දායක ය, මේ නළඟන මෙසේ ඔබ ඉදිරියෙහි මළ වාර ගණන ගිණිය නො හැකි ය, ඇය මැරුණු හැම වර ම ඔබ හැඬුවහු ය, එසේ ඔබ හඬන වේලෙහි ඔබ දෙ ඇසින් වැඟුරුණු කඳුලු සිවු සයුරෙහි දියටත් වැඩි ය” යි වදාරා;

“තට පෙර බවෙහි කළ - යම් කමක් වේ නම් එය

වියලව අනාබව්හි - රා ඈ කිසිත් දහමෙක්

නො ම වන්නේ ද මතු - බවෙහි රූ ඈ දහමුත්

නො ගණිහි නම් - (එකල) සන්සුන් ව හැසිරෙන්නෙහි”

යනුත් වදාළ සේක. මේ දෙසුම් අවසන්හි සන්තති මහ ඇමති තෙමේ රහත් වූයේ තම ආයුසංස්කාරය බැලී ය. බලා එය කල් නො පවත්නා බව දැන “ස්වාමීනි! මට පිරිනිවන් පාන්නට අවසර දුන මැනවැ” යි අයැද සිටියේය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහු කළ කම් දන්නා සේක් ද “ඔබ පෙර කළ කම් මට කියවු, කියන්නහු ද සත්තලක් අහසට නැග අහස සිට කියවු” යි වදාළ සේක. උන්වහන්සේ මොහු කළ කම් දන්නා සේක් ද මෙසේ වදාළේ, එහි තමන් වහන්සේ අසත්‍යවාදියෙකැ යි කියා නිගන්නට රැස් ව හුන් මිස දිටු ගත්තවුන් පසු බස්සන්නට, බුද්ධානුභාවය හා සන්තති මහාමාත්‍යානුභාවය දකින්නට පැමිණ සිටි සම්දිටු ගත්තවුන් පින් කිරීමෙහි උත්සාහවත් කරන්නට ය.

සන්තති මහාමාත්‍යතෙමේ “යහපතැ” යි බුදුරජුන් වැඳ එක් තලක් අහස නැග බැස නැවතත් බුදුරජුන් වැඳ පිළිවෙළින් සත් තලක් අහස නැග එහි පළක් බැඳ හිඳ; ස්වාමීනි! මම මේ කපට එකානූවන කපෙහි **විපස්සි** බුදුරජුන් දවස **බන්ධුමතී** නුවර කුලගෙයක උපන්නෙමි, එහි දී වැඩිවිය පැමිණි මම අනුනට ගැහැටක් පෙළීමක් නො වන, තමන්ටත් පින් වැඩෙන, කටයුතු මොනවා දැ යි සොයා බැලිමි. බණ ඇසීම සඳහා එන්නන්ට කල් දැන්වීම එබඳු වැඩකැ යි මට සිත් විය, එතැන් සිට මම එය කෙළෙමි, මහජනයා එහි සමාදන් කරවීමි, පින් කෙළෙමි, පොහෝදා පෙහෙවස් විසීමි, දන් දීමි, බණ ඇසීමි, බුදුරුවන් ඈ තුන් රුවනට වැඩි තරම් රුවනෙක් ලොව නැතැ යි මිනිසුන් ලවා තුණුරුවනට සත්කාර කරවීමි, එය හඬ නගා කියමින් තැන තැන ගියෙමි, මා මෙසේ කියා ඇවිදින විට මාගේ කතාව ඇසූ බුදුරජුන්ගේ පිය වූ **බන්ධුමන්තු** රජ තෙමේ මා ගෙන්වා “තෝ කුමක් කෙරෙහි දැ?” යි ඇසී ය. ඒ වේලෙහී මම “දේවයන් වහන්ස! තුණුරුවනෙහි ඇති ගුණ මා දන්නා තරමින් කියමින් මහජනයා පින්කම්හි යොදවමින් දවසරින්නෙමි” යි කීමි. එවිට රජ තෙමේ “ඇවිදිනෙහි කෙසේ දැ?” යි ඇසී ය. “පයින් ඇවිදිමි” යි මම කීමි. ඒ වේලෙහි රජ තෙමේ “පයින් ඇවිදීම අපහසු ය. එය ඔබ කරණ වැඩේට තරම් ද නො වේ. එහෙයින් මේ මල්වඩම කර ලා අර පෙනෙන අසු පිට නැගී ඇවිදින්නැ” යි කියා මුතු මාලයක් වැනි මලාවඩමක් හා අසකු නියම කොට දුන්නේ ය. එතැන් සිට මම රජු කී ලෙසට ඇවිද්දෙමි, රජ තෙමේ එසේ ඇවිදිනා මා, ටික කලක් බලා සිට නැවත ගෙන්වා සුදු අසුන් සිවු දෙනකු යෙදූ රියක් මට දුන්නේ ය. තෙවන වරකුත් මා ගෙන්වා පළඳින්නට අබරණත් තවත් නොයෙක් භෝයනුත් දෙවාලා ඇතකුත් දෙවී ය.

මෙසේ නොයෙක් වර රජුගෙන් සම්පත් ලැබූ මම ඒ කාලයේ ආයු පමණින් අසුසාර දහසක් අවුරුදු බණ අසන්නට එන්නැ යි කාලඝෝෂා කරමින් ඇතු පිට නැගී ඇවිද්දෙමි. ඒ කාලයේ මා මෙසේ කරණ අතර මා සිරුරෙන් සඳුන් සුවඳ හැමී ය මුවෙන් උපුල් මල් සුවඳ හැමී ය, ස්වාමිනි! මා මේ පෙර කළ කර්‍මය, යි කියා අහස හිඳම තේජෝධාතු කසිණයට සම වැද පිරිනිවන් පෑයේ ය. සිරුරෙන් ගිනි දැල් නිකුත් ව මස් ලේ නහර දැවී ගියේ ය. දෑ සමන් මල් මොට්ටු රැසක් සේ ඒ පමණින් ධාතු ඉතිරි විය. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි යට බිම සුදු රෙද්දක් අතුරවා ලූහ. ධාතුහු එහි වැටී සිට ගත්හ. එහි රැස් ව සිටි මහ දෙනේ ධාතු වැඳ පිදී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ධාතු, පාත්‍රයෙක ලා ගෙන ගොස් සිවුමං හන්දියක දාගැබක් කරවූ සේක.

මෙදවස දම්සබාවෙහි භික්‍ෂුහු “සන්තති මහාමාත්‍ය තෙමේ දම් දෙසුම් අවසන්හි රහත් ව හැඳ සිටි ඇඳුම් කැඩුම් සහිතව ම අහසෙහි දී පිරිනිවි යේ ය. එහෙයින් මොහු ශ්‍රමණ යි හැඳින් විය හැකි ද, හැඳින් විය යුතු ද, බ්‍රාහ්මණ යි හැඳින් විය හැකි ද, හැඳින් විය යුතු ද, කිම මොහු ශ්‍රමණයෙක්, බ්‍රාහ්මණයෙක් වේ දැ” යි කතා කරන්නට වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩි සේක් ඒ කතාව අසා “මහණෙනි මා පුත් ශ්‍රමණැ යි කිය යුතු ම ය” යි වදාරා ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අලඞ්කතො චෙපි සමං චරෙය්‍ය

සන්තො දන්තො නියතො බ්‍රහ්මචාරී,

සබ්බෙසු භූතෙසු නිධාය දණ්ඩං

සො බ්‍රාහ්මණො සො සමණො ස භික්ඛූති.

සැරසුනේ නමුත් සම ව හැසිරෙන්නේ ද ශාන්ත ද දැමුනේ ද නියම කරණ ලද්දේ ද බඹසර ඇත්තේ ද සියලු සතුන් කෙරෙහි දණ්ඩනය බහා තබා සිටියේ ද බ්‍රාහ්මණ නම් හෙතෙමේ ය. ශ්‍රමණ නම් හෙතෙමේ ය. භික්‍ෂු නම් හෙතෙමේ ය.

අලඞ්කතො අපි = සැරසුනේ ද.

ශරීරාලඞ්කරණය යමකින් කරණු ලැබුවේ ද ඒ **අලඞ්කාර** නම්. මුක්තාහාරාදිය ය. අන් වස්ත්‍රාභරණාදිය ද මෙහි ඇතුළත් ය. මුක්තාහාරාදි අලඞ්කාරයෙන් සැරසුනේ, සරසන ලද්දේ **අලඞ්කත** නම් වේ.

චෙ = ඉදින් යම්ලෙසකින්.

සමං චරෙය්‍ය = සම ව හැසිරෙන්නේ ද.

කය - වචන - සිත යන ද්වාරත්‍රයයෙන් කෙරෙන පව්කම් හැර කාය සුචරිතාදියෙහි යෙදී ඉරියවු පැවැත්වීම සමචරණ යි ගැණේ. කායසුචරිතාදිය, කායාදීදොරටු සම කරණ බැවින් සම යි ද, කායදුශ්චරිතාදිය, කායාදි දොරටු විසම කරණ බැවින් විසම යි ද කියනු ලැබේ. මෙයින් ගැණෙනුයේ පව්කමින් දුරු ව කායසමාධි සංයමයෙහි යෙදී වසන්නේ ය.

සන්තො = ශාන්ත ද, ඇලන කිපෙන මුළාවන ගති නැත්තේ ද.

යමෙක් අරමුණෙහි ඇලේ නම්, අරමුණෙහි හැපේ නම්, අරමුණෙහි මුළා වේ නම් ඔහු ශාන්ත නො වේ. නො සන්සිඳුනේ ය. එසේ නො ද බැඳෙන්නේ, නො ද කිපෙන්නේ, නො ද මුළා වන්නේ ශාන්ත නම් වේ. **‘රාගාදිවූපසමෙන සන්තො, නිබ්බුතලෙ සොති සන්තො’** යනු අටුවා ය.

දන්තෝ = දැමුනේ ද.

දන්තභූමියට පැමිණියේ දන්ත නම්. දන්තභූමි නම් රහත් පලය යි. ඇස් - කන් - නාස් ඈ ඉඳුරන්ගේ ඒකාන්ත දමනය රහත්ඵලයට පැමිණීමෙන්ම වන බැවින් එසේ කියන ලද්දේ ය. ඇස් - කන් - නාස් ඈ රූප ශබ්දාදීන් හා ගැටීමෙන් පහළ වන ජවනචිත්තාවස්ථාවෙහි යෝනිසොමනසිකාරය ඇත්තේ ද ‘දන්ත’ නමි. ෂඩඞ්ගෝපේක්‍ෂා වශයෙන් ඉඳුරන් කෙරෙහි වූ උත්තමදමනයෙන් යුක්ත වූයේ ‘දන්ත’ නමි. ‘**ඡළඞ්ගුපෙක්ඛා වසෙන ඉන්‍ද්‍රියෙසු උත්තමදමනෙන දන්තො’** යනු ඒ කී සැටියි. මෙ ද ඒය. **‘ඉධ ඛීණාසවො භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා නෙව සුමනො හොති න දුම්මනො උපෙක්ඛබො විහරති සතො ච සම්පජානො’** යනු මේ ඈ ලෙසින් කිය වෙන රහතුන්ගේ ඇස් - කන් - නාස් ඈ සදොර ම ඉෂ්ට වූ හෝ අනිෂ්ට වූ රූ ඈ අරමුණක් හමු වූ කල්හි සිතෙහි පිරිසිදු වූ මුල් පැවැත්ම අත් නොහරිණ ලෙසින් පැවැති මැදහත්බව විඳීම ලකුණු කොට සිටි උපේක්‍ෂාව ‘ෂඩඞ්ගෝපේක්‍ෂා’ නම්. රහතුන් වහන්සේ ඉටු අරමුණෙන් සතුටු වන්නේ ද අනිටු අරමුණෙන් නො සතුටු වන්නේ නො වෙති. හැම අරමුණෙහි ම සිහි ඇතිව යහපත් නුවණ ඇති ව මැදහත් ව වෙසෙති.

‘දන්තො’ යනු කොටින් පහදන්නෝ ‘**දන්තොති නිබ්බි සෙවනො නිප්පරිඵන්දො’** යනු කීහ. නිබ්බිසෙවන වූයේ හෙවත් ඉඳුරන් දැමීමෙන් යුක්ත වූයේ, කිසි ලෙසකින් නො ද සැලෙන්නේ ය. දන්ත නම් හේ ය. කිසි ලෙසකින් නො ද සැලෙන්නේ යි කීයේ ඉෂ්ට වූ ද අනිෂ්ට වූ ද රූ ඈ කිසි අරමුණක් විසය කොට සතුටු නො සතුටු බවට නො පැමිණන්නේ රූ ඈ අරමුණකින් කම්පිත නො වන්නේ ය. නො සැලෙන්නේ ය යනුයි. මේ ම අන් ලෙසකින් විස්තර පහදන්නෝ ‘**කිලෙසවිප්ඵන්දරහිතචිත්තතාය දන්තො’** යනු කීහ. යමෙකුගේ සිත . රාගාදී කෙලෙසුන්ගෙන් නො සැලේ ද කෙලෙස් සැලුම්වලින් තොර වූයේ ද ස්ථිර ව පිහිටියේ ද හේ දන්තය යනු එහි තේරුම ය.

“දන්තොති නිබ්බිසෙව නො, දන්තහත්‍ථිඅස්සාදිසදිසො. චක්ඛුතොපි දන්තො -පෙ- මනතොපි දන්තොති දන්තො. සබ්බද්වාරවිසෙවනං හිත්‍වා අරියෙන දමථෙන දන්තභූමිං පත්තොති දන්තො. උත්තමෙන දමෙන අග්ගමග්ගදමථෙන දන්තොති දන්තො. චතුමග්ගසඞ්ඛාතාය දන්තාය දන්තොති දන්තො. සිඛ්ඛීතසික්ඛොති දන්තො. සුපරිසුද්ධකායසමාහාරතාය චෙව හත්‍ථපාදකුක්කුච්චාහාවතො දවාදිඅභාවතො කායෙන දන්තොති දන්තො” යනු දන්ත යන්නහුගේ අර්‍ත්‍ථකථාවෝ ය. මෙකී අර්‍ත්‍ථකථාවන්ගෙන් පූර්‍ව භාගයෙහි ඉඳුරන් දැමීමෙන් වන දැමීමත්, අපරභාගයෙහි ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගභාවනා වෙන් වන දැමීමත් කියවේ.

නියතො = නියම කරණ ලදේ.

චතුර්විධමාර්‍ග නියමයෙන් නියම කරණ ලද්දේය යි කියූ සේ යි. සෝතාපන්න - සකදාගාමී - අනාගාමී ආර්‍ය්‍යපුද්ගලයන් ගැන එක බීජි - කොලංකොල - සත්තක්ඛත්තුපරමතාදි නියමය, මාර්‍ග නියමය යි කියන ලද ය. මාර්‍ග නියමයෙන් නියත වූවහුගේ භවෝත්පත්තිය ද නියත ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ දෙව්රම් මහවෙහෙර වැඩ වසන දිනෙක අනේපිඬු සිටු තෙමේ එහි ගොස් බුදුරජුන් වැඳ පසෙක හුන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ සිටු අමතා “ගැහැවිය! යම් දවසෙක ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයා පිළිබඳ භය වෛර චේතනාවෝ සන්සුන් වූවාහු ද සිවු වැදෑරුම් වූ සෝතාපත්ති අඞ්ගයන්ගෙන් යුක්ත වූයේ ද ප්‍රතීත්‍ය සමුත්පාදඥානය හෝ ප්‍රතිත්‍යසමුත්පාදය ආර්‍ය්‍යඅෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගය යමකු විසින් විදසුන් නුවණින් මොනවට අවබෝධ කරණ ලද්දේ වේ ද ‘ඔහු කැමැත්තේ නම් ඔහුට, මම ක්‍ෂය කළ නිරය තිරච්ඡාන යෝනිය පෙත්තිවිසය ඇත්තේ වෙමි, පහ කළ අපායෝත්පත්ති ඇත්තේ වෙමි, සෝතාපන්න වෙමි, අනුනට යටත් වූ පැවැතුම් නැත්තේ වෙමි, ප්‍රථම මාර්‍ග සඞ්ඛ්‍යාත සම්මත්ත නියමයෙන් නියම කරණ ලද්දේ වෙමි, මත්තෙහි වූ මාර්‍ගත්‍රයසඞ්ඛ්‍යාතසම්බෝධිය උතුම් වූ මාර්‍ගය කොට සිටියේ ඒකාන්තයෙන් සම්බෝධිය අවබෝධ කරන්නේ වෙමි, යි කිය හැකි ය.

ගැහැවිය! සතුන්මැරීම, සොරකම්කිරීම, කාමයෙහි වරදවා හැසිරීම, බොරුකීම, රහමෙරබීම යන අකුසල් කිරීමෙන් මෙලොව පරලොව දෙක්හි ඒ කරන්නහුට සිදුවන පස් වැදෑරුම් භය වෛර චේතනාවෝ, දුක් දොම්නස්, සතුන් මැරීම් ආදියෙන් වැළකී සිටින්නහුට නො වන්නාහ. ඔහු පිළිබඳ මේ පස් වැදෑරුම් භය වෛරයන් සන්සිදෙන සැටි ය.

ගැහවිය! ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙමේ බුදුන් කෙරෙහි නො නැසුනු නො සැලුනු පැහැදීම, දහම් කෙරෙහි නො නැසුනු නො සැලුනු පැහැදීම, සඟුන් කෙරෙහි නො නැසුනු නො සැලුනු පැහැදීම, ආර්‍ය්‍යයන් කෙරෙහි වූ ප්‍රියශීලීභාවය යන චතුර්විධ සෝතාපත්ති අඞ්ගයන්ගෙන් යුක්ත වේ. මේ ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවකයා පිළිබඳ සෝතාපත්ති අඞ්ග සතර ය. ප්‍රතිත්‍යසමුත්පාදය හා ආර්‍ය්‍යඅෂ්ටාංගික මාර්‍ගය දැනීම ආර්‍ය්‍යය වූ න්‍යාය දර්‍ශනය වේ.

ගැහැවිය! මෙසේ ඇති කල්හි ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙමේ මාර්‍ග නියමයෙන් නියමිත වේ” යි වදාළ සේක.

මාර්‍ගනියමයෙන් නියමිත වූ ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙමේ දිවි ගැලවීගිය ද කිසිත් සංස්කාරයක් නිත්‍ය විසින් සුඛ විසින් ආත්ම විසින් නො පිළිගනියි. කුරුකුහුඹියකුගේ පවා දිවි නො ගලවයි. “සක්විති රජය දෙන්නෙමු” යි කීව ද සතකු නො මරයි. තථාගත ශරීරයෙහි ලේ නො සොලවයි.

“සහාවස්සදස්සනසම්පදාය

තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවන්ති

සක්කායදිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච

සීලබ්බතං වාපි යදත්‍ථි කිඤ්චි

චතුහපායෙහි ච විප්පමුත්තො

ඡ චාභිඨානානි අභබ්බො කාතුං

ඉදම්පි සඞ්ඝෙ රතනං පණීතං”

යන මෙයිනුදු පළ වන්නේ ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවකයාගේ නියතභාවය යි. සෝතාපන්න පුද්ගල තෙමේ සෝවාන්වීම සමග ම සක්කායදිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බතපරාමාස යන ක්ලේශවෘත්තය දුරු කිරීමෙන් නිරය - තිරච්ඡානයෝනිය - පෙත්තිවිසය - අසුරකාය යන විපාකවෘත්තයෙන් මිදුනේ විපාකවෘත්තයට මුල් වු කර්‍මවෘත්තයෙහි ඇතුළත් ඖදාරික කර්‍ම වන මාතෘඝාතනාදී ආනන්තර්‍යකර්‍මයන් අන්‍ය භවයකදීවත් නො කරන්නේ ය යනුයි.

බ්‍රහ්මචාරි = බඹසර ඇත්තේ ශ්‍රේෂ්ඨචර්‍ය්‍යා ඇත්තේ.

ශාසනබ්‍රහ්මචර්‍ය්‍ය මාගබ්‍රහ්මචර්‍ය්‍ය යි බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍ය දෙ පරිදි ය. විස්තර මතු එන්නේ ය.

සබ්බේසු භූතෙසු = සියලු සතුන් කෙරෙහි

සබ්බ ශබ්දය අනවසෙස පරියාදාන බැවින් එක ද සතකුත් නො හැරය. ‘සබ්බෙ තසන්ති දණ්ඩස්ස’ යන්නට කළ පරිකථාව බලනු.

නිධාය දණ්ඩං = දණ්ඩනය බහා තබා. දඩුවම හැර.

සො බ්‍රාහ්මණො = හෙතෙමේ බ්‍රාහ්මණ වේ. බ්‍රාහ්මණ වූයේ හෙතෙමේ ය. විස්තර ඉදිරියෙහි එන්නේ ය. මෙහි බ්‍රාහ්මණ නාමයන් ගැණෙන්නෝ රහතුන් වහන්සේ ය.

සො සමණො = හෙතෙමේ ශ්‍රමණ වේ. ශ්‍රමණත් හෙතෙමේ ය.

යමෙකුගේ කායකර්‍මාදිය සන්සිඳී ගියේ නම් හෙතෙමේ ය. විස්තර මතු එන්නේ ය.

සො භික්ඛු = හෙතෙමේ භික්‍ෂු ය. භික්‍ෂු නමුත් හෙතෙමේ ය.

සසර බිය විසින් දක්නේ භික්‍ෂු නම් වේ. විස්තර මතු එන්නේ ය.

යමෙක් ඇඳුම් ආයිත්තමින් සැරසුනේ ද කායවිසමාදියෙන් තොර ව හැසිරෙන්නේ නම්, ශාන්ත නම්, දැමුනේ නම්, මාර්‍ග නියමයෙන් නියමිත නම් බඹසරින් යුක්ත නම්, කිසි සතකුටත් දඩුවම් නො කෙරේ නම්, ඔහු සිතින් බැහැර කළ පව් ඇති බැවින් බ්‍රාහ්මණ නම් වේ. සන්සිඳුවාලූ පව් ඇති බැවින් ශ්‍රමණ නම් වේ. කෙලෙසුන් බිඳ හැරපූ බැවින් භික්‍ෂු නම් වේ. “**සො එවරූපො බාහිතපාපත්තා බ්‍රාහ්මණොති පි සමිතපාපත්තා සමණොති පි භින්න කිලෙසත්තා භික්ඛුතීපි වත්තබ්බොයෙව”** යනු අටුවා ය. මෙයින් ගැණෙන්නෝ රහතුන් වහන්සේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවාන් ඵලාදියට පැමිණියහ.

සන්තතිමහාමාත්‍ය වස්තුව නිමි.

හිඟන්නකු පැවිදි කිරීම

10 – 10

ආනන්‍ද මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ, දවසෙක දිරා ගිය කිලිටි රෙදි කඩක් හැඳ, කබල් තැටියක් අතට ගෙණ, හිඟා කා ඇවිදින කුඩා කොලුවකු දුටහ. දැක “තට මේ හිඟමනට වඩා මහණවීම නරක දැ?” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! මා මහණ කරන්නෝ කවුරු දැ?” යි ඌ ඇසූ විට, අනඳ තෙරණුවෝ “තෝ කැමැත්තෙහි නම්, මම තා පැවිදි කරන්නෙමි” යි කීහ. “ස්වාමීනි! පැවිදි වන්නට මම කැමැත්තෙමි” යි කොලු කී ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ කොලුත් රැගෙණ බුදුරදුන් වෙත ගොස් සියතින් ම ඇඟ උළා ඌ නාවා කමටහන් කියවා පැවිදි කළහ. ඌ ඇඳ තුබූ දිරු රෙදිකඩ ගෙණ දිග හැර බලා පෙරහනකටවත් ගන්නට සෑහෙන තැනක් එහි නැති බව දැක, කබල් තැටියත් සමග එය ගහක් උඩ තැබූහ. කොලු පැවිදි ව ලැබූ උපසපන්බව් ඇත්තේ, බුදුරජුන් නිසා ලැබෙන ලාභ සත්කාර වළඳන්නට විය. වටිනා සිවුරු හැඳ පෙරවී ය. ටික දවසක් යත්ම මස් ලේ වැඩීමෙන් තරබාරු සිරුරු ඇත්තේ විය. ඒ හාම සසුනෙහි කළකිරුණේ ය. සසුනෙහි ඇල්ම නැති ව ගියේ ය. “සැදැහැවතුන් විසින් සැදැහැයෙන් දෙන සිවුරු හැඳ පොරවා ඇවිදීමෙන් ඇති කාරිය කිම, සිවුරු හැර මම මට අයිති වැරහැලිකඩ අඳිමි” යි වැරහැල්ල තිබූ ගස ලඟට ගියේ ය. ගොස් ඒ බලා “අලජ්ජිය! මෙබඳු වටිනා සිවුරු හැර දමා මේ දිරූ කිලිටි රෙදිකඩ ඇඟ ඔතා ගෙණ කබල් තැටිය අතට ගෙණ සිඟන්නට යන්නෙහි දැ” යි තෙමේ තමාට අවවාද කෙළේ ය.

මෙසේ තමන් තමන්ට අවවාද කරත් ම සසුනෙහි කළකිරීම පහව ගියේ ය. සිත සන්සිදුනේ ය. ඔහු රෙදිකඩත් තැටියත් එහි ම තබා නැවතත් විහාරයට ගියේ ය. ටික දවසක් ගිය තැන නැවතත් කළකිරුණේ ය. ගස ලඟට ගියේ ය. රෙදිකඩ ගත්තේ ය. පෙර සේ ම එවරත් තෙමේ තමාට අවවාද කෙළේ ය. කළකිරුම් නැති විය. පෙරළා විහාරයට ආයේ ය. නැවතත් කළ කිරුණේ ය. ගස ලඟට ගියේ ය. රෙදිකඩ ගත්තේ ය. තෙමේ තමන්ට අවවාද කෙළේ ය. කළකිරීම පහව ගියේ ය. විහාරයට ආයේ ය. මෙසේ කිහිප වරක් එහා මෙහා යන ඒ මහණ දුටු අනික් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “කොහි යෙහි දැ?” යි ඔහුගෙන් ඇසූහ. “ගුරුන් වෙත යමි” යි ඔහු කී ය. මෙලෙසින් ඔහු තමන්ගේ ඒ රෙදිකඩ ම අරමුණු කොට සිත වැඩී ය. එයින් නො ඇල්ම දුරු ව ගොස් ටික දිනකින් ම ඔහු රහත් බවට පත් විය.

දවසක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඇවැත! ඔබ දැන් ටික දිනක සිට ගුරුන් වෙත යන බවක් නො පෙණේ, ඇයි නො යහු” යි ඇසූහ. “ඇවැත්නි! ගියෙම් වැඩ ඇති දවස්හි, දැන් එහි යෑමෙන් වැඩෙක් නැත, ගුරුවරයාගෙන් වැඩ ඇති දවස්හි එහි ගියෙමි, දැන් සියල්ල සම්පුර්‍ණ ය, වැඩ නැති බැවින් දැන් නො යමි” යි ඒ මහණහු කී කල්හි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! පිලෝතික ස්ථවිරතෙමේ, තෙමේ රහත් යි කියා” යි බුදුරජුන්ට දන්වා සිටියහ. එවිට උන්වහන්සේ “මහණෙනි! පිලොතිකයන් කීයේ කිමැ?” යි ඇසූහ. ඔවුහු පිලෝතිකයන් කී සියල්ල දැන් වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “ඔව්, මහණෙනි! ඒ තැන කීවා සැබෑ ය, ඒ තැන, තම ගුරුන් හා එකතු ව සිටියේ, ගුරුන් වෙත ගියේ, ඒ තැනට වැඩ ඇති දවසේ ය, දැන් ඒ තැනගේ ඒ වැඩ සම්පුර්‍ණ ය, ඒ නිසා ගුරුන් හා පැවැති එක්වීම දැන් අත් හැර සිටියි, තෙමේ ම සසුනෙහි නො ඇලීම දුරු කොට සසුනෙහි ඇලුම් උපදවා රහත් බවට පැමිණියේ ය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

හිරිනිසෙධො පුරිසො කො චි ලොකස්මිං විජ්ජති,

යො නින්දං අපබොධති අස්සො භද්‍රො කසාමිව.

.

අස්සො යථා භද්‍රො කසානිවිට්ඨො

ආතාපිනො සංවෙගිනො භවාථ,

සද්ධාය සීලෙන ච විරියෙන ච,

සමාධිනා ධමවිනිච්ඡයෙන ච,

සම්පන්නවිජ්ජාචරණා පතිස්සතා,

පභස්සථ දුක්ඛමිදං අනප්පකන්ති.

කසපහරින් වැළකෙන උතුම් අසකු සේ යමෙක් නින්දාව හෙවත් අකුශල විතර්‍කය සිය සිතින් පහ කෙරේ ද, නොහොත් අකුශල විතර්‍කයෙහි දොස් දනී ද, ලජ්ජායෙන් අකුශල විතර්‍කයන් දුරු කරණ පුරුෂයෙක් තෙමේ ලෙව්හි කිසිවෙක් ම ඇත්තේ ය.

සමිටියෙන් පහළ උතුම් අසකු සේ කෙලෙස් තවන වෙර ඇත්තහු වවු. සසර කළකිරුම් ඇත්තහු වවු. ශ්‍රද්ධාවෙන් ද ශීලයෙන් ද වීර්‍ය්‍යයෙන් ද සමාධියෙන් ද ධර්‍ම විනිශ්චයයෙන් ද යුක්ත ව සම්පූර්‍ණ වූ විද්‍යාචරණ ඇත්තහු, සිහි ඇත්තහු, ඉතා බොහෝ වූමේ සසර දුක දුරු කරවු.

හිරිනිසෙධො = ලජ්ජායෙන් අකුශල විතර්‍කයන් දුරු කරණ.

“මා වැනි පිළිවෙල නො සිඳ ආ, පවිත්‍ර වූ ජාතිගෝත්‍ර ඇති, නුවණින් හා වයසින් වැඩී සිටි, බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති, සැදැහැවත් තලතුනා එකකුට කාමාදි අකුශල විතර්‍කයන්ට යටත් වීම තරම් දැ යි සිතා පාපයෙහි ලජ්ජා ඇති ව කාමාදී අකුශල විතර්‍කයන් දුරු කරන්නා වූ”

පුරිසො = පුරුෂයෙක්.

‘පූරෙති නිස්සයස්සාභිලාසන්ති = පුරිසො, පුරිඋච්චේ ඨානෙ සෙති පවත්තතීති = පුරිසො’ යන අරුත් පැවසීම ය. තම අදහස් පුරන්නේ, අදහස් කළ දෙය නො නසා කරන්නේ, උසස් තැන පවත්නේ, සිටියේ **පුරුෂ** නම්.

කො චි ලොකස්මිං විජ්ජති = කිසිවෙක් ම ලොව ඇත්තේ ය.

සත්ත්‍වලෝකයෙහි ය. ලෝකය, සත්ත්‍වලෝකය - අවකාශලෝකය - සංස්කාරලෝකය යි තෙ පරිදි ය. එහි, ඉන්‍ද්‍රියබද්ධ ස්කන්‍ධයන්ගේ සමූහ සන්තානය සත්ත්‍වලෝක නම්. ‘**ඉන්‍ද්‍රියබද්ධානං ඛන්‍ධානං සමූහො සන්තානො ච සත්තලොකො’** යනු ටීකා වචන ය. මේ වනාහි බ්‍රහ්ම - දිව්‍ය - මනුෂ්‍ය - තිරශ්චීන - ප්‍රේත - අසුර - නෙරයිකාදි ආත්මභාව විසින් විවිධ භේද ඇත්තේ කෙළවරක් නැත්තේ ය. එහෙයින් “සත්ත්‍වවිෂය අචින්ත්‍ය” යි වදාළෝ. සිතන්නෝ විඝාතයට පැමිණෙන්නෝ ය. නො සිතිය හැකි ඒ මේ සත්ත්‍වගණයෙහි පින්පව්පල පැණේ නු යි ලෝක නම් වී. **‘ලොකීයන්ති එත්‍ථ පුඤ්ඤපාපඵලානීති = ලොකො’** යනු ඒ පැහැදිලි කිරීම ය. ‘**ලොකීයති එත්‍ථ පුඤ්ඤපාපං තබ්බිපාකො චාති = ලොකො, ලොකීයති එත්‍ථ කුසලාකුසලං තබ්බිපාකො චාති ලොකො’** යනු එහිලා කළ තවත් විවෘතීහු ය. ‘**සස්සතො ලොකො අසස්සතො ලොකො’** යනාදී තැන්හි මේ යෙදී සිටියේ ය. ගාථායෙහි ආයේ ද මේ ලෝකය යි.

‘**අනින්‍ද්‍රියබද්ධානං රූපාදීනං සමූහො සන්තානො ච ඔකාස ලොකො’** ඉන්‍ද්‍රිය බද්ධ නො වූ ඉන්‍ද්‍රියයන් හා නොබැඳුනු රූපාදීන්ගේ සමුහසන්තානය අවකාශලෝක නම්. මේ ද, පෘථවී - පර්‍වත - ගංගා - සමුද්‍රය - වෘක්‍ෂ - ලතා - වහ්නි - වායු - චක්‍රවාටාදීන්ගේ වශයෙන් විවිධ භෙදයට ගියේ කෙළවරක් නැත්තේ ය. ‘**ලොකීයති විචිත්තාකාරතො දිස්සතීති = ලොකො ලොකීයන්ති එත්‍ථ තසා වා ථාවරා වාතී = ලොකො’** යනු එහි අරුත් උදුරා දැක්වීම ය. විසිතුරු ලෙසින් දක්නා ලැබේ. මෙහි නො පැහූ භය තෘණා ඇත්තෝ, පැහූ භයතෘෂ්ණා ඇත්තෝ දකිනු ලැබෙත් නු යි ලෝක නම්. **‘යාවතා චන්‍දිමසුරියා පරිහරන්ති දිසා‍ භන්ති විරොචනා තාව සහස්සධා ලොකො එක්ව තෙ වත්තතී වසො’** යනාදී තැන්හි මේ යෙදී සිටියේ ය.

‘උභයෙ පි ඛන්‍ධා සඞ්ඛාරලොකො’ ඉන්‍ද්‍රියයන්ගෙන් බැඳී සිටියා වූත්, ඉන්‍ද්‍රියයන් හා නොබැඳුනා වූත් ස්කන්‍ධසමූහය සංස්කාර ලෝක නමැ යි කීහ. මෙයින් අර්‍ත්‍ථ විසින් දුක්ඛ සමුදය යන ආර්‍ය්‍ය සත්‍ය දෙක ගැණේ. **‘ලුජ්ජති පලුජ්ජතීති = ලොකො, ලුජ්ජනට්ඨෙන = ලොකො’** යනු එහිලා ගත යුතු ය. නැසෙන වැනසෙන අරුතින් ලෝක නම්. **‘එකො ලොකො සබ්බෙ සත්තා ආහාරට්ඨිතිකා’** යනාදී තැන ඒ දක්නා ලැබේ.

මෙසේ ලෝකය, සත්ත්‍ව - අවකාශ - සංස්කාර ලෝක යි විභාග විසින්, ස්වරූප විසින් කියන ලද්දේ ද, ස්කන්‍ධලෝකාදීන්ගේ වශයෙන් ස්කන්‍ධලෝක - ආයතනලෝක - විපත්තිභවලෝක - විපත්තිසම්භවලෝක - සම්පත්තිභවලෝක - සම්පත්ති සම්භවලෝක - එකවිධලෝක - ද්විවිධලෝක - ත්‍රිවිධලෝක - චතුර්විධලෝක - පංචවිධලෝක - ෂඩ්විධලෝක - සප්තවිධලෝක - අෂ්ටවිධලෝක යනාදීන් නොයෙක් භේදයට ගියේ ය. ඒ හැම පංචොපාදානස්කන්‍ධයන් කෙරෙහිම ඇතුල් ව ගත්තේ ය. යමෙක් එකකින් ම නැසේ නම් වැනසේ නම් ඒ මය ලෝක. ලෝක ශබ්දය උපාදානස්කන්‍ධයන් කෙරෙහි ම රූඪය. විස්තාරකථා අනික් පොතින් දත හැකි ය.

යො නින්දං අපබොධති = යමෙක් නින්දාව පහ කෙරේ ද.

සිතෙහි හටගන්නා කාම - ව්‍යාපාද - විහිංසා යන විතර්‍ක මෙහි නින්දා යි ගන්නා ලද ය. නො පමාව සිට මහණදම් කරන්නේ තම සිත්හි උපන් නින්දාව හෙවත් කාමාදි අකුශල විතර්‍ක සිය සිතින් පහ කෙරේ ද, නොහොත් අකුසලවිතර්‍කයන්හි දොස් දනී ද. **‘පුරිසො’** යන්න හා සම්බන්‍ධව සිටියේ ය. ‘**අපබොධති’** යන ක්‍රියාපදය සමහර පොතක ‘**අප්පබොධති’** යි[[39]](#footnote-39) ලියා ඇත්තේ ය. එහෙත් එය විය යුත්තේ **‘අපබොධති’** යනු සේ ය මට පෙනෙන්නේ. **“අප්පමත්තො සමණධම්මං කරොන්තො අත්තනො උප්පන්නං නින්දං අපහරන්තො බුජ්ඣතීති අපබොධති, යථ හද්‍රො අස්සො අත්තනි පතමානං කසං අපහරති අත්තනි පතිතුං න දෙති යො එවං නින්දං අපබොධති”** යන අර්‍ත්‍ථකථා පාඨය නිසා.

අප යන වර්‍ජනාර්‍ත්‍ථවාචී වූ අව්‍යය හා බුධ+ඤාණ යන ධාතුවෙන් නිපන්නේ ය මෙම ක්‍රියා රූප ය. එහෙයින් අර්‍ත්‍ථකථාචාර්‍ය්‍යයෝ ‘**අපහරන්තො බුජ්ඣති’** යි මෙහි අරුත් කීහ.

අස්සො භද්‍රො කසාමිච = කසපහරින් වැළකෙන උතුම් අසකු සේ.

“මමත් කසපහර ලැබිය යුත්තෙම් දැ” යි තමන් ඇඟ කසපහර ගසා ලිය නො දෙන්නා වූ, මොනවට හික්මුනු උතුම් අසකු සේය.

හික්මුනු උතුම් අසු, තමන් කෙරෙහි එන කසපහර යම් සේ වළකා ද, තමන් වෙර කසපහර වැටෙන්නට යම්සේ ඉඩ නො දේ ද, එසේ යමෙක් පවෙහි ලජ්ජාවෙන් කාමාදි අකුශල විතර්‍කයන් සිය සිතින් පහ කෙරේ ද එබඳු පුරුෂයෙක් මේ සත්ත්‍වලෝකයෙහි කිසිවෙක් ම ඇත්තේ ය. එබඳු පුරුෂයෙක් ලැබීම ලෝකයෙහි කලාතුරකින් ම වන්නේ ය. ඇත්තේ කිසිවෙක් ම ය.

අස්සො යථා භද්‍රො කසානිවිට්ඨො = සැමටියෙන් පහළ උතුම් අසකු සේ.

හික්මුණු උතුම් අසු, යම් කිසි පමාවකින් කසපහරකට යටත් වී නම්, “මමත් කසපහරට යටත් වීමි” යි එතැන් පටන් සිට හැම විටෙක ම කස පහර වළකන්නට වෑයම් කරන්නේ ය. එසේ වෑයම් කරණ උතුම් අසකු සේ ය යන අරුත් ය.

ආතාපිනො භවාථ = කෙලෙස් තවන වෙර ඇත්තහු වවු.

“තත්‍ථ කතමං ආතප්පං? යො චෙතසිකො විරියාරම්භො -පෙ- සම්මා වායාමො, ඉදං වුච්චති ආතප්පං” යනු වදාළ බැවින් සිතේ යම් වෙරක් වෑයමක් වේ නම් එය **ආතප්ප** නමැ යි කිය යුතු ය.

“ආතාපෙති කිලසෙතීති = ආතාපො, ආ සමන්තතො තාපෙතීති = ආතාපො, තීසු භවෙසු කිලෙසෙ ආතපතීති = ආතාපො, කිලෙසසන්තා පත්‍ථෙන ආතාපො, කිලෙසානං ආතාපනට්ඨෙන ආතාපො” සිතෙහි වූ වීර්‍ය්‍ය ය. සම්‍යක් ව්‍යායාමය, කෙලෙස් තවා නු යි භවත්‍රය පිළිබඳ හැම කෙලෙසුන් හැම ලෙසකින් තවන්නේ නු යි ආතාප නම්. ආතාප යි සම්‍යක් ප්‍රදහනවීර්‍ය්‍යයට නමෙකි. දැඩි ව දැවිය යුතු බැවින් **‘ප්‍රදහන’** නම්, මේ ම නැවත නැවත යෙදිය යුතු බැවින් අනුයෝගය යි ද කියනු ලැබේ. ඇතැම් තැනෙක කායික - චෛතසික වීර්‍ය්‍ය දෙක්හි ම **‘ආතප්ප - ආතාප’** ශබ්ද දෙක අවිශේෂ ව යෙදී ඇත්තේ ය. ඒ මේ කෙලෙස් දවන තවන සම්‍යක් ප්‍රදහනවීර්‍ය්‍යය ඇත්තේ **ආතාපී** නම් වේ. එහි බහුත්වය ‘**ආතාපිනො**’ යනු යි. සම්‍යක් ප්‍රදහනවීර්‍ය්‍යවත්හු ආතාපීහු වෙති. “**ඉමිනා ආතාපෙන උපෙතො හොති සමුපතො උපාගතො සමුපාගතො උපපන්නො සම්පන්නො සමන්නාගතො තෙන වුච්චති ආතාපීති”** යනු දේශනාය. ‘**කායික චෙතසිකසඞ්බාතෙන විරියාතාපෙන ආතා පවන්තො’** යනු අටුවා ය.

සංවෙගිනො = සසර කළකිරුම් ඇත්තහු වවු.

භවාථ යන ක්‍රියාරූපය මෙහි ඇද දැක් විය යුතු ය. **‘සහොත්තප්පං ඤාණං සංවෙගො නාම’** භය සහිත වූ ඤාණය **සංවෙග** නම්. ඉපදීම - මහලුවීම - රෝගාතුරවිම - මැරීම - අතීතවෘත්ත - අනාගතවෘත්ත - වත්මන් අහර සෙවුම යන මුන් පිළිබඳ දුක යන අෂ්ටවිධ සංවේගවස්තූන් නිසා උපදවන බිය සහිත නුවණ සංවේග යි දත යුතු ය. ලෝකය ඉපැදුම් මහලු වීම් ඈ දුක් වලින් නිතර ඇවිළ ගත්තේ ය. කෙලෙසුන්ගෙන් ඇවිසුනේ ය. නො මග පිළිපන්නේ ය. ලෝකය ස්ථිර නො වේ. රැකුම් රහිත ය. නැසෙන සුලුය ය. හැම කල් පවතින්නේ නො වේ. හැර යා යුතු ය. සෑහීමට පත් නො වන්නේ ය. තෘෂ්ණාවට දාස ය. යන මේ ඈද සංවේග යට කරුණු ය.

මෙසේ උපදනා සංවේගයෙන් හව ආදියෙහි කිසි රැකුමක් කිසි සැඟවුමක් කිසි පිළිසරණක් නො දක්නේ, එහි නො ලැගුනු සිතැත්තේ, නිවණට නැමී සිටියේ, නිවණට බර වූයේ සමථ විදර්‍ශනාවන්හි යෙදුනේ, සංස්කාර ගත වූ සියල්ලෙහි කළකිරුණේ, නො ද ඇලුනේ **සංවෙගී** නම් වේ. බහුත්වය **‘සංවෙගිනො’** යනු ය. ‘**සංවෙගො අස්ස අත්‍ථීති = සංවෙගී’** යනු දන්නේ ය.

සද්ධාය = ශ්‍රද්ධාවෙන් ද ඇදහීමෙන් ද විස්වස් තැබීමෙන් ද.

ලෞකික - ලෝකෝත්තර විසින් ශ්‍රද්ධා දෙ පරිදි ය. එහි මග පල සිත්වල යෙදී සිටියා ලෝකෝත්තර ශ්‍රද්ධා ය. ඕ නිවන් අරමුණෙහි සිත පහදන්නී ය. ලෝකය පිළිබඳ කුසල්සිත්හි යෙදුනා ලෞකික ශ්‍රද්ධා ය. ඕ තුණුරුවන් ගුණ ඈහි සිත පහදන්නී ය. මෙහි මේ දෙක ම ගැණේ.

සීලෙන ච = සීලයෙන් ද,

පාතිමොක්ඛ - ඉන්‍ද්‍රිය - ආජීව - පච්චයසන්නිස්සිත යි සීලය සිවු වැදෑරැම් ය. එහි සික්ඛාපදසීලය පාතිමොක්ඛ නම්. මේ වනාහි සීල - සති - ඤාණ - ඛන්ති - විරිය යි සංවර විනය පසින් සංගෘහීත ය. ආපතිස්කන්‍ධ විසින් පාරාජිකා - සංසාදිසේස - ථුල්ලච්චය - පාචිත්තිය - පාටිදේසනීය - දුක්කට - දුබ්බාසිත යි ආපත්ති ස්කන්‍ධ සතින් පරිමිත ය. ශික්‍ෂාපද විසින් දෙසිය සත් විස්සකින් නියමිත ය. මෙසේ මේ සීලය දෙසිය සත් විස්සක් සිකපදයෙන් නියමිත වුව ද ශිෂ්‍ය විසින් කෙළවරෙක් නැත්තේය.

මේ සීලය, නැවත ආභිසමාචාරික - ආදිබ්‍රහ්මචරියක යි ද වැදෑරුම් ය. “**අභිසමාචාරොති උත්තමසමාචාරො, අභිසමාචාරො එව ආභිසමාචාරිකං, අභිසමාචාරං වා ආරබ්භපඤ්ඤත්තං ආභිසමාචාරිකං, ආජීවට්ඨමකතො අවසෙසසීලස්සෙතං අධිවචනං, යානි වා සික්ඛාපදානි ඛුද්දානුඛුද්දකානී ති වුත්තානි ඉදං ආභිසමාචාරිකං සීලං, ඛන්‍ධකවත්තපරියාපන්නං වා ආභිසමාචාරිකං”** යනු ආභිසමාචාරිකසීලය තේරූ සැටිය. කය වචන දෙක්හි උතුම් හැසිරීම, කය වචන දෙක්හි ජනප්‍රිය භාවය අභිසමාචාර නම්. ඒ ම ආභිසමාචාරික නමුදු වේ. නොහොත් අභිසමාචාරැ යි කියන සෝවාන් ඈ මගපල සඳහා පනවා වදාළ ශික්‍ෂාපදසමූහය ආභිසමාචාරික නම් වේ. ආජීවට්ඨමක සීලයෙන් අන්‍ය වූ ශීලය මෙයින් කිය වේ. නොහොත් කුඩා, ඉතා කුඩාපවිති, දුක්කට, දුබ්භාහාසිත යන ශික්‍ෂාපද, ව්‍යතික්‍රමණ නො කොට රැකීම ආභිසමාචාරිකසීලය යි ගණු ලැබේ. නොහොත් **සුලුවග - මහවග** දෙක්හි ආ කඳුවත් පිරීම ආභිසමාචාරිකසීලය යි දන්නේ ය.

“මග්ගබ්‍රහ්මචරියස්ස ආදිහාවභූතන්ති ආදිබ්‍රහ්මචරියකං, ආජීවට්ඨමකසීලස්ස එතං අධිවචනං, තං හි ආදිභාවභූතං පුබ්බභාගෙයෙච පරිසොධෙතබ්බතො. තෙනෙවාහ, පුබ්බෙ ව ඛො පනස්ස කායකම්මං වචීකම්මං ආජීවො පරිසුද්ධො හොතීති” මගබඹසරැ යි කියන ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගයට පැමිණෙනු සඳහා ආදියෙහි පිරිය යුතු බැවින් ආදිභාවභූත වූ සීලය ආදිබ්‍රහ්මචරියක නම් වේ. ඒ නම් සතුන් මැරීම - හොරකම් කිරීම - කාමයෙහි වරදවා හැසිරීම - බොරුකීම - කේලාම් කීම - පරුසබස්බිණීම - නන්දෙඩීම - වැරදි දිවි පෙවෙත යන මෙයින් වැළකීම සඳහා සමාදන් ව ගන්නා ආජීවට්ඨමකසීලය යි. මේ සීලය මාර්‍ගයට පෙරටුව ම පිරිය යුතු බැවින්, පාරාජිකා - සඞ්ඝාදිසේස යන මහාශික්‍ෂා පද ව්‍යතික්‍රමණය නො කොට රැකීම, හෙවත් භික්‍ෂු - භික්‍ෂුණී උභයවිභඞ්ගයෙහි ඇතුළත් ශික්‍ෂාපද රැකීම ආදිබ්‍රහ්මචරියක නම් වේ, පාරාජිකාවිරති හා සඞ්ඝාදෙසවිරති මාර්‍ග බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවට ආදි වූ බැවින් ආදි බ්‍රහ්මචරියකසීලැ යි දන්නේ ය.

මෙසේ ව්‍යවස්ථා කරණ ලද ශික්‍ෂාපදශීලය, ‘පාතිමොක්ඛ සංවරැ’ යි නම් කරනු ලැබේ. එසේ නම් කැරෙන්නේ කරුණු ඇති බැවිනි. මේ ඒ කරුණු ඉතාම කොටින්.

“යො නං පාති රක්ඛති තං මොක්ඛති ආපායිකාදීහි දුක්ඛෙහීති පාතිමොක්ඛං” යම් සීලයෙක් තෙමේ තමන් රක්නහු අපායයන් පිළිබඳ දුක්වලට වැටෙන්නට නො දී ඒ දුක් වලින් රැක ගණී ද, එයින් මුදා ද එහෙයින් **පාතිමොක්ඛ** නම් ඒ.

“කිලෙසානං බලවභාවතො පාපකිරියාය සුකරභාවතො පුඤ්ඤකිරියාය ච දුක්කරභාවතො ච බහුක්ඛත්තුං අපායෙසු පතනසීලොති = පාතී, පුථුජ්ජනො; තං පාතිනං සංසාර දුක්ඛතො මොක්ඛෙතීති = පාතිමොක්ඛං” කෙලෙසුන්ගේ බලවත් බව හේතු කොට, පව්කිරීමේ පහසුකමින් හා පින් කිරීමෙහි නො පහසුකමින් නොයෙක් වර අපායයෙහි හෙන සුලු වූයේ පාතී ය. ඒ නම් පුහුදුන් සත්ත්‍ව තෙමේ ය. මෙසේ අපායයෙහි හෙන ඒ පෘථග්ජන සත්ත්‍වයා සසරදුකින් මුදා නු යි **පාතිමොක්ඛ** නම් ඒ.

“අනිච්චතාය භවාදීසු කම්මවෙගක්ඛිත්තො ඝටීයන්තං විය අනවට්ඨානෙන පරිබ්භමණතො ගමනසීලොති = පාතී, මරණවසෙන වා තම්හි තම්හි සත්තනිකායෙ අත්තභාවස්ස පතන සීලොති වා = පාති, සත්ත සන්තානො, චිත්තමෙව වා, තං පාතිනං සංසාරදුක්ඛතො මොක්ඛෙතීති = පාතිමොක්ඛං” අනිත්‍යභාවය හේතු කොට හෝ කාමභවාදියෙහි කර්‍ම වේගයෙන් බහාලන ලදු ව ලිඳෙන් පැන් නගනා ආඬියකු සේ සැලෙමින් කරකැවෙමින් හෙන සුලු වූයේ පාතී ය. මරණ වශයෙන් හෝ, ඒ ඒ සත්ත්‍ව නිකායයෙහි අත්බව හෙලන සුලු වුයේ පාතී ය. ඒ නම් සත්ත්‍ව සන්තානය ය. සිත ය. මෙසේ හෙන සුලු වූ සත්ත්‍වසන්තානය, සිත සසර දුකින් මුදා නු යි **පාතිමොක්ඛ** නම්.

“අථ වා අවිජ්ජාදිනා හෙතුනා සංසාරෙ පතති ගච්ඡති පවත්තතීති = පාතී, තස්ස පාතිනො සන්තස්ස තණ්හාදී සංකිලෙසත්තයතො මොක්ඛො එතෙනාති = පාතිමොක්ඛං” අවිද්‍යාදී වූ හේතුවෙන් සසරෙහි හෙන්නේ පාතී ය. අවිද්‍යා දි හේතුවෙන් සසරෙහි හෙන ඒ සත්ත්‍වයා තෘෂ්ණාදි සංක්ලේශත්‍රයයෙන් මුදාලීම **පාතිමොක්ඛ** නම්.

“අථ වා පාතෙති විනිපාතෙති දුක්ඛෙහිත = පාතී, චිත්තං තස්ස පාතිනො මොක්ඛො එතෙනාති = පාතිමොක්ඛං” දුක් හේතු කොට වැටෙන්නේ පාතී ය. සිතයි. මෙයින් දුකෙහි වැටෙන්නහුගේ මිදීම වේ නු යි **පාතිමොක්ඛ** නම්.

“පතිති වා එතෙන අපායදුක්ඛෙ සංසාරදුක්ඛෙ වාති = පාතී, තණ්හා දිසංකිලෙසා; තතො පාතිතො මොක්ඛොති = පාතිමොක්ඛං” මේ කරණකොට අපාදුකෙහි හෝ සසරදුකෙහි වැටෙන්නේ පාතී ය. ක්ලේශ ධර්‍මයි. ඒ තෘෂ්ණාදි සංක්ලේශයන්ගෙන් මිදීම **පාතිමොක්ඛ** නම්.

“අථ වා පතති එත්‍ථාති පාතීනි = ඡ අජ්ඣත්තිකබාහිරායතනානි. තතො ඡ අජ්ඣත්තිකබාහිරායතනසඞ්ඛාතතො පාතිතො මොක්ඛොති = පාතිමොක්ඛං” මෙහි හේ නු යි පාතීනිය. ෂඩ්විධ ආධ්‍යාත්මිකබාහිරායතන යි. ඒ ෂඩ්විධආධ්‍යත්මික බාහිරායතන සඞ්ඛ්‍යාත වූ පාතීහු කෙරෙන් මිදීම **පාතිමොක්ඛ** නම්.

“අථ වා පාතො විනිපාතො අස්ස අත්‍ථීති = පාතී, සංසාරො, තතො මොක්ඛොති = පාතිමොක්ඛං” ‍මෝ හට හීම ඇත්තේ නු යි පාතී නම්. සංසාරය යි. ඒ සසරින් මිදීම පාතිමොක්ඛ නම්.

“අථ වා සබ්බලොකාධිපතිභාවතො ධම්මිස්සරො භගවා පාතීති වුව්චති, මුච්චති එතෙනාති = මොක්ඛො, පාතිනො මොක්ඛො තෙන පඤ්ඤත්තොති = පතිමොක්ඛො, පතිමොක්ඛං එව = පාතිමොක්ඛං” සර්‍ව ලෝකාධිපතිභාවයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පති යි කියනු ලැබෙත්. එයින් මිදේනු යි මොක්ඛ නමි. පති වූ බුදුරදුන්ගේ මෝක්‍ෂය උන්වහන්සේ විසින් ම පණවන ලදැ යි පතිමොක්ඛ වේ. ඒ පතිමොක්ඛය ම **පාතිමොක්ඛ** නම්.

“සබ්බගුණභූතානං වා මූලභාවතො උත්තමට්ඨෙන පති ච සො යථා වුත්තත්‍ථෙන මොක්ඛො චාති = පතිමොක්ඛො, පතිමොක්ඛ එව = පාතිමොක්ඛං” සියලු ගුණයට මුල් බැවින් උතුම් අරුතින් පති වූ යේ ද හේ ම ය කියූ අරුත් විසින් ම මොක්ඛ වූයේ ද හේම නු යි පතිමොක්ඛ වේ. ඒ පතිමොක්ඛයම **පාතිමොක්ඛ** නම්.

මේ ශික්‍ෂාපදශීලය, තදඞ්ග විසින් සමාධි ප්‍රඥා සහිත වූයේ විෂ්කම්භන විසින් හා සමුච්ඡේද විසින් අතිශයින් මුදානු යි **පාතිමොක්ඛ** නම්.

ඒ ඒ ව්‍යතික්‍රමණදෝෂයන්ගෙන් වෙන් වෙන් ව මිදීම පතිමොක්ඛ ය යි. ඒ ම **පාතිමොක්ඛ** නම්.

නිවණට **‘මොක්ඛ**’ යි නමෙකි. ඒ මොක්ඛයට පිළිබිඹු වුයේ පතිමොක්ඛ ය යි. සුදුසු පරිදි කෙලෙස් නිවන බැවින් සීලසංවරය නිවණෙහි උදය දක්වන්නේ ය. නිවණෙහි පිළිබිඹු ය. හිරුගේ උදාවීම දක්වනු අරුණා ලෝකය සේ ය. ඒ මේ නිවණට පිළිබිඹු වූ පතිමොක්ඛය ම, සීලසංවර ය ම පාතිමොක්ඛ නම් වේ.

මොක්‍ෂය පිණිස පවතින්නේ හෝ මොක්‍ෂයට අභිමුඛ වූයේ පතිමොක්ඛ ය යි. ඒ ම පාතිමොක්ඛ නම්.

මෙතෙක් කොටින් දැක්වුනේ ශික්‍ෂාපදශීලය පාතිමොක්ඛ යි දැක්වීමට පොතපතෙහි ආ යුතුකම් ය.

සංවර නම් ශික්‍ෂාපදව්‍යතික්‍රමණය නො වන සේ කායවාග්ද්වාරයන් රැක ගැණුම ය. කොටින් කිය හැක්කේ ශික්‍ෂාපද නොබිඳ රැක ගැණුම සංවර නම් බව ය. ඒ ද පාතිමොක්ඛ ම ය.

‘සංවරති පදහති එතෙනාතී = සංවරො’ යනු අරුත් හෙලි පෙහෙලි ය යි. මෙය සත් වැදෑරුම් ආපත්තිස්කන්‍ධයන්ගේ අව්‍යතික්‍රමණය ලක්‍ෂණ කොට ඇත්තේ ය. ‘**සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්‍ධානං අවිතික්කම ලක්ඛණො සංවරො’** යනු අටුවා ය.

ආලෝක අතුරෙහි සූර්‍ය්‍යාලෝකය ම මහත් ආලෝකය වේ. පර්‍වත අතුරෙහි මහාමේරු පර්‍වතය ම මහත් පර්‍වතය වේ. ලෞකික ශීලසංවර අතුරෙහි ප්‍රාතිමෝක්ෂ්‍යසංවරය ම මහත් සංවරය වේ. අධික සංවරය වේ. උත්තමසංවරය වේ. බුද්ධෝත්පාදයක ම ලැබිය යුත්තේ ය. බුදුරජුන් විසින් ම පැණවිය යුත්තේ ය. ශික්‍ෂාපද පැණවීම බුදුරජුන්ට විනා ශ්‍රාවකයන්ට විෂය නො වේ.

ඒ මේ ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ සංවරශීලයට උපකාරකධර්‍ම වූයේ ආචාර ගෝචර දෙක ය.

එහි ආචාර නම්, කයින් ශික්‍ෂාපද මැඩ ඉක්මවා නො යෑම ය. හෙවත් ත්‍රිවිධ කායසුචරිතය ය. වචනයෙන් ශික්‍ෂාපද මැඩ ඉක්මවා නො යෑම ය. හෙවත් චතුර්විධ වාක් සුචරිතය ය. කයින් හා වචනයෙන් ශික්‍ෂාපද නො මැඩීම, නො ඉක්මවීම. සප්තවිධකාය වාක්සුචරිතය ය. කොටින් කිය හැක්කේ සියලු සීල සංවරය ම ආචාර නම් බව ය. එකල මානසිකාචාරය ද ගැණේ.

යම්කිසි පැවිද්දෙක් සිවුපසය ලබන්නට සිතා, හුණදඩු, කොළ, මල්, ගෙඩි, නහනසුණු (සබන්) දැහැටි නො දේ ද, තමන් පහත් තැන තබා, දායකයාගේ සන්තෝෂය බලාපොරොත්තු වෙමින් චාටු බස් බිණීම, (චාටු කම්‍යතා) මුං ඇට ව්‍යඤ්ජනය සේ බොරු හැබෑ දෙකින් මුසු වූ ඇත්ත ටිකක් ඇති බොරුවෙන් ම ගහන වූ බස් බිණීම, (මුග්ගසුප්‍යතා) ගිහියන් ගේ සිත් ගැණීම පිණිස ඔවුන්ගේ කුඩා දරුවන් වඩා ලඟට ගෙණ කිරිමවුන් දරුවන් නල වන්නා සේ නැලවීම, (පාරිභට්ටකතා) ගිහියන්ගේ ලියුම් පණිවිඩ ගෙණ යෑම ඊම, (ජඞ්ඝ පෙසනිකා) යන මෙයින් හෝ වෙදකම් කිරීම, නැකැත් කීම, වස්කවි සෙත්කවි කීම, බලිතොවිල් කිරීම, තෙල් නූල් මැතිරීම යනාදී වූ බුදුරජුන් විසින් ගැරහුනු වෙනත් අනික් වැරදි දිවි පෙවෙතින් හෝ දිවි නො යවා ද, එසේ ජීවත් නො වීම ද ආචාර යි කියනු ලැබේ.

යම්කිසි පැවිද්දෙක් වැඩිමහලු තෙරුන් කෙරෙහි ගෞරවය හා යටත් පැවතුම් ඇති ව, වැඩිමහලු මහණුන් සිවුරෙන් හෝ සිරුරෙන් නො ගටා විලිබිය ඇති ව වෙසේ ද, වැඩිමහලු මහණුන් ඉදිරියෙහි නො සිටි ද, හිස වසා පොරවා නො ඉඳීද, විහාර සීමාව තුළ දෙවුර වසා නො ඉදී ද, අසුන්හි හිඳ වැඩිමහලු තෙරුන් හා කථා නො කෙරේ ද, වැඩිමහල්ලන් ඉදිරියෙහි පා වහන් නො දරා ද, ගම් වදනා කල මහල්ලන් පසුබා තෙමේ ඉදිරියෙහි නො යේ ද, ගැහැණුන් වසනා කාමර තුළට නො වදී ද, කුඩා ලමුන්ගේ ඇඟපත අත නො ගා ද, මනා කොට හැඳ පොරවා ද, දුටුවන් පහදනා යෑම ඊමෙන් හා වට පිට බැලීමෙන් සැදුනේ ද, යට හෙලා ලූ ඇස් ඇති ව සන්සුන් ඉඳුරන් ඇති ව යෑම් ඊම් කෙරේ ද, පමණ දැන වළඳා ද, නින්දෙහි නො ඇලුනේ ද, භාවනාවෙහි යෙදුනේ ද, සිහි නුවණින් යුක්ත වේ ද, ලද දෙයින් සතුටු වේ ද, වෙර වඩා ද, ආභිසමාචාරික වත් පිළිවෙත් පිරීමෙහි යෙදි වෙසේ ද ඔහුගේ මේ සදාචාර ප්‍රවෘත්තිය යහපත් පැවැත්ම ආචාර යි කියනු ලැබේ.

යම්කිසි පැවිද්දෙක්, වැඩිමහලු මහණුන් විචාරා ම බණකීම්, පැණ විසඳුම්, පාමොක් උදෙසුම් කෙරේද, ගෞරවයෙන් නැඟී සිට කතා කෙරේද, ගෙවලට ගොස් ගැහැණියකට, කෙල්ලකට “තිබෙන්නේ මොනවා ද, කැඳ තිබේ ද, බත් තිබේ ද, කැවුම් තිබේ ද, කන්නට බොන්නට මොකුත් තිබේ දැ” යි යන ඈ ලෙසින් නො සරුප් බස් නො බෙණේ ද, ඔහුගේ මේ සදාචාර ගුණය ආචාර යි කියනු ලැබේ.

ගෝචර නම්, මහණදමට අනතුරු කරන්න තැන් නො සෙවුම නො බැජුම ය. සසුන් වන් යම්කිසි පැවිද්දෙක් වෙසඟනන් වසනා තැනට, වැන්දඹු ගැහැණුන් වසනා තැනට, සැමියන් බැහැර ගිය ගැහැණුන් වසනා තැනට, වැඩිවිය පැමිණ දීග නො ගොස් ගෙයි වැඩෙනා තරුණ ගැහැණුන් වසනා තැනට, නො සන්සුන් කෙලෙස් ඇති රාගය ඇසුරු කළ බස් බණන නපුංසකයන් වසනා තැනට, මෙහෙණන් වසනා තැනට, නො යේ ද, බේබද්දන් හැසිරෙන මත්පැන් හලට නො යේ ද, රජුන් හා රජ ඇමතියන් හා තීර්‍ත්‍ථකයන් හා තීර්‍ත්‍ථශ්‍රාවකයන් හා එක් ව නො වෙසේ ද, තුණුරුවන්හි ඇදහිලි නැති, කර්‍මපල නො අදහන, බික්සඟ ඈ සිවු පිරිසට ගරහන, ඒ පිරිස් බිය ගන්වන, අවැඩ කරණා, සැදෑ නැති කුල සේවනය නො කෙරේ ද, මේ, මහණුන් පිළිබඳ නුසුදුසු තැන් නො සෙවු ම, ඇසුරු නො කිරීම ගෝචර යි කියනු ලැබේ.

ගෝචරය, උපනිස්සයගෝචර - ආරක්ඛගෝචර - උපනිබන්‍ධගෝචර යි තුන් වැදෑරුම් ය.

එහි උපනිස්සයගෝචර නම්, අප්පිච්ඡකථා ආදී දසවිධ කථාවනට පිහිට වූ සීලාදිගුණ යුත් කල්‍යාණමිත්‍රයා ය. යම් කලණ මිතුරකු ඇසුරු කිරීමෙන් පෙර නො ඇසූ විරූ දහම් අසා ද, පෙර ඇසූ විරූ දහම් නැවත වත පිළිවිසීමෙන් පිරිසිදු කෙරේ ද, සැක තැන නිසැක කර ගනී ද, සිය දිටු ඇද හැර ගණී ද, කම්පල අදහා ද, තුණුරුවන්හි පහන් වේ ද, රූ අරූ දහම් තතු‍ දැන සම්දිටු ඇද හරී ද, නම් රූ දහම් හට ගැනීමෙහි හේතු හා එයින් හට ගත් දහම් මැනැවින් දැන ඉකුත් කල්හි හා මතු එන කල්හි හා දැන් පවත්නා කල්හි හා යන තුන් කල්හි සැක දුරු කර ගණී ද, උදය - ව්‍යය ඥානාදීන්ගේ වශයෙන් විදසුන් වඩා ආර්‍ය්‍යභූමියට පැමිණ ස්ථිරශ්‍රද්ධාවෙන් තුණුරුවන්හි සිත පහදවා ගණී ද, ශ්‍රද්ධා, ශීල, ශ්‍රැත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා යන පංචවිධ ධර්‍මයන්ගෙන් තෙමේ වැඩේ ද, යන මේ හැමට කරුණු වූ ඇදුරු, මෙහි කලණ මිතුරු නම් වේ. උපනිස්සයගෝචර ද මේ ය.

ආරක්ඛගෝචර නම්, ඉඳුරන් සංවර කර ගැණුම ය. ශාසනික භික්‍ෂු තෙමේ ගමට හෝ වීථියට වන් කල්හි යට හෙලාලු ඇස් ඇති ව වියදඬු පමණ බලමින් ඇස්, කන්, නාස් ඈ සයිඳුරන් මොනවට රැක ගනිමින් යේ ද, ඇත්, අස්, රිය, පාබල සෙනඟ, ගැහැණු, පිරිමි යන මොවුන් දෙස නො බලා, වට පිට නො බලා යේ ද, මහණහු පිළිබඳ මෙ බඳු වූ ඔබිනොබ බැලීම් ආදී වූ අසංවරයට ඉඩ නො තබන ස්මෘතිය ම ආරක්ඛගෝචර නම් වේ යි දත යුතු ය.

උපනිබන්‍ධගෝචර නම්, යෝග කරණ මහණහුගේ භාවනා චිත්තය අතන මෙතන යා නො දී බැඳ තැබීමට කරුණු වන අරමුණ ය. එනම් සිවු සීවටන් ය. “**කො ච භික්ඛවෙ! භික්ඛුනො සතො පෙත්තිකො විසයො, යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨානා”** යනු දේශනා ය. “මහණෙනි! මහණහුට සිය පිය සතු ගොදුර කුමක් ද?, මේ සිවු සීවටන් ය” යනු එහි සිංහලය යි.

පරමාණු පමණ වූ වරදෙහි බිය දැකීම, ප්‍රාතිමෝක්‍ෂසංවරශීලයෙන් නො ගිලිහී සිටීමට කරුණු වේ. පරමාණු පමණ වූ වරද නම්, නො දැන සිහි නැති ව සෙඛියාසික්ඛාපද මැඩ ඉක්මවා සිටීම හා අකුසල් සිත් ඉපදවීම් ඈ ය. බිය දැකීම නම්, පරමාණු පමණ වූ වරද එක් ලක්‍ෂ අටසැට දහසක් යොදුන් උසැති මහමෙරපව්ව වැනි කොට දැකීම ය. ගැණීම ය. නැත, දුර්‍භාෂිතමාත්‍ර වූ වරද පාරාජිකාපත්තියක් වැනි කොට ගැණීම ය. මෙසේ ස්වල්පමාත්‍ර වූ වරද මහත්කොට සිතා එයින් බියට පත්වන බව, පරමාණු පමණ වූ වරදෙහි බිය දැකීම ය. දුර්‍භාෂිත මාත්‍රය පාරාජිකාපත්තියක් වැනි කොට සිතන්නේ ම ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ සංවරශීලයෙන් නො ගිලිහී සිටියි.

යම් හෙයකින් ප්‍රාතිමෝක්‍ෂසංවරශීලයෙන් මහණ තෙමේ මේ සසුන්හි පිහිටා ගනී ද, එහෙයින් එය පතිට්ඨා නම්. “**සීලෙ පතිට්ඨාය නරො සපඤ්ඤා, පතිට්ඨා මහාරාජ! සබ්බේසං කුසලානං ධම්මානං, සීලෙ පතිට්ඨිතස්ස ඛො මහාරාජ! සබ්බෙ කුසලා ධම්මා න පරිහායන්තී”** යනාදී දේශනා ප්‍රදේශයන්ගෙන් මැනවින් ඔප්පු වේ.

ඒ මේ ශීලය, පූර්‍වෝපත්තිඅර්‍ත්‍ථයෙන් ආදි නම් වේ. කියන ලද ම ය, ඒ. **“තස්මාතීහත්‍වං ඛත්තීය! ආදිමෙව විසොධෙහි කුසලෙසු ධම්මෙසු, කො චා දී කුසලානං ධම්මානං? සීලං ච සුවිසුද්ධං දිට්ඨි ච උජුකා” යි.**

නුවරක් ඉදි කරණ වඩුවා පළමු කොට නුවර පිණිස සුදුසු තැනක් සොයයි. සොයා එතැන. පිරිසිදු කෙරෙයි, පසුව එහි දෙමං හන්දි, තුන් මංහන්දි, සිවු මංහන්දි පිහිටුවයි. එමෙන් යෝගාවචර තෙමේ මුලින් ම සිල් පිරිසිදු කරයි. ඉන් පසු පිළිවෙළින් සමාධි, විදර්‍ශනා මාර්‍ග, ඵල, නිර්‍වාණයන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරයි.

රදවා රෙදි සායම් කිරීමේ දී පළමු කොට කාරම් දියක් යොදා රෙදි සෝදා පිරිසිදු කරයි. නැවත රෙදිවල තමන් කැමැති සායමක් ගන්වයි. සිතියම් ඇඳීමෙහි සමත් සිත්තරා රූපයක් බිත්තියෙහි ඇඳීමට පළමු, එහි කළ යුතු පිරියම් කරයි. එමෙන් ශාසනාවචර කුලපුත්‍ර තෙමේ පළමු ව සිල් පිරිසිදු කරයි. පසුව සමථවිදර්‍ශනාදි ධර්‍ම අත්පත් කරයි. එහෙයින් ප්‍රාතිමෝක්‍ෂසංවරශීලය, ආදී යි කියනු ලැබේ.

දෙපා කැඩුනු කෙනෙකුට ගමන් බිමන් කිරීමෙහි කැමැත්තෙක් නො වන්නේ ය. ගමන් බිමන් කිරීමෙහි කැමැත්තක් උපදිනු දෙපා ඇත්තකුට ම ය. එමෙන් යමකුගේ ශීලය කැඩී බිඳී ගියේ ද, සම්පූර්‍ණ නො වූ යේද, ඔහුට නිවන් යනු පිණිස ඤාණගමනෙක් නො වන්නේ ය. එහෙයින් මේ ම චරණයි කියනු ලැබේ.

සංයම විසින් සඤ්ඤම නම්. සංවර විසින් සංවර නම්. සික පද මැඩ ඉක්මවීම් වශයෙන් සිල්වත්හට සැලෙන්නට, කැපෙන්නට නො දේ නු යි සඤ්ඤම නම්. සිකපද මැඩ ඉක්මවා සිටි මේ ප්‍රවේශද්වාරය වසා නු යි සංවර නම්.

සත්ත්‍වයන් විසින් ගනු ලබන ආහාරය කටින් ඇතුල් ව කුදුමහත් සිරුරු අවයව පැතිර ගන්නා සේ යෝගාවචරයාගේ චාතුර්භූමකකුශලය සිල් නැමැති මුවින් ඇතුල් ව උභයාර්‍ත්‍ථසංසිද්ධිය සම්පාදනය කරන බැවින් මුඛ යි කියනු ලැබේ.

චාතුර්භූමකකුශලයන්ගේ පිළිලැබීම පිණිස පෙරටුව ගමන් කරණ බැවින් පමුඛ යි කියනු ලැබේ. ශ්‍රේෂ්ඨ ය, ප්‍රධාන ය යන අරුත් ය.

මේ ශීලය, විනයයෙහි දැක්වෙන පරිදි ඥප්තිචතුර්‍ත්‍ථකර්‍මවාක්‍ය සඞ්ඛ්‍යාතප්‍රඥප්තිබලයෙන් ම ඉතිරි නො කොට පිහිටන්නේය. එසේ පිහිටි සිල් ඇත්තේ ම පාතිමොක්ඛසංවරසංවුත යි ගැණේ.

ප්‍රාතිමෝක්‍ෂසංවරශීලය ශ්‍රද්ධාවෙන් සම්පාදනය කළ යුතු ය. ශ්‍රද්ධාව ම එයට සාධනය වේ. එහෙයින් බුදුරජුන් පැණ වූ සිකපද අඩු වැඩි නො කොට ශ්‍රද්ධාවෙන් තම ජීවිතයෙහි ද ආශාව දුරැර මැනවින් රැක්ක යුතු ය.

බලනු මැනවි. මහාවත්තනි නම් වනපෙදෙසෙහි සොරුන් විසින් තලවැලින් බැඳ දමා ගිය එක් ස්ථවිර නමක් වැල නො කඩා සත් දිනක් එහි ම වැටී හෙව විදසුන් වඩා අනාගාමී ව කලුරිය කොට බඹලොව උපන්නේ ය.

මෙම සිරිලක්දිව එක්තරා මහවනපෙදෙසක එක් භික්‍ෂූන් වහන්සේ නමක් භාවනාවෙහි යෙදී හුන්හ. ඒ අතර එහි යනෙන සොරු උන්වහන්සේ දැක අල්ලා රසකිඳ වැලින් බැඳ දමා ගියහ. ඒ වේලෙහි එහි ම හට ගත් ලැව්ගින්නෙන් වනය දැවෙන්නට වන. එහෙත් උන්වහන්සේ කිඳි වැල බිඳේය යන බියෙන් නො නැගිට එහි ම වැතිර භාවනා කරන්නෝ ගින්නට අසුවී දැවී මිය ගිය හ. ඒ දා ම රහත් පලයට පැමිණියහ. මෙසේ රහත් වූ කෙණෙහි ම පිරිනිවන් පාන්නෝ **ජීවිතසමසීසි** යි කියනු ලැබෙත්. එහෙයින් උන්වහන්සේ ද ජීවිතසමසීසි නම් වූහ. එදා ඒ වන මගින් වඩනා **දීඝභාණක අභය** මහා තෙරණුවෝ එය දැක සිරුර ආදාහනය කොට ධාතු ගෙණ සෑයක් කර වූහ. ඒ හෙයින් අනික් සැදැහවත් කුලපුත් තෙමේ ද එසේ කරන්නේ ය.

“පාතිමොක්ඛං විසොධෙන්තො අප්පෙව ජීවිතං ජහෙ,

පඤ්ඤත්තං ලොකනාථෙන න භින්දෙ සීලසංවරං”

පාමොක් රකිනුයේ දිවි ගැලවී ගිය ද මනා යි සිතා බුදුරජුන් විසින් පණවා වදාළ සිකපද නො බිඳින්නේ ය.

“පහාරාද! යං මයා සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, තං මම සාවකා ජීවිතහෙතූපි නාතික්කමන්ති” යි තම ශ්‍රාවකයන් ගැණ තමන් වහන්සේගේ පිළිගැණීම මෙසේ දක්වා වදාළ බුදුරජානන් වහන්සේගේ සසුන්හි මහලු පැවිදි ලත් ශ්‍රාවකයන් විසින් ජීවිතපරිහරණයෙහි කාලික වූ සුලු පහසුකම් සලකා දුර්‍භාෂිතමාත්‍ර වූ ශික්‍ෂාවක් ද නො ඉක්ම විය යුතු ය. සිල්වත් මහණහුට ඉතා කුඩා ශික්‍ෂාවකුත් ඉක්මවා සිටින්නට අවසර නැත්තේ ය. “පහාරාදය! මහාසමුද්‍රය වෙරළ ඉක්මවා නො යන්නා සේ මාගේ ශ්‍රාවකයෝ මා විසින් පැණ වූ සිකපදයක් ජීවිතය නිසාවත් ඉක්මවා නො යන්නාහ” යනු ඒ පාලි පෙදෙයෙහි කෙටි තේරුම ය.

එහෙත් ඇතැම් මහණෝ සසුන් දහම් ලිහිල් කොට ගෙණ සිවුපසය තර කොට ගෙණ “කම්සැප විඳුනා ගිහින් සේ ශාසනික භික්‍ෂූන් වහන්සේ ද කාලයට ගැළපෙන සේ, දේශයට ගැළපෙන සේ, සමාජයට ගැළපෙන සේ හැඩ ගැසිය යුතු ය, පෙළ ගැසිය යුතු ය, ගමන් කළ යුතු ය” යි කියති. “ක්‍ෂුද්‍රානුක්‍ෂුද්‍රශික්‍ෂාපද මකා දැමිය යුතු ය” යි කියති. “අනුන්ගෙන් කෙරෙණ දිවි පැවැත්ම උසස් අදහස් නැති කරන්නේ ය” යි කියති. “පිඬු සිඟා වැළඳීම ආත්මගෞරවය නසන්නකැ” යි කියති, ‘**ආකඞ්ඛමානො සඞ්ඝො මමච්චයෙන ඛුද්දානුඛුද්දකානි සික්ඛාපදානි සමූහන්තු’** යන දේශනාවට පටහැනි අරුත් පළ කොට දහම් නො දහම් කරති. නො දහම් දහම් කරති. විනය අවිනය කරති. අවිනය විනය කරති. “මාගේ ඇවෑමෙන් සඞ්ඝ තෙමේ කැමැත්තේ නම් ක්‍ෂුද්‍රානුක්‍ෂුද්‍රශික්‍ෂාපද සමූහනය කෙරේවා” යි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළෝ, සඞ්ඝයා පිළිබඳ ප්‍රඥප්තිය තර කරණු සඳහා මුත්, ශික්‍ෂාපද මකා දැමීමට ඉඩ තබනු පිණිස නො වේ. මේ අනුශාසනය ශික්‍ෂාපද මකා දැමීමට කළ අනුශාසනාවක් වේ නම් **‘සඤ්චිච්ච ඛුද්දානුඛුද්දකානි සික්ඛාපදානි පරිමද්දතී, ආපත්ති නිගූභති, අගතිගමනං ච ගච්ඡති, ඊදිසො වුච්චති අලජීජිති’** යනු නො එන්නේ ය. “දැන දැන කුදු මහත් සුලු සුලු ඇවැත් මැඩීම, පැමිණි ඇවතින් නො නැගී ඇවැත් වසා ගෙණ සිටීම, ඡන්දාදියෙන් අගතියට යෑම යන මෙයින් යුක්ත වූයේ, අලජ්ජි යි කියනු ලැබේ” යනු එහි සිංහලය. පූර්‍වෝක්ත දේශනාවෙහි අරුත්, මෙලොව සාමාන්‍යජීවිතයෙහි ලා වරදවා ගන්වන අලජ්ජීහු කුදු මහත් සිකපද මඩිමින් සසුන නසන්නෝ ය.

ලෝකය, මිථ්‍යාග්‍රහණය අනුව ගියේ නම්, ආභිසමාචාරිකසීලය සසුනෙන් ගිලිහෙන්නේ ය. ආභිසමාචාරිකසීලය ගිලි හී ගිය කල්හි, ආදි බ්‍රහ්මචරියකසීලය අතුරුදහන් වූ කල්හි එයින් සසුන ද නැසෙන්නේ ය. “**සො වත භික්ඛවෙ! භික්ඛු ආභිසමාචාරිකංධම්මං අපරිපූරෙත්වා ආදී බ්‍රමචරියකං ධම්මං පරිපූරෙස්සතීති නෙතං ඨානං විජ්ජති”** යනු දේශනා ය. ආභිසමාචාරිකසීලය නො පුරන්නේ, ආදි බ්‍රහ්මචරියකසීලය පුරන්නේ ය යනු කිසිලෙසකින් නො විය හැක්කේ ය යනු මෙයින් පැහැදිලි ය. ආභිසමාචාරිකසීලය පුරන්නේ ම ආදිබ්‍රහ්මචරියකසිලය පුරන්නේ ය යනු ආගමිකනිෂ්ඨා ය. එහෙයින් බුදුරජුන් වදාළ කිසිත් සිකපදයක් කාලානුකූල ව වේව යි දේශානුකූල ව වේව යි සමාජානුකූල ව වේව යි අන් කිසිවක් පිණිස වේව යි කිසිවකුටත් වෙනස් කිරීමට වත් අන් අතකට පෙරළීමට වත් මකා දැමීමට වත් අවසරයක් නැත්තේ ය.

“ලජ්ජි රක්ඛිස්සන්ති, ලජ්ජී රක්ඛිස්සන්ති” යි වදාළ වචනයන්ගෙනුදු ක්‍ෂුද්‍රානුක්‍ෂුද්‍ර ශික්‍ෂාපදයන්ගේ අසමූහනය ම නො මකා හැරීම ම අභිමත වේ. ආභිසමාචාරිකසීලයට අයත් ශික්‍ෂාපදයන්ගේ රැකීමෙන් ම භික්‍ෂූන් වහන්සේ ලජ්ජී වන බැවින් එකී ශික්‍ෂාපදයන්ගේ පැවැත්ම ශාසනාන්තර්‍ධානය තෙක් එසේ විය යුතු ම ය. ආභිසමාචාරිකසිලය පිරීමෙන් ලජ්ජී භාවයට පැමිණි භික්‍ෂූන් වහන්සේ ම සසුන් රකින්නෝ ය යි වදාළ බැවින් සසුන්හි නො නැස් ම, කල් පැවැත්ම ලජ්ජී භික්‍ෂූන් වහන්සේ නිසා ම මුත් කාලයට දේශයට සමාජයට අනුකූල වන්නන් වෙනස් වන්නන් නිසා නො වන්නේ ය. එහෙයින් සදසත් ලෝකය කාලයට දේශයට සමාජයට යටත් ව ආත්මපෝෂණය පිණිස සිකපද මැඩීමෙන් අප්‍රතිපත්ති දුෂ්ප්‍රතිපත්තිවල යෙදුනවුන්ගේ මිථ්‍යග්‍රහණයට අසු නො විය යුතු ය. මිලින්ද ප්‍රශ්නයෙහි ශික්‍ෂාසමුහනප්‍රශ්නය බලනු.

ප්‍රාතිමෝක්‍ෂසංවරශීලය දේශනාශුද්ධි යි කියනු ලැබේ. ඇවැත් දෙසීමෙන් පිරිසිදු වන බැවිනි. පාචිත්තියාදී ඇවැත් දෙසීම් පමණින් ද, සඞ්ඝාදිසෙස ඇවැත් සඟමැද දෙසා පරිවාස - මානත්ත -අබ්හාන කර්‍මයන් කර ගැණීමෙන් ද වරදට පත් වූ වහුට පිරිසිදු විය හැකි ය. පාරාජිකාපත්තීන්ට පැමිණියහුට කිසි ලෙසකිනුත් පිරිසිදු නො විය හැකි ය.

ඉන්‍ද්‍රියසංවරසීල නම්, ලෝභාදී වූ කෙලෙස් නූපදනා ලෙසට සවැදෑරුම් ඉඳුරන් රැක ගැණුම ය. ඇස්, කන්, නාස් ඈ දොරටු සයින් එකෙක හමු වන රූප, ශබ්ද, ගන්‍ධාදී අරමුණක එල්බ පිළිවෙළින් ජවන් සිත් පහළ වන අවස්ථාවෙහි ඇස්, කන්, නාස් ඈ දොරටුවල ඉපදිය හැකි ජවන් සහිත වූ කෙලෙසුන් කෙරෙන් සිත මුදා ගැනීමට කරුණු වූ සිහියෙන් සිදු කරණ සීලය, ඉන්‍ද්‍රිය සංවරසීලය යි දත යුතු ය.

සතිසාධක වූ ඒ මේ සංවරය චක්‍ෂුරාදී ඉන්‍ද්‍රියයන්ගේ මාර්‍ගයෙන් රූපාදිඅරමුණු නිමිතිකොට සිතෙහි කෙලෙස් ඉපදීම වළකන්නේ ඉන්‍ද්‍රිය සංවරසීල නම් වි ය. මෙ කී සංවරය ජවනාවස්ථාවෙහි උපදින්නේ ද චක්ඛුන්‍ද්‍රියසංවරය, සෝතින්‍ද්‍රියසංවරය යන ඈ ලෙසින් ඉන්‍ද්‍රියයන්ගේ වශයෙන් ව්‍යවහාර කරනු ලැබේ.

චක්‍ෂුරාදිඉන්‍ද්‍රියයන්ගේ අසංවරය හේතු කොට ඒ ඒ පුද්ගලයන් කරා රාග ද්වේෂ මෝහාදී ලාමක අකුශල ධර්‍මයෝ ලුහු බැඳ එන්නාහ. ඔවුන්ගේ ඒ ලුහු බැඳීම වළකන්නේ ඉන්‍ද්‍රියසංවර සීලය යි.

නිමිත්තග්ගාහය හා අනුඛ්‍යඤ්ජනග්ගාහය ඉන්‍ද්‍රියසංවරයට අහිත ය. පටහැනි ය. එයින් ඉන්‍ද්‍රියසංවරයෙක් නොවන්නේ ය. ඉන්‍ද්‍රියසංවරයෙක් ඇත්තේ නම් එ ද නැසෙන්නේ ය.

නිමිත්තගාහ නම්, පියවුරු ඈ ගැණු නිමිති, දැළි රැවුලු ඈ පිරිමි නිමිති කෙලෙස් ඉපදීමට හේතුවන අන් නිමිති හෝ ඇසින්, කණින් නැහැයෙන්, දිවෙන්, සිරුරෙන් සිතින් ඇද ගැණීම ය.

අනුබ්‍යඤ්ජනග්ගාහ නම්, ක්ලේශධර්‍මයන් ප්‍රකටභාවයට පමුණුවන අත්, පා, සිනා, කියුම්, බැලුම් ඈ පිළිගැන්ම ය.

නිමිත්තග්ගාහය හා අනුබ්‍යඤ්ජනග්ගාහය ඉන්‍ද්‍රියසංවරයට කරුණු නො වන බැවින්, සසර බිය දක්නා නුවණැත්තෝ ඒ දෙක ම නො ගන්නෝ ය. හුදෙක් දුටු දෙය දුටු පමණින්, ඇසූ දෙය ඇසූ සැටියෙන් ගන්නෝ ය. සලකන්නෝ ය. ශුභ විසින් නො ගන්නෝ ය. අශුභ විසින් ම ගන්නෝ ය.

එදා මිහින්තලා මහවෙහෙර විසූ **මහාතිස්ස** මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේ දවසෙක අනුරාධපුරයට පිඬු සිඟා ගියහ. අනුරාධපුරයෙහි සිට එක් ගැහැනියක් තම හිමියා සමග කොලහල කොට “මළ ඉලව් දීග කෑමට වඩා එකලා ව හිඳීම යහපතැ” යි සලකා ඇඳ පැලඳ ගෙණ මගට බැස මිහින්තලය බලා යන්නී ය, ඈ මග දී මහාතිස්ස තෙරුන්ට මුණ ගැසුණා ය. සසුන් ඉඳුරන් ඇති ව පාරේ වඩිනා උන්වහන්සේ දුටු මෑගේ සිත්හි කාමාශාවක් උපන. ඕ එයින් තෙරුන් පොළඹවන්නට සිතා දත් පෙන්වා මහ හඬින් සිනාසුනා ය. මුල් කමටහන මෙනෙහි කරමින් මග වඩිනා තෙරුන් වහන්සේ, ඒ කිමැ යි බලනුවෝ, ඇගේ දත් ඇට දැක ස්වකීය අස්ථික කර්‍මස්ථානය සිතට නැගී ඊමෙන් විදසුන් වඩා රහත් වූහ. මේ බව මෙසේ කීහ.

“තස්සා දන්තට්ඨිකං දිස්වා පුබ්බසඤ්ඤං අනුස්සරි,

තත්ථෙව සො ඨිතො ථෙරො අරහත්තමපාපුණි” යි

ඇගේ හිමියා ඇය සොයා යන්නේ මග දී තෙරුන් දැක “ස්වාමීනි! මෙහි ගැහැණියක් ගියා දැ” යි ඇසී ය. එවිට තෙරුන් වහන්සේ

“නාභිජානාමි ඉත්‍ථි වා පුරිසො වා ඉතො ගතො,

අපි ච අට්ඨිසංඝාටො ගච්ඡතෙ ස මහාපථෙ” යි

එයට පිළිතුරු දුන්හ. “මේ තැනින් ගැහැණියක් ගියා ද, පිරිමියෙක් ගියේ දැ යි මම නො දනිමි, එහෙත් මේ මහමගැ ඇට ගොඩක් නම් ගියේ ය, යනු එහි සිංහල ය.

ඉන්‍ද්‍රියසංවරසීලය සිහියෙන් සම්පාදනය කළ යුතු ය. එහි සාධනය සිහිය යි. ඉන්‍ද්‍රියයන් සිහියෙන් රැක ගත් විට අභිද්ධ්‍යාදී පාපධර්‍මයෝ උන් කරා නො එන්නෝ ය.

“වරං, භික්ඛවෙ, තත්තාය අයොසලාකාය ආදිත්තාය සම්පජ්ජලිතාය සජොතිභූතාය චක්ඛුන්‍ද්‍රියං සම්පලිමට්ඨං, නත්වෙව චක්ඛුවිඤ්ඤෙය්‍යෙසු රූපෙසු අනුව්‍යඤ්ජනසො නිමිත්තග්ගාහො.” “මහණෙනි! ගින්නෙන් දිලෙන ගිනි දැල් සහිත යකඩ හුලකින් ඇස මදින ලද්දේ උතුම් ය, ඇස මැදීම හොඳ ය, ඇසින් දැක්ක යුතු වූ රූපයන්හි කුඩා ලකුණු ගැණීම් විසින් වත් නිමිති ගැන්ම උතුම් නො වේ, හිතකර නො වේ” යි වදාළ **ආදිත්ත පරියාය සූත්‍ර දේශනාව** සිහියට ගෙණ රූපාදී අරමුණුවල ඇස් කන් නාස් ඈ දොරටුවල පැවැති සිත් අභිධ්‍යාවාදීන් විසින් ලුහු බැඳ යා හැකි නිමිති ගැණුම නො මුළා වූ සිහියෙන් වළකාලමින් මේ ඉන්‍ද්‍රිය සංවර සීලය මොනවට රැක ගත යුතු ය. ඉන්‍ද්‍රිය සංවර සීලය යම් ලෙසකින් නොරැකිනි නම්, ප්‍රාතිමෝක්‍ෂසංවරසීලයත් වැට නැති ගොයමක් සේ නො රැකෙන්නේ ය. කල් නො පවතින්නේ ය. දොර හළ ගම, සොරුන් විසින් පැහැර ගණු ලබන්නා සේ, කෙලෙස් සොරුන් විසින් පැහැර ගණු ලබන්නේ ය. මනා කොට සෙවෙණි නො කළ ගෙය වැසි දියෙන් තෙමී යන්නා සේ රාගයෙන් තමෙන්නේ ය. මේ බලන්න මේ වදාළ සැටි.

“රූපෙසු සද්දෙසු අථො රසෙසු

ගන්‍ධෙසු ඵස්සෙසු ච රක්ඛ ඉන්‍ද්‍රියං,

එතෙහි ද්වාරා විවටා අරක්ඛිතා

හනන්ති ගාමං ච පරසහාරිනො.

.

යථාගාරං දුච්ඡන්නං වුට්ඨි සමති විජ්ඣති,

එව අභාවිතං චිත්තං රාගො සමති විජ්ඣති”

ඉන්‍ද්‍රියසංවරසීලය රැක ගත් විට වැට කටු බැඳ රැක ගත් ගොයම සේ ප්‍රාතිමෝක්‍ෂසංවරසීලය රැකුණේ වේ. කල් පවත්නේ වේ. මනා ව දොරගුල් ලූ ගම, සොරුන් විසින් නො පහරණු ලබන්නා සේ ම ප්‍රාතිමෝක්‍ෂසංවරසීලය කෙලෙස් සොරුන් විසින් පැහැර ගණු නො ලැබේ. හොඳට සෙවෙණි කළ ගෙය වැස්සට නො තෙමෙන්නා සේ සිත රාගයෙන් නො තෙමෙන්නේ ය යනුත් දත යුතු ය.

සිත වහා පෙරළෙන සුලු ය. ඒ පෙරළිම ද රාගාදීන්ගේ වශයෙන් නොයෙක් අවස්ථාවනට පෙරළෙන්නේ ය. කලෙක රාගයෙන් මැඩෙන්නේ ය. කලෙක මෝහයෙන් වැඩෙන්නේ ය, කලෙක මානයෙන් වැඩෙන්නේ ය. මෙසේ, සිත නොයෙක් කෙලෙසුන්ගේ වශයෙන් වහා පෙළෙන්නේ ය. යම් විටෙක සිත රාගයෙන් පෙරළුනේ ද, හෙවත් සිතෙහි රාගය උපන්නේ ද, එවිට අශුභය මෙනෙහි කිරීමෙන් ඒ රාගය දුරු කොට ඉන්‍ද්‍රිය සංවරය රැක ගත යුතු ය. මෙසේ ම සිතෙහි පහළ වන අන් කෙලෙස් ද ඔවුන් මැඩීමට දුරුකිරීමට පොහොසත් වූ ධර්‍ම මෙනෙහි කිරීමෙන් දුරු කොට ඉන්‍ද්‍රියසංවරය රැක ගත යුතු ය. ඒ වග ආගමය කියන්නේ මෙසේ ය.

වඞ්ගීස ස්ථවිරයන් වහන්සේ මහණ වූ අළුත ම **ආනන්‍ද** මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ හා පිඬු සිඟා යන්නෝ අතරමග දී ගැහැණියක දැක උපන් රාගය ඇත්තෝ.

“කාම රාගෙන ඩය්හාමි චිත්තං මෙ පරිඩය්හති.

සාධු නිබ්බාපානං බ්‍රෑහි අනුකම්පාය ගොතම”

යි කීහ. “මම කාමරාගයෙන් දැවෙමි, මාගේ සිත කාමරාගයෙන් දැවේ. ගෞතමය! එය නිවන සැටියක් කරුණා කොට කියනු මැනවි” යනු අරුත් ය. ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ,

“සඤ්ඤාය ය විපරියෙසා චිත්තං තෙ පරිඩය්හති,

නිමිත්තං පරිවජ්ජෙහි සුභං රාගූපසංහිතං,

අසුභාය චිත්තං භාවෙතොහි එකග්ගං සුසමාහිතං,

සඞ්ඛාරෙ පරතො පස්ස දුක්ඛතා නො ච අත්තතො,

නිබ්බාපෙහි මහාරාගං මා ඩය්හන්ථො පුනප්පුනං”

යනු කීහ. “විපරීත කල්පනාව නිසා මාගේ සිත රාගයෙන් දැවේ, රාගය ඉපදීමට හේතු වූ ශුභාලම්බනයන් සිතට නො ගණුව, සියලු සංස්කාරයන් පර වශයෙන් දුක් වශයෙන් බලව, ආත්ම වශයෙන් නො බලව, එසේ කොට තා සිත නැගී ඇති මහා රාගය නිවාලව, එයින් නැවත නැවත නො දැවෙව” යනු අරුත්ය. මේ බණට නැමී ගත් වඞ්ගීස ස්ථවිරයෝ රාගය සිතින් දුරු කොට ම පිඩු සිඟා ගියහ.

මේ ලක්දිව එදා **කරඩුලෙන** නම් විහාරයෙක් විය. එහි **විපස්සි** ආදි බුදුරජුන් සත් නමකගේ ගිහිගෙය හැර යෑමේ කතා පුවත විසිතුරු ලෙසට සිතියම් කොට තුබුනේ ය. දවසෙක එම වෙහෙර බලන්නට බොහෝ භික්‍ෂුහු එහි පැමිණියහ. ඔවුහු එහි ඇඳ තුබූ සිතියම් දැක “ස්වාමීනි! වෙහෙර ඇඳ ඇති සිතුයම් සිත් ගන්නේ ය” යි එහි වැඩහුන් **චිත්තගුත්ත** ස්ථවිරයන් වහන්සේට දැන් වූහ. “ඇවැත්නි! එසේ ද, මම හැට අවුරුද්දක් පෙර සිට මෙම ලෙනෙහි වෙසෙමි. එහෙත් මෙහි සිතියම් ඇති බවක් මම දැන නො සිටියෙමි, අද ඇස් ඇති ඔබ වහන්සේලා නිසා ඒ දැන ගතිමි” යි උන් වහන්සේ කීහ. චිත්තගුත්ත ස්ථවිරයන් වහන්සේ කිසි විටෙකත් ඇස ඇර උඩ නො බැලූහ. එහි ලෙන් දොරකඩ තුබූ නාගස, බිම වැටී තිබෙනා මල් රේණු දැක පිපියේ වනැ යි සිතනු විනා කිසි දවසෙකත් නාගස උඩ නො බැලූහ.

මාගම විසූ රජ තෙමේ උන්වහන්සේගේ ගුණ අසා පැහැද වැඳගණු කැමැත්තේ තෙ වරක් පණිවිඩ යැවීය. එහෙත් උන්වහන්සේ නො ද වැඩි සේක. එවිට රජ තෙමේ “තෙරුන් වඩිනා තුරු රට වැසි දරුවන්ට කිරි බොන්නට ඉඩ නො තබමි” යි කිරිමවුවරුන්ගේ පියයුරු රෙදි පටින් බඳවා මුද්‍රා තැබ්බ වී ය. එ අසා තෙරුන් වහන්සේ මාගමට වැඩියහ. රජ තෙමේ තෙරුන් ඇතොවුරට වැඩම කරවා දොහොත් මුදුන් දී වැඳ “අද ඉඩ පහසුකම් මද ය, හෙට සිල් සමාදන් වන්නෙමි” යි තෙරුන්ගේ පාත්‍රය ගෙණ ටික තැනක් ගොස් බිසවුන් හා එක් ව වැඳ නැවතුනේ ය. රජු වඳිනා කලත් බිසවුන් වඳිනා කලත් තෙරුන් වහන්සේ “සුඛී හොතු මහරාජා” යි කියත්. ඒ දුටු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි! ඔබ වහන්සේ රජු වඳිනා කලත් බිසවුන් වඳිනා කලත් කුමක් නිසා “සුඛී හොතු මහා රාජා, යි කියන්නහු ද?” යි ඇසූහ. ඒ බසට උන්වහන්සේ “ඇවැත්නි රජ වඳිනා බවකුත් බිසවුන් වඳිනා බවකුත් මම නො දනිමි, එහෙයින් එසේ කියමි” යි කීහ. .

රජ තෙමේ “තෙරුන්ට එහි විසීම නොපහසු ය” යි කරඬුලෙනට ආපසු වැඩම කර වී ය. එහි වැඩි දා ම උන්වහන්සේ රෑ සක්මන් කරණුවෝ නාරුක අරක් ගත් දෙවියා විසින් දැල් වූ විලක්කු එලියෙන් කමටහන් පිරිසිදු ව වැටහී ගියෙන්, ඉතා සතුටු ව භාවනා කරන්නෝ මැදියම ගෙවී යෑම හා ම මුළු වනය මහහඬ නංවමින් රහත් වූහ.

එක් කලෙක **මහාමිත්ත** තෙරුන්ගේ මවු තොමෝ විසගඩු රෝගයෙන් ආතුර වූ ය. ඇයගේ දූ ද මෙහෙණ සස්නෙහි මහණක් ව වුසූ ය. මවු තොමෝ දුව ගෙන්වා “ආර්‍ය්‍යාව! යන්න මා රෝගාතුර ව වසනා බව, ඔබගේ සොහොයුරු හිමියන්ට දන්වා එයට පිළියමක් අසා දැන එව” යි කියා සිටියා ය. ඕ ගොස් ඒ පුවත තෙරුන්ට කිවූ ය, උන්වහන්සේ “නැගනිය, මා දන්නා පිළියමක් නැත, එහෙත් මම කළ යුතු පිළියමක් කියමි, මා මහණ වූ දා සිට කිසි දිනෙක නරක සිතින් ඉඳුරන් බිඳ විසභාග රූපයක් දෙස බලා නැත, මේ මා කීයේ ඇත්ත ය, එය අදහා ගෙණ ගොස්, තී මේ සත්‍ය වචනයෙන් මාගේ මෑණියන්ට වහා සුවයක් ලැබේවා, යි මෑණියන්ගේ සිරුර අත ගාන්නැ” යි කීහ. ඕ ගොස් එසේ කළා. එකෙණෙහි ම සිරුර හට ගෙණ තුබූ විසගඩු පෙණ පිඬු සේ වියලී ගියේ ය. මවු නැගී සිට “බුදුරජානන් වහන්සේ අද වැඩ සිටි සේක් නම් ඒකාන්තයෙන් මා පුත් හිස පිරිමදින සේකැ” යි ප්‍රීතියෙන් කියන්නට වූ ය. ඉන්‍ද්‍රිය සංවරසීලයෙන් සිල්වත් වූයේ **ඉන්‍ද්‍රියසංවරසංවුත** යි ගැණේ.

ආජීවපාරිසුද්ධිසීල නම්, මිථ්‍යාජීවයෙන් වැළකීම ය. පිරිසිදු වූ දැහැමි ව කෙරෙණ ජීවිකාව නිසා ඇති වන සීලය යි. බුදුරජුන් විසින් පණවා වදාළ පාරාජිකා - සඞ්ඝාදිසෙස - ථුල්ලච්චය - පාචිත්තිය - පාටිදෙසනීය - දුක්කට යනාදී වූ සිකපද ඉක්මවීම් වශයෙන් ද ප්‍රාණඝාතාදී වූ සප්තවිධ අකුශලකර්‍මපථයෙහි හා කුහනා - ලපනා - නෙමිත්තිකතා - නිප්පෙසිකතා - ලාභෙනලාභං නිජිගිංසනතා යන පාප ධර්‍මයන්හි යෙදීම් වශයෙන් ද පවත්නා මිථ්‍යා ජීවයෙන් වැළක්ම මෙයින් අදහස් කරනු ලැබේ.

එහි එන පාරාජිකාව මෙසේ දැක් වූ සේක, බුදුරජානන් වහන්සේ. “**ආජීවහෙතු ආජීව කාරණා පාපිච්ඡො ඉච්ඡාපකතො අසන්තං අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපති ආපත්ති පාරාජිකස්ස”** පාපිච්ඡ වූ පාපිච්ඡාවෙන් මැඩුනු යම්කිසි උපසපන් මහණෙක්, මෙසේ ඇති කල්හි “සිවුපසයෙන් වෙහෙසට නො පත් ව ජීවත් වෙමි” යි තමන් කෙරෙහි ඇති ධ්‍යාන මාර්‍ගඵලාදි උසස් ගුණධර්‍ම ඇතැයි කියා නම්, ඒ මහණ පරිජි ඇවැතට පැමිණෙන්නේ ය.

එහි එන සඞ්ඝාදිසේසය මෙසේ ය. **"ආජීවහෙතු ආජීවකාරණා සංචරිත්තං සමාපජ්ජති ආපත්ති සඞ්ඝාදිසෙසස්ස”** උපසපන් මහණෙක් ආජීව හේතුවෙන් ආවාහ හෝ විවාහ වනු කැමැති ගෑණු පිරිමි දෙදෙනෙකු පිළිබඳ එකෙණෙහි වන සඞ්ගමය පිණිස ඔවුනොවුන්ගේ පණිවිඩ කියා නම්, ඒ මහණ සඞ්ඝාදිසේසාපත්තියට පැමිණෙන්නේ ය.

එහි එන ථුල්ලච්චය මෙසේ ය. “**ආජීවහෙතු ආජීවකාරණා යො තෙ විහාරෙ වසති සො භික්ඛු අරහාති භණති පටිවිජානන්තස්ස ආපත්ති ථුල්ලච්චයස්ස”** උපසපන් මහණෙක් ආජීවය නිසා, අදහස් දන්නකුහට “නුඹගේ විහාරයෙහි වසන මහණ රහත්” යි තමා උදෙසා අනියමයෙන් කියා නම්, ඒ මහණ ථුල්ලච්චයාපත්තියට පැමිණෙන්නේ ය.

එහි එන පාචිත්තිය මෙසේ ය. “**අජීවහෙතු ආජීවකාරණා භික්ඛු පණීතභොජනානි අගිලානො අත්තනො අත්‍ථාය විඤ්ඤාපෙත්‍වා භුඤ්ජති ආපත්ති පාචිත්තියස්ස”** උපසපන් මහණෙක් දිවි පැවැත්මෙහි අදහසින් නො ගිලන් වූයේ ම පිණි කිරි ගිතෙල් මත්ස්‍යමාංසාදී භෝජන නො නෑ නො පැවරූවන්ගෙන් තමන් පිණිස ඉල්ලා ගෙණ වළඳා නම්, ඒ මහණ පාචිත්තියාපත්තියට පැමිණෙන්නේ ය.

එහි එන පාටිදේසනීයය මෙසේ ය. “**ආජීවහෙතු ආජීවකාරණා භික්ඛුණී පණීතභොජනානි අගිලානා අන්තනො අත්‍ථාය විඤ්ඤාපෙත්‍වා භුඤ්ජති ආපත්ති පාටිදෙසනීයස්ස”** යම් උපසපන් මෙහෙණක් නො ගිලන් වූවා ජීවිකාව හේතු කොට පිණි බොජුන් තමන් පිණිස ඉල්ලා ගෙණ වළඳා නම්, ඒ මෙහෙණ පාටිදේසනීයාපත්තියට පැමිණෙන්නී ය.

එහි එන දුක්කටය මෙසේ ය. “**ආජීවහෙතු ආජීවකාරණා භික්ඛුණී සූපං වා ඔදනං වා අගිලානා අත්තනො අත්‍ථාය විඤ්ඤාපෙත්‍වා භුඤ්ජති ආපත්ති දුක්කටස්ස”** උපසපන් මෙහෙණක් නො ගිලන් වූවා ජීවිකාව හේතු කොට තමන් උදෙසා මසක් හෝ බතක් ඉල්ලා ගෙණ වළඳා නම්, ඒ මෙහෙණ දුක්කටාපත්තියට පැමිණෙන්නී ය.

මේ ආජීවය නිසා පැණ වූ සිකපද සය ය. මේ සිකපද නො ඉක්මවා නො මැඩ මෙකී ආපත්තීන්ට නො පැමිණ කරණ දිවි පැවැත්වීමෙන් ඇති වන්නේ ආජීව පාරිසුද්ධිසීලය යි. මේ සිකපද මැඩීමෙන් මහණුන්ගේ හා මෙහෙණන්ගේ ආජීවය අපිරිසිදු වේ. කිලිටි වේ.

කුහනා නම්, ලාභසත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසාවෙහි ගිජු ව කෑදර ව පච්චය පටියෙධන, සාමන්තජප්පන, ඉරියාපථසන්නිස්සිත යන මෙයින් හෝ මේ එකකින් අන්‍යයා පුදුමයට පත් කරවීම ය.

එහි දායකයකු මහණකු වෙත පැමිණ සිවුරු ඈ සිවුපසයට අයත් යමකින් පැවරු කල්හි, ඒ මහණ සිවුපසයෙහි ගිජු ව සිටිය ද ඒවග නො හඟවා, “මට වටිනා සිවුරු කෑම් බීම් යාන වාහන ගෙවල් දොරවල් බෙහෙත් පිරිකරවලින් වැඩෙක් නැතැ” යි ඒ හැම පිළිකෙව් කෙරෙයි. ඒ ප්‍රතික්‍ෂේපයෙන් සතුටු වූ දායකයා විසින් “අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ පිරිකර ලබා ගැනීමෙහි ආශා නැත්තාහ, සිල්වත් ය, ගුණවත් ය, මෙවැනි සිල්වත් ගුණවත් නමක් කවදා ලැබිය හැකි ද, කෙසේ නමුත් බත් හැන්දක් පමණකුත් වළඳවා ගත යුතු ය” යි වටිනා සිවුරු ඈ පිළියෙළ කොට ගෙණ වුත් “ස්වාමීනි! මෙය පිළිගත මැනවැ” යි පැරැත්ත කරණු ලබන්නේ බණ දෙසා දායකයාට ම හිත පිණිස පිළිගන්නා සැටි හඟවා එළවනු ලබන හැම පසයක් ම හැම දෙයක් ම පිළිගණියි. එතැන් සිට කරත්ත බරට පිදුව ද සෑහීමට පත් නො වෙයි. කරත්ත බරට පිදුව ද පිළිගණියි. මෙසේ සිවුරු ඈ පිරිකර කරත්ත බරට තමන් වෙත ඇදී එන සේ, ගෙණවුත් පුදන සේ, දායකයන් මහාජනයා විස්මය පත් කිරීම පච්චයපටිසේධන නම්.

ලාභසත්කාරයෙහි ගිජු වු මහණ, තමන් කෙරෙහි නො වූ උසස් ගුණ ඇති සේ දක්වන කතාවෙන් මහජනයා පුදුමයට පත් කරයි. ඒ මහණ ලාභසත්කාරයෙහි කැතකමින් මැඩුනේ, ගරු බුහුමන් ලබනු කැමැත්තේ “මෙසේ ඇති කල්හි මහාජනයා මට ගරු බුහුමන් කරන්නේ ය” යි සිතා “මෙබඳු සිවුරු ඈ දරන්නේ, කුඩ වහන් ඈ දරන්නේ උසස් මහණෙක, යමකුට මෙබඳු උසස් ගුරුවරු වෙත් නම්, ඒ මහණ උසස් ය, යමකුට මෙබඳු මැති ඇමැතියෝ වෙත් නම්, ඒ මහණ උසස් ය, යමකුට මෙබඳු ධනවත් දායකයෝ රාජකීයයෝ රාජ්‍යනිලධරයෝ මිත්‍රයෝ වෙත් නම්, ඒ මහණ සැලකිය යුත්තෙක, පිදිය යුත්තෙක, ඇසුරු කළ යුත්තෙක, යමෙක් මෙබඳු මහ වෙහෙරක වෙසේ නම්, ඒ මහණ ය පිදිය යුතු මහණ, මේ මහණ තෙමේ මෙබඳු ශාන්ත විහාරසම්පත්තීන් ලැබ සිටින්නේ ය” යි යනාදීන් හැඟෙන පරිදී ඊට සරිලන ගැඹුරු වූ ශුන්‍යතාප්‍රතිසංයුක්ත ලෝකෝත්තර කථා කියා ද, මෙසේ ධ්‍යානාදියට සමීප කොට කියන කතාවෙන් අසන්නන් පුදුමයට පත් කිරීම සාමන්තජප්පන නම්.

ලාභසත්කාරයෙහි ගිජු ව මිනිසුන්ගෙන් ගරුබුහුමන් ලබන රිසියෙන් මහණ යෑම් ඊම් ඈ ඉරියව්වෙන් මහජනයා පුදුමයට පත් කරයි. මේ මහණ පාපිච්ඡා ඇත්තේ කැතකමින් මැඩුනේ “මෙසේ කළ කල්හි මහා ජනයා මට බුහුමන් කෙරේ” යි සලකා යයි. නිදයි. හිඳියි. සිටියි. තමන් මහාගුණවතෙකැ යි දුටුවන්ට වැටහෙන ලෙසින් හැම ඉරියවු පවත්වයි. සමාපත්තියට සම වැදුනකු සේ හිඳියි. මෙසේ ඉරියවු පැවැත්වීමෙන් පුදුමයට පත් කිරීමය, ඉරියාපථසන්නිස්සිත.

ලාභසත්කාරයෙභි ගිජු වූ මහණහුගේ දන්හු පිළිබඳ ආලපනාදිය ලපනා නම්. එහි ආලපනා - ලපනා - සල්ලපනා - උල්ලපනා - සමුල්ලපනා - උන්නහනා - සමුන්නහනා - උක්කාචනා - සමුක්කාචනා - අනුප්පියභාණීතා - චාටුකම්‍යතා - මුග්ගසුප්‍යතා - පාරිභට්ටතා යන මේ ක්‍රියා සමූහය ඇතුලත් ය.

එහි, විහාරයට පැමිණි මිනිසුන් අමතා, “ආ, කුමට ආවහු, කිම ආරාධනාවක් සඳහා ආවහු? හා, වේවා, එසේ නම් යන්න, මම මහණුන් ගෙණ පසු ව එන්නෙමි” යි මෙසේ දායකයාට පළමු ව කතාව පටන් ගැණිම ආලපනා නම්. තවද “මම මෙරට ඉන්නා පණ්ඩිතෝපාධිධරයා වෙමි, සැලකිය යුත්තා මම වෙමි, මට වඩා උසස් තැනක් ගත් අනෙකෙක් මේ පළාතේ නැත, අදත් මුලසුනක් ගැණීමට යන්නට සිදු වී තිබේ. රජ මා කෙරෙහි පහන් ය. අසවල් මන්ත්‍රීතුමා මට හිතවත් ය, මේ ලියුම් අසවල් මුදලිතුමා මාගේ දායකයෙක්, ඇමතිතුමාත් දායකයෙක්” යි මෙසේ නොයෙක් කරුණු කියා තමන් උසස් කෙනකු සේ දැක්වීම ය ආලපනා.

“රජුන්ගෙන්, ඇමැතිගෙන් පිදිවිලි ලබන ස්වාමින් වහන්සේ කවු ද? ස්වාමීන් වහන්සේ යි කියනු ලබන්නේ කවුරුදැ?” යි යන ඈ ලෙසින් යමකු ඇසූ විට “ඒ වෙන කෙනෙක් නො වෙති මා මිසක්” යි යන ඈ ලෙසින් පිළිතුරු දීමය ලපනා.

දායකයා සමග නිතර කතාබස් කිරීමෙන් දායකයා කළකිරේ ය යන බිය ඇති ව ඔහුට ද ඉඩ තබ තබා කතා කිරීම සල්ලපනා නම්,

“මේ තමා මහාධනවතා, මහානායකයා, මහාදානපතියා, ගමේ ප්‍රධානයා, රට කර වන්නා” යන ඈලෙසින් දායකයා උසස් කොට කතා කිරීම උල්ලපනා නම්.

“මහත්මයාගේ, රාළහාමිගේ, මුදලිතුමාගේ සත්වන පරපුර දක්වා හැම කෙනෙක් ම ගමේ, රටේ, සමාජයේ උසස් අය වූහ. මහතුන්ට වඩා, රාළහාමිලාට වඩා, මුදලිතුමාලාට වඩා බලවත් ධනවත් ගුණවත්, උදවිය මේ පළාතේ නො සිටියහ, අදත් නැත” යන ඈ ලෙසින් දායකයා හැම අතකින් ම උසස් තැන තබා කතා කිරීමය සමුල්ලපනා.

“උපාසකය! ඉස්සර නම් මේ දවස්වල තමුසේලා අලුත් බත් දන් දුන්නහු ය, දැන් කලකින් එබන්දෙක් නොවී ය, ඒ මන් දැ?” යි විචාරා “ස්වාමීනි! දැනුම් දෙන්නෙමි, ප්‍රමාදවීම ඉඩ පහසුකම් මද නිසා ය, ඉඩ පහසුකම් ලැබුනු සැටියේ දෙන්නෙමි” යි දායකයා කියන තුරු වචනයෙන් වෙළාලෑමය උන්නහනා. තවද උක්ගස් ගෙණෙන්නකු, දැක, “උපාසකය! මේ උක්ගස් කොයි වත්තේ ද?” “ස්වාමීනි! මේවා අපගේ ම කොරටුවේ” “රස ද උක්ගස්?” “ස්වාමීනි! මේවා වෙන දා සේ රසවත් දැ යි නො කා කියනු බැරි ය, පසුගිය වාරවල දී නම් රසවත් ව තුබුනේ ය” “උපාසකය! ඔබගේ කීම ඇත්ත ය, එමහත් මහණුන්ට උක්ගස් දෙන්නැ යි අපට කියන්නට නො වටනේ ය” යන ඈ ලෙසින් දායකයාට ගැලවී යන්නට ඉඩ නො දී දායකයා වෙළා බැඳ කරණ කතාවය උන්නහනා ය.

හැම පසින් ම හැම ලෙසින් ම දායකයා අවුලේ ලා කතා කිරීම, නැවත නැවත කතාවෙන් වෙළා බැදුම සමුන්නහනා නම්.

“මේ ගෙයි වැස්සෝ මා ගැණ දනිත්, මෙහි යම් දිය යුතු දෙයක් වේ නම්, එය මට ම දෙති” යන ඈ ලෙසින් ඔවුන් උසස් කොට දැක්වීම උක්කාවනා නම්. මහණහු දෙදෙනෙක් ගම් වැද එහි වූ අම්බලමක ටිකකට හිඳ ගත්හ, ඒ වේලෙහි එක් ගෑණු ලමයෙක් එහි ආයේ ය. ඈ ලඟට ආ විට එක් මහණෙක් අනික් මහණහුගෙන් “වහන්ස! මෝ කාගේ දුවක් දැ” යි ඇසී ය. “නො දන්නහු ද? මෝ අපගේ තෙලන්දරිකා උපාසිකා මෑණියන්ගේ දු, මෑගේ මවු තොමෝ මා එහි ගිය විට ගිතෙල් දෙන්නී ය, දෙන විට කළයෙන් ම දෙයි, මේ දූත් එසේ ය” යන තෙලන්දරිකකථාව මෙහි ලා නිදසුන් කළ හැකි ය.

හැම ලෙසකින් හැම අතකින් තමන්ගේ දායක ගෙවල් උසස් තැන තබා දැක්වීම සමුක්කාචනා නම්.

සත්‍යයට ගැළපෙන බව ධර්‍මයට ගැළපෙන බව නො සලකා නො බලා නැවත නැවත පියතෙපුල් බිණුම අනුප්පියභාණිතා නම්.

තමන් පහත් කොට දායකයා උසස් කොට තබන පැවතුම් ඇති බව, තමා දායකයාට වඩා පහත් කොට ගැණිම චාටුකම්‍යතා නම්.

මුං ඇට තැම්බූ කල්හි එහි කොටසක් පැසී ද, කොටසක් නො පැසී ද තිබෙන්නා සේ යමකුගේ කතාව සත්‍ය අසත්‍ය දෙකින් මිශ්‍ර ව තිබේ නම්, එබඳු බොරු සැබෑ දෙකින් මුසු වූ බස් ඇත්තේ මුග්ගසුප්ප නම් වේ. ඔහුගේ ස්වභාවය, නැත, බොරු බොහෝ කොටත් සැබෑ ස්වල්ප කාටත් කතා කිරීම මුග්ගසුපය්‍යතා නම්.

කිරිදරුවන් වඩනා කිරීමවක සේ දායකයන්ගේ දරුපැටවුන් ඇකයෙන්, කරින් වඩා ගැණුම, උන් නැලවීම පාරිහට්ටතා නම්.

ලාභසත්කාරයහි කෑදර වූ පාපිච්ඡා ඇති මහණහුගේ අන්හු පිළිබඳ නිමිත්ත - නිමිත්තකම්ම - ඔහාස - ඔහාසකම්ම - සාමන්තජප්පා - පරිකථා යන මෙය නෙමිත්තිකතා නම්.

එහි කෑම් බීම් ඈ දෙනු සඳහා මෙරමාහට සිත් උපදවන කායවාක්කර්‍ම නිමිත්ත නම්. අන්හු ඉදිරියෙහි බඩ සයින් ඉන්නා බව හඟවා බත් ලබන්නට අතින් බඩ අතගෑය කායකර්‍ම. “වළඳන්නට නැති කමින් සිරුර කෙට්ටු වී ය” යන ඈ කීම ය වාක්කර්‍ම.

කෑමක් ගෙණ යන්නන් දැක, “කිම, කෑමක් ලැබූවහු දැ?” යි ඈ ලෙසින් නිමිතිකිරීම නිමිත්තකම්ම නම්.

“මේ දවස්හි මහණුන්ට කෑම්බීම් නැත්තේ ය, කෑම්බීම් හිග ය” යන ඈ ලෙසින් සිවු පසය පිළිබඳ කතාවෙන් තමන්ගේ අදහස හැඟවීම ඔභාස නම්.

වස්සන් රකින්නන් දැක, “කිම මොවුහු කිරිදෙනුන්ගේ වස්සෝ ද? මෝරුදෙනුන්ගේ වස්සෝ දැ?” යි විචාරා “ස්වාමීනි! කිරි දෙනුන්ගේ වස්සෝ ය” යි කී කල්හි “හා, මොවුහු කිරිදෙනුන්ගේ වස්සෝ නො වෙති, කිරිදෙනුන්ගේ වස්සෝ නම්, භික්‍ෂූන් වහන්සේලාද කිරි ලබන්නහු ය, හික්ෂූන් වහන්සේලාත් කිරි ලැබිය යුතුය” යි ඈ ලෙසින් කුඩාදරුවන් ලවා ඔවුන්ගේ මවු පියන් හඟවා කිරි ලබා ගැනීම් ඈ පිණිස කරණ කතා ඔභාසකම්ම නම්.

තමන් කැමැති වූ වස්තුවට ලං කොට කතා කිරීම සාමන්තජප්පා නම්, මේ මෙයට නිදසුන් කතාවක්, එක් මහණෙක් වළඳනු රිස්සෙන් වේලාව බලා නිතර සිවු පසය දෙන උවැසියකගේ ගෙට ගොස් පුටුවක් ඇද එහි හුන්නේ ය, උවැසිය ඒ මහණහු දැක කිසිවක් නො දෙන අටියෙන් “අද ගෙයි සහල් නැතැ” යි සහල් ගෙණෙන්නට යන්නියක සේ හඟවා අසල ගෙයකට ගියා ය. ඒ අතර මහණ තෙමේ ගෙයතුළට වැදී වට පිට බලනුයේ, දොරමුලේ තුබූ උක්ගස, හැළියෙක තුබූ හකුරු, පැහැ තුබූ ලුනු මාලු, හැළියෙක තුබූ හාල්, කුඩා බඳුනෙක තුබූ ගිතෙල් දැක අවුත් කිසිවක් නො දන්නකු සේ හුන් තැන ම හුන්නේ ය. උවැසිය ටික වේලාවක් ගෙවා අවුත් “අනේ, අද අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේට දානය නො ලැබෙන සැටිය අද මට පෙණෙන්නේ, ඒ ගිය තැනත් සහල් ඇටයකුත් තැත, ඒ ගෙයි උදවියත් අද බඩ ගින්නෙන් සිටිති” යි කියමින් ගෙට ඇතුල් වූ ය. එවිට මහණ ද “උවැසිය! හරි මමත් අද දන් නො ලැබෙන බව මගදී ම ඉදිරියට හමු වූ නිමිතිවලින් දැන සිටියෙමි” යි කී ය. “ස්වාමීනි! ඔබ වහන්සේ මග දී දුටු ඒ නිමිති මොනවා දැ?” යි ඇසූ කල්හි “අම්මේ මා පන්සලෙන් දොරට බැස එද්දී මට නයෙක් මුණ ගැසුනේ ය. ඌ අර දොර මුල්ලේ තිබෙන උක් ගස වැන්නේ ය, ඌ එතැනින් පන්නා හැරීමට මා ගැසූ ගල්කැට සැළියේ තිබෙන හකුරුකැට වාගේ ය, උගේ පෙණ ගොබය පසේ තිබෙන ලුනුමාලු පෙති වාගේ ය, දත් සැළියේ තිබෙන සහල් ඇට වාගේ ය, මා ගැසු ගල් පහර නිසා උගේ කටින් වැගුණු කෙළ කුඩා බඳුනෙහි පුරවා ඇති ගිතෙල් වාගේ ය” යි කීයේ ය. එවිට උවැසිය “මේ මහණ රවටනු නො හැකි ය” යි උක්ගස් කපා වළඳන්නට දී පසුව බත් උයා ගිතෙල් හකුරු මාලු සමග වළඳන්නට දුන්නී ය.

කැමැති දෙය ලැබෙන තෙක් පෙරළ පෙරළා කී දෙය නැවත කීම පරිකථා නම්.

ලාභසත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසායෙහි ගිජු වූ පාපිච්ඡා ඇති මහණහුගේ මෙරමා පිළිබඳ අක්කොසනා - වම්භනා - ගරහනා - උක්ඛෙපනා - සමුක්ඛෙපනා - ඛිපනා - සංඛිපනා - පාපනා - සම්පාපනා අවණ්ණහාරිතා - පරපිට්ඨිමංසිකතා යන මෙයින් අන්හු පිළිබඳ ගුණය පිසදමා සුණු කොට ලාභ උපදවා ගැණීම නිප්පෙසිකතා නම්.

එහි දශවිධ ආක්‍රෝශවස්තූන්ගෙන් ආක්‍රෝශ කිරීමය අක්කොසනා.

අන්හු තළා පෙළා පරිහව කිරීමය වම්භනා.

“සැදැහැ නැත්තේ ය, නො පහන් තැනැත්තේ ය” යන ඈ ලෙසින් නැගීම ය ගරහනා.

“මෙබඳු බස් මෙහි නො කියව, මුව පියා ගණුව” යන ඈ ලෙසින් ඔසවා දැමීම ය උක්ඛෙපනා. හාත්පසින් කරුණු සහිත කොට, හේතු සහිත කොට ඔසවා දැමීම නොහොත් නො දෙන්නහුට “අහෝ, පින්වත් තෙමේ දානපති ය” යන ඈ ලෙසින් කථා කිරීම ද උක්ඛෙපනා.

“මහාදානපති ය, මහාදායක ය” යන ඈ ලෙසින් උසස් තැන තබා කතා කිරීම ය සමුක්ඛෙපනා.

“බිජුවට කන මොහුගේ ජීවිතයෙන් ප්‍රයෝජන කවරේ දැ” යි යන ඈ ලෙසින් කවටකම් කිරීම, පිරිහෙලා කතා කිරීමය ඛිපනා.

“කුමක් හෙයින් මොහුට නො දෙන්නා යි කියත් ද, මොහු නිතර හිඟන්නන්ට නැත යන වචනය දෙන්නේ ය” යන ඈ ලෙසින් කතා. කිරීමය සංඛපනා

නො දෙන බව නො හොත් අන්හු පිළිබඳ නුගුණ සැම තැන පැමිණවීමය පාපනා.

කොතකුත් ඉතිරි නො කොට හාත්පසින් නුගුණ පැමීණ වීමය සම්පාපනා.

“මෙසේ මේ තෙමේ දොස් කීමට බියෙන් වත් දෙන්නේ ය” යි සිතා ගෙන් ගෙට, ගමින් ගමට, දනව්වෙන් දනව්වට නුගුණ ගෙණ යාමය අවණ්ණහාරිතා

ඉදිරියෙහි ගුණ කියා නො ඉදිරියෙහි නුගුණ කීම පරපිට්ඨිමංසිකතා. ඉදිරියෙහි බැලීම් පමණකුත් නො කොට පිටි පෑවිට පිටමස් කෑමක් වැනි නු යි මෙය පරපිට්ඨිමංසිකතා නම් වි ය.

අක්කෝසනාදී මේ හැම එකක් ම හුණ පතුරෙන් ඇඟ සූරා පිස දමන්නා සේ අනුන්ගේ ගුණ සූරා දමන්නේ ය. සුගන්‍ධ ද්‍රව්‍ය අඹරා සුණු කොට සුවඳ විඳ ගන්නා සේ අනුන් පිළිබඳ ගුණ සුණු කොට ලාභ ප්‍රයෝජන උපදවන්නේ ය.

ලාභසත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසායෙහි ගිජු වූ පාපිච්ඡා ඇති මහණහුගේ ගෙයින් ලත් ආමිසය ඒ ගෙට ගෙණ යෑම ඒ ගෙයින් ලත් ආමිසය මේ ගෙට ගෙණ ඊම, මෙයින් ලත් දෙය අන් තැනකට ගෙන යෑම යන ඈ ලෙසින් ආමිසය සෙවීම ලාභෙන ලාභං නිජිගිංසනතා ය.

“යථා වා පන භොන්තො සමණබ්‍රාහ්මණා සද්ධාදෙය්‍යානි භොජනානි භුඤ්ජිත්‍වා තෙ එවරූපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවෙන ජීවිකං කප්පෙන්ති, සෙය්‍යථීදං, අඞ්ග නිමිත්තං” යන ඈ ලෙසින් වදාළ ජීවිකාවෘත්තිය පිණිස මහණ බමුණන් විසින් සෙවුනා ලබන අඞ්ගවිද්‍යාදි පාපධර්‍ම ද මෙහි ලා ගැණේ.

මෙසේ ආජීවය හේතු කොට පණවා වදාළ ස වැදෑරුම් සික පද ඉක්මවා යෑමෙන්, කුහනාලපනාදි පාපධර්‍මයන්ගේ වශයෙන් කෙරෙණ මිථ්‍යාජීවයෙන් වෙන් වීම ආජීවපාරිසුද්ධි ශීලය යි දත යුතු ය.

ආජීව නම්, සිවුපසය සෙවීමෙහි ධාර්මික උත්සාහය යි. ඒ මේ ධාර්මික උත්සාහය ඇසුරුකොට ජීවිතයාත්‍රාව වන බැවින් ආජීව යි කියනු ලැබේ. පිරිසිදු බව ය, පාරිසුද්ධි. ආජීවයාගේ පිරිසිදු බව ආජීව පාරිසුද්ධි නම්. “**එතං ආගම්ම ආජීවන්තීති = ආජීවො, කො සො? පච්චයපරියෙසනවා යාමො, පාරිසුද්ධීති = පරිසුද්ධතා, ආජීවස්ස = පාරිසුද්ධී = ආජීවපාරිසුද්ධි”** යනු දන්නේ ය**.**

ආජීවපාරිසුද්ධිසීලය වීර්‍ය්‍යයෙන් සම්පාදනය කළ යුතු ය. වීර්‍ය්‍යය එයට සාධනය වේ. යමක්හුගේ වීර්‍ය්‍යය විධිමත් ලෙසින් පවත්නේ නම්, ඔහුට මිථ්‍යාජීවය දුරුකළ හැකි ය. එහෙයින් අයුතු ලෙසින්, නොදැහැමි ලෙසින් සිවුපසය සෙවුම දුරු කළ යුතු ය. දැහැමින් සිවුපසය සෙවුමෙන් ආජීවපාරිසුද්ධිසීලය රැක ගත යුතු ය. දැහැමින්, යුතු ලෙසින් උපදවා ගත් සිවුපසය වැළඳිය යුතු ය. නො දැහැමින්, අයුතු ලෙසින් උපදවා ගත් පසය විෂ මිශ්‍ර භෝජනයක් සේ දුරු කළ යුතු ය.

ධුතඞ්ගධර නො වූ මහණහුට සුදුසු වන්නේ සඞ්ඝයාගෙන්, ගණයාගෙන් දම්දෙසුම්හි පහන් ගිහින්ගෙන් ලැබුනු සිවුපසය ය. එහෙත් ඉතා ම සුදුසු වන්නේ පිඬු සිඟීමෙහි උපන් පසය ය. ධුතඞ්ගධරයාහට, පිඬු සිඟා යෑමෙන් උපන් පසය හා ධූතගුණයෙහි පහන් ගිහින්ගෙන් ධුතගුණයට අනුලොම් ව උපන් පසය සුදුසු ය.

ධුතඞ්ගධර වුව ද, නො වුවද ආජීව පාරිසුද්ධිය කැමැති මහණහුට චීවර පිණ්ඩපාත දෙක්හි නිමිත්ත - ඔභාස - පරිකථා - විඤ්ඤත්ති යන මේ සතර නො සුදුසු ය. සෙනසුන් විසයෙහි නිමිත්ත -ඔභාස - පරිකථා යන තිදෙන ධුතඞ්ගධර නො වූ මහණහුට වරද නො වෙති. එහෙත් විඤ්ඤත්තිය නො වටී.

එහි සෙනසුනක් කරණු සඳහා ගෙපල් පිරිසිදු කරන මහණකු දැක, ගිහින් විසින් “ස්වාමීනි! කුමක් කරහු, මෙය කරණු ලබන්නේ කා විසින් දැ?” යි විචාළ කල්හි “එබඳු කිසිවෙක් නැතැ” යි පිළිතුරු දීමත්, මෙබඳු අන් වචනත් නිමිත්ත නම් වේ.

මහණෙක් ගිහින් දැක “තමුසෙලා කොහි වසන්නහු දැ?” යි අසා “අපි ප්‍රාසාදයන්හි වසමු” යි ඔවුන් කී කල්හි “ඇයි, පින්වත්නි! මහණුන්ට ප්‍රාසාද නො සුදුසු දැ?” යි විචාරා නම් ඒ හා මෙබඳු අන් වචන ද ඔභාස නම් වේ.

මහණුන්ට සෙනසුන සම්බාධ යි කීම් හා එබඳු අන් කීම් ද පරිකථා නම් වේ.

නිමිත්ත - ඔභාස - පරිකථා යන මෙයින් උපන් සෙනසුන මහණුනට නො කැප නො වේ. චීවර - පිණ්ඩපාත කැප නො වේ - චීවර - පිණ්ඩපාත - සේනාසන යන ප්‍රත්‍යය විඤ්ඤත්තියෙන් උපන්නේ නො කැප වේ. නො නෑ නො පැවරූවන්ගෙන් ඉල්ලීම විඤ්ඤත්ති නම්. බෙහෙතෙහි නිමිත්ත - ඔභාස - පරිකථා - විඤ්ඤත්ති යන සතර ම වටනේ ය. එහෙත් එසේ උපන් බෙහෙත රෝගය සන්සිඳුනු කල්හි වැළඳීම නො සුදුසු ය.

මෙහිලා විනයධරයෝ, ඒ වැළඳීමට අවසර දුන් බැවින් සුදුසු යි ද, සූත්‍රාන්තිකයෝ, ඒ වැළඳීමෙන් ඇවැත් නො වූවත් ආජීවය කෝප්‍යවන බැවින් නො සුදුසු ය යි ද කියත්.

යමෙක්, බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් යමක් අනුදන්නා ලද්දේ නමුත් සැරියුත් මහ තෙරණුවන් සේ ජීවිත විනාශයක් එළඹ සිටිය ද, ඔභාසාදියෙන් උපන් ඒ පසය නො ද වළඳන්නේ ද, ලද දෙයක් ම වළඳන්නේ ද හෙතෙමේ **“පරමසල්ලෙඛවුත්ති”** යි කියන ලද්දේ ය.

ආජීව පාරිසුද්ධිසීලය පරියෙට්ඨිසුද්ධි යි ගණිත්. එක් විසි අනෙසනයෙන් දුරු ව දැහැමින් සිවුපසය උපදවන්නාහුගේ ආජීවය, සෙවීමෙන් පිරිසිදු වන්නේ ය. එහෙයිනි එසේ ගන්නේ. සෙවීමෙන් පිරිසිදුබව පරියෙට්ඨිසුද්ධි නම්.

පච්චයසන්නිස්සිතසීල නම්, ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂ කොට සිවුපසය ගැණීම් ය. ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂාවෙන් පිරිසිදු කොට සිවුපසය ප්‍රයෝජන ගැනීම් විසින් පැවැති නිරවද්‍ය චේතනා මාත්‍රය මෙහි පච්චයසන්නිස්සිතසීල නම්. මේ වනාහි නුවණින් හොඳට සලකා බලා ප්‍රත්‍යය පරිභෝග කිරීම ලකුණු කොට සිටියේ ය.

පච්චය නම්, සිවුරු - ආහාර - සෙනසුන් - බෙහෙත් - පිරිකර යන මේ ය. එය ඇසුරු කළේ පච්චයසන්නිස්සිත ය. “**යෙ පටිච්ච නිස්සාය පරිභුඤ්ජමානා පාණිනො යන්ති ගච්ඡන්ති පවත්තන්ති තෙ පච්චයා”** යනු අරුත් පැහැදිලි කිරීම ය.

එහි පච්චයසන්නිස්සිතසීලයෙන් සිල්වත් වන්නහුගේ චීවර පරිභෝගය, ශීතොෂ්ණපීඩා හා කණමැසි හා මදුරු සුලං අවු සප් යන මොවුන්ගෙන් වන පීඩා නසනු පිණිස, විළිබිය නසන තැන් මුවා කිරීම පිණිස විය යුතු ය. ඔහු චීවරපරිභෝගයෙහි දී **"පටිසඞ්ඛා යොනිසො චීවරං පටිසෙවාමි යාව දෙව සීතස්ස පටිඝාතාය උණ්හස්ස පටිඝාතාය ඩංසමකසවාතාතපසිරිංසප සමඵස්සානං පටිඝාතාය යාවදෙව හිරිකොපීනපටිච්ඡාදනත්‍ථං”** යි ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරන්නේ ය. නුවණින් සලකන්නේ ය.

පිණ්ඩපාතපරිභෝගය කෙළිසෙල්ලම් පිණිස, මද වැඩුම පිණිස, සැරසීම පිණිස, අලඞ්කාරය පිණිස නො විය යුතු ය. විය යුත්තේ මේ සිරුර යම්තමකට පවත්‍වා ගැණුමට ය. යම් යැපීමට ය. බඩගිනි නිවා ගැණුමට ය. සසුන් බඹසරට හා මග බඹසරට රුකුල් දෙනු පිණිස ය. තව ද “මේ පිණ්ඩපාතය වැළඳීමෙන් පැරණි බඩගිනි වෙදනාත් නසමි, අලුත් වේදනාත් නො උපදවමි” යි සලකා ගෙණ ද විය යුතු ය. එසේ ම “මෙයින් මාගේ ජීවිතයාත්‍රාව ද, නිරවද්‍යභාවය ද, ඵාසුවිහරණය ද වන්නේය” යි සලකා ගෙණ ද විය යුතු ය. ඔහු පිණ්ඩපාතපරිභෝග යෙහිදී **“පටිසඞ්ඛා යොනිසො පිණ්ඩපාතං පටිසෙවාමී නෙව දවාය න මදාය න මණ්ඩනාය න විභූසනාය යාවදෙව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා යාපනාය විහිංසූපරතියා බ්‍රහ්මචරියානුග්ගහාය ඉති පුරානං ච වෙදනං පටිභංඛාමි නවං ච වෙදනා න උප්පාදෙස්සාමි යාත්‍රා ච මෙ භවිස්සති අනවජ්ජතා ව ඵාසුවිහාරො ච”** යි ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරන්නේ ය. නුවණින් සලකන්නේ ය.

සේනාසනපරිභෝගය, ශීතෝෂ්ණපීඩා නසනු පිණිස, මැසි මදුරු අවු සුළං නයි පොළොං ඈ උවදුරු නසනු පිණිස, ඍතු පීඩා නසනු පිණිස, සිත එකඟ කර ගැණීමෙන් වන සුවය පිණිස විය යුතු ය. ඔහු සේනාසන පරිභෝගයෙහි දී “**පටිසංඛා යොනිසො සෙනාසනං පටිසේවාමි යාවදෙව සීතස්ස පටිඝාතාය උණ්හස්ස පටිඝාතාය ඩංසමකසවාතාතපසිරිංසප සම්ඵස්සානං පටිඝාතාය යාවදෙව උතුපරිස්සයවිනොදනං පටිසල්ලානාරාමත්‍ථං "** යි ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරන්නේ ය. නුවණින් සලකන්නේ ය.

ග්ලානප්‍රත්‍යයපරිභෝගය, හුදෙක් ව්‍යාබාධයන්ගෙන් උපන් වේදනා නසනු පිණිස, යම් පමණකින් ඒ සියලු දුක් නැසී යේ ද එ පමණක් පිණිස විය යුතු ය. ඔහු ග්ලානප්‍රත්‍යයපරිභෝගයෙහි දී “**පටිසංඛා යොනිසො ගිලානපච්චයභෙසජ්ජ පරික්ඛාරං පටිවෙසාමි යාවදෙව උප්පන්නානං වෙය්‍යාබාධිකානං වෙදනානං පටිඝාතාය** **අබ්‍යාපජ්ඣපරමතාය”** යි ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරන්නේ ය. නුවණින් සලකන්නේ ය.

පච්චයසන්නිස්සිතසීලය නුවණින් සම්පාදනය කළ යුතු වේ. නුවණ එයට සාධනය යි. සිවුපසයෙහි ආදීනවය හා ආනිසංසය සැලකීමේ සමත්බව ඇත්තේ නුවණට ය. එහෙයින් සිවුපසයෙහි ආශාව හැරපියා දැහැමින් සෙමින් උපන් සිවුපසය කියූ ලෙසින් නුවණින් ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කොට වළඳමින් පච්චයසන්නිස්සිතසීලය සම්පාදනය කළ යුතු ය.

ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා දෙ පරිදි ය. ප්‍රත්‍යය ප්‍රතිලාභකාලය විසින් හා පරිභෝග කාලය විසින් හා සිවුපසය ලත් කල්හි ධාතු විසින් හෝ පිළිකුල් විසින් ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කොට තැබූ සිවුරු ආදිය, එයින් මතු ඒ ඒ ප්‍රත්‍යයානුකූල ව ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කොට වළඳන්නහුගේ පරිභෝගය නිවරද වේ. ලත් වේලෙහි ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා නො කළ ද, පරිභෝගකාලයෙහි ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරන්නහුගේ පරිභෝගය ද නිවරද ය.

පරිභෝගය, ථෙය්‍යපරිභෝග - ඉණපරිභෝග - දායජ්ජපරිභෝග - සාමිපරිභෝග යි සිවු වැදෑරුම් ය.

එහි සොරා කෑම ථෙය්‍යපරිභෝග නම්. දුශ්ශීලයා සඟ මැද හිඳ වළඳන්නේ ද, ඔවුන්ගේ ඒ වැළඳීම ථෙය්‍යපරිභෝග යයි. ණය කෑම ඉණපරිභෝග නම්. සිල්වත් වූවකු ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා නො කොට වැළඳීම ඉණපරිභෝගය යි. එහෙයින් සිවුරු අඳනා පොරෝණා හැම වේලේහි ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කළ යුතු ය. දන් වළඳන වේලේ බත් පිඩක් පාසා ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කළ යුතු ය. එසේ නො හැක්කහු විසින් පෙරවරු, පස්වරු, පෙරයම, මැදියම, පසුයම ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කළ යුතු ය. එසේ ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා නො කොට සිටියදී ම අරුණ නැගී ගියේ නම්, පරිභෝගය ඉණපරිභෝගය වේ. සෙනසුන් පරිභෝග කරන හැම විට ම ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂාව කළ යුත්තේ ය.

බෙහෙත් පිළිගැණීමේ දී හා පරිභෝග කිරීමේ දී ද ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කළ යුතු ය. පිළිගන්නා වේලේ ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කළ ද පරිභෝග කරණ වේලේ ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා නො කෙළේ නම්, ඔහුට එය ඇවැත් කරන්නේ වේ. පිළිගැණීමේ දී ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා නො කළ ද, වැළඳීමේ දී ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කිරීම ඇවැත් නො කරන්නේ ය.

මවු පියන් සතු දෙය කෑම දායජ්ජපරිභෝග නම්. මවු පිය පරපුරෙන් එන ජඞ්ගම - ස්ථාවරවස්තු සමුහය දායජ්ජ නම්. මෙහි ඒ නො වේ. මෙහි ලා ගැණෙනුයේ බුදුරජුන් සතු බුදුරජුන් උදෙසා ලැබෙන සිවුපසය යි. බුදුරජුන් සතු ඒ මේ දායජ්ජ ප්‍රධාන - අප්‍රධාන විසින් දෙ පරිදි ය. ඒ දෙවැදෑරුම් දායජ්ජය ම ‘**අනුජානාමි භික්ඛවෙ! ගහපතිචීවරං’** යනාදී ලෙසින් අනුදත් බැවින් බුදුරජුන් සතුම ය. සප්තවිධ ශෛක්ෂ්‍යයන්ගේ සිවුපසය වැළඳීම දායජ්ජපරිභෝග යි ගැණේ. සප්ත ශෛක්ෂ්‍යයෝ ම ය බුදුරජුන්ගේ පුත්‍රයෝ. ඔවුහු බුදුපියානන් අයත් සිවුපසයට දායාදයෝ (උරුමක්කාරයෝ) ව ඒ වළඳන්නෝ ය. සප්තශෛක්ෂ්‍යයන් වළඳනු ලබන්නේ බුදුරජුන් අයත් සිවු පසයෙක් ද, ගිහින් අයත් සිවු පසයෙක් දැ යි මෙහි ප්‍රශ්නයක් නැගිය හැකි ය. සිවුපසය ගිහින් විසින් පිළියෙල කරණ ලද ද භික්‍ෂූන් වහන්සේට ඒ ලැබෙනුයේ බුදුරජුන් අනුදත් බැවින් ම ය. ගිහින් විසින් පුදන සිවුපසය බුදුරජුන් සතුම ය. භික්‍ෂූහු වළඳන්නේ බුදුරජුන් සතු වු ම සිවුපසය, යි ඒ ප්‍රශ්නයෙහි ලා දිය යුතු පිළිතුර ය. මෙයට **ධම්මදායාදසුත්‍රය** සාධක විසින් දැක්විය හැකි ය.

මෙසේ සිවු පසය බුදුරජුන් අයත් වුව ද බුදුරජුන් නිසා ම ලැබුන ද ඇතැම් නිර්‍ලජ්ජී භික්‍ෂූහු තමන්ගේ කුලය, ධනය, යසස, පාණ්ඩිත්‍යය, ශීලය, වාසනාව නිසා ලැබෙන්නේ ය යි කියමින් උගුර තෙක් කා බී අපායයට මග පිළියෙල කරති.

රහතුන් වහන්සේගේ සිවුපසය වැළඳීම සාමිපරිභෝග නම්. තෘෂ්ණාවට දාසවන ස්වභාවය ඉක්මවා සිටියෝ රහතුන් වහන්සේ ය. එ බැවින් උන්වහන්සේ සිවුපසයෙහි හිමියෝ වෙති.

මෙහි දැක් වූ සිවු වැදෑරුම් වූ පරිභෝගයන් අතුරෙන් සාමිපරිභෝගය හා දායජ්ජපරිභෝගය කාටත් වටනේ ය. ඉණපරිභෝගය කිසිවකුටත් නො වටනේ ය. ථෙය්‍යපරිහෝගයෙහි කවර කතා ද.

සිල්වතුන් ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කොට නුවණින් සලකා කරණ යම් මේ පරිභෝගයෙක් වේ ද, එය ඉණපරිභෝගයට ප්‍රතිපක්‍ෂ බැවින් ආණන්‍යපරිභෝග නම් වේ. මෙබඳු සිල්වතුන් ශෛක්ෂ්‍යසඞ්ඛ්‍යායෙහි ඇතුළත් වන බැවින් දායජ්ජපරිභෝගය හෝ වේ. සිල්වත් තෙමේ ශික්‍ෂායෙන් යුක්ත බැවින් ශෛක්ෂ්‍ය යි කියනු ලැබේ. මේ පරිභෝගයන් අතුරෙහි සාමිපරිභෝගය ම ප්‍රධාන ය. එ බැවින් සාමිපරිභෝගය පතන්නා වූ මහණහු විසින් යට කියූ ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා විධියෙන් පස් විකා වළඳමින් පච්චයසන්නිස්සිත සීලය සැපයිය යුතු ය. එසේ කරණුයේ කෘත්‍යකාරී වන්නේ ය, වදාළෝ ම ය.

“පිණ්ඩං විහාරං සයනාසනං ච

ආපං ච සංඝාටිරජූපවාහනං,

සුත්‍වාන ධම්මං සුගතෙන දෙසිතං

සඞ්ඛාය සෙවෙ වරපඤ්ඤසාවකො.

.

තස්මා හි පිණ්ඩසයනාසනෙ ච

ආපෙ ව සඞ්ඝාටිරජූපවාහනෙ,

එතෙසු ධම්මෙසු අනූපලිත්තො

භික්ඛු යථා පොක්ඛරෙ වාරිබින්දු.

.

කාලෙන ලද්ධා පරතො අනුග්ගහා

ඛජ්ජෙසු භොජ්ජෙසු ච සායනෙසු,

මත්තං ස ජඤ්ඤා සතතං උපට්ඨිතො

වනස්ස ආලෙපනරූහණෙ යථා”

උතුම් නුවණැති බුදු සවු මහණ තෙමේ **“පටිසංඛා යොනිසො චීවරං පටිසෙවති”** යන ඈ දහම් අසා දැන පිඩු - වෙහෙර - සෙනසුන් - සිවුරු හා රජස් සෝදා හරින දිය පස්විකා වළඳන්නේ ය.

එහෙයින් ඒ මහණ තෙමේ පිඩු - සෙනසුන් - සිවුරු - රජස් සෝදා හරින දිය යන මේ සිවු පසයෙහි පියුම් පතෙහි වැටුනු දිය බිඳු සේ නොඇලෙන්නේ ය.

සුදුසු කාලයෙහි අනුන්ගෙන් අනුග්‍රහ වශයෙන් ලත් කෑ යුතු, බිදිය ද යුතු, රස විඳිය යුතු වස්තූන්හි නිති එළැඹ සිටි සිහි ඇති ඒ මහණ තෙමේ වණයට බෙහෙත් හෙලීමෙහි පමණ දන්නා සේ පමණ දන්නේ ය. පමණ දැන වළඳන්නේ ය.

“කන්තාරෙ පුත්තමංසං ව අක්ඛස්සබ්ඤ්ජනං යථා,

එවං ආහරි ආහාරං යාපනත්තාය මුච්ඡිතො”

කාන්තාරයෙහි දී පුත් මස් සේ, අකුරෙහි තෙල් ගෑම සේ, තෘෂ්ණාවෙන් මුසපත් නො වූයේ, යැපෙන පමණින් අහර ගන්නේ ය. භාගිනෙය්‍යසඞ්ඝරක්ඛිත හෙරණ තෙමේ;

“උපජ්ඣායො මං භුඤ්ඤමානං සාලිකූරං සුනිබ්බුතං,

මා හෙවං ත්වං සාමණෙර! ජිව්හං ඣාපෙසි’සඤ්ඤතො,

.

උපජ්ඣායස්ස වචො සුත්‍වා සංවෙගමලභිං තදා,

එකාසනෙ නිසීදත්‍වා අරහන්තං අපාපුණිං,

.

සොහං පරිපුණ්ණසඞ්කප්පො චන්දො පණ්ණරසී යථා,

සබ්බාසව පරික්ඛීණො නත්‍ථිදානි පුනබ්භවො”

දවසෙක මාගේ උපාද්ධ්‍යායන් වහන්සේ, ඉතා නිවුනු ඇල්සාලේ බත් වළඳන මට කතා කොට, “උන්නැහේ! අසංයත ව, නො හික්මුනෙක් ව බත් වළඳා දිව පුළුස්සා නො ගණුව” යි කී ය.

එදා මම උන්වහන්සේගේ වචනය අසා සංවේගයට පැමිණියෙමි. සංවේගය කො තරම් දැ යි කියතොත් මම ඒ ආසනයෙහි ම හිඳ රහත් වීමි.

මම පසළොස් වක් පොහොය දා සඳ සේ පිරිපුන් මනදොළ ඇත්තේ විමි. මාගේ සියලු ආස්‍රවයෝ ගෙවී ගියහ. දැන් මට නැවත භවයෙහි ඉපැත්මෙක් නැත්තේ ය.

භාගිනෙය්‍යසඞ්ඝරක්ඛිත හෙරණ තෙමේ මැනවින් පස්විකා වළඳා මේ ප්‍රත්‍යයසන්නිඃශ්‍රිතශීලය සම්පූර්‍ණ කෙළේ ය.

ප්‍රත්‍යසන්නිශ්‍රිතශීලය **‘පච්චවෙක්ඛණසුද්ධි’** කියනු ලැබේ. ‘**පටිසංඛා යොනිසො’** යනාදින් දැක්වුනු ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂාවිධියෙන් පිරිසිදු වන බැවිනි. ගාථාවෙහි ආ **‘සීලෙන’** යන පදයෙන් කියවුනේ මේ සිවුවැදෑරුම් සීලය යි.

විරියෙන ච = වීර්‍ය්‍යයෙන් ද.[[40]](#footnote-40)

සමාධිනා = සමාධියෙන් ද.

සමාධි නම්, කුසල් සිතේ එකඟ බවය. නිදොස් අරමුණෙක මනා සේ පිහිටි කුසල් සිතය. “**තත්‍ථ කතමො සමාධි? යා චිත්තස්ස ඨීති සණ්ඨිති -පෙ- සම්මාසමාධි, අයං වුච්චති සමාධි”** යන විභඞ්ගපාලිය ඒ පැහැදිලි කරයි.

‘සහජාතානි සම්මා ආධීයති පතිට්ඨපෙතීති = සමාධි’ යම් චිත්තශක්තියක් තොමෝ තමන් හා එක් ව උපන් අනික් චෛතසික ධර්‍ම, නන් අරමුණෙහි විසිර යා නො දී ඒ ගත් අරමුණෙහි ම මනා කොට තබා ද, ඒ ය සමාධි.

‘එකාලම්බනෙ සුට්ඨු ආධානං = සමාධි’ සිත හා චෛතසිකධර්‍ම විසිර යා නො දී එක් අරමුණෙක තැබීම ය සමාධි.

‘එකාරම්මණෙ චිත්තං සමං ආධීයති තෙන චිත්තන්ති = සමාධි’ යම් ධර්‍ම ශක්තියකින් සිත එක් අරමුණක සම ව තබා ද, ඒය සමාධි.

‘ආරම්මණෙ චිත්තං සම්මා ආධීයති ඨපෙතීති = සමාධි’ අරමුණෙහි සිත - මනා කොට තබා ද, ඒ ය සමාධි.

ඒ මේ අත යා නො දී අරමුණු විසින් සෙලවිය නො දී සිත එක ම නිදොස් අරමුණෙක පැවැත් වීම නැවැත්වීම, සමාධි නම්. හුලං නැති තැන පහන් සිළ නිසල ව සිටින්නා සේ සිත අරමුණෙහි නිසල ව සිටීම ය ඒ.

නහන සුණු, පමණට ලැබු දිය නිසා ඒ මේ අත නො ගොස් එකට බැඳී සිටින්නා සේ, මේ චිත්තශක්තිය නිසා, චිත්ත චෛතසිකධර්‍ම එක ම අරමුණෙක නිසල ව සිටින්නේ ය. එහි ම ලැගී සිටින්නේ ය. විසිර පවත්නා චිත්ත චෛතසිකධර්‍ම, මේ නිසා එකට කැටි වන්නේ ය. චිත්ත චෛතසිකධර්‍ම එක අරමුණක එකතු කොට කැටි කොට තබන්නේ සමාධිය ය. ඒකග්ගතා චෙතසිකය යි.

‘පරිග්ගහට්ඨෙන සමාධි’ එකග්ගතාචෛතසිකය ශ්‍රද්ධාදිඉන්‍ද්‍රියයන් විසින් වට කොට ගන්නා ලද බැවින් සමාධි නම්.

‘පරිවාරට්ඨෙන = සමාධි’ ශ්‍රද්ධාදී ඉන්‍ද්‍රියයෝ උනුන්ට පිරිවර විසින් සිටියෝ ද එබැවින් සමාධි නම්.

‘පරිපූරට්ඨෙන = සමාධි’ ශ්‍රද්ධාදී ඉන්‍ද්‍රියයෝ වැඩීමෙන් පිරිපුන් බවට ගියෝ ද, එබැවින් සමාධි නම්.

‘එකග්ගට්ඨෙන = සමාධි’ එක් අරමුණක් බලාපොරොත්තුවෙන් පවත්නා බැවින් සමාධි නම්.

‘අවික්ඛෙපට්ඨෙන = සමාධි’ නන් අරමුණුවල නො විසිරීම බලාපොරොත්තුවෙන් සිටුනා බැවින් සමාධි නම්.

‘අවිසාරට්ඨෙන = සමාධි’ දිය ලු නහනසුණු සේ නො විසිර පවත්නා බැවින් සමාධි නම්.

‘අනාවිලට්ඨෙන = සමාධි’ කෙලෙස් කිලිටි නැති බැවින්, නො කැළඹුනු බැවින් සමාධි නම්.

‘අනිඤ්ජනට්ඨෙන = සමාධි’ නො සැලෙන බැවින් සමාධි නම්.

‘විමුත්තට්ඨෙන = සමාධි’ විෂ්කම්භන විසින් හෝ සමුච්ඡේද විසින් කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුනු බැවින් හා අරමුණෙහි නො මිදුනු බැවින් හා සමාධි නම්.

‘එකත්තුපට්ඨානවසෙන චිත්තස්ස ඨිතත්තා = සමාධි’ එක් අරමුණෙක දැඩි ව පිහිටීමෙන් අරමුණෙහි සිත නො සැලී පවත්නා බැවින් සමාධි නම්.

‘සමං එසතීති සමාධි’ සමං යි කීවා අර්‍පණාව ය. විරුද්ධ ධර්‍මයන් නසන බැවින් අර්‍පණාවට සමා යි නමෙකි. විරුද්ධධර්‍මයන් නැති බැවිනුත් අර්‍පණාව සමා යි හඳුන්වනු ලැබේ. ඒ මේ අර්‍පණාව අදහස් පරිදි සොයා ද, එබැවින් සමාධි නම්.

‘**විසමං නෙසතීති = සමාධි’** ධ්‍යානයනට, විරුද්ධ ව සිටි ඒ ඒ විසම ධර්‍මයන් නො සොයා ද, එබැවින් සමාධි නම්.

‘සමං එසිතත්තා = සමාධි’ අර්‍පණාව සෙවූ බැවින් සමාධි නම්. අර්‍පණාව සිද්ධ බැවිනි.

‘විසමං නෙසිතත්තා = සමාධි’ ධ්‍යානයනට විරුද්ධ ව සිටි ධර්‍මයන් නො සෙවූ බැවින්, සමාධි නම්.

‘සමං ආදියතීති = සමාධි’ අර්‍පණාව ගණී නු යි සමාධි නම්.

‘විසමං නාදීයතීති = සමාධි’ ධ්‍යානයනට විරුද්ධ ව සිටී ධර්‍මයන් නො ගණී නු යි සමාධි නම්.

‘සමං අදිතත්තා = සමාධි’ අර්‍පණාව ගත් බැවින් සමාධි නම්.

‘විසමං අනාදිත්තතා = සමාධි’ ධ්‍යානයනට විරුද්ධ ව සිට ධර්‍මයන් නො ගත් බැවින් සමාධි නම්.

‘සමං පටිපජ්ජතීති=සමාධි’ අර්‍පණාව ලබන්නට පිළිපදිනුයි සමාධි නම්.

‘**විසමං න පටිපජ්ජතීති = සමාධි’** විරුද්ධ ධර්‍මයන් ලබන්නට නො පිළිපදිනු යි සමාධි නම්.

‘සමං පටිපන්නතා = සමාධි’ අර්‍පණාව පිළිපන් බැවින් සමාධි නම්.

‘විසමං න පටිපන්නත්තා = සමාධි’ විරුද්ධ ධර්‍මයන්ට නො පිළිපන් බැවින් සමාධි නම්,

‘සමං ඣායතීති = සමාධි’ සම ව දවා නු යි හෝ, සම වූ ආකාරයෙන් දවා නු යි සමාධි නම්, ශාන්ත වූ අර්‍පණාවට අනුකූලභාවයෙන් සිටි බැවින් සම වූ ආකාරයෙන් පවති යන අරුත් ය.

‘විසමං ඣාපෙතීති = සමාධි’ සමාධියට විරුද්ධ වූ ධර්‍මයන් දුරු කිරී මෙන් දවා හරිණු යි සමාධි නම්.

‘**සමං ඣාපිතත්තා = සමාධි’** සම වූ ආකාරයෙන් දැ වූ බැවින් සමාධි නම්.

‘විසමං ඣාපිත්තා = සමාධි’ සමාධියට විරුද්ධ වූ ධර්‍මයන් දැවු බැවින් සමාධි නම්.

මෙසේ පස්විසි අයුරකින් කියූ සමාධ්‍යාර්‍ත්‍ථ එක් තැන් කොට දක්වනුවෝ ‘**සමාධානට්ඨෙන = සමාධි**’ යි කීහ. සමාධානාර්‍ත්‍ථයෙන් සමාධි යනු එහි අරුත් ය. **‘සම්මා අවික්ඛෙපනවසෙන ආධානං - සමාධානං’** නො විසිර මනා කොට පැවැත්මය සමාධාන. යම් ධර්‍මයක්හුගේ අනුභාවයෙන් චිත්ත චෛතසික ධර්‍මයෝ එක් අරමුණක සන්සිඳී නො විසිර අතැන මෙතැන නො ගොස් සිටිත් ද, ඒ සමාධානැ යි දත යුතු ය.

සමාධිය ප්‍රමුඛලක්‍ෂණ ද අවික්‍ෂේපලක්‍ෂණ ද අවිසාරලක්‍ෂණ ද ඇත්තේ වේ. “**පාමොක්ඛලක්ඛණො අවික්ඛෙපලක්ඛණො වා අවිසාර ලක්ඛණො වා සමාධි”** යනු දන්නේ ය.

සියලු කුශලධර්‍මයෝ සමාධිය ප්‍රමුඛ කොට සිටියෝ ය. සමාධියට මිටි ව සිටියෝ ය. සමාධියට අනුව ගියෝ ය. සමාධියට නැමී සිටි යෝ ය. උඩුමාලයෙහි කූටාගාරයාගේ සියලු ගොනැස් කූටයට මිටි ව කූටයට නැමී එහි ම ගැලී සිටි බැවින් සියලු ගොනැස්වලට කූටය ම ප්‍රමුඛ වන්නා සේ ය. යුදට වන් බළ සෙනග රජු ම ප්‍රධාන කොට සිටියේ ය. මේ සමාධිහුගේ ප්‍රමුඛ ලක්‍ෂණය යි.

චිත්තචෛතසිකධර්‍ම ගෙණ ගොස් ඒ ඒ අරමුණුවල නො බහා ලීම සමාධිහුගේ අවික්ෂේපලක්‍ෂණය යි. සිතෙහි මේ ඇති කල්හි සිතත් සිතිවිලිත් අන් අරමුණු කරා නො යත්.

නහනසුණට දිය ලූ කල්හි නො විසිර පවත්නා සේ චිත්ත චෛතසික ධර්‍ම ඒ ඒ අරමුණුවල නො විසිර පැවැත් ම විසිර යා නො දීම සමාධිහුගේ අවිසාරලක්‍ෂණය යි.

සමාධිය, සහජාතධර්‍මයන් අරමුණෙහි ලා කැටි කිරීම කෘත්‍යය කොට ඇත්තේ ය. චිත්ත චෛතසික ධර්‍මයන්ගේ වැටුම බැහුම නැසීම හෝ කෘත්‍යය කොට ඇත්තේ ය. **“සහජාතානං ආරම්මණෙ සම්පිණ්ඩනරසො වික්ඛෙපවිද්ධංසනරසො වා”** යනු එහි ලා දන්නේ ය. සමාධිය චිත්ත චෛතසිකධර්‍ම සන්සිඳවීම පල කොට ඇත්තේ හෝ නුවණ පල කොට ඇත්තේ හෝ උඩඟුකමින් චිත්ත චෛතසික ධර්‍මයන්ගේ නො සැලෙන බව පල කොට ඇත්තේ හෝ ය. මේ ඒ කියූ සැටි. “**උපසමපට්ච්චුපට්ඨානො ඤාණපච්චු පට්ඨානො වා අවිකම්පනපච්චුපට්ඨානො වා”** යි. “**සමාහිතො යථාභූතං පජානාති පස්සතීති”** යි වදාළ බැවින් ඒ ඉතා පැහැදිලි ය. එකඟ වූ සිතැත්තේ නියම තතු දනී යනු එහි සිංහල ය.

සමාධිය සැපය ආසන්න කාරණය කොට සිටියේ ය. ‘**සමාධි සුඛ පදට්ඨානො’** යි කීයේ එහෙයිනි. මෙහි ලා නිරාමිෂසුඛය ම ගන්නේ ය. **‘සුඛිනො චිතං සමාධියතිතී’** වදාළ බැවින් විශේෂ විසින් සමාධියට ආසන්න කාරණය වනුයේ සැපය ම ය. සිත එකඟ කළ හැක්කේ සුඛිත පුද්ගලයාහට බැවිනි.

සමාධිය අවික්ඛේප ලක්‍ෂණයෙන් එක් වැදෑරුම්, උපචාර අප්පණා විසින්, ලෞකික - ලෝකුත්තර විසින්, සප්පීතික - නිප්පීතික විසින්, සුඛසහගත - උපේක්ඛාසහගත විසින් දෙවැදෑරුම්. හීන - මජ්ඣිම - පණීත විසින්, සවිතක්කසවිචාර - අවිතක්කවිචාරමත්ත - අවිතක්කඅවිචාර විසින්, පීතිසහගත - සුඛසහගත - උපේක්ඛාසහගත විසින්, පරිත්ත - මහග්ගත - අප්පමාණ විසින් තෙවැදෑරුම්. දුක්ඛාපටිපදා දන්‍ධාභිඤ්ඤ - දුක්ඛාපටිපදා ඛිප්පාහිඤ්ඤ - සුඛාපටිපදා දන්‍ධාභිඤ්ඤ - සුඛාපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤ විසින් පරිත්ත පරිත්තාරම්මණ - පරිත්ත අප්පමාණාරම්මණ - අප්පමාණ පරිත්තාරම්මණ අප්පමාණ අප්පමාණාරම්මණ විසින්, පඨමජ්ඣාන - දූතියජ්ඣාන - තතියජ්ඣාන - චතුත්‍ථජ්ඣාන විසින්, භානභාගීය - ඨිතිභාගීය - විසේසභාගීය - නිබ්බේධභාගීය විසින්, කාමාවචර - රූපාවචර - අරූපාවචර - අපරියාපන්න විසින්, ඡන්‍ද - විරිය - චිත්ත - විමංසා විසින් සිවුවැදෑරුම්. ධ්‍යාන පිළිබඳ පංචකනයයෙහි ලැබෙන ධ්‍යානපංචකයාගේ වශයෙන් පස්වැදෑරුම්.

ඒකග්ගතාචෛතසිකය, උඩඟු බවෙන් තොර වූයේ **අවික්ඛෙප ලක්ඛණ සමාධි** නම්. **‘චිත්තස්සෙකග්ගතා අවික්ඛෙපො සමාධි.’**

බුද්ධානුස්සති ආදී වූ කමටහන් සදෙන හා මරණානුස්සති - උපසමානුස්සති ආහාරෙ පටික්කූලසඤ්ඤා - චතුධාතුවවත්‍ථාන යන සිවුකමටහන් වැඩීම නිසා කාමරාග - ව්‍යාපාද - ථිනමිද්ධ - උද්ධච්ච කුක්කුච්ච - අවිජ්ජා යන පංචනීවරණයන්ගේ යටපත් වීමෙන් කාමාවචර චිත්තයෙහි හට ගන්නා එකඟකම අර්‍පණා සමාධියට පෙරටුව අර්‍පණා සමාධිය ලඟ හැසිරෙන බැවින් **උපචාර සමාධි** නම්.

ප්‍රථමධ්‍යානචිත්තවීථියෙහි ලැබෙන පරිකර්‍මචිත්තය, ප්‍රථමධ්‍යාන චිත්තයට අනන්තරප්‍රත්‍යය විසින් ප්‍රත්‍යය වන්නේ ය යි වදාළ බැවින් එහි පරිකර්‍මචිත්තයට අනතුරුව උපදනා ප්‍රථමධ්‍යානචිත්තය හා එක්ව පවත්නා එකඟකම **අප්පණාසමාධි** නම්. විතර්‍කාදි ධ්‍යානාඞ්ග පහළ වීමෙන් රූපාවචරභාවයට හෝ අරූපාවචරභාවයට ගිය සිතෙහි බලවත් එකඟ කම ය ඒ. සිත හා සිතිවිලිත් අරමුණට නගන්නී අප්පණාය. ඒ නම් විතර්‍කය යි. රූපාවචරසිත්වල හා අරූපාවචර සිත්වල හට ගැණෙන විතර්‍කය ඉතා බලවත් ව චිත්තචෛතසික, අරමුණට නගන බැවින් චිත්තචෛතසිකයන් අරමුණෙහි දැඩිව ඔප්පු කරණ බැවින් අප්පණා යි කියනු ලැබේ.

ප්‍රථමධ්‍යානය උපදවනු කැමැති යෝගාවචරයා චරිතානුකූල වූ කමටහනක් ගෙණ ඒ වඩනා කාලයෙහි ධ්‍යානය ලැබීමේ දි ඕහට, මනෝද්වාරයාගේ ඉදිරියට පැමිණි අරමුණක් එල්බ ගෙණ ජවන් පසකින් යුත් චිත්ත වීථීයක් පහළ වේ. අරමුණ මනෝද්වාරයට හමු වූ කල්හි භවඞ්ගචලනයත් භවඞ්ගුපච්ඡේදයත් වන්නේ ය. ඉන් පසු මනෝද්වාරාවජ්ජනය උපදින්නේ ය. ඒ මනෝද්වාරාවජ්ජනයට අනතුරුව ජවන් සිත් පහළ වේ. එහි පළමුවන ජවනය පරිකර්‍ම නම්. දෙවන ජවනය උපවාර නම්. තෙවන ජවනය අනුලෝම නම්. සතරවන ජවනය ගෝත්‍රභූ නම්. පස්වන ජවනය ධ්‍යාන නම්. මේ ජවන් පසෙහි උපචාර නමින් ගත් දෙවන ජවනයෙහි යෙදී සිටි එකඟකම (ඒකග්ගතාචෛතසිකය) උපචාර සමාධි නම් වේ. ඉතා ලඟත් ඉතා දුරත් නො වැ සමීපයෙහි හැසිරෙමින් කල් නො යවා අර්‍පණාව ගෙන දෙන බැවින් උපචාර යි කියනු ලැබේ. සතරවන ගෝත්‍රභූජවනය නිරුද්ධවත් ම පස්වැනි ව උපදනා ධ්‍යානචිත්තය හා එක් ව සිටි එකඟකම (ඒකග්ගතාචෛතසිකය) අප්පණා සමාධි නම්. ධ්‍යානය ලඟ හැසිරෙන බැවින් උපචාර කෙලෙස් යටපත් වන බැවින් අප්පණා.

කාම - රූප - අරූප භූමීන්හි සත්ත්‍වයන් විසින් උපදවනු ලබන කුශල චිත්තවීථින්හි යෙදී සිටි එකඟබව **ලොකිය සමාධි** නම්.

කාම - රූප - අරූප භූමීන්හි සත්ත්‍වයන් විසින් ධ්‍යානලාභී ව එම පාදක කොට හෝ සම්මර්‍ශනය කොට උපදවන ආර්‍ය්‍යයමාර්‍ගයන්හි වූ එකඟ බව **ලොකුත්තර සමාධි නම්.**

චතුෂ්කනය විසින් ධ්‍යානය සතරකට බෙදුනු කල්හි එහි පළමුවන දෙවන ධ්‍යානචිත්තවීථින්හි ද, පංචකනය විසින් ධ්‍යානය පසකට බෙදුනු කල්හි එහි පළමුවන දෙවන තෙවන ධ්‍යානචිත්තවීථින්හි ද යෙදෙන එකඟ බව ප්‍රීති චෛතසිකය හා යෙදුනු බැවින් **සප්පීතිකසමාධි** නම්.

චතුෂ්කනය විසින් ධ්‍යානය සතරකට බෙදුනු කල්හි එහි තෙවන සතර වන ධ්‍යානචිත්තවිථින්හි ද, පංචකනය විසින් බෙදුනු කල්හි එහි සතරවන පස්වන ධ්‍යානචිත්තවීථින්හි ද යෙදෙන එකඟඛව ප්‍රීතිචෛතසිකය හා නො යෙදෙන බැවින් **නිප්පීතිකසමාධි** නම්.

මේ මෙසේ වුව ද සප්පීතික - නිප්පීතික සමාධීන්ගේ උපචාරය නානාවජ්ජනවීථියෙහි දි සප්පීතික ද නිප්පීතික ද වන්නේ ය. එකාවජ්ජන වීථි යෙහි ජවන් සිත පිළිබඳ වේදනාචෛතසිකය නො පෙරළෙන බැවින් ප්‍රථම - ද්විතීයද්ධ්‍යානයන්ගේ උපචාර සමාධිය සප්පීතික ම වේ. තෘතිය - චතුර්‍ත්‍ථ - පංචමද්ධ්‍යානයන්ගේ උපචාර සමාධිය නිප්පීතික ම වේ. **“සබ්බේ සම්පි ඣානානං නානාවජ්ජන වීථියං උපචාරසමාධි සියා සප්පීතිකො, සියා නිප්පීතිකො, එකාවජ්ජනවීථියම්පන ආදිතො දුකතිකජ්ඣානානං උපචාර සමාධි සප්පීතිකොව, ඉතරෙසං නිප්පීතිකොව, විසභාගවෙදනස්ස චිත්තස්ස ආසෙවනප්පච්චයතාභාවතො, එකවීථියං වෙදනාපරිවත්තානා භාවතො”** යනු ටීකා ය.

ධ්‍යානය සතරට බෙදන කල්හි එහි ප්‍රථම - ද්විතිය - තෘතීය ධ්‍යානවීථින් හි ද, පසට බෙදන කල්හි එහි ප්‍රථම - ද්වීතීය - තෘතීය - චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යාන වීථින්හි ද යෙදෙන එකඟබව සුබවේදනාසහගත බැවින් **සුඛසහගතසමාධි** නම්.

ධ්‍යානය සතරට බෙදන කල්හි චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානචිත්තවීථියෙහි ද, පසට බෙදන කල්හි පංචමද්ධ්‍යානචිත්තවීථියෙහි ද යෙදෙන එකඟ බව උපේක්‍ෂා වේදනාසහගත බැවින් **උපෙක්ඛාසහගතසමාධි** නම්. එහි ම උපචාර සමාධිය යට කී ලෙසින් සුඛවේදනාසහගත ද උපේක්‍ෂා වේදනාසහගත ද වේ. **‘එත්‍ථාපි වුත්තනයෙනෙව අත්ථො වෙදිතබබො’** යි කීයේ එහෙයිනි.

පිළිලැබූ පමණින් සිටියේ **හීනසමාධි** නම්. පළමු කොට ලැබූ හාපුරා කියා ලැබු සමාධිය අනාසෙවිත අබහුලීකෘත බැවින් හැම අතින් දූර්‍වල ය. එබැවින් හීන යි කියනු ලැබේ. තව ද සමාධිය උපදවන්නට, වඩන්නට, මහන්සි ගන්නා තැනේ දී ඡන්‍ද - චිත්ත - විරිය - වීමංසා යන මොවුහු ලාමක ව පැවැත්තෝ ද, එයින් ද සමාධි හීන වේ. එසේ ම මහත් පින් පල කැමැති ව පැවැත්තෝ ද හීන වේ. භව සම්පත්තිය පිණිස පැවැත්මෙන් හා ව්‍රතාද්ධ්‍යාසයාගේ වශයෙන් හෝ පැවැත්මෙන් ද හීන වේ.

වැඩියක් නො වැඩුනු වැඩි කලක් නො වැඩු, නො සෙවුනු සමාධිය, වැඩියක් ප්‍රගුණභාවයට නො පැමිණි බැවින් **මජ්ඣිමසමාධි** නම්. හීනප්පණීතසමාධීන්ගේ මැද සිටි බැවින් මජ්ඣිම යි කියනු ලැබේ. සමාධිය පිණිස වෑයම් කරණ වේලෙහි ඡන්‍ද - චිත්ත - විරිය - වීමංසා යන මොවුහු මධ්‍යම වූවාහු නම් සමාධිය ද, මජ්ඣිම වේ. ලෞකික අභිඥාවන් සපයනු පිණිස පැවැත්මෙන්, හුදෙක් අලෝභාද්ධ්‍යාසයාගේ වශයෙන් පැවැත්මෙන්, විවේකාද්ධ්‍යාසයාගේ වශයෙන් පැවැත්මෙන් මජ්ඣිම වේ.

මනා කොට පුහුණු කළ වසඟබවට පැමුණුනු සමාධිය **පණීත සමාධි** නම්. සමාධිය පිණිස වෑයම් කරණ වේලෙහි ඡන්‍ද - චිත්ත - විරිය වීමංසා යන මොවුහු ප්‍රණීත වූවාහු නම්, සමාධිය ප්‍රණීත වේ. විවේකය කැමැත්තෙන් ආර්‍ය්‍යභාවයෙහි සිටියහු විසින් වඩන ලද්දේ ද, පරහිතය පිණිස වඩන ලද්දේ ද, නිර්‍වාණාද්ධ්‍යාසයාගේ වශයෙන් පැවැත්තේ ද ප්‍රණීත වේ.

උපචාරසමාධිය හා ප්‍රථමද්ධ්‍යානසමාධිය විතර්‍ක - විචාරයන් හා යෙදී සිටුනා බැවින් **සවිතක්කසවිචාරසමාධි** නම්. ධ්‍යානය පසට බෙදීමෙහි දී ලැබෙන ද්විතීයද්ධ්‍යානසමාධිය විතර්‍කය නැත්තේ විචාරය ඇත්තේ **අවිතක්කවිචාරමත්තසමාධි** නම්. යම් යෝගාවචරයක් විතර්‍කයෙහි. පමණක් ම දොස් දැක විචාරයෙහි දොස් නො දන්නේ, හුදෙක් විතර්‍කප්‍රහාණය පමණක් කැමැත්තේ ප්‍රථමද්ධ්‍යානය ඉක්මවා යේ ද, ඔහු ලත් ඒ සමාධිය අවිතක්කවිචාරමත්තසමාධි නම් වේ.

ධ්‍යානය සතරට බෙදා ගත් කල්හි එය ද්විතීය - තෘතීය - චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යානයන් හි ද පසට බෙදා ගත් කල්හි එහි තෘතීය - චතුර්‍ත්‍ථ - පංචමද්ධ්‍යානයන්හි ද යෙදුනු එකඟබව විතක්කවිචාරරහිත බැවින් **අවිතක්කඅවිචාරසමාධි** නම්.

චතුෂ්කනයෙහිලා - ප්‍රථම - ද්විතීයද්ධ්‍යාන දෙක්හි ද පංචකනයෙහි ලා ප්‍රථම - ද්වීතීය තෘතීයද්ධ්‍යාන තුණෙහි ද යෙදුනු එකඟ බව **පීතිසහගතසමාධි** නම්.

චතුෂ්ක - පංචකනයෙහි ලා තෘතීය - චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යාන දෙක්හි යෙදුනු එකඟ බව සුඛවේදනාව හා යෙදුනු බැවින් **සුඛසහගතසමාධි** නම්.

චතුෂ්ක - පංචකනය දෙක්හි කෙළවර ලැබෙන සතරවන පස්වන ධ්‍යානයන් හා යෙදුනු එකඟබව උපේක්‍ෂවේදනාවෙන් යෙදුනු බැවින් **උපෙක්‍ෂාසහගතසමාධි** නම්. මේ දෙතැන්හි ම උපචාර සමාධිය ප්‍රීති - සුඛ දෙකින් ම හෝ යුක්ත වේ. උපේක්‍ෂාසහගත හෝ වේ.

උපචාරද්ධ්‍යානයෙන් යුත් සිතෙහි ලැබෙන එකඟබව කාමාවචර බැවින් **පරිත්තසමාධි** නම්. ප්‍රතිපක්‍ෂධර්‍මයන්ගෙන් කැඩුනු බැවින් ද අනුභාවය මද බැවින් ද පරික්ත යි කියනු ලැබේ.

රූපාවචර - අරූපාවචර කුශලචිත්තයන් හා එක් වූ එකග්ගතාව කෙලෙස් යට පත් කරණ බැවින්, මහත් ඵල බැවින් දීර්‍ඝසන්තාන බැවින් මහත් වූ හෝ උදාර වූ ඡන්දාදීන් කරණ කොට පිළිපන් බැවින් **මහග්ගතසමාධි** නම්.

ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගචිත්තවීථින්හි යෙදෙන එකග්ගතාව අරමුණු කිරීම් වශයෙනුදු ප්‍රමාණකරධර්‍මයක් මෙයට නැති බැවිනුදු **අප්පමාණසමාධි** නම්.

ධ්‍යාන වඩන්නහු විසින් පඨකවීසිණාදී වූ අරමුණක් ගෙණ කරන්නා වූ පළමුවන ධ්‍යානභාවනාවෙහි පටන් ඒ ඒ ධ්‍යානය පිළිබඳ උපචාරචිත්තය දක්වා පැවැති සමාධි භාවනාව පටිපදා නම් වේ. උපචාරය පටන් අර්‍පණාව දක්වා පැවැති ප්‍රඥාව අභිඤ්ඤා නම් වේ. නීවරණාදි විරෝධධර්‍මයන්ගේ පැවැත්ම බහුල බැවින් ඒ මේ ප්‍රතිපදාව ඇතැම් යෝගාවරයන්ට දුක්වන්නී ය. සේවනය පහසු නො වේ. අභිඥාව ද එකකුට ලැසි ය. මද ය. වහා නො පවතී. යමෙක් නො සැප වූ ආවාසාදිය සේවනය කෙරේ ද, ඔහුට ප්‍රතිපදාව දුක් වන්නී ය. අභිඥාව ලැසිව පවති. වහා නො පවති. තව ද කුදු මහත් පළිබෝධයන් සිඳ හැරීම් ආදී වූ පූර්‍වකෘත්‍යයන් නො සපයා භාවනාවෙහි යෙදුනහුට ප්‍රතිපදාව දුක් වන්නී ය. දශවිධ අර්‍පණ කෞශල්‍යයන් හා සපයන්නාහට අභිඥාව වහා නො වන්නී ය. තවද තෘෂ්ණාවෙන් මැඩුනහුට ප්‍රතිපදාව දුක් වන්නී ය. අවිද්‍යාවෙන් මැඩුනහුට අභිඥාව වහා සිදු නො වන්නී ය. යමෙක් පෙර බවයෙක සමථ භාවනා නො කෙළේ ද, ඔහුට ප්‍රතිපදාව දුක් වන්නී ය. යමෙක් විදර්‍ශනා භාවනා නො කෙළේ ද ඔහුට අභිඥාව වහා සිදු නො වන්නේ ය. දැඩි වූ කාමච්ඡන්දාදී වූ කෙලෙස් ඇති මෘදු වූ ශ්‍රද්ධාදිඉන්‍ද්‍රියයන් ඇත්තහුට ප්‍රතිපදාව දුක ය. අභිඥාව වහා නො වන්නී ය. ඒ හෙයින් යමෙක් දූඃඛප්‍රතිපත්තියෙන් ද, ලස් වූ අභිඥාවෙන් ද සමාධියට පැමිණෙන්නේ ද, ඔහුගේ ඒ සමාධිය **දුක්ඛාපටිපදාදන්‍ධාභිඤ්ඤා** නම්.

ප්‍රතිපදාව දුක් වන සැටි පෙර කීයේ ය. සැප වූ ආවාසාදිය සේවනය කිරීමෙන් ද අභිඥාව තියුණු වන්නී ය. දශවිධඅර්‍පණා කෞශල්‍යයන් සම්පාදනය කරන්නහුට ද අභිඥාව විශද වන්නී ය. අවිද්‍යාවත් නො මැඩුනහුගේ ද අභිඥාව ප්‍රකට වන්නී ය. යමෙක් පෙර බවයෙක විදර්‍ශනා භාවනා කෙළේ නම්, ඔහුට අභිඥාව තියුණු වන්නීය. තියුණු වූ ශ්‍රද්ධාදි ඉන්‍ද්‍රියයන් ඇත්තහුගේ ද අභිඥාව ආලොකවත් ය. එහෙයින් යමෙක් දුඃඛප්‍රතිපත්තියෙන් ද වහා සැපයෙන අභිඥාවෙන් ද සමාධියට පැමිණෙන්නේ ද, ඒ සමාධිය **දුක්ඛාපටිපදාඛිප්පාහිඤ්ඤ** නම්.

නීවරණාදි විරුද්ධධර්‍මයන්ගේ නො වීමෙන් ප්‍රතිපදාව සැපවන්නී ය. සේවනය පහසු වේ. සැප වූ ආවාසාදිය සේවනයෙන් ද ප්‍රතිපදාව පහසු වන්නී ය. සැප වන්නී ය. කුඩා පළිබෝධ සිඳ දැමීම ආදී වු පූර්‍වකෘත්‍යය සපයන්නාහට ද ප්‍රතිපදාව සැප වන්නී ය. තෘෂ්ණාවෙන් නො මැඩුනහුටත් ප්‍රතිපදාව සැප වන්නීය. යමෙක් පෙර බවයෙක සමථභාවනා කෙළේ නම්, ඔහුට ද ප්‍රතිපදාව සැප වේ. මද වූ කෙලෙස් ඇති මොළොක් වූ ශ්‍රද්ධා ඉන්‍ද්‍රියයන් ඇත්තහුට ද ප්‍රතිපදාව සැප වන්නී ය. මෙසේ සුබ ප්‍රතිපත්තියෙන් ද ලස් වූ අභිඥාවෙන් ද යමෙක් සමාධියට පැමිණෙන්නේ ද, ඔහුගේ ඒ සමාධිය **සුඛාපටිපදාදන්‍ධාභිඤ්ඤා** නම්.

සුඛප්‍රතිපත්තියෙන් ද වහා ලැබෙන අභිඥාවන්ගෙන් ද යුත් සමාධිය **සුඛාපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤා** නම්.

යම් සමාධියක් වශීභාවයට නො පමුණු වන ලද්දේ, මතු ධ්‍යානයන්ට උපකාර වන්නට නො පොහොසත් වේ ද, අල්පානුභාව ඇති බැවින් ඒ සමාධිය **පරිත්තපරිත්තාරම්මණ** නම්.

යම් සමාධියක් එකඟුලක් දෙයඟුලක් පමණ ද නො වැඩුනු කිසුණු අරමුණෙහි පැවැත්තේ ද, ඒ සමාධිය **පරිත්තඅප්පමාණාරම්මණ** නම්.

යම් සමාධියක් ප්‍රගුණ ද, මනා කොට වඩනා ලද්දේ ද, මතු ධ්‍යානයනට උපකාර වීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ වේ ද, ඒ සමාධිය **අප්පමාණපරිත්තාරම්මණ** නම්.

යම් සමාධියක් එකඟුලක් දෙයඟුලක් පමණක් වැඩුනු කිසුණු අරමුණෙහි පැවැත්තේ ද, ඒ සමාධිය **අප්පාමාණප්පණාරම්ණ** නම්.

මෙහි පළමුවන සිවුවන සමාධීන්ට කියන ලද ලක්‍ෂණ මිශ්‍ර වීමෙන් දෙවන තෙවන සමාධීන්ගේ ව්‍යමිශ්‍රකනය දන්නේ ය.

යටපත් කළ කාමච්ඡන්දාදීන් ඇති විතක්ක - විචාර - පීතී - සුඛ - සමාධි යන මොවුන්ගේ වශයෙන් අඞ්ග පසකින් යුත් ප්‍රථම ධ්‍යානය **පඨමජ්ඣානසමාධි** නම්.

සන්සිඳී ගිය විතක්ක - විචාර ඇති අඞ්ග තුණකින් යුත් ද්විතීය ධ්‍යානය **දුතියජ්ඣානසමාධි** නම්.

ප්‍රීතිය ඉක්මවා සිටි හෙවත් ප්‍රීතියෙන් ද තොර වූ පිළිකුල් කළ ප්‍රීතිය ඇති අඞ්ග දෙකකින් යුත් තෘතීයධ්‍යානය **තතියජ්ඣානසමාධි** නම්.

ප්‍රහීණ වූ සුඛවේදනා ඇති උපේක්‍ෂාවේදනාසමාධිහුගේ වශයෙන් දෙයඟක් ඇති චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යානය **චතුර්‍ත්‍ථජ්ඣානසමාධි** නම්.

ප්‍රථමද්ධ්‍යානලාභීයෝගාවචරයා හට කාමාස්වාද හේතුවෙන් වස්තුකාම ක්ලේශකාමාලම්බන ඇති සංඥාමනස්කාරයෝ, ජවනාවර්‍ජනයෝ වෙත් නම් ඔහුගේ ධ්‍යානප්‍රඥාව හානභාගිනී නම් වූවා. ඒ මේ හානභාගිනී ප්‍රඥාව හා යෙදුනු සමාධිය **හානභාගිය** නම්. ඒ ඒ ධ්‍යානයට විරුද්ධ වූ නීවරණ විතක්ක-විචාරාදීන්ගේ පැවැත්මේ හේතුවෙන් මොහුගේ හානභාගීය භාවය වන්නේ ය. පිරිහීම සෙවුනේ හෝ පිරිහීම මොහුට ඇත්තේ හෝ හානභාගීය නම්. කිලෙස සමුදාචාර - අසප්පායකිරියා අනනුයෝග යන කරුණු තුණ නිසා පිරිහෙන්නේ ය. එහිදු කම්මාරාමතා - භස්සාරාමතා නිද්දාරාමතා - සඞ්ගණිකාරාමතා යන මෙහි එක්වන් යෙදීමෙන් ක්ලේශසමුදාචාරය හේතුකොට වහා පිරිහෙයි. අසත්ප්‍රායක්‍රියාවෙන් පිරිහෙන්නේ ලැසි ව පිරිහෙයි. ගිලන්බව - සිවුපසයෙහි විකලබව යනාදී වූ පළිබෝධයන් හේතු කොට නිතර ධ්‍යානයට නො පැමිණෙන්නේ ය. නිතර නො යෙදී මෙන් පිරිහෙන්නේ ද, ලැසි ව පිරිහෙයි. මෙහිලා කියන ලද්දේ පිරිහීමේ බලවත් කාරණ ය යි. ක්ලේශසමුදාචාරයය ඒ. ක්ලේශසමුදාචාරය ප්‍රථම ධ්‍යානයාගේ පිරිහීමේ බලවත් කාරණය වේ. අනික් ද්විතීය ධ්‍යානාදියෙන් පිරිමහන්නේ යට යට ධ්‍යානයන් පැතීමෙනි.

ප්‍රථමද්ධ්‍යානලාභියෝගාවචර තෙමේ ඒ ධ්‍යානයට සුදුසු වූ සිහිය පිහිටුවාලයි නම්, ඒ ධ්‍යානප්‍රඥාව ස්ථිතිහාගිනීප්‍රඥා නම් වා. ඒ මේ ස්ථිතිහාහිනීප්‍රඥාව හා යෙදුනු සමාධිය **ඨිතිභාගීය** නම්. මොහුගේ ස්ථිතිභාගිය භාවය එයට සුදුසු වූ සිහිය පිහිටීමෙන් වන්නේ ය. බලපොරොත්තුව නො හැරීමෙන් පැවැත්ම සෙවුනේ නු යි ඨිතිහාගීය නම්.

විතර්‍කරහිත වූ ද්විතීයද්ධ්‍යානය කෙසේ උපදවන්නෙම් දෝ යි අවිතක්කාරම්මණ වූ සංඥාමනස්කාරයෝ, ජවනාවර්‍ජනයෝ වෙත් නම්, ඒ ධ්‍යානප්‍රඥාව මතු ධ්‍යාන ලැබීමට ආසන්නකාරණ වන බැවින් විශේෂ භාගිනීප්‍රඥා නම් වා. ඒ මේ විශේෂභාගිනීප්‍රඥාව හා යෙදුනු සමාධිය **විසේසභාගීය** නම්. මෙහි විශේෂභාගීයභාවය වන්නේ ධ්‍යානයන් මත්තෙහි මගපල ලැබීම් වශයෙනි. ‍

ප්‍රථමධ්‍යානලාභියෝගාවචරයාගේ සත්‍ය ප්‍රතිවේධය සහගියා වූ සංඥාමනස්කාරයෝ බලවත් විදර්‍ශනාව හා යුක්ත වූවාහු නම්, ඒ ධ්‍යානප්‍රඥාව. නිර්‍වෙධභාගිනිප්‍රඥා නම් වා. ඒ මේ නිර්‍වෙධභාගිනීප්‍රඥාව හා යෙදුනු සමාධිය **නිබ්බෙධභාගීය** නම්. මෙහි නිබ්බේධභාගිය භාවය වන්නේ විදර්‍ශනාලම්බන වූ සංඥාමනස්කාරයන්ගේ සමුදාචාර වශයෙනි.

ධ්‍යානචිත්තවීථියෙහි උපචාර නමින් ලකුණු වන ධ්‍යානචිත්තය හා යෙදී සිටි එකඟබව **කාමාවචරසමාධි** නම්.

රූපාවචරධ්‍යානචිත්තය හා යෙදී සිටි එකඟබව **රූපාවාචරසමාධි** නම්. අරූපාවචරධ්‍යානයෙහි වූ එකඟබව **අරූපාවචරසමාධි** නම්.

ලෝකෝත්තරධ්‍යානචිත්තයෙහි යෙදුන එකඟබව **අපරියාපන්නසමාධි** නම්. මේ සමාධිය ලෝකයට ඇතුළත් නො වන බැවින් මෙ නමින් හඳුන්වනු ලැබේ. කාමාවචර - රූපාවචර - අරූපාවචර සමාධි, ත්‍රෛභූමකව්‍රත්තයෙහි ඇතුළත් වන බැවින් **පරියාපන්න** නමින් හඳුන්වත්.

කත්තුකම්‍යතාකුසලච්ඡන්‍දය අධිපති කොට ලැබූ එකඟබව **ඡන්‍දසමාධි** නම්.

වීර්‍ය්‍යය අධිපති කොට ලැබූ එකඟබව **විරියසමාධි** නම්. යම් මහණෙක් වීර්‍ය්‍යය අධිපති කොට, ධුර කොට, දෙටු කොට යම් සමාධියක් සිතෙහි එකගබවක් ලබා ද ඒ ය විරියසමාධි.

සිත අධිපති කොට ලැබූ එකඟබව **චිත්තසමාධි** නම්. මහණ තෙමේ සිත අධිපති කොට, පෙරටු කොට, දෙටු කොට යම් සමාධියක්, සිතෙහි එකඟබවක් ලබා ද ඒ ය චිත්ත සමාධි.

ප්‍රඥාව අධිපති කොට ලැබූ එකඟ බව **වීමංසාසමාධි** නම්. යම් සමාධියක්, සිතෙහි එකඟබවක් ප්‍රඥාව අධිපති කොට, පෙරටු කොට, දෙටු කොට ලබා ද ඒ ය වීමංසාසමාධි.

ධ්‍යානය පසක් කොට බෙදීමෙහි දි චතුක්කනය විසින් දැක් වූ ප්‍රභේදයහි යම් ද්වීතියධ්‍යානයක් වී ද, ඒ ධ්‍යානය විතර්‍කමාත්‍රයක් ඉක්මවීමෙන් තෘතීයධ්‍යාන නම් වේ. විතක්කවිචාර දෙදෙනා ගේ ඉක්මීමෙන් තෘතීයධ්‍යාන නම් වේ. මෙසේ එය දෙකක් කොට වෙන් කිරීමෙන් ධ්‍යානය පහට බෙදා ගත යුතු ය. මෙසේ බෙදුනු ඒ ධ්‍යාන පසට අඞ්ග වූ විතර්‍කාදී වූ පස සමාධි පසෙක් වේ. පංචජ්ඣානඞ්ග වශයෙන් සමාධියගේ පංචවිධ භාවය දන්නේ ය. මෙහි ලා විතර කැමැත්තහුට පටිසම්භිදාමග්ගපාළිය බැලිය හැකි ය.

සමාධිසංකිලෙසය = කුසල් සිතෙහි එකඟබව කෙලෙසීම සමාධිසංකිලේස නම්. වැඩියක් පුරුදු නො කළා වූත් නො වැඩුත් ප්‍රථම ධ්‍යානාදියෙන් නැගි සිටී කම්සැප විෂය කොට ඇති සංඥාමනස්කාරයගේ, ජවනාවර්‍ජනයන්ගේ පැවැත්මය ඒ. ඒ හේතුවෙන් ධ්‍යානය පිරිහේ. ධ්‍යානය කිලිටි වේ.

සමාධිවොදානය = කුසල් සිතෙහි වූ එකඟබවෙහි පිරිසිදුවීම සමාධිවෝදාන නම්. ප්‍රථමධ්‍යානාදියෙන් නැගී සිට ද්විතීයද්ධ්‍යානාදීන් කෙසේ උපදවන්නෙම් දැ යි යන යෝගාවචරයා පිළිබඳ සංඥාදෝමනස්කාරයන්ගේ, ජවනාවර්‍ජනයන්ගේ පැවැත්ම ය ඒ. ඉදිරියෙහි විශේෂාධිගමයට හේතු වූ ධර්‍ම යි. කෙලෙසීම නම් හානභාගීයධර්‍ම යි. පිරිසිදුවීම නම් විශේෂ හානභාගියධම්ම යි.

සමාධිභාවනාව = ලොකිය - ලොකුත්තර විසින් බෙදුනු සමාධියෙහි වැඩීම, සමාධිභාවනා නම්. එහි සුපරිශුද්ධශීලයෙහි පිහිටියහු විසින් පළිබෝධයන් සිඳ කමටහන් දෙන කළණමිතුරු ඇදුරකු වෙත ගොස් සම සතළිස් කමටහන් අතුරෙහි තම සිරිතට සුදුසු වූ එක්තරා කමටහනක් ගෙණ සමාධිය වැඩීමට නො සුදුසු වූ තැන් හැර පසඟින් යුත් වෙහෙරෙක වසමින් දික් වූ හිසක් ඈ කුඩා පළිබෝධයන් ද සිඳ දමා භාවනාක්‍රමය නො පිරිහෙලා වැඩිය යුතු ය. මේ මෙහි ඉතා කෙටි කතා ය. විතරකතා විශුද්ධිමාර්‍ගයන් උගත හැකි ය.

ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගසම්ප්‍රයුක්ත වූ සමාධිය ලෝකුත්තර නම්. ඒ වඩනා සැටි ප්‍රඥාවනාවෙහි ඇතුළත් කරණ ලද්දේ ප්‍රඥාව වැඩු කල්හි වඩනා ලද්දේ ම වේ. එහෙයින් ඒ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගසමාධිය මෙසේ වැඩිය යුතු ය යි වෙන් කොට දැක්මෙක් මෙහි නො වන්නේ ය.

සමාධිආනිසංසය = ක්‍රමානුකූල ව වැඩුනු සමාධියෙහි අනුසස් පසෙක් වේ. රහත් කෙනෙක් යම් සමාපත්තියට සමවැද එකඟ වූ සිතින් “සැපසේ දවස් යවම්හ” යි යම් සමාධියක් වඩත් ද, රහතුන් වහන්සේගේ ඒ අර්‍පණා සමාධිය මෙලොව සැප විහරණය අනුසස් කොට සිටියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ද එය මෙසේ වදාළ සේක. “**න ඛො පනෙතෙ, චුන්ද, අරියස්ස විනයෙ සල්ලෙඛා වුච්චන්ති දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරා පනෙතෙ අරියස්ස විනයෙ වුච්චන්ති**” යි. චුන්ද! මේ බාහිර භාවනාවෙන් උපදවන ලද ධ්‍යානධර්‍මයෝ සිත එකඟකිරීම් මාත්‍රයක් කරන්නාහු මුත් ආර්‍ය්‍යයධර්‍මය ලෙස, ආර්‍ය්‍යය ශාසනයෙහි කෙලෙස් නසන්නන් ලෙස නො පිළිගැණෙති, යනු එහි කෙටි අදහස ය. මේ ශාසනයෙහි අවිහිංසාදීහු ද ලෝකෝත්තර ධර්‍මයන්ට වන බැවින් කෙලෙස් නසන ප්‍රතිපදා යි කියනු ලැබෙත්. එහෙත් මෙහි සිතෙහි එකඟබව පමණක් කරණ ධ්‍යානධර්‍ම, සල්ලේඛප්‍රතිපදා යි නො කියැ වේ.

සමාපත්තියෙන් නැගී සිට “සන්හුන් සිතින් විදර්‍ශනා කරම්හ” යි සිත මෙහෙයන්නවුන්ගේ ධ්‍යානය විදර්‍ශනාවට ආසන්නකාරණ බැවින් අර්‍පණා සමාධියත්, තෘෂ්ණාසංක්ලේශාදීයෙන් කිලිටි වූ බැවින් ඉතා ගැහැට ඇති සසරෙහි අර්‍ත්‍ථප්‍රතිලාභයට යෝග්‍ය වූ එයට රුකුල් දෙන්නා වූ උපචාර සමාධියත් විදසුන් වැඩීම අනුසස් කොට සිටියේ ය. එහෙයින් වදාළ සේක. මෙය **“සමාධිං භික්ඛවෙ! භාවෙථ, සමාහිතො භික්ඛවෙ! භික්ඛු යථාභූතං පජානාති”** යි.

යම් කෙනෙක් අට සමවත් උපදවා අභිඥාපාදකද්ධ්‍යානයට සම වැද, සමවතින් නැගිට **“එකොපි හුත්‍වා බහුධා හොති”** යන ඈ ලෙසින් කියූ ක්‍රම ඇති අභිඥාවන් පතමින් අට සමවත් උපදවද්ද, ඔවුන්ට අභිඥාලාභයට සුදුසු වූ පූර්‍වහේතුව ඇති කල්හි ඒ සමවත්, අභිඥාවට ආසන්න කාරණ බැවින් අර්‍පණාසමාධිය පංචභිඥා අනුසස් කොට සිටියේ ය. **“සො යස්ස යස්ස අහිඤ්ඤා සච්ඡිකරණි යස්සධම්මස්ස චිත්තං අහිනින්නාමෙති අභිඤ්ඤං සච්ඡිකිරියාය. තත්‍ර තත්‍රෙව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සතිසති ආයතනෙ”** එහි ලා වදාළ සේක.

යම් කෙනෙක් නො පිරිහුනු ධ්‍යාන ඇත්තෝ බ්‍රහ්මලෝකයෙකි උපදිම්හ යි බ්‍රහ්මලෝකයෙහි ඉපැත්ම පතමින් හෝ නො පතමින් ධ්‍යාන භාවනා කෙරෙත් ද, ඔවුන්ට බ්‍රමලෝකයෙහි ඉපැදීම එළවන බැවින් ඒ මේ අර්‍පණාසමාධිය භවවිශේෂය එළවීම අනුසස් කොට සිටියේ ය. **“පඨමං ඣානං පරිත්තං භාවෙත්‍වා කත්‍ථ උප්පජ්ජති? බ්‍රහ්මපාරිසජ්ජා නං දෙවානං සහව්‍යතං උප්පජ්ජන්ති”** යනු වදාළෝ එහෙයිනි. උපචාර සමාධිය ද කාමාවචර සුගතිභවවිශේෂය එළවන්නේ ය.

යම් කිසි ආර්‍ය්‍යය කෙනෙක් අෂ්ටසමාපත්ති උපදවා නිරෝධසමාපත්තියට සමවැද සත් දවසක් සිතින් තොර ව හිද මෙලොවෙහි දී ම චිත්ත නිරෝධසඞ්ඛ්‍යාතනිර්‍වාණයට පැමිණ සැපසේ වාසය කරම්හ යි සමාධි භාවනා කරත් ද, ඔවුන්ගේ අර්‍පණා සමාධිය නිරෝධසමාපත්තිය අනුසස් කොට සිටියේ ය. “**සොළසහි ඤාණචරියාහි නවහි සමාධිචරියාහි වසී භාවතො පඤ්ඤානිරොධසමාපත්තියා ඤාණං”** යනු දේශනා ය.

එදවස ආලාරකාලාම තවුස්හට පුක්කුස නම් මල්‍යරාජපුත්‍ර තෙමේ ශ්‍රාවක වීය. ඔහු දිනක් කුසිනාරා නුවරින් පාවා නුවරට යනු පිණිස මගට බැස්සේ ය. ඒ වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ මඟ අසල ගසක්මුල වැඩහුන් සේක. පුක්කුස තෙමේ උන්වහන්සේ දැක වෙත ගොස් වැඳ “ස්වාමීනි! පැවිද්දන්ගේ ශාන්තවිහරණය මහත් පුදුම එකෙක, අරුම එකෙක, ස්වාමීනි! දවසක් දාවල ආලාරකාලාම තෙමේ මග බැස යන්නේ මගින් ටිකක් ඈත් ව ගසක් මුල හිද ගත්තේ ය, ඒ වේලෙහි ගැල් බොහෝ ගණනක් ඒ ලඟින් ඔහු පසු කොට ගියේ ය, ගැල් පස්සෙහි ආ එක් මිනිසෙක් ආලාරකාලාමයා දැක ලඟට ගොස් “ස්වාමීනි! දැන් මෙතැනින් ගිය ගැල් ඔබවහන්සේ දුටු වහු දැ?” යි ඇසී ය, ආලාර, නො දිටිමි, යි කී ය, “ගැල් හඬ ඇසුනේ දැ?” යි ඇසූවිට එයට ද ඔහු “නැතැ” යි කී ය, ඔහු එවිට “නිදි ගත්තහු දැ?” යි ඇසි ය, එයට ද “නැතැ” යි කී ය, “ස්වාමිනි! සිහි කල්පනා ඇති ව සිටියහු දැ?” යි ඇසී ය. “ඔව්, සිහිකල්පනා ඇති ව සිටියෙමි” යි ආලාර කී ය. එවිට ඒ මගියා “ස්වාමිනි! මහපුදුමයක මහ අරුමයෙක, නො නිදාත් සිහි කල්පනා ඇති වත් විසූ ඔබවහන්සේ මෙ තැනින් ගිය ගැල් නො දැක්කහු ය, ගැල් යන හඬත් නො ඇසූ වහු ය. එහෙත් ඔබවහන්සේ ගේ සිවුර දුවිල්ලෙන් ගැවසී ගෙණ තිබේ ය” යි කීයේ ය, “ඔව්, උපාසක! ඒ එසේ ය, සිවුරෙහි සැමතැන දුවිලි” යි ආලාර කී විට මගියාහට “මහපුදුමයෙක, මහඅරුමයෙක, පැවිද්දන්ගේ මේ ශාන්ත විහරණය, නො නිදා සිහි කල්පනා ඇති ව සිටිය ද ම තැනින් ගිය ඒ ගැල් නො දක්නා ලද්දේ ය, ගැල් යන හඬ වත් නො අසනා ලද්දේ ය” යි අදහසෙක් උපන. ආලාරයා කෙරෙහි පහන් වූ ඔහු, ඔහුට පවසා එතැනින් නික්ම ගියේ ය” යි කීයේ ය.

එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “පුක්කුස! පිළිතුරු කියව, එකෙක් නො නිදා සිහි ඇති ව ම සිට ලඟ යන ගැල් නො දන්නේ ය, ගැල් යන හඬ නො අසන්නේ ය, එකක් නො නිදා සිහි ඇති ව ම සිට මහත් සේ විදුලි ගසමින් ගොරව ගොරවා වස්නා කල්හි පවත්නා ‍හෙණහඩ, මෙඝගර්‍ජනා නො දකින්නේ ය, නො අසන්නේ ය, පුක්කුස! ඒ කිමැ යි සිතන්නෙහි ද? ඒ දෙකින් කවර එකෙක් දුෂ්කර වන්නේ ද? වනු අපහසු දැ?” යි වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! යමෙක් නො නිදා සිහිකල්පනා ඇති ව ම සිට විදුලි කොටන ගොරවන හඬ නො අසා නම් එය ම අපහසු ය” යි පුක්කුස කී විට බුදුරජානන් වහන්සේ “පුක්කුස! පසු ගියදා මා ආතුමා නුවර කමතක ඉදි කළ පැල්පතෙක වසද්දී, දවසක් විදුලි කොටමින් ගොරව ගොරවා මහත් සේ වසින්නට වන, එදා ඒ අසල කුඹුරෙක සී සාමින් සිටි සොහොයුරු ගොවියෝ දෙදෙනෙක් හා ගොන්නු සතරදෙනෙක් හෙණ වැදී මිය ගියහ, ඒ වේලෙහි ආතුමාවෙහි සිටි තාක් මිනිස්සු එතැනට රැස් වුහ, මම ද පැල්පතෙන් දොරට බැස මිදුලෙහි එහා මෙහා ඇවිදිමින් සිටියෙමි,

එකල්හි මිනිහෙක් මා වෙත පැමිණ වැඳ පසෙක සිටියේ ය, මම ඔහුගෙන් “මෙතෙක් දෙනා පැමිණියෝ කුමකට දැ?” යි ඇසීමි, “ස්වාමීනි! දැන් පිපිරූ හෙණය වැදී ගොවියෝ දෙදෙනෙක්, ගොන්නු සතර දෙනෙක් අතැන මැරී වැටී සිටිත්, මහාජනයා රැස්ව සිටිනු ඒ බලනු සඳහා ය” යි කියා නැවතත් ඒ මිනිසා “ස්වාමීනි! ඔබවහන්සේ ඒ වේලෙහි කො තැනක වැඩ සිටියහු දැ?” යි ඇසී ය. මා ඔහුට “මම මෙහි හුන්නෙමි. කො තැනකත් නො ගියෙමි” යි කී විට “ඇයි, ස්වාමීනි! හෙණ හඩ නො ඇසූ වහු ද? ගොරව ගොරවා වසිනු නො දුටු වහු දැ?” යි ඔහු පුදුමයෙන් ඇසූහ. එවිට “මට වැස්සක් ගැන හෙණ අඬක් ගැන දැනුමක් නො වී ය” යි මම කීමි. “ස්වාමීනි! එසේ නම් බුදුරජානන් වහන්සේ නිදිගත් සේක් දැ?” යි ඇසී ය. මම “නැතැ” යි කීමි. “එසේ නම් සිහිකල්පනා නැති ව සිටියෝ දැ?” යි ඇසී ය. මම එයට ද “නැතැ” යි කීමි. “ස්වාමීනි! බුදුරජානන් වහන්සේට නො නිදා සිහි කල්පනා ඇති ව සිටත් මේ මහවැස්ස නො පෙණුනේ ය. හෙණ පිපුරුම් නො ඇසුනේ ය. ඒ පුදුමැ” යි ඔහු කී විට “ඔව්, උපාසක!’ ඒ එසේ ය. මා වසිනු නො දැක්කේ ය. හෙණ ගසනු මට නො ඇසුනේ ය” යි මම කීමි. එකල්හි ඒ මිනිසාට “පැවිද්දෝ මෙසේ මහත් ශාන්ත විහරණයෙන් කල් යවති. එය මහත් පුදුමැ” යි සිත් විය. ඔහු මා කෙරෙහි පැහැද වැඳ පැදකුණු කොට පිටත් ව ගියේ ය” යි වදාළ සේක. මෙසේ සමාධිය දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාදී වූ අනුසස් පසක් ඇත්තේ වේ.

කරුණු මෙසේ බැවින් නුවණැති යෝගාවචර තෙමේ නොයෙක් අනුසස් ඇති රාගාදී වූ කෙලෙස්මල සෝදා හරින්නා වූ සමාධිභාවනා වෙහි නො පමා වන්නේ ය. ඒ මෙසේ කීහ.

“තස්මා නෙකානිසංසම්හි කිලෙසමලධොවනෙ,

සමාධිභාවනායොගෙ නප්පමජ්ජ්‍යෙ පණ්ඩිතො”

ගාථාවෙහි ආ **‘සමාධිනා’** යන්නෙන් අෂ්ටසමාපත්තිය ගැණේ.

ධම්මවිනිච්ඡයෙන ච = ධර්‍මවිනිශ්චයෙන් ද විදර්‍ශනා ප්‍රඥාවෙන් ද.

විදර්‍ශනා ප්‍රඥාව ධර්‍මවිනිශ්චය නම්. “මේ කටයුතු ය. මේ නොකට යුතු ය, මේ සදොස් ය. යුතුකම් මේ ය, මේ යුතුකම නො වේ” යන ඈ ලෙසින් කරුණු නො කරුණු දැනීම ලකුණු කොට ඇති බැවින් විදර්‍ශනා ප්‍රඥාව ධම්මවිනිච්ඡය නාමයෙන් හැඳින් වේ.

සම්පන්නවිජ්ජාචරණා = සම්පූර්‍ණ වූ විද්‍යාචරණ ඇති ව.

විජ්ජා නම් නුවණ ය. “**වින්‍දති ජානාතීති = විජ්ජා, විදිතං කරෝතීති = විජ්ජා, වින්‍දියං වින්‍දතීති = විජ්ජා, (යථාවතො උපලබ්භතීති අත්‍ථො) අත්තනො වා පටිපක්ඛස්ස විජ්ඣනට්ඨෙන = විජ්ජා, (තමොක්ඛන්‍ධාදිකස්ස විදාලනට්ඨෙනාති අත්‍ථො) තතො එව අත්තනො විසයස්ස විදිතකරණට්ඨෙනාපි = විජ්ජා”** යනු නිරුක්ති යි.

මෙසේ පොදුවේ විජ්ජා නම් නුවණැ යි කීයේ ද මෙහි මෙයින් ත්‍රිවිද්‍යා දී හා අෂ්ටවිද්‍යා ගැණෙති. මෙ කී විද්‍යාවෝ තම තමන් විසින් නැසිය යුතු වූ, කෙලෙස් නසමින් තම තමන් විසින් දත යුතු වූ, ප්‍රකට කළයුතු වූ අනිත්‍ය දුක්ඛ - අනාත්මධර්‍මයන් දැන ගන්නෝ ය. ප්‍රකට කරන්නෝ ය. නිවන් රස තතු පරිදි විඳ ගන්නෝ ය. තමන්ට පටහැනි ව සිටි අවිද්‍යාන්‍ධකාරය පළා ලන්නෝ ය.

‘පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඤාණං = විජ්ජා’ පෙර විසූ ස්කන්‍ධපරම්පරාව සිහිපත් කිරීමෙහි පැවැති නුවණ විද්‍යා නම්. අනතුරු ව ඉක්ම ගිය භවය පටන් ඒ ඒ භවයෙහි විසූ අනුභව කළ ස්කන්‍ධපරම්පරාව යම්, සිහියකින් සිහි පත් කෙරේ ද, ඒ සිහිය **පුබ්බේ නිවාසානුස්සති** නම්. ඒ සිහිය හා හැනී සිටි එක් ව යෙදුනා වූ නුවණ **පුබ්බේනිවාසානුස්සති** **ඤාණ** නම්, එය උපදනේ පෙර විසූ කඳපිළිවළ වසා සිටි අවිද්‍යාන්‍ධකාරය නසා පූර්‍වෙනිවාසය සිහිපත් කරවමිනි. එහෙයින් ඒ විද්‍යා යි කියනු ලැබේ.

පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ සිහි පත් කිරීම ස්කන්‍ධපටිපාටියෙන් හෝ චුතිපටිසන්‍ධි වශයෙන් හෝ වන්නේ ය. මෙසේ වනු ශ්‍රාවකයන් ගේ වශයෙනි. බුදුරජුන්ගේ වශයෙන් නො වේ. බුදුරජුනට ස්කන්‍ධ පටිපාටී කෘත්‍යයෙක් නැත්තේ ය. චුතිප්‍රතිසන්‍ධිවශයෙන් එක් අත් බවකින් අන් අත් බවකට යෑමෙක් ද නැත. උන්වහන්සේලා නොයෙක් කප් කෙළගණන් අතුරෙහි යට හෝ උඩ යම් යම් තැනක් සිහි පත් කරණු කැමැත්තෝ ද ඒ ඒ තැන් උන්වහන්සේලාට හස්තාමලකයක් සේ ප්‍රකට වන්නේ ය. පැහැදිලි වන්නේ ය, අතරතුර කිසිත් ජාතියක, භවයෙක උන්වහන්සේලාගේ නුවණ නො ගැටෙන්නේ ය. නො පැකිළෙන්නේ ය. තමන් කැමැති තැන ම නුවණින් අල්ලා ගන්නෝය උන්වහන්සේලා.

තිර්‍ත්‍ථක - ප්‍රකෘතිශ්‍රාවක - මහාශ්‍රාවක - අග්‍රශ්‍රාවක - ප්‍රත්‍යෙක බුද්ධ - සර්‍වඥබුද්ධ යි පූර්‍වෙනිවාසය සිහි පත් කරන්නෝ සදෙනෙකි.

මෙහි තීර්‍ත්‍ථක නම්, කර්‍මවාදී ක්‍රියාවාදීහු ය. ඔවුනට සතළිස් කපෙක් ම වැටහෙන්නේ ය. නුවණ දුර්‍වල බැවිනි. ප්‍රකෘති‍‍ශ්‍රාවකයනට කප් එක් දහස් එක් සියයක් වැටහේ. අසූ මහා ශ්‍රාවකයනට කල්පලක්‍ෂයක් වැටහේ. අග්‍රශ්‍රාවකයනට එකාසඞ්ඛ්‍යකල්පලක්‍ෂයක් වැටහේ. ප්‍රත්‍යෙක බුද්ධයනට දෙයාසඞ්ඛ්‍යකල්පලක්‍ෂයක් වේ. සර්‍වඥ බුද්ධයනට පරිච්ඡෙදයෙක් නැත්තේ ය. (විතර කැමැත්නන්ට විශුද්ධි මාර්‍ගය විතර කියන්නේය.)

මෙහි ලා තීර්‍ත්‍ථකයන්ගේ දර්‍ශනය කණමැදිරි එලියක් සේ ය. ප්‍රකෘතිශ්‍රාවකයන්ගේ දර්‍ශනය තෙල් පාන් එලියක් සේ ය. මහාශ්‍රාවකයන්ගේ දර්‍ශනය පන්දම් එලියක් සේ ය. අග්‍රශ්‍රාවකයන්ගේ දර්‍ශනය පාන්තරු එලියක් සේ ය. ප්‍රත්‍යෙකබුද්ධයන්ගේ දර්‍ශනය හඳපාන් එලියක් සේ ය. සර්‍වඥබුද්ධයන්ගේ දර්‍ශනය දහස් රසින් හෙබි මැදී දවල් පායා සිටි සරත් හිරු මඩලක් සේ ය.

තීර්‍ත්‍ථකයන් පිළිබඳ පුබ්බේනිවාසානුස්සතිය අන්‍ධයන්ගේ සැර යටි කොණ අල්ලා ගෙණ යෑමක් සේ ය. එසේ කීයේ අන්‍ධයනට සැරයටි කොණ අත හැරී යනු බැරි සේ තීර්‍ත්‍ථකයන් ස්කන්‍ධ පටිපාටිය හැරදමා අභිමත තැනක් සිහිපත් කිරීමෙහි අපොහොසත් බැවිනි. ප්‍රකෘතිශ්‍රාවකයන් පිළිබඳ වූවා, කුඩා ගඟක් එතෙර කරන්නට ඒ මත්තෙහි ලූ හෙයක යෑමක් සේ ය. මහා ශ්‍රාවකයන් පිළිබඳ වූවා සතර පස් දෙනෙකුට යාහැකි සේ කළ පුවරුහෙයක යන ගමනක් සේ ය. අග්‍රශ්‍රාවකයන් පිළිබඳ වුවා ගැල්රිය යෑ හැකි සේ කළ හෙයකින් යෑමක් සේ ය. ප්‍රත්‍යෙකබුද්ධයන් පිළිබද වූවා බොහෝ මිනිසුන්ගේ පාගමනට සුදුසු සේ කළ මහමගෙක යෑමක් සේ ය. සර්‍වඥබුද්ධයන් පිළිබද වූවා බොහෝ ගැල්රිය ඈතට යෑ හැකි සේ කළ මහාසකටමාර්‍ගයෙක යෑමක් සේ ය.

පුබ්බෙනිවාසය සිහියට නගන්නා වූ බුදුරජානන් වහන්සේ ප්‍රතිසන්‍ධිය මුල් කොට චුතිය කෙළවර කොට ඇති එක් ස්කන්‍ධ පරම්පරාවක, ස්කන්‍ධපරම්පරා දෙකක, තුණක යන ඈ ලෙසින් අත් බව් ලක්‍ෂගණන්ද, නස්නා හටගන්නා නොයෙක් කල්පයන් ද නස්නා අසවල් කල්පයෙහි අසවල් අත්බවෙහි මෙබඳු නම් ඇත්තෙම් මෙබඳු ගෝත්‍ර ඇතම් වීමි යි යන ඈ ලෙසින් නන් වැදෑරුම් වූ පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ සිහි පත් කරණ සේකැ යි දත යුතු ය.

‘සත්තානං චුතූපපාතෙ ඤාණං = විජ්ජා’ සත්ත්‍වයන්ගේ චුතිය හා උත්පත්තිය දැන ගන්නා නුවණ විද්‍යා නම්. සත්ත්‍වයන් ඒ ඒ භවයෙන් ගිලිහී යෑම හා ඒ ඒ භවයෙහි ඉපැදීම **චුතූපපාත** නම්. ඒ මේ චුති - උත්පත්ති දෙක පිළිබඳ පැවැති දහම් දැන ගන්නා නුවණ **චුතූපපාතඤාණ** නම්. ඒ උපදනේ චුතිපටිසන්‍ධි දෙක වසා සිටි මොහඳුර නසා එදෙක ප්‍රකට කරමිනි. එහෙයින් ඒ විද්‍යා යි කියනු ලැබේ. ඇතැම් තැන මේ දිබ්බචක්ඛුඤාණ යි ආයේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ සත්ත්‍වයන්ගේ චුති - උත්පත්ති දන්නා සේක් දෙවියන්ගේ ප්‍රසාදචක්ෂූස හා සම වූ මිනිස් ඇස ඉක්මවා සිටි පිරිසිදු ඇසින් මැරෙන - උපදින - උස් - පහත් - පැහැති - නො පැහැති - දුප්පත් - පොහොසත් - කළ කම් අනුවගිය සතුන් - “මේ සත්ත්‍වයෝ කයින් - කටින් - සිතින් දුසිරිත් කළෝ, ආර්‍ය්‍යයයනට ගැරහූවෝ, මිසදිටු ගත්තෝ මරණින් මතු නිරයෙහි උපන්නෝ ය. මේ සත්ත්‍වයෝ කයින් - කටින් - සිතින් සුසිරිත් කළෝ, ආර්‍ය්‍යයනට නො ගැරහූවෝ, සම්දිටු ගත්තෝ මරණින් මතු ස්වර්‍ගයෙහි උපන්නෝ ය” යන ඈ ලෙසින් දන්නා සේක.

‘ආසවානං ඛයෙ ඤාණං = විජ්ජා’ ආස්‍රවයන් ක්‍ෂය කිරීමෙහි සහමුලින් ගෙවාලීමෙහි නුවණ විද්‍යා නම්. කාම - භව - දිට්ඨි - අවිජ්ජා ය ආස්‍රව. මොවුන් නැසීම වැනසීම (අර්‍හන්මාර්‍ගය) **ආසවක්ඛය** නම්. ඇතැම් තැන ආස්‍රවයන්ගේ ප්‍රහාණය, අත්ත්‍යන්තක්‍ෂය, ක්‍ෂය වූ ආකාරය, නැති බව, ඛය යන්නෙන් ගැණේ. ආස්‍රවයන් ක්‍ෂය වූ කල්හි සියලු කෙලෙස් - ක්‍ෂයයවූවාහු ම වෙති. එහෙයින් අර්‍හන්මාර්‍ගය ආශ්‍රවක්‍ෂය යි කියනු ලැබේ. ඒ මේ අර්‍හන්මාර්‍ගචිත්තයෙහි යෙදෙන ප්‍රඥාචෙතසිකය **ආසවක්ඛයඤාණ** නම්. ඒ උපදනේ සිවු සස්දහම් වසා සිටි මොහඳුර නසා එ දහම් පැහැදිලි කරමිනි. එහෙයින් ඒ විද්‍යා යි කියනු ලැබේ.

බුදුරජානන් වහන්සේ ආස්‍රවයන් ක්‍ෂය කිරීමෙන් ආස්‍රවරහිත වූ චේතෝවිමුක්තිය හා ප්‍රඥාවිමුක්තිය මේ අත්බවේදී තමන්වහන්සේ ම ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට එයට පැමිණ වසන සේක. (මෙහි විස්තර විභඞ්ග - පටිසම්භිදා - විසුද්ධිමග්ග ආදියෙහි ආයේ ය.

විපස්සනාඤාණ - මනෝමයිද්ධිඤාණ - ඉද්ධිවිධඤාණ - දිබ්බසොතඤාණ - පරචිත්තවිජානනඤාණ - පුබ්බෙනිවාසානුස්සති ඤාණ - දිබ්බචක්ඛුඤාණ - ආසවක්ඛයකරඤාණ යන මේ අට ය. අෂ්ට විද්‍යා,

“විපස්සනාඤාණමනොමයිද්ධි

ඉද්ධිප්පභෙදාපි ව දිබ්බසොතං

පරස්ස චෙතො පරියායඤාණං

පුබ්බෙනිවාසානුගතං ව ඤාණං

දිබ්බං ච චක්ඛාසවසඞ්ඛයො ච

එතානි ඤාණානි ඉධට්ඨවිජ්ජා”

මේ ඔවුන්ගේ එකත්‍ර සඞ්ග්‍රහගාථා ය.

එහි විදස්සනාඤාණය, නැවත උදයබ්බයඤාණ - භඞ්ගඤාණ - භයඤාණ - ආදීනවඤාණ - නිබ්බිදාඤාණ - මුඤ්චිතුකම්‍යතාඤාණ - පටිසඞ්ඛානඤාණ - සඞ්ඛාරුපෙක්ඛාඤාණ - අනුලොමඤාණ යි නව වැදෑරුම් වේ.

“**පච්චුප්පන්නානං ධම්මානං විපරිනාමානුපස්සනෙ පඤ්ඤා උදයබ්බයානුපස්සනෙ ඤාණං”** සන්තති විසින් හෝ බණ විසින් පහළ වූ නාමරූප ධර්‍මයන්ගේ පෙරළීම, වෙනස්වීම අනුව බැලීමේ දී උපදින්නා වූ තරුණ විදර්‍ශනා ප්‍රඥාව **උදයබ්බයානුපස්සනාඤාණ** නම්. පංචස්කන්‍ධය පිළිබඳ ඉපදීම හා නැසීම දන්නා නුවණය ඒ.

පරම්පරා විසින් හෙවත් සමානවස්තුක ඍතු - ආහාර ගුණයන් ගෙන් පහළ වූ රූපපරම්පරා විසින් හෝ, උත්පාද - ස්ථිති - භඞ්ග යන ඛණ විසින් රූපාදිධර්‍මයන්ගේ ඉපැත්ම **උදය** නම්. එසේ පහළ වූ රූපාදීධධර්‍මයාගේ නැසී යෑම **වය** නම්, ඒ මේ උදය - වය අනුව බැලිම උදයබ්බයානුපස්සනා ය.

උදයබ්බයානුපස්සනාඤාණය පිණිස කමටහන් වඩන් සැකෙවින් හා විස්තර විසින් වඩන්නේ ය.

පිරිසිදු වූ විදර්‍ශනාඥානය ඇති යෝගාවචර තෙමේ සම්මසන ඤාණයන්ගේ කෙළවරට ගොස්, නැවත නාමරූපධර්‍ම පිළිබඳ උපති ලක්‍ෂණය **උදය** යි ද, විපරිනාමලක්‍ෂණය **වය** යි ද බලන්නේ ය. “මේ නාමරූපධර්‍මයන්ගේ උත්පත්තියෙන් පෙර කිසි තැනක රැස්ව සිටීමෙක් නැත්තේ ය. උපදින්නා වූ නාමරූපධර්‍මයන්ගේ එක් ව තුබූ තැනෙකින් ඊමෙක් ද නැත්තේ ය. නිරුද්ධ වන්නන්ගේ දිශානුදිශාවකට යෑමෙක් ද ද නැත්තේ ය. එසේම නිරුද්ධ වන්නන් රාශි වශයෙන් සිටීමක් ද නැත්තේය. වීණාව වයන කල්හි එයින් උපන් ශබ්දය ඉපදීමට පෙර කිසි තැනෙක රැස් ව සිට නො උපන්නේ ය. නිරුද්ධ වන කල්හි දිශානුදිශාවකට ගොස් කිසි තැනක රැස් නො වන්නේ ය. එමෙන් සියලු රූපාරූප ධර්‍මයෝ පෙර කිසි තැනක නො වූවෝ ම පහළ වෙති. නිරුද්ධවන්නෝ කිසි තැනෙක නො යෙති” යි මෙසේ නාමරූපධර්‍මයන්ගේ ඉපදීම හා බිඳීම සැකෙවින් බලන්නේ ය.

විස්තර විසින් වඩන්නේ “පෙර භවයෙහි වූ අවිද්‍යා හේතුවෙන්, පෙර භවයෙහි වූ තෘෂ්ණාහේතුවෙන්. අවිද්‍යා තෘෂ්ණාඋපනිශ්‍රය සහිත කර්‍ම හේතුවෙන්, කැඳබත් ඈ ආහාර හේතුවෙන් රූපස්කන්‍ධය පහළ වන්නේ ය” යි වදාළ අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා - කර්‍ම - ආහාර යන සිවු වැදෑරුම් ප්‍රත්‍යය ධර්‍ම හා රූපස්කන්‍ධයාගේ උප්පත්තිලක්‍ෂණය වූ අභිනවාකාරය යන පස නුවණින් බලන්නේ ය.

රූපස්කන්‍ධයෙහි ඉපදීම දැක, නැවත ඒ ඉපදීමෙහි හේතු වූ අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා - කර්‍ම - ආහාර යන ප්‍රත්‍ය ධර්‍මයන් රහත් මග නුවණින් නැවත නො උපදනා ලෙසට නිරුද්ධ කිරිම නිසා, රූපකන්‍ධයාගේ නැවත පහළ වීමෙක් නො වන්නේ ය. රූපස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වන්නේ ය’ යි මෙසේ අනාගතරූපස්කන්‍ධයාගේ පහළ වීමෙහි හේතු වූ අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා - කර්‍ම - ආහාර යන සිවු වැදෑරුම් වූ ප්‍රත්‍යයයන්ගේ නිරෝධය අනුව බැලීම හා රූපස්කන්‍ධයාගේ විපරිණාමය අනුව බැලීම යන පසනුවණින් බලන්නේ ය.

මෙසේ මෙහි ඉතා කොටින් දැක් වූ රූපස්කන්‍ධයෙහි උදය හේතු සතර හා උත්පත්තිලක්‍ෂණය ද එසේ ම රූපස්කන්‍ධයෙහි ව්‍යය හේතු සතර හා ව්‍යයලක්‍ෂණය ද නුවණින් බැලීම උදයබ්බයානුපස්සනා ඤාණ යි දන්න.

එසේ ම අවිද්‍යා - තාෂ්ණා - කර්‍ම - ස්පර්‍ශ යන හේතූන් නිසා වේදනා ස්කන්‍ධයාගේ හට ගැණීම වන්නේ ය, යි බැලීම හා උදය ලක්‍ෂණ බැලීම, අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා - කර්‍ම - ස්පර්‍ශ යන හේතුන්ගේ නිරුද්ධියෙන් වේදනා ස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වන්නේ ය’ යි බැලීම හා විපරිණාමලක්‍ෂණය බැලීම උදයබ්බයානුපස්සනාඤාණැ යි දන්න.

‘ඵුට්ඨො වෙදෙති. ඵුට්ඨො සඤ්ජානාති ඵුට්ඨො චෙතෙති’ යි වෙදනා - සංඥා - සංස්කාර ස්කන්‍ධ තුණ, ස්පර්‍ශය පැවැත්මෙහි ලා හේතු බැවින් රූපයාගේ හට ගැන්මට සිවුවන හේතුව වූ කබලිඞ්කාරාහාරයාගේ ස්ථානයෙහි ඵස්සාහාරය ලා සංඥා - සංස්කාර ස්කන්‍ධයන්ගේ පහළ වීමෙහි අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා - කර්‍ම - ස්පර්‍ශප්‍රත්‍යයයන් හා ඔවුන්ගේ උදයලක්‍ෂණය බැලිම, අවිද්‍යා - තාෂ්ණා - කර්‍මස්පර්‍ශයන්ගේ නිරුද්ධියෙන් සංඥා සංස්කාර ස්කන්‍ධයන්ගේ නිරෝධය වන්නේය, යි යි බැලීම හා විපරිණාමලක්‍ෂණය බැලීම උදයබ්බයානුපස්සනාඤාණැ යි දන්න.

විඥානස්කන්‍ධයෙහි අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා - කර්‍ම - නාමරූප යන මොවුන් ගේ සමුදය හා නිරෝධය උදයලක්‍ෂණය හා විපරිණාමලක්‍ෂණය දැකීම් උදයබ්බයානුපස්සනාඤාණැ යි දන්න.

මෙසේ පංචස්කන්‍ධයෙහි විස්තර විසින් සම පණසක් ආකාර වූ ලක්‍ෂණදර්‍ශනයෙන් උදයබ්බයානුපස්සනාඤාණය සිද්ධ වන්නේ ය යි දත යුතු ය.

මෙයින් ඥානවත් වූවාහට චතුරාර්‍ය්‍යසත්‍යය - ප්‍රතිත්‍යසමුත්පාදය - එකත්‍වාදීවතුර්විධනය - අනාත්මාදීලක්‍ෂණ යන ධර්‍ම ප්‍රකට වන්නේ ය. මේ තෙමේ ම ආරබ්ධවිදර්‍ශක යි ද කියනු ලැබේ.

“ආරම්මණපටිසඞ්ඛා භඞ්ගානුපස්සනෙ පඤ්ඤා විපස්සනෙ ඤාණං” ඉපදීම නැසීම යන දෙ තැන්හි මොනවට වැඩී ගිය නුවණ ඇත්තහුට, රූපාදී අරමුණු ඛයවය විසින් දැන, ඒ දැනීමෙන් උපන් නුවණින් රූපාදීන් ගේ භඞ්ගය, විනාශය පැහැදිලි ව පෙණන්නේ ය. ඒය **භඞ්ගානුපස්සනාඤාණ** නම්. ඉපදීම - නැසීම යන දෙකෙන් නැසීම ම දක්නා නුවණ ය.

ඉපදීම හා නැසීම දැඩි ව ගෙණ විදසුන් වඩන්නාහට ඉපදීම ඉක්මවා ගොස් නැසුම වැටහෙන්නේ ය. මෙසේ රූපාදීන්ගේ නැසිම වැටහී ගිය කල්හි වර්‍තමානභවය පිළිබඳ රූප - වේදනා - සංඥා - සංස්කාර - විඥාන යනු මෙහි එකෙකෙහි නැසී යෑම සිතින් බලා, රුපවේදනාදිය පිළිබඳ නැසී යෑම බැලු ඒ සිත්වල ද නැසී යෑම බලමින් “අතීතභවයන්හි වූ සංස්කාරයෝ ද බිඳෙති, අනාගත සංස්කාරයෝ ද බිඳෙති” යි මෙසේ දුටු නො දුටු සියලු සංස්කාරයන් එක් කොට නැසී යෑම ම අරමුණු කරමින් උපදනා නුවණය භඞ්ගානුපස්සනාඤාණ.

වැසි වස්නා කල්හි ගංඉවුරෙහි සිටි මිනිසා වැසි දිය වැටීමෙන් ගඟදිය මතු පිට නැගී බිඳී යන දිය බුබුලු දක්නා සේ, මේ යෝගී තෙමේ ද සියලු සංස්කාරයන්ගේ බිඳී යෑම දක්නේ ය. බිඳී යෑම අනිත්‍යතාවයෙහි අවසාන කෙළවර ය. එහෙයින් හඞ්ගානුදර්‍ශක යෝගි තෙමේ සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍ය විසින් බලයි. නිත්‍ය විසින් නො බලයි. අනිත්‍යවස්තූන් දුක් බැවින්, දුඃඛවස්තූන් අනාත්ම බැවින්, සංස්කාර ධර්‍ම දුක් විසින් බලයි. සැප විසින් නො බලයි. අනාත්ම විසින් බලයි. ආත්ම විසින් නො බලයි. යම් වස්තුවක් අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම ලක්‍ෂණයන්ගෙන් යුක්ත වූයේ ද, ඒ පිළිගත යුතු, සතුටු විය යුතු වස්තුවෙක් නො වේ. යමක් පිළිගත යුතුත් සතුටු විය යුතුත් නො වේ ද එහි නො ඇලිය යුතු ය යි සලකයි. මෙසේ භඞ්ගානුපස්සනානුසාරයෙන් අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින් දක්නා ලද සංස්කාරයන්හි කලකිරෙන්නේ ය. සතුටු නො වන්නේ ය. නො ඇලෙන්නේ ය. සතුටු නො වන්නේ නො ඇලෙන්නේ පළමු කොට නුවණින් සංස්කාරයන්හි ඇලීම නැති කරන්නේ ය. සියලු සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධය දකින්නේ ය. හට ගැනීම නො දක්නේ ය. මෙසේ සංස්කාරයන් බිඳෙතියි දක්නා භව දෘෂ්ටිප්‍රහාණදී වූ අනුසස් අටක් පිරිවර කොට ගත් නුවණ, භඞ්ගානුපස්සනාඤාණැ යි කොටින් දන්නේ ය.

භයතුපට්ඨානඤාණ නම්, සංස්කාරධර්‍මයන් භය විසින් වටහා ගන්නා නුවණ ය. සංස්කාරයන්ගේ ඛයවය අරමුණු කොට ඇති භඞ්ගානුදර්‍ශනඥානය නිතර සේවනය කරන්නා වූ යෝගාවචරයා හට භව - ගති - යෝනි ස්ථිති - සත්ත්‍වාවාසයන්ගේ වශයෙන් ගෙදරට ගිය සංස්කාරයෝ, සුව සේ ජීවත් වනු කැමැති බියසුලු පුරුෂයෙකුට සිංහව්‍යාඝ්‍රාදි චණ්ඩසත්ත්‍වයන් හා සොහොන් බිම් - රණබිම් - ගිනි අඟුරුවල් බිය විසින් වැටහෙන්නා සේ බිය ඇති ව වැටහෙති. “අතීත සංස්කාරයෝ නිරුද්ධ වූහ. වර්‍ත්‍ථමානසංස්කාරයෝ නිරුද්ධ වෙති. අනාගතසංස්කාරයෝ ද මෙ ලෙසින් ම නිරුද්ධ වන්නාහ” යි දන්නා යෝගාවචරයාහට මෙ කරුණෙහි ලා ඉපැදෙනුයේ භයතුපට්ඨානඤාණය යි.

උපාසිකාවකට පුත්තු තිදෙනෙක් වූහ. තිදෙන ම රාජාපරාධකාරයෝ ය. එහෙයින් රජු ඔවුන්ගේ හිස් ගසා දමන්නට නියම කෙළේ ය. උපාසිකාව ද පුතුන් සමග හිස සිඳින තැනට ගියා ය. අලුගෝසුවෝ වැඩි මහල්ලාගේ හිස සිඳ දෙවැන්නාගේ හිස සිඳින්නට වන්හ. ඕ, වැඩිමහල්ලාගේ හිස සිඳ දැමූ බවත් දෙවැන්නාගේ හිස සිඳින බවත් දැක බාල පුතු කෙරෙහි වූ බලාපොරොත්තුව අත් හැර දැමූ ය. මෙ ද එසේ ය, යෝගාවචරයාගේ අතීතසංස්කාර පිළිබඳ නිරෝධය දැක්ම, උපාසිකාවන්ගේ වැඩි මහල් පුතුගේ කපා හළ හිස දැක්ම වැනි ය. වර්‍තමාන සංස්කාරයන් ද පිළිබඳ නිරෝධය දැක්ම, දෙවැන්නාගේ සිඳිනු ලබන හිස දැක්ම වැනි ය. අනාගත සංස්කාරත් නිරුද්ධ වන්නාහ යි අනාගතසංස්කාරයන් පිළිබඳ නිරෝධය දැක්ම, බාල පුතු කෙරෙහි වූ බලාපොරොත්තුව අත්හැර දැමීම වැනි ය. මෙ ලෙසින් භවත්‍රයයෙහි සියලු සංස්කාරයන්ගේ ම නිරෝධය දක්නා යෝගාවචරයාහට එය තීරණය කිරීමෙහි පොහොසත් ව උපදනා ඤාණය භයතුපට්ඨානඤාණැ යි දන්නේ ය.

භයතුපට්ඨාඤාණය, බිය වේ ය යි නො දතයුතුය. ඒ වනාහි “අතීසංස්කාරයෝ නිරුද්ධයහ. වර්‍තමානසංස්කාරයෝ නිරුද්ධ වෙති. අනාගතසංස්කාරයෝ නිරුද්ධ වන්නාහ” යි තීරණ මාත්‍රයක් ම කරයි.” අඟුරුවල් දුටු තැනැත්තේ එයට නොබියව “යම් කෙනෙක් මෙහි වැටුනෝ නම් ඒ සියල්ලෝ මහත් දුක් අනුභව කරන්නෝය” යි තීරණය කරයි. තෙමේ එයින් බිය ඇත්තේ නො වේ. එමෙන් මේ නුවණ ද පළමු කී සේ තීරණ මාත්‍රයක් ම කරයි. බිය ඇත්තේ නො වන්නේ ය. හුදෙක් මෙයට සියලු භව යෝනි ගති ස්ථිති සත්ත්‍වාසයන්හි වූ සංස්කාරයෝ බිය විසින් වැටහෙන්නෝ ය. භයතුපට්ඨානැයි කීයේ එහෙයිනි.

ආදීනවානුපස්සනාඤාණ නම්, සංස්කාරයන්ගේ දොස් දක්නා නුවණ ය. භයතුපට්ඨානඤාණය සේවනය කළ යෝගාවචරයාහට කිසිම භවයෙක යෝනියක ගතියක ස්ථිතියක සත්තාවාසයක රැකෙන්නට තැනක්, සැඟවෙන්නට තැනක් පිහිටක් නො පෙණෙන්නේ ය. එ හෙයින් ම කිසිත් සංස්කාරයක පැතීමක් නො වන්නේ ය. පරාමර්‍ශයෙක් හෝ නැත්තේ ය. භවත්‍රය ගිනිගත් අඟුරුවල් සේ, සතරමහාභූත, දරුණු විෂ ඇති සර්‍පයන් සේ, පංචස්කන්‍ධය එස වූ කඩු ඇති අලුගෝසුවන් සේ, ආධ්‍යාත්මිකායතන ද හිස් ගම් සේ, බාහිරායතන ගම් පහරණ සොරුන් සේ, සප්තවිඥානස්ථිතීන් හා නවසත්ත්‍වවාස ගිනි ගණ දැවෙන්නන් සේ, සියලු සංස්කාර ගඩු, ලෙඩ, හුල්, දුක් විපත්, පීඩා සේ, ආස්වාද රහිත වූවාහු නීරස වූවාහු මහත් ආදී නව රාසියක් සේ, වැටහෙන්නෝ ය. සුව සේ ජීවත් වනු කැමැත්තකුට සිත් ගන්නා සේ පිහිටා සිටි, එහෙත් සැඩ සතුන්ගෙන් ගැවසී ගත් මහා වනයක් සේ දිවියන් ලැගුම් ගත් ගුහා සේ. දියරකුසන් අරක් ගත් දිය සේ, එස වූ කඩු ඇති සතුරන් සේ, විස සහිත බොජුන් සේ වැටහෙති. එබඳු වනගහනයකට පැමිණීමෙන් හට ගත් බිය ඇති හට ගත් ලොමු දැහැ ගැණීම් ඇති ඒ පුරුෂ තෙමේ එහි හැම අතකින් ම දොස් දක්නේ ය. එපරිද්දෙන් මේ යෝගී තෙමේ ද භඩ්ගානුපස්සනා වශයෙන් සංස්කාරයන් භව වශයෙන් වැටහුනු කල්හි හැම අතකින් ම පංචස්කන්‍ධයෙහි දොස් ම දක්නේ ය.

මෙසේ පෙර කම් බෙලෙන් මෙහි ඉපැත්ම, උපන්නහුගේ පැවැත්ම, සංස්කාරනිමිත්ත, මත්තෙහි ඉපැත්මට හේතු වූ කර්‍ම, මත්තෙහි ඉපැත්ම යන (උප්පත්ති - පවත්ති - නිමිත්ත - ආයුහනා - පටිසන්‍ධි) මේ පස වාස්තු කොට ඇති නුවණ ආදීනවානුපස්සනාඤාණැ යි දන්නේ ය.

නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණ නම්, දක්නා ලද දොස් ඇති සංස්කාරයන් කෙරෙහි කලකිරීම් වශයෙන් උපදනා නුවණ ය. ආදීනවානුපස්සනාඤාණයෙන් ඥානවත් යෝගී තෙමේ භව යොනි ගති ආදියෙහි වූ සංස්කාරයන් පිළිබඳ දොස් දක්නේ, විවිධ භේද ඇති සංස්කාරයන් කෙරෙහි කලකිරෙයි, ද නො ද ඇලෙයි. චිත්‍රකූට පර්‍වත ප්‍රාන්තයෙහි ඇලි වසන ස්වර්‍ණහංසයෙක් අපිරිසිදු වූ සැඩොල් ගම් දොර ගවර වළෙක යම් සේ නො ඇලේ ද, එසේ මේ යෝගි තෙමේ ද මැනවින් දන්නා ලද දොස් ඇති භේද සහිත වූ කිසිත් සංස්කාරයෙක නො ඇලෙන්නේ ය. භාවනාරතියෙන් යුක්ත බැවින් සත් වැදෑරුම් අනුපස්සනාවන්හි ම ඇලෙයි. නිර්‍වාණපදයෙහි ම ඇලෙයි. එයට නැමුනු සිව් ඇත්තේ වේ.

භයතුපට්ඨාන - ආදීනවානුපස්සනා - නිබ්බිදානුපස්සනා ය, අකුරු විසින් මේ වෙනස් වුව ද, අර්‍ත්‍ථ විසින් එකෙක් ය. නො වෙනස් ය. සියලු සංස්කාරයන් බිය විසින් දන්නේ භයතුපට්ඨාන නම්. ඒ සංස්කාරයන් කෙරහි ම දොස් දක්නේ ආදීනවානුපස්සනා නම්. උන්කෙරෙහි ම කලකිරෙන්නේ. නිබ්බිදානුපස්සනා නම් “**යා ච භයතුපට්ඨානෙ පඤ්ඤා, යා ච ආදීනවෙ ඤාණ, යා ච නිබ්බිදා ඉමෙ ධම්මා එකත්‍ථා ව්‍යඤ්ජනමෙව නානං”** යනු ආප්තයි.

මුඤ්චිතුකම්‍යතාඤාණ නම්, සංස්කාරයන් කෙරෙන් මිදීම් වශයෙන් උපදනා නුවණ ය. මෙයින් ඥානවත් වූ සංස්කාරයන් කෙරෙහි කලකිරෙණ, සංස්කාරයන් කෙරෙහි නො ඇලෙන යෝගීහුගේ සිත, එක ද සංස්කාරයක් කෙරෙහි නො ඇලෙන්නේ ය. නො ද බැඳෙන්නේ ය. සංස්කාරයන් කෙරෙන් මිදෙනු කැමැත්තේ බැහැර යනු කැමැත්තේ ම වේ. දැලෙහි බැඳුනු මත්ස්‍යයෙක්, සර්‍පමුඛයට අසු වූ මැඩියෙක්, කූඩුවක බැහූ වනකුකුළෙක්, මළ පුඩුවෙක අසු වූ මුවෙක්, අහිකුණ්ඩිකයකු අතපත් නයෙක්, මහ මඩෙහි එරුණු ඇතෙක්, ගුරුළුමුවපත් නයෙක්, රාහු මුවපත් සඳ, සතුරන් විසින් වට කොට ගත් පුරුෂයෙක්, ඒ ඒ තැනින් මිදෙනු කැමැත්තේ යම් සේ ද, එ පරිද්දෙන් මේ යෝගියාගේ සිතත් සියලු භව යෝනි ගති ආදියෙන් මිදෙනු කැමැත්තේ වේ. සියලු සංස්කාරයන්ගෙන් මෙසේ මිදෙනු කැමැති යෝගියාහට උපදනේ මුඤ්චිතුකම්‍යතාඤාණැ යි දන්නේ ය.

පටිසඞ්ඛානුපස්සනාඤාණ නම්, සංස්කාරයන්ගෙන් මිදීම පිණිස ඔවුන් පුන පුනා අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින් සලකන නුවණ ය. මෙහි ලා යෝගි තෙමේ ඒ සංස්කාරයන් පටිසඞ්ඛානුපස්සනාඤාණයෙන් තිලකුණට නගා පරිග්‍රහ කරන්නේ ය. “සංස්කාරයෝ කල් නොපවත්නාහ. ඉපැදුම - නැසුම දෙකින් පිරිසිදිනා ලද්දහ. ව්‍යාධි - ජරාමරණාදියෙන් පලුදු වන්නාහ” යන ඈ කරුණුවලින් අනිත්‍යයහ යි දකියි. “නිතර පෙළෙන්නෝ ය. දුක් ඇත්තාහ, දුකට වත්‍ථුහු ය” යන ඈ කරුණුවලින් දුඃඛයහ යි දකියි. “අමනාපයහ, දුගඳ වන්නාහ, පිළිකුල්යහ” යන ඈ කරුණුවලින් අශුභයහ යි දකියි. “අනුන් අයත් ය. සිස් ය. වශයෙන් නො පවත්නාහ” යන ඈ කරුණුවලින් අනාත්මයහ යි දකියි. මෙසේ බලන්නහු විසින් සංස්කාරයෝ තිලකුණට නගා පරීක්‍ෂා කරණ ලද්දාහු වෙති. මිදීමට උපායය සපයනු පිණිස මෙසේ කරන්නේ ය.

මිනිසෙක් මසුන් අල්ලන්නට කුමින දියෙහි අටවා තැබී ය. කල් ගෙවා කුමිනට අත බහා දිය යට දී සර්‍පයකු ගෙලින් අල්ලා ගෙණ “මත්ස්‍යයෙක් ගන්නා ලදැ” යි සතුටු ව දියෙන් ඔසවා බලන්නේ සෝවැති තුණ දැක “සර්‍පයෙකැ” යි දැන බියට පැමිණ දොස් දැක කලකිරි උගෙන් මිදෙනු කැමැත්තේ නගුටෙන් අල්ලා අත වෙළුම් හැර දෙතුන් විටක් හිස වටා කරකවා දුර්‍වල කොට ඉවත දමා ඉවුරට නැග “සර්‍පයෙකුගෙන් බේරුණමි” යි ආ මග බලමින් සිටියේ ය. යෝගාවචරයා ද ආත්මභාවය ලබා සතුටු වූ කාලය එහි මිනිසා මත්ස්‍යයෙකැ යි සර්‍පයකු අල්ලා ගෙණ සතුටු වූ කාලය වැනි ය. එකට හැනී සිටි නාමරූපධර්‍ම වෙන් කොට එහි තිලකුණු දැක්ම කුමින් කටින් එලියට ඇද ගත් සර්‍පයාගේ සෝවැති තුණ දැක්ම වැනි ය. මිනිසා සර්‍පයා දැක බියට පත් වූ කාලය වැනි වූයේ යෝගීහුගේ භයතුපට්ඨානඤාණ ය යි. ආදීනවානුපස්සනාඤාණය දොස් දැක්ම වැනි ය. නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණය සර්‍පයා අල්ලා ගැණිමෙහි කලකිරීම වැනි ය. මුඤ්චිතුකම්‍යතාව සර්‍පයාගෙන් මිදෙනු කැමැත්ත වැනි ය. පටිසඞ්ඛානුපස්සනාඤාණයෙන් සංස්කාරයන් කෙරෙහි තිලකුණු නැගීම සර්‍පයාගෙන් මිදීමට උපායක් යෙදීමක් වැනි ය. ඒ මිනිසා සර්‍පයා හිස වටා කරකවා දුර්‍වල කොට මැඩීමෙහි අපොහොසත් බවට පමුණුවා මුළු මනින් මිදෙන්නේ යම් සේ ද, එ මෙන් මේ යෝගි තෙමේ ද තිලකුණු නැගීමෙන් සංස්කාරයන් නිත්‍ය ශුභ සුඛාදීවශයෙන් වැටහෙන්නට සිහියට නගින්නට අපොහොසත් බවට පමුණුවා මැනවින් මිදී සිටින්නේ ය. මෙ පමණකින් ම යෝගීහට පටිසඞ්ඛානුපස්සනාඤාණය උපන්නේ ය යි ද නේ ය.

සඞ්ඛාරුපෙක්ඛාඤාණ නම්, දොස් දැක කලකිරී අත් හළ සංස්කාරයන් කෙරෙහි නැවත සිත් නො අලවා මැදහත් ලෙසින් උපදනා නුවණ ය. “සංස්කාරයෝ ශුන්‍යයහ” යි පරිග්‍රහණය කොට නැවත මෙය මම ය, මාගේ ය, යි ගත යුත්තක් නැති බැවින් ශුන්‍යයයි ගත් යෝගි තෙමේ නැවතත් සිවු අයුරකින් ස අයුරකින් අට අයුරකින් දස අයුරකින් සොළොස් අයුරකින් දෙසාළිස් අයුරකින් සංස්කාරයන්ගේ හිස් බව දැක තිලකුණු නගා සංස්කාරයන් පරික්‍ෂා කරන්නේ බියත්, ඇලීමත් හැර සංස්කාරයන් කෙරෙහි මැදහත් වන්නේ ය. මම ය, මාගේ ය, යි නො ගන්නේ ය.

එක් පුරුෂයකුට මන වඩන ගැහැණියක් වූ ය. ඔහු ඇය හැර මොහොතකුත් තනි ව වසන්නට අපොහොසත් වි ය. ඔහු තදින් ඇයට ආලය කෙළේ ය. දවසක ඇය අන් පුරුෂයෙකු හා සිනා සෙමින් කතා කරණු දැක කෝපයට පැමිණ බලවත් සිත් තැවුලක් වින්දේ ය. ඈ නැවත නැවතත් එසේ කළා. පසු ව ඒ පුරුෂ තෙමේ ඇය ගෙයින් පන්නා හැරියේ ඇයට ආලය නො කළේ ය. ‘මාගේ අඹු’ යි නො ගත්තේ ය. ඉන් පසු ඇය අන් පුරුෂයන් හා කතා කරණු, එකතු ව හිඳිනු සිටිනු සිනා සෙනු දුට ද ඒ පුරුෂයාහට කෝපයක් සිත් තැවුලෙක් නො වී ය. මේ යෝගාවචර තෙමේ ද එසේ සංස්කාරයන් කෙරෙහි දක්නා ලද දොස් ඇති බැවින් මැදහත් වන්නේ ය. සංස්කාරධර්‍මතත්ත්වය දන්නා ඔහු කිසිත් භවයෙක යෝනියක ගතියක විඥානස්ථිතියක සත්ත්‍ථාවාසයෙක නො ඇලෙයි. හැකිළෙයි. පෙරළෙයි. නො පිහිටයි. මැදහත් බවෙහි හෝ පිළිකුල් බවෙහි පමණක් ම පිහිටන්නේ ය සියුම් පතෙහි වැටුනු දියබිඳු එහි නො ඇලෙන්නා සේ ගින්නට ඇල්ලූ කුකුළුපියාපත හැකිළෙන්නා සේ මේ යෝගීහුගේ සිත භවත්‍රයයෙහි කො තැනකත් නො ද ඇලෙයි. නො පිහිටයි. එසේ කල්හි සඞ්ඛාරුපෙක්ඛාඤාණය උපන්නේ වේ. මෙසේ උපන් සඞ්ඛාරුපෙක්ඛාඤාණය යම් ලෙසකින් ශාන්තිපදය වූ නිර්‍වාණය ශාන්ත වශයෙන් දකී ද, එකල සංස්කාරයන්ගේ පැවැත්ම හැර, නිවණට ම පැන සිටියි. නිවණ ශාන්ත වශයෙන් නො දකී නම්, පුනපුනා සංස්කාරයන් අරමුණු කොට ම පවතින්නේ ය. .

මුඤ්චිතුකම්‍යතා - පටිසඞ්ඛානුපස්සනා - සඞ්ඛාරුපෙක්ඛා යි අකුරු විසින් මේ වෙනස වුව ද, අර්‍ත්‍ථ විසින් එකෙක් ම ය. නො වෙනස් ය. **“යා ච මුඤ්චිතුකම්‍යතා යා ච පටිසඞ්ඛානුපස්සනා යා ච සඞ්ඛාරුපෙක්ඛා, ඉමෙ ධම්මා එකත්‍ථා ව්‍යඤ්ජනමෙව නානං”** යනු ආප්තයි. නිබ්බිදානුපස්සනා ඤාණයෙන් කලකිරී සිටී යෝගීහු ගේ උත්පාදාදීන් හරිණු කැමති බව මුඤ්චිතුකම්‍යතා ය. මිදීමට උපායය සපයනු පිණිස අනතුරුව කරණ සංස්කාරපරීක්‍ෂණය පටිසඞ්ඛානුපස්සනා ය. මිදී අවසන්හි මැදහත් බව සඞ්ඛාරුපෙක්ඛා ය.

අනුලොමඤාණ නම්, උදයබ්බයාදී වූ අට වැදෑරුම් විදසුන් නුවණට හා සත්තිස් බෝ පැකි දහමුන්ට අනුලොම් ව ලෝකෝත්තර මාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි පහළ වන චිත්තවීථියෙහි වූ මනෝද්වාරාවර්ජනයට අනතුරු ව උපදනා කාමාවචර ඥානසම්ප්‍රයුක්ත විදර්‍ශනාචිත්තයන් හා යෙදී සිටි නුවණ ය.

දැහැමි රජෙක් විනිශ්චයාසනාරූඪවූයේ විනිශ්චය කාරක මහාමාත්‍යයන් අට දෙනකු විසින් කරන ලද විනිශ්චය අසා අගතියට නො ගොස් මැදහත් ව ‘එසේ වේවා’ යි අනුමෝදන් ව ඔවුන් කළ විනිශ්වයටත් පෞරාණික රාජධර්‍මයටත් අනුකූල වන්නේ යම්සේ ද, එසේ මේ නුවණ ද මුලින් උපන් උදයබ්බයාදි ඥාණයන්ට ද, මතු උපදනා සත්තිස් බෝ පැකි දහමුන්ට ද, අනුකූල වන්නේ ය. එහි අනුලෝමඤාණය දැහැමි රජු සේ ය. අට වැදෑරුම් විදසුන් නුවණ අට මහ ඇමතියන් සේ ය. බෝ පැකි දම් පැරණි රජදහම සේ ය. රජ තෙමේ ‘එසේ වේවා’ යි යම් සේ ඔවුන්ගේ විනිශ්චයට හා රාජ ධර්‍මයට අනුකූල වේ ද, එමෙන් අනිත්‍යාදිවශයෙන් සංස්කාරයන් අරභයා උපදනේ, අෂ්ටවිධ විදර්‍ශනාඥානයන්ට හා බෝධිපාෂිකධර්‍මයන්ට අනුලොම් වන්නේ ය. එ හෙයින් මෙය සච්චානුලෝමිකඤාණැ යි කියනු ලැබේ.

අනුලෝමඥානය ලෝකෝත්තරචිත්තවීථියෙහි ආවර්‍ජනචිත්තයට පසු ගෝත්‍රභූචිත්තයට පසු ව උපදනා සිත්හි, මාර්‍ගය හා ගැටෙමින් උපදනේ ව්‍යුත්‍ථානගාමිනීවිදර්‍ශනා නම් වේ. **“අතම්මයතං භික්ඛවෙ! අතම්මයතං ආගම්ම, යායං උපෙක්ඛා එකත්තා එකත්තසිතා තං පජහථ තං සමතික්කමථ”** යනුවෙන් සළායතන විභඞ්ගයෙහි මෙය **අතම්මයතා** යි ද, **“නිබ්බින්දං විරජ්ජති විරාගා විමුච්චති”** යනුවෙන් **නිබ්බිදා** යි ද, “**පුබ්බෝ ඛො සුසීම! ධම්මට්ඨිතිඤාණං පච්ඡා නිබ්බාණෙ ඤාණං”** යනුවෙන් සුසීම සූත්‍රයෙහි **ධම්මට්ඨිති ඤාණ** යි ද, **“සඤ්ඤා ඛො පොට්ඨපාද! පඨමං උප්පජ්ජති පච්ජා ඤාණං”** යනුවෙන් **සඤ්ඤග්ග** යි ද, දසුත්තර සූත්‍රයෙහි **පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ග** ය යි ද, ප්‍රතිසංවින්මාර්‍ගයෙහි **මුඤ්චිතුකම්‍යතා - පටිසඞ්ඛානුපස්සනා - සඞ්ඛාරුපෙක්ඛා** යි ද, ප්‍රස්ථානප්‍රකරණයෙහි **අනුලොම - ගොත්‍රභූ - වොදාන** යි ද, රථවිනීත සූත්‍රයෙහි **පටිපදා ඤාණදස්සනවිසුද්ධි** යි ද, විදර්‍ශනාවගේ කුළුගැන්ම මෙහි ම කෙරෙණ බැවින් **සික්ඛාප්පත්තවිදස්සනා** යි ද ආයේ ය. මෙසේ අෂ්ටවිද්‍යායෙහි ආදිම විසින් ගැණෙන විදර්‍ශනාඥානය, උදයබ්බය ඤාණාදීන්ගේ වශයෙන් නව වැදෑරුම් යි දත යුතු ය.

මනොමයඉධිඤාණ නම්, කොපුවෙකින් කඩුවක් ඇද ගන්නා සේ, කරඬුවෙකින් නයකු ඇද ගන්නා සේ, මේ සිරුරෙන් සියලු අඟපසඟ ඇති හැඩහුරුකම් ආදියෙන් නො වෙනස් වූ මනෝමයකයක් මවා ගැණීමෙහි පොහොසත් වූ නුවණ ය. **“ඉධ භික්ඛු ඉම්මහා අඤ්ඤං කායං අභිනිම්මිනාති රූපං මනොමයං”** යි ආයේ මේ නුවණ ය.

ඉද්ධිවිධඤාණ නම්, ප්‍රකටබව, අප්‍රකට බව, පොළොව කිමිද යෑම, දිය මතුපිට සක්මන් කිරීම, අහස පලක් බැඳ හිදීම, සඳහිරු අත ගෑම යන ඈ නන් වැදෑරුම් ක්‍රියා දැක්වීමෙහි පොහොසත් නුවණ ය. **දිබ්බසොතඤාණ** නම්, දෙවියන්ගේ හා මිනිසුන්ගේ දුර වූත් ලඟ වූත් ශබ්ද ඇසීමෙහි පොහොසත් නුවණ ය.

පරචිත්තවිජාණනඤාණ නම්, රාග සහිත සිත රාග සහිත යිද රාග රහිත සිත රාග රහිත යි දැ යි සොළොස් අයුරකින් අනුන්ගේ සිත පිරිසිඳ දැන ගන්නා නුවණ ය. මෙය සමෘද්ධවනුයේ දිබ්බචක්ඛු වසයෙනි.

පුබ්බේනිවාසානුස්සතිඤාණ - දිබ්බචක්ඛුඤාණ – ආසවක්ඛයකරඤාණ යන මෙ තුන ත්‍රිවිද්‍යාකථාවෙහි ලා කීයන ලද්දේ ය. විද්‍යාඥානය තුණට බෙදීමෙහි ලා ගැනෙන්නේ මේ තුණ ය. අටක් කොට බෙදීමෙහි දී මේ තුණ හා මනෝමයඉද්ධිඤාණාදි පසත් ගැණෙති.

චරණ නම්, පාතිමොක්ඛසංවර - ඉන්‍ද්‍රියසංවර - මත්තඤ්ඤුතා - ජාගරියානුයෝග - සද්ධා - හිරි - ඔත්තප්ප - බහුස්සුතතා- පරක්කම - සති - මති - ආකාසානඤ්චායතන - විඤ්ඤාණඤ්චායතන - ආකිඤ්චඤ්ඤායතන - නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන යන මේ පසළොස් දහම් ය. මේ එහි සංග්‍රහ ය.

“සිලං වරං ඉන්‍ද්‍රියසංවරො ච

මත්තාසිතා ජාගරියානුයොගො

සද්ධාහිරොතප්පබහුස්සුතත්තං

පරක්කමො චෙව සතීමතී ච

චත්තාරි ඣානානි ච තානිමානි

තිපඤ්චධම්මා චරණානි ජඤ්ඤා”

මේ දහම් පසළොස ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවකයනට නිවන් යෑමට උපකාර බැවින් චරණ යි කියනු ලැබේ. **“චරන්ති තෙන අගතං දිසං නිබ්බාණං ගච්ඡන්තීති සරණං”** යනු අත්‍ථසමර්‍ත්‍ථනය යි.

පතිස්සතා = සිහි ඇති ව, නිති එළඹ සිටි සිහි ඇති ව.

කමටහන් වඩන්නට සම්පුර්‍ණ කරන්නට පොහොසත් සිහිය පතිස්සති නම්. “**කම්මට්ඨානං ඵාතිං ගමෙතුං සමත්‍ථා සති පතිස්සති”** යනු අටුවා ය එයින් යුක්තයෝ පතිස්සතා ය.

පහස්සථ = දුරු කරවු, හැරපියවු.

ඉදං දුක්ඛං = මේ සසර දුක

අනප්පකං = අනල්ප වූ, ඉතා බොහෝ වූ, ටික නො වූ.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවාන් පලාදීයට පැමිණියාහු ය.

පිලෝතිකතිෂ්‍යස්ථවිර වස්තුව නිමි.

සුඛසාමණේරයෝ

10 – 11

බරණැස් සිටුහට ගන්‍ධකුමාර නම් පුත්‍රයෙක් විය. සිටු මළ පසු බරණැස් රජ, ගන්‍ධකුමාර ගෙන්වා ඔහුට ඒ සිටු තනතුරු දුන්නේ ය. එතැන් සිට ඔහු **ගන්‍ධසෙට්ඨි** යි ප්‍රසිද්ධ විය. දිනෙක අයකැමි තෙමේ ඔහු මුදල්භාණ්ඩාගාරය වෙත කැඳවා ගෙණ ගොස් “සිට! මේ මුදල් ඔබතුමන්ගේ පියා සතු ය. මෙතෙක් මුදල් එහි තිබේ. මෙතෙක් මුදල් මුතුන් මීමුතුන් අයත් ය. එයට කැමැත්තක් කරණු මැනවැ” යි කියා සිටියේ ය. සිටු තෙමේ සියලු මිල මුදල් බලා “ඇයි, මොකද, ඒ අය මේ මුදල් රන් රිදී මුතු මැණික් නො ගෙණ ගියෝ?” යි ඇසී ය. “පින්වත! පරලොව යන්නෝ, පරලොව යන විට මිල මුදල් අඹුදරු ඈ කිසිවක් ගෙන නො යෙති, කොතරම් වෙහෙස විඳ හරිහම්බ කළෝ ද, සියල්ල හැර දමා ම මැරී යති, මෙ ලොව හැම කෙනෙකු ම පරලොව යන විට, ගෙණ යන්නේ තමන් කළ පින් පව් දෙක පමණෙකි, අන් කිසිවක් ගෙණ යන්නෝ නො වෙති” යි අයකැමි කී කල්හි “ඔවුහු මෝඩකමට මේ මහත් ධනය මෙහි හැරදමා ගියෝ ද මම මේ සියල්ල ගෙණ යන්නෙමි, කා බී සැප විඳින්නෙමි. කා බී අවසන් කොට ගිය කල්හි ගෙන ගියේ වන්නෙමි” යි සිතා සිටු තෙමේ ලක්‍ෂයක් වියදම් කොට පළිඟු ගලින් නාන කොටුවක්, ලක්‍ෂයක් වියදම් කොට පළිඟුයෙන් නාන ගල්ලෑල්ලක්, මෙසේ ලක්‍ෂය බැගින් වියදම් කොට පුටුවක්. බත් කෑමට පිඟානක්, කෑම ගන්නා තැන මණ්ඩපයක් බත් කන පිඟාන තැබීමට දරණුවක්, බත් කන සැටි පෙණන ලෙසින් සීමැදුරු කවුළුවක් කරවූයේ ය. දාවල බතට දහසක් රෑ බතට දහසක් වියදම් කෙළේ ය.

පුර පසළොස්වක අවපසළොස්වක දෙකට කෑම පිළියෙල කරන්නට මේ වඩන්නට ලක්‍ෂයක් දෙවයි. පසළොස්වක දෙක්හි, බත් කන විට දහසක් වියදම් කොට නුවර ද සරසවා. “ගන්‍ධක සිටානන් බත් කන සැටි බලත්වා” යි නුවර අණබෙර යවයි. මහාජන තෙමේ එය බලන්නට එතැනට රැස් වෙයි. සිටු තෙමේ එ දින වෙසෙසින් නාන කොටුවට බැස පුටුවේ හිඳ සුවඳ දියකල සොළොසකින් නා අවුත් සී මැදුරු කවුළුව හැර දමා මණ්ඩපය තුළ පණවා ඇති පුටුවෙහි හිඳියි. එකල මේ වඩන්නෝ දරණුව මේසය මත තබා ඒ මත්තෙහි පිඟාන තබා එයට බත් බෙදති. ගන්‍ධකසිටු, මහත් උත්සවයෙන් එය කා බී සතුටු වෙයි.

එ දවස එක් පිටිසර වැසි මිනිසෙක් කෑමට වුවමනා දුරු මිරිස් අබ කහ ලුනු ලූණු ඈ තුනපහ ගෙන යන්නට දර කරත්ත කිහිපයක් ගෙණ නුවරට ඇතුල් ව යහළුවකුගේ ගෙයි නවාතැන් ගත්තේ ය. එදා පසළොස්වක ය. “ගන්‍ධකසිටු කන හැටි බලත්වා” යි එදත් නුවර අණබෙර යැවී ය. ඒ ඇසූ ගේ අයිති මිනිස් තෙමේ තම යහළුවාට කතා කොට “ඔය්!, තමුසේ මෙයට කලින් කිසි දිනෙක ගන්‍ධක සිටානන් කන බොන සැටි දැක තිබේදැ?” යි ඇසී ය. ඔහු “නැතැ” ය කී ය. “එසේ නම් එනව යන්නට, මේ දැන් අණ බෙර ගැසූයේ, එය බලන්නට මහාජනයාට රැස්වනු සඳහා ය. එය බැලිය යුත්තෙකැ” යි යහළුවාත් කැඳවා ගෙණ ගෙයි වැසි පුරිස් තෙමේ සිටු මැදුර බලා ගියේ ය. මහාජන තෙමේ ද රැස්ව සිටියේ ය. පිටිසරයා බත් සුවඳ ඉව අල්ලා එහි ආශා ඇත්තේ යහළුවාට කතා කොට “මිතුර! මට අරින් බත් ටිකක් කට ගාන්නට ඇති නම් හොඳැ” යි කී ය. “ඒ ගැන බලාපොරොත්තු නො වන්න. එය කොයි ලෙසිනුත් කළ හැක්කක් නො වේ” යි කී විට, පිටිසරයා “කට ගාන්නට ම ඕනෑ” යි නැවත නැවතත් කියා සිටියේ ය.

එ කල්හි අනෙකා පිරිස් කෙළවර සිට “සිටු! මම ඔබට වඳිමි” යි තෙවරක් මහත් හඬින් කියා සිටියේ ය. සිටු “තෝ කවරෙක් වෙහි?” යි ඇසී ය. “මම නාගරිකයෙක්මි” යි හේ කී ය. “කෝ කියන්නෙහි කිමැ?” යි ඇසී ය. “මේ සිටින්නේ පිටිසරයෙක්, හේ? නුඹ වහන්සේ බත් වළඳනු දැක ඔබ වහන්සේ වළඳනා බතට ලෝබකම් කරයි. බත් ටිකක් කට ගාන්නට නො ලැබුනොත් දිවි යන්නේය යි කියයි. එහෙයින් මූ කෙරෙහි කරුණා උපදවා මූට බත් කටක් දෙනු මැනවැ” යි දන්වා සිටියේ ය. “එසේ නො කට හැකි ය” යි සිටු කී ය. එවිට නාගරික පුරුෂ තෙමේ “යහළුව! සිටානන් කී වචනය, ඇසුනේ දැ?” යි ඇසී ය. “ඔව්, ඇසුනේ ය. එහෙත් බත් කටක් නො ලැබුනොත් ජීවත් නො වෙමි” යි කීය. එවර ද ඔහු සිටානන් අමතා “සිටුතුමනි!” බත් කටක් නො ලැබුනොත් මූ මැරෙන බව ම කියයි. එහෙයින් වටිනාකම් නො සලකා දිවි දෙන බව සිතා මූට බත් කටක් දුන මැනැව” ඉල්ලී ය. “ඕය්! බත් පිඬක වටිනාකම් සියයක් හෝ දෙසියයක් පමණ විය හැකි ය. එය මහ කජ්ජෙක් නො වේ. මූට දෙනු බලා සිට අන්හුත් ඉල්ලා සිටියොත් ඔවුනටත් දිය යුතු ය. එසේ වී නම් මම කන්නෙම් කුමක් ද? හොඳින් කල්පනා කොට බලන්න. ඒ එසේ නො වේ දැ” යි සිටු කී විට “සිද්දිය නම් එසේ විය හැකි ය. කෙසේ නමුත් මූට බත් කටක් දුන්නොත් දිවි දුන්නා සේ ය” යි කී ය. “දෙන්නට නම් මොන ලෙසකිනුත් නො පිළිවන, නො ලැබුනොත් දිවි හරිමී යි කියා නම්, මාගේ ගෙයි, තුන් අවුරුද්දක් කුලී වැඩ කරන්නට ඌට කියව, නොමිලයේ බත් දෙන්නට නො හැකිය. එ විට මට මූට බත්තලියක් දෙන්නට පිළිවනැ” සිටු තෙමේ කීයේ ය.

පිටිසරයා එය අසා “යහපත, මම එසේ කරමි” යි අඹු දරුවන් හැර දමා බත්තලියක් පිණිස කුලී වැඩ කරන්නට සිටු ගෙට ගියේ ය. ඔහු එතැන් සිට වැඩ කරන්නේ සියලු වැඩ සකස්ව ම කළේ ය. එයින් ඔහු බත් බැලයා යි ප්‍රසිද්ධ විය. කුලී වැඩට බැස තුන් අවුරුද්දක් පිරූ දිනයෙහි ගෙයි බත් බෙදන්නා, සිටු වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! බත්බැලයා තුන් අවුරුද්දේ කෙළවරට පැමිණ සිටියි. තුන් අවුරුද්දක් ඉතා හොඳින් ඔහු වැඩ කර තිබේ. ඒ ඉතා අමාරු කාරියෙකි. මේ තුන් අවුරුද්ද තුළ ඔහු විසින් එක වැඩකුත් නො වරදවා අත පසු නො කොට ඉතා සැලකිල්ලෙන් කරණ ලදදේ ය” යි දැන් වී ය. සිටු තෙමේ ඔහු කෙරෙහි පහන් විය. එයින් තමන් රෑ දාවල බතට දෙදහසක් ද, බත්බැලයාගේ බතට දහසක් ද දෙවා “අද බත්බැලයාට හැම සැලකිල්ලක් කළ යුතු ය. චිත්තාමණිය හැර අන් හැම දෙන ඌ හා එක් ව කටයුතු කළ යුතු ය” යි අණ කොට තවත් නොයෙක් සම්පත් ඔහුට පවරා දුන්නේ ය. එතැන් සිට බත් බැලයා ද සිටානන්ගේ ගඳ දියෙන් නාන්නේ ය. නානපුටුවෙහි හිඳින්නේ ය. ඒ රෙදි ම අඳින්නේ ය. සිටානන් හිඳිනා පුටුවෙහි හිඳින්නේ ය. ඉක්බිති සිටු තෙමේ එක් දිනෙක “බත්බැලයා කන බොන හැටි දකින්නට කැමැත්තෝ සිටු ගෙට එත්වා” යි නුවර බෙර හැසිර වී ය. “මිනිස්සු රැස් ව මැසි පිට මැසි බැඳ එහි නැගී බත්බැලයා කන සැටි බලාහුන්හ. නළුවෝ ද පැමිණ ඔහු පිරිවරා ගත්හ.

මේ වඩන්නෝ බත්බැලයා ඉදිරියෙහි බත් පිඟානක් ගෙණැවිත් තැබූහ. ඔහු බත් කන්නට අත කට සෝදත් ම පසේබුදුවරයෙක් සමාපත්තියෙන් නැඟී සිට “අද කො තැනක පිඩු සිඟා යන්නෙම් දැ” යි විමසා බලා, බත්බැලයා දැක “මොහු අවුරුදු තුණක් තිස්සේ කළ කුලී වැඩට අද බත්පිඟානක් ලැබී තිබේ. බත්පිඟානට මූ ගත් වෙහෙස, විඳි දුක් සුලු නො වේ. එහි ඉමක් නැත. එහෙත් මොහුට ශ්‍රද්ධාව තිබේ ද යනු විමසිය යුතු ය” යි විමසන්නේ ශ්‍රද්ධාව ඇති බව දුටුයේ ය. දැක නැවත “ශ්‍රද්ධාව තිබුනා ද, සමහර කෙනෙක් අනුනට යමක් දීමෙහි අපොහොසත් වෙති. දීමෙහිදී මැලි වෙති. එහෙයින් මොහු ඒ අතින් කෙබන්දෙක් වේ ද යනුත් විමසිය යුතු ය” යි දෙවනු ද විමසූයේ, දීමෙහි පොහොසතකු බව හා තමන් වහන්සේට සඞ්ග්‍රහ කිරිමෙන් මහත් සම්පත් ලබන බව දැක පා සිවුරු ගෙණ අහස නැගී ගොස් ඔහු ඉදිරියෙහි පෙණී සිටියේ ය.

බත්බැල තෙමේ පසේ බුදුරජුන් දැක “මම් පෙර දන් නුදුන් බැවින් එක් බත්පිඟානක් උදෙසා අවුරුදු තුනක් තිස්සේ පරවැඩ කළෙමි, මේ ලැබූ බත්පතින් වැඩිම ගණනේ මට එක රෑ දාවලක් රැකෙන්නට හැකි ය. එහෙයින් මම මේ බත්පත මේ ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා කෙළෙම් නම්, මට එයින් කප් කෙළගණනක් රැකෙන්නට පිළිවනැ” යි සිතා අවුරුදු තුණක් පුරා බැලමෙහෙ කොට ලත් බත්පතින් බත් උළකුදු කටේ නො තබා එහි ආශාව දුරු කොට බත්පතත් ඔසවා ගෙණ පසේ බුදු රජුන් වෙත ගොස් බත්පත අනෙකකු අතට දී පසඟ පිහිටුවා වැඳ පිහාන වම් අතින් ගෙණ දකුණතින් එහි තිබූ බත් පසේ බුදුරජුන්ගේ පාත්‍රයට පූජා කළේ ය. උන්වහන්සේ බතින් කොටසක් පාත්‍රයට බෙදු කල්හි, අතින් පාත්‍රය වැසූහ. එකල්හි ඔහු “ස්වාමීනි! මේ එක ම බත් කොටස දෙකට බෙදන්නට නො හැකි ය. මිට මෙලොවින් සංග්‍රහ වුවමනා නැත. පරලොවින් ම සඞ්ග්‍රහ කරුණු මැනවැ” යි බත් ටිකකුත් ඉතිරි නො කොට සියල්ල ම පිළිගැන් වී ය. තමන් පිණිස ටිකකුත් ඉතිරි කොට දෙන දානය මහත් ඵල ඇත්තේ ය. බත්බැල, එසේ කරන්නේ. සියල්ල පිළිගන්වා වැඳ. “ස්වාමීනි! එක් බත් පිඟානක් උදෙසා තුන් අවුරුද්දක් පුරා අනුන් යටතේ බැලමෙහෙ කළ මා විසින් විඳින ලද්දේ ටික දුකක් නො වේ. මහත් දුකක් ම විඳින ලද්දේ ය. දැන් ඉතින් ස්වාමිනි, උපනූපන් තැන මට සැපයක් ම වේවා, ස්වාමින් වහන්සේ දත් ධර්‍මයට මමත් හිමියෙක් වන්නෙම් වා” යි කියා සිටියේ ය. පසේ බුදුරජානන් වහන්සේ;

“ඉස්නා ලද පැතූ - හැම දේ සමිජි වේවා,

පණුරැසි සදෙව් සියලු - සකප්හූ සපිරෙත්‍වා

ඉස්නා ලද පැතූ - හැම වහා ඉජි වේවා,

මිණිදෝරසෙව් සියලු - සකප් හූ සපිරෙත්වා”

යි අනුමෙවෙනි කොට “මේ මහජන තෙමේ මා ගන්‍ධමාදනයට යනතුරු ම බලා සිටීවා” යි ඉටා ගන්‍ධමාදනයට වැඩි සේක. මහාජන තෙමේ වඩනා උන්වහන්සේ බලමින් එහි සිටියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ පිණ්ඩපාතය පන් සියයක් පසේ බුදුනට බෙදා දුන්හ. සියලු දෙනා වහන්සේ තමන්ට යැපෙන පමණ ම ගත්හ. ස්වල්ප වූ පිණ්ඩපාතය, මෙසේ සෑහීමට ගියේ කුමක් නිසාදැ යි සිතිය යුතු නො වේ. ඒ එසේ වුයේ පසේ බුදුරජුන්ගේ බලයෙනි. ගෙණ ගිය ඒ පිණ්ඩපාතය පසේ බුදු රජුනට බෙදනු දුටු මහාජන තෙමේ දහස් ගණනින් සාධුනාද පැවැත් වී ය. ඒ නද හෙණ සිය ගණන් කඩා වැටෙන සේ වී ය.

ගන්‍ධක සිටු තෙමේ “බත්බැල මා විසින් දුන් සම්පත් ඉසිලීමට නො සුදුසු ය, එහි අපෝසත් ය, ඒ නිසා මිනිස්සු ඔහුට කවටකම් කරමින් කෑකොස්සන් ගසති” යි සිතා ඒ දැන ගන්නට මෙහෙකරු මිනිසුන් එහි යැවී ය. ඔවුහු එහි ගොස් අවුත් “සිට! කවටකමෙක් නො වේ, සම්පත් ලබන්නෝ මෙසේ වෙති” යි ඒ සියලු තොරතුරු ඔහුට දැන්වූහ. සිටු තෙමේ ඒ අසා සතුටින් ඉතිර පැතිර ගිය සිරුරු ඇති ව “මහා පුදුමයෙක්, ඔහු විසින් කරන ලද්ද. එය ලෙහෙසි වැඩක් නො වේ, මම මෙතෙක් කල් මෙතරම් සම්පත් ඇති ව සිටියෙම් ද, අන්හට කිසිවෙක් දෙන්නට අපොහොසත් වීමි” යි සංවේගයට පැමිණ බත්බැල ගෙන්වා “තා විසින් මෙබන්දක් කරණ ලද්දේ සැබෑ දැ?” යි ඇසී ය. හේ “එසේය” යි කී ය. “එසේ නම් මේ දහස ගෙණ මටත් තා කළ පිනෙහි පින් දෙව” යි ඉල්ලී ය. බත්බැල එසේ කෙළේ ය. සිටු තෙමේ තමන් සතු සියලු සම්පත් දෙකට බෙදා කොටසක් ඔහුට දුන්නේ ය.

වත්‍ථුසම්පදා, පච්චයසම්පදා, චේතනාසම්පදා, ගුණාතිරේකසම්පදා යන මොවුනතුරෙහි, **වත්‍ථුසම්පදා** නම්, නිරෝධසමාපත්තියෙන් නැගී සිටි රහතුන් වහන්සේ හෝ අනාගාමි ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ ය. **පච්චයසම්පදා** නම්, දැහැමින් උපන් සිවුරු, පිඬු, සෙනසුන්, බෙහෙත් පිරිකර ය. **චේතනාසම්පදා** නම්, දානයෙහි ලා මුල, මැද, කෙළවර යන තුන් කල්හි පැවැති චේතනාව සොමනස්සසහගත ඤාණසම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරිකභාවයෙන් යෙදී පැවැත්ම ය. **ගුණාතිරේකසම්පදා** නම්, දානය පිළිගන්නහු නිරෝධසමාපත්තියෙන් නැගි සිටීම ය. බත්බැලගේ දානයෙහි මේ කියූ සිවු වැදෑරුම් වූ සම්පදාවෝ සම්පුර්‍ණ ව සිටියහ. දානය පිළිගත්තෝ පසේ බුදුරජානන් වහන්සේ ය. සිවු පසය බැලමෙහෙ කොට දැහැමින් උපන්නේ ය. බත් බැලට දානය පිළිබඳ පැවැත්තී සොමනස්සසහගත ඤාණසම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික චේතනා ය, ප්‍රතිග්‍රාහක වු පසේ බුදුරජානන් වහන්සේ එකණෙහි සමාපත්තියෙන් නැගී සිටි සේක. මෙ කී සම්පත්තීන්ගේ ආනුභාවයෙන් දායකයෝ මේ ලොවදී ම මහත් සැපතට පැමිණෙති. එහෙයින් මෙතෙමේ සිටු වෙතින් මහත් සම්පත් ලැබූයේ.

ඉන් ටික දවසකට පසු බරණැස් රජ, මෙය දැන බත් බැල ගෙන්වා දහසක් දී පින් ලබා තුටු සිත් ඇත්තේ මහත් භෝගයනුත් දී සිටු තනතුරුත් දුන්නේ ය. එතැන් සිට ඔහු බත්බැල සිටු යි ප්‍රසිද්ධ විය.

බත්බැල සිටු ගන්‍ධක සිටු සමග යහළුව එක් තැන් ව කමින් බොමින් නිදමින් දිවිතෙක් සිට මැරී ගොස් දෙව්ලොව උපන්නේ ය. එහි එක් බුද්ධාන්තරයක් දිව සැපත් වළඳා අප බුදුරජුන් දවස සැවැත් නුවර සැරියුත් මහතෙරුන්ගේ උපස්ථායක කුලයෙක පිළිසිඳ ගත්තේ ය. ඔහුගේ මව් තොමෝ ලැබූ ගැබ්පෙරහර ඇත්තී කිහිප දිනකට පසු පන්සියයක් භික්‍ෂූන් සමග සැරියුත් තෙරුන්ට නන් රසින් යුත් අහරක් පිළිගන්වා කහවත් දරා රන් තැටියක් ගෙණ අසුන් කෙළවර හිද භික්‍ෂූන් වළඳා ඉතිරි කළ ඉඳුල් බත් ටිකක් කන්නට ලැබෙන්නෙම් නම් මහත් ලාභයෙකැ” යි හට ගත් දොළදුක් ඇත්තී වූ ය. පසු දිනෙක ඕ එසේ කොට ඒ දොළදුක් සන් සිඳුවා ගත්තා ය. පසු පසුත් ඕ එසේ කළා ය. කල් යත් ම ඇයට පුතෙක් උපන. පුතුට නම් තබන දිනයෙහි සැරියුත් මහතෙරුන් වැඩමවා “හිමියෙනි! මා පුතුට ශික්‍ෂාපද දෙනු මැනවැ” යි ඉල්ලූ ය. එවිට සැරියුත් මහතෙරණුවෝ “මොහුගේ නම කිමැ” යි ඇසූහ. “හිමියෙනි! මේ දරු පිළිසිඳ ගත් දා සිට මේ ගෙයි කිසිවකුටත් කිසි දුකෙක්, අසනීපයෙක් නො වී ය. එහෙයින් අපි මොහුට “සුඛ” යි නම් කෙළෙමු “ යි කීවා ය. උන්වහන්සේ ද ඒ නම ගෙණ ලදරුට ශික්‍ෂාපද දුන්හ. මවු තොමෝ එතැන් සිට “මම මාගේ පුතුගේ අදහස් නො බිඳිමි” යි කන් විදිනා මගුල් ඈ හැම මගුලෙක ම දන් දුන්නී ය.

ලදරු සත් අවුරුද්දට පැමිණෙත් ම “මෑනියනි! මම හාමුදුරුවන් ලඟ මහණ වන්නට කැමැත්තෙමි” යි කියා සිටියේ ය. ඕ තොමෝ ද “පුත! යහපත, මම ඔබගේ කිසි ම අදහසකට විරුද්ධ නො වෙමි, කිසි ම අදහසකට අවහිර නො කරමි, කැමැති නම් එසේ වන්න” යි තෙරුන් ගෙට වැඩම කරවා “හිමියෙනි! මේ දරු ඔබවහන්සේ වෙත මහණ වෙන්නට කැමැති යි කිය යි, එහෙයින් මොහු අද සවස විහාරයට ගෙණ එන්නෙමි” යි කියා තෙරුන් විහාරයට යවා නෑයන් කැඳවා “මාගේ පුතුට ගිහියකු වශයෙන් කළ යුතු හැම සැලකිල්ලක් අද ම කරමි” යි නොයෙක් ඇඳුම් කැඩුම් ආයිත්තම් ඇඟ කර පළඳිවා මහත් වූ ශ්‍රී සෞභාග්‍යයෙන් යුක්ත කොට විහාරයට කැඳවා ගෙණ ගොස් තෙරුන්ට භාර කළා ය.

තෙරණුවෝ “දරුව! මහණකම් කෙරුම් පහසු නැත, එය තදින් දුක් විඳිය යුතු වැඩෙකි, දුක් නැති කිරිමට කළ යුත්තේ මහණකම වුව ද, එය රැකීම, එයට අනුව වැඩ කිරීම ඉතා අසීරුය, එහෙයින් ඔය ලමයාට ඒ මහණකම කළ හැකි දැ?” යි ඇසූ හ. “මහණ වන්නට කැමැත්තෙමි, හාමුදුරුවන් වහන්සේ කියන්නේ යම් හැටියක් නම් ඒ හැටියට මට කළ හැකි ය” යි ඒ දරු කීයේ ය. තෙරුන් වහන්සේ කමටහන් කියවා ඔහු පැවිදි කළහ. මවු පියෝ එහි ම නවාතැන් ගෙණ, එක් දවසක් බුදුරජුන් ප්‍රධාන සංඝයා වහන්සේට, නන් රසමසින් යුත් බොජුන් පිළිගන්වා සත් දවස ගෙවා, ගෙවලට ගියහ. අටවන දා මහ තරණුවෝ වෙහෙර වැසි භික්‍ෂූන්, ගම් බලා වැඩි කල්හි කුඩා නම ලවා, පා සිවුරු ගන්වා. පිඩු පිණිස ගමට වැඩියහ. හෙරණ තෙමේ අතරමග තුබූ ඇල දොළ ආදිය දැක, පණ්ඩිත තෙරණුන් සේ මහ තෙරුගෙන් ද ප්‍රශ්න ඇසී ය. උන්වහන්සේ ඒ හැම ප්‍රශ්නයකට ම පිළිතුරු දුන්හ. එවිට හෙරණ තෙමේ “හාමුදුරුවන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ පා සිවුරු ගන්නා සේක් නම්, මම මෙහි නවතිමි” යි කී ය.

එකල්හි කිසිත් නො බැණ පා සිවුරු ගෙන්වා ගත්හ. ඉක්බිති හෙරණ තෙමේ “හිමියනි! මට කෑම ගෙනෙන්නේ නම්, නන් රසින් යුත් බොජුනක් ම ගෙන ආ යුතු ය” යි ඉල්ලීය. “තමුසේ කියන ඔය රසවත් බොජුන් මම කො තැනින් ලබම් දැ?” යි ඇසූ විට “හිමියෙනි! හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ පිනෙන් නො ලැබෙන්නේ නම්, මාගේ පිනෙන් ඒ ලැබෙන්නේය” යි කී ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ දොර යතුරු ලා, යතුර හෙරණුන් අතට දී, ගමට පිඬු සිඟා වැඩි සේක. හෙරණ, ඒ අතර විහාරයට අවුත්, තෙරුන් වසනා කාමරයෙහි දොර හැර, ගෙට ඇතුල් ව, දොරගුලු ලා, සිය සිරුර ගැණ නුවණින් කරුණු සිතමින් හුන්නේ ය. ඔහුගේ ගුණ තෙදින් සක්දෙව් රජුගේ පඬු ඇඹුල් අසුන තදින් රත් වී ගියේ ය. සක්දෙව් “ඒ කිමැ” යි බලනුයේ හෙරණහු දැක “මහණදම් කරණ ඒ හෙරණන් වෙතට මා දැන් යා යුතු ය” යි සිවුවරම් මහරජහු ගෙවා “තෙපි ගොස් වෙහෙර අවට සිටි ගස් වැල්හි හිඳ, හඬන අරගල කරණ පක්‍ෂීන් පලවා රැකවල් කරවු” යි නියෝග කෙළේ ය. ඔවුහු එසේ කොට රැකවල් ගත්හ. සඳ හිරු දෙදෙන “තම විමන් ගෙණ සිටිවු” යි කළ නියෝගය මැනවින් ඉටු කළහ. තෙමේත් අගුල්කණුව අරක් ගෙණ සිටියේ ය. වෙහෙර හැම තැන නිහඩ විය. හෙරණ තෙමේ එකඟ සිතින් විදසුන් වඩා අනගැමිබවට පැමිණියේ ය.

මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ. “හෙරණුන් නන්රසින් යුත් බොජුනක් ගෙනෙන්නැ යි කියන ලද්දේ ය, එය කවරකුගේ ගෙයින් ලැබිය හැකි දැ” යි සොයනුවෝ සැදැහැති ගෙයක් දැක ඒ බලා වැඩි සේක. ඒ ගෙයි උදවිය ඉතා සතුටු ව “හිමියෙනි! ඔබ වහන්සේ මෙසේ කළහු අපගේ පිණ කැ” යි උන්වහන්සේ වඩා හිඳුවා, කැඳ අවුලුපත් පිළිගන්වා, දන් වළඳන තුරු බණ වදාරණු මැනවැ” යි ආරාධනා කළහ. උන්වහන්සේ ඔවුනට සිහි කටයුතු වූත් සිත් ඇලවිය යුතු වූත් බණක් දෙසූහ. අනතුරු ව ඔවුහු උන්වහන්සේට නත්රසැති බොජුන් පිළිගැන් වූහ. උන්වහන්සේ එය හෙරණුන් පිණිස ගෙන යන්නට සූදානම් වනු දැක “ස්වාමීනි! ඔය ටික හාමුදුරුවන් වහන්සේ වළඳනු මැනවි, මෙහි තවත් බොජුන් තිබේ, ගෙණ යන්නට එයින් පිළියෙල කරන්නෙමු” යි කීහ. උන්වහන්සේ එය වැළදූහ. ඉන් පසු ගෙයි උදවිය නැවත පාත්‍රය ගෙණ ඒ පුරා බොජුන් පිළිගැන්නූහ. උන්වහන්සේ එය රැගෙන “හෙරණ බඩ ගින්නේ ය” යි කඩිනම් අර කොට වෙහෙරට වැඩි සේක.

එදවස උදෑසන බුදුරජානන් වහන්සේ වළඳා අවසන් කොට වෙහෙර ගඳකිළියෙහි වැඩ හිඳ “අද සුඛ හරණ ගුරුන් අතට පාත්‍රය දී මහණදම් කරමි යි වෙහෙර රැඳුනේ ය, එහෙයින් ඒ නමගේ අදහස මුදුන් පැමිණියේ දැ යි බැලිය යුතු ය” යි විමසූහ. ඒ වේලෙහි උන්වහන්සේට සුඛ හෙරණුන් අනගැමි වූ බව පෙණී ගියෙන්, වඩාත් විමසන සේක් “අද ම මෙතෙමේ රහත් වන්නටත් පොහොසත් ය, ශාරිපුත්‍රත් හෙරණ බඩගින්නේ ය යි කඩිනම් කොට අහර ගෙණ එන්නේ ය, යම් ලෙසකින් හෙරණ රහත් වන්නට කලින් අහර ගෙණ ආයේ නම්, එය මොහුට අනතුරෙක් වන්නේ ය, එ හෙයින් මා එහි ගොස් දොරකඩ රැකවල් ගත යුතු ය” යි ගඳකිළියෙන් නික්ම අවුත් දොරකඩ අරක් ගෙණ සිටි සේක. ඒ වේලහි ම ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ අහර ගෙණ එතැනට ආහ. යට කියා ඇති පිළිවිසුම් විසඳු හෙරණ තෙමේ එකෙණෙහි ම රහත් වි ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ සැරියුත් තෙරුන්ට කතා කොට. “කුඩා නමට අහර දෙව” යි වදාළ සේක. “උන්වහන්සේ කාමරය වෙතට ගොස් දොරට තට්ටු කළහ. හෙරණ දොර හැර එලියට බැස තෙරුන්ට වත් දැක්වී ය. “දන් වළඳව” යි තෙරුන් වදාළ කල්හි, තෙරුන්ට බතින් වැඩක් නැති බව දත් හෙරණ නිවන් ගැන සිත සිතා ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරමින් දන් වළඳා පාත්‍රය සෝදා තැබී ය. එ වේලෙහි සිවු වරම් රජහු, රැකවල් හැර ගිය හ. සඳ - හිරු, සිය විමන් හළහ. සක්දෙව් තෙමේත්, රැකවල් හැර සිටියේ ය. ඉරත් අහස මැද ඉක්මවා ගිය පෙණින. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඒ අතර දැන් සවස් කාලය වේ, හෙරණ වළඳා අවසන් කළේ දැන් ය, කිම අද උදය කාලය අධික වේ ද? සවස් කාලය මද වේ දැ” යි කතා කරන්නට වූහ. එකල්හි එහි වැඩි බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ කතාව අසා “ඔව්! මහණෙනි! පින්වතුන් මහණදම් පුරණ විට එසේ වන්නේ ය, අද සිවුවරම් රජහු, සක්දෙව් රජ, සැමතැන අරක් ගෙණ සිටියහ, සඳහිරු, සිය විමන්හි ම හුන්හ, මමත් දොරකඩ අරක් ගෙණ සිටියෙමි, සුඛ හෙරණ ඇල දොළින් දිය ගන්නා දියාලුවන්, දැව දඬු සසින්නා වූ දඬුවඩුවන්, හී ඇද හරින්නා වූ හී වඩුවන්, රියසක් කරණ රියවඩුවන් දැක, ආත්මදමනය කොට රහත් වී ය” යි මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක,

උදකං හි නයන්ති නෙත්තිකා උසුකාරා නමයන්ති තෙජනං,

දාරුං නමයන්තී තච්ඡකා අත්තානං දමයන්ති සුබ්බතාතී.

දියාලුවෝ දිය ගෙණ යති. හී වඩුවෝ හී දඬු නමති. වඩුවෝ දැව නමති. සුවචයෝ තමන් දමති.

උදකං හි නයන්ති නෙත්තිකා = දියාලුවෝ තමන් කැමැති තැනට දිය ගෙන යති.

උසුකාරා නමයන්ති තෙජනං = හීවඩුවෝ හීදඬු නමති.

දාරුං නමයන්ති තච්ඡකා = වඩුවෝ දැව නමති.

අත්තානං දමයන්ති සුබ්බතා = සුවචයෝ තමන් දමනය කරති.[[41]](#footnote-41)

සුවසේ අවවාද කට හැකි, අනුශාසනා කට හැකි සුවසේ කිය හැකි, කියන්නට පහසු වූ කියන හැම හිතයක් මුදුනෙන් පිළිගන්නා වූ මවුපිය ගුරුවර ඈ වැඩිහිටි අයගේ බස් පිළිගන්නා වූ අය වෙති සුබ්බතයෝ. **‘සුඛෙන ඔවදිතබ්බා අනුසාසිතබ්බාති සුබ්බතා’** යනු දන්නේ ය. ‘සුවද’ යන්නෙහි ‘ද’ කාරයට ‘ත’ කාර ව වකාරය දෙකක් කොට එයට ‘බ’ කාර ව ‘සුබ්බත’ යනු නිපන්නේ ය.

තවද යම් කෙනෙක්, දැඩි වූ පරුෂ වූ කර්‍කශ වූ වචනයෙන් කියන කල ද, එය ඉවසත් ද, නො කිපෙත් ද, මනා කොට නුවණින් කල්පනා කොට අවවාදානුශාසනා දැඩි ව ගණිත් ද, **“ඔවදථ භන්තෙ! අනුසාසථ, තුම්හෙසු අනොවදන්තෙසු කො අඤ්ඤො ඔවදිස්සති”** යනාදීලෙසින් වැඩියක් වැඩියක් ම අවවාදානුශාසනා ප්‍රාර්‍ත්‍ථනා කෙරෙත් ද ඔවුහු ය සුබ්බතයෝ.

“යො පන ඔවදියමානො සාධු භන්තෙ! සුඨු වුත්තං අත්තනො වජ්ජං අත්තනො දුද්දස්සං හොති, පුනපි මං එවරූපං දිස්වා වදෙය්‍යාථ අනුකම්පං උපාදාය, චිරස්සං මෙ තුම්හාකං සන්තිකා ඔවාදො ලඩොති වදති, යථානු සිට්ඨං ච පටිපජ්ජති, සො විසෙධිගමස්ස අවිදුරො හොති, තස්මා එව පරස්ස වචනං සම්පටිච්චිත්‍වා කරොන්තා සුවචොති” යන මෙයිනු දු සුවචයා කවරෙක්ද යනු පැහැදිලි වන්නේ ය. වැඩිහිටියන් විසින් අවවාද කරණු ලබන යමෙක් “වහන්ස! කියන ලද්දේ යහපතෙක, තමාගේ වරද තමාට නො දත හැකි ය, නැවතත් මා පිළිබඳ වරදක් දුටුකල මට අනුකම්පා පිණිස කියනු මැනව, ඔබ වෙතින් අනුශාසනාවක් ලදී බොහෝ කලකින් ය” යි අවවාදානුශාසනා ලෙසින් පිළිපදී ද, ඔහු විශේෂාධිගමයෙන් ඈත් වූවෙක් නො වේ. එහෙයින් මෙසේ අනුන් බස් පිළිගෙණ කරන්නේ සුවචයා ය, යනු එහි අදහස ය.

අප්පිච්ඡතා, අනත්තුක්කංසනතා, අක්කොධනතාදිය සුවචබව කරණ දහම් ය. ඔවුහු සොළොසෙකි. මජ්ඣිමනිකායයෙහි අනුමාන සූත්‍රයෙහි එන්නේ ය. එහෙයින් මේ දහම්වලින් යුක්තයෝ ම සුවචයෝ ය. කීකරු හු ය. කියන්න ඉවසන්නෝ ය. අවවාදයෙහි නො ද කිපෙන්නෝ ය. අවවාදය බලාපොරොත්තු වන්නෝ ය.

“සුවචො පන දුවිධො හොති එකච්චො සිතබ්බො එකච්චො න”

පැසසිය යුත්තේ ය, නො පැසසිය යුත්තේ ය යි සුවච තෙමේ දෙවැදැරැම් ය. එහි යමෙක් බතට බුලතට සිවුරට රෙදි කඩට ඇඳට පුටුවට ගිලන්පසට සැලකිල්ලට යන ඈ සිවුපසයට, කීකරු වන්නේ නම්, ඔහු නො ද පැසසිය යුත්තේ ය. ගණන් නො ගත යුත්තේ ය. ඔහු සුවච වුව ද සුවචැ යි නො ගැණේ. යමෙක් දහමට ගරු කරමින් දහමට පුදමින් සුවච බවට පැමිණේ ද, ඔහු ම පැසසිය යුත්තේ ය. සුවච වූයේ ය. **“නාහං තං භික්ඛවෙ! භික්ඛු සුවචොති, වදාමි චීවර -පෙ- භෙසජ්ජපරික්ඛාරහේතු සුවචො හොති, සොවවස්සතං ආපජ්ජති. තං කිස්ස හෙතුං තං හි සො භික්ඛවෙ! භික්ඛු -පෙ- පරික්ඛාරං”** යනු දේශනා ය.

රාධ බමුණු තෙමේ සැරියුත් මහ තෙරුන්ගේ ශිෂ්‍යයකු ලෙස මේ සසුනෙහි පැවිදි විය. ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඔහු කැටුව වනයට වැඩියෝ එහිදී “මේ හළ යුතු ය, මේ කළ යුතු ය, මෙසේ පිළිපැදිය යුතු ය” යන ඈ ලෙසින් නිතර අවවාද කරණ සේක. රාධ තෙමේ ද ගුරුන්ගේ අවවාදයට නැමී අවවාද පරිදි පිළිපැදීමෙන් වැඩි දවස් නොයා දී ම රහත් විය. ඉන් පසු සැරියුත් මහ තෙරණුවෝ ශිෂ්‍යයා ද කැටු ව බුදුරජුන් වෙන පැමිණියෝ “සැරියුත! ශිෂ්‍යනම කීකරු ද, සුවච දැ?” යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! එසේ ය, ඒ නම කීකරු ය දොසක්, වරදක් පෙන්වා අවවාද කළාට නො කිපෙයි, අමනාප නො වෙයි, කවදාත් නො කිපුනේ ය, අමනාප නො වූයේ ය” යි කීහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහු ඉදිරියට තබා, භික්‍ෂූන්ට අවවාද කරණ සේක් “මහණෙනි! රාධයා මෙන් කීකරු විය යුතු ය” යි වදාරණ සේක.

යමෙක් තමන්ගේ සුවචබව හේතු කොට අවවාදකයාගේ වචන කෙරේ නම්, අවවාදය අනුව පිළිපදී නම්, ඔහු සැප විඳියි. **තිපල්ලත්‍ථ ජාතක, භිසපුප්ඵ ජාතක** බැලිය යුතු ය.

මෙම සිරිලක එදා සිරීසවත්‍ථු නම් යක්‍ෂ නගරයෙක් විය. මුහුදු ගමනෙක යෙදී හුන් වෙළඳුන් සමූහයක් තමන් නැගී ගත් නැව් කැඩී ගියෙන් එනුවර යාබද ව තුබූ මූදු වෙරලට ගොඩ බටහ. යකින්නෝ ඔවුන් දැක පොළොඹවා නුවර තුළට ගෙණ ගොස් අත් පා බැඳ සිර ගෙයක ලා ඇවරූහ. පසු දවස්හි ඔවුන් තම හිමියන් කොට ගෙණ කලක් සිරගෙයි අවුරා ගෙණ සිටි මිනිසුන් මරා කෑහ. එකල්හි දෙටු වෙළඳ තෙමේ මෑලා යකින්නන් බව දැන ඒ බව තම පිරිසට කියා එතැනින් සැඟවී යන්නට කථා කෙළේ ය. සමහර කෙනෙක් එයට සතුටු නො වූහ. එවිට ඔහු තම බස් පිළිගත් වෙළඳුන් හා එක්ව සැඟවී ගියේ ය.

එදවස මහසත් තෙමේ හිමවත වස්සවලාහක අස්රජෙක් ව ඉපද සිටියේ ය. අහසින් යන්නේ ය. සෘද්ධිමත් ය. හිමවතින් මෙහි අවුත් සයංජාත හැල් අනුභව කොට යන්නේ ය. යන්නේ ද “ජනපදයට යන්නෝ වෙත් නම්, මා හා එත්වා” යි මිනිස් බසින් කියා, එ බස් පිළිගත්තන්, තම පිට නංවා ගෙණ යන්නේ ය. ඇතැම් කෙනෙක් වාලධිය ගෙණ යති. එදා ද මහසත් තෙමේ අහස යන්නේ මේ දැන සිරීසවත්‍ථු නුවරින් සැඟවී යැමට බලාපොරොත්තු ඇති ව සිටි වෙළඳුන් ගෙණ ඔවුන්ගේ ගම් රටට පමුණුවා ලී ය. කෙනෙක් සැඟවී නො ගොස් එහි ම රැඳී ගත්හ. එයට කිහිප දිනකට පසුත් එසේ ම කැඩී බිඳී ගිය නැව් කිහිපයක මිනිස්සු එහි ගොඩ බටහ. යකින්නෝ පෙර සේ ඒ මිනිසුන් තම හිමියන් කොට ගෙණ එහි සිටි වෙළඳුන් මරා මස් කෑහ. දෙටු වෙළඳාගේ වදන් පිළිගෙණ සැඟවී ගත් වෙළඳුන්ගේ දිවි රැකුනේ ය.

මෙසේ ආචාර්‍ය්‍යොපාධ්‍යායයන්ගේ මවුපියන්ගේ වැඩිමහල්ලන්ගේ අවවාදයට වචනයට නො නැමෙන්නෝ වදන් නො පිළි ගන්නෝ එලෝ මෙලෝ දෙකින් ම විනාශයට යන්නෝ ය. අවවාදය කරන්නෝ සැපයට යන්නෝ ය

එහෙයින් වදාළ සේක බුදුරජහු;

“බුදුන් දෙසූ ඔවදන් - යම් කෙනෙක් නොකරත් නම්,

රකුසියන් ගත් වෙණඳුන් - වැනි ව ඔවුහු නැසෙති.

බුදුන් දෙසූ ඔවදන් - යම් කෙනෙක් කරතී නම්,

වලාදෙවි ගත් වෙණඳුන් - වැනි ව තෙර යෙත් ඔවුහු”

යි. ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවාන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

සුඛසාමණේර වස්තුව නිමි.

ජරාවර්‍ගය

රා බී මත් ව නැටූ ගෑණු

11 – 1

සැවැත් නුවර වැසි පන්සියයක් පමණ කුලපුත්‍රයෝ, “මෙසේ කළොත් මෑලා අප්‍රමාද විහරණ ඇත්තාහු වෙති” සියඹුවන් විශාඛා මහාඋපාසිකාවට භාර දුන්හ. එතැන් සිට ඈලා උයනට, වෙහෙරට යන්නෝ නම්, විශාඛා උපාසිකාවන් හා එක් ව යෙති. දවසක් එහි “සුරා උත්සවයක් වන්නේ ය” යි දැන්වීම් පළකළ කල්හි ඈලා සිය සැමියනට සුරා පිළියෙල කළහ. ඔවුහු ද සත් දවසක් සුරා උත්සවයෙහි කෙළිසෙල්ලම් කොට අටවනදා ගොවිකම් වෙණදම් ඈ කර්‍මාන්ත පිණිස ගෙවලින් නික්ම ගියහ. ඒ ගෑණු “අපට අප හිමියන්ගෙන් සුරා ටිකක් වත් බොන්නට නො ලැබූනේ ය. ගෙයි ද සුරා ඉතිරි ව තිබේ. හිමියනට නො දැනෙන ලෙසින් ඉන් ටිකක් බොන්නෙමු” යි සිතා විශාඛාවන් වෙත ගොස් “ආර්‍ය්‍යාවෙනි! කලකින් උයන් යන්නට නො ලැබුනේ ය. උයන් යනු කැමැත්තෙමු” යි කීහ. විශාඛාවෝ ද “හොඳයි, එසේ නම් කළ යුතු වැඩ අවසන් කොට යවු” යි කීහ.

ඈලා වැඩ අවසන් කොට විශාඛාවන් සමග උයන් ගොස් විශාඛාවන්ට නො දැනෙන සේ සුරා ගෙන්වා බී මත් ව තැන තැන හැසිරෙන්නට වූහ. ඒ දත් විශාඛාවෝ “මෑලා කළෝ ලොකු වරදක්, තීර්‍ත්‍ථකයෝ දැන් ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවිකා වු විශාඛාවෝ රා බී මත් ව හැසිරෙති යි සිතා, මට ගරහන්නාහ” යි “කෙල්ලනි! තොප කළ වැඩේ හොඳ නැත, මටත් මෙයින් ගැරහුම් ලැබෙන්නේ ය. තොපගේ හිමියෝත් තොපට කි‍පෙත්, දැන් තෙපි කුමක් කරන්නහු දැ” යි ඇසූහ. ඈලා එවිට “ආර්‍ය්‍යාවෙනි! කළ වරදට දැන් කුමක් කරමු ද, අපි අපේ හිමියනට ලෙඩ වූ ලෙසක් පෙන්වමු” යි කීහ. මම තොපට සුරා බොන්නට නො කීමි, ලෙඩ වන්නට නො කීමි, තොපි තොපගේ වැඩවලින් ප්‍රකට වහු” යි විශාඛාවන් කී කල්හි ඈලා සිය ගෙවලට ගොස් හිස වහා පොරවා ගෙන ලෙඩ වූ සැටි දක්වමින් වැතිර හොත්හ. එකල ඈලාගේ ස්වාමිපුරුෂයෝ ගෙවලට අවුත් “කොහි ද අපේ අම්මණ්ඩි, කොහි ද අපේ උපාසකම්මා” යි අසා “ලෙඩින් පෙළෙන්නී ය” යි ගෙයි සිට දු පුතුන් කී කල්හි “එකතින් මෑලා ඉතිරි ව තුබූ සුරා බොන්නට ඇතැ” යි ලං ව පරීක්‍ෂා කොට සුරා බී බව දැන තළා පෙළා අරගල කළහ.

මෙයින් පසු එක් දවසෙක සුරා බොන්නට සිතු මේ ගෑණු විශාඛාවන්ට උයන් යන්නට අඬ ගෑහ. “පෙරත් තෙපි මට ගැරහුම් ලැබෙන පරිදි ක්‍රියා කළාහු ය. තෙපි යවු, මට යන්නට ඉඩ නැතැ” යි විශාඛාවෝ කීහ. “ආර්‍ය්‍යාවෙනි! මින් පසු අපි මෙ බදු වැඩ නොකරන්නෙමු. අප කළ ඒ නොපණත් කමට කමන්න, අපි දැන් බුද්ධ පූජාවක් කරනු කැමැත්තම්හ ඒ නිසා අප වෙහෙරට කැඳවා ගෙණ යනු මැනවැ” යි ඈලා කීහ. “එසේ නම් පූජාභාණ්ඩ පිළියෙල කොට මට කියවු” යි කී කල්හි පැස් පුරා වත පුරා කරඬු පුරා සුවඳ මල් ගෙණ, රා බඳුනුත් එල්ලා ගෙණ දිග පළලැති රෙදි පොරවා ගෙණ විශාඛාවන් වෙත ගොස් “පූජාභාණ්ඩ පිළියෙල කොට ගනිමුයි ඈට දන්වා ඇයත් කැටුව ගොස් වෙහෙරට ඇතුල් ව පසෙකට වී රා බී හිස් රා බඳුන් බැහැර දමා ධර්‍ම ශාලාවට ගොඩ නැගී බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි වාඩි ගත්හ. එවිට විශාඛාවෝ “ස්වාමීනි! මෑලාට බණ ටිකක් වදාරණු මැනවැ” යි ආරාධනා කළහ. ඒ වේලෙහි මේ ගෑණු රා බී මත් ව මදවේගයෙන් සින්දු කියන්නට නටන්නට අදහස් කළහ.

එක් මාරකායික දෙවියෙක් “උන් හැමගේ සිරුරෙහි ආවිෂ්ට ව ශ්‍රමණ ගෞතමයාගේ ඉදිරියෙහි නොසරුප් නා සැබි වියරු දක්වන්නෙමි” යි උන් ඇඟ ආවිෂ්ට වි ය. උන් අතුරෙහි සමහර ගෑණු බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි, අප්පුඩි ගසා සිනා සෙන්නට වූහ. සමහර ගෑණු නටන්නට පටන් ගත්හ. බුදුරජානන් වහන්සේ “මේ කිමැ” යි බලා වදාරණ සේක් කරුණු දැන “මාරපාක්‍ෂිකයනට ඉඩ නො දෙමි, මා විසින් පැරුම් පුරණ ලද්දේ, මාරපාක්‍ෂිකයනට ඉඩ දෙනු පිණිස නො වේ” යි යක්‍ෂෝන්මදාදිය නිසා විළි බිය නෑති ව වියරු වැටී සිටියවුනට බිය උපදවනු පිණිස බැමලොමින් රශ්මිකදම්බයක් විහිද වූ සේක. එකෙණෙහි ලෝ පුරා මහාගනඳුරෙක් පැතිර ගියේ ය. ගෑණු මරණභයින් තැති ගත්හ. බියට පැමිණියහ. ඒ බියෙන් උගුර තෙක් බී තුබු රා වහා දිරා ගියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ වැඩ හුන් පලඟෙහි අතුරුදහන් වූ සේක් මහමෙර මතුයෙහි වැඩ සිට ඌර්‍ණලෝමධාතුවෙන් බුදුරැස් පතුරුවා හැරිය සේක. ඒ ඇසිල්ලෙහි සඳ දහසක් නැගී සිටි කලක් සේ අන්‍ධකාරය නැසී ගියේ ය. ඉක්බිති ඒ ගෑණුන් අමතා “මා වෙතට එන්නා වූ තෙපි මෙසේ පමාව එන්නට නො සුදුස්සහුය. තොපගේ ප්‍රමාදය බලා මාරකායික දෙවියෙක් තොප කෙරෙහි ආවිෂ්ටව මා වෙත දී නො කළ යුතු දේ තොප ලවා කර වී ය. සිනා නො විය යුතු තැන සිනාසුනෝ ය. නො නැටිය යුතු තැන නැටුවහු ය. එහෙයින් මාරකායිකයනට ඉඩ නො ලැබෙන සේ තොප විසින් රාගාදී වූ ගිනි මුළුමනින් නිවා දැමීමට උත්සාහ කළ යුතුය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

කො නු භාසො කිමානන්‍දො නිච්චං පජ්ජලිතෙ සති,

අන්‍ධකාරෙන ඔනද්ධා පදීපං න ගවෙස්සථා ති.

නිතොර ගිනි ඇවිල දැවෙද්දී, කවර සිනහවෙක් ද, කිනම් සතුටෙක් ද, අඳුරෙන් වැසුනහු පහණක් කිම නො සොයහු.

කො නු භාසො = කවර සිනහවෙක් ද?

කො යනු කිං යන්න මුල් කොට ඇත්තේ ය. එය සලිඞ්ගික වේ. **“කිංසුධ විත්තං පුරිසස්ස සෙට්ඨං, කිං සීලං, කො සමාධි”** යන තැන්හි සේ ය.

නු යනු නිපාතයි. ප්‍රශ්න, සංශය යන අරුත්හි එයි. **“කස්මා නු තුම්හෙ දහරං න මීයරෙ, අරහං නු ඛොස්මි, නො නු ඛොස්මි”** යනාදී බැහි සේ ය. මෙහි ප්‍රශ්න යෙහි ආයේය.

සන්තෝෂය **හාස** නම් **“හාසොතීති = හාසො, හසති යෙන = සො හාසො, හසනං = හාසො** යනු අරුත් කීම ය. තුටු පහටු අයුරය හාස.

කිං ආනන්‍දො = කිනම් සතුටක් ද?

කිං ශබ්දය “**කිං සෙවමානො ලහතීධ පඤ්ඤා, කිං රාජාදයො ලොකං පාලෙන්ති, යං කිං චි රූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං, කිං තෙ වක්කලි, ඉමිනා පූතිකායෙන දිට්ඨෙන, කිං නු කාහාමි දෙවතෙ”** යන මේ තැන්හි පිළිවෙළින් ප්‍රශ්න, ගර්‍හා, අනියම, නිරර්‍ත්‍ථක, වචන ප්‍රතිග්‍රහණ යන අරුත්හි එන්නේ ය. තවත් ස්වරූප, වස්තු, ක්‍රියා, කාරක, කෘත්‍ය යන අරුත්හි ද, යෙදේ. මෙහි ද ප්‍රශ්නයෙහි ය.

දැඩි සතුට ආනන්‍ද නම්. **‘ආහුසො නන්‍දයතී ති = ආනන්‍දො’** යනු විවෘතියි. **‘ආ භූසා තුට්ඨි ආනන්‍දෙති වුච්චති’** යනු ටීකා ය.

නිච්චං = නිතොර. අතර නො තබා. නො කඩවා.

අතර නො තබා නො කඩවා පැවැත්ම ‘නිච්චං’ යන්නෙන් කිය වේ. “තොරතෝන්චියක් නැතුව” යනු සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයයි.

පජ්ජලිතෙ සති = ගිනි ඇවිල දන කල්හි. ගිනි ගෙණ තදින් ඇවිල ගත් කල්හි.

මේ සත්ලොව රාගාදී එකොළොස් ගින්නකින් රෑ දාවල හැම මොහොතෙක්හි අතර නො තබා තදින් ඇවිල ගෙණ දැවෙන්නේ ය. රාග, දෝස, මෝහ, ව්‍යාධි, ජරා මරණ, සෝක, පරිදේව, කායික දුක්ඛ, චෛතසිකදුක්ඛ, උපායාස යන මේ ය ඒ ගිනි එකොළොස. මේ ඔවුන්ගේ සංග්‍රහ ය.

“රාගො ච දොසො ච මොහො ච ව්‍යාධි

ජරා ච මරණම්පි ච සොකමෙව

පරිදෙවදුක්ඛම්පි ච දොමනස්සං

පායාසමෙකාදසමග්ගිමාහු”

රාගාදීහු ඇතුළත්හි සිට සත්ත්‍වයා පිළිබඳ හැම ගුණයක් දවන්නෝ ය. සත්ත්‍වයා පුළුස්සන්නෝ ය. එහෙයින් මොවුහු ගිනි වෙති. සත්ත්‍වශරීරගත සප්තධාතුන් ම වියලන්නෝ ය මොවුහු. සත්ත්‍ව ශරීරය ශුෂ්ක කරන්නෝත් මොහු ය.

අන්‍ධකාරෙන ඔනද්ධා = අඳුරෙන් වැසුන තෙපි අඳුරෙන් වළඳනා ලදහ.

මෙහි **අන්‍ධකාර** නම්, අවිද්‍යා ය. ප්‍රකෘති අන්‍ධකාරය පියවි ඇසින් දැකීම බැලීම නසන්නේ ය. පියවි ඇස වැඩට නැත්තක් කරන්නේ ය. චක්ඛුවිඤ්ඤානයාගේ ඉපැත්ම වළකන්නේ ය. අවිද්‍යාව ද එබඳු ය. නුවණැස නසන්නේ ය. සත්‍යය වසා ලන්නී ය. සත්ත්‍වයා නො මග යවන්නී ය. එහෙයින් **අන්‍ධකාරැ යි** වදාළ සේක.

ප්‍රකෘතිඅන්‍ධකාරයෙන් හැසී ගැවසී ගත් සත්ත්‍ව ලෝකය ක්‍රියා විරහිත වන්නා සේ අවිද්‍යාන්‍ධකාරයෙන් වැළඳුනු සත්ත්‍වලෝකයත් ක්‍රියාවිරහිත වන්නේ ය.

පදීපං න ගවෙස්සථ = පහන් කිම නො සොයහු ද?

මෙහි **පදීප** නම්, මගපල නුවණ ය. සූර්‍ය්‍යාදීලෝකාදී වූ යම්කිසි ආලෝකයක්හුගේ ලැබීමෙන් ප්‍රකෘති අන්‍ධකාරය නැසී යන්නා සේ මග පල නුවණ ලැබීමෙන් අවිද්‍යාන්‍ධකාරය නැසී යන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “අවිද්‍යා නැමැති ගනඳුරෙන් වැළඳ ගත්, අවිද්‍යාන්‍ධකාරයෙන් වැසී ගිය තෙපි එය දුරලීම පිණිස, එයින් ගොඩ එනු පිණිස කුමක් හෙයින් නැණ පහන නො දල්වවු ද? කිම නො සොයවු දැ” යි මෙයින් වදාළ සේක. අවිද්‍යාන්‍ධකාරයෙන් අඳුරුව ගිය සත්ත්‍වලෝකයහි නැණ පහන දැල්වියයුතු ය යනු එහි අදහස ය.

මුළු සත්ලොව රෑ දාවල හැම මොහොතෙක අතර නොතබා එක සැටියෙන් රාගාදී වූ ගිනි වලින් ඇවිල දැවෙන්නේ ය. එසේ දැවෙන මේ සත්ත්‍වයාහට මොන සිනහවෙක් ද, මොන සතුටෙක් ද, සිනහ වන්නට සතුටු වන්නට කරුණු නැත්තේ ය. අවිදු අඳුරෙන් තදින් මුළා ව සිටිනා සත්ත්‍වයා විසින් ඒ අවිදු අඳුර නසන්නට වෙර වැඩිය යුතු ය. නුවණ දියුණු කර ගත යුතු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ කෙළවර ඒ ගෑණු සෝවාන් පලයෙහි පිහිටියාහු ය. බුදුරජානන් වහන්සේ උන් නො සැලෙන සැදැහයෙහි පිහිටි බව දැන, මහමෙර මුදුනෙන් බැස බුද්ධාසනයෙහි වැඩ හුන් කල්හි විශාඛාවෝ “ස්වාමිනි! සුරා බීම කැත බීමෙක, විළිබිය නසන්නෙක, නින්දාවට කරුණෙක, මෙලොව දියුණුව නසනෙක, පරලොව අපායයට හෙලනෙක, ස්වර්‍ගය අවුරන්නෙක, ස්වාමිනි! මේ ගෑණු ඔබ වහන්සේ ඉදිරියෙහි ඉරියවු පමණෙහි වත් පිහිටා ගන්නට නො හැකි ව අත්පුඩි ගසන්නට සිනාසෙන්නට ගී කියන්නට නටන්නට උඩ පනින්නට පටන් ගත්තෝ සුරා බී මත්ව සිටි බැවිනි. තිරිසනකුටත් මේ බීම නො වටනේ ය. මේ බීම නිසා මිනිසා මුළුමනින් තිරිසනකු කරන්නේ ය” යි කීහ. “ඔව්, විශාඛා සුරා බීම ඉතා පහත් බීමක්, රා අරක්කු බීම නිසා විපතට පත් මිනිසුන්ගේ ගණන නො කියහැකිය, මේ නිසා මිනිස්සු මෙලොව ම ධනහානියට, ‍භෝග හානියට, යසභානියට, ප්‍රඥා හානියට පැමින්නේ ය. මරණින් පසු සිවු අපායයෙහි උපදින්නාහ” යි බුදුරජුන් වදාළ කල්හි, නැවත විශාඛාවෝ “ස්වාමීනි! මේ රා අරක්කු ලොව පහළ වූයේ කවදාදැයි ඇසූහ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දක්වන්නට විස්තර විසින් කුම්භජාතකය වදාළ සේක. එය බැලිය යුතුයි.

විශාඛාසහායිකා වස්තුව නිමි.

සිරිමාවන්ගේ මළ සිරුර

12 - 2

වේසා ගෑණියක් වූ සිරිමා රජගහ නුවර විසූ දුටුවන් මන නුවන් ඇද ගන්නා රූ සපුවෙන් යුත් කාන්තාව වූවා ය. ඕ තොමෝ එක් අවදියෙක උත්තරා උපාසිකාවට වරදක් කොට, ඇය හා කලහයක් ඇතිකර ගත්තා ය. උත්තරා තොමෝ සුමන සිටුපුත්හුගේ බිරිය ය. පුණ්ණක සිටානන්ගේ දූ ය. පසු දවසෙක සිරිමා තොමෝ උත්තරාව කමා කරවා ගන්නට සිතා, උත්තරාවගේ ගෙයි බුදුරජුන් දන් වළඳනා දිනෙක එහි ගියා ය. වළඳා අවසන් කොට හුන් බුදුරජානන් වහන්සේ කමා කරවා ගත් ඕ තොමෝ ඒ වේලෙහි අනුමොදනා පිණිස;

“අක්කොධෙන ජිනෙ කොධං අසාධුං සාධුනා ජිනෙ,

ජිනෙ කදරියං දානෙන සච්චෙන අලිකවාදීනං”

වදාළ දහම් අසා සෝවාන් වූවා ය. මේ කෙටිකතා ය. විස්තර කථාව ක්‍රෝධවර්‍ගයෙහි අනුමෝදනා ගාථා වර්‍ණනාවෙහි එන්නී ය.

සෝතාපන්න සිරිමාවෝ. බුදුරජුන් ආරාධනා කොට පසුදා මහදන් පවත්වා, සඞ්ඝයා වහන්සේ උදෙසා නිතර දෙන්නට ලහබත් අටක් පිළියෙළ කළහ. මුල සිට වැඩිමහල් පිළිවෙළින් අටනමක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා නිතර එහි වඩිත්. උන්වහන්සේලාට කිරි ගිතෙල් ආදිය පාත්‍ර පුරා දෙත්. එකකු ලත් කිරි ගිතෙල් තුන් හතර නමකට සෑහෙන්නේ ය. දිනපතා කහවණු සොළොසක් වියදම් කොට දන් පිළියෙළ කෙරෙත්.

දවසෙක එක් භික්‍ෂු නමක් ඇගේ ගෙයි තමන්ට ලැබුනු ලහබත වළඳා තුන් යොත්නකින් ඈත්හි පිහිටි එක් ආවාසයකට ගියේ ය. එහි සවස මහ තෙරුන්ට උවැටන් කොට වත් පිරිත් කියන වේලේ භික්‍ෂුහු “ඇවත! අද දාවල දානය ගත්තහු කො තැනින් දැ?” යි ඇසූහ. “සිරිමාවගේ ගෙයි දී වැලඳුයෙමි” යි ඒ මහණ කී ය. ආවාසික භික්‍ෂුහු “ඇවැත! කොහොමද, සිරිමාව එය හොඳින් සැලකිල්ලෙන් කරන්නේ ද? වළඳන්නට රිසි උපදනා ලෙසට දන් දෙන්නී දැ” යි ඇසූහ. “ස්ථවිරවරුනි! කුමක් අසහු ද? ගොසින් බලනු මැනවි, සිරිමාවගේ දානයෙහි මහත්කම මට කියන්නට නො හැකි ය, ඈ තරම් හොඳට දන් දෙන ගෑණියක් රජගහ නුවර කො තැනකත් නැත, එහි කිසි දෙයක් අඩු නැත, හැම දෙයක් ම ඇත්තේ ය, කෑම බීම ඉතා රසවත් ය, මහණුන් කෙරෙහි දක්වන සැලකිලි උසස් ය, දීමෙහි මැලිකමෙක් ඈට නැත, දෙන්නට උපන් ගෑණි සිරිමා ය, වළඳා අවසන් වූ කල්හි ඉතිරි වන කෑම බීමෙහි පමණ කියනු නො හැකි ය, ඒ තරමට කෑම බීම එහි ඉතිරි වේ, අහංකාර කමක් ඈ තුළ නැත, ඕ ම දන් පිළිගන්වා බත් මාලු බෙදමින් පැන් පිළිගන්වමින් අත කට සෝදන්නට පඩික්කම් ඉදිරියෙහි තබමින් ඉඳුල් හැර දමමින් සියලු කුදු මහත් වතාවන් කරන්නී ය, ඇගේ ශ්‍රද්ධාව පුදුම ය, මෙලෙසින් ලෝබකම් හැර දන් දෙන ගෑණු පිරිමි දකින්නට නැත. ඇගේ දානයටත් වඩා වටින්නේ ඈගේ දැකී ම ය, ඕ එතරම් නෙත් සිත් ඇද ගන්නා හැඩහුරුකමින් යුත් ගෑණියකැ” යි ඒ මහණ සිරිමාගේ ගුණ කී ය.

ඒ වේලෙහි එහි සිටි එක් මහණෙක්, සිරිමාගේ ගුණ කථාව අසා, ඇය කෙරෙහි ඇලී, “ගොස් බලන්නට ඕනෑ” යි තම වස් ගණන ඒ මහණහුට දන්වා, නැවත “හෙට සිරිමාගේ ගෙට දානය පිණිස යන්නට කුසපත් ලබා ඇති මහණහුගේ වස් ගණන කෙතක් දැ” යි ඇසී ය. “ඇවැත! ඔබ, වහන්සේ එහි යන්නහු නම්, ඔබ වහන්සේට සඞ්ඝස්ථවිර ව හෙට එහි ගොස් දන් පිළිගත හැකි ය” යි ඒ මහණ කී කල්හි එයින් සතුටු වූ ඒ මහණ තෙමේ ඒ වේලෙහි ම පා සිවුරු ගෙණ ඉතා අලුයම අරුණ නැගෙත් ම දන් දෙන තැනට ගොස් සඞ්ඝස්ථවිර ව සිට දන් පිළිගත්තේ ය.

පෙර දිනයෙහි එහි දන් වැළඳු මහණ එ තැනින් බැහැර ගිය ඇසිල්ලෙහි ම සිරිමා රෝගාතුර වූ ය. තදින් ගිලන් වූ ඕ ඇඟ ලා තුබූ ඇඳුම් ආයිත්තම් ගලවා දමා නින්දට ගියා. ය. එදාත් දන් පිළිගන්නට භික්ෂූහු එහි පැමිණියහ. එහි මෙහෙ කරණ කෙල්ලෝ භික්‍ෂූන් දන් පිළිගන්නට ඇවිත් සිටුනා බව සිරිමාට දැන් වූහ. ඕ තොමෝ “මම ගිලන්මි, කිසිත් කරන්නට මට නො පිළිවන, දැරියනි! තෙපි හාමුදුරුවරු වඩා හිඳුවාලා පාත්‍ර ගෙණ පළමුකොට අවුලුපත් පිළිගන්වා නැවත දන් වළඳවාලවු, වළඳනා වේලෙහි මා අදහස් ලෙසින් පා පුරවා බත් මාලුපිණි පිළිගන්වාලවු” යි නියෝග කළා ය. මෙහෙ කරණ කෙල්ලෝ “යහපතැ” යි භික්‍ෂූන් ගෙට වැඩම කරවා වඩා හිඳුවාලා පළමු කොට අවුලුපත් පිළිගන්වා ඉන් පසු දන් පිළියෙල කොට පිළිගැන් වූහ. සිරිමා කී ලෙසින් දන් වළඳනා වේලෙහි බත් මාලු පිණියෙන් පාත්‍ර පුරවා, සිරිමාවට ඒ බව දන්වා සිටියහ. ඕ තොමෝ ඒ දකිනු කැමැති ව “දැරියනි, මම හාමුදුරුවරු දකිනු රිසියෙමි, මා අල්ලා ගෙණ එ තැනට ගෙණ යවු” යි කිවු ය. මෙසේ මෙහෙ කරණ කෙල්ලන් විසින් අතින් ගෙණ භික්‍ෂූන් ඉදිරියට පමුණු වන ලද සිරිමා තොමෝ වෙවුල වෙවුලා භික්‍ෂූන් වැන්දා ය. අවුරුදු කෙළ ගණනක් රැස් ව සිටි කෙලෙස් ඇති ඒ මහණ තෙමේ ඇය දැක මුළා වූයේ ලත් බතත් කා ගත නො හී, පාත්‍රයත් රැගෙණ වෙහෙරට ගොස් එය වසා තබා පොරොවා තුබු සිවුරෙහි කොණක් බිම එලා නිදන්නට වන.

එක් යහළු මහණෙක් එහි, පැමිණ, නොයෙක් ලෙසින් පෙරැත්ත කළ ද කිසිවක් වළඳවා ගත නො හැකි විය. එ දවස ම සිරිමා කලුරිය කළා ය. රජ තෙමේ සිරිමා කලුරිය කළ බව බුදුරජුන්ට දන්වා යැවී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එය අසා, “සිරිමාවගේ මළ සිරුර ආදාහන නො කොට අමුසොහොනට ගෙණ ගොස් බලු කවුඩු කැනහිල් ඈනට ලං වන්නට බැරි සේ තබ්බවා රැකවල් ලව” යි රජුට දන්වා යැවූ සේක. රජ එසේ කරවී ය. පිළිවෙළින් තෙ දිනක් ඉක්ම ගියේ ය. සිවුවන දා මළසිරුර ඉදිමින. වනදොරින් පණුවෝ වැගිරෙන්නට වූහ. මුළු සිරුර ඇල් සාල් බත් සැළියක් සේ විය. ඉක්බිති රජ තෙමේ බුදුරජානන් වහන්සේගේ අදහස් දැන “කුඩා ලමයින් හා ගෙවල් රැකවල සිටියවුන් හැර අන් හැම කෙනෙක් සිරිමාව දකින්නට එත්වා. නො ආවුන්ට කහවණු අට බැගින් දඩ ය” යි මුළු නුවර අණබෙර යැවී ය. “සංඝයා වහන්සේත් කැටුව බුදුරජානන් වහන්සේ සිරිමාව දකින්නට සොහොන් බිමට වැඩම කරණ සේක්වා” යි ආරාධනා යැවී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “සිරිමාව දකින්නට යමු” යි සඞ්ඝයාට දැන් වූහ. ක්ලෙශ වශී ව සිටි මහණ, සිවු දිනක් ම නො කා නො බී කිසිවකුත් කියන්නක් ද නො පිළිගෙණ බත් නැති ව සිටියේ ය. පාත්‍රයෙහි තුබූ බත් කුණු විය. පාත්‍රයෙහි මළ බැඳුණේ ය. ඔහුගේ යහළු මහණෝ ඔහු වෙත ගොස් “ඇවැත බුදුරජානන් වහන්සේ සිරිමාව දකින්නට වඩිනා සේකැ” යි කීහ. සිවු දිනක් නො කා නො බී නිදි ගත් ඒ මහණ, ‘සිරිමා’ යි කී සැටියේ වහා නැගිට “කුමක් කියහු?” යි ඇසී ය. “බුදුරජානන් වහන්සේ සිරිමාව බලන්නට වඩිනා සේක, ඔබත් එහි යන්නහු දැ?’ යි ඇසූහ. “ඔව්, මමත් යමි” යි බත් වීසි කොට පාත්‍රය සෝදා ථවිකයෙහි බහා මහණුන් හා එක් ව එහි ගියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ මහණගණයාගෙන් පිරිවරණාලදු ව පසෙකට වී වැඩ සිටි සේක. මෙහෙණෝ රාජපුරුෂයෝ උපාසක උපාසිකාවෝ එක එක තැන රැස් ව සිට ගත්හ.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- මහරජ, මෝ කවු ද?

මහරජ තෙමේ :- ස්වාමීනි! ජීවකයාගේ නැගනි වූ සිරිමා.

බුදුරජ :- මෑ ද ඒ සිරිමාව?

මහරජ :- ස්වාමීනි! එසේ ය, මෝ සිරිමා ය.

බුදුරජ :- මහරජ! එසේ නම් කහවණු දහසක් දී කැමැති කෙනෙකුට දැන් මේ සිරිමාව ගෙන යන්න යි මුළු නුවර අණබෙර යවන්න.

මහරජ :- හොඳයි, ස්වාමීනි; යවන්නෙමි.

රජ තෙමේ මෙසේ කියානුවර බෙර යැවී ය. එහෙත් එකෙකුත් ඒ පිණිස නො ආයේ ය. ඉක්බිති රජ තෙමේ “සිරිමාවී ගන්නට එකෙත් මෙහි නැතැ” යි බුදුරජානන් වහන්සේට දන්වා සිටියේ ය. “මහරජ! එසේ නම් ගණන අඩු කර ගන්නැ, යි කියා දන්වාලව” යි වදාළ විට “පන් සියයක් දී සිරිමා ව ගන්නැ” යි අණබෙර යැවී ය. ඒ වරත් එකෙකුත් ඉදිරිපත් නො වී ය. එකල්හි දෙසිය පණසට, දෙසියයට, සියයට, පණසට, පස්විස්සට, විස්සට, දහයට, පසට, එකකට, පාදයකට, මදටයකට, තුට්ටුවකට සිරිමාව ගන්නැ” යි පිළිවෙළින් දොළොස් වරක් අණ බර යැවි ය. එකෙකුත් ඒ ගන්නට නො ආයේ ය. එවිට “නො මිලයේ හැරගෙණ යන් නැ” යි දැන් වී ය. එහෙත් නිකමටවත් හා, හු, කියන්නෙක් එහි නො වී ය. රජ තෙමේ ඒ බව බුදුරජානන් වහන්සේට දන්වා සිටියේ ය.

උන්වහන්සේ “මහණෙනි! වැඩක හැටි බලවු, එදා මේ නුවර හැම දෙනකුගේ සිත් ගෙණ සිටි මේ ගෑණිය, අද නොමිලයේත් ගෙණ යන්නට කවුරුත් නැන, එදා ගත්තේ දවසට කහවණු දහසක් දීලා ය, දැන් නිකමට දුන්නත් ගන්නෙක් නැත, එදා මහාජනයා මුළා කළ මැයගේ රූපය අද ඇස් හැර බැලීමටත් නො හැකි තැනට වැටුනේ ය, මහණෙනි! බලවු, හැඩට යසට තිබුනු සිරුරට සිදු වී ඇති සැටි, හිස පටන් දෙපතුල තෙක් ම එක ම පණුවැදැල්ලෙක, වණමුවින් වැගිරෙන ලේ සැරවෙහි නිමාවක් නැත, පණුවන්ගේ සීමාවක් නැත, මහණෙනි! මේ සිරුර මුළුමනින් කුණු ගොඩක, කුණුවළෙක, පණුවැදැල්ලෙකැ” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

පස්ස විත්තකතං බිම්බං අරුකායං සමුස්සිතං,

ආතුරං බහුසඞ්කප්පං යස්ස නත්‍ථි ධුවං ඨීතීති.

යම් සිරුරෙක තිර පැවැත්මෙක් නැත්තේ ද. වණ සමුහයක් වූ (තුන්සියයක් ඇටින්) නගා සිටුවන ලද ගිලන් වූ බොහෝ දෙනා විසින් ශුභය යි සලකන ලද විසිතුරු කළ මේ සිරුර බලව.

පස්ස = බලව.

මසැස හැර බලව යනු අදහස නො වේ. නුවණැසින් නය ලෙසින් බලව යනු අදහස ය.

විත්තකතං = විසිතුරු කළ, සැරසූ.

ලෝකය තෙමේ මදමත් ව මේ සිරුර කොමු පිළි, දුහුල් පිළි, පට පිළි ඈ නන් වැදෑරුම් වූ වටිනා පිළියෙන් හා රන් රිදී මුතු මැණික් ආදියෙන් කළ ශීර්‍ෂාභරණ, ග්‍රීවාභරණාදී වූ නානාවිධ ආභරණයෙන් මොනවට සරසන්නේ ය. විසිතුරු කරන්නේ ය. සුවඳ දිය, සුවඳ සබන් පියොර ආදියෙන් සුවඳවත් කරන්නේ ය, නොයෙක් වේශ විලාස දක්වා හිස පිරන්නේ ය. සුවඳ තෙල් ගල් වන්නේ ය. රැවුලු කපන්නේ ය. කුඩුම්බි තබන්නේ ය, තොල් නිය පාට ගන් වන්නේ ය.

බිම්බං = සිරුර.

බිම්බ යි සත්ත්‍ව ශරීරයට නමෙකි. ‘**බිම්බං වුච්චති සරීරං’** යනු කෝෂ යි. කුණු කසළ, වමනය කරණ බැවින් එසේ කියන ලද්දේ ය. රෑ දාවල් දෙකකි. ඇස්, කන් නාස් ඈ වණමුඛයන්ගෙන් වමනය කරන්නේ කුණු කසළ ම වේ. **‘වමු + උග්ගිරණෙ’** යනු ධාතුයි.

අරුකායං = වණ සමූහයක් වූ.

මුව, දෙඇස, දෙනාස් සිදුරු, දෙකන් සිදුරු, මලමග, මූමග යන මේ නව තැන මහාවණමුඛ නම්. මේ හැම තැනකින් දිවා රෑ දෙක්හි ගලන්නේ වෑහෙන්නේ පිට වන්නේ කුණු ය. දුගඳ ය. පිවිතුරු නො වූ දෑ ය. සිය සිරුරෙහි රැස් ව සිට මේ නව මගින් නිකුත් වන අශූචි ය. තෙමේ ම අතින් පයින් කෝටුවෙන් පහසනු තබා දුර සිට දක්නට ද අකැමැත්තේ ය. ඒ බැහූ පැත්තෙහි ඉන්නට යන්නට අකැමැත්තේ ය. මෙසේ හැම ලෙසින් පිළිකුල් වූ කැහි, කෙල, සොටු, කබ, කම්මල, මල මූ නිතර නිකුත් වන මේ සිදුරු නවය දුගඳ වහනය වන බැවින්, කුණු වැගිරෙන බැවින් වණමුඛ නම් වේ.

අරු යි වණයට නමෙකි. සිරුරෙහි වූ කුණු කසළ උඩට නගනා බැවින් වණමුඛ **‘අරු’** යි කියනු ලැබේ. ඔවුන්ගේ සමූහය **අරුකාය** නම්.

සමුස්සිතං = (තුන්සියයක් ඇටින්) නගා සිටුවන ලද.

දෙතිස් දත් ඇට හැර, සූසැටක් අත් ඇට, සූ සැටක් පා ඇට, සූ සැටක් මස් ඇසුරු කළ මොළොක් ඇට, දෙකක් විළුම් ඇට, දෙකක් ගොප් ඇට, දෙකක් දඟ ඇට, දෙකක් දණ ඇට, දෙකක් කලවා ඇට, දෙකක් කටි ඇට, අටළොසක් පිටිකටු ඇට, සූ විස්සක් ඉල ඇට, තුදුසක් උර ඇට, එකක් ලය ඇට, දෙකක් අකු ඇට, දෙකක් කොටු ඇට, දෙකක් බාහු ඇට, දෙකක් අක්බාහු ඇට, සතක් ගෙල ඇට, දෙකක් හනු ඇට, එකක් නාස් ඇට, දෙකක් ඇස් ඇට, දෙකක් කන් ඇට, එකක් නළල් ඇට, එකක් මුදුන් ඇට, නවයක් හිස් කබල් ඇට යන තුන්සියයක් පමණ ඇටවලින් ගළපා, නහරින් වෙළා, මසින් ලෙහයෙන් වඩා නගා සිටුවන ලද්දේ ය මේ සිරුර. මේ කියන ලද්දේ ආගම ධර්‍මයෙහි ආ සැටි ය.

වෛද්‍යශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්‍ථයන්හිද මිනිස් සිරුරෙක ඇත්තේ ඇට තුන් සියයකැ යි කියන ලද්දේ ය. **‘ත්‍රීණ්‍යස්ථිශතානි භවන්ති මනුෂ්‍යශරීරෙ’** යනු ආප්තයි. වෛදිකයෝ ‘ඇට තුන් සිය සැටෙ කැ’ යි කියත්. ශල්‍ය තන්ත්‍රයෙහි කියන ලද්දේද තුන් සියයෙකි. එහි, ශාඛාවන්හි එක් සිය විස්සෙක, උකුළුදෙපස, පිට, උදර, ලය යන තැන්හි, එක්සිය සතළොසක, ගෙලෙන් උඩ පෙදෙස තෙ සැටෙකැ යි ඇට තුන් සියය මෙසේ වෙන් කරත්.

දත් ඇට හා මේ සියලු ඇට **කපාල, රුවක, තරුණ, වලය, නරක** යි කොටස් පහකට බෙදත්, දණ, ඇල, කොපුල්, තල්ල, හක්ක, හිස යන මෙ තැන්හි වූ ඇට කපාල නම්. දත් ඇට රුවක නම්. නැහැය, කණ, ගෙල, ඇස, කෝෂය යන මෙ තැන්හි වූ ඇට තරුණ නම්. අල්ල, පල්ල, පිට, බඩ, ලය යන මෙ තැන්හි වූ ඇට වලය නම්. සෙසු ඇට නලක නම්.

ආතුරං = ගිලන් වූ. .

සිරුර දිවා රෑ දෙක්හි කැවීම, පෙවීම, නැහැවීම, ඉළීම, ඉරියවු පෙරළීම ඈ යන මෙයින් නිතර පිළිදැගුම් කළ යුතු බැවින්, පරිහරණය කළ යුතු බැවින් ගිලන් ය. සිරුර ජරාවෙන් ව්‍යාධියෙන් ගිලන් ය. කෙලෙසුන්ගෙන් ගිලන් ය. එහෙයින් සිරුර **ආතුර** යි වදාළ සේක.

බහුසඞ්කපපං = බොහෝ දෙනා විසින් යහපත් යි කල්පනා කරණ ලද නො නැසු කෙලෙස් ඇති අඥයන් විසින් අශුභ වූ ශරීරය ශුභය යි සම්මත ය. එහෙයින් ඔවුහු එහි මුසපත් වෙති. එයින් ඔවුහු පව්කම් කරන්නෝ ය.

යස්ස නත්‍ථි ධූවං ඨිති = යම් සිරුරෙක නිති පැවැත්මෙක් නැත්තේ ද.

එකතින් නස්නා සුලු ය. එකතින් විසිරෙණ සුලුය යි මේ වදාළ සැටියි. සිරුරෙහි එකාන්ත ස්ථිර පැවැත්මෙක් නැත්තේ ය. ශරීරයයි කියන නාම රූපධර්‍ම දෙ කොටස දිවා රෑ දෙක්හි හැම මොහොතෙක ඉපිද ඉපිද මැරි මැරි යන්නේ ය. සිරුරෙහි තිර පැවැත්මෙක් නැතැ යි වදාළෝ එහෙයිනි. එහෙත් සන්තති වශයෙන් දිගට පවත්නා බවක් පෙණෙන හෙයින් නුවණ නැත්තේ සිරුර ස්ථිරය, ශුභය, සුඛය යන ඈ ලෙසින් වරදවා ගන්නේ ය. එයට ආලය කරන්නේ ය. එහි හැපෙන්නේ ය.

“වස්ත්‍රාභරණාදියෙන් සැරසූ, වණසමූහයක් වූ ඇටවලින් නැගුනු ගිලන් වූ බොහෝ දෙනා විසින් යහපතැ යි පිළිගත්, තිර පැවැත්මක් නැති මේ සිරුර බලව” යි වදාළෝ සිහි එලවා බලන්නට ය. නුවණින් බලන්න ට ය. කරුණු සිතට ගෙන බලන්නට ය. නිවනට හිත ලෙස බලන්නට ය. ආගමට අනු ව **විද්‍යාචක්‍රවර්තිපදයෝ** මෙහි ලා මෙසේ කීහ. “මේ ශරීරය නම් මුත්තෙකින් මැණිකෙකින් මරාවකින් පබළුයෙකින් රණෙකින් රිදියෙකින් නිමියේ නො වෙයි. ඇටින් සෙමින් නහරින් මසින් ලෙහෙයින් සෙමින් පිතින් වමනින් අසුචියෙන් හිසකෙහෙයෙන් ලොමින් නියෙන් දතින් වකුගඩුවෙන් හදවතින් අක්මායෙන් බඩදිවින් දලබුයෙන් අතුණෙන් අතුණුබහනින් නො පැසුනු අහරින් පූයායෙන් ඩැහයෙන් කෙලින් කඳුලෙන් සොටුයෙන් සඳමිදුලෙන් හිස් මුලින් නිමි, බැලූ බැලූ සේ අසාරය, සිතු සිතු සේ පිළිකුල ය, නුවණ නැති නැති වූ සේ යහපත් ව වැටහෙන්නේ ය, බුදු ඇසිනුදු බලා සාරයක් දක්නට නැතියාව හැම ලෙසින්ම අසාර ව සිටියේ ය, පෙණ පිඩක් සේ, දිය බුබුලක් සේ, විදුලියක් සේ, ඉන්‍ද්‍රජාලයක් සේ, සිහිනෙන් දුටු රුවක් සේ අස්ථිර ය, අයාපත, නො සබා ය, දුර්‍ගන්‍ධයට ආකර ය, අශූචියට පාත්‍ර ය, මුත්‍රයට භාජන ය, ගඩක් වැන්න, පොළක් වැන්න, රෝගයක් වැන්න, ඇවිදිනා අසුචි පිඩක් වැන්න, තෙමේ ම තමහට විෂ ය, තෙමේ ම තමහට ගිනි ය, ඇතුළෙහි අසුචි පුරා පිටතැ සිතියම් කළ කළයක් වැන්න, එක් දවසක් නො නෑ ව එක් දවසක් නො ඉලු ව එක් දවසක් දත් නො මැද් ද පැයක් බුලත් නො කෑ ව තෙමේ ම තමහට අසුචි වළක් සේ වැටහෙයි, කන්හි කණාදු ලෙසින් සිටි අසුචි ය, ඇස්හි මඩ ලෙසින් සිටි අසුවි ය, නාසයෙහි සොටු ලෙසින් සිටි අසුචි ය, ස්වභාවයෙන් අධෝමාර්‍ගයෙන් වෑහෙන්නා වූ අසුවිය යන මෙතක් අසුචියෙන් අතුරක් නැත්තේ ය, රෝගයට ආකර ය, ශෝකයට ආකර ය, භයට ආකර ය, උපද්‍රවයට ආකර ය, අද නස්සි, හෙට නස්සී යි හිමක් නැත්තේ ය, ආදී මවුකුස් මහ නරකයෙහි වැස විඳුනා දුකට කාරණ ව සිටියේ ය, ඝෝර වූ ජරාදුකට පිහිට ව සිටියේ ය. මරහු මුවෙහි විඳුනා මරණදුකට පිහිට ව සිටියේ ය. තමාගේ පිළිකුල් තමාට ම ඉවසා ගත නො හැකි දුර්‍ගන්‍ධ ඇත්තේ ය. මළ එක දවසකුදු ගෙයි ලැග්ග, ලැගි ගෙය අමු සොහොනක් සේ කරණ පිළිකුලට නිදාන ව සිටියේ ය. නො ගත හැක්ක, නො දිය හැක්ක, නො සිතිය හැක්ක. එසේ වූ කුණු ශරීරය හා ඒ ශරීරය නිසා පවත්නා සිත මුත් අනික් ආත්මයක් නැත. මේ චිත්තයත් මේ ශරීරයත් ඇති ව නැති වන හෙයින් අනිත්‍ය ය. නොයෙක් දුකට පිහිට හෙයින් දුඃඛ ය, තමා කැමති සේ නො පවත්නා හෙයින් අනාත්ම ය” යි.

මෙය බලා වඩා නිවන් පසක් කරණු කැමැත්තහු විසින් සිරුරෙහි හැම කොටසක් සිතින් වෙන් කොට හැම කොටසක් **වණ්ණ, සණ්ඨාන, දිසා, ඔකාස, පරිච්ඡේද** යන පස් අයුරින් ඉගෙණ ව්‍යවස්ථා කොට නැවත **වණ්ණ, ගන්‍ධ, ආසය, ඔකාස** විසින් පස් පරිද්දෙකින් පිළිකුල් බව සිහි කළ යුතු ය.

එහි පළමු කොට තවපංචකාදීන්ගේ වශයෙන් පිරිසිඳ අනුලෝම ප්‍රතිලෝම විසින් වචනයෙන් හැදෑරිය යුතු ය. සිතිනුදු හැදෑරිය යුතු ය. වචනයෙන් හැදෑරීම සිතින් කරණ හැදෑරීමට ප්‍රත්‍යය වන්නේය. මනසාසජ්ඣායනය ලක්‍ෂණප්‍රතිවේධයට කරුණු වන්නේ ය, කේසාදීන් පිළිබඳ පැහැය මේ ය යි නිශ්චය කර ගැනීම ඔවුන් පිළිබඳ සටහන් නිශ්චය කර ගැණීම, සිරුරෙහි නාභියෙන් උඩ, උපරිමදිසා ය. යට පෙදෙස හෙට්ඨිමදිශා ය. එහෙයින් මේ කොටස මේ දිසායෙහි ය යි යනාදීන් දිශා නිශ්චය කර ගැණිම මේ කොටස මේ අවකාශයෙහි පිහිටියේ ය, යනාදීන් අවකාශ නිශ්චය කර ගැණිම, මේ කොටස උඩින් යටින් සරසින් අසවල් කොටසින් පිරිසිඳිනා ලද ය. කේසයෝ ලෝමයෝ නො වෙති, ලෝමයෝ කේසයෝ නො වෙති යනාදීන් සහාගවිසභාගයන් පිරිසිඳ ගැණීම යන පස් අයුරෙන් මේ උගත යුතු ය. මේ උගැන් ම ‘**උග්ගහ කොසල්ල’** යි කියත්. අනතුරු ව දස අයුරකින් වඩ වඩාත් මේ මෙනෙහි කළ යුතු ය. දස අයුරකින් කෙරෙණ මේ මනසිකාරය **‘මනසිකාරකොසල්ල’** යි කියත්.

මෙසේ උග්ගහකොසල්ල, මනසිකාරකොසල්ල දෙකෙන් දක්‍ෂ වූවහු විසින් පැහැයෙන් සටහනින් ගඳින් හටගත් තැනින් අවකාශ විසින් කෙස් ඉතා පිළිකුල් ය යි නිශ්චය කර ගත යුතු ය. මෙසේ පිළිකුල් විසින් මෙ‍නෙහි කරන්නහුට මුළු සිරුරු කොටස් කොටස් වශයෙන් ප්‍රකට වන්නේ ය. සියලු කොටස් පැහැදිලි ව පෙනෙන්නට වූ කල්හි මිනිස් තිරිසන් ඈ සත්ත්‍වාකාරය හා ස්ත්‍රී පුරුෂාදි භාවාකාරය හැර කොට්ඨාස රාසි වශයෙන් නුවණට ඒ වැටහෙන්නේ ය. අනුපුබ්බමුඤ්චනාදීන්ගේ වශයෙන් පිළිකුල් බව නැවත නැවත මෙනෙහි කිරීමෙන් පිළිවෙළින් අර්‍පණාව පහළ වන්නී ය. එහි කසාදීන් වණ්ණසණ්ඨානාදීන්ගේ වශයෙන් වැටහීම **උග්ගහනිමිත්ත** නම්. හැම ලෙසකින් පිළිකුල් බව වැටහීම **පටිභාගනිමිත්ත** නම්. එය සේවනය කිරීමෙන් වැඩීමෙන් ප්‍රථමධ්‍යානයාගේ වශයෙන් අර්‍පණාව වන්නී ය. නැවත මෙතෙමේ කේසාදීන්ගේ වර්‍ණභෙදය ඇසුරු කොට ධ්‍යාන ලබන්නේ ෂඩ් අභිඥාවන් ප්‍රතිවේධ කරන්නේ ය. විස්තර විශුද්ධි මාර්‍ගයෙහි එන්නේ ය.

සිරුර මෙසේ බැලීම නිවනට හිත ය. වරදවා ශුභ වශයෙන් බැලීම නිවනට හිත නොවේ. වරදවා බැලීම නිවන් මග අවුරන්නේ ය, කෙලෙස් උපද වන්නේ ය.

“අඞ්ගපච්චඞ්ගකොට්ඨාස කලාපාකාරතො පන,

සංගතො රූපපුඤ්ජොව වුත්තො බිම්බොති එකතො”

අත් පා කෙස් ලොම් ඈ කොටස් කලාප වශයෙන් එකට බැඳී සිටි රූප සමූහය ම සිරුරැ යි කියන ලද්දේ ය.

“නානා සන්‍ධිපරිඡින්නඅඞ්ගපච්චඞ්ගර සිනො,

හොති නාමං සරීරන්ති ඉත්ථී වා පුරිසොති වා”

නොයෙක් සන්‍ධීන්ගෙන් පිරිසිඳිනා ලද අඟපසඟ සමූහයට ශරීරැ යි නම් වේ. ස්ත්‍රී-පුරුෂ යන නම් ද වේ.

“ජාතො ජිණ්ණො මතො ව්‍යාධි සන්තොයමිති සම්මුති,

ජයමානාදිභාවෙන රූපකායො පවත්තති”

“මේ සත්ත්‍ව නම් උපන්නේ ය. මහලු වූයේ ය. මළේ ය. රෝගී ය” යි සම්මුතියක් මුත් පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් සත්ත්‍වයෙක් නැත්තේ ය. උපදින දිරණ ස්වභාවයෙන් රූපසමූහය පවත්නේ ය.

“කායො න පස්සති සුණාති ච නෙව කිඤ්චි

ජානාති කිඤ්චිමපි නෙව සයං කරොති,

යුත්තො පවත්තති මනෙන තථා තථායං

සුත්තෙන යන්තමිව දාරුමයං පයුත්තං”

ශරීරය තෙමේ රූප නො දකියි. ශබ්ද නො අසයි. කිසිවකුත් නො දකියි. තෙමේ කටයුතු ද නො කරයි. හූවලින් යුත් දාරුමය යන්ත්‍රයක් සේ සිතින් යුක්ත වූයේ ඒ ඒ දෙය කරයි.

“නානත්තො හි මනසො අනිලස්ස භෙදො

භෙදානිලස්ස ගමනාදි ක්‍රියාවිභාගො

කායස්ස සිජ්ඣති ක්‍රියා ච තථා තථායං

දෙසන්තරම්හි ඉතරිතරරූපසිද්ධි”

චිත්තජවායෝධාතුහුගේ භේදය, සිතේ වෙනස් බව හේතු කොට වන්නේ ය. වායෝධාතුහුගේ වෙනස්වී ම නිසා යෑම් ඊම් ඉඳීම් කිරීම් ආදී වූ ක්‍රියා සිදු වේ. ඒ ද ඒ ඒ අයුරෙන් ඒ ඒ දේශයෙහි අනික් අනික් ක්‍රියාවන්ගේ සිද්ධිය පිණිස වේ.

“නානත්තතො මානසභූරවානං

නානාභිධානානි භවන්ති එවං,

අත්‍ථානුරූපක්‍රියසද්දහෙතු

තත්‍ථාවිනිබ්භොගමතී රමන්තෙ”

චිත්ත, පඨවිධාතු, ශබ්ද යන මොවුන්ගේ නානාභාවය හේතු කොට නොයෙක් නාමයෝ වෙත්. මෙසේ අර්‍ථානුකූල වූ ක්‍රියා ශබ්ද දෙදෙනා හේතු කොට සිරුරෙහි වෙන් කිරීම නො කැමැත්තෝ ස්ත්‍රී පුරුෂග්‍රහණයෙන් සිරුරෙහි ඇලෙත්.

“කත්‍වා විනිබ්භොගමිදං සරීරං

නිස්සත්තමෙතන්ති පහාය සඤ්ඤං,

මෝහන්‍ධකාරාතුරජීවලොකෙ

තුච්ඡං විතක්කෙතිහ ධම්මමත්තෙ”

මේ ශරීරය ධාතු ආයතනාදී වශයෙන් වෙන් කොට “ශරීරය සත්ත්‍ව රහිත ය” යන කල්පනාව හැර මෝහන්‍ධකාරයෙන් ආතුර වූ සත්ත්‍වලෝකය තෙමේ ධර්‍මමාත්‍ර වූ මේ ශරීරයෙහි හිස් වූ මිථ්‍යා කල්පනාවෙන් විතර්‍කනය කරයි.

“අලද්ධා සබ්හි සංවාසං සරීරෙ ධාතුමත්තකෙ,

යථාභූතමජානන්තො කරොන්තා පටිඝං රතිං”

සත්පුරුෂයන් හා ආශ්‍රයයෙන් වෙන් ව ධාතුමාත්‍ර වූ ශරීරයෙහි තත්ත්‍වාකාරය නො දත හැකි ය. ඒ නො දන්නෝ ප්‍රතිඝයත් ඇල්මත් කරති.

“භූතපුඤ්ජොව භූතානං වසෙනෙවං පවත්තති,

නත්‍ථි කොචි පවත්තෙන්තො පවත්තාපනකො නරො”

සතර මහාභූතයන්ගේ වශයෙන් සතර මහාභූතපුඤ්ජය ම යෑම් ඊම් ඈ ඉරියවූ ගෙණ පවතී. යෑම් ඊම් ඈ කරන්නා වූත් කරවන්නා වුත් කිසි මිනිසෙක් මෙහි නැත්තේ ය.

“නහෙත්‍ථ දෙවො න බ්‍රහ්මා නත්‍ථිත්‍ථි පුරිසොති වා,

ධාතුමත්තාසුභානිච්චා දුක්ඛධම්මා පවත්තරෙ”

මෙහි දෙවියෙක් නැත. බ්‍රහ්මයෙක් නැත. පුරුෂයෙක් නැත. ධාතු මාත්‍ර වූ අශුභ වූ අනිත්‍ය වූ දු:ඛධර්‍මයෝ ම පවතිත්.

“නායං මිත්තො න ඤාතී ච න ච කස්සචි සන්තකො

නිජ්ජිවාසුචි මත්තොව කෙවලං කම්මසම්භවො”

මේ ශරීරය යහළුවෙක් නො වේ. නෑයෙක් නො වේ. කිසිවකුට අයත් ද නො වේ. හුදෙක් කර්‍මයෙන් හටගත් ජීවරහිත වූ අසුචි මාත්‍රයෙක් ම ය.

පස්ස යන ක්‍රියාපදයෙන් දක්වා වදාළෝ මේ සිරුර කලාප - ආදීනව - අශුභාදීන්ගේ වශයෙන් බැලීම ය. බැලිය යුතු බව ය. ධර්‍මාභිසමයට හේතු වන්නේ එය බැවිනි. “**යස්ස ධුවභාවො වා ඨිතභාවො වා නත්‍ථි එකන්තෙන භෙදනවිකිරණවිද්ධංසන ධම්ම මෙවෙතං, ඉදං පස්සථ”** යන විවරණය එය කියාලයි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි අසූසාර දහසක් දෙනාට ධර්‍මාභිසමය වූයේ ය. ඒ මහණ ද සෝවාන් විය.

සිරිමා වස්තුව නිමි.

උත්තරා මෙහෙණ

11 – 3

උත්තරා නම් වූ මෙහෙණ, උපතින් එක් සිය විසි අවුරුදු වයස් ඇත්තේ ය. එහෙත් ඕ තොමෝ තමන් මැහැල්ලකැ යි වක ගසා නො ඉඳ ගමට වැද පිඬු සිඟා හැසිරෙන්නී ය. දවසෙක මග දී මහණකු දැක බතින් විචාරා සිඟා ගත් බත් උන්වහන්සේට පිදූ ය. එයින් ඕ තොමෝ නිරාහාර වූ ය. දෙවන තෙවන දවස්හි ද එසේ කළා ය. සිවුවනදාත් ඕ පිඬු සිඟා ගියා ය. එදා එක් පටු මංකඩක දී බුදුරජානන් වහන්සේ ඇයට හමු වූහ. ඈ බුදුරජුන් දැක පාරෙන් ඉවත් වන්නී තමන් පොරොවා තුබූ සිවුරෙහි කොණක් පෑගී කෙලින් සිට ගත නො හැකිව බිම ඇද වැටුනි ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ ඇය වෙතට ගොස් “මෙහෙණ! තොපගේ අත්බව හොඳට ම දිරා ගොස් තිබේ. එය කල් නො ගොස් අද හෙට ම බිඳ වැටෙන්නේ ය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

පරිජිණ්ණමිදං රූපං රොගනිඩ්ඩං පභඞ්ගුරං,

භිජ්ජති පූතිසන්දෙහො මරණන්තං හි ජීවිතන්ති.

මේ රූපය ජරායෙන් තදින් දිරා ගියේ රෝගයනට කැදැල්ලක් බඳු ව සිටියේ ය. වහා බිදෙන සුලු ය. කුණු වූ මේ සිරුර වහා බිදෙන්නේ ය. යම් හෙයකින් ජීවිතය, මරණය කෙළවර කොට ඇත්තේ ද එහෙයිනි.

පරිජිණ්ණං ඉදං රූපං = මේ රූපය තදින් දිරා ගියේ ය.

හැමතකින් මුළුමනින් යමක් දිරා ගියේ නම්, ඒ පරිජිණ්ණ යි කියනු ලැබේ. මේ මෙහෙණගේ සිරුර තදින් දිරා ගොස් තුබූ බැවින් මෙසේ වදාළ සේක.

මෙහි රූප නම් ශරීරය යි. **‘යං කිඤ්චි රූපං අතීතානාගත පච්චුප්පන්නං’** යනු රූපස්කන්‍ධයෙහි ආයේ ය. **‘රූපූපත්තියා මග්ගං භාවෙති’** යනු රූපභවයෙහි ආයේ ය. **‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බහිද්ධා රූපානි පස්සති’** යනු කසිණ නිමිත්තයෙහි ආයේ ය. **‘චක්ඛුං ච පටිච්ච රූපෙ ච උප්පජ්ජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං’** යනු වර්‍ණයෙහි ආයේ ය. ‘**රූපප්පමාණො රූපප්ප සන්තො’** යනු සණ්ඨානයෙහි ආයේ ය. **‘ආකාසො පරිවාරිතො රූපන්තෙව සඞ්ඛං ගච්ඡති’** යනු ශරීරයෙහි ආයේ ය.

ස්වකීය ස්වභාවය පවසනුයේ හෝ වෙනස් බවට විකාරයට විනාශයට පැමිණෙනුයෙ රූප නමි. **“රූපෙති පකාසෙති අන්තනො සභාවන්ති = රූපං, රුප්පති විකාරමාපජ්ජතීති වා රූපං”** යනු දන්නේය.[[42]](#footnote-42)

රොගනිඩ්ඩං[[43]](#footnote-43)= රෝගයන්ට කැදැල්ලක් ය.

‘රුජතීති = රොගො, රුජති භඤ්ජති අඞ්ග පච්චඞ්ගානීති = රොගො’ අඟ පසඟ බිඳින්නේ හෝ පෙළන්නේ රෝග නමි. මුළු සිරුර නන් වැදෑරුම් රෝගයන්ට වාසස්ථාන බැවින් **‘රොග නිඩ්ඩ’** යි කියන ලද්දේ ය. **‘අක්බිරොගාදීනං අනෙකෙසං රොගානං නිඩ්ඩං කුලාවකන්නි රොගනිඩ්ඩං’**

පභඞ්ගුරං = වහා බිඳෙන්නේ ය.

හිවලා තරුණ වුව ද ජරසිගාල යි හඳුන්වනු ලැබේ. තරුණ වූ කිඳිවැල පූතිලතා යි කියත්. එමෙන් එදවස උපන් සිරුර රන්වන් වුයේද නිති වැගිරෙණ අරුතින් කුණු බැවින් ‘පභඞ්ගුර’ යි කියනු ලැබේ. **‘සර සතො උපක්කමතො ච පභඞ්ගුපගමන සීලතාය පභඞ්ගුරං’** යනු අටුවා ය.

භිජ්ජති පූතිසන්දෙහො = කුණු වගුරුවන සිරුර බිඳෙන්නේ ය.

රන්වන් වුව ද, අතර නො තබා නව දොරින් කෙල සොටු ඈ කුණු වගුරණ බැවින් සිරුර ‘**පූතිසන්දෙහ’** යි කියත්. මේ ද තෙල් පිරුණු හිල් වූ සැළක් සේ මේ සිරුරෙන් මල මූ ඈ අසුචි වැගිරෙන්නේ ය. **‘අසූචි සන්‍දතෙ නිච්චං යථා මෙදකථාලිකා’** යනු ආප්තයි. **‘භිජ්ජති’** යන ක්‍රියා පදය කල් නො යවා ම බිදෙන බව කියයි.

මරණන්තං හි ජීවිතං = ජීවිතය මරණය කෙළවර කොට සිටියේ යම් හෙයකින් ද එහෙයිනි.

සියලු සත්ත්‍වයන්ගේ ජීවිතය මරණයෙන් කෙළවර වන්නේ ය. එක් අත් බවක් පිළිබඳ ජීවිතය ය මරණයෙන් කෙළවර වනුයේ. නැවත කොතැනක හෝ ඒ පිහිටන්නේ ය. එතැනින් ද ඒ මරණයෙන් කෙළවර වන්නේ ය. සසර මුළුමනින් කෙළවර වන තුරු මෙසේ ජාතියෙන් ජාතියට මැරි මැරී ඉපද ඉපද යන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි මෙහෙණ තොමෝ සෝවාන් වූ ය. ධර්‍මදේශනාව මහජනයාටත්, වැඩ සහිත වූය.

උත්තරාස්ථවිරා වස්තුව නිමි.

මිනී ඇටවල ඇලුනු මහණෝ

11 – 4

එක් කලෙක බොහෝ ගණනක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජානන් වහන්සේ වෙතින් කමටහන් ගෙණ භාවනාවට වනයට වැඩියහ. එහි දී ඔවුහු භාවනා වඩා ධ්‍යාන උපදවා ගන්න. එයින් ඔවුන් පිළිබඳ කෙලෙස් යටපත් ව ගියේ ය. එකල්හි ඔවුහු “අපගේ මහණකම මුදුන් පැමිණියේ වනැ” යි සිතා තමන් ලත් ගුණය බුදුරජුන්ට දන්වන්නට ජෙතවනයට ගියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන් දොරකඩට ආ ඇසිල්ලෙහි අනඳ තරුන් අමතා “ආනන්ද! මේ නමලාට මෙහි පැමිණ මා දැකීමෙන් වැඩක් සිදු නො වේ. එහෙයින් පළමු කොට අමු සොහොනට ගොස් නැවත මා දකින්නට එන්නට කියව” යි වදාළ සේක. තෙරුන් වහන්සේ බුදුරජුන්ගේ ඒ ප්‍රකාශය ඔවුනට දැන්වූහ. ඔවුහු කිසිත් නො බැණ ඉතා සතුටින් සොහොනට ගියහ. “බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් මෙසේ වදාරන්නට යම් කිසි කරුණක් දක්නා ලද්දේ වනැ” යි සිතූහ. සොහොන් ගිය ඒ භික්‍ෂුහු සොහොනෙක තැන තැන දමා තුබූ දවස් ගණන් ඉක්මුනු දුගඳ හමන්නා වූ මිනීකුණු දුටහ. එයින් ඔවුන් සිත්හි ප්‍රතිඝය උපන්නේ ය. ඒ අතර එදවස ම එහි දැමු මිනියක් දැකීමෙන් එහි ආලය උපන. එයින් ම තමන් කෙලෙස් සහිත බව දැන ගත්හ. මේ වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ ගඳකිළියෙහි වැඩ හුන් සේක් ම ආලෝකයක් යවා ඔවුන් ඉදිරියෙහි සිට බණ වදාරන්නකු සේ “මහණෙනි! මෙබඳු ඇට ගොඩවල් දැක එහි ඇලීම් තොපට තරම් නො වේ” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යානිමානි අපත්‍ථානි අලාපූනෙව සාරදෙ,

කාපොතකානි අට්ඨීනි තානි දිස්වාන රතීති.

ශරත් කාලයෙහි ඒ ඒ තැන දැමූ ලබුකබල් වැනි වූ කොබෝවන් පැහැති යම් යම් මිනි ඇට වේ ද, ඒ මිනී ඇට දැකීමෙන් කිනම් ඇල්මක් වේ ද,

යානි ඉමානි = යම් මේ.

අපත්‍ථානි = ඒ ඒ තැන දැමූ.

අලාපූනි ඉව = ලබු කබල් වැනි වූ.

සාරදෙ = ශරත් කාලයෙහි.

ඉල්මස කාලපක්‍ෂයෙහි පටන් පිළිවලින් සාර මසෙක් සාර මසෙක් හේමන්ත - ගිම්හ - වස්ස යි තුන් සෘතු කෙනෙක් වෙති. ඒ එක් ක්‍රමය අයකි. නැවත එ තැන් පටන් ම ගෙණ පිළිවෙළින් දෙ මස දෙ මස හේමන්ත - සිසිර - වසන්ත - ගිම්හ - වස්ස - සරද යි ෂඩ් සෘතු කෙනෙක් වෙති. එහි ඉල් - උඳුවප් දෙමස, හේමන්ත උතු නම්. දුරුතු - නවන් දෙමස, සිසිර උතු නම්. මැදින් - බක් දෙමස, වසන්ත උතු නම්. වෙසක් - පොසොන් දෙමස, ගිම්හ උතු නම්. ඇසළ - නිකිණි දෙමස, වස්ස උතු නම්. බිනර - වප් දෙමස, සරද උතු නම්.

බිනර - වප් දෙමසෙහි මුළුමනින් ඖෂධවර්‍ගයන්ගේ පැසීම වන්නේ ය, යි ශාස්ත්‍රයෙහි කී බැවින් මේ දෙමස් කාලය සරද නමින් හඳුන් වත්. **‘සරති පීළයති අස්මිං ඉති = සරදො, ශීර්‍ය්‍යන්තෙස්‍යාං පාකෙනෞෂධයඃ ඉති = ශරත්’** යනු අත්‍ථ නිශ්චය වේ. මේ දෙ මස් කාලය මෙහි **සාරද** නම.

කාපොතකානි අට්ඨිනි = කොබෝවන් පැහැති මිනී ඇට.

පරවියන්ගේ පැහැය වැනි පැහැය ඇත්තේ ‘**කාපොතක**’ නම්. එනම් සුදුපාට ය. මිනී ඇට සුදු ය. එහෙයින් එයට විශේෂණ කොට ‘කාපොතකානි’ යෙදුනේ ය.

ගින්නෙන් පැසුනු, වාතයෙන් වියලුනු මේදය, ඇට යි ගැණේ. මේදය මසින් හට ගත්තේ ය.

“මෙදො යත් ස්වාග්නිනා පක්චං වායුනා චාති ශොසිතම්,

තදස්ථිසංඥා ලභතෙ සසාරඃ සර්‍වවිග්‍රහෙ”

ඇතුළත්හි වූ හරය හේතු කොට ගස්කොළන්වල පැවැත්ම වන්නේ ය. එමෙන් දේහධාරණය වන්නේ අස්ථිසාරය හේතු කොට ය

“අභ්‍යන්තරගතෛඃ සාරෛර්‍යථා තිෂ්ඨන්ති භූරුහාඃ,

අස්ථිසාරෛස්තථා දෙහා ධරීයන්තෙ දෙහිනො ධ්‍රැවම්”

ශරීරවත්හුගේ සිවි - මස්, නැසි බොහෝ කල් ගිය ද ඇට විනාශ නො වී පවතී. ඇට සත්ත්‍වයන්ගේ හරය වේ.

“තස්මාවිචිර විනෂ්ටෙෂු ත්වඩ්මාංසෙෂු ශරීරිණාම්,

අස්ථිනි න විනශ්‍යත්ති සාරාණ්‍යෙතානි දෙහිනාම්”

තානි දිස්වන කා රති = ඒ මිනී ඇට දැක්මෙන් මොන ඇල්මක් වේ ද.

ශරත් කාලයෙහි ඒ ඒ තැන දැමු අවුසුළගින් වියලී ගිය ලබු කබල් වැනි වූ කාබෝවන් වූ මේ මිනී ඇට බලා පල්ප වූත් කාම රතියක් ඉපදවීම තොපට නො සුදුසු ය. එසේ එහි ඇලීම, බැඳීම තොපට විනාශය පිණිස වන්නේ ය. එහෙයින් ඒ මිනී ඇටවල ඇලීම තොපට සුදුසු ද? **‘රමන්ති තාය රමණං වා = රති’** ඇලීම **‘රති’** නම්.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂුහු සිටි ලෙසින් ම රහත් ව බුදුරජුන්ට තුති පුද දෙමින් ඉදිරියට විත් ඇඳ සිටියහ.

අධිමානකභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

රූපනන්දා

11 - 5

එක් දවසක් රූපනන්දාවෝ “මාගේ වැඩි මහලු සොහොයුරු තෙමේ, සියලු රජසිරි හැර පැවිදි ව බුදුබව ලබා ලෝකයෙහි අග්‍ර පුද්ගල විය, ඔහු පුත් රාහුලයෝත් පැවිදි වූහ. මා හිමිපුත් තෙමේ ද කිසිත් නො බලා පැවිදි විය. මෑණියන්දෑත් පැවිදි වූහ. මෙතෙක් නෑයන් පැවිදි ව සිටිය දී මම මෙහි ඉඳ කුම් කෙරෙම් ද, මමත් පැවිදි වන්නෙමි” යි සිතා මෙහෙණ අසපුවකට ගොස් පැවිදි වූහ. පැවිදි වූවෝ ද ස්නේහයෙන් මුත් ඇදහිලි ඇති ව නො වූහ. ඕ එ දවස එහි විසූ රූසපුවෙන් යුත් එක ම කාන්තාව වූවා, රූපනන්දා යි ප්‍රසිද්ධ වූ ය. ඕ තොමෝ “බුදුරජානන් වහස් රූපය නිත්‍ය නො වේය, දුකින් ගැවසුනේ ය, ආත්මයෙන් තොර ව සිටියේ ය. වේදනා - සංඥා - සංස්කාර - විඥානයෝ අනිත්‍යයහ, දුඃඛයහ, ආත්මරහිතයහ යි කියන සේක. මෙබඳු දැකුම්කලු දුටුවන් නෙත් සිත් පහදවන මාගේ සිරුරෙහි දොස් කියති” යි බුදුරජුන් ඉදිරියට යන්නට අකැමැති වූවා ය.

සැවැත් නුවර වැස්සෝ ඉතා උදෑසන සුදු පැහැති රෙදි උරමා කොට පොරවා පෙහෙව දන් දෙති. සවස් කාලයෙහි වට්ටි පැස් පුරවා සුවඳ මල් රැගෙණ දෙව්රම් වෙහෙරට ගොස් බුදුරජුන් වැඳ මල් පුදා බණමඩුවට ගොස් බණ අසති. ඔවුහු පෙරළා ගෙවලට යන්නෝ බුදුරජුන්ගේ මහත්කම ගැණ කියමින් යෙති. සිවු කොටසකට බෙදෙන මේ ලෝකීය ජනයා අතර යම් කෙනකුට බුදුරජුන් දැක ප්‍රසාදයක් නූපදනේ නම් එබන්දෝ ම ඉතා ටික දෙනෙක් වෙති. පහදින්නෝ ම බොහෝ වෙති. රූපය දැක පහදින්නෝ ද බුදුරජුන්ගේ ලක්‍ෂණානුව්‍යඤජනප්‍රතිමණ්ඩිත වූ ස්වර්‍ණ වර්‍ණ ශරීරය දැක පහදිත්. ශබ්දයට පහදින්නෝ ද කෙළ ගණන් අත්බැව් නිසා පැවැති බුදුරජුන්ගේ ගුණඝෝෂයත්, අෂ්ඨාංගසමන්වාගත ධර්‍මදේශනා ඝෝෂයත් අසා පහදිත්. කටුක පිළිවෙතට පහදින්නෝ ද සිවුරු ආදියෙහි රැළු බව නිසා බුදුරජුන්ට ම පහදිත්. ගුණයට පහදිනෝ ද “බුදුරජුන් පිළිබඳ ශීලය මෙබඳු ය, සමාධිය මෙබඳු ය, ප්‍රඥාව මෙ බඳු ය. භාග්‍යවත් තෙමේ ශීලාදිගුණයන්ගෙන් අසම ය, අප්‍රතිපුද්ගල ය” යි බුදුරජුන්ට ම පහදිත්. මෙසේ බුදුගුණ කියන්නා වූ ඔවුන්ගේ මුව එහි ලා අසමත් වේ.

රූපනන්දා ද, මෙහණන් හා උවැසියන් හා මුව නො පොහොනා ලෙසින් කියන බුදුගුණකතාව අසා, “මොවුහු හැම දෙන ම මා සොහොයුරුගේ ගුණය ම උසස් ලෙසින් කියා පාති. වේවා, මම ද දවසෙක එහි යන්නෙමි. එක් දවසක් ම මාගේ රූපයෙහි දොස් කියනු ඇත. එයට කම් නැත. දවසක් කියන දොස ඒ තරම් ලොකු විය නො හැක. වේවා, යන්නෙමි, මෙහෙණක හා එක් ව යන්නෙමි. ගොස් මට බුදුරජුන් පෙණෙන ලෙසට, බුදුරජුන්ට මා නො පෙණෙන ලෙසට හිඳ බණ අසන්නෙමි” යි සිතා “මමත් අද බණ අසන්නට යමි” යි මෙහෙණන්ට දැන් වූ ය. එකල්හි මෙහෙණෝ “පුදුමයෙක්, බොහෝ කලකින් රූපනන්දාවටත් බුදුරජුන් දක්නට සිත් වී තිබේ. මෙබඳු සිතෙක් උපන්නේ කුමක් නිසා ද, බුදුරජානන් වහන්සේ මෑ නිසා කෙබඳු බණක් වදාරණ සේක් දයි සිතූහ.

රූපනන්දා, මෙහෙණන් හා බණ අසන්නට විහාරයට ගියා ය. ඒ වේලෙහි රූපනන්දා එනු දුටු බුදුරජානන් වහන්සේ “මා, වැට කෙබඳු බණක් දෙසිය යුතු ද, මෑ සිත් ගන්නේ කෙබඳු බණෙක් ද, මෝ රූපගරුක ය, රූලකුණින් මත් ව සිටි යි, ආත්මස්නේහය බලවත් ය. කටුවෙන් කටුව උදුරන්නා සේ රූපයෙන් ම මෑ පිළිබඳ රූපමද ය, සිඳ හැරිය යුතු ය, මැට සුදුසු රූපමදය බිඳ වැටෙන බණකැ” යි සිතා සෑ විහාරයට ඇතුල්වත් ම සොළොසැවිරිදි තරම් ඇති රූ ලකුණෙන් සිත් ගන්නා ගෑණු රූපයක් මවා පෑ සේක. ඒ මවා පෑ ගෑණු රූපය රතු පැහැති සළුවක් ඇඳ, මුතු මැණික් ඈ වටිනා අබරණින් සැරසී තල් අත්තක් අතට ගෙණ බුදුරජුන්ට පවන් සලමින් බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි සිටියා ය. ඒ ස්ත්‍රී රූපය බුදුරජුන්ට හා රූපනන්දාවට මුත් අන් කිසිවකුට නො පෙනෙන්නේ ය. රූපනන්දා තොමෝ මෙහෙණන් සමග විහාරයට ඇතුල් වී, උන්ගේ පිටි පස සිට, පසඟ පිහිටුවා වැඳ, එහිම හිඳ, මාපට ඇඟිල්ල පටන් බුදුරජුන් බලන්නී, හැම ලකුණෙන් විසිතුරු වූ දීප්තිමත් වූ ව්‍යාමප්‍රභායෙන් වට වූ බුදුරජුන්ගේ සිරුර බලා නැවත පුන්සඳසිරි පරයා බබලන මුහුණ දෙස බැලු ය.

ඒ වේලෙහි බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි වූ ස්ත්‍රීරූපය දැක “තමන් ස්වර්‍ණරාජහංසියක ඉදිරියෙහි සිටි කැවිඩියක සේ” යි සිතූ ය. ඒ දැක රූපනන්දාවගේ දෙ ඇස බමන්නට විය. “කෙස් කළඹ නළල දත් ඇට මූණ දෙතොල නැහැය කොතරම් සිත් ගන්නා සුලු දැ” යි සිතන්නා වූ රූපනන්දාව ඒ සිරුරෙහි ස්නේහ කළා ය. . ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ රූපනන්දාවගේ සිත එහි ඇදී ගියබව දැන බණ වදාරණ සේක් නිර්මිත රූපය, ඒ සොළොසැවිරිදි බව ඉක්මවා විසිහැවිරිදි බවට පත් වූවක් කොට දැක්වූ සේක. “මේ රූපය දැන් පළමු තුබූ පරිදි නො වේ” යි රුපනන්දා ඒ ඇසිල්ලෙහි ම එයට කළ ස්නේහය මදක් හැරපූ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ද පිළිවෙළින් ඒ වේලෙහි ම ඒ රූපය වරක් වැදු තැනැත්තියක කොට, මැදියම් වයසෙහි සිටි තැනැත්තියක කොට, දිරුම් කඩට ගිය මැහැල්ලක කොට දැක් වූහ. රූපනන්දා ඒ රූපය පිළිවෙළින් වෙනස් ව ගොස් මැහැල්ලක බවට පැමිණි වේලෙහි වැටුනු දත් ඇති ඉදුනු කෙස් ඇති, මැදින් නැමී සිටි ගොණැස්සක් සේ වක ගැසුනු සැරයටියක් අතින් ගත් හැමතකින් වෙවුලන ඒ ස්ත්‍රිය දැක එහි කළ ස්නේහය මුළුමනින් හැරපූ ය. නැවත බුදුරජානන් වහන්සේ එය ලෙඩෙන් වැඩුනක් කොට දැක්වූහ. ඒ වේලෙහි ඒ නිර්මිත රූපය අත තුබූ සැරයටිය හා තල් අත්ත බිම හෙලා මල මූ වගුරමින් මහ හඬ නගමින් බිම වැටී මල මූ දෙක්හි ගැලී දඟලන්නට විය.

රූපනන්දා මේ දැක වඩාත් කලකිරුණි ය. අනතුරු ව බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ ස්ත්‍රිය මළ එකියක කොට දැක් වූහ. මළා වූ කෙණෙහි ම ඕ ඉදිමී ගියා ය. වණමුවවලින් සැරව ගලන්නට විය. පණුවෝ වැගිරෙන්නට වූහ. බලු කපුටෝ එතැන රැස් ව මළමිනිය කඩා කන්නට වුහ. මේ දුටු රූපනන්දා “අහෝ මේ ගෑණිය මේ තැනදී ම මහලු ව ගියා ආතුර වූවා මළා ය. මට වන්නේ ද ඔය ටික ය. මා කරා ද ජරාව්‍යාධිමරණයෝ පැමිණෙන්නාහ” යි අත්බව අනිත්‍ය විසින් දුටුවා ය. අනිත්‍ය විසින් දක්නා ලද්දේ දුඃඛ විසින් හා අනාත්ම විසින් දක්නා ලද්දේ ම වෙයි. ඇයට භවත්‍රයය ගිනි ඇවිල ගත්තක් සේ ද, ගෙල ලැගුනු මිනී කුණක් සේ ද වැටහින. සිත කමටහනට නතු විය. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ රූපනන්දාව සිය අත්බව අනිත්‍ය විසින් දුටුබව දැන මත්තෙහි මෝ තොමෝ තමන්ට පිහිටක් කර ගැනීමෙහි පොහොසත් දැ, යි බලා වදාරණ සේක්, ඇය එහි පොහොසත් නො වන බවත් පිටතින් ඒ පිණිස පිහිටක් ලැබිය යුතු බවත් දැන ඇයට හිත විසින්;

“නන්දා මෝඩ මිනිසුන් ඉතා ඕනෑ කමින් බලාපොරොත්තු වන පතන කියන, ජරාවෙන් දැදුරු වී යන කිසි සේත් පිරිසිදු නො වන කුණු වූ උඩ යට දෙකින් අසූවි උතුරණ වගුරණ මේ සිරුර බලව.

මේ නො මළ සිරුර යම් සේ නම් අර මළ සිරුරත් එසේ ය. අර සිරුර සේ ය, මේ සිරුර. ඒ නිසා මේ සිරුර, ධාතු වශයෙන් හා ශුන්‍ය වශයෙන් බලව, සසරට මින්මතු නො වැදෙව, භවයෙහි ආලය දුරු කොට කෙලෙස් සන්සිඳුවා හැසිරෙව” යි වදාළ සේක.

නන්දාවෝ දේශනාවට අනුව නුවණ මෙහෙයවා ඒ වේලෙහි සෝවාන් වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ මතු මාර්‍ගඵල උදෙසා විදසුන් පේ කිරීම්ට ශුන්‍යතා කර්‍මස්ථානය වදාරණුවෝ, “නන්දා! මේ සිරුරෙහි හරයෙක් නම් නැත, ඇතැයි කිසි විටෙකත් නො සිතව, අබැටක් තරමටත් මෙහි හරයෙක් නැත. මේ වනාහි ඇට තුන් සීයයක් නගා කළ ඇට නුවරකැ” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අට්ඨීනං නගරං කතං මංසලොහිතලෙපනං,

යත්‍ථ ජරා ච මච්චු ච මානො මක්ඛො ච ඔහිතොති.

යම් තැනෙක ජරාව ද මරණය ද මානය ද මකු බව ද යන මේ කලෙස් තැන්පත් කරණ ලද ද එබඳු වූ මස් හා ලෙයින් ගල්වන ලද නුවරෙක් ඇටින් කරණ ලද්දේ ය.

හාල් - මුං - උඳු - අමු - මෙනේරි ආදී වූ පූර්‍වාන්න අපරාන්න ධාන්‍ය තැන්පත් කරණු පිණිස ලී සිටුවා වැලින් බැඳ මැට් ගසා කළ වී කොටුවක් යම් සේ නම් එපරිද්දෙන් මේ සිරුරත් තුන් සියයක් ඇටින් කැරුණේ ය. නහරවැලින් වෙළුනේ ය. මස් ලේ ගැලවුනේ ය. ජරා මරණ මාන මක්ඛ යන මොවුනට තැන් ය. මොවුන් තැන්පත් කරන්නට කළ කොටු ගුලෙක් ය. කායික චෛතසිකාබාධයෝ ද මෙහි පටවන ලදහ.

අට්ඨීනං නගරං කතං = ඇටවලින් නුවරක් කරණ ලදි.

ප්‍රාසාදාදිගෘහ විශේෂයෝ යම් තැනෙක වෙත් නම් එතැන ‘**නගර**’ නමි. ‘**නගා පාසාදයො අස්ස සන්තීති = නගරං’** යනු එහි අරුත් බිණිම ය. ‘**න+ඝරං**’ යි විච්ඡේද කොට **න** කාරය සම්පූර්‍ණාර්‍ත්‍ථවාවකය යි කියා අර්‍ත්‍ථ කථාවෝ ‘**නගරං**’ යනු **‘ධන ධඤ්ඤාදී උපභොගපරිභොගවත්ථූහිනං පරිපුණ්ණං ඝරං එත්‍ථාති = නගරං’** යි අරුත් පළ කළහ. ධනධාන්‍යාදී උපභෝග පරිභෝග වස්තූන්ගෙන් පිරී ඉතිරී ගිය ගෙවලින් සැදුනු තැන නගර නම් වේ යනු එහි සිංහල ය. **ඝ** කාරයට **ග** කාරය විය.

නගර ශබ්දයෙහි අරුත් මෙසේ පළ කළ ද මෙහි එන නගර ශබ්දය නැසී සිටියේ ආත්මභාව යි කියන සිරුරෙහි ය. ධනධාන්‍යාදී වස්තූන්ගෙන් පිරුණු නොයෙක් තරාතිරමේ ගෙවල් දොරවල් ඇති තැන නගරයි කියන්නා සේ ජරා මරණ මාන මක්ඛාදියෙන් පිරුණු තැනත් නගරයක් වැනි බැවින් එසේ හැඳින්වීම යුක්තියුක්ත ය. ඒ නම් ආත්මභාවය යි. සිරුර යි.

මංසලොහිතලෙපනං = මස් ලේ ගල්වන ලද.

මිනිස් සිරුර මස් වැදලි නවසියයකින් යුක්ත ය. නවසියයක් මස් වැදලි මිනිස් සිරුරෙක ඇත්තේ ය. සියලු මස් පිඩු රතු පැහැයෙන් යුත්න වෙත්. එරබදු මල් බඳු ය.

මංස නම්, කැටි වූ ශෝණිත ය යි, හෙවත් ඝන වූ ලේ ය.

“ශෝණිතං ස්වාග්නිනා පක්චං වායුනා ව ඝනීකෘතම්,

තදෙව මාංසං ජානීයාත්තස්‍ය භෙදානපි බ්‍රැවෙ”

යන මෙයින් කීයේ ඒ ය.

රස ධාතුව ශෝණිතස්ථානගත වූයේ ශාලිත යි කියනු ලැබේ. ශෝණිතස්ථානගත ව කැටි වූ රසධාතුව ම මාංස යි ගණු ලැබේ. **“ශොණිතමිති ශොණිතස්ථානගතත්වාද්‍රස එව ශොණිතසංඥා ලභතෙ”** යනු ආප්ත වචනයි.

මස් පිඩු සිරුරෙහි නහර බලනහර ඇට පුරුක් හන්දි වෙළා ගෙණ සිටිත්. මස් පිඩු වලින් වෙළන ලද්දෝ ම බලවත් වෙත්. මේ ඒ කීම;

“සිරාස්නායවස්ථිපර්‍වාණි සන්‍ධයශ්ව ශරීරිණාම්,

පෙශිහිඃ සංවෘතාන්‍යත්‍ර බලවන්ති භවන්ත්‍යතඃ”

ලෝහිත නම්, අක්මාව කරා ගිය රඤ්ජකපිත්තයෙන් රතු පැහැයටත් පැසීමටත් පමුණුවන ලද රස ධාතුව ය. මේ එහි ආප්තය;

“යදා රසො යකෘද්යාති තත්‍ර රඤ්ජකපිත්තතඃ,

රාගං පාකං ච සම්ප්‍රාප්‍ය ස හචෙද්‍රක්තසංඥකා”

ඒ වනාහි සන්නිචිතලෝහිත - සංසරණලෝහිත ය දෙ පරිදි යි. එහි සන්නිචිතලෝහිතය, තදින් කකාරා ගත් ඝන වු ලතු දිය වැනි ය. සංසරණලෝහිතය, පිරිසිදු ලතුදිය වැනි ය. සන්නිචිතලෝහිතය පවත්නේ සිරුරෙහි උඩ පෙදෙසෙහි ය. සංසරණලෝහිතය මුළු සිරුර පැතිර සිටියේ ය. කෙස් ලොම් නිය දත් යන මස් රහිත තැන් හා තද වියළි සමත් හැරය ඒ පැතිර සිටියේ. නහරවැල් අනුසාරයෙන් එය සියලු සිරුර පැතිර යයි.

එක් පාත්‍රයක් පුරණ පමණ වූ සන්නිචිතලෝහිතය යකෘන්මාංසයාගේ යට පෙදෙස පුරා හදය වකුගඩු පපුමස් තෙමමින් සිටියි.

යත්‍ථ = යම් තැනෙක. යම් සිරුරක.

ජරා ච = ජරාවත්. දිරීමත්. ඉඳුරන් පැසීමත්.

ජරා නම්, දිරීම ය. ලෝකව්‍යවහාර විසින් මහලු වීම ය. නාකි වීම ය. මෙය ඉන්‍ද්‍රියබද්ධසන්තාන - අනින්‍ද්‍රියබද්ධසන්තාන දෙකට සාධාරණ ව පවතී. මෙහිලා ගැණෙන්නේ ඉන්‍ද්‍රියබද්ධ සන්තානයාගේ සත්ත්‍වශරීරයෙහි දිරා යෑම ය. මහලු වීම ය. **‘ඛන්‍ධානං පරිපාකො’** යි කී බැවින්. ඉතා කොටින් රූපවේදනාදී ස්කන්‍ධයන්ගේ මේරීම ජරා යි දන්නේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ **“යා තෙසං තෙසං සත්තානං තම්හි තම්හි සත්තනිකායෙ ජරා ජීරණතා ඛණ්ඩිච්චං පාලිතං වලිත්තචතා ආයුනො සංහානි ඉන්‍ද්‍රියානං පරිපාකො අයං වුච්චති භික්ඛවෙ ජරා”** යි මඳක් විස්තර විසින් වදාළ සේක. ඒ ඒ සත්ත්‍ව සමූහ යෙහි ඒ ඒ සත්ත්‍වයන් පිළිබඳ දිරා යෑම, දිරීම, දත් වැටීම, කෙස් ඉදීම, ඇඟ රැලි වැටීම, ආයු ගෙවීම, ඉඳුරන් මේරීම, ජරාය, යනු එහි කෙටි අරුත් ය.

“ලොව හැම සත්ත්‍වයෙක් ම ජරාවට යටත් ය. ජරාවෙන් මැඩුනේ ය. මිරිකුනේ ය” යනු දැක්වීමට ය. **‘තෙසං තෙසං සත්තානං තම්හි තම්හි සත්තනිකායෙ**’ යනු වදාළෝ. ‘**ජරා**’ යනු වදාළෝ ස්වරූපි දක්වනු සඳහා ය. ‘**ජිරණතා**’ යනු ආකාර දැක්වීමට ය. ‘**ඛණ්ඩිච්චං පාලිච්චං වලිතචතා’** යනු කෘත්‍යය දැක්වීමට ය. කල් යත් යත් ම දත් වැටේ, කෙස් ලොම් පැසේ. ඇඟ රැලි වැටේ. මේ දත් වැටීම් ආදිය කරන්නී ජරාව ය. ජරාහේතුවෙන් දත් වැටීම් ආදිය සිදු වෙත්. දිය සුළඟ ගිනි ගිය මග, සිඳී බිඳී දැවී ගිය තෘණවෘක්‍ෂාදියෙන් ප්‍රකට ව පෙණෙන්නා සේ කඩ දත් ආදියෙන් ජරාව ගිය මග පැහැදිලි ව පෙණේ. දත් වැටීම් ආදිය ජරා යි. වෙසෙසක් නො තබා කියූව ද ඔවුහු ජරාව නොවෙති. ජරාව ඇසින් බලා දත නො හැකි ය. ඇසින් දත හැකේ ජරාව ගිය මගෙහි ලකුණු ය. දත් වැටීම් ආදීය ජරාවේ ඵලය යි. **“ආයුනො සංහානි ඉන්‍ද්‍රියානං පරිපාකො”** යනු ජරාව පිළිබඳ ප්‍රකෘතිය දක්වනු සඳහා ය. මෙයින් කල් යෑමෙන් ඉතා පැහැදිලි වන ආයු ගෙවීම, ඉඳුරන් මිහි කිරීම විසින් ජරා පිළිබඳ ප්‍රකෘතිය දැක් වේ. ජරාවට පැමිණියහුගේ ආයු පිරිහෙන බැවින් ජරා තොමෝ ඵලෝපචාර විසින් ආයු පිරිහීමැ යි වදාළ සේක. තුරුණු වියෙහි වෙසෙසින් පහන් වූ සියුම් වූ තමහට විෂය වූ අරමුණ සුවසේ ගැණීමට සමත් වූ, ඇස් කන් නාස් ඈ ඉඳුරෝ ජරාවට පැමිණීමෙන් මේරීමට ගිය කැළඹුනාහු, නො පහන් වූවාහු, මහත් වූත් තමහට විෂය වූත් අරමුණ ගන්නට අසමර්‍ත්‍ථ වෙති. එහෙයින් ඵලෝපචාර විසින් ඉඳුරන්ගේ මේරීමැ යි වදාළ සේක.

ප්‍රකටජරා - ප්‍රතිච්ඡන්නජරා යි ජරාව දෙ වැදෑරුම් ය. දත්වැටීම්, කෙස් ලාම් පැසීම්, ඇඟරැලි වැටීම් ඈ ඇසට පෙනෙන බැවින් රූපධර්‍මයන්හි වූ ඕ ජරා තොමෝ ප්‍රකටජරා නම්. අරූප ධර්‍මයන්හි වූ ජරා තොමෝ එබඳු විකාරයක්හුගේ දැක්මට කරුණු නො වන බැවින් ප්‍රතිච්ඡන්නජරා නම්.

සවීචිජරා - අවීචිජරා යි නැවතත් ජරාව දෙ පරදී ය. අතරතුර වෙසෙසක් නො දත හැකි නිරතුරු පවත්නා ජරා තොමෝ සවීචිජරා නම්. අතරතුර පහළ වන පැහැ වෙසෙස් ඈ සුවසේ දත හැකි වූවා අවීචිජරා නම්.

මච්චු ච = මරණය ද.

මච්චු නම්, දිවි සිඳීයෑම ය. කලුරිය කිරීම ය. නැසී යෑම ය. මේ එය තරමක් විස්තර කළ සැටි. **“එකභවපරියාපන්නස්ස ජීවිතින්‍ද්‍රියස්ස උපච්ඡේදො මරණං”** යනු එක භවයකට ඇතුළත් එක භවයකින් පිරිසිඳිනා ලද ජීවිතේන්‍ද්‍රියයාගේ සිඳී යෑම මරණය යනු එහි තේරුම ය. මේ ද ඉන්‍ද්‍රියානින්‍ද්‍රියසමතවස්තූන් ම පිළිබඳ වේ. මෙහිලා ගැනෙනුයේ ඉන්‍ද්‍රියසම්බන්‍ධවස්තූන් කෙරෙහි වූ මරණ ය යි. කොටින් සම්මුති විසින් සත්ත්‍වයන්ගේ දිවි ගැලවී යැම මරණැ යි දත යුතු ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ **“තම්හා තම්හා සත්තනිකායා චුති චවනතා භෙදො අන්තරධානං මච්චුමරණං කාලකිරියා ඛන්‍ධානං භෙදො කලෙඛරස්ස නික්ඛෙපො ඉදං චුච්චති භික්ඛවෙ! මරණං”** යි මදක් විස්තර විසින් වදාළ සේක. ඒ ඒ සත්ත්‍ව සමුහයෙන් ඒ ඒ භවයෙන් ගිලිහීම, ගිලිහෙන බව, බිඳීම, අතුරුදහන් වීම, මච්චු මරණය, කලුරිය කිරීම, ස්කන්‍ධයන්ගේ බිඳීම, සිරුර බහා තැබීම මරණය යනු එහි කෙටි අරුත ය.

චුති නම් ගිලිහීම ය. **චවනතා** නම්, ගිලිහෙන බව ය. **භෙද** නම්, ස්කන්‍ධයන්ගේ බිඳීම ය. **අන්තරධාන** නම්, බිඳී ගිය ඝටයෙහි නො පැවැත් ම සේ භින්න වූ ස්කන්‍ධයන්ගේ නො පැවැත්ම ය. **මච්චු මරණ** නම්, මැරී යාම ය. මෙයින් සමුච්ඡෙදමරණය වළකාලයි. **කාලකිරියා** නම්, මරුගේ ක්‍රියා ය. මෙයින් සම්මුතිමරණය දැක් වේ. **ඛන්‍ධානං භෙදො** යන මෙයින්, පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් මරණය දක්වන ලද්දේ ය. පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් සත්ත්‍වයෙක් නැත. පුද්ගලයෙක් නැත. ස්ත්‍රියක් නැත. පුරුෂයෙක් නැත. බ්‍රහ්මයෙක් නැත. යක්‍ෂයෙක් නැත. මාරයෙක් නැත. ඇත්තෝ ස්කන්‍ධයෝම ය. එහෙයින් ස්කන්‍ධයෝ තුමූ ම බිඳෙති. නැසෙති. මැරෙති. සත්ත්‍වයක් නම් නො ද මැරෙයි. ස්කන්‍ධයන් බිඳෙන නැසෙන මැරෙණ විට, සත්ත්‍වයා මැරේ යි කියා ද, බිඳුනු විට මළේ යි කියා ද ව්‍යවහාරයෙහි පවතී. එක් ස්කන්‍ධයක් ඇති භවයාගේ වශයෙන් **‘කලෙබරස්ස නික්ඛෙපො’** යනු වදාළ සේක.

යම් විටෙක ආයුෂය, කර්‍මයෙන් හටගත් උණුසුම, විඥාන යන මොවුහු සිරුරන් පහ වන්නෝ ද එකල සිරුර වැඩකට නැති දරදණ්ඩක් සේ හෝනේ ය.

පස්කඳ මුළුමනින් ලැබෙන භවයන්හි සත්ත්‍වයන් පිළිබඳ චක්ඛුන්‍ද්‍රිය, සෝතින්‍ද්‍රිය, ඝානින්‍ද්‍රිය, ජිව්හින්‍ද්‍රිය, කායින්‍ද්‍රිය යි ඉන්‍ද්‍රිය පසක් ලැබේ. ඒ ඉන්‍ද්‍රියයෝ නානාවිෂය ඇත්තේ නානාගෝචර ඇත්තෝ වෙති. චක්‍ෂුරින්‍ද්‍රියය ශ්‍රෝත්‍රේන්‍ද්‍රියයාගේ ද ශ්‍රෝත්‍රේන්‍ද්‍රියය චක්‍ෂුරින්‍ද්‍රියයාගේ දැ යි එකෙක් එකක්හුගේ ගෝචරවිෂය නො විඳියි. රූපාරම්මණය ගොදුරුවනුයේ චක්‍ෂුරින්‍ද්‍රියට ය. ශබ්දාලම්බනය ශ්‍රෝත්‍රේන්‍ද්‍රියයට ගොදුරු වන්නේ ය. නැත, රූපාරම්මණය ශ්‍රෝත්‍රේන්‍ද්‍රියයට වත් ශබ්දාලම්බනය චක්‍ෂුරින්‍ද්‍රියයට වත් ගොදුරු නො වෙත්. එහෙයිනි කීයේ, “ඉන්‍ද්‍රියයෝ නානාවිෂය ඇත්තෝ ය. නානාගෝචර ඇත්තෝ ය” යි. සෙසු තැන්හි ද මෙසේය. ජවන් සිත මොවුනට පිළිසරණ ය.

මෙකී ඉන්‍ද්‍රියයෝ පවත්නෝ ආයුෂය නිසා ය. ආයුෂ නම්, ජීවිතේන්‍ද්‍රිය ය. ආයුෂය පවත්නේ උණුසුම නිසා ය. උණුසුම නම් කර්‍ම තේජස ය. උණුසුම පවත්නේ ආයුෂය නිසා ය. දැල්වෙන පහනෙහි ගිනිසිළුව නිසා ආලෝකයත් ආලෝකය නිසා ගිනිසිළුවත් පවත්නා සේ ය. ගිනිසිළුව උපදනී ආලෝකය ගෙණ ම උපදී. ගිනිසිළුව ඒ තමා ඉපද වූ ආලෝකයෙන් ම තොමෝත් සියුම් ව මහත් ව දික් ව කෙටි ව ප්‍රකට වන්නී ය. ගිනිසිළුව පැවැත්මෙන් ඉපද වූ ආලෝකයෙන් ඒ ගිනිසිළුව පැවැත්ම පිළිබඳ වූ ම ප්‍රකට භාවය මෙන් කර්‍මජතේජස නිසා උපන් කර්‍මජමහාභූතයන්ගෙන් හටගත් ජීවිතේන්‍ද්‍රියය විසින් කර්‍මජතේජස්හුගේ පාලනය වේ. ජීවිතේන්‍ද්‍රියය කර්‍මජතේජස්හුගේ පැවැත්ම පාලනය කරයි. මෙසේ ජීවිතේන්‍ද්‍රියය කර්‍මජතේජස නිසා සිටියි. කර්‍මජතේජස ජීවිතේන්‍ද්‍රියය නිසා සිටියි.

ඛණික - සම්මුති - සමුච්ඡේද විසින් මරණය තෙ වැදෑරුම් ය. එහි උපන්දා පටන් මැරෙණ තුරු සෑම මොහොතක ම රූපාරූප ධර්‍මයන් බිඳුම නැසුම **ඛණික** මරණ නම්, “තිස්ස මළේ ය. ඵුස්ස මළේ ය” යන ඈ ලෙසින් පැවැත්ම සම්මුතිමරණ නම්. මෙහි ලා තිස්සයෙක් ඵුස්සයෙක් නො ලැබෙන්නේ ය. ලැබෙන්නෝ නාම රූප ධර්‍මයෝ ය, තිස්ස, ඵුස්ස යනාදී ව්‍යවහාරය ලෝකයා විසින් සම්මත කර ගන්නා ලද්දෙකි. “තිස්ස මළේ ය, ඵුස්ස මළේ ය” යනාදිය **සම්මුති** මරණැ යි කීයේ එහෙයිනි. රහතුන් වහන්සේගේ මතු භවයෙක උත්පත්තිනිවාරණය **සමුච්ඡෙද** මරණ නම්.

නැවත මරණය ආයුක්ඛය - පුඤ්ඤක්ඛය - උභයක්ඛය - උපච්ඡේදක යි සිවු වැදෑරුම් ය. එහි උත්පත්තිය ගෙන දුන් කර්‍මවේගය බලවත් ව තිබියදී ද ඒ ඒ ගතිවලට නියමිත වූ ආයුකාලය ගෙවී යෑමෙන් වන මරණය **ආයුක්ඛය** නම්. ඒ ඒ ගතිවලට නියමිත වූ ආයුකාලය ඉතිරි ව තිබියදී පිළිසිඳ දුන් කර්‍මයාගේ විපාක ශක්තිය ගෙවී යෑමෙන් වන, මරණය **පුඤ්ඤක්ඛය** නම්. ආයුකාලය හා කර්‍මශක්තිය එකවිට ගෙවී යෑමෙන් වන මරණය **උභයක්ඛය** නම්. ආයුෂය හා කර්‍මශක්තිය ඉතිරි ව තිබියදී ද මෙලොව දී අවි පහර ලැබීම් ආදී යම්කිසි උපක්‍රමයකින් හෝ මෙලොව ම ගුණවතුන් කෙරෙහි කළ යම්කිසි අපරාධයකින් හෝ පිළිසිඳ දුන් කර්‍මශක්තිය සිදී යෑමෙන් වන මරණය **උපච්ඡේදක** නම්. මේ මරණය නිරිසතුනට, උතුරුකුරු දිවයිනට, ඇතැම් දෙවතාවුනට සිදු නො වේ.

මානො ච = මානය ද.[[44]](#footnote-44)

මක්ඛො ච = ගුණමැකීම ද.

අනුන්ගේ ගුණ වසා දැමීම **මක්ඛ** නම්. **“පරෙහි වා කතානං මහන්තානම්පි සාරානං ඛෙපනතො ධංසනතො මක්ඛොති වුච්චති”** අන්හු කළ මහත් උපකාරය නසන බැවින් මක්ඛ යි කියනු ලැබේ. ඒ නම් අනුන්ගේ ගුණ මැකීමේ, ගුණ වැසීමේ ආකාරයෙන් පැවැති දොම්නස් සහගිය චිත්තොත්පාදය යි.

අනුකම්පක වූ යමකු විසින් නො යෙක් වෙහෙස දරා හදා උසස් තැන තැබූ යම්කිසි ගිහියෙක් පසු දවස “තා විසින් මට කුමක් කරණ ලද දැ” යි ඔහු කළ ඒ සියලු උපකාර නසාලයි ද නො සලකා හරී ද, ආචාර්‍ය්‍යොපාධ්‍යායයන් විසින් සිවුපසින් හා උද්දේසපරිපුච්ඡාදියෙන් අනුග්‍රහ කොට ධර්‍මශාස්ත්‍රාදියෙහි බල ගන්වන ලද යම්කිසි පැවිද්දෙක් පසු දවස රට වැසියන්ගෙන් ලැබූ සත්කාර ඇත්තේ, ගුරුන් කෙරෙහි ආදර නැති ව හැසිරෙන්නේ “මෙතෙමේ හදා වඩනා ලද්දේ මා විසිනැ” යි කී කල්හි කළ උපකාර අමතක කොට ගුරුන් කළ උපකාර නසාලයි ද, ගිහියාගේ හා පැවිද්දාගේ මේ කළගුණ නැසීමට කරුණු වූ පූර්‍වෝක්ත චිත්තෝත්පාදය අර්‍ත්‍ථ විසින් මක්ඛ යි දතයුතු ය. එහි පරගුණ මැකීම ලක්‍ෂණ යි. පරගුණ නැසීම කෘත්‍යය යි. පරගුණ වසා දැමීම ප්‍රත්‍යුපස්ථානය යි. **“සො පර ගුණමක්ඛනලක්ඛණො, තෙසං විනාසනරසො, තදවච්ඡාදනපච්චුපට්ඨානො”** යි ඒ කීහ.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ස්ථවිරා නොමෝ රහත් වූවා ය. මහජනයාට ධර්‍මදේශනාව සාර්‍ත්‍ථක වූවා ය. .

රූපනන්දාස්ථවිරා වස්තුව නිමි.

මල්ලිකා දේවිය ගෙතූ බොරුව

11 – 6

එක් දවසක් මල්ලිකා තොමෝ නාන කොටුවට ගොස් මූණ කට සෝදා පා සෝදන්නට නැඹුරු වූවා ය. ඒ වේලෙහි ඇය හා නාන කොටුවට වැදුනු රජගෙයි ම ඇති දැඩි වූ බල්ලෙක් බිසවුන් කෙරෙහි ඇලුම් කරන්නේ බිසවුන් නැමී සීට පා සෝදනු දැක පිටි පසින් අවුත් ඇයගේ පිටට අත් ගසා වල් කමෙහි යෙදෙන්නට පටන් ගත. මල්ලිකා ද බලු ඈත් නො කොට නිසොල්මනේ ඒ පහස සතුටින් ඉවසා සිටියා ය. කොසොල් රජ ඒ වේලහි රජ ගෙයි උඩුමාලේ කවුළුදොර ලඟ සිටියේ, මල්ලිකාවගේ හා බලුගේ ඒ අසද්යෝගය දැක, බිසවුන් රජගෙට ආ වේලෙහි, වෙත කැඳවා “බැල්ල! බැහැර යව, තෝ බැල්ලක, බල්ලකු හා එකතු වන්නී බැල්ලියක, එහෙයින් තෝ බැල්ලක, තෝ මිනිස් ගැහැණියක් නො වෙහි, බල්ලකු ගත්තෙහි, බල්ලකු හා සිටියෙහි කිමැ?” යි ගුගුලේ ය. මල්ලිකා තොමෝ කළ වරද වසා ගන්නට සිතා “දේවයන් වහන්ස! මොකද ඔතරම් ගෙරවිල්ලෙක්? මොකද මා කළ වරද? කියනු මැනැවැ” යි බියසුලු බව සඟවා කිවූ ය. එවිට රජ තෙමේ “ඇයි මගෙන් අසනු බලු හා කළ කම්? බලු හා කළ කම් දන්නෙහි තෝ, බලු හා බලුකම් කොට එය වසා ලන්නට සැරසෙහි දැන්, බැල්ල, බැහැර යව” යි නැවතත් ගුගුලේ ය. “දෙවයන් වහන්ස! ඉවසනු මැනවි, මම ඔය කියන අන්දමේ බලුකමක් නො කෙළෙමි, එතරම් අමාරුවක් මට නැත, මම මිනිස් දුවක්මි, බැල්ලක් නො වෙමි මම” යි මල්ලිකාව කී කල්හි රජ තෙමේ “මෑ මා ඇසින් දුටු කාරණය වසාලයි, තෝ බොරු කියහි, ඔය කියන කතාව මම නො පිළිගණිමි” යි කී ය.

එවිට මල්ලිකාව “දෙවයන් වහන්ස! මට කමන්න, උදහස් නො වන්න, ඔබවහන්සේ කියන කතාවත් ඇත්ත විය හැකි ය, මම එය පිළිගනීමි. අපේ ඔය නාන කොටුවට එකකු ගිය විට කවුළුවෙන් බලන්නකුට ඔහු පෙණෙන්නේ දෙදෙනකු සේ ය, මාගේ මේ කතාවේ ඇත්ත දැන ගැනීමට වුවමනා නම් ඔබතුමන් නාන කොටුවට යෑ යුතු ය, ඔබතුමන් එහි ගිය විට මම කවුළුවෙන් බලන්නම්” යි කිවූ ය. රජ තෙමේ, පියවි ගතියෙන් ම මෝඩගති ඇත්තකු බැවින් මල්ලිකාවගේ මේ කතාව අදහා නාන කොටුවට වැද සිටියේ ය. මල්ලිකා තොමෝ ද කවුළුව ලඟ සිට බලා රජු පෙරළා ආ කල්හි “මහරජ! මට තරවටු කරහු, මට නින්දා කරහු. මොක ද ඒ කළහු? රජ ව සිට බොහෝ ගණනක් බිසෝවරු හින්ද දී මේ ලෙසට එළුදෙනක හා වල්කම් කරණු ඔබට සුදුසු ද?” යි ඇසූ ය. රජ “මම එබන්දක් නො කෙළෙමි” යි කී කල්හි “කුමක් කියහු? මා දුටු දෙය වෙනස් කරන්නට ඔබට හැකි ද? නිදහසට කියන ඔය කතාව මට පිළිගණු නො හැකි ය” යි මල්ලිකා කියා සිටියා ය. රජ තෙමේ “මේ කියන කතාව ඇත්ත විය හැකි ය. නාන කොටුවට පිවිස සිටියේ බලන්නහුට දෙදෙනෙක් ව පෙනෙන්නේ ය යනු ඇත්ත ය” යි පිළිගෙණ මල්ලිකා කෙරෙහි වූ සැකය අත් හළේ ය.

ඉක්බිති මල්ලිකා තොමෝ “මේ රජ මෝඩයකු බැවින් මට රවටා ගත හැකි වී ය. එහෙත් මා කළේ පව් වැඩෙකි. පහත් වැඩෙකි. එය කාට වත් කියන්නට බැරිය. මම බොරුවෙන් රජුට නිග්‍රහ කෙළෙමි. බොරු කියා රජු රැවටීමි. එහෙත් බුදුරජානන් වහන්සේ මෙය දන්නා සේක. අග්‍ර ශ්‍රාවක දෙ දෙනා වහන්සේ දන්නා සේක. අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ දන්නා සේක. මා කළේ බරපතල වරදකැ” යි නිතර සිතන්නට වූ ය.

රජුගේ අසදෘශ මහාදානයෙහි එක දවස කළ පරිත්‍යාගය තුදුස් කෙළක් මට අගනේ විය. බුදුරජුන් හිස දැරූ සේසත වැඩහුන් පලඟ පාත්‍රය තැබූ පාත්‍රාධාරය සිරිපා තැබූ පා පුටුව යන මේ සතර ම පමණ අගනේ ය යි මිල නො කළැකි ය. මේ මහා දානයෙහි. මල්ලිකාව ද කටයුතු කළා ය. එහෙත් ඕ තොමෝ මරණාසන්නකාලයෙහි මේ එකකුත් සිහි නො කොට කළ පව් කම ම සිහියට ගෙණ මැරී ගොස් අවීචිමහානරකයෙහි උපන්නීය.

ඕ තොමෝ රජුට ප්‍රිය වූවා ය. එහෙයින් රජ තෙමේ බලවත් ශෝකයෙන් මිරිකුනේ ආදාහනය කොට මල්ලිකාව උපන් තැන විචාරමි යි සිතා බුදුරජුන් වෙත ගියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එකෙණෙහි ඔහු එහි පැමිණි කරුණ ඔහුට අමතක වන සේ ඉටා වදාළ සේක. රජු බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි සිත් ඇලවිය යුතු වෙන බණ කතාවක් අසා පෙරළා මාලිගාවට ගිය කල්හි, නැවත අසා බලන්නට ගිය තරුණ සිහියට නැගී ආයේ ය. “මම මල්ලිකාව උපන් තැන අසන්නට සිතා බුදුරජුන් වෙත ගියෙමි. එහෙත් එය මට අමතක වී ය, අද නැවත එහි යනු නො හැකි ය” යි සිතා රජ තෙමේ පසුදා බුදුරජුන් වෙත ගියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එදාද එය ඔහුට අමතක වන සේ ඉටූ සේක. උන්වහන්සේ මේ ලෙසින් සත් දවසක් ම එය ඔහුට අමතක වන සේ ඉටූහ. මල්ලිකා ද සත් දවසක් නිරයයෙහි පැසී අටවනදා නිරයයෙන් ගැලවී තුසිත භවනයෙහි උපන්නී ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ කුමක් නිසා මෙසේ ඉටා වදාළ සේක් ද යත්, මල්ලිකා තොමෝ, රජුට ඉතා ප්‍රිය ය. මන වැඩූ ය. එහෙයින් ඇය නිරයයෙහි උපන්බව දැන ගතු නම් රජ තෙමේ “මෙබඳු ශ්‍රද්ධාවත් දන් පින් බොහෝ කොට කළ මල්ලිකාත් නිරයයෙහි උපන්නී නම්, දන් දීමෙන් වැඩෙක් නැතැ” යි මිසදිටු ගෙණ පන්සියයක් භික්‍ෂූන් උදෙසා නිතර ගෙයි දෙන දන් නවතා නිරයයෙහි උපදින්නේ ය, යි දැන රජු කෙරෙහි කුළුණු සිතින් එසේ ඉටු සේක. මේ සත් දවස ඉක්ම ගිය තැන අටවන දා පිඬු සිඟා වඩනා සේක් රජ ගෙට වැඩි සේක. “බුදුරජානන් වහන්සේ වැඩි සේකැ” යි ඇසූ රජ තෙමේ මාලිගාවෙන් දොරට බැස පාත්‍රය ගෙණ උඩු මාලට නැගෙන්නට වන. බුදුරජානන් වහන්සේ රියහලෙහි වැඩ හිඳින්නට කැමැත්ත දැක්වූහ. රජ තෙමේ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි එහි වඩා හිඳුවා කැඳ අවුලුපත් වළඳවා වැඳ පසෙක හිඳ “ස්වාමීනි! මල්ලිකාව උපන් තැන දැන ගන්නට සිතා සත් දවසක් ම විහාරයට ගියෙමි. සත් දවසෙහි ම එය අමතක ව ආවෙමි. ස්වාමීනි! අපේ මල්ලිකාව උපන්නී කොහි දැ?” යි ඇසී ය. “ම හරජ, ඈ තුසිත භවනයෙහි උපන්නී ය” යි වදාළ විට “ස්වාමිනි! ඕ තොමෝ තුසිත භවනයෙහි නුපන්නී නම් මහපුදුමයෙක්, ඈ එහි නූපන්නී නම් අන් කවරෙක් එහි උපදී ද, ඈ හැබෑ ගෑණියක්, ඇය වැනි ගෑණු කොහි සිටිත් ද, හිඳිනා සිටිනා හැම තැනදී ම ඕ බුදුරජුන් සිහි කරයි. බුදුරජුන් පුදන්නෙමි, බුදුරජුන්ට සත්කාර කරන්නෙමි, යි දන් පිළියෙල කිරීම මුත් ගෙදොර වැඩක් ඇය අතින් කෙරෙන්නේ නැත. ඇය මළ දා සිට ස්වාමීනි! මට ඇති ශෝකය ඉවසා ගත නො හැකි ය, මාගේ මේ සිරුර සිරුරක් නො වේ. ශෝකය ඒ තරම් බළවත්” යි කීයේ ය.

ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “මහරජ! ශොක විය යුතු නො වේ. උපන් හැම කෙනකුට ම මරණය නියමයෙන් වන්නේ ය. කිසි ලෙසකිනුත් එය වැළකිය හැකි නොවේ” යි නැවත “මහරජ! මේ රිය කා අයත් දැ?” යි අසා වදාළ සේක. එවිට රජ තෙමේ “එය මාගේ මුත්තනුවන්ගේ ය” යි කී ය. නැවත අනිකක් පෙන්වා “මෙය කාගේ දැ?” යි ඇසූහ. එවිට එය “අප පියා සතුය” යි කී විට අනිකක් පෙන්වා “මෙය කාගේ දැ” යි විචාළ සේක. “එය මා සතු ය” යි රජ තෙමේ කී ය. ඉක්බිති බුදු රජානන් වහන්සේ “මහරජ! ඔබගේ මුත්තනුවන්ගේ රිය ඔබගේ පියාගේ රියට වඩා වෙනස් ව ගියේ ය. පියාගේ රියට වඩා මුත්තනුවන්ගේ රිය දිරුම්කඩට ගොස් තිබේ. ඒ දෙක මොන සැටියෙනුත් සම නොවේ. ඔබගේ පියා සතු රිය ඔබගේ රියට වඩා වෙනස් ය. ඒ දෙක ද සමතැන් නො ගන්නේ ය. මහරජ! සිහි එළවා බැලිය යුතු ය. මේ දඬු කඩවලටත් ජරාව පැමිණෙන සැටි, ජරාවෙන් දැදුරු නො වූවෙක් ලෝකයෙහි කො තැනකත් නැත. එසේ නම් මිනිස් සිරුරට ජරාව පැමිණෙනු කිය යුතු ද, මහරජ! ජරාව නො එන්නී සපුරුෂයන්ගේ ධර්‍මයට පමණකි. නො දිරන්නා වූ මහලු නො වන්නා වූ සත්ත්‍ව කෙනෙක් නැත. එය සිහියට ගන්නැ” යි ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ජිරන්ති වෙ රාජරථා සුචිත්තා අථො සරීරම්පි ජරං උපෙති,

සතඤ්ච ධම්මො න ජරං උපෙති සන්තො හවෙ සබ්හි පවෙදයන්තීති.

මොනවට විසිතුරු කළ රජුගේ රිය ද, ඒකාන්තයෙන් ජරාවට පැමිණේ. නැවත සිරුරත් ජරාවට පැමිණේ. සත්පුරුෂයන්ගේ ධර්‍මය වනාහි ජරාවට නො පැමිණේ. සත්පුරුෂයෝ සත්පුරුෂයන් හා මෙසේ ප්‍රකාශ කෙරෙත්.

ජීරන්ති වෙ රාජරථා සුචිත්තා = මොනවට විසිතුරු කළ රජුන්ගේ රථයෝ ඒකාන්තයෙන් දිරත්.

රාජරථ නම්, රජුන්ගේ මඞ්ගලරථයෝ ය. ඔවුහු මුතු මැණික් ඈ සත් රුවනින් හා සෙසු රථාලඞ්කාරයෙන් මොනවට සරසන ලද්දෝ ‘**සුචිත්ත’** වෙති. කො තරම් හොඳින් සරසන ලද්දෝ නමුත් රජුන්ගේ මංගලරථයෝ ද දිරුම්කඩට යන්නාහ, යි මෙයින් වදාළ සේක.

අථො සරීරම්පි ජරං උපෙති = නැවත සිරුර ද ජරාවට පැමිණේ.

මිනිසකු මවුකුස පිළිසිඳ ගැණීමට මවුපියන්ගේ සඞ්ගමය, මවුගේ මල්වර කාලය, පිළිසිඳ ගැණිමට සුදුසු සත්ත්‍වයකු එළඹ සිටීම යන කරුණු තුණ එකවට ලැබිය යුතු ය. **“තිණ්ණං ඛො පන භික්ඛවෙ! සන්නිපාතා ගබ්භස්සාවක්කන්ති හොති, යතො ඛො භික්ඛවෙ! මාතාපිතරෝ ච සන්නිපාතිතා මාතා ච උතුනී හොති, ගන්‍ධබ්බො ච පච්චුපට්ඨිතො හොති, එවං ඛො භික්ඛවෙ! තිණ්ණං සන්නිපාතා ගබ්භස්සාවක්කන්ති හොති”** යනු දේශනා ය.

මෙහි කී මවුපියන්ගේ සඞ්ගමය මෙවුන්දම් සෙවුමෙන් ම වනුයේ නො වේ. අත් පා, ගැණීම් ආදීයෙන් ද ඒ වන්නේ ය. එයිනුද ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙදෙනාගේ සිතෙහි රාගචේතනාවක් හට ගත්තී නම් ඒ ද පිළිසිඳ දීමෙහි හේතු විය හැකි ය. පිළිසිඳ දෙන්නට ඒ ප්‍රමාණ වත් ය. සාම පණ්ඩිතයන්ගේ හා මණ්ඩව්‍ය කුමරුන්ගේ පිළිසඳ ගැණුම වූයේ හුදෙක් නැබ පිරි මැදීමෙන් හට ගත් රාගචේතනාව නිසා ය. ඔසප් වූ මෙහෙණක දැක උදායි තෙරුන්ට රාගසිතක් පහළ වින. එයින් ඒ තෙරුන්ගේ ශුක්ලධාතුව වැගිරෙන්නට වන. එයින් ඇඳ තුබූ අඳනය කිලිටි විය. එකල්හි උදායි ස්ථවිර තෙමේ ඒ අඳනය සෝදන්නට ඒ මෙහෙණට ම දුන්නේ ය. ඕ තොමෝ ඒ අඳනය සෝදන්නී එහි ලග්න ව තුබූ ශුක්ලය රාගචිත්තයෙන් තම අඞ්ගජාතයෙහි හා මුඛයෙහි බහා ගත්තා ය. එයින් කුමාර කාශ්‍යප තෙරුන්ගේ පිළිසිඳ ගැනීම විය. ශුක්ල හා මිශ්‍ර ව තුබූ මූත්‍ර පානය කළ මුවදෙනගේ කුස සෘෂිශෘඞ්ග තාපසයාගේ පිළිසිඳ ගැනීම විය. මෙයින් පෙනෙනුයේ පුරුෂ සංසර්‍ගයක් නො ලැබුන ද අන් යම්කිසි හේතුවකින් මවගේ සිතෙහි රාගචේතනාවක් පහළ වූ කල සත්ත්‍වයෙක් එළඹ සිටියේ නම්, මවත් මල්වර ව සිටියා නම්, පිළිසිඳ ගැණුම සිදු වන බව ය.

මවුකුස පිළිසිඳ ගන්නා කල්හි ශුක්‍රශ්‍රෝණිත දෙක ඇසුරු කොට පූර්‍ව කර්‍මශක්තියෙන් ප්‍රතිසන්‍ධිචිත්තයාගේ පහළවීම සමග කායදශකය වස්තු දශකය පුම්භාවදශකය හෝ ස්ත්‍රිභාවදශකය යන රූපකලාප තුණ ද පහළ වෙති. නපුංසකයකු වූ කල්හි භාවදශක දෙක පහළ නො වේ. මේ ය කලල්රූපය යි කියනු ලබන්නේ. මෙහි පමණ ඒ ඒ ඇදුරන් විසින් වෙනස් ලෙසින් දන්වන ලද්දේ ය. එකෙක්, එය මැස්සක එක්වරක් බොන දිය උගුරක් පමණකැ යි කියයි, එකෙක්, එය හිමාලය වනයෙහි වසනා හුණු පුපුලු නම් සතකුගේ උදර රෝමයක් පහන් තෙලෙහි බහා නගා ගෙණ සත් විටක් ගසා දැමූ කල්හි එහි අග රැඳෙන තෙල්බිඳ පමණැ යි කියයි. එකෙක්, එය ඉදිකටු මූණත තලතෙලෙහි බහා නගා ගෙණ යටිකුරු කළ කල්හි ඉන් වැගිරණ තෙල්බිඳ පමණැ යි කියයි. එකෙක්, එය එළුලොමක් පිරිසිදු ගිතෙලක බහා නගා ගෙණ යටිකුරු කළ කල්හි ඉන් වැගිරෙන තෙල් බිඳ පමණැ යි කිය යි.

පිළිසඳ දෙන සිත සමග පහළ වන කායදශකාදී රූපකලාප තිදෙන පෙර කළ කුශලාකුශලකර්‍මය නිසා ම ප්‍රතිසන්‍ධිකාලයෙහි එම සිත සමග පෙර පසු නො වී එකක්‍ෂණික ව පහළ වෙති. මේ කලාපයන් අතර පරිච්ඡේදාකාශධාතුව ද ඇත්තේ ය. ඒ ඔවුන් එකකු එකකු හා මිශ්‍ර නොවනු පිණිස ය. මේ කලාප තුණ ආපෝ ධාතුවෙන් බැඳී වටකුරු ව සිටියි. කලලරූපය වටකුරු වන්නේ මේ නිසා ය. කලාපයන්ගේ අතර ආකාශධාතුව ඇති නමුත් ආපෝ ධාතුවෙන් බැඳී මේ කලාප තුණ වටකුරුව ම පවතී. මෙහි වූ වායෝ ධාතුව නිසා ඇතුළෙන් පිටතටත් පිටතින් ඇතුළටත් යා නො හැකි ව වෙන් වෙන් වී විසිර නො ගොස් සිටිත්. පක්‍ෂිසර්‍පාදීන්ගේ බිජුවට වටකුරු ව සිටියෝ කලලරූපය ම ඒ ඇති සැටියෙන් ම වැඩෙන බැවිනි. ඒ මේ කලලරූපය ක්‍රමයෙන් මහත් වෙමින් සතියක් කල් කලල රූප වශයෙන් ම පවතින්නේ ය.

ඉන් පසු කර්‍ම - චිත්ත - සෘතු - ආහාර යන මොවුන් නිසා ද මව විසින් අනුභව කළ ආහාරයාගේ රසයන් හට ගන්නා වූ මෘදු ලෝහිතය මවගේ රසනහර අනුව ගොස් ගර්‍භාශයෙහි වූ කලල රූපයෙහි වැදීම නිසා ද ආහාරජරූප කලාපයන් දෙවන සතියෙහි බොහෝ සෙයින් හට ගැනීමෙන් ඒ කලලරූපය මස් සේදූ දියක් වැනි අර්බුදාවස්ථාවට පැමිණේ. ඉන් පසු තවන සතියෙහි කළු ඊයම් දියක් බඳු වූ පේශි අවස්ථාවට ද සිදුවන සතියෙහි කිකිළිබිජුවටක් බඳු වූ හැඩහුරුකම් ඇති වටකුරු වූ ඝනාවස්ථාවට ද පැමිණේ. පස්වන සතියෙහි ඒ ඝන වූ අවස්ථාවෙන් දෙඅත් දෙපා හිස යන අවයවයන්ගේ පහළ වීමට පස් පොළක් හට ගනී. පස්වන සතිය පටන් එකොළොස්වන සතිය දක්වා මෙමෑතුරෙහි අතුල් - පතුල් - ඇඟිලි - ඇස් -කන් - නාස් - මුව - වස්මග - මූමග - නියපොතු - හිසකේ - ලොම් - සියුම් - ඇට - නහර ආදීවූ මවුකුසයෙහි දී පහළ විය යුතු වූ සියල්ල හට ගන්නේ ය.

ගැබහෝනා ලදරුවාගේ උදරය හට ගැණුනු කාලයෙහි ඔහුගේ පෙකණියෙහි වූ පෙකෙණිවැල මවගේ ආමාසයෙහි යට පෙදෙසෙහි බැඳී සිටිනා බැවින් මව අනුභව කරණ ආහාර පානයන්ගේ රසයෙන් හට ගත් මෘදුලෝහිතය පෙකෙණිවැල අනුව ගොස් ලදරුවාගේ උදරයට ඇතුල් වන්නේ ය. එයින් ආහාරජ රූපකලාපයෝ පහළ වෙත්. එයින් ලදරු ක්‍රමයෙන් අඟපසඟින් මහත් වන්නේ ය. මෙසේ හට ගැණුනේ ශරීර යි කියනු ලැබේ. මෙය ඒ ඒ සත්ත්‍ව නිකායයන් ගේ වශයෙන් උස් මහත් ඈ විවිධ අවස්ථාවන්ට පැමිණේ. ඇතැම් සත්ත්‍ව ශරීරයෙක් ඇසින් නො දත හැකි ය. ඒ තරම කුඩා ය. ඇතැම් සත්ත්‍ව ශරීරයෙක් යොදුන් සිය ගණන් උස් මහත් වේ යනු ආගමාගත ය. තව ද මේ පිළිබඳ කරුණු සුශ්‍රැතසංහිතා භාගවත පුරාණ දෛවඥකාමධෙනු යනාදී පෙරකීයග්‍රන්‍ථයන්හි ද සවිස්තර ව දක්වා ඇත්තේ ය. ඒ තැන්හි දැක්වුනු මේ කරුණු මෙහි දැක් වූ කරුණු හා සමහර තැනක දී ඝටනාවට නො ගියේ ය. එහෙත් ඒ තැන්හි එන කරුණු දැන සිටීම ද මෙහි ලා ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙහි නො දැක් වුනේ පොත දිග් ගැසෙන බැවිනි.

සතං ච ධම්මො න ජරං උපෙති = සත්පුරුෂයන්ගේ ධර්‍මය දිරුම් කඩට නො යයි.

සත්පුරුෂයෝ නම් බුද්ධාදීමහෝත්තමයෝ ය. නවලෝකෝත්තර ශ්‍රී සද්ධර්‍මය ධර්‍ම නමි, ඒ ය බුද්ධාදීමහෝත්තමයන්ගේ ධර්‍මය. මේ ධර්‍මය කිසි කලෙකත් කිසි තැනෙකත් කිසි අතකිනුත් ජරාවට නො යන්නේ ය. ඒ ධර්‍මයෙහි වෙනස් බවෙක් නම් නො වන්නේ ය.

සන්තො හවෙ සබ්හි පවෙදයන්ති = සත්පුරුෂයෝ සත්පුරුෂයන් හා එකාන්තයෙන් මෙසේ පවසත්.

සත්පුරුෂයෝ සත්පුරුෂයන් හා ම කතා කරති. අසත්පුරුෂයන් හා කතා නො කෙරෙති. අසත්පුරුෂයන් ස්කන්ධාතු ආයතනාදීන්ගේ තතු නො දන්නා බැවිනි, සත්පුරුෂයන් අසත්පුරුෂයන් හා කතා නොකරණු. ස්කන්‍ධාදිය ගැන කරුණු නො දත් ජරාමරණ ගැන නො සලකන අඥයන් හා කතා කිරීමෙන් එලොවට හා මෙලොවට හා වැඩෙක් නැත්තේ ය.

බණ අසා සිටි බොහෝ දෙන සෝවාන්ඵලාදියට පැමිණියෝ ය.

මල්ලිකා වස්තුව නිමි.

ලාලුදායි තෙරුන්ගේ බණ

11 - 7

ලාලුදායි තෙරණුවෝ මගුල් ගෙට ගොස් **“තිරෝ කුඩ්ඩෙසු තිට්ඨන්ති”** යි අවමගුල් ගෙයි කියන බණ කියති. අවමගුලට ගොස් **“දානං ච ධම්මචරියා ච**” යි මඞ්යගල සූත්‍රගාථාවක් හෝ **“යං කිඤ්වි විත්තං ඉධ වා හුරං වා”** යි රතන සූතගාථාවක් කියති. මෙසේ ඒ ඒ තැනට ගොස් “අනෙකක් කියමි” යි අනෙකක් කියන්නෝද “අනෙකක් කියමි” යි නො දනිත්. එ කල්හි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! ලාලුදායි තෙරණුවෝ උඩ බිම නො දැන බණ කියති. මගුලට ගොස් අවමගුල් බණ කියති. අවමඟුලට ගොස් මගුල් බණ කියති. තැන නො තැන ගැණ ඔහුට දැනුමක් නැත. තැන්නේ හැටි බලා බණ කියන්නට ලාලුදායි තෙරණුවෝ නො දනිති” යි බුදුරජානන් වහන්සේට දැන්වූහ. “මහණෙනි! ලාලුදායි පෙරත් ඔබඳු ය. තැනට ගැලපෙන ලෙසට යමක් කියන්නට නො දන්නේ ය. තැනට නො ගැළපෙන බණ කියන්නේ දැන් පමණක් නො වේ. ඉස්සර ද අනෙකක් කිය යුතු තැන අනෙකක් ම කීයේ” යි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ විට භික්‍ෂූහු “ඒ කවදා දැ?” යි ඇසූහ.

යටගිය දවස බරණැස් නුවර **අග්ගිදත්ත - සෝමදත්ත** යි බමුණෝ දෙ දෙනෙක් වූහ. සෝමදත්ත, අග්ගිදත්තගේ පුත්‍ර ය. ඔහු රජගෙයි සේවා කම් කෙළේ ය. පියාට ප්‍රිය ය. පියාගේ මන වැඩුයේ ය. අග්ගිදත්ත ගොවිකමින් ජීවත් වූයේ ය. ගොවිතැන් වැඩ සඳහා ඔහුට ගොන්නු දෙ දෙනෙක් සිටියහ. අතරක ඉන් එකෙක් මළේ ය. එයින් ඔහුගේ ගොවිතැන නැවතුනේ ය. පුත් සෝමදත්ත ඒ අතර දවසෙක ගෙට ආයේ ය. එකල්හි ඔහු “සෝමදත්ත! මා වෙත සිටි ගොන් දෙන්නාගෙන් එකකු මළ බව තෝ නො දනිහි ද? ඉන් එකෙක් මළේ ය. එදා සිට මට කිසි වැඩෙක් නැත. කුඹුරු වැඩ නවතාලන්නට සිදු වී තිබේ. එහෙයින් අප මහරජතුමන්ගෙන් වත් ගොනකු ඉල්ලා දෙන්නැ” යි කී ය. සෝමදත්ත, “රජුගෙන් ගොනකු ඉල්ලීම මට තරම් නො වේ. ඒ මට මදිකමෙකි. මා පහත් එකකු බව ඉන් පැහැදිලි වන්නේ ය. රජතුමා මා පහත් එකකු කොට සිතන්නේ ය” යි සිතා “පියේ! ඒ ඉල්ලීම මා කරණ එක නා සුදුසු ය. මම එතැන සේවකයෙක්මි. තාත්තා රජතුමන් වෙත ගොස් වැඳ ගොනකු ඉල්ලා සිටින්නැ” යි කී ය. “එහෙනම් පුතේ මා රජු වෙතට කැඳවා ගෙණ යන්නැ” යි අග්ගිදත්ත කී විට සෝමදත්ත තෙමේ “අපේ තාත්තා මෝඩ ය. එන්න, යන්න, යන වචනය පමණකුත් හරිහැටි කියන්ට නො දනියි. අනෙකක් කිය යුතු තැන අනෙකක් ම කියයි. තැනට නිසි සේ කතා කරන්නට නො දනියි. එහෙයින් රජු වෙත යන්නට පෙරාතුව රජු ඉදිරියෙහි කතා කරණ සැටි උගන්වා පුරුදු කරවා ගෙණ යා යුතුය” යි සිතා අග්ගිදත්තයන් බීරණත්‍ථම්භක නම් සොහොන් බිමට කැඳවා ගෙණ ගොස් තණ කොළ එකතු කොට තණමිටි කීපයක් බැඳ ඒවා එක එක ගසට හේත්තු කොට ඉන් පසු ඔහු ඒ ඒ තැණට ගෙණ ගොස් මේ රජතුමා ය. මේ යුවරජ ය. මේ අගමැති ය. මේ සෙනෙවිය යි යන ඈ ලෙසින් නම් කොට පියාට පෙන්වා රජගෙට ගිය කල්හි මේ ලෙසින් ඉදිරියට යෑ යුතු ය. මේ ලෙසින් පස්සට යෑ යුතු ය. රජු ඉදිරියේ මෙසේ සිටිය යුතු ය. රජුට මෙසේ කිය යුතු ය. යුවරජුට මෙසේ කිය යුතු ය. රජු වෙත ගිය ඇසිලෙහි ම දෙයත් එකතු කොට “මහරජතුමනි! ඔබ වහන්සේට ජය වේවායි කිය යුතුය” යි පළමු කොට උගන්වාපී ය. නැවත;

“මහරජුනි! ගොවිකම් - කෙළෙමි මම් යම් ගොන්ගෙන්,

මළේ උන්ගෙන් එක් ගොන් - දෙනු මැන දෙවන ගොනකු”

යාන ගය බැඳ දුන්නේ ය. අග්ගිදත්තට මේ ගය කටට හුරු කර ගන්නට අවුරුද්දක් ගත වී ය, අවුරුද්දක් ගෙවා කට පාඩම් කොට ගෙණ ඒ බව පුතුට දැන් වී ය. එ කල්හි ඔහු පුත් සෝමදත්ත “හිස් අතින් රජු ඉදිරියට යැම නො සුදුසු ය. ගුරුවරයකු රජකු ඇමැතියකු වෙදකු වැඩිහිටියකු වැදගතකු හමුවීමට යන කල්හි හිස් අතින් යෑම මනුෂ්‍ය ධර්‍මයෙක් නො වේ. එහෙයින් රජගෙට ගෙණ යෑමට පඩුරක් පිළියෙල කර ගෙණ එහි යන්න. මම මදක් කලින් ගොස් රජු ඉදිරියෙහි පෙනී සිටින්නෙමි” යි කීයේ ය. අග්ගිදත්ත “ඒ යහපතැ” යි ගිවිස පඬුරකුත් ගෙන සෝමදත්ත රජු ඉදිරියෙහි පෙණී සිටි ඇසිල්ලෙහි රජු වෙත එළඹියේ ය. රජ තෙමේ ද ඔහු සතුටින් පිළිගෙණ “වාඩි ගන්නැ” යි කියා “මෙහි ආවෙහි කුමක් නිසා ද? වුවමනා කුමක් ද?” යි ඇසී ය. එවිට ඔහු;

“මහරජුනි! ගොවිකම් - කෙළෙමි මම් යම් ගොන්ගෙන්,

මළේ උන්ගෙන් එක් ගොන් - ගණු දෙවන ගොන් කැත්රද!”

අසන මේ ගය කී ය. “තෝ කුමක් කියහි” යි රජු ඇසූ විට ඔහු නැවතත් එය ම කීයේ ය. ඉක්බිති රජ තෙමේ ඔහු එය වරදා කී බව සිතට ගෙණ, සිනහ පහළ කොට “සෝමදත්ත! නුඹලාගේ ගෙදර බොහෝ ගොන්නු සිටිති” යි කී ය. “දෙවයන් වහන්ස! ඒ ගොන්නු ඔබ වහන්සේ විසින් ම දෙන ලද්දෝ වෙති” යි සෝමදත්ත කී විට ඔහු කෙරෙහි පැහැද බමුණාහට ගොනුන් සොළොස් දෙනකුන් හා රෙදි පිළි අබරණ බොහෝ කොට දී උන් විසූ ගම ද පමුණු ගම් කොට දෙවා පිටත් කොට යැවී ය, යි මේ පුවත වදාළ බුදුරජානන් වහන්සේ නැවත “එ දවස රජ වූයේ ආනන්ද තෙමේ ය. අග්ගිදත්ත බමුණු වූයේ ලාලුදායි ය. සෝමදත්ත වූයේ මමැ” යි ජාතකය ගළපා “ලාලුදායී පෙරත් ඔබඳු ය. එදාත් තමන්ගේ මෝඩකම නිසා කිය යුත්ත හැර අනෙකක් ම කී ය. කිසිත් ධර්‍ම ශාස්ත්‍රයක් නුගත් මෝඩයා ගොනකු සමාන ය” යි මේ දේශනාව කළ සේක.

අප්පස්සුතායං පුරිසො බලිවද්දො ව ජීරති,

මංසානි තස්ස වඩ්ඪන්ති පඤ්ඤා තස්ස න වඩ්ඪතී ති.

ඇසූ විරූ ධර්‍ම ශාස්ත්‍රය නැති මේ පුරුෂ තෙමේ ගොනකු සේ දිරයි. ඔහුගේ මස් වැඩේ. නුවණ නො වැඩේ.

අප්පස්සුතායං පුරිසො = උගත් කම් නැති පුරුෂ තෙමේ.

‘අප්පස්සුතො අයං’ යනු පදච්ඡෙදයි. මූලපණ්ණාසකාදී වූ එක් පණ්ණාසකයක් හෝ දෙවගක් එක් වගක් හෝ යටත් පිරිසයින් එක් සූත්‍රයක් හෝ පුහුණු නො කළ නො ද උගත් තැනැත්තේ කමටහන් උගෙණ එහි නොයෙදුනේත් **අප්පස්සුත** නම්. **“අප්පස්සුතොති අත්තනො පරෙසං ච හිතාවහෙන සුතෙන විරහිතොති අත්‍ථො”** තමන්ටත් අනුන්ටත් හිත වැඩ එළවන්නා වූ ධර්‍මශාස්ත්‍රාදිය ඉගෙණීමෙන් තොර වූයේ අප්පස්සුත යි කොටින් කිය යුතු ය.

බලිවද්දො ව ජීරති = ගොනකු සේ දරයි. මෝරා යයි.

බල වඩන්නෝ **බලිවද්ද** නම්. ගොනා ය කිසිත් හසරක් නො දත්තේ, කුසල් අකුසල් නො දත්තේ, යුතු අයුතු නො දත්තේ, වගකීමෙන් තොර වූයේ හුදෙක් බල වඩන්නේ ය. එහෙයින් ඔහු ගොනකු වැනිය යි කීයේ මෙහි වූ ‘**ඉව**’ යන නිපාතයෙනි.

මංසානි තස්ස වඩ්ඪන්ති = ඔහුගේ මස් වැඩේ.

මස් පමණක් නො ව ඔහු පිළිබඳ ඇට සම් නහර ඇටමිදුලු ආදී වූ හැම එකක් ම වැඩේ.

පඤ්ඤා තස්ස න වඩ්ඪති = නුවණ නා වැඩේ.

මවට පියාට අන් නෑයකුට වැඩක් නැති, නිකම් කා බී වැඩෙන ගොනකු මෙන් නූගත් මිනිහා කමින් බොමින් අඳිමින් පලඳිමින් නිදමින් මවට පියාට අන් නෑයකුට වැඩක් නැති ව වැඩෙන්නේ ය. උපාද්ධ්‍යායවතක් ආචාර්‍ය්‍යයවතක් ආගන්තුකවතක් ගිලන්වතක් නො කරන්නේ ය. භාවනාවක නො යෙදෙන්නේ ය. නිරර්‍ත්‍ථක ව ම වැඩෙන්නේ ය. මෝරන්නේ ය. කිසිවකටත් නො නිසි බැවින් හැර දැමූ පා බුන් ගොන් මාල්ලකු වනයෙහි ඇවිද කා බී මසින් ලෙයින් තරව යන්නා සේ මේ නූගත් මිනිහා ද ආචාර්‍ය්‍යොපාද්ධ්‍යයන් විසින් හරණ ලදු ව සඞ්ඝයාට උපන් සිව්පසය කා බී වමන විරේචන ආදියෙන් කය වඩා මසින් ලෙයින් තර වන්නේ ය. මසින් වැඩෙන්නේ මහත් සිරුරු ඇත්තේ වන්නේ ය. එහෙත් ඔහුගේ නුවණ නම් යන්තමකිනුත් නො වැඩේ. වනයෙහි ගස් වැල් ඈ වැඩෙන්නා සේ ඇස් - කන් - නාස් ඈ සදොර නිසා පවත්නා තණ්හා මානාදී වූ කෙලෙස් තර වේ. මහත් වේ. මස් තර වන පමණටත් වැඩියෙන් කෙලෙස් තර වේ.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවාන් ඵලාදියට පැමීණියෝ ය.

ලාලුදායීස්ථවිර වස්තුව නිමි.

බුදුරජානන් වහන්සේගේ උදන් ඇනුමක්

11 – 8

බුදු වන්නට පිරිය යුතු වූ සියලු දහම් මුළුමනින් සම්පූර්‍ණ කොට, ඒ පිණිස බෝරුක් මුල වැඩ හුන් බුදුරජානන් වහන්සේ එදා ඉර බැස යන්නට පෙරාතු ව මරසෙනග පලවා හැරි සේක. පෙරයම, පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ දන්නා නුවණ වසා සිටි අවිදඳුර පා කොට හැරි සේක. මැදියම දිවැස පිරි සිදු කළ සේක. අලුයම සියලු සතුන් කෙරෙහි කරුණායෙන් යෙදී ප්‍රත්‍යයාකාරයෙහි නුවණ බහා එය අනුලෝම - ප්‍රතිලෝම විසින් සලකන සේක්, අරුණ නැගෙත් ම සම්‍යක්සම්බෝධිය අවබෝධ කළ සේක. ඉන් පසු නොයෙක් දහස් ගණන් බුදුවරුන් විසින් අත් නො හැර පැවැත් වූ ප්‍රීතිවාක්‍යය පහළ කරණු පිණිස මේ ගාථාවන් වදාළ සේක:

අනෙකජාතිසංසාරං සන්‍ධාවිස්සං අනිබ්බිසං,

ගහකාරකං ගවෙසන්තො දුක්ඛා ජාති පුනප්පුනං.

.

ගහකාරක! දිට්ඨොසි පුනගෙහං න කාහසි,

සබ්බා තෙ ඵාසුකා භග්ගා ගහකූටං විසංඛිතං,

විසඞ්ඛාරගතං චිත්තං තණ්හානං ඛයමජ්ඣගාති.

නැවත නැවත උත්පත්තිය (යම්හෙයකින්) දුක් ද (එහෙයින්) ගෙය කරන්නා වූ වඩුවා සොයන මම නොයෙක් ජාති යි කියූ සසරෙහි බෝධි ඥානය නො ලබන්නෙම් සැරිසරා ඇවිද්දෙමි.

ගෘහකාරකය! (මවිසින් තෝ) දක්නා ලද්දෙහි ය. නැවත (මට) ගෙයක් නො කරන්නෙහි. තාගේ සියලු පරාළයෝ බිඳ දමන ලදහ. කැණිමඩල විසුරුවන ලදි. (මාගේ) සිත නිවණට පැමිණියේ ය. අර්‍හත්ඵලයට පැමිණියෙමි.

අනෙකජාතිසංසාරං = නොයෙක් ජාති යි කියු සසරෙහි.

සසර වනාහි ජාති මෙතෙකින් සැදුනේ ය යි ජාති විසින් මොන ලෙසකිනුත් ගිණිය නො හැකි ය. ජාති විසින් පිරිසිඳිය නො හැකි ය. එහෙයින් සසර **‘අනෙකජාතිසංසාරං’** යි වදාළ සේක.

සන්‍ධාවිස්සං = ඇවිද්දෙමි. ජාතියෙන් ජාතියට ගියෙමි.

මේ වනාහි අතීතකාලයෙහි අනාගත වවනයි. **‘අතීතෙපි භවිස්සන්ති තඞ්කාලවචනිච්ඡයං’** යනු අනුශාසනා ය.

අනිබ්බිසං = නුවණ නො ලබන්නෙම්.

සිවුසස් දහම් දන්නා සිවු මග නුවණ මෙයින් කැමැති වන ලද්දේ ය. ඒ නුවණ නො ලබන්නෙම් නො ද විඳින්නෙම්. මේ එහි අටුවාව. **‘අනිබ්බිසං ඤාණං අවින්දන්තො අලභන්තොයෙව’** යනු.

ගහකාරකං ගවෙසන්තො = ගෙය කරන්නහු සොයන්නා වූ (මම).

මම මේ අත්බව යි කියන ගෙය කරන්නා වූ තෘෂ්ණා නැමැති වඩුවා සොයන්නෙම්. **‘සන්‍ධාවිස්සං’** යනු හා සම්බන්‍ධ ය. මෙහි ගහකාරක නම් තෘෂ්ණා ය. අත්බව නැමැති ගෙය ගොඩ නගන බැවිනි. ලෝකයා පිළිගත් ගෙයක් ගොඩ නැගීමෙහි දී ඒ පිණිස ගල් - වැලි - හුණු - මැටි - දැවදඬු ආදී වූ ද්‍රව්‍යරාශියක් යෙදිය යුතු ය. එ මෙන් ම අත්බව යි කියන ගෙය ගොඩ නැගීමේ දී රූප - වෙදනා - සංඥා - සංස්කාර - විඥාන යි ද්‍රව්‍යාද්‍රව්‍යධර්‍ම රාශියක් ඒ පිණිස යෙදෙන්නී ය. සසර උපත දෙන කුශලාකුශලකර්‍ම, තෘෂ්ණාව මුල් කොට හට ගත්තේ ය. අවිද්‍යා - උපාදානාදීන්ගෙන් ද මේ පිණිස උපකාර ඇතත් පංචස්කන්‍ධය ඉපදවීමෙහි ප්‍රධාන වන්නී තෘෂ්ණා ය. ද්‍රව්‍ය අද්‍රව්‍යධර්‍මයන්ගෙන් ගොඩ නැගුනු ඒ මේ ආත්මභාවය ගල් වැලි ආදී ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් ගොඩනැගුණු ගෙයක් වැනි හෙයින් ආත්මභාව හැඳින්වීමට ආගමධර්‍මයෙහි **ගහ-ගෙය** යන නාම යොදන ලද්දේ ය. ගල් වැලි ඈ එක්තැන් කොට ගෙය කරන්නේ වඩුවා ය. රූපාරූප ධර්‍ම එක් තැන් කොට ආත්මහාවසංඛ්‍යාත ගෘහය කරන්නී තෘෂ්ණා ය. එහෙයින් තෘෂ්ණාව වඩුවා වැනි ය. තෘෂ්ණාව හා වඩුවා හා අද දෙදෙන ම ගහකාරකයෝ ය. මෙහිලා ගහකාරක යි කියූවා තෘෂ්ණා ය.

ආත්මභාවසඞ්ඛ්‍යාත ගෘහය කරන්නා වූ තෘෂ්ණා නැමැති වඩුවා සොයන්නා වූ මම ඔහු දැකීමට ලබා ගත යුතු වූ බෝධිඥානය ලබා ගණු පිණිස දීපඞ්කරපාදමූලයෙහි දී කරණ ලද පැතුම් ඇති ව දන් ඈ දස පැරුම් දම් මුල් කොට ඇති බුදුකුරුදම් ඇස් - ඉස් - මස් - ලේ - අඹුදරු ඈ හැම සැපත් පුදා, ලොව අනෙකකුට නො යෙදිය හැකි මහත් වීර්‍ය්‍යයක් යොදා සපයමින් ජාතීන් විසින් නිමා කළ නො හැකි මේ සසර ඉපැදෙමින් මැරෙමින් ඔබමොබ ඇවිද්දෙමි.

දුක්ඛා ජාති පුනප්පුනං = නැවත නැවත ඉපදීම දුක් ය.

මම එසේ මුල් පැතීමේ සිට හැම ජාතියක ම ලැබූ හැම සැපතක් ම හැර දමා නොයෙක් කටුක දුක්වලට මුහුණ දෙමින් ගෘහකාරකයා සොය මින් ඇවිද්දෙම්, පුන පුනා ඉපදීම හා මරණය දුක් බැවිනි. ජරාය ව්‍යාධිය මරණය යන මොවුන් හා මිශ්‍රව සිටි බැවින් නැවත ඉපදීම දුක් ය, තෘෂ්ණාව මාර්‍ගඥානයෙන් දක්නා තුරු ම උත්පත්තිය නො නවතින්නී ය. එහෙයින් ඒ තෘෂ්ණාව සොයමින් ඇවිද්දෙමි. **“ඉදං ගහකාරකං ගවෙසන්තස්ස පුනප්පුනජානනං වචනං දුක්ඛං. යස්මා ජරාව්‍යාධි මරණමිස්සත්තා ජාති නාමෙසා පුනප්පුන උපගන්තුං දුක්ඛා. න ච සා තස්මිං අදිට්ඨෙ නිවන්තති. තස්මා තං ගවෙසන්තො සන්‍ධාවිස්සං”** යනු අටුවා ය.

ගහකාරක = ගෘහකාරකය.

දිටඨොසි = දක්නා ලද්දෙහි ය (තෝ).

සර්‍වඥතාඥානය ලබන්නා වූ මා විසින් තෝ දක්නා ලද්දෙහි ය. සියල්ල දත් නුවණ ය සර්‍වඥතාඥාන නම්.

“සබ්බං අඤ්ඤාසීති = සබ්බඤ්ඤු, සබ්බඤ්ඤුස්ස භාවො = සබ්බඤ්ඤුතා, සා එව ඤාණං සබ්බඤ්ඤුතාඤාණන්ති වත්තබ්බෙ සබ්බඤ්ඤුත ඤාණන්ති වුත්තං” යනු විවරණ යි. සියලු දහම් දත්තෝ සබ්බඤ්ඤු නම්. ඒ මේ සබ්බඤ්ඤු ශබ්දයගේ පැවැත්මට නැගීමට යම් තත්ත්‍වයෙක් කරුණු වී නම්, ඒ සබ්බඤ්ඤුතා නම්. සියල්ල දත්තෙකැ යි දැනුමට කීමට ඔහු පිළිබඳ යම් භාවයෙක් කරුණු නම්, ඒ ය සබ්බඤ්ඤුතා යි කීයේ. ඒ නම් අනෙකෙක් නො ව සියල්ල දැනීම ය. එය සබ්බඤ්ඤුතාඤාණැ යි කිය යුතු වුව ද, එහි සිලුටුබව සලකා සබ්බඤ්ඤුතඥාණැ යි ගන්නා ලදී.

‘සබ්බං අඤ්ඤාසි’ යන විවරණයෙහි එන සබ්බ ශබ්දය ලෝකය පිළිබඳ හැම දෙයක් ම ගත යුතු බව කිය යි. ලෝකයට අයත් හැම දෙයක් ම **සඞ්ඛත** ය. ලෝකය පිළිබඳ නො වූ පදාර්‍ත්‍ථ, **අසඞ්ඛත** ය. එ ද මේ සබ්බ ශබ්දයෙහි හෙන්නේ ය. සඞ්ඛත නම්, හේතූන්ගෙන් හට ගත් පදාර්‍ත්‍ථයෝ ය. ඒ නම්, ස්කන්‍ධපංචක ය යි. අසඞ්ඛත නම්, හේතුන්ගෙන් නො හට ගත් පදාර්‍ත්‍ථයෝ ය. ඒ නම් නිවණ ය. මේ සඞ්ඛත - අසඞ්ඛත දෙක සඞ්ඛාර - විකාර - ලක්ඛණ - නිබ්බාණ - පඤ්ඤත්ති යි පසකට බෙදෙන්නේ ය. **“සඞ්ඛතාසඞ්ඛතාදිභෙදා සබ්බධම්මා භි සඞ්ඛාරො විකාරො ලක්ඛණං නිබ්බාණං පඤ්ඤත්තීති පඤ්ච ඤෙය්‍යාපථා හොන්ති”** යනු අටුවා ය.

කුශලාකුශලාදිහේතුධර්‍ම හා එයින් හට ගන්නා ඵලධර්‍ම **සංස්කාර** නම්. රූපලහුතා රූපමුදුතා රූපකම්මඤ්ඤතා කායවිඤ්ඤත්ති වචීවිඤ්ඤති **විකාර** නම්. උපවය සන්තති ජරතා අනිච්චතා **ලක්ඛණ** නම්. ලෝකය හා මිශ්‍ර නො වූ ලෝකයෙහි ඇතුළත් නො වූ ප්‍රත්‍යධර්‍මබලයෙන් නො උපදින්නා වූ අසංස්කෘත ධාතුව **නිර්‍වාණ** නම්. යථෝක්තධර්‍මයන් මේ මේ යි හඳුන්වන්නට පැණවුනු සංඥා **ප්‍රඥප්ති** නම්.

එහි සංස්කාර - විකාර - ලක්ඛණ යන මේ තුණ සඞ්ඛත ය. ප්‍රත්‍යයයන් නිසා හට ගත්තේ ය. නිර්‍වාණ - ප්‍රඥප්ති දෙක අසඞ්ඛත ය. ප්‍රත්‍යබලයකින් නො හට ගත්තේ ය.

මෙයින් පිටත් දෙයක්, මෙහි නො ඇතුළත් දෙයක් නැත්තේ ය. මේ පසෙහි සියල්ල ඇතුළත් ය. දත යුත්තේ ද මෙ පමණ ය. මෙහි ඇතුළත් නො වූ දත යුත්තෙක් කො තැනකත් නැත. දත යුතු හැම මෙහි ඇතුළත් ය. එහෙයින්. මේ පස සකලඥෙය මණ්ඩලැ යි කියනු ලැබේ. සව්නේමඬලෑ යි සිංහල පොතපතෙහි ආයේ ය මේ.

මෙසේ කොටින් කියූ සඞ්ඛත වූ (ප්‍රත්‍යයයන් විසින් උපදවන) පංචස්කන්‍ධය පිළිබඳ අනිත්‍යාදී ස්වභාව හා අසඞ්ඛත වූ, (ප්‍රත්‍යයයන් නිසා නො උපන්) නිවන පිළිබඳ සුඤ්ඤතාදී ආකාර ඉතිරි නො කොට දැනීම සර්‍වඥතාඥාන නමැ යි දන්නේ ය.

“කතමං තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුතඤාණං?” යන වොදනාවෙහි පරිහාරය, “**සබ්බං සඞ්ඛතමසඞ්ඛතං අනවසෙසං ජානාතීති = සබ්බඤ්ඤුත ඤාණං”** යනු යි. සියලු සඞ්ඛත අසඞ්ඛතධර්‍මයන් ඉතිරි නො කොට දන්නා නුවණ සර්‍වඥතාඥාන නමැ යි එයින් කියන ලදි.

නොයෙක් විෂයයන්හි පැවතීම් විසින් සර්‍වඥතාඥානයාගේ භෙදය ඉමහත් ය. **“අතීතං සබ්බං ජානාතීති = සබ්බඤ්ඤුතඤාණං -පෙ- පච්චුප්පන්නං සබ්බං ජානාතීති - සබ්බඤ්ඤුතඤාණං. තත්‍ථ ආවරණං නත්‍ථිති අණාවරණඤාණං”** යනු පටිසම්භිදාපාළියෙහි ආයේ ය. මෙහි අතීතං අනාගතං පච්චුප්පන්නං යන පදත්‍රයයෙන් කියනුයේ අතීතානාගත ප්‍රත්‍යුත්පන්න වූ චක්‍ෂුරාදී වස්තුරූප හා රූපාදී විෂයරූප, එසේ කාල භේදයෙන් සර්‍වඥතාඥානයට විෂය වන බව ය.

“චක්ඛුං චෙව රූපා ච එවං තං සබ්බං ජානාතී ති = සබ්බඤ්ඤුතඤාණං -පෙ- මනො චෙව ධම්මා ච එවං තං සබ්බං ජානාතීති = සබ්බඤ්ඤුතඤාණං තත්‍ථ ආවරණං නත්‍ථිති = අණාවරණඤාණං” යනු ද ආයේ ඔවුන් ස්වරූප විසින් දක්වනු සඳහා ය. චක්ඛු - සොත - ඝාණ - ජිව්හා - කාය - මන යන වස්තුරූප හා රූප - සද්ද - ගන්‍ධ - රස - ඵොට්ඨබ්බ - ධම්ම යන විෂයරූප ඔවුන්ගේ ස්වභාව විසින් දැනීම සර්‍වඥතාඥානැ යි කියන ලදී.

“යාවතා අනිච්චට්ඨං දුක්ඛට්ඨං අනත්තට්ඨං තං සබ්බං ජානාතීති = සබ්බඤ්ඤුතඤාණං” රූපවේදනාදී ස්කන්‍ධපංචකය පිළිබඳ අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම තත්ත්‍වයන්, උන් පිළිබඳ අනිත්‍යාදී ආකාරයන් දැනීම සර්‍වඥතාඥානැ යි කියන ලදී. විස්තර ග්‍රන්ථාන්තරයෙන් දන්නේ ය.

සර්‍වඥතාඥානය ආවර්‍ජනාපතිබද්ධ බැවින් මොහුට ආවරණයෙක් නැත්තේ අනාවරණඤාණ නම් වේ. සර්‍වඥතාඥානය හා සමගතික බැවින් ඒ හා ම අනාවරණඤාණය දක්වන ලද්දේ ය. ධර්‍ම විසින් තත්ත්‍ව විසින් මේ දෙකෙහි විශේෂයක් නැත්තේ ය. සර්‍වඥතාඥානය කිසි ධර්‍මයකින් කිසි පුද්ගලයකු විසින් ආවරණ කරන්නට අවුරන්නට නො හැකි බැවින් අනාවරණඤාණැ යි කියනු ලැබේ. ඇතැම් කෙනෙක් සර්‍වඥතාඥානය සර්‍වාලම්බනික බැවින් මනෝවිඤ්ඤාණය වැනි ය යි ද, ඒ මේ සකලධර්‍ම විෂයයෙහි අප්‍රතිහත හෙයින් කිසිවෙක නො ද හැපෙන බැවින් අනාවරණැ යි ද කියත්.

“යාවතකං ඤෙය්‍ය තාවතකං ඤාණං, යාවතකං ඤාණං, තාවතකං ඤෙය්‍ය, ඤෙය්‍යපරියන්තිකං ඤාණං, ඤාණපරියන්තිකං ඤෙය්‍යං, ඤෙය්‍ය අතික්කමිත්වා ඤාණං නප්පවත්තති, ඤාණං අතික්කමිත්වා ඤෙය්‍යපථො නත්‍ථි, අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායිනො තෙ ධම්මා” යන බුදුවදනින් සර්‍වඥතාඥානයාගේ මහත්ත්‍වය හා ඥෙය්‍යධර්‍මයන්ගේ මහත්ත්‍වය පැහැදිලි වන්නේ ය. දත යුතු දහම් යම් පමණ වේ නම්, ඥානය ද ඒ පමණ වේ. ඥානය යම් පමණ වේ නම්, දත යුතු දහම් ද ඒ පමණ වේ. ඥානය, දත යුතු දහම් කෙළවර කොට සිටියේ ය. දත යුතු දහම්, ඥානය කෙළවර කොට සිටියේ ය. දත යුතු දහම් ඉක්මවා ඥානය නො පවත්නේ ය. ඥානය, ඉක්මවා ගිය ඥෙය්‍යපථයෙක් නැත්තේ ය. ඥෙය්‍ය-ඥාන දෙක උනුන් කෙළවර කොට පවත්නේ ය.

මැනැවින් පියවෙන උඩු යටි දෙ පියන, යට පියන උඩ පියනත් උඩ පියන යටපියනත් ඉක්මවා නො ගොස් උනුන් කෙළවර කොට පවත්නා සේ ඥෙය්‍ය-ඥාන දෙක උනුන් කෙළවර කොට සිටියේ ය.

මෙයින් දැක් වෙනුයේ ද කාමරූපාරූපලෝකයන්හි ලැබෙන තාක් සඞ්ඛතධර්‍ම හා ලෝකයෙන් බැහැර ලැබිය හැකි අසඞ්ඛතධර්‍ම හා එකකුත් නො හැර බුදුනුවණට විෂය වන බව ය. දත යුතු දේ ඇත්තේ බුදුනුවණ පමණට ය. බුදුනුවණ දත යුතු දේ පමණට, ඇත්තේ ය. එකිනෙකට වැඩි බවෙක් මෙහි නැත්තේ ය. මේ නුවණ ‘**සමන්තචක්ඛු**’ යි ද හඳුන්වනු ලැබේ. **‘සමන්තචක්ඛු වුච්චති සබ්බඤ්ඤුතඤාණං’** යනු දේශනා ය. කාමාවචර බැවින් ලෞකිකය. මාර්‍ගඵල හා නො යෙදෙන්නේ ලෝකෝත්තර නො වේ.

පුන ගෙහං න කාහසි = නැවත (මට) ගෙයක් නො කරන්නෙහි.

පංචස්කන්‍ධය උපදවන තෘෂ්ණාව, මූලෝච්ඡින්න කළ බැවින් නැවත මට සසර ඉපැත්මෙක් නො වන්නේ ය. සසර ඉපැත්මට කරුණු වන කුශලාකුශලකර්‍මයන්ගේ හට ගැණීමෙක් නො වන්නේ ය. පංචස්කන්‍ධයෙක් නැවත පහළ නො වන්නේ ය.

සබ්බා තෙ ඵාසුකා භග්ගා = තාගේ සියලු පරාළයෝ බිඳින ලදහ. සියලු ගෘහෝපකරණ බිඳ දමන ලදී.

ඵාසුකා නම්, රාගද්වේෂමෝහාදී වූ ඇති තාක් සියලු කෙලෙස් ය, ඔවුහු ආත්මභාවසඞ්ඛ්‍යාත ගෘහයෙහි පරාළ වෙති.

ගහකූටං විසංඛිතං = කැණිමඩල විසුරුවන ලදි.

මෙහි ගහකූටැ, යි කීවා අවිද්‍යා ය. අවිද්‍යාව, ආත්මභාවයට ගෙයකට කැණිමඬල වැනි ය. එහි පල සතරෙහි වූ පරාළ අග් කැණිමඬල හා සම්බන්‍ධ ව පවත්නේ ය. එමෙන් ආත්මභාවය සම්බන්‍ධී වූ රාගාදී ක්ලේශධර්‍මයෝ අවිද්‍යාව හා සම්බන්‍ධව සිටියෝ ය, ඔවුහු අවිද්‍යා හේතුවෙන් ම උපදිත්. **‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’** යනු දේශනා ය. අවිද්‍යා නම්, දුඃඛාදීන්ගේ නො දැනීම ය. ඒ මේ අවිද්‍යා නම් වූ කැණිමඬල මා විසින් රහත්මගනුවණ නමැති පොරවින් පළා විසිරුවාපියන ලද්දේ ය.

විසඞ්ඛාරගතං චිත්තං = (මාගේ) සිත නිවණට පැමිණියේ ය, අරමුණු කිරීම් වශයෙන් නිවණට පිවිසියේ ය.

“ඉදානි මම චිත්තං විසඞ්ඛාරං නිබ්බාණං ආරම්මණකරණ වසෙන ගතං අනුපවිට්ඨං” යනු අටුවා ය. දැන් මාගේ සිත අසඞ්ඛතනිබ්බාණයට අරමුණු කිරීම් වශයෙන් පැමිණියේ ය යන අරුති. නිවණ මට අවබෝධ විය, නිවණ මාගේ හිතට වැටහුනි, යනු වදාළ සැටියි.

තණ්හානං ඛයමජ්ඣිගා = තෘෂ්ණාක්‍ෂයට පැමිණියෙමි. අර්‍හත්ඵලයට පැමිණියෙමි.

යමකට පැමිණ යමක් ඇසුරු කොට තෘෂ්ණාව මුළුමනින් ක්‍ෂය වූ නම්, නැවත නො හට ගන්නා පරිදි ගෙවී ගියා නම්, හේ තෘෂ්ණාක්‍ෂය නම්. අර්‍හත්ඵලය යන මෙයින් නිවණ ද කිය වේ. තෘෂ්ණාවගේ අත්‍යන්තය නිරෝධය මෙයින් වන බැවින් එසේ කියන ලද්දේ ය. අර්‍හත්මාර්‍ගයට පැමිණීම හා ම තෘෂ්ණාව නිරවශයෙන් නිරුද්ධ වන්නී ය.

උදානගාථා වස්තුව නිමි.

ධනවතකු හිඟන්නකු වීම

11 - 9

බරණැස් නුවර අසූ කෙළක් මතුව ඇති සිටුගෙයක් විය. ඒ ගෙට සිටියේ එක ම පුතෙකි. මේ මහත් ධනයට හිමියා වූයේද ඔහු ය. එහෙත් ඔහු කිසිත් ශිල්පශාස්ත්‍රයක් නො ද උගත්තේ ය. තුබූ ධනයෙහි මහත්කම බලා දෙමවුපියෝ ඔහුට කිසිවක් නො ද ඉගැන්වූහ. එහෙයින් ඔහු එහි එනුවර වැසි අනික් ධනවත් තරුණයන් හා එක් ව නැටුම් ගැයුම් ගී කියුම් උගත්තේ ය. මවුපියන්ගේ කැමැත්ත වූයේ ද, තම පුතුට නැටුම් ඉගැන්වීමට ය. එහෙයින් ඔවුහු ද එයට අනුබල දුන්හ. බරණැස් නුවර ශිල්පශාස්ත්‍රයනට, උත්පත්තිස්ථානය වූයේ, ධනවතුනට ද උත්පත්තිස්ථාන විය. මෙ දවස එහි සැලකිය යුතු තවත් සිටුගෙයක් වි ය. ඒ ද පොහොසත් ය. මෙ තරම් ම ධනවත් ය. ගමේ ගෙයි ධනය අයත් වූයේ, එක් දැරියකට ය. ඇයගේ මවුපියෝ ද ධනමදයෙන් මත් ව ඒ දැරියටත් කිසිත් ශිල්පශාස්ත්‍රයක් නො ද ඉගැන්වූහ. එහෙයින් ඕ තොමෝ ද නැටුම් ගී කියුම් උගත්තා ය. මේ සිටු කුමරු හා සිටු කුමරිය හා දෙ දෙන කරකාර බැඳුමේ නිසි වියට පැමිණියෝ, දෙ පස නෑයන්ගේ කැමැත්ත ලෙස ගෘහබන්‍ධනයට ඇතුළත් වුහ. ටික කලක් ගිය තැන මවිපියෝ කලුරිය කළහ. එයින් දෙ පැත්තක තිබූ ධනය එක් තැන් වි ය. පමණ විසින් ඒ ධනය දෙ අසූකෙළක් වූයේ ය.

සිටුපුත් තෙමේ දවසට තෙ විටක් රාජසේවාව පිණිස රජගෙට යයි. ඒ නුවරවැසි බේබද්දෝ මේ සිටුපුත් බේබද්දකු කොට තම බඩ පුරවා ගන්නට සිතූහ. ඔහු බැදි මස් හා ලුනු, ඇඳ සිටි රෙදිවලුවල ගැට ගසා, මුලපලාමුල් රැගෙණ සිටුපුත් එනු මග බලා සිටියහ. ඒ වේලෙහි සිටුපුත් ගෙට එන්නට මග බැස එන්නේ ය. බේබද්දෝ එන්නහු දැක රා, කට පුරා බී, ලුනු කටේ දමා මුලපලාමුලුත් කටින් ගෙණ ඉදිරියට පැමිණ “ආර්‍ය්‍යය! ඔබතුමෝ බොහෝ කලක් ජීවත් වහුවා, අපි ඔබතුමන්ට පින් වැඩෙන්නට කන්නට බොන්නට ඇත්තෝ වන්නෙමු” යි මහහඬින් කියා සිටියහ. සිටුපුත් ඒ අසා පසුපස එන මෙහෙකරු අතින් “මොවුන් බොන්නේ මොනවාද?” යි ඇසී ය. “සුරාය" යි හෙතෙමේ කී ය. “මොනව ද ඒ, හොඳ දෙයක් දැ?” යි සිටු පුත් ඇසූ විට “ඔව්! ආර්‍ය්‍යය! බොන්නට හොඳ දෙයක් මෙයට වඩා නැත, බොන්නන් විසින් බිය යුත්තේ සුරා ය, මේ බී විට ඕනෑම දෙයක් ඇඟට නො දැනෙන සේ කළ හැකි ය. ඇඟේ වෙර වැඩේ, බඩගිනි නගින්නේ ය” යි මෙහෙකරු කී ය. එකල්හි සිටුපුත් තෙමේ ද රා ගෙන්වා බොන්නට පටන් ගතු. බේබද්දෝ සිටු පුත් රා බොන්නට පටන් ගත් බව දැන, ඔහු පිරිවරා ගත්හ. කල් යත් බේබද්දන්ගේ ගණන නැගී ගියේ ය. රටේ සිටි බේබද්දෝ සිටුපුත් වට කොට ගත්හ. ඔහු දිනපතා දෙසිය, තුන්සිය යවා රා ගෙන්වා බී ය. උන් හිටි තැන මුදල් ගොඩ ගසා තබා, සිය දහස් ගණනින් වියදම් කෙළේ ය. කමකට නැති වැඩට ධනය යෙදී ය. බේබද්දන්ට සූදුකාරයන්ට වයන්නන්ට ගයන්නන්ට නටන්නන්ට ඉමක් කොනක් නො තබා ධනය දුන්නේ ය.

මෙසේ දෙත්, මෙසේ කරත්, වැඩි දවස් නො යා දී ම තමන්ට අයත් ව තුබූ අසූ කෝටියම වියදම් වී ගියේ ය. මුදල් තුබූ තැන කපුරු පිලිස්සු තැන සේ විය. ඉක්බිති ඔහු බිරිඳ ලඟ තුබූ මුදල් ගෙන්වා ගත්තේ ය. එ ද ඒ ලෙසට ම වියදම් කෙළේ ය. එයින් ඔහුට කන්නට අඳින්නට මං නැති ව ගියේ ය. එකල්හි තමන්ට හා බිරිඳට මවුපිය උරුමයෙන් ලැබි තිබූ වතු පිටි ඉඩකඩම් කුඹුරු ඇඳ පුටු මේස අල්මාරි පිඟන් කෝප්ප හැළි වළං පැදුරු කොට්ට පාපිසි ඈ හැම දෙයක් විකුණා කෑයේ ය. අවසානයෙහි හුන් ගෙය ද විකිණී ගියේ ය. අඹුව හා මගට බැස්සේ ය. ගෙවල පිළිකණු ගානේ නවාතැන් ගණිමින් කොළපත් තැටි ගෙණ හිඟමින් දිවි ගෙවි ය. නොයෙක් දෙන කා බැහැර ලන ඉඳුල් සොයා කමින් කල් යැවී ය. විළි වසන්නට රදි කඩක් නො වී ය.

දවසෙක මේ දෙදෙන හිතමින් පන්සලට ආහ. එහි විසූ කුඩා වහන්දෑ ඔවුන්ට වළඳා ඉතිරිව තිබූ ඉඳුල් බත් දුන්හ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ දැක සිනහ පහළ කළහ. එවිට ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ “ස්වාමීනි! කුමක් නිසා සිනා පහළ කළ සේක් දැ?” යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූහ. “ආනන්ද! බලන්න, මේ නුවර කෝටි දෙකක් මුදල් ඇතිව සිට ඒ සියල්ල කා බී අවසන් කොට ගේ දොරට ඇඳුමට කැඩුමට පවා අහිමි ව මේ දෙ දෙන හිඟා කන සැටි, මේ මිනිහා මේ මහත් ධනය කා බී අවසන් නො කොට යම් කිසි කර්‍මාන්තයක යෙදී නම්, මොහුට මේ නුවර සිටු නායකයා වන්නට ඉඩ තුබුනේ ය. නැත, මේ සියල්ල හැර දමා තරුණ අවදියේ ම පැවිදි වී නම් රහත් වන්නට ඉඩ තුබුනේ ය. මැදියම් වියේ දී මේ මුදල් කර්‍මාන්තයක යෙදී නම් දෙවන සිටු වන්නට පිළිවන්කම තබුනේ ය. එසේ නො කොට ඒ හැම හැර දමා පැවිදි වී නම් මොහු අනගැමි වන්නේ ය. මහලු වියේ දී එසේ කළේ නම් තෙවන සිටු වරයා හෝ පැවිදි වී නම් අඩු ගණනින් සකෘදාගාමී හෝ වන්නට හැකියාව තුබුනේ ය. අඹු ද සෝවාන් වන්නී ය. දැන් මොහු ගිහි සැපතිනුත් පිරිහුනේ ය. පැවිදි සැපතිනුත් පිරිහුනේ ය. මෙසේ අන්තිමට පිරිහී ගොස් දිය සිඳී ගිය විලෙක පියාපත් වගුළ කොස්වා ළිහිණියක සේ වුයේ ය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අචරිත්‍වා බ්‍රහ්මචරියං අලද්ධා යොබ්බනෙ ධනං,

ජිණ්ණකොඤ්චාව ඣායන්ති ඛීණමච්ඡෙව පල්ලලෙ.

.

අචරිත්‍වා බ්‍රහ්මචරියං අලද්ධා යොබ්බනෙ ධනං,

සෙන්ති චාපාතිඛිත්තාව පුරාණානි අනුත්ථුනත්තී.

බඹසර නො වැස යොවුන් වියෙහි ධනය නො ලැබ මසුන් නැති විලක (මඩ මතුයෙහි හිඳ තැවෙන) කොස්වා ලිහිණියක සේ තැවෙත්.

බඹසර නො වැස තුරුණු වියෙහි ධනය නො ලැබ දුන්නෙන් විදුනා ලද ඊතල සේ පෙර කළ දේට සුසුම් ලමින් හොවිත්.

අචරිත්‍වා බ්‍රහ්මචරියං = බඹසර නො වැස. බ්‍රහ්මචරියවාසය නො කොට.

මහණකමට සුදුසු තරුණ වයසෙහිදී පැවිදි ව ගෙණ මහණකම් නො කොට, යනු අදහස ය. මේ සසුන්හි මහණකමට අයත් ග්‍රන්‍ථධූර - විදර්‍ශනාධූර පිළිබඳ හැම ක්‍රියාවකට ම බාල මහලු දෙ වයසට වඩා සුදුසු තරුණ වයසබව මෙයින් පැහැදිලි වේ.

බ්‍රහ්මචරිය නම්, ශ්‍රේෂ්ඨචර්‍ය්‍යා ය. උසස් හැසිරීම ය. පැවැත්මය ය. නැත, බ්‍රහ්ම වූ බුද්ධාදිමහෝත්තමයන්ගේ හැසිරීම ය.

දාන - වෙය්‍යාවච්ච - සික්ඛාපද -බ්‍රහ්මවිහාර - ධම්මදේසනා - මෙථුනවිරති - සදාරසන්තොස - උපෝසථ - අරියමග්ග - සාසන - අජ්ඣාසය - විරිය - යන අරුත්හි හෙන්නේ යි ‘**බ්‍රහ්මචරිය**’ ශබ්දය.

“තං මෙ වතං තං පන බ්‍රහ්මචරියං තස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං විපාකො ඉද්ධී ජුතී බලවිරියූපපත්ති ඉදං ච මෙ විර මහාවිමානං” මෙහි යෙදී සිටි බ්‍රහ්මචරිය ශබ්දය දානය කියා ලන්නේ ය.

“තෙන පාණිකාමදදො තෙන පාණි මධුස්සවො,

තෙන මෙ බ්‍රහ්මචරියෙන පුඤ්ඤං පාණිම්හි ඉජ්ඣති” මෙහි වෙය්‍යාවච්චයෙහි වැටේ.

“ඉදං ඛො තං භික්ඛවෙ! තිත්තිරි යං නාම බ්‍රහ්මචරියං අහොසි” මෙහි ආයේ සික්ඛාපදයෙහි ය.

“තං ඛො පන පංචසිඛ! බ්‍රහ්මචරියං නෙව නිබ්බිදාය න විරාගාය යාව දෙව බ්‍රහ්මලොකුපපතියා” යන මෙහි බ්‍රහ්මවිහාරයන් කෙරෙහි වැටේ.

“එකස්මිං බ්‍රහ්මචරියස්මිං සහස්සං මච්චුහායිනො” මෙහි ධම්මදේසනාවහි ආයේ ය.

“පරෙ අබ්‍රහ්මචාරී භවිස්සන්ති මයමෙත්‍ථ බ්‍රහ්මචාරි භවිස්සාම” මෙහි ආයේ මෙථුනවිරතියෙහි ය.

“මයං ච භරියා නාතික්කමාම අම්හෙ ච භරියා නාතික්කමන්ති අඤ්ඤත්‍ර තාභි බ්‍රහ්මචරියං චරාම, තස්මා හි අම්හං මීයරෙ” මෙහි සදාරසන්තොසයෙහි ආයේ ය.

“හීනෙන බ්‍රහ්මචරියෙන ඛත්තියෙ උපපජ්ජති මජ්ඣිමෙන ච දෙවත්තං උත්තමෙන විසුජ්ඣති” මෙහි උපෝසථයෙහි ආයේ ය.

“ඉදං ඛො පන පංචසිඛ බ්‍රහ්මචරියං එකත්තනිබ්බිදාය විරාගාය -පෙ- අයමෙව අරියො අට්ඨඞ්ගිකෝ මග්ගො” මෙහි අරියමග්ගයෙහි ආයේ ය.

“තයිදං බ්‍රහ්මචරියං ඉද්ධං චෙව ඵීතං වා විත්ථාරිකං බාහුජඤ්ඤං පුථුභූතං යාවදෙව මනුස්සෙහි සුප්පකාසිතං” මෙහි සාසනයෙහි ආයේ ය.

“අපි අතරමානානං ඵලාසාව සමිජ්ඣති විපක්ක බ්‍රහ්මචරියොස්මිං එවං ජානාහි ගාමිණි” මෙහි අජ්ඣාසයෙහි ආයේ ය.

“අභිජානාමි ඛො පනාහං සාරිපුත්ත, වතුරඞ්ගසමන්තාගතං බ්‍රහ්මචරියං චරිත්‍වා තපස්සී සුදං හොමි පරමතපස්සී” මෙහි වීර්‍ය්‍යයයෙහි ආයේ ය.

මෙහිලා ගැණෙනුයේ එකාසන - එකසෙය්‍ය - මෙථුනවිරති ආදී වූ ශාසන බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යය නො වේ. ලෝකෝත්තරශීල සමාධි ප්‍රඥා නම් වූ මාර්‍ගබ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යයත් නො වේ.

ඉතාඋතුම් බැවින් නිවන බ්‍රහ්ම නම්. ශීල සමාධි ප්‍රඥා යන ශික්‍ෂා තුණ පවතින්නේ නිවන් පිණිස ය. එහෙයින් බ්‍රහ්ම නම් වූ නිර්‍වාණය පිණිස හැසිරිය යුතු වූ හික්මිය යුතු වූ ඒ ශික්‍ෂා තුණ බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යය නම්. ශාසන බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍ය යනුත් ඒ ම ය යි කීව ද අර්‍ත්‍ථ විරුද්ධ නො වේ. බ්‍රහ්මචරිය ශබ්දයෙන් සාසන - මග්ගබ්‍රහ්මචරිය දෙක ම ගැණෙන බැවින් හා ඒ දෙකම නිවන් පිණිස පවත්නා බැවින් හා.

ලෞකික වූ ශීල සමාධි ප්‍රඥාවෝ සාසනබ්‍රහ්මචරිය නම්. ලෝකෝත්තරමාර්‍ග සම්ප්‍රයුක්ත වූ ශීල සමාධි ප්‍රඥාවෝ මග්ගබ්‍රහ්මචරිය නම්. පරියත්ති පටිපත්ති සාසනයෝ සාසනබ්‍රහ්මචරිය නම්. පටිවෙධ සාසනය මග්ගබ්‍රහ්ම චරිය නම්.

මෙය මෙසේ දෙපරිද්දෙකින් විභාගයට ගිය ද මෙථුනවිරති - සමණධම්ම - සාසනමග්ග යි සිවු පරිද්දෙකින් ද විභාගයට යන්නේ ය. **“බ්‍රහ්මචරියං නාම මෙථුනවිරති සමණධම්ම සාසන මග්ගානං ඉදං අධිවචනං”** යනු අටුවා ය. එහෙයින් ප්‍රකෘතිශිල මාත්‍රයෙන් වුව ද සිල්වත් ගිහියාගේ මෙවුන්දමින් වැළැක්ම බ්‍රහ්මචරිය යි කිය හැකි ය.

අබ්‍රහ්මචරියං පරිවජ්ජයෙය්‍ය

අඞ්ගාරකාසුං ජලිතංව වීඤ්ඤූ,

අසම්බුනන්තො පන බ්‍රහ්මචරියං

පරස්ස දාරං නාතික්කමෙය්‍ය.

යන මේ ගාථාධර්‍මය එහි සාධක වේ. “නුවණැති ගිහියා දිලිසෙන අඟුරු වළක් සේ සිතා මෛථුනසේවනය (ස්ත්‍රී සේවනය) දුරු කරන්නේ ය. ඉදින් එසේ නො හැක්කේ නම්, පරස්ත්‍රී සේවනයෙන් වත් වළකින්නේ ය” යනු එහි අදහස ය.

මෛථුන සතෙකි. ඒ සතින් හා අසද්ධර්‍මසේවනයෙන් වැළැක්ම මෛථුනවිරති නම්. ඒ මේ මෛථුදනවිරතිය ස්ත්‍රීසේවනයෙන් වැළැක්ව බ්‍රහ්මචරිය නම්. කාමාස්වාදයෙන් ස්ත්‍රී ශරීරස්පර්‍ශය විඳීම, ස්ත්‍රීන් හා සිනාසීම, ඇසින් ඇස බැලීම, ස්ත්‍රීන්ගේ කතා ගී කීම ආදී වූ ශබ්ද ශ්‍රවණය, ස්ත්‍රීන් හා පෙර කළ කෙළි සෙල්ලම් සිහිකිරීම, පස්කම් සැප විඳුනා ගැහැවියකු දැක එහි ඇලීම, දිව්‍යනිකායයක් පතා බඹසර හැසිරීම යන මේ ය ඒ සත. බ්‍රහ්මචරිය කැමැත්තහු විසින් මේ සතින් හා ස්ත්‍රී සම්බභොගයෙන් මුළු මනින්ම වැළකිය යුතු ය.

අප බුදුරජුන් දවස **රජගහ** නුවර **කපිල** නම් බමුණෙක් වී ය. ඔහුට **පිප්ඵලී** නම් පුතෙක් සිටියේ ය. ඔහුගේ වයස අවුරුදු විස්සෙකි. පිණැත්තේ ය. මවුපියෝ කසාදයක් බැඳ දෙන්නට සිතා දැකුම්කලු තරුණියක සොයන්නට බමුණන් අට දෙනකු ඒ ඒ පළාත්වලට යැවූහ. බමුණෝ තෑගිබෝග ගෙණ සාගලනුවරට ගියහ. එනුවර කෝශියවංශය ඇති බමුණකුහට සොළොස් වයසැති සිත් ගත් රූසපුවෙන් යුත් දුවක් වූ ය. නමීන් **භද්‍රකාපිලානී** නම් වූවා ය. පිණැත්තී ය. බමුණෝ එහි ගොස් සියලු වගතුග කියා කොසිය බමුණු ගිවිස්වා ගත්හ. “දැරියක් ලදැ” යි කපිල බමුණාහට ලියුමක් ද යැවූහ. පිප්ඵලී බමුණුකුමාර තෙමේ මෙය දත්තේ ය. දැන, ලියුමක් ලියා භද්‍රාකාපිලානියට යැවී ය. මේ ඒ ලියුම.

රජගහනුවර කපිල බමුණු නිවසේ දී ය.

කරුණාවෙන් ලියමි.

පින්වත් භද්‍රා!

.

මාගේ මවුපිය ඔබ මට බිරිය කොට ගෙණ දෙන්නට කටයුතු පිළියෙල කරත්. ඔබගේ මවුපියන් ද එයට සතුට දී ඇති බව මට දැන ගන්නට ලැබින. එහෙත් මම එයට නො කැමැත්තේ වෙමි. මම ගිහිකම් කරන්නට බලාපොරොත්තු නො වෙමි. එහෙයින් හද්‍රා තමන්ගේ කුලයට වස්තුවට හැඩ රුවට වයසට ගැළපෙන ස්වාමි පුත්‍රයකු හා දීග යන්න. තමන්ට කැපෙන හිමියකු සොයා ගන්න. මම තව ටික දිනකින් මේ සියල්ල හැරදමා මහණ වන්නෙමි. මා හා අමනාපයක් ඇති කර නො ගන්න. සැපවත් වේ වා!

මෙයට, කාරුණික.

පිප්ඵලි.

පිප්ඵලී, ලියා යැවූ මේ ලියුම ලැබෙන්නට කලින් භද්‍රා ද ලියුමක් ලියා පිප්ඵලීට යැවූ ය. මේ ඒ ලියුම.

සාගල නුවර කෝසිය බමුණු ගෙදර දී ය.

දිගාසිරි ලැබේවා.

පින්වත!

.

ඔබගේ මව්පියන් මා ගැණ සොයන්නට මෙහි එවූ බමුණෝ මාගේ මවුපියන් හා කතා කොට තෑගිබෝගත් දී මා ඔබගේ බිරිය කරන්නට නියම කරගෙණ ගියහ. එහෙත් මම මේ දිවියෙහි දී කිසිවකුගේ බිරිය වන්නට නො කැමැත්තී වෙමි. දීග කෑමට මාගේ බලාපොරොත්තුවක් නැත. මා ගැණ ඔබගේ බලාපොරොත්තුවක් වේ නම් එය හැරදමනු මැනවි.

මෙයට, මෙක්සිතැති

භද්‍රා.

ලියුම් ගණ ගියෝ අතරමග දී මුණ ගැසී කතා කොට ලියුම් කඩා බැලූහ. ලියුම් දෙක ඔවුන්ගේ සිත් නො ගත්තේ ය. එහෙයින් ඔවුහු ඒ ලියුම් දෙක ඉරා දමා වෙන ලියුම් දෙකක් ලියා ඒ දෙපලට යැවූහ. මේ ඒ ලියුම් දෙක.

රජගහනුවර කපිල බමුණු නිවසේ දී ය.

සෙත් වේවා.

පිය භද්‍රා!

.

ඔබ මාගේ ධර්‍මපත්නිය වන්නට යෑම අප පෙර කළ පිණෙක විපාකයකැ යි මාගේ පිළිගැණීම ය. ඒ එසේ වීම අප දෙපලගේ ඉදිරි ජීවිත සඵල වීමට හේතු වනු ඇත. මම ඔබ බිරිය කර ගන්නට කැමැත්තෙමි. ඒ එසේ වේවා.

මෙයට, කාරුණික

පිප්ඵලී.

-

සාගල නුවර කෝසිය බමුණු ගෙදර දී ය.

දිගාසිරි ලැබේවා,

මා ප්‍රිය හිමියෙනි!

.

ඔබගේ හා මාගේ හා අඹුසැමියන් වශයෙන් එක්වීම ඉතා උසස් කොට සැලකිය හැකි ය. අපගේ මවුපියෝ මා ඔබගේ බිරිඳ වනු දැක්මට කැමැත්තෙන් සිටිති. ඔබගේ මවුපියන්ගේ කැමැත්තත් එසේ ය යි සිතමි. මම ද ඔබ හා එක් ව ජීවත් වීමට කැමැත්තෙමි.

මෙයට, විනීත

භද්‍රා.

දෙපස නෑයෝ මඟුල් කටයුතු පිළියෙල කළහ. මේ දෙපල කෙරෙහි මේ පිණිස නෑයන්ගේ ඇවිටිල්ල හා ඉක්මන්කම බලවත් විය. එහෙයින් කල් නො යාදී ම කසාද බැඳුම සිදු විය. එහෙත් ඒ දෙ දෙන අඹු සැමියන් වශයෙන් ජීවත් නො වූහ. එක දවසකුත් ඒ දෙදෙන එක් ව ගොස් නිදි නො ගත්හ. වෙන් වෙන් ව ගොස් නිදති. එක ඇඳෙහි නිදත්, දෙදෙන අතර මල්දම් රැසක් තබා නිදන පෙදෙස් වෙන් කොට ගනිත්, නො නිදා ම මුළු රැය ගෙවති. කිසිවිටෙක සිනාසීම් පමණකුත් නැත. ඔවුහු අනික් පහත් මිනිසුන් සේ ලෝකාමිසයෙහි නො ගැලී ඒ හා නො හැනී ගිහිගෙයි වසන්නෝ ම වූහ.

ටික දිනක් ගිය අතර දෙපස ම මවුපියෝ මැරී ගියහ. ඔවුන් මළ පසු මේ දෙ දෙන සමාන අදහස් ඇති ව “මුළු තුන් ලොව ගිනි ගෙණ දැවෙන තණපැලක් වැනි ය. මෙහි කිසිත් සැනසීමක් නැත, මෙයින් සසර ගමන දිග් ගැසෙන්නේ ය. අපි මහණ වෙමු” යි නියම කොට ගෙණ කඩපිළෙන් කසාවන් රෙදිත් මැටිපා දෙකකුත් ගෙන්වා ගෙණ කෙස් බා හැර “ලෝකයෙහි යම් රහත් කෙනෙක් වෙත් නම්, අපේ මේ පැවිද්ද ඒ උතුමන් නිසා ය” යි පැවිදි වෙස් ගෙණ මැට් පා, කර ලග්ගවා බමුණු ලෙයින් නික්ම ගියහ. පිප්ඵලී පැවිද්දා ඉදිරියෙහි යයි. යන්නහුට දෙ මං හන්දියක් මුණ ගැසින. ඔහු ඒ තැන නැවතී සිට “භද්‍රා අප දෙ දෙනා මෙසේ එක් ව ගමන් කිරීම ලෝකාපවාදයට කරුණු වේ, රට වැස්සෝ අප කෙරෙහි නපුරු අදහස් උපදවති, එයින් ඔවුනට පව් පිරෙන්නේ ය. එහෙයින් ඔබ මේ දෙ මගින් එක් මගෙක යන්න මම එක් මගෙක යන්නෙමි” යි කී ය. “ආර්‍ය්‍යයන් වහන්ස! ඒ එසේ ය, පැවිද්දන්ට මාගම මලයෙකි. අප එක් ව ගමන් කරණ විට දකින්නෝ අපට දොස් කියති” යි කියා භද්‍රා තොමෝ “අපි වෙන් වෙමු” යි තෙ වරක් පැදකුණු කොට වැඳ, පිට නො පා පස්සෙන් පස්සට ගොස් සතර විටක් හිස බිම තබා වැඳ දොහොත් මුදුන් දී සිට “කල්පලක්‍ෂයක් පමණ කල් පැවැති අපගේ මිත්‍ර සන්‍ථවය මෙයින් හමාර වන්නේ ය. ඔබ වහන්සේ දකුණු පස මඟින් වඩිනු මැනවි. මම වම්පස මඟින් යමි” යි මගට බැස්සා ය.

එකෙණෙහි පොළොව දෙදරා ගියා.ය. හඬ නගන්නට වන. අහස හෙණ හඬ නැංගේ ය. සක්වළගල හඬ නැගුයේ ය. මේ වේලෙහි මාගේ ස්වාමිදරු වූ සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ ගඳකිළියෙහි වැඩ හුන් සේක් පොළෝහඬ අසා ආවර්‍ජනා කරණ සේක් මොවුන් දැක පා සිවුරු ගෙණ එකලා ව ම තුන් ගවු මග ගෙවා ඉදිරියට ගොස් **රජගහ**නුවරට හා **නාලන්දා**වට හා අතර පිහිටි බහුපුත්‍රික නම් නුගගස මුල වැඩහුන් සේක. ඒ මග එන පිප්ඵලී තෙමේ එහි වැඩ හුන් බුදුරජුන් දැක එළඹ වැඳ උන් වහන්සේගෙන් ලැබූ අවවාද ඇත්තේ උපසපන් වී අටවන දිනයෙහි රහත් විය. භද්‍රා තොමෝ මෙහෙණවරකට ගියා එහි දී රහත් වූවා ය. මොවුහු දෙදෙන රහත් වූවෝ මෙථුනවිරති නම් වූ බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යයෙහි අනුභාවයෙනි. මෙය මෙසේ අනුභාවය ඇති කල්හි, මෙයට වඩා හැම ලෙසකින් උත්තරිතර වූ මහණදම් පිරීම් ආදී වූ බඹසර හැසුරුමෙහි ලා කුමන කතා ද.

ශ්‍රමණධර්‍මය, මෛථුනධර්‍ම සමායොගයෙන් ඉතා ඈත් ව මාගමුන් නො දැක ම රැකිය යුතු තරම් උසස් ගුණයකි. එයට අයත් හැම හැසිරීමෙක් ම මහණකමැ යි ගැණේ. මහණකම බ්‍රහ්මචරිය යි කීයේ, එය සදේවලෝකයාගේ පරමාභිවාදනයට පරමපූජාවට කරුණු වන උසස් හැසිරීමක් බැවිනි.

ශීල සමාධි ප්‍රඥා යන ශික්‍ෂාත්‍රයයෙන් සංගෘහිත වූ සියලු බුදුසසුන ම සාසන බ්‍රහ්මචරිය නම් වේ. **“සකලසාසනබ්‍රහ්මචරියං නාම අධි සීලසික්ඛාදිසික්ඛාත්තයසංගහං අනවසෙසං සත්‍ථුසාසනභූතං සෙට්ඨචරියං”** යනු ආගමකථා ය.

“කතමං ච භික්ඛවෙ! බ්‍රහ්මචරියං? අයමෙව අරියො අට්ඨඞ්ගිකො මග්ගො, සෙය්‍යථිදං, සම්මාදිට්ඨි -පෙ- සම්මාසමාධි” යන මෙයින් ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගය මග්ගබ්‍රහ්මචරිය යි වදාළ සේක බුදුරජහු.

අන් හැම බ්‍රහ්මචරියකට වඩා මෙය ප්‍රණීත ය. උතුම් ය. එසේ කියනු චතුර්විධ මාර්‍ගඵලයන් අවසන් කොට සිටිය බැවිනි. මණ්ඩපෙය්‍ය කථාවෙහි මෙය බ්‍රහ්මචරියමණ්ඩ යි ආයේ ය. **“බ්‍රහ්මචරිය මණ්ඩොති මග්ගබ්‍රහ්මචරියමෙව මණ්ඩො”** යනු අටුවා ය. පිරිපුන් බැවින් මල්රහිත බැවින් වෙසෙසින් පහන් බැවින් මග්ගබ්‍රහ්මචරිය ම බ්‍රහ්මචරියමණ්ඩ යි ද, පිය යුතු බැවින් සෙවිය යුතු බැවින් හැසිරිය යුතු බැවින් මණ්ඩපෙය්‍ය යි ද කියනු ලැබේ. යමක් බීමෙන් විසංඥව ගියෝ සිය රෙදිකඩටත් අස්වාමික වේ නම්, පහන් වුව ද එය නො පිය යුතු ය. බ්‍රහ්මචරිය ය එසේ නො වේ. එය පහන් බැවින් මණ්ඩ නම්. හිතසුව එළවන බැවින් පෙය්‍ය නම්. එහෙයින් පිය යුතු ය. හැසිරිය යුතු ය. හිත සැප එළ වන්නේ ය.

අලද්ධා යොබ්බනෙ ධනං = යොවුන් වියෙහි ධනය නො ලැබ.

තරුණ වයස ධන සැපයීමට ඉතා සුදුසු කාලය බව මෙයින් පැහැදිලි ය. එහෙයින් ඒ පිණිස මුල සිට ශිල්පශාස්ත්‍රාදිය උගත යුතු ය. මව්පියන් විසින් දු පුතුන්ගේ මතු දිවිය වැඩ වන ලෙසට ශිල්ප ශාස්ත්‍රාදිය උගන්වාලිය යුතු ය. සදාශ්‍රය ලබා දිය යුතු ය. ශිල්ප ශාස්ත්‍රාදිය උගැන්මෙන් තොර ව වැඩුනු දූපුතුනට ධනය රැස්කොට දීම ඔවුන්ගේ විපතට හේතු වන්නේ ය. එය දායදයෙක් නො වේ, දායාදය නම්, ශිල්පශාස්ත්‍රාදියෙහි උගැන්මක් ලබාදීම ය. උගැන්මෙන් හා සදාශ්‍රයෙන් වැඩුනු ඔවුහු දෙලොව ජීවිතය ම සඵල කර ගන්නෝ ය. මේ යුතුකම නො සලකන්නා වූ මව් පියෝ වරද කරුවෝ ය. දූ පුතුන් යොවුන් වියට පැමිණත් ම ඔවුහු ධන සැපයීමෙහි, සැපයු ධර ය නිසි තැන යෙදීමෙහි රැකීමෙහි සමතුන් කළ යුතු ය. යොවුන් විය ම ධන සැපයීමට සුදුසු වේ. **යොබ්බන** නම්, තරුණ වයස ය. **‘යුවස්ස භාවො = යොබ්බනං’**.

ජිණ්ණකොඤ්චාව ඣායන්ති ඛීණමච්ඡෙව පල්ලලෙ = මසුන් නැති විලෙක (මඩ මතුයෙහි හිඳ තැවන) කොස්වාළිහිණියන් සේ තැවෙත්.

මහණකමට සුදුසු වූ තරුණවයසෙහි පැවිදි ව බ්‍රහ්මචරියවාසය නො කොට, නුපන් භෝගයන් උපද වන්නට උපන් භෝගයන් රැක ගන්නට පොහොසත් තරුණ කාලයෙහි ධනලාභයට හේතු වූ ගොවිකම් ආදිය නො කොට පමා බැවින් කල් යවන අඥජනයෝ දිය සිඳී ගිය බැවින් මසුන් නැති විලෙක මඩ මතුයෙහි හිඳ තැවෙන පියාපත් ගැලවී වැටුනු කොස්වාළිහිණියන් සේ තැවෙත්.

අචරිත්වා බ්‍රහ්මචරියං = බඹසර නො වැස.

අලද්ධා යොබ්බනෙ ධනං = යොවුන් වියෙහි ධනය නො ලැබ.

සෙන්ති චාපාතිඛිත්තාව පුරාණානි අනුත්ථුනං = දුන්නෙන් විදිනා ලද ඊතල සේ පෙර කළ දෙයට සුසුම් ලමින් හොවිත්.

තරුණ වයසෙහි බඹසර නො වැස ධනය නො ලැබ පමා බැවින් කල් යවන මුග්ධජනයෝ දුන්නෙන් විදිනා ලද, වේගය ඇති තාක් ගොස්, වේගය සිදී ගිය කල්හි වෙනෙහි වැටුණු ඊතල ඇර ගන්නට කනකු නැති කල එහි ම තිබී නස්නා සේ තුන් වයස ම ඉක්මවා සිටියෝ පෙර මෙසේ කෑම්හ, මෙසේ පූම්හ, මෙසේ ඇන්දෙමු මෙසේ පැලන්දෙමු” යන ඈ ලෙසින් පෙර කළ කෑම් පීම් නැටුම් ගැයුම් ආදියට සුසුම් ලමින් ශෝක කරමින හොවිත්.

ධර්‍ම දේශනාව අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

මහාධනශ්‍රේෂ්ඨි වස්තුව නිමි.

ආත්මවර්‍ගය

බෝධිරාජ කුමාරයන්ට දූ පුතුන් නො ලැබීමේ හේතුව

12 – 1

බෝධිරාජ කුමාරයා කර වූ ප්‍රාසාදය **කෝකනද** නමින් පතළේ ය. එය එදා මිහි පිට තිබූ අන් හැම ප්‍රාසාදයන් අබිබවා සිටියේ ය. බලන්නවුන්ට එය පෙණෙනුයේ අහස ඉගිල්ලෙන්නක් සේ ය. එදා වඩු කර්‍මාන්තයෙහි අතිශයදක්‍ෂ වූ වඩුවා ලවා එය කර වි ය. බෝධි රාජ කුමාර තෙමේ වඩුවා ගෙන්වා, “තමුසේ මෙයට කලින් මෙ බඳු පහයක් කර තිබේ ද, නැත, තා කළ පළමු පහය මේ දැ?” යි ඇසී ය. “දේවයන් වහන්ස! එසේ ය, මා කළ පළමු පහය මේ ය” යි ඔහු කී ය. එවිට කුමාර තෙමේ “මින් පසු මොහු අනෙකකු උදෙසා මෙබඳු පහයක් කළේ නම්, මාගේ මේ පහයෙහි වටිනා කම පහත වැටෙන්නේ ය. එහෙයින් අද හෙට ම මොහු මරා දැමිය යුතු ය. නැත, අත් පා හෝ කපා දැමිය යුතු ය. ඇස් හෝ උදුරා දැමිය යුතු ය. එවිට මොහුට අන් පහයක් කරන්නට නො පිළිවනැ” යි සිතා තම යහළු වූ සඤ්ජිකා පුත්‍රයාහට ඒ බව කී ය. ඔහු එයින් තැති ගෙණ “මේ රටේ ඉන්නා දක්‍ෂ වඩුවා මෙ තෙමේ ය. කුමාරයා මොහු මරවනු ඒකාන්ත බව පෙණේ, මොහු මැරිම රටට බලවත් පාඩුවෙකි. මා දැන දැන මොහු මරන්නට ඉඩ තැබීම නො සුදුසු ය. මොහු මරණයෙන් ගැළවිය යුතු ය” යි සිතා වඩුවා වෙත ගියේ ය. ගොස් “පහයේ වැඩ අවසානදැ” යි ඇසී ය. “අවසානය” යි වඩුවා කී ය. එවිට සඤ්ජික තෙමේ “තමුසේ මරවන්නට කුමාරයාගේ අදහසක් තිබේ. එයින් ගැලවී ගන්නා සැටියක් සිතා ගන්නැ” යි දැන් වී ය. වඩු නෙමේ “මෙය මට දැන්වීමෙන් මහත්මයා කළේ ලොකු උපකාරයෙක්, වේවා, මේ ගැණ කරණ සැටි මම දනිමි” යි නිහඩ විය.

එක් දවසක් කුමාර තෙමේ වඩුවා වෙත ගොස් “පහයෙහි වැඩ අවසාන දැ” යි ඇසී ය. එවිට “දේවයන් වහන්ස! වැඩ අවසන් නැත. කළ හරියට වඩා කරන්නට ඉතිරි හරිය බොහෝ ය” යි කී ය. “ඉතිරි වැඩ මානවාද?” යි ඇසූ විට “දේවයන් වහන්ස, සොයා බලා කියන්නම්, තව ලී කොටස් කිහිපයක් වුවමනා ය. ඒවා ගෙන්වා දෙන්න” යි වඩුවා දන්වා සිටියේ ය. “වුවමනා ලී කොටන් මොනවා දැ?” යි කුමරු ඇසූවිට “වඩා වටිනා හර ඇති ලී දැන් වුවමනා නැත. දැනට වුවමනා කරන්නේ අරටු නැති සැහැල්ලු ලී” යි කී විට ඔහු ඒවා ගෙන්වා දුන්නේ ය. ඉක්බිති වඩුවා “දේවයන් වහන්ස! මින් පසු ඔබ වහන්සේ මෙහි නො ආ යුතු ය. කරනට ඉතිරිව ඇත්තේ ඉතා සියුම් කැටයම් ය. ඒවා කතා කර කර කළ හැකි නො වේ. කා වත් බලා සිටිය දී ඒ කරණු අපහසු ය, හිත එක් තැන් කොට ගෙණ ඒ කළ යුතු ය. එන්නට ඉඩ දිය යුත්තේ කෑම ටික ගෙණ එන අපේ පවුලට පමණ ය. එහෙයින් වැඩ අවසන් කොට මා දන්වන තුරු වැඩපලට යාපත් නො වනු මැනවැ” යි කී ය. කුමරු ද එය පිළිගත්තේය.

ඉක්බිති වඩු තෙමේ මඩුවෙහි ම කාමරයකට වැද ලී ශුද්ධ කොට කපා කොටා අඹු දරුවන් ද ඇතුළත හිඳුවා ගෙණ යා හැකි තරමේ අහස්යානයක් සාදා නිම කොට කෑම ගෙණ ආ අඹුට “ගෙයි ඇති විකිණිය හැකි සියලු බඩු මුට්ටු විකුණා දමා, රන් රිදී මුතු මැණික් තිබෙන හරියකුත් ගෙණ එව” යි කීයේ ය. රජකුමරුද වඩුවා ගෙයින් එලියට නො බනා බැවින් ගෙය වට කොට රැකවල් තැබුයේ ය. වඩුවා යන්ත්‍රයේ සියලු වැඩ අවසන් කොට දූ පුතුන් සමග අඹු ගෙන්වා ගෙණ උදය කා බී අඹුදරුවන් අහස් යානයට නංවා ජනෙල් කවුළුවකින් එලියට බැස අහසට නැග ගියේ ය.

“දෙවයන් වහන්ස, අන්න, අන්න, වඩුරාළ පැන යා” යි බොහෝ දෙන කෑ කෝ ගසමින් උඩ බලා සිටිය දී ම වඩු තම් අහසින් ගොස් හිමාලය වනයෙහි බැස, නුවරක් ඉදි කොට එහි රජ විය. හේ **කාෂ්ටවාහන** නම් වූයේ ය. බෝධිරාජ කුමාර තෙමේ ගෙ වැදීමේ මඞ්ගල්‍යය සඳහා ය බුදුරජුන් ආරාධනා කොට, පහය සිවුදෑ ගඳින් පිරිබඩ කොට, පළමු එලිපත සිට රෙදි පාවාඩ ඇතිර වූයේ ය. කුමරුට පුත්තු නැත. එහෙයින් ඔහු “මට පුතෙක් හෝ දුවක් ලැබේ නම්, බුදුරජානන් වහන්සේ මේ පාවාඩා උඩින් වඩිනා සේකැ” යි සිතමින් හුන්නේය. කුමරු බුදුරජානන් වහන්සේ ගෙට වැඩි කල්හි දණ බිම ඔබා වැඳපාත්‍රය ගෙණ “ස්වමින් වහන්සේ ගෙට වඩිනා සේක්වා” යි ආරාධනා කෙළේ ය. එහෙත් උන්වහන්සේ ගෙට නො වැඩි සේක. නැවතත් ආරාධනා කළේ ය. එ වේලෙහි උන්වහන්සේ අනඳ තෙරුන් දෙස බැලූහ. අනඳ තෙරණුවෝ බුදුරජුන් තමන් දෙස බැලූ බැල්මෙන් පාවාඩ උඩින් නො වඩිනා බව දැන “පාවාඩ හකුළා දමන්න, බුදුරජානන් වහන්සේ පාවාඩ උඩින් නොවඩිනා සේක, උන්වහන්සේ පශ්චිම ජනතාව ගැණ බලන සේක. එහෙයින් පාවඩ හකුළා දමන්නැ” යි කීහ.

රජකුමරු ද පාවාඩ හකුළුවා බුදුරජුන් ගෙට වැඩම කරවා වඩා හිඳුවා කැඳ අවුලුපතින් සතප්පා පසෙකට වී හිඳ වඳිමින් “මම බුදුරජානන් වහන්සේගේ දායකයෙක් වෙමි. තෙ වරක් ම සරණ ගිය උපාසකයෙක්මි. එක් වරක් සරණ ගියෙම් මව්කුසේ දී ය. දෙවන වර සරණ ගියෙම් ගැටවරකාලයේ ය. තෙවන වර සරණ ගියෙම් නුවණැති කාලයේ ය. එසේ වූ මා විසින් ඇතිර වූ පාවාඩ උඩින් බුදුරජානන් වහන්සේ නො වැඩි සේක. කුමක් නිසා බුදුරජානන් වහන්සේ එසේ කළ සේක් දැ” යි ඇසී ය. එකල්හි උන්වහන්සේ “කුමාරය! ඔබ කුමක් සිතා පාවාඩ ඇතිර වූ වහු දැ?” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! මම පාවාඩ ඇතිර වූ යෙම් මට පුතෙක් හෝ දුවක් ලැබේ නම් බුදුරජානන් වහන්සේ පාවාඩ උඩින් වඩිනු ඇතැයි සිතා යි” කී විට “කුමාරය! මම ඒ නිසා ම පාවාඩ නො පා ගන්නට අදහස් කළෙමි” යි උන්වහන්සේ වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! කිම, මම පුතකු හෝ දුවක නො ලබම් ද? මට ඒ පිණිස වාසනාවක් නො වේ දැ යි?” ඇසී ය. “ඔව්, ඔබට ඒ පිණිස වාසනාවක් නැත, පුතෙක් හෝ දුවක් නො ලැබේ යි වදාළ විට “කුමක් නිසා එසේ නො ලැබේ දැ?” යි ඇසී ය. ඔබ එක් ජාතියක දී අඹුව හා එක් ව මහා අපරාධයක් කළහු ය. ඒ අපරාධය නිසා” යි වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! එය වදාරණු මැනවැ” යි ආරාධනා කළේ ය.

ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “කුමාරය! පෙර එක් ජාතියක සිය ගණනක් මිනිස්සු ලොකු නැවකින් මුදු ගියහ. නැව මූද මැද දී බිඳී ගියාය. එකල්හි ඔබ දෙ මහල්ලෝ පුවරුකඩක එල්ලී ගොඩබිමකට පැමිණියහු ය. නැවෙහි සිටි අන් හැම දෙන දියෙහි ගැලී නටහ. දෙ මහල්ලන් ගොඩ බට බිම, කුරුල්ලන්ගේ වාසභූමියක් වූ ය. එහි කුරුල්ලෝ අතුරු සිදුරු හා නැති ව හුන්හ. ඒ වේලෙහි ඔබ දෙපොල බඩසයින් පළුවෝ කන්නට දෙයක් නො ලැබ කුරුලු බිත්තර ගෙණවුත් ගිනි අඟුරුවල ලා තබා කෑහ. කුරුලු පැටවුන් අල්ලා තම්බා කෑහ. ලොකු කුඩා කුරුල්ලන් තම්බා කෑහ. එක් අවස්ථාවකවත් ඔබ දෙ පොලට සංවේගයක් භයෙක් නො උපනැ” යි පෙර කළ ඒ අපරාධය ප්‍රකාශ කොට, “කුමාරය! ඔබ එදා බිරිද හා සමග සිහි නුවණින් ක්‍රියා කළහු නම්, තුන් වයසින් එක් වයසක දී ඔබට පුතකු හෝ දුවක ලැබෙන්නට ඉඩ තුබුනේ ය. ඔබ දෙපොල අතුරෙන් එකෙක් වත් එසේ වී නම් ඔහු නිසා වත් පුතකු හෝ දුවක ලැබීමට හැකියාවක් නො වන්නේ නො වේ. කුමාරය! තමාට තමා ප්‍රියයෙක් වේ නම්, තමාට තමා හිත වැඩ පතා නම් ඔවුන් විසින් තුන් වයසේ දී ම තෙමේ රැකිය යුතු ය. එසේ නො හැකි වී නම්, තුන් වයසින් එක් වයසක දී නමුත් තෙමේ රැකිය යුතු ය” යි මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අත්තානඤ්චෙ පියං ජඤ්ඤා රක්ඛෙය්‍ය නං සුරක්ඛිතං,

තිණ්ණමඤ්ඤතරං යාමං පටිජග්ගෙය්‍ය පණ්ඩිතොති.

ඉදින් තමා (තමාට) ප්‍රිය යි දන්නේ නම්, ඒ තමා සුරක්‍ෂිත කොට රකින්න්නේ ය. නුවණැති පුරුෂ තෙමේ තුන්වයසින් එක් වයසකදී තමන් රකින්නේ ය.

අත්තානං චෙ පියං ජඤ්ඤා = ඉදින් තමා ප්‍රිය යි දන්නේ නම්.

අත්තා යි පංචස්කන්‍ධයට නමෙකි. හේ ස්ථිරපදාර්‍ත්‍ථයෙක් නො වේ. නො නැසෙනසුලු පදාර්‍ත්‍ථයෙක් නො වේ. ලැබිය හැකි පදාර්‍ත්‍ථයක් නො වේ. එහෙයින් “රූපං අනත්තා, වේදනා අනත්තා, සඤ්ඤා අනතතා, සඞ්ඛාරා අනත්තා, විඤ්ඤාණං අනත්තා” යි වදාළ සේක.

අත්තා යනු ස්ථිර නම්, නො නැසෙන සුලු නම්, ලැබිය හැකි නම්, **“රූපං ව හිදං භික්ඛවෙ! අත්තා අභවිස්ස නයිදං රූපං ආබාධාය සංවත්තෙය්‍ය”** යනු කා වදාරණ සේක. “මහණෙනි! මේ රූපය ආත්ම වී නම්, තමා යි ගත යුතු පදාර්‍ත්‍ථයක් ඇත්තේ වී නම්, මේ රූපය ආබාධ පිණිස නො පවත්නේ ය” යනු අරුත් ය. සෙසු ස්කන්‍ධයන් ගැණ කිය යුත්තේ ද මෙසේ ය.

රූපාදීකස්න්‍ධයන් කෙරෙහි “උපන් ස්කන්‍ධයෝ, සිටීමට පැවැත්මට නො පැමිණෙත්වා, සිටීමට පැමිණියෝ නො දිරත්වා, දිරීමට පැමිණියෝ නො බිඳෙත් වා, හට ගැණීමෙන් නැසී යෑමෙන් නො පෙළෙත්වා” යනාදීන් දෙව් බඹ මිනිස් ඈ කිසිවකුගේ වශීහාවයෙක් නැත්තේ ය. රූපාදි ස්කන්‍ධයෝ, දෙව් බඹ මිනිස් ඈ කිසිවකුගේ ඊශ්වරත්වය. පිළිගන්නෝ නො වෙති. අධිපතිභාවයට යටත් වූවෝ නො වෙති. ස්කන්‍ධයන් කෙරෙහි කරන්නා ය, විඳින්නා ය, අධිෂ්ඨායකයා ය යනාදී වූ මොවුන්ගේ පැවැත්මෙක් නැත්තේ ය. එහෙයින් රූපාදීස්කන්‍ධයන් කෙරෙහි වූ ආත්ම ව්‍යවහාරය ඇති සැටි ගෙණ ඇණවුනෙක් නො වේ. පංචස්කන්‍ධයෙහි භවයෙන් භවයට අතර නො තබා යන සුවදුක් අනුභව කිරීමෙහි අධිපති කම් කරණ ආත්මයෙක් තමා යි ගැණෙන්නෙක් ඇතැ යි ගෙණ පැණවූනෙක් නො වේ. සාමාන්‍ය ලෝකව්‍යවහාරය අනුව ගොස් ලෝකයාගේ අවබෝධයට පහසු වනු පිණිස පැණවුනෙක් වේ. එහෙයින් පංචස්කන්‍ධයෙහි භවයක් පාසා දිගින් දිගට අත්වැල් බැඳ යන ආත්මයක්, තමා යන්නෙක් ස්ථිර පදාර්‍ත්‍ථයක් ඇතැ යි නො ගත්තෝ ය.

මෙහි චක්‍ෂුරාදි ඉන්‍ද්‍රිය ධර්‍මයන් හා රූපාදි ආලම්බනයන්ගේ ගැටීම් හැපීම් හේතුවෙන් උපදනා චිත්තරාශියක් හා, ඒ හා එකට ඉපිද නස්නා දෙපණස් චෛතසික ධර්‍ම කෙනෙක් ද කම්මප්පච්වය - ආරම්මණප්පච්චය - සහජාතප්පච්චය යනාදී වූ ප්‍රත්‍යධර්‍මයන්ගේ ආනුභාවයෙන් බලයෙන් ඉපිද නස්නෝ වෙති. ක්‍ෂණයක් පාසා ඉපද නැසී යන සුලු චිත්ත චෛතසික ධර්‍ම හැර, අන් කිසි ස්ථිර ආත්මයෙක් තමා යන්නෙක් මෙහි නැත. ඇත්තේ හේතුඵල පරම්පරා සම්බන්‍ධයෙකි. මේ තැන ඉතා සියුම් ය. තේරුම් ගැණීම පහසු නො වේ. එහෙයින් ලෝකය නානා තරාතිරමේ ආත්මවාද ඉපද වූයේ ය. දිගින් දිගට පවත්නා ආත්මයක් ඇතැ යි ගත්තේ ය.

අතීත ජාතියෙහි කරණ ලද කුශලාකුශලාදි කර්‍මයන්ගේ බලයෙන් පහළ වූ ස්කන්‍ධායතන ධාතූහු එහිදී ම නිරුද්ධ වී යන්නාහ. ඒ අතීත කර්‍මයන්ගේ හේතුවෙන් ම මේ අත්බවේ දී අන්‍ය වූ ම ස්කන්‍ධායතන ධාතුහු පහළ වෙත්. අතීත භවයෙන් මේ භවයට ආවා වූ එක ම ධර්‍මයෙක් නැත්තේ ය. මේ අත්බවේ දී කර්‍මයන්ගේ හේතුවෙන් උපන් ස්කන්‍ධාදීහු මෙහි ම නිරුද්ධ වෙති. පුනර්‍භවයෙහි අන්‍ය වූ ම ස්කන්‍ධාදීහු හට ගන්නාහු ය. මේ වර්‍තමාන භවයෙන් පුනර්‍භවයට එක් ධර්‍මයකුත් නො යන්නේ ය.

ගුරුවරයා සිය මුවින් කරණ හැදෑරීම අතැවැසියාගේ මුව තුළට නො ද වදියි. එහෙත් ඒ හේතුවෙන් අතවැසියාගේ මුවෙහි හැදෑරීම නො පවත්නේ ද නො වේ. දූතයා විසින් පානය කරණ ලද මැතුරූ දිය රෝගියාගේ කුස තුළට නො ද පිවිසෙයි. එහෙත් ඒ හේතුවෙන් රෝගීහුගේ රෝගය නො සන්සිඳෙන්නේ ද නො වේ. මුහුණෙහි කරණ රැවුලු කැපීම් ඈ ලීලා විලාස සැරසිලි මූණ බලන කන්නාඩි ආදියෙහි පැමිණෙන වැටෙන මුව පිළිබිඹුවෙහි නො වදි යි. නොවැටෙයි. එහෙත් ඒ හේතුවෙන් ඒ මුව පිළිබිඹුවෙහි රැවුල කැපීම් ඈ ලීලා විලාස සැරසිලි නො පෙනෙනුයේ ද නො වේ. එක් පහන් වැටියෙක දැල්වෙන පහන් සිළක් අන් පහන් වැටියකට නො ය යි. එහෙත් ඒ හේතුවෙන් එහි පහන් සිළක් නො දැල්වෙන්නේ ද නො වේ.

එ පරිද්දෙන් ම අතීතභවයෙන් මේ භවයට, මේ භවයෙන් පුනර්‍භවයට, කිසි ස්කන්‍ධයෙක් නො යන්නේ ය. අතීතභවයෙහි ස්කන්‍ධායතන ධාතුන්ගේ හේතුවෙන් මෙහි ද, මෙහි වූ ස්කන්‍ධායතන ධාතුන්ගේ හේතුවෙන් පුනර්‍භවයෙහි ද ස්කන්‍ධායතනධාතූහු නො උපදිත්. මේ මෙහි පාලිය. **“යෙ අතීතෙ කම්මපච්චයා නිබ්බත්තා. ඛන්‍ධා තෙ තත්‍ථෙව නිරුද්ධා, අතීනකම්මපච්චයා පන ඉමස්මිං භවෙ අඤ්ඤෙ ඛන්‍ධා නිබ්බත්තා, අතීතභවතො ඉමං භවං ආගතො එකධම්මොපි නත්‍ථි. ඉමස්මිං භවෙ කම්මපච්චයෙන නිබ්බතා ඛන්‍ධා නිරුජ්ඣිස්සන්ති පුනබ්භවෙ අඤ්ඤෙ නිබ්බත්තිස්සත්ති. ඉම්මහා භවා පුනබ්භවං එකධම්මොපි න ගමිස්සති. අපි ච ඛො යථා ආචරියමුඛතො සජ්ඣායො අන්තේවාසිකස්ස මුඛං පවිසති, න ච තප්පච්චයා තස්ස මුඛෙ සජ්ඣායො න වත්තති. න දූතෙන මන්තොදකං පීතං රොගිනො උදර පවිසති. න ච තස්ස තප්පච්චයා රොගො න වූපසම්මකි, න මුඛෙ මණ්ඩනවිධානං ආදාස තලාදීසු මුබනිමිත්තං ගච්ඡති. න ච තත්‍ථ තප්පච්චයා මණ්ඩනවිධානං න පඤ්ඤායති. න එකිස්සා වට්ටියා දීපසිඛා අඤ්ඤං වට්ටි සඞ්කමති, න ච තප්පච්චයා දීපසිඛා න නිබ්බන්තති. එවමෙව න අතීතභවතො ඉමං භවං, ඉතො වා පුනබ්භවං කොචි ධම්මො සඞ්කමති. න ච අතීත භවෙ ඛන්‍ධායතනධාතුප්පච්චයා ඉධ, ඉධ වා ඛන්‍ධායතනධාතුපච්චයා පුනබ්භවෙ ඛන්‍ධායතනධාතුයො න නිබ්බත්තන්ති”** යනු.

අතීත හේතූන් හා වර්‍තමාන ඵලධර්‍මයන් ගේ ද වර්‍තමාන හේතුන් හා අනාගත ඵලධර්‍මයන්ගේ ද සම්බන්‍ධය දිගින් දිගට හේතුඵල වශයෙන් පැවැත්ම නුවණමදයන්ට පෙනෙනුයේ දිගින් දිගට භවයෙන් භවයට යන ස්ථිර වු අවිනශ්වර වූ ආත්මයක් සේය. එහෙයින් ඔවුහු “ස්ථිර ආත්මයෙක් නො වේ නම්, බුදුවන්නකු ඇති විය නො හැකි ය. පව් කොට අපායෙහි උපදින්නකු නො විය හැකි ය. පින් කාට සුගතියෙහි උපදින්නකු නො විය හැකි ය. එහෙයින් ආත්මයෙක් ඇත්තේ ය” යනා දී වූ මිථ්‍යාවාද උපදවා ලෝකය අපායයෙහි හෙලති.

“භවයෙන් භවයට යන ආත්මයෙක් පුද්ගලයෙක් වේ දැ?” යි ඇසූ විට බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළෝ කර්‍මශක්තිය මුත් ආත්මයක් නැති බව ය. ඒ කර්‍මශක්තිය ද නිත්‍ය නො වේ. ඒ ද වෙනස් වන සුලු ය. එහෙයින් ඒ ද ආත්මයෙක් නො වේ. අතීත හේතුන්ගේ හා වර්‍තමාන ඵලයන්ගේ වර්‍තමාන හේතුන්ගේ හා අනාගත ඵලයන්ගේ පරම්පරා සම්බන්‍ධය කොතරම් දුරට හැනී පවතී ද යනු. **“න ච සො න ච අඤ්ඤො”** යනාදි දේශනාවන්ගෙන් පැහැදිලි වේ. වර්‍තමාන සත්ත්‍වයා අතීත සත්ත්‍වයා නො වන බැවින් හා අනාගත සත්ත්‍වයා අතීත සත්ත්‍වයා නො වන බැවින් හා අනාගත සත්ත්‍වයා වර්‍තමාන හේතුන්ගේ ඵලය බැවින් හා **“න ච සො න ච අඤ්ඤො”** යනු වදාළ සේක. ඒ මුත් එක් සත්ත්‍වයකු දිගට යන බව නො වදාළ සේක. වර්‍තමාන සත්ත්‍වයා අතීත සත්ත්‍වයා නො වන බව ද කර්‍මයෙන් හටගත් ඵලය කෙරෙහි (සත්ත්‍වයා කෙරෙහි) ඒක වේගය නිසාම නොයෙක් උස්මිටිකම් පෙරපුරුද්ද ඇතිවන බව ද වදාළ සේක. ඒ මුත් ස්ථිර ආත්මයෙක් ඇතැයි ගෙණ ආත්මදේශනාව නො කළ සේක.

“කම්මා විපාකා වත්තන්ති විපාකො කම්මසම්භවො,

තස්මා පුනබ්භවො හොති එවං ලොකො පවත්තති”

කර්‍මය නිසා විපාකයෝ පවතිත්. විපාකය කර්‍මයෙන් හට ගත්තේ ය. එහෙයින් නැවත භවය වේ. ලෝකයෙහි පැවැත්ම මෙසේ ය. දිගට යන ආත්මයෙක් නැත්තේ ය.

“කම්මස්ස කාරකො නත්‍ථි විපාකස්ස ච වෙදකො,

සුද්ධධම්මා පවත්තන්ති එවෙතං සම්මදස්සනං”

කර්‍මය කරන්නෙක් නැත. එසේ ම විපාකය විඳින්නෙක් නැත. ශුද්ධ වූ ප්‍රත්‍යයප්‍රත්‍යයුත්පන්න ධර්‍මයෝ ම පවත්නාහ. මේ වනාහි තත්ව දර්‍ශනය යි. ස්ථිර වූ ආමයෙක් ඇතැ යි ගැණු ම මිථ්‍යාග්‍රහණයෙක් වේ.

කරුණු මෙසේ බැවින් බුදුරජානන් වහන්සේ ආත්මයක් ගෙණ කිසි දේශනාවක් නො කළ සේක.

බුද්ධදේශනා තොමෝ සම්මුතිදේශනා - පරමාර්‍ත්‍ථදේශනා යි ද වැදෑරුම් ය. එහි ලෝකව්‍යවහාරය නො ඉක්මවා ලෝවැස්සා විසින් ඒ ඒ පදාර්‍ත්‍ථවිෂයයෙහි පණවා ගත් ව්‍යවහාරය බැහැර නො කොට කරණ දේශනාව **සම්මුතිදේශනා** නම්. රූපාදී ස්කන්‍ධයන් කෙරෙහි සත්ත්‍ව පුද්ගල ස්ත්‍රී පුරුෂ ආත්මාදී ව්‍යාවහාරයෝ ලෝකයා විසින් පණවාගන්නා ලද්දෝ ය. ලෝවැස්සාට පහසුවෙන් වැටහෙනු පිණිස බුදුවරයෝ ඒ ව්‍යවහාරයන් ගෙණ ධර්‍මදේශනා කරති.

සම්මුතිය නිතර වෙනස් වන සුලු ය. පෙරළෙන සුලු ය. පඨවී ආදී වූ ශුද්ධාෂ්ටකරූපයකින් කැරුණු එකකට ලෝකයා විසින් ස්වර්‍ණ යි පැණවුමෙක් කැරුණේ ය. . ස්වර්‍ණ යනු පැණවුමෙකි. එයින් කරණ ඔටුන්න රන් ඔටුන්න යි ද, එය බිඳ හැර නැවත එයින් ම නිපද වන කඩුව, රන් කඩුව යි ද, එය බිඳ නැවත එයින් ම තනන කරඬුව රන් කරඬුව යි ද, යි මෙසේ එක ම ද්‍රව්‍යය නන් වැදෑරුම් සම්මුතීන්ට පෙරළින එය බිඳ එයින් අන් කුමක් කරණ ලද්දේ ද, ඒ හැම ලෝකසම්මුතිය අනුව වෙනස් වේ.

නො පෙරළෙන නො වෙනස් වන ඇති තතු ගෙණ කරණ දේශනාව පරමාර්‍ත්‍ථ දේශනා නම්. සත්ත්‍ව පුද්ගල ස්ත්‍රී පුරුෂ ආත්මාදී ව්‍යවහාර හැර දමා මේ ව්‍යවහාරයන්ගෙන් හඳුන්වන ස්කන්‍ධ ධාතු ආයතනාදී වූ තත්වාර්‍ත්‍ථ දක්වත කතා ය පරමාර්‍ත්‍ථ දේශනා. බුදුරජුනට විෂය වනුයේ ද මේ ස්කන්‍ධ ධාතු ආයතනාදී අර්‍ත්‍ථය ම ය. එයිනුදු ස්කන්‍ධාදී වූ අර්‍ත්‍ථය පරමාර්‍ත්‍ථය නම් වේ. බුදුවරයෝ දහම් තතු ඉගැන්වීම සඳහා පරමාර්‍ත්‍ථ දේශනාව යොදා ගනිත්.

තව ද සම්මුතිය හැර ඇතැම්, කෙනකුන්ට පරමාර්‍ත්‍ථය ඉගැන්වීම අපහසු ය. එහෙයින් ලෝකසම්මුතිය නො හැර දහම් දෙසූ සේක.

“පඤ්ඤත්ති අනතික්කම පරමත්‍ථො පකාසිතො,

සමඤ්ඤං නාතිධාවෙය්‍ය තස්මා අඤ්ඤොපි පණ්ඩිතො,

පරමත්‍ථං පකාසෙන්තො සමඤ්ඤං නාතිධාවයෙ”

යි අටුවාව කී ය. කරුණු අටක් නිසා මෙසේ දේශනා කරත්. හිරි ඔතප් දැක්වීම, කර්‍මය තමන් අයත්බව දැක්වීම, පුද්ගලයන් පිළිබඳ ඒ ඒ ක්‍රියා දැක්වීම, ආනන්තර්‍ය්‍යයකර්‍ම දැක්වීම, බ්‍රහ්මවිහරණ දැක්වීම, පූර්‍වෙනිවාසය දැක්වීම, දක්‍ෂිණාවිශුද්ධිය දැක්වීම, ලෝකසම්මුතිය නො හැරීම යන මේ ය ඒ කරුණු අට.

පරමාර්‍ත්‍ථ නම්, වෙනස් වනුයේ නො වේ. වෙනස් කරණු ද නො හැකි ය. ස්වර්‍ණ යන සම්මුතියෙහි පරමාර්‍ත්‍ථයක් තිබේ. ඒ නම්, පෘථිවි - ආපස් - තේජස් - වායු - වර්‍ණ - ගන්‍ධ - රස - ඔජස් යන ශුද්ධාෂ්ටකරූපය යි. මෙය හැම ද්‍රව්‍යයෙකම ඇත්තේ ය. ඒ ඒ ද්‍රව්‍ය කෙරෙහි ලෝකයා විසින් පැණ වෙන සම්මුතිය වරින් වර වෙනස් වන්නේ ය. ශුද්ධාෂ්ටකරූපය වෙනස් නො වේ.

සත්ත්‍ව පුද්ගල ස්ත්‍රී පුරුෂ ආත්මාදී විවිධ ප්‍රඥප්තීන්ට තැන්වනුයේ චිත්ත චෛතසිකධර්‍ම හා හැනුනු ඒ මේ ශුද්ධාෂ්ටකරූපය ම වේ.

ඒ මුත් පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් අනෙක් රිදීයෙක් ලෝහයෙක් තඹයෙක් මැටියක් කැටයෙක් දඬුවෙක් සත්ත්‍වයෙක් පුද්ගලයෙක් ස්ත්‍රියක් පුරුෂයෙක් දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් ආත්මයෙක් විඳින්නෙක් කරන්නෙක් නැත්තේ ය. ලෝකයාගේ ස්වර්‍ණ රජතාදී වූ විවිධ ප්‍රඥප්තින්ට යටත් වූ මේ ශුද්ධාෂ්ටකරුපය උස් පහත් ව පෙණෙන්නේ ය ස්වර්‍ණය රජතයට වඩා උසස් ය රජතය ස්වර්‍ණයට වඩා පහත් ය. මිනිසා තිරිසනාට වඩා උසස් ය. තිරිසනා මිනිසාට වඩා පහත් ය. බ්‍රහ්මයා දෙවියාට වඩාත් උසස් ය. දෙවියා බ්‍රහ්මයාට වඩා පහත් ය. එහෙයින් මෙහි පෙණෙන වෙනස් බව නාමධාතුන් හා එක් වූ ශුද්ධාෂ්ටකරූපය පිළිබඳ උස් පහත් බවය. මේ හැම තැන ශුද්ධාෂ්ටක රූපයාගේ නම් වෙනසෙක් නැත්තේ ය.

දහම් තතු මෙසේ බැවින් බුදුරජානන් වහන්සේ සත්ත්‍වපුද්ගලාදීන් කෙරෙහි පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් ආත්මව්‍යාවහාරයක් නො කළ සේක. කළ සේක් ලෝකාව්‍යවහාරය නො ඉක්මවීම ය. උන්වහන්සේ පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් ආත්ම නම්, පංචස්කන්‍ධය යි වදාළ සේක ආත්ම යනු සත්ත්‍වපුද්ගලාදීන් කෙරෙහි ලෝකයා උපදවා ගත් ව්‍යවහාරය වූ බැවින් ඔවුන්ගේ සුඛාවබෝධය සලකා ම සත්ත්‍ව ශරීරයෙහි ආත්ම ව්‍යවහාරය කළ සේක. සත්ත්‍වයා පිළිබඳ භයවක් පාසා දිගින් දිගට යන ස්ථිර ආත්මයෙක් ඇතැ යි නො ද පිළිගත් සේක.

‘අත්තා හි කිරදුද්දමො’ යනාදී තැන්හි සිතෙහි, **‘අත්තනො ආසනෙයෙව අත්තානං’** යනාදී තැන්හි කයෙහි එන අත්ත ශබ්දය මෙහි ආයේ සිතෙහි ය. අත්ත (ආත්මන්) ශබ්දය යන්න, ඍති - බුද්ධී -ස්වභාව - බ්‍රහ්ම - දෙහ යන අරුත්හි ඒය යි අමර කෝෂයෙහි ද, මනස් යන අරුත්හි ඒ ය යි මේදිනී කෝෂයෙහි ද, පුත්‍ර අරුත්හි ඒ ය යි ශබ්දරත්නාවලියෙහි ද, ජීව අර්‍කහුතාශන යන අරුත්හි ඒ ය යි හේමචන්‍ද්‍ර කෝෂයෙහි ද කියන ලද්දේ ය.

රක්ඛෙය්‍ය නං සුරක්ඛිතං = එය හොඳින් රකින්නේ ය. රැකිය යුතුය.

නං යනු **‘අත්තානං’** යනු සඳහා යෙදුනේ ය. එහෙයින් ‘නං’ යන්නෙන් කියවෙනුයේ ආත්මය යි. සිත යි. ආත්මය තමාට ප්‍රිය වේ ය යි යමෙක් සලකන්නේ නම්, දන්නේ නම්, ඔහු ඒ තමන් ආත්මය යි ගන්නා ලද්ද, මැනවින් ඉතා හොඳින් රකින්නේ ය. නො ද එසේ නම්, ආත්මය ප්‍රිය යි ගැනීමෙන් සැලකීමෙන් වැඩක් නො වන්නේ ය.

තිණ්ණං අඤ්ඤතරං යාමං = යාම තුනින් එක්තරා යාමයෙක.

බුදුරජානන් වහන්සේ තමන් ධර්‍මෙශ්වර බැවින්, ධර්‍මදේශනයෙහි දක්ෂ බැවින් තුන් වයසින් එක්තරා වයසක් මෙහි යාම යි දැක්වු සේක.

මිනිස් වයස ප්‍රථම මධ්‍යම - පශ්චිම යි තුන් කොටසක් කොට බෙදුනේ ය. ඉන් එක් කොටසක් **යාම** යි දැක්වින. දවසෙහි සයෙන් කොටසෙක් හෝ අටෙන් කොටසෙක් යාම යි කියනු ලැබේ. **පහාර** යි මෙයට තවත් නමෙකි. **‘පහාරා යාමසඤ්ඤිතො’** යනු කෝෂයි. මනුෂ්‍යයකු මනුෂ්‍යයන් අතර සම්පූර්‍ණයෙන් ජීවත් විය යුතු කාලය ඒ ඒ කාලයන්හි මිනිසුන් අතර පහළ වන සුචරිත දුශ්චරිත අනුව එක්සිය විස්සෙක, එක්සිය දසයෙක, අනූවෙක, අසූවෙක, සැත්තෑවක, සැටෙක, යන ඈ ලෙසින් සාමාන්‍ය විසින් සම්මත ව ඇත්තේ ය. ඒ සම්මතය අනුව අද ජීවත් වන මිනිසකුගේ ජීවත්වීමේ කාලය බොහෝ සෙයින් සැට අවුරුද්දකින් හෝ සැත්තෑ අවුරුද්දෙකින් සීමිත කළ හැකි ය. ආදිකල්පික මනුෂ්‍යයන්ගේ ආයු කාලය අතිදීර්‍ඝ වූයේ ය. ඇතැම් කෙනක් කල්ප ගණනක් ජීවත් වූහ. එ දවස ඔවුන් අතර දුර්ගුණයෝ නො වූහ. ඔවුන් දීර්‍ඝායුස්කයන් වීමේ හේතුව ඒ ය.

සැට අවුරුද්දෙකින් සීමින මනුෂ්‍යයායුෂයෙහි මුල් විසි අවුරුද්ද ප්‍රථම වයස කොට, මැද විසි අවුරුද්ද මද්ධ්‍යමවයස කොට, පැසුළු විසි අවුරුද්ද පශ්චිමවයස කොට ගැණෙන්නේ ය. ප්‍රථමවයසෙහි ඇතුළත් මුල් විසි අවුරුද්ද ප්‍රථමයාමය වේ. මද්ධමවයසෙහි ඇතුළත් මැද විසි අවුරුද්ද මද්ධ්‍යම යාමය වේ. පශ්චිමවයසෙහි ඇතුළත් පැසුළු විසි අවුරුද්ද පශ්චිම යාමය වේ. මේ කියූ තුන් යාමයෙහි ම ආත්මය තමාට ප්‍රිය යි සලකන්නහු විසින් ඒ රැක ගත යුතු ය. යමකුට යම් ලෙසකින් දෙ යාමයෙක්හි ම ආත්මය රැක ගැණීමට අවස්ථා නො වූ නම් එක් යාමයෙක්හිවත් ඔහු විසින්, ආත්මය රැක ගත යුතු ය. තුන් යාමයෙන් එක් යාමයෙක දී වත් ආත්මය රැක ගත යුතු ය යනු, එක් යාමයක් ම ආත්මාරක්‍ෂාවට වෙන් කරණු සඳහා වදාරණ ලද්දේ නො වේ. තුන් යම ම හෙවත් තුන් වයස ම එයට සුදුසු වේ. මෙසේ වදාළෝ මුල් මැදියම් දෙකෙහි අන් කටයුතු නිසා ආත්ම රක්‍ෂාවක් කර ගැණීමෙහි ඉඩ පහසුකම් නො වූයේ නම්, පැසුළු යම්හි ඒ කරගත යුතු ම ය යනු ගන්වනු සඳහා ය.

පටිජග්ගෙය්‍ය පණ්ඩිතො = නුවණැත්තේ රකින්නේ ය.

කුමක් රකින්නේ ද යත්, ආත්මය රකින්නේ ය. ගිහියෙක් “තමා රක්නෙමි” යි පහයෙක උඩු මහල්තලයෙහි හොඳට වැසූ දොර කවුළු ඇති කාමරයකට වැද සම්පූර්‍ණ ආරක්‍ෂා ඇති ව වසන්නේ ද, පැවිද්දෙක් මනා සේ වැසූ දොර කවුළු ඇති ලෙනක වසන්නේ ද තමා නො රකීම ය. දොර අගුල් ලා රැකවල් ඇති ව සිටිය ද ගිහියාත් නො රැකෙන්නේ ය. පැවිද්දාත් නො රැකෙන්නේ ය. ශක්ති වූ පරිදි දන් සිල් ඈ පින්කම් කරණ ගිහියාත්, වත්පිළිවෙත් කරණ බණ දහම් ඉගෙන කමටහන් වඩන දවස නො හැර වත් පිරිත් දෙසන පැවිද්දාත් තමා රක්නේ නම් වේ.

තුන් වයසෙහි ම තමන් නො රැකියහැකි වුවත්, නුවණැති පුරුෂ තෙමේ මෙලෙසින් දන් සිල් ඈ පින්දම් කරමින් තමා රක්නේම ය. මුල් වයසෙහි කෙළි සෙල්ලම්වල යෙදී වසන ගිහියකුට කුසල් කරන්නට ඉඩ පහසු නො වුයේ නම්, ඔහු විසින් මැද වයසෙහි දී නොපමාව කුසල් දහම් කර ගත යුතු ය. අඹුදරුවන් රැකීම් ඈ කටයුතු බොහෝ බැවින්, මැද වයසෙහිදී ද ඒ නො හැකි වූයේ නම්, පැසුළු වයස්හි දී වත් පින් දහම් කර ගත යුතු ය. පැසුළු වයසේ දී වත් පින් දහම් කළේ නම්, හේ තමා රැක්කේ නම් වේ. එසේ ද නො කරන්නහුට ආත්මය නම් ප්‍රිය නො වේ. ඔහු ස්වකීය ආත්මය අපාය එක ම මාර්‍ගය කොට ඇත්තක් කරන්නේ ය.

පැවිද්දා මුල් වයසෙහි බණ දහම් උගන්නේ, උගත් බණ දහම් දරන්නේ, අනුනට උගන්වන්නේ, වත් පිළිවෙත් නො පුරණුයේ, භාවනාවෙහි පමා වනුයේ තම්, ඔහු මැදවයසෙහි දී මහණදම් කළ යුතු ය. මුල් වයසෙහි උගත් පර්‍ය්‍යාප්තියෙහි අර්‍ත්‍ථකථා විනිශ්චය, කාරණාකාරණ විචාරීම් ආදීයෙන් මැද වයසෙහි දී ද පමාව සිටියේ නම්, පැසුළු වයසෙහි දී මහණ දම් කළ යුතු ය. පැසුළු වයසෙහි දී වත් මෙසේ කළේ නම්, ඔහු නමින් රැකියේ නම් වේ. මෙසේ තුන් වයසින් එක වයසකත් මහණදම් නො කරන්නාහට, තෙමේ තමාට ප්‍රිය නො වේ. ඔහු පසු තැවුල්ලෙන් තමන් තවන්නේ ය.

ධර්‍මකීර්තිපාදයන් මේ කියූ සැටි. “ඉදින් ගිහිකෙනෙක් තමන් රකුම් හ යි සිතා මාලිගාවල යටිමාල් හැර මතුමාල් වලට නැගිලා ඉනුත් ගබඩා වලට වැද ආත්මාරක්‍ෂාව ඇති ව වෙසෙත් නමුත්, පැවිදිවරු භිත්ති හා දොරලි දොරබා ඇති ගලෙනක වෙසෙත් නමුත් සිතින් සන්හුන්කමක්! නැත්තෝ වූ නම ඌ තමන් රක්නා නම් නො වෙති. ගිහි වූවන් පවේ නො යෙදී බල වූ ලෙස දන් පින් කෙරෙත් නම්, පැවිදි වුවත් ධූරද්වයින් එක්තරා ධූරයෙක හා වත් පිළිවෙත යදී වෙසෙත් නම්, ඌ තමන් රක්නා නම් වෙති. තුන් වයස පුරා කට නො හෙතත් නුවණැත්තෝ එක් වයසෙක වුවත් තමන් රකිති. ඉදින් ගිහිහු පළමු වයසෙහි කෙළිනළුවෙහි ලොල් බැවින් පින් කට නුහුණ වූ නමුත්, මද්ධ්‍යම වයස වුවත්, පින් කළෝ නම් යහපත. ඉදින් මද්ධ්‍යම වයස දී අඹුදරුවන් රකිනා නිසා පින් කට නුහුණු වූ කෙළවර වයස දී වුවත් පින් කළ මනා ය. තුන් වයසින් එක් වයසක වුවත් පමා වූ නම් උන්ගේ ආත්මය උන්ට සතුරු වත් මුත් ප්‍රිය වූවා නම් නො වෙයි. මහණ වූවාහු පළමු වයස මාර්‍ගාධිගම ඵලාධිගම නිසා භාවනාවට පමා වූ නම් මද්ධ්‍යම වයස වුව නොපමාව මහණදම් කළෝ නම් යහපත. ඉදින් පළමු වයස උගත් පෙළ අර්‍ත්‍ථත් විනිශ්චයත් කාරණා කාරණත් විචාරීමෙන් මද්ධ්‍යම වයස ගියත් කෙළවර වයස වුවත් තමන්ට පිහිටක් සිතූ නම් යහපත. වයස් තුණ වුවත් දෙකක වුවත් එකෙක වුවත් නො පමා වීම කෙළවර වයසට සම්භ වී නම් තමන් රැක්කා නම් ම වෙති. එසේ කොට ගත නො හෙන්නවුන්ට අත්බැව ප්‍රිය නො වෙයි. තමන්ට සතුරෝ නම් තුමූ ම ය” යි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බෝධිරාජකුමාර තෙමේ සෝවාන් වී ය. ධර්‍මදේශනාව පැමිණ සිටි පිරිසටත් වැඩ සහිත වූ ය.

බෝධිරාජකුමාර වස්තුව නිමි.

උපනන්‍ද තෙරුන් සිවුපසය සැපයූ සැටි

12 - 2

උපනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ දහම් දෙසීමෙහි සමර්‍ත්‍ථයෙකි. දහම් දෙසීමෙහි සමත් භික්‍ෂූන් අතර උන්වහන්සේට ද තැනක් ලැබී තිබුනේ ය. මහිච්ඡතාවෙන් බර ව සිටි උන්වහන්සේ අප්පිච්ඡතාවය ගැණ නිතර බණ කියති. ඒ බණ ඇසූ ඇතැම් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා තම තමන් වෙන තුබූ තුන් සිවුරු ඈ පිරිකර පුදා ධුතාඞ්ග සමාදන් වූහ. භික්‍ෂූන් හැර දැමූ සියලු පිරිකර ඔහු ම ගත්තේ ය.

එක් වස් කාලයෙක උපනන්‍ද තරණුවෝ දනවු බලා ගියහ. එහි එක් විහාරයෙක විසූ තරුණ වියෙහි සිටි හෙරණෝ ඔහු කියන විසිතුරු කතා ඇසීමෙහි ආශා ඇති ව “ස්වාමීනි! මේ වර මෙහි වස් එළඹ වැඩ හිඳුනු මැනැවැ” යි ආරාධනා කළහ. එවිට උපනන්‍ද ස්ථවිර තෙමේ “වස් එළඹෙනු හැකි ය, හොඳයි, මෙහි වස් වැසි පිරිකර කෙතරම් ලැබේ දැ?” යි ඇසී ය. “එක එක සළුව ලැබේ ය” යි හෙරණුන් කී කල්හි එහි වහන් සඟල තබා අන් වෙහෙරකට ගොස් එහි මහණුන් අතින් “මෙහි වස් කෙළවර වස් එළඹි මහණුන්ට කුමක් ලැබේ දැ?” යි අසා “එක නමට සළු දෙකක් ලැබේ ය” යි කී විට එහි හැරමිටිය තබා අන් වෙහෙරකට ගියේ ය. ඒ වෙහෙර වැස්සන් “සළු තුණක් ලැබේ ය” යි කී කල්හි එහි දිය පෙරා ගන්නා කුඩා මුට්ටියක් තබා තවත් වෙහෙරකට ගියේ ය. “එහි ලැබෙන්නේ කුමක් ද?” යි අසා “රෙදි කැබලි සතරක් ලැබේ ය” යි කී විට “හා හොඳයි, මම මෙහි වස් එළඹෙන්නෙමි” යි කියා වස් එළඹෙන දිනයෙහි එහි වස් එළඹ ගිහි පැවිද්දන්ට බණ කියමින් කල් ගෙවී ය. බණකතාවෙහි පැහැදුනු ගිහි පැවිදෝ ඔහුට රෙදි කැබලි හා සිවුරු බොහෝ පිදූහ.

උපනන්‍ද ස්ථවිර තෙමේ වස් පවරා “මාගේ වහන්සඟල ඔය විහාර යේ ය. හැරමිටිය ඔය විහාරයේ ය. වතුර පෙරා ගන්නා මුට්ටි පොඩිය ඔය විහාරයේ ය. ඒ නිසා ඔය විහාරයෙන් වස් වැසි පිරිකර මටත් ලැබිය යුතු ය. ඔය විහාරයෙන් වස්සාවාසික, පරික්ඛාර මටත් ලැබිය යුතුය” යි හැම තැනට ලියා යැවී ය. ලියුම් යවා පිරිකර ගෙන්වා ගෙණ බරකරත්තයක පටවා ඒ සමග එ තැනින් නික්මුනේ ය. මග අසල පිහිටි වෙහෙරක තරුණ මහණහු දෙදෙනෙක් එහි ලැබුනු රෙදි කැබලි දෙකක් හා පලසක් බෙදා ගන්නට නො හැකි ව මග අසලට පැමිණ කෝලාහල කරන්නෝ පිරිකර කරත්තය පස්සෙහි එන තෙරුන් දැක “හාමුදුරුවන් වහන්ස! මහ කලබලයෙක්, කරුණා කොට අපට මෙය බෙදා දෙනු මැනවැ” යි උපනන්‍ද තෙරුන්ට කීහ. “හා හොඳයි, එසේ වේවා, තමුන්නාන්සේලා මා කියන එක අසන්නහු නම්, ඔය කියන කාරණය බේරා දිය හැකිය” යි ස්ථවිර තෙමේ කී ය. “එහෙයි, ස්වාමීනි! අපි හාමුදුරුවන් වහන්සේ කියන්නක් කරමු” යි ඒ දෙනම කීහ.

එකල්හි උපනන්‍ද ස්ථවිර තෙමේ සළු දෙකත් පලසත් අතට ගෙණ සළු දෙක ඒ මහණුන් දෙ පලට දී “මේ පලස දැරීමට ඔය දෙනම ම සුදුසු නො වෙති. මෙය බණ කියන කෙනකුට සුදුසු පලසෙකි. හැම තැන බණ කියන්නෙම් මම ය. මෙය සුදුසු මටැ” යි බර ගණනක් වටිනාකම් ඇති ඒ පලසත් ගෙණ එතැනින් වසා නික්ම ගියේ ය.

ඉක්බිති ඒ භික්‍ෂූහු විපිළිසර ව බුදුරජුන් වෙත ගොස් “උපනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ අපට ලැබී තිබූ පලසක් අපගේ කැමැත්තක් නැති ව ගෙණ ගියහ” යි පැමිණිලි කළහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි ඔය කෙරුම අරුමයක් නො වේ. උපනන්‍ද පෙරත් ඔය නමලාට අයත් පිරිකර පැහැර ගෙණ තිබේ. ඔය නමලා විපිළිසරට පත්කළේ දැන් පමණක් නො වේ. පෙරත් ඔය නමලාට ඔබඳු දේ කරණ ලද්දේ ය” යි වදාරා ඒ පුවත ගෙණ හැර දැක්වූ සේක.

“පෙර එක් අත්බවෙක තමුසෙලා දෙන ම දියකාවෝ දෙදෙනක් වූවහු ය. එකෙක් ඉවුරු අසබඩ ම හැසිරෙයි, එකෙක් ගැඹුරු දියෙහි හැසිරෙයි. දවසක් ඔවුනට රේමස්සෙක් ලැබුනේ ය. ඒ වේලෙහි “ඔලුව තට ය. නගුට මට ය” යි කියා ගන්නා ඔවුන් දෙදෙනා අතර තරමක කලහයෙක් හට ගත්තේ ය. උපනන්‍ද එ දවස හිවලෙක් ව ඉපිද සිටියේ ය. මේ හිවලා ඒ වේලෙහි මෙතැනින් ගියේ ය. දියකාවෝ මේ හිවලා දැක. “මාමේ! මේ මාලුවා අපට බෙදා දෙන්නැ” යි හිවලාට කීහ. හිවලා, කුම් කියහු තෙපි? රජුගේ නියමය පරිදි මෙතෙක් වේලා මම නඩු ගණනක් ඇසීමි. එක තැන හිදීම නිසා පා රිදෙන්නට වූයෙන් මදක් ඇවිද විඩා සංසිඳුවා ගැණීමට මම මෙහි ආයෙමි. තොපගේ ඔය නඩු අසන්නට මට දැන් පිළිවන්කමෙක් නැතැ” යි කීය. එ කල්හි දියකාවෝ “මාමේ! එසේ නො වදාරණු මැනවි. කොතරම් අපහසුකමක් තුබුන ද, මේ මාලුවා බෙදා දී යා යුතු ම” යි ඇවිටිලි කළහ. “හා හොඳයි, වේවා, මේ ගැණ මාගේ කීම උඹලා පිළිගන්නට ඕනෑ. එසේ පිළිගණිහු නම්, මට මෙය බෙදා දිය හැකි ය” යි හිවලා කී විට, “මාමේ! මෙහි දී මාම කරණ තීරණයකට අපි එකඟ වන්නෙමු මාමා කියන හැටියක් පිළිගන්නෙමු” යි කීහ. හිවලා “හා හොඳා” යි කියා රේමසු ගෙණ ඔලුව කඩා එකා පසෙකත්, නගුට කඩා එක පසෙකත්, තබා “බෑණෝ! ඔලුව ඉවුර අසබඩ වැඩ කරණ බෑණාට, නගුට ගැඹුරු දියෙහි වැඩ කරණ බෑනාට මැද හරිය නඩුව ඇසූ මට” යි මැද හරිය ගෙණ එතැනින් නික්ම ගියේ ය. රැවටුනු දීයකාවෝ දෙදෙන හිවලා යන මග බලා සුසුම් හෙලමින් එහි සිටියහ” යි,

බුදුරජානන් වහන්සේ මේ ඉකුත් වත දක්වා “පෙරත් උපනන්‍ද තමුසේලා රැවටී ය” යි වදාරා උපනන්‍ද තෙරුන්ට ගරහන සේක් “මහණ! අනුනට අවවාද කරන්නහු පළමු කොට අවවාදයෙහි පිහිටිය යුතු ය. තමා එයට සුදුසු තැන සිටිය යුතු ය. අනුනට අවවාද කරන්නහු අවවාද කරන්නට කලින් අවවාදයෙහි පිහිටිය යුතු ය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අත්තානමෙව පඨමං පතිරූපෙ නිවෙසයෙ,

අථඤ්ඤමනුසාසෙය්‍යං න කිලිස්සෙය්‍ය පණ්ඩිතොති.

පළමු කොට තමා ම සුදුසු ගුණයෙක්හි පිහිටු වන්නේ ය. ඉන් පසු අනුනට අවවාද කරන්නේ ය. මෙසේ කරන්නා වූ නුවණැත්තේ නො කෙලෙසෙන්නේ ය.

අත්තානං එව පඨමං පතිරූපෙ නිවෙසයෙ = පළමු කොට තමා ම සුදුසු ගුණයෙක්හි පිහිටු වන්නේ ය.

‘අත්තානං’ යනු තමන් දක්වනු සඳහා යෙදුනේ ය. **‘එව’** යනු යෙදුනේ එහි නියමය පිණිස ය. ඒකාන්තයෙන් විය යුතු බව දක්වනු පිණිස ය. පඨමං යනු යෙදුනේ අවස්ථාව දක්වනු පිණිස ය. **‘පතිරූපෙ’** යනු යෙදුනේ පිහිටු වීය යුතු තැන කො තැන දැ යි දක්වනු පිණිස ය. **‘නිවෙසයෙ’** යනු යෙදුනේ පිහිටු වීම දක්වනු පිණිස ය. දැන් **‘අත්තානං, එව පඨමං, නිවෙසයෙ’** යනු පැහැදිලි ය.

අප්පිච්ඡතාදී ගුණ හා අරියවංස පටිපදා හා මෙහි යෙදෙන්නට සුදුසු වූ ගුණයෝ ය. එහෙයින් අනුනට අවවාද කරනු කැමැත්තේ පළමු කොට අප්පිච්ඡතාදි ගුණයන්හි හෝ අරියවංස පටිපදාවන්හි පිහිටා ගන්නේ ය. තමා එහි පිහිටු විය යුතු ය.

“යො අප්පිච්ඡතාදිගුණෙහි වා අරියවංස පටිපදාදීහි වා පරං අනුසාසිතු කාමො සො අත්තානං එව පඨමතරං තස්මි ගුණෙ පතිට්ඨාපෙය්‍ය” යනු අටුවා ය. එහෙයින් ‘**පතිරූපෙ**’ යනු මෙකී ගුණ කියනු ව යෙදුනේ යි දත යුතු ය.

අපිච්ඡතාදීහු යට කියූ සේ දන යුත්තාහ. අරියවංස පටිපදා නම්, චීවරසන්තොස - පිණ්ඩපාතසන්තොස - සේනාසනසන්තොස - භාවනාරාමතා යි ඒ මේසේ සිවු වැදෑරුම් ය. **‘චත්තාරො මෙ භික්ඛවෙ! අරිය වංසා’** යි වදාළෝ එහෙයිනි.

එහි දළ සියුම් රළු මොළොක් තර දිරූ සිවුරුවලින් යම් සිවුරක් ලද කල්හි එයින් සතුටු වීම, සෑහීමට පත්වීම, එහි ගුණකියාපෑම නො සුදුසු අන්වේෂණයකින් සිවුරු නො සෙවීම, සිවුරු නො ලැබීමෙන් නො තැවීම, ලැබුන ද තෘෂ්ණාවෙන් එහි නො බැඳීම, අන්වේෂණාදියෙහි වරද දැකීම, ශීතෝෂ්ණාදිය නැසීම පිණිස යි දනිමින් පරිභෝග කිරීම, ලද සිවුරෙහි සතුටු වීමෙන් තමා උසස් කොට නො දැක්වීම, අනුනට නො ගැරහීම, චීවරසතෝසාදියෙහි ගුණ කීමට දක්‍ෂවීම, අලස නොවීම, සිහි නුවණින් යෙදීම යන මේ ප්‍රථමආර්‍ය්‍යවංශප්‍රතිපදාය.

රෙදිකැබලිවලින් මහමැඬලි ඈ කොට කරණු ලබන්නේ චීවර ය යි. එය කරණ පිළිවශයෙන් ඛෝම - කප්පාසික - කෝසෙය්‍ය - කම්බල - සාණ - භඞ්ග යි සවැදෑරුම් ය. දුකූල - පත්තුන්නපට්ට -සොමාරපට්ට - චීනපට්ට - සෘද්ධිමය - දේවදත්තිය යන මේ සවැදෑරුම් සිවුරු ද යට කී සවැදෑරුම් සිවුරෙහි අනුලොම් වන බැවින් මහණුන් ගේ පරිභෝගයට සුදුසු ය. කුසවීර- වාකවීර - ඵලකවීර - කෙසකම්බල - පොත්ථක - චම්ම - උලූකපක්ඛ - රුක්ඛදුස්ස - ලතාදුස්ස - එරකදුස්ස - කදලිදුස්ස - වේළුදුස්ස යන මේ ආදීන්ගේ වශයෙන් එන රෙදි පට්ටා වැහරි ලොම් නූලින් කළ සිවුරු මහණුන්ට නො කැප ය. නො සුදුසු ය.

ලද පිණ්ඩපාතයෙන් සතුටුවීම, එහි ගුණකීම, පිඬුසෙවිමට නො සුදුසු අන්වේෂණයනට නො පැමිණීම, පිඬු නො ලැබීමෙන් නො තැවීම, ලද ද තෘෂ්ණා වශයෙන් එහි ගැටීම, දොස් දැකීම, බ්‍රහ්මචරියයට අනුග්‍රහ පිණිස යි දැන පරිභෝග කිරීම, එයින් තමා උසස් කොට නො දැක්වීම, අනුනට අවමන් නො කිරීම, පිණ්ඩපාතසන්තෝසයෙහි ගුණ කීමට දක්‍ෂවීම, අලස් නො වීම, එහි සිහිනුවණින් යෙදීම ද්විතියආර්‍ය්‍යවංශප්‍රතිපදා ය.

එහි පිණ්ඩපාත නම්, ඔදන - කුම්මාස - සත්තු - මච්ඡ - මංස - ඛීර - දධි - සප්පි - නවනීත -තෙල - මධු - ඵාණිත - යාගු - ඛාදනීය - සායනීය - ලේහනීය යන මේ ය.

සඞ්ඝහත්ත - උද්දෙසභත්ත - නිමන්තණ - සලාකභත්ත - ගිලානභත්ත - ගිලානුපට්ඨාකභත්ත -ධුරභන්ත - කුටීභත්ත - වාරකභත්ත - විහාරභත්ත යන මේ බත් මහණුන් පිළිබඳ පිණ්ඩපාත ක්‍ෂේත්‍ර ය යි.

ලද සෙනසුනෙන් සතුටුවිම, එහි ගුණ කීම, සේනාසනය හේතුවෙන් නො සුදුසු අන්වේෂණාදියට නො පැමීණිම, නො ලද සෙනසුනට නො තැවීම, ලද ද තෘෂ්ණා විසින් එහි මුසපත් නොවීම, දොස් දැකීම, ශීතෝෂණාදිය නැසීම පිණිස යි සලකා පරිභෝග කිරීම එයින් තමා උසස් කොට නො දැක්වීම, අනුනට නො ගැරහීම, සේනාසනසන්තෝසයෙහි ගුණකීමට පොහොසත් වීම, අලස නො වීම, සිහි නුවණින් එහි යෙදීම තෘතීය ආර්‍ය්‍යවංශ ප්‍රතිපදා ය.

සේනාසන නම්, මංච - පීඨ - භිසි - බිම්බෝහන - විහාර - අඩ්ඪ - යෝග - පාසාද - හම්මිය -ගුහා - ලෙන - අට්ට - මාල - වේළුම්බ - රුක්ඛමූල යන මේ ය.

සංඝ - ගණ - ඤාති - චිත්ත - සකසන්තකධන - පංසුකූල යන මෙය සේනාසනක්‍ෂේත්‍ර ය යි. සේනාසනසන්තෝසය පිණ්ඩපාතයෙහි කී පරිදි දන්නේ ය. ග්ලානප්‍රත්‍ය ය පිණ්ඩපාතයෙහි ම ඇතුළත් වේ.

භාවනාරාමතා නම්, භාවනාවෙහි ඇලීම ය. සතිපට්ඨාන - සම්‍යක්ප්‍රධාන - සෘද්ධිපාද - ඉන්‍ද්‍රිය -බල - බොජ්ඣඞ්ග - අනුපස්සනා - මහාවිදස්සනා - බෝධිපක්ඛියධම්ම - අට්ඨතිසාරම්මණ යන මේ ආදීන්හි ඇලීමය. භාවනා රතිය විදීමය. පස් වැදෑරුම් ප්‍රහාණයන්හි ඇලීම හෝ කාමච්ඡන්දාදි ක්ලේශයන් දුරු කරමින් භාවනාරතිය විඳීම, එයින් තමා උසස් කොට නො දැක් වීම, අනුනට නො ගැරහීම, එහි දක්‍ෂවීම, අනලස්වීම, සිහිනුවණින් යෙදීම චතුර්‍ත්‍ථආර්‍ය්‍යවංශ ප්‍රතිපදා ය.

චතුර්විධආර්‍ය්‍යවංශයන් අතුරෙහි ප්‍රථම - ද්විතීය - තෘතිය ආර්‍ය්‍යයවංශයන් ගෙන් තෙළෙස් ධූත ගුණයගේ හා චතුර්විධ ප්‍රත්‍යය සන්තෝෂයාගේ වශයෙන් මුළු විනයපිටකය කියන ලද්දේ ය. සිවු වන ආර්‍ය්‍යවංශයෙන් අනික් පිටක දෙක දැක්විනි.

බුදු, පසේ බුදු, මහරහත්හු ආර්‍ය්‍යයෝ ය. මේ දහම් සතර උන්වහන්සේලාගේ ප්‍රවේණීහු ය. එහෙයින් ආර්‍ය්‍යවංශ නම් වෙති. ක්‍ෂත්‍රිය බ්‍රාහ්මණාදී කුල වංශය යම් ලෙසකින් වෙත් නම්, මේ ආර්‍ය්‍ය වංශයත් ආර්‍ය්‍යයන්ගේ ප්‍රවේණි නම් වේ. සමාජයෙහි වූ වංශ අතුරෙහි මේ වංශය ම ශ්‍රේෂ්ඨ වේ. උත්තරීතර වේ. මූලගන්‍ධාදීන් අතුරෙහි කලුඅගිල් ගඳ ම ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නා සේ ය.

අථ අඤ්ඤං අනුසාසෙය්‍ය = ඉන් පසු අනුනට අවවාද කරන්නේ ය.

තමන් පළමු කොට අප්පිච්ඡතාදිගුණයන්හි පිහිටා, මෙහි සැකෙවින් කියූ ආර්‍ය්‍යවංශ ප්‍රතිපදාවෙහි පිහිටා අනුනට එයින් අවවාද කරන්නේ ය. තෙමේ ආදර්‍ශවත් පුරුෂයෙක් ව අවවාද කරන්නේ ය.

න කිලිස්සෙය්‍ය පණ්ඩිතො = නුවණැත්තේ නො කෙලෙසෙන්නේය. නො කිලිටි වන්නේ ය.

තෙමේ, පළමු කොට ගුණදහමෙහි නො පිහිටා අනුන්ට අවවාද කරන්නේ නම්, අනුන්ගෙන් ගැරහුම් ලබන්නේ ය. ගැරහුම් ලබා කෙලෙසෙන්නේ ය. තෙමේ පළමු කොට ගුණදහමෙහි පිහිටා අවවාද කරන්නේ නම්, අනුන්ගෙන් පැසසුම් ලබන්නේ නො කෙලෙසෙන්නේ ය.

යම් කෙනෙක් අනුන්ට අවවාද කෙරෙත් නම්, ඔවුන් පළමු කොට එබදු ගුණයෙහි පිහිටා ගත යුතු ය. තමන් ගුණයෙහි පිහිටා සිට අනුනට ද එලෙසින් අවවාද කළ යුතු ය. යම් කෙනෙක් තුමූ එබදු ගුණයෙක නො පිහිටා අනුනට අවවාද කෙරෙත් නම්, ඒ අවවාද පිළිගන්නෝ නැත. තුමූ ම නින්දා පරිභව ලබන්නෝ ය. යම් කෙනෙක් පළමු කොට ගුණයෙහි පිහිටා අනුනට අවවාද කරන්නෝ නම්, ඔවුහු පැසසුමට බඳුන් වෙති.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂූහු දෙනම සෝවාන් පලයහි පිහිටියාහු ය. ධර්‍මදේශනාව මහජනයාට වැඩ සහිත වූ ය.

උපනන්‍දස්ථවිර වස්තුව නිමි.

පධානික තෙරුන්ගේ බණ

12 – 3

පධානික ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන් වෙතින් කමටහන් උගෙණ තවත් මහණුන් පන් සියයක් කැටු ව වනයට ගියහ. වනයට ගොස් එහි වස් එළඹියහ. වස් එළැඹි දිනයෙහි සෙසු වහන්දෑට “තමුන්නාන්සේලා මෙහි ආවහු, ජීවමාන බුදුරජුන් වෙතින් කමටහන් උගෙණ ය. එහෙයින් නො පමා ව මහණදම් කරවු” යි කියා තෙමේ ගොස් නිදන්නේ ය. සෙසු මහණේ මුල් යම සක්මන් කොට මැදුම් යම වෙහෙරට වැද ගණිත්, පධානික ස්ථවීර තෙමේ නිදා නැගිට ඒ මහණුන් වෙත ගොස් “කිම, මේ උන්නාන්සේලා කැලයට ආවෝ, නිදා ගැණුමට ද, වහා නැගිට ගොස් මහණදම් කරවු” යි තෙමේ ගොස් එසේ ම නැවැතත් නිදයි. අන් මහණෝ මැදුම් යමෙහි ද එලි බැස සක්මන් කොට පාන් වන්නට ලං වත් ම වෙහෙරට වැද හිඳිත්. පධානික තෙමේ නැවතත් නින්දෙන් නැගිට මහණුන් වෙත ගොස් ඒ මහණුන් වෙහෙරින් එලියට ඇද දමා අවුත් නැවතත් නිදයි. පධානික ස්ථවියන් නිතර මෙසේ කරණ බැවින් ඒ සෙසු මහණෝ හැදෑරීමක් කමටහන් වැඩීමක් කර ගන්නට නො හැකි ව කලකිරීමට පත් වූහ. සිත් අන් අතට පෙරළින.

එකල්හි ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතා ඕනෑකමින් මහණකම ගැණ උත්සාහයක් දක්වති, උන්වහන්සේ එය කෙසේ කරත් දැ යි අපත් පරීක්‍ෂා කොට බැලිය යුතු ය” යි පරීක්‍ෂා කරන්නෝ, ඔහු මහණකම කරණ හැටි දැක “ඕ, වැඩේ වැරදුනි, අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ බොරුවට හඩ නගන්නෙකැ” යි කීයන්නට වූහ. ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා නිදි වැරීමෙන් තදින් වෙහෙසට පත් ව කිසි විශේෂගුණයෙක් උපද වන්නට නො හැකි වී වස් අවසන් කොට පවරා බුදුරජුන් වෙත ගොස් පිළිසඳර කතාවට වැටුනාහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “කොහොම ද, තමුසේලා මහණදම් පිරූවහු දැ?” යි ඇසූහ. ඒ වේලෙහි ඒ භික්‍ෂූහු එහි දී සිදු වූ හැටි දන්වා සිටියහ. “මහණෙනි! ඔය උන්නාන්සේ තමුසේලාට පෙරත් ඔය හැටියට ම අන්තරාය කළහ” යි වදාළ කල්හි “ස්වාමිනි! ඒ වදාරණු මැනවැ” ඔවුහු ආරාධනා කළහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ;

“දැහැමි මවුපිය වෙත - නො වැඩි ගුරුකුලයෙහි නිසි,

නො වැසි මේ කුකුළු - කල් නො කල් නොම දන්නේ”

යි අකාලරාවී කුක්කුටජාතකය වදාළ සේක. නැවත උන්වහන්සේ “මහණෙනි! මේ පධානිකයා එදා ඒ කුකුළා ය. මේ පන් සියයක් දෙන එදා ඒ තරුණයෝ ය. දිසාපාමොක් ඇදුරු මමැ” යි ජාතකය විස්තර කොට වදාරා “මහණෙනි! අනුනට බණ කියන්නහු, හොඳට හැදුනකු විය යුතු ය. දැමුනකු හික්මුනකු විය යුතු ය. බණදහම් දන්නකු විය යුතු ය. මෙසේ අවවාද කරන්නේ හොඳට දැමුනෙක් ව පරහු දමන්නෙක් හදන්නෙක් වන්නේ ය” යි මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අත්තානං චෙ තථා කයිරා යථඤ්ඤමනුස්සාති,

සුදන්තො වත දමෙථ අත්තා හි කිර දුද්දමොති.

පරහට යම් ලෙසකින් අනුශාසනා කරේ නම්, තමාත් ඒ අනුශාසනා ලෙසින් කරන්නේ නම්, එකාන්තයෙන් තෙමේ මනා ව දැමුනේ පරහු දමන්නේ ය. ආත්මය දමන්නට දුෂ්කරය.

අත්තානං චෙ තථා කයිරා යථා අඤ්ඤං අනුසාසති = යම් ලෙසකින් පරහට අනුශාසනා කෙරේ නම්, තමාත් එසේ ම කරන්නේ ය.

“සත්තු නො මැරිය යුතු ය. හොරකම් නො කළ යුතු ය. පරඹුවෝ නො සෙවිය යුතු ය. පරපුරුෂයෝ නො ගත යුතු ය. බොරු නො කිය යුතු ය. මත් පැන් නො පිය යුතු ය. මහණදම් කළ යුතු ය. සිල් පිරිසිදු කර ගත යුතු ය. පොහොය කළ යුතු ය. ඇවැත් නො වැදිය යුතු ය. ඇවැත් දෙසිය යුතු ය. පිරිස් වෙස් පිරිය යුතු ය. මානත හැසිරිය යුතු ය. අබ්භාන කළ යුතු ය. වත් පිළිවෙත් පිරිය යුතු ය. ගම් නො වැදිය යුතු ය. වැඩි මහල්ලෝ පිදිය යුතු ය. තෙරුවන් වැඳිය යුතු ය. කෑම් පීම් හිඳිනා ගෙවල තබා නො ගත යුතු ය. නො සුදුසු වේලෙහි කෑම් පීම් නො ඇල්ලිය යුතු ය. නො නිදිය යුතු ය. නිදි වැරිය යුතු ය. භාවනා කළ යුතු ය. නීවරණයන්ගෙන් සිත පිරිසිදු කර ගත යුතු ය. කෝලාහල නො කළ යුතු ය. අකැප දෙය හළ යුතු ය” යන ඈ ලෙසින් පරහට යම් ලෙසකින් අනුශාසනා කරන්නේ නම්, බණ කියන්නේ නම්, තමාත් මේ කියු ලෙසින් වරදින්, නො කළ යුත්තෙන්, පවින්, අකුශලයෙන් අස්විය යුතු ය. යමෙක් පවකම් කෙරේ නම්, වරදෙහි බැඳේ නම්, අකැපයෙහි යෙදේ නම්, ඔහු සෘද්ධිවිහාරික - අන්තේවාසික - දායකාදී කිසිවකු වරදින්, නො කළ යුත්තේ පවින් අකුශලයෙන් මුදා ලන්නට අපොහොසත් වේ. ඔවුනට හිතවැඩ සැලසීමෙහි අසමර්‍ත්‍ථ වේ. බොහෝ දෙන පරහට අනුශාසනා කරන්නෝ ය. බණ කියන්නෝ ය. එහෙත් ඒ අනුශාසකයෝ බණ කියන්නෝ වැඩි දෙන පව් කම් කරන්නෝය වරදෙහි යෙදී සිටින්නෝ ය. අවැඩ කරන්නෝ ය. මෙසේ පව්කම් කරමින් වරද කරමින්, අවැඩ කරමින් පරහු වරදින් මුදා ලන්නට අනුශාසනා කරන්නෝ, බණ කියන්නෝ ගිහි පැවිදි දෙ පසෙහි ම බහුල ව දක්නා ලැබෙත්.

සුදන්තො වත දමෙථ = තෙමේ මොනවට දැමුනේ පරහු දමන්නේ ය.

යමෙක් යම් ධර්‍මයකින් ශාස්ත්‍රයකින් ගුණයකින් මොනවට දැමුනේ ද, වැඩුනේ ද, ඔහු ඒ තමන් දැමුනු වැඩුණු ධර්‍මයෙන් ශාස්ත්‍රයෙන් ගුණයෙන් පරහු ද දමන්නේ ය. වඩන්නේ ය. තෙමේ නා දැමුනේ නො වැඩුනේ, පරහු දමන්නේ ය, වඩන්නේ ය, යනු නො ඇදහිය හැකි ය. අදහන්නන්ට කරුණු නැත්තේ ය. නො දැමුනෙක් අන්හු දමන්නේ ය, නො උගතෙක් අන්හු උගත් කරන්නේ ය. අශික්‍ෂිතයෙක් අනුන් ශික්‍ෂිත කරන්නේ ය, යනු නො පිළිගැනෙන්නේ ය.

“ජාතිමාත්‍රයෙන් මහාපුරුෂභාවයට පත් වූවෝ ද, ගුණනුවණින් නො දැමුනෝ නො වැඩුනෝ අන්හු දමන්නට වඩන්නට අපොහොසත් වෙති” යනු ඒකාන්තය. “එතෙර වුනෙම් අන්හු එතෙර කරන්නෙමි, මිදුනෙම් අන්හු මුදන්නෙමි, දැමුනෙම් අන්හු දමන්නෙමි” යන මහා පුරුෂ වචනයෝ සාධක වෙති.

අත්තාහි කිර දුද්දමො = ආත්මදමනය දුෂ්කර ය. ආත්මය දමනය කිරීම පහසු නො වේ.

මෙහි **අත්තා** යනු සිත ය. චිත්තදමනයට, ආදියෙහි ශීලයෙන් මද්ධ්‍යයෙහි සමාධියෙන් අවසානයෙහි ප්‍රඥාවෙන් හික්මිය යුතු ය. මුළුමනින් චිත්තදමනය වනුයේ, සිවු වැදෑරුම් මගපල නුවණින් අක් මුල් නො කියැකි කලක පටන් සිතෙහි තැන්පත් ව එන රාග ද්වේෂ මෝහාදී වූ බලතර කෙලෙසුන් ඉතිරි නො කොට සිඳ හැරීමෙන් ය. සිත දැමුනේ නම්, එවිට ය. ඉන් මෙ පිට චිත්තදමනය ධර්‍ම ශාස්ත්‍ර ඉගෙණීමෙන් ආචාර්‍ය්‍යොපාධ්‍යාය මාතෘ පිතෘ ආදීන්ගේ අවවාදයෙන් කල්‍යාණමිත්‍රයන්ගේ ආශ්‍රයෙන් ඔවුන්ගේ සේවනයෙන් දැහැමි වට පිටාව හා ගැටීමෙන් වන්නේ ය. නැත, බතින් බුලතින් ඇඳුමෙන් කැඩුමෙන් කුලයෙන් ධනයෙන් නො වන්නේය. කරුණු මෙසේ බැවින් ලෝකයෙහි වූ දුෂ්කර ක්‍රියාව නම්, සිත දමනය කිරීමැ යි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ පන් සියයක් දෙනා වහන්සේ රහත් බවට පැමිණියාහු ය.

ප්‍රධානිකතිෂ්‍යස්ථවිර වස්තුව නිමි.

කුමාරකාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේ

12 - 4

බුදුසසුනෙහි නම් පතළ මහතෙරුන් අතර කුමාරකාශ්‍යප මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ ද කෙනෙක් වූහ. උන්වහන්සේගේ මෑණියෝ රජගහනුවර එක්තරා සිටුවරයකුගේ දුවක් වූහ. ඕ තොමෝ සිය නුවණ මෝරා ගිය තැන් පටන් මහණ වීමෙහි කැමැත්ත දක්වා ඒ පිණිස මවුපියන්ගෙන් අවසර ඉල්ලා සිටියා ය. එහෙත් ඇයට මවුපියන්ගෙන් ඒ පිණිස අවසර නො ලැබුනේ ය. නිතර නිතර පැවිද්දට අවසර ඉල්ලමින් කල් ගෙවූ ඇයගේ වයස මෝරා ගියේ ය. දීග යෑමට සුදුසු වයසට පත් ඕ තොමෝ මවුපියන්ගේ ඇවිටිල්ලෙන් දීග ගියා, පතිදේවතාදුවක් ව පතිකුලයෙහි වාසය කළා ය. ටික කලකට පසු ඇය කුස දරු ගැබක් පිහිටියේ ය. ඒ බව නො දත් ඕ තොමෝ හිමියා සතුටු කොට පැවිදි වන්නට අවසර ඉල්ලූ ය. එවිට ඔහු ඇයට හැම සත්කාරයක් ම හැම සම්මානයක් ම කොට මෙහෙණවරකට කැඳවා ගෙන ගොස් නො දැනීමෙන් දේවදත්ත ස්ථවිරයන්ගේ පක්‍ෂයෙහි වූ මෙහෙණින් වෙත පැවිදි කරවී ය.

එයින් ටික දවසක් ගිය තැන එහි මෙහෙණෝ ඇය ගැබිනියක බව දැන “මේ කිමැ?” යි ඇසූහ. “ආර්‍ය්‍යාවෙනි! මොන ලෙසකින් මේ සිදු වී දැ යි කියන්නට මම නො දනිමි. පැවිදි වුවාට පසු මෙබදන්දකට හේතු වූ ක්‍රියාවක මම නො යෙදුනෙමි. එහෙයින් මාගේ ශීලයට විපතක් නොවූ ය. මාගේ සිල් නම් පිරිසිදු ය. ඒ ඒකාන්තය” යි ඕ තොමෝ කිවු ය. එකල්හි මෙහෙණෝ ඇය දේවදත්ත තෙරුන් වෙතට ගෙන ගියහ. “ස්වාමීනි! මේ මෙහෙණ සැදැහැයෙන් පැවිදි වූ තැනැත්තියක, එහෙත් මැයගේ කුස දරුවකු පිළිසිඳ ගත් අයුරෙක් පෙණේ, මේ කොයි කලෙක සිදු වූවෙක් දැ යි අපට දැනුම් නැත. එහෙයින් දැන් මේ ගැණ කුමක් කරමුද?” යි මෙහෙණෝ කීහ. දේවදත්ත ස්ථවිර තෙමේ “මැය නිසා මාගේ මෙහෙණන්ට නින්දාවක් ලැබෙන්නට ඉඩ දිය නො හැකි ය, යි සිතා “මැයගේ සිවුරු ගලවා පිටත්කර හරිවු” යි නියම කෙළේ ය.

එකල්හි ඕ තොමෝ “ආර්‍ය්‍යාවෙනි! මා නො නසවු, මම පැවිදි වූවා, මේ දේවදත්ත තෙරුන් බලා නො වෙමි. මාගේ පැවිද්ද දේවදත්ත තෙරුන් පිළිබඳ නො වේ. එහෙයින් කරුණා පෙරදැරිව මා බුදුරජුන් වෙත ගෙණ යනු මැනවැ” යි කියා සිටියා ය. මෙහෙණෝ ඇය දෙව්රමට ගෙණ ගොස් බුදුරජුන්ට දැන්වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඇයගේ දරුගැබ ගිහිකල පිහිටි බව දන්නා සේක් ද, රටවැසි මහා ජනයා අතර හටගන්නා වූ වැරදි කතාවන්ට ඉඩ නො තබනු පිණිස, පසේනදි කොසොල් රජතුමාත් අනේපිඬු මහසිටුතුමාත් සුලු අනේපිඬු සිටුතුමාත් විසාඛා මහඋවැසියත් තවත් රටේ පතළ නම් ඇති කිහිපදෙනෙකුත් ගෙන්වා උපාලි මහතෙරුන් කැඳවා “තමුසේ ගොස් මේ දැරිය සිවු පිරිස මැදට පමුණුවා මේ දරු ගැබ කවදා පිහිටි එකෙක් දැ යි සොයා බලා දන්වන්නැ” යි අණකළ සේක. උන්වහන්සේ විසාඛා උවැසිය රජුන් ඉදිරිපිටට පමුණුවා මේ විනිශ්චය ඇයට භාර කළහ. විශාඛාවෝ තිරයක් අද්දවා ඇය තිරය තුළට ගෙණ ඇයගේ අත් පා පෙකණි උදර ඈ හැම තැනක් බලා මාස දින ගැණ දරුගැබ පිහිටිසේ ගිහිකල්හි ය, යි උපාලි තෙරුන්ට දැන්වූහ. එවිට උන්වහන්සේ ඇය පිරිසිදු තැනැත්තියක බව සිවු පිරිස මැද ප්‍රකාශ කළහ. ඒ මෙහෙණ එයින් දවසකට පසු පියුමතුරා බුදුරජුන් වෙත පැතූ පැතුම් ඇති මහ පිණැති පුතකු වැදූ ය.

දවසක් රජ තෙමේ මෙහෙණවර ලඟින් යනුයේ කුඩා දරුවකු හඬනු අසා “කිමැ” යි රාජසේවකයන් අතින් විචාළේ ය. ඔවුන් “දේවයන් වහන්ස! මෙහෙණකට පුතෙක් ලැබී ඇත්තේ ය. මේ ඒ දරුගේ හැඩිමැ” යි කී කල්හි ඒ දරු රජගෙට ගෙන්වා කිරිමවුන්ට භාර කොට ඇති දැඩි කරවී ය. නම් තබන දා ‘**කාශ්‍යප**’ යි නම් කෙළේ ය. රජකුමරකු වඩනා පරිද්දෙන් වැඩුනු බැවින් පසු කාලයෙහි **කුමාර කාශ්‍යප** යි හේ ප්‍රසිද්ධ විය.

මේ කුමරු සෙල්ලම් පිටියෙහි සෙල්ලම් කරන්නේ එහි රැස් වන අනික් දරුවන්ට සෙල්ලම් පිණිස අතින් පයින් පහර දෙයි. එවිට. අන් දරුවෝ “මේ අම්මා නැති පියා නැති එකෙක් අපට පහර දේ ය” යි කෑමොර ගසති. කුමරකසුප්, රජුවෙත ගොස් “දේවයන් වහන්ස! කොල්ලෝ මට අම්මා නැති එකෙක, පියා නැති එකෙකැ යි නිගා කරති. මාගේ අම්මා කවු ද? පියා කවු ද? කියන්නැ” යි කී ය. රජ තෙමේ කිරිමවුන් පෙන්නා “මේ ඔබගේ මෑනිවරු” යි කී ය. “එකකුට මෑනිවරු හුඟක් නො විය හැකිය, එකකුට එක මෑනියක විය යුතු ය. කෝ මාගේ අම්මා” යි කුමාර තෙමේ නැවතත් ඇසී ය. එවිට රජ තෙමේ, මේ දරු රවටනු නො හැකිය, යි සිතා, “පුත! ඔබගේ අම්මා මෙහෙණක් ය. මම ඔබ මෙහි ගෙණ අවුත් වැඩීමි” යි දැක් වී ය. එ පමණින් උපන් සංවේග ඇති ඒ දරු “පියානන් වහන්ස! මා පැවිදි කරවන්න” යි කී කල්හි “යහපතැ” යි කියා මහත් සත්කාරයෙන් යුක්ත ඔහු බුදුරජුන් වෙත ගෙණ ගොස් පැවිදි කර වී ය. ඔහු ලැබූ උපසම්පදා ව ඇත්තේ , කුමාර කාශ්‍යප යි හැම තැන පතළේ ය. නැවත උන්වහන්සේ බුදුරජුන් වෙතින් කමටහන් කියවා ගෙණ වන වැද උත්සාහ කරණුවෝ, විශේෂගුණයක් ඉපදවීමෙහි අපොහොසත් ව නැවතත් කමටහන් පැහැදිලි ලෙසින් කියවා ගණිමි යි බුදුරජුන් වෙත ගොස් කමටහන් කියවා ගෙණ අන්‍ධවනයෙහි නවාතැන් ගත්හ.

එ දවස කසුප් බුදුරජුන්ගේ සසුන්හි එක් ව මහණදම් කොට අනාගාමි ඵලයට පැමිණ බ්‍රහ්ම ලෝකයෙහි ඉපද සිටි එක් මහණෙක් බඹලොවින් බැස ඔහු වෙත ගොස් ප්‍රශ්න පසළොසක් පිළියෙල කොට දී “මේ ප්‍රශ්නයන්ට පිළිතුරු දිය හැක්කේ බුදුරජානන් වහන්සේ ය. එහෙයින් උන්වහන්සේ වෙත ගොස් මේ ප්‍රශ්නයන්ගේ පිළිතුරු අසා දැන උගණුව” යි කුමරකසුප් තෙරුන් බුදුරජුන් වෙතට පිටත් කෙළේ ය. ස්ථවිර තෙමේ තමන් ඇසු ප්‍රශ්න බුදුරජුන් විසදා අවසන් වත් ම රහත් පලයට පැමිණියේ ය. තෙරුන් මෑනියන්ගෙන් වෙන් වූ දා සිට දොළොස් අවුරුද්දක් ම ඇයගේ නෙත්වලින් කඳුළු කඩා වැටුනේ ය. දවසක ඕ තොමෝ කඳුලෙන් තෙත් වූ මුණු ඇති ව පිඬු සිඟා යන්නී, එක් වීථියක දී තෙරුන් දැක “පුතේ! පුතේ! මඳක් නවතින්නැ” යි කිය කියා තෙරුන් අල්ලා ගන්නට දුවන්නී, බිම ඇද වැටුනා ය. තන පුඩුවලින් කිරි වැගිරෙත් එතැනින් නැගිට තෙමුණු සිරුරු ඇත්තී දුව ගොස් තෙරුන් අල්ලා ගත්තා ය.

ඉක්බිති ස්ථවිරයන් වහන්සේ “යම් ලෙසකින් දැන් මාගෙන් මිහිරි බසක් ලැබුනේ නම්, ස්නේහය ඉවසා ගත නො හී මෝ තොමෝ මෙ තැන ම මැරන්නී ය. දැන් මැයට මිහිරි බසින් කතා කිරීම සුදුසු ම නො වේ. තද ගතියම පෙන්විය යුතු ය, යි සිතා “මෙහි හැසිරෙහි කුමක් නිසා ද? තව ම ස්නේහය අත් හරින්නට නො හැකි වූ ද? කුමක් නිසා ද ඔතරම් ඇඩුම් දෙඩුම්? පැවිදි ව සිටත් උනුන් කෙරෙහි ආලය කිරීම සුදුසු ද?” යි හඩ නගා කීහ. “අයියෝ! අපේ ස්වාමින් වහන්සේගේ කථාව රළු ය, තද ය” යි සිතා “පුත! කුමක් කියහු දැ?” යි ඇසූ ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඒ වරත් එසේ ම කීහ. එවිට ස්ථවිරා තොමෝ “මා මොහු නිසා දොළොස් අවුරුද්දක් මුළුල්ලෙහි වැගිර වූ කඳුළු අපමණ ය. ඇස් දෙකින් නැග එන කඳුලු දරා ගන්නට අදත් නො හැකිය. මොහු මට තද ගති පෙන්වයි. පපුවේ මොළොක් බවෙක් නැත. මට දන් මොහුගෙන් ඇති කාරිය කුමක් ද” යි පුතා කෙරෙහි තිබූ ආලය හැර දැම්මා, ඒ දවස ම රහත් වූ ය.

මේ අතර භික් ක්‍ෂුන් වහන්සේලා ධර්‍මශාලාවට රැස් වූහ. “අයියෝ, දෙව්දත්, කුමාර කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් හා ඒ ස්ථවිරයන්ගේ මෑනියන් නසා දැමීම කො තරම් සැහැසි ද, නපුරු ද, බුදුරජානන් වහන්සේ පිහිට නො වූ සේක් නම්, ඒ දෙ දෙනාගේ ජීවිත අවසන් වී යනු ඒකාන්ත ය. ආ ගිය අතක් සිදුවූ දෙයක් කවුරු දනිත් ද, බුදුරජානන් වහන්සේගේ අනුකම්පාව කොතරම් මහත් ද, කොතරම් පුදුම ද, බුදුවරයෝ ලොවට අනුකම්පා කරන්නෝ ය” යි කතා කරන්නට වූහ. මේ වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩි සේක. එහි දී භික්‍ෂූන් කළ කතාව අසා “මහණෙනි! ඔය දෙපලට මම පෙරත් පිහිට වීමි, දැන් පමණක් පිහිට වූයේ නො වෙමි” යි;

“නුගමුව සෙවුම යුතු - සාමුව සෙවුම යුතු නැත,

නුගමුව වෙත මැරුමතුම් - නො තුම් සාමුව වෙත දිවි”

යි නිග්‍රෝධමිගජාතකය වදාළ සේක. නැවත උන්වහන්සේ “මහණෙනි! මේ දේවදත්ත තෙමේ එදා සාඛමෘගයා ය. දේවදත්තගේ මේ දැන් ඉන්නා පිරිස එදා සාඛමෘගයාගේ මුවරැල ය. මරණයට බිලි ව සිටි මුවදෙන මේ මෙහෙණ ය. මුව පැටවා කුමාර කාශ්‍යප ය. ගැබිනි වූ මුවදෙනට දිවි දුන් නිග්‍රෝධ මුවා මමැ” යි ජාතකය ගළපා, පුත් කෙරෙහි වූ ආලය හැර මෙහෙණ තමාට පිහිටක් කරගත් බව වදාරණ සේක් “මහණෙනි! මේ ලෝකයෙහි කිසිවකුටත් තමන් කරණ සග පවග දෙන පින්කමකින් අනෙකකුට පිහිටක් කරණු නො හැකි ය. තෙමේ තමාට පිහිට ය. අනෙකෙක් අනෙකකුට ස්වර්‍ගාපවර්‍ග සම්පත් දීමෙන් පිහිට වීමට පොහොසත් නොවේ. තමා ම තමාට පිහිට විය යුතු ය. තමා ම ස්වර්‍ගමාර්‍ගයත් මෝක්‍ෂමාර්‍ගයත් සිදු කර ගත යුතු ය. අනෙකෙක් අනෙකකුට මේ අතින් කුමක් කරන්නේ දැ” යි මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අත්තාහි අත්තනො නාථො කො හි නාථො පරො සියා,

අත්තනාහි සුදන්තෙන නාථං ලභති දුල්ලභන්ති.

තෙමේ ම තමාට පිහිට ය. අන් කවරෙක් නම්, පිහිට වේ ද. මනා කොට දැමුනු තමන් විසින් ම, ලබන්නට දුෂ්කර වූ පිහිට ලබයි.

අත්තාහි අත්තනො නාථො = තෙමේ ම තමාට පිහිට ය. තමාට පිහිට වන්නේ තෙමේ ය.

“තමාගේ හිසට තමාගේ අත ය” යන පිරුළට පදනම් වූවා ද මේ දේශනා ය. තමාට පිහිට වන්නහු තමා ම බව ‘හි’ යන්නෙන් තහවුරු කළ හ. එහෙයින් නියම පිහිට මිනිසුන් දෙවියන් බඹුන් යකුන් රකුස් මරුන් ඈ මොවුන්ගෙන් පැතීමෙන් යැදීමෙන් කිසි ලෙසකින් කිසි කලෙකත් සිදු නො වන්නේ ය. සඵල නො වන්නේ ය. ඒ පැතීම යැදී ම මිථ්‍යාවක් වේ. ලෞකික ජීවිතය හැඩගසා ගැණිමෙහි ලා මද වහළෙක් දෙවියන්ගෙන් නො ලැබෙන්නේ නො වේ. “තමහට තෙමේ පිහිටැ” යි වදාළ වචනයෙන් එය බැහැර කරණ ලද්දේ ද නො වේ. ලෞකික ජිවිතයට දෙවියන්ගේ අනුකම්පාව ලැබිය යුත්තී ය, යි බුදුරජානන් වහන්සේ ද වදාළ සේක. ලෞකික ජීවිතය සඳහා දෙවියනට පින්බිලි දීම වරද නො වේ. එයට දෙවියන්ගේ පිහිට ලැබේ.

නාථ නම්, හිත වැඩ පතන්නේ ය. තමාට හිත වැඩ පතන්නා තමා ම බැවින් **“අත්තා හි අත්තනො නාථො”** යනු වදාළාහු ය.

‘නාථතීති-නාථො’ යනු නිරුක්ති යි ‘නාථ’ ශබ්දයාගේ සිද්ධියට මුල් වූ ‘**නාථ**’ ධාතුව යාවන - උපතාපන - ඉස්සරිය - ආසිංසන යන අර්‍ත්‍ථ සතරෙක ඒ, යි ශබ්දලක්‍ෂණකාරයෝ කියත්. ඒ අනුව නාථ ශබ්දය **“නාථති සත්තානං හිතං යාචති, කිලෙසෙ වා උපතාපෙති, සග්ගෙසු වා ඉස්සරියං, කරොති, තෙසං වා හිතං ආසිංසතීති = නාථො”** යි විවරණය කරත්. මෙහි යාචනාර්‍ත්‍ථයෙන් නාථ යි ගන්නේ නම්, හිඟන්නා නාථ යි ගත යුතු වේ. එ කල්හි ස්වයම්ප්‍රභූත්වයෙන් දිවි යවන්නේ, අනාථ නම් වේ. ඒ එසේ නො ගත යුතු ය. නාථ ශබ්දය යාචනාදී අර්‍ත්‍ථයන්හි පවත්නේ ලෝක සඞ්කෙත විසින් උත්තම පුරුෂයන් කෙරෙහි නැගී සිටියේ ය. භාග්‍යවත් බුදුරජානන් වහන්සේ උත්තම පුරුෂයන් අතරෙහි අත්‍යුත්තම වෙත්. උන්වහන්සේ හැම සතුන් කෙරෙහි උස් මිටි කම් නො බලා සමානුකම්පික ව හිත වැඩ පතන සේක. එහෙයින් නාථ ශබ්දයෙහි එන යාචනාර්‍ත්‍ථය දැන් සාර්‍ත්‍ථක වී සිටියේ ය. හිඟන්නකු කෙරෙහි නාථ යනු නො නගින්නේ ය. **“දස ඉමෙ භික්ඛවෙ! නාථ කරණධම්මා”** යි අඞ්ගුත්තරනිකායයෙහි දසමනිපාතයෙහි එන නාථකරණධර්‍ම දශය ද මෙහි ලා දත යුතු ය. සිල්වත් බව - බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති බව - කලණමිතුරු බව - කීකරු බව - සබ්‍රහ්මචාරීන්ගේ කුදු මහත් කටයුතුවල දක්‍ෂභාවය - ධර්‍මකාමී භාවය - පටන් ගත් වීර්‍ය්‍ය ඇති බව-යථාලාභසන්තොසය - සිහි ඇති බව - නුවණැති බව යන මේ දසය **නාථකරණධර්‍ම** නම්. විස්තර එයින් දන්නේ ය. මොවුහු තම තමන් විසින් නිපද විය යුතු වූ විශේෂාධිගමයෙහි ප්‍රධාන ව සිටුනා අර්‍ත්‍ථයෙන් නාථකරණ නම් වෙත්.

කොහි නාථො පරො සියා = අන් කවරෙක් නම් පිහිට වේ ද.

තම තමන්ගෙන් අන්‍ය වූ කිසිවකුට ලෞකික - ලෝකෝත්තර වශයෙන් පවත්නා භව - විභවසම්පත්තීන් සදා දීමට පොහොසත් වූ කිසිවෙක් මේ ලෝකයහි නැත්තේ ය. කිසිවකු විසින් කිසිවකුට ඒ සාදා දිය නො හැකි ය. ඒ පිණිස ධර්‍මෝපදේශ නම් දිය හැකි ය.

අත්තනා එව සුදන්තෙන = හොඳට දැමුනු තමා විසින් ම.

කය - වවන - සිත යන මෙතැන්හි වූ හැම සැඩ පරොස් ගතියක් ම ඒ ඒ ධර්‍මයන්ගෙන් නසා සිටියහු විසින් ම, චක්‍ෂුරාදී ඉන්‍ද්‍රියයන් දමනය කිරීම් වශයෙන් ආත්මදමනය කොට සිටියහු විසින් ම.

නාථං ලභති දුල්ලභං = ලබන්නට දුෂ්කර වූ පිහිට ලබයි.

යමෙක් පිළිවෙත් සරු ව කුසල් දහම් කළේ නම්, ඔහු ලබන්නට නො හැකි වූ ලබන්නට දුෂ්කර වූ පිහිට ලබන්නේ ය යන අරුත් ය. මෙහි ලබන්නට අපහසු ලබන්නට නො හැකි වූ පිහිට නම්, රහත්බව ය. ඒ මේ රහත්බව නමැති පිහිටෙන් යමෙක් පිහිට සහිත වූයේ, සනාථ වූයේ නම්, නැවත කිසි කලෙකත් අනාථ නො වන්නේ ය. පිළිවෙතින් තමා දමා සිටියේ ම මෙයින් සනාථ වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාව අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවාන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

කුමාරකාශ්‍යපස්ථවිර වස්තුව නිමි.

මහාකාලයාට වූ විපත

12 – 5

මහාකාල උපාසක තෙමේ නුවණැත්තේ සැදැහැ ඇත්තේ ය. ඔහු මාසයකට අට දිනක් පෙහෙවස් සමාදන් ව වෙහෙර ම නැවතී බණ අසයි. එ දවස එක් රැයෙක සොරු ගෙයක් බිඳ එහි වූ බඩු මුට්ටු පැහැර ගෙණ ගියහ. ලොහො බඳුන් එකට හැපීමෙන් හට ගත් හඩින් නැගී සිටි ගෙවැස්සන් විසින් ලුහු බඳිනා ලද සොරු, පැහැර ගත් බඩු ඒ ඒ තැන දමා පලා ගියහ. ගෙවැස්සෝ ද ඔවුන් නො හැර පසුපස දිවූහ. එහෙත් ඔවුහු හොරු අල්ලා ගැණීමෙහි අසමත් වූහ. හොරුන්ගෙන් එකෙක් වෙහෙර මගින් ගොස්, රෑ බණ අසා අවසන් කොට අලුයම එ තැනින් නැගිට ගොස් විල් ඉවුරක හිඳ මූණකට සේදු මහාකාල උපාසකයාගේ ඉදිරියෙහි සොරා ගත් බඩු මිටියක් හලා පැන ගියේ ය. සොරුන් පසුපස ආ මිනිස්සු ඒ බඩු මිටිය දැක, මහාකාල උපාසකයා අල්ලා “තෝ ඊයේ රෑ අපගේ ගේ බිඳ බඩු පැහැර ගෙන අවුත්, දැන් මෙහි උපාසකයකු සේ හැසිරෙති” යි උපාසකයාට තදින් පහර දුන්හ. උපාසක තෙමේ එතැන ම මළේ ය. උදෑසන පැන් ගෙණෙන්නට පොකුණට ගිය සාමණේරයෝ මහාකාලයාගේ මලකඳ දැක කම්පිත ව, “අයියෝ! වෙහෙර බණ අසා නිදා හුන් උපාසකයා මැරී වැටී සිටි, මේ මරණය අයුතු මරණයෙකැ” යි බුදුරජානන් වහන්සේට දැන් වූහ. එවිට උන්වහන්සේ “මේ අවස්ථාවේ හැටියට මේ මරණය අයුතු ය. පෙර කළ කම් ගැණ සිතත්, ඔහු ලැබූ මේ මරණය ඒ කර්‍මයෙක විපාක බැවින් අයුතු ය යි නො කියැකි ය” යි වදාළ විට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඒ කළ කම් වදාරණු මැනවැ” යි ඇයැද සිටියහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ; මහණෙනි! යටගිය දවස බරණැස් රජුට අයත් පිටිසර ගමක් අසල මහත් වනයෙක් විය. ඒ වනය ඇසුරු කොට සොරු ගම් පහරන්නට වූහ. එවිට බරණැස් රජ තෙමේ වනයට වදනා තැන වනදොරකඩ රාජභටයකු නැවැත් වූයේ ය. ඔහු කුලියට රෑ දාවල මිනිසුන් එ තෙර මෙ තෙර කරයි. මේ අතර එක් මිනිසෙක් හැඩ රුව ඇති තම බිරියත් කුඩා රියෙක නංවා ගෙණ, ඒ තැනට පැමිණියේ ය. එහි රැකවල සිටි රාජභට තෙමේ ඇය දැක ඇය කෙරෙහි ආලය කෙළේ ය. බිරියත් රියෙක නංවා ගෙණ එහි පැමිණි මිනිසා ඔහුට කතා කොට “රාළහාමි! අප මේ වනයෙන් එ තෙර කරවනු මැනවැ” යි කී කල්හි “දැන් ඔය තමුසේ කියන එක මේ රෑ මට කරන්නට නො හැකි ය. හෙට පාන් වු සැටියේ ම තමුසේලා කරදරයක් නො වන ලෙස එ තෙරට පමුණු වන්නෙමි” යි කී ය. එයින් සතුටට නො පත් මගියා “ඇයි, රාළහාමි! එසේ කියහි. යම්තම් රෑ වූ සැටියේ? මිනිසුන් එ තෙර කරන්නට තව කල් තිබෙනවා නො වේ ද? තව රෑ බෝ වී, නැත, කරුණා කරන්න රාළහාමි! අපට, අප ඉක්මනට යා යුතු ය. අපි කරත්තයකුත් ගෙණ ආවමෝ, ඉක්මනට යා යුතු ම නිසා ය. යමු රාළහාමි!” යි කීයේ ය.

එවිට පොලිස් භට තෙමේ “ඇයි, ඔය තරම් හදිසියෙක්? දැන් මේ රෑ යන්නහු කුමක් කරන්නට? අපගේ ගෙයින් දෙදෙනාට ම කෑම ටිකක් ගත හැකි ය. රෑ එහි නවතින්නටත් පිළිවන, අපට අපහසුවෙක් නැතැ” යි කී ය. එහෙත් මගියා ඒ කිසිවකටත් කන් නො දුන්නේ ය. යන්නටම උත්සාහ කෙළේ ය, පොලිස් භටයා ඒ අතර ම සිය මෙහෙකරුවන් ලවා මගියා ආ කරත්තය ගොනුන් මුදා පසෙක තබ්බවා, මගියා නවතින්නට නො හැකි බව කියද්දී ම ඔහුට දොරකොටුවෙහි ඉන්නට සලසා දී රෑ කෑම ද පිළියෙල කරවී ය.

පොලිහටයා අත මැණකෙක් තුබුනේ ය. ඔහු එය මගියාගේ රියෙහි නො පෙණෙන තැනෙක සඟවා තබා රෑ පහන් වූ කල්හි, රෑ සොරු ආ සැටියෙක් හැඟවී ය. මෙහෙකරුවෝ කලබල වූහ. ඔවුහු ගෙයි තුබූ මැණික සොයා බැලූහ. මැණික තුබූ තැන නො වී ය. එයින් වඩාත් කලබල වූ මෙහෙකරුවෝ මැණික සොයන්නෝ “රාළහාමි! මැණික නැත, අන් හැම එකක් තිබේ. නැත්තේ මැණික පමණැ” යි කීහ. පොලිස් භටයා වහා ගම්දොර රැකවල් තබා ගම තුළ සිට එන්නන්ගේ අතමිට ඉණ ඉහ පරීක්‍ෂා කරවු” යි නියම කළේ ය. මගියා ඉතා අලුයම නැගිට රියෙහි ගොනුන් බැඳගෙණ එ තැනින් නික්මිනි, ඒ වේලෙහි රැකවලෙහි සිටි මිනිස්සු ඔහු නවතා පළමු කොට අතමිට ඉණ ඉහ සොයා බලා නැවත රිය ද පරීක්‍ෂා කොට බැලුහ. මෑණික රියෙහි සඟවා තුබුනේය. ඔවුහු මැණික දැක “තෝ මැණික සොරා ගෙණ යෙහි” යි පහර දී අල්ලා මුලාදෑනියාට භාර කළහ. මුලාදෑනියා ද “ඊයේ රෑ මූට නවාතැන් හා බත් බුලත් දුන්නාට මූ කළ උපකාරය නරක ද, ඔය ජඩයා තළා පෙළා මරා දමවු” යි නියම කෙළේ ය, යි එය මෙසේ ප්‍රකාශ කළ සේක.

මහා කාලයා කළ පූර්‍වකර්‍මය මෙසේ වදාළා වූ බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! ඔහු ද මැරී ගොස් අවීචියෙහි උපන, එහි පැසී ඉතිරි වූ පාපයෙන් ජාති සියයකදී ම පහර කා මරණයට පත් වීය. මෙ පරිද්දෙන් මේ ලෝකයෙහි හැම සත්ත්‍වයෙක් ම තමන් කළ පාපකර්‍මය නිසා සිවු අපායයෙහි ඉපිද විනාශයට පැමිණේ ය” යි මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අත්තනා හි කතං පාපං අත්තජං අත්තසම්භවං,

අභිමතන්ති දුම්මෙධං වජිරං වස්මමයං මණින්ති.

තමා විසින් ම කළ තමා කෙරෙන් ම උපන් තමා කෙරෙන් ම හට ගත් පාපකර්‍මය තෙමේ පාෂාණමය වූ මැණික (කා දමන) විදුර මෙන් අඥානයා තදින් මැඩලයි. මිරිකාලයි.

අත්තනා හි කතං පාපං අත්තජං අත්තසම්භවං = තමා ම කළ තමා කෙරෙන් ම උපන් තමා කෙරන් ම හට ගත් පාපකර්‍මය තෙමේ.

‘කතං අත්තජං අත්තසම්භවං’ යන පද තුණ ‘**පාපං**’ යන්න වෙසෙසා සිටියේ ය. **‘අත්තනාව’** යනු **‘අත්තනා හි’** විය යුතු ය.

සතුන් මැරීම්, හොරකම් කිරීම්, ඈ ලාමක ක්‍රියා කිරීමෙහි දී ඒ කරන්නහුට ඒ වේලෙහි උපදනා චිත්තවීථියෙහි යෙදෙන අකුශල චේතනාව **පාප** නම්, ඒ මේ අකුශලචේතනාව සතුන් මැරීම් ඈ කරන්නහුගේ ම සිත්හි වූවක් බැවින් එය තමා විසින් කරණ ලද්දෙක, තමා කෙරෙහි උපන්නෙක, තමා කෙරෙහි හට ගත්තෙකැ යි වදාළ සේක.

අභිමන්‍ථති දුම්මෙධං වජිරං ඉව අස්මමයං මණිං = පාෂාණමය වු මැණික (කා දමන) විදුර මෙන්ම අඥානයා තදින් මඩියි. පෙළයි.

ගලෙන් හටගත් විදුර, තමන් හට ගත් තැන ම හට ගත් මැණික ලොකු කුඩා සිදුරු ඇත්තක් කොට කඩ කඩ යකාට පරිභෝගයට නුසුදුසු වූවක් කරන්නේ ය. විදුර, මැණික්ගල ෂරිභෝගයට නො සුදුසු වූවක් කරන්නා සේ තමා කෙරෙහි උපන් තමා කෙරෙහි හට ගත් තමා විසින් ම කරන ලද ප්‍රාණඝාතාදී අකුශලකර්‍මය තෙමේ, පාපකාරී වූ අඥානයා සිවු අපායයෙහි හෙලා තදින් මඩින්නේ ය. දුක් දෙන්නේ ය. කපන්නේ ය. කොටන්නේ ය. දෙ පලු කරන්නේ ය. කඩකඩ කරන්නේ ය.

වජිර, නම් නවරත්න මාණික්‍ය අතුරෙහි එක්තරා මැණකෙක. මාණික්‍ය විශේෂයෝ බොහෝ ය. එහෙත් නවරත්න මාණික්‍ය ම ප්‍රධාන වේ. ඒ ඒ ආචාර්‍ය්‍යවරයෝ නවරත්න මාණික්‍ය වෙනස් වෙනස් ලෙසින් දක්වත්.

මුක්තාඵල - හීරක - වෛදුර්‍ය්‍ය - පද්මරාග - පුෂ්පරාග - ගෝමේද - නීලමාණික්‍ය - ගාරුත්මත - ප්‍රවාල යි එකකුගේ නවරත්න ගිණිම ය.

“මුත්තාඵලං හීරකඤ්ච වෛදුර්‍ය්‍යං පද්මරාගකම්,

පුෂ්පරාගං ච ගොමෙදං නීලං ගාරුත්මතන්තථා,

පද්මරාගං මරකතං නීලඤ්චෙති යථාක්‍රමම්”

යනු ඒ ය.

එකක්, මුක්තා - මාණික්‍ය - වෛදුර්‍ය්‍ය - ගෝමේද - වජ්‍ර - විද්‍රැම - පද්මරාග - මරකත - නීලමාණික්‍ය යන මොවුන් නවරත්න කොට ගණියි.

“මුක්තාමාණික්‍ය වෛදුර්‍ය්‍යගොමෙදාන් වජ්‍රවිද්‍රැමෞ,

පද්මරාගං මරකතං නීලඤ්චෙති යථාක්‍රමම්”

යනු ඒ ය.

එකෙක් නවරත්න අතුරෙහි පසක් මහාරත්නැ යි ද සතරක් උප රත්නැ යි ද කියයි. වජ්‍ර - මෞක්තික - මාණික්‍ය - නීල - මරකත යන පස මහාරත්නයෝය. ගෝමේද - පද්මරාග - වෛදුර්‍ය්‍ය - ප්‍රවාල යන සතර උපරත්නයෝ ය.

“වජුඤ්ච මෞතිකඤ්චෛව මාණික්‍යං නීලමෙව ච,

තථා මරකතං ඥෙයං මහාරත්නානි පංචධා,

ගොමෙදඃ පද්මරාගඤ්ච වෛදුර්‍ය්‍යඤ්ච ප්‍රවාලකම්,

චත්වාරි උපරත්නානි නවරත්නමිදං ස්මෘතම්”

යනු ඒ ය.

මෙහි විස්තරය ඉතා දිග ය. එය යුක්තිකල්පතරුවෙන් දන්නේ ය.

“වජතෙව න පටිහඤ්ඤතෙ යස්ස ගමනං කෙනචීති = වජිරං” යනු අරුත් පැවසීම ය. හැම වස්තුවක් කපා හරින්නේ වජිර ය යි. වජ්‍රයේ ගමන කිසිවකු විසින් වළකාලිය නො හැකි ය.

“පෘථිව්‍යාං යානි රත්නානි යෙ චාන්‍යෙ ලොහධාතවඃ,

සර්‍වාණි විලිඛෙද්වජ්‍රං තච්ච තෛර්‍න විලිබ්‍යනෙ”

යන මෙයිනුදු කියන්නේ ඒ ය. වජ්‍රය පොළොවෙහි ඇති අන් හැම රත්න හා ලෝහධාතු කපා හරින්නේ ය. වජ්‍රය ඒ කිසිවකිනුත් නො කැපිය හැක්කේ ය.

හිමාලය - වෙණුවිල - සෞවිරජනපදය - සුරාෂ්ට්‍රදේශය - කාලිංගය - කෝසලජනපදය - මාතඞ්ගජනපදය - බිහාරය යන අට තැන වජ්‍ර හට ගන්නා ස්ථාන වෙති.

හිමාලයයෙහි හට ගන්නෝ මදක් තඹවන් වෙති. වෙණුවිලෙහි හට ගන්නෝ චන්‍ද්‍රකාන්තිය වැනි පැහැ ඇත්තෝ වෙති. සෞවීරයෙහි හට ගන්නෝ සුදු නෙළුම් මල් පැහැ ඇත්තෝ ය. සුරාට්ඨ දේශයෙහි හට ගන්නෝ තඹවන් වෙති. කලිඟු රට හට ගන්නෝ රන්වන් වෙති. කොසොල් රට හට ගන්නෝ කසාවන් වෙති. මාතඞ්ග දේශයෙහි හට ගන්නෝ මදක් කසාවන් වෙති. බිහාරයෙහි හට ගන්නෝ සම්වන් වෙති.

කෘතයුග - කලියුග දෙක්හි කොසොල් රටෙහි ද, ත්‍රෙතායුගයෙහි හිමාලය - මතඞ්ග පර්‍වතයන්හි ද, ද්වාපර යුගයෙහි බිහාරයෙහි හා සුරාෂ්ට්‍රයෙහි ද, කලියුගයෙහි වෙණුවිල හා සෞවීරයෙහි ද වජ්‍ර හට ගණිත්.

වජ්‍රයෙහි පෘථිවි - ආපස් - තෙජස් - වායු - ආකාශ යන පංචමහා භූත ගුණ ඇත්තේ ද, තේජෝගුණය අධික වන්නේ ය. සිංහලයෝ දියමන්තිය යි කියත්. වජ්‍ර පැලඳීමෙන් ආයුරාරෝග්‍යාදී වූ සම්පත් ලැබේ ය යි පරශාස්ත්‍රිකයෝ කියත්. විස්තර පිණිස ගරුඬ මත්ස්‍යපුරාණ, භාවප්‍රකාශ, යුක්තිකල්පතරු ආදී ග්‍රන්‍ථ බැලිය යුතු ය.

ගලින් හට ගත් ද්‍රව්‍ය **‘අස්මමය’** යි කියනු ලැබේ. මණි ශබ්දයට විශේෂණ ව සිටි බැවින් මෙයින් ගලින් හට ගත් මැණික් ගැණේ. මැණික් ගල අස්මමය යි මෙහි ලා දන්නේ ය.

මාහැඟිබවට, වටිනාකමින් උසස් බවට, සිත් ඇලවිය යුතුබවට, හැම කල්හි හැම තැනෙක ම නො ලැබිය හැකි බවට, උසස් මිනිසුන් විසින් පරිභෝග කළ යුතු බවට ගිය ගල්, මැණික් යි කියනු ලැබේ. **“මනති මහග්ඝාභාවං ගච්ඡතී = මණී”** යනු අරුත් මතුකිරීම ය. තව ද යම් ගල් වෙසෙසක් නිසා රන් රිදියෙන් කළ අබරණ පිදිය යුතුබවට ගියේ ද, ලෝ වැස්සා විසින් පුදනු ලැබේ ද රන් රිදී ආදීන් පිදිය යුතු බවට පත් කරණ ලද්ද මැණික් යි කියත්. “**මියති අතිමානීයති ආභරණං එතෙනාති චා = මණි”** යනු ඒ කීම ය.

වජ්‍ර ද මැණික් වෙසෙසෙකි. එය මෙහි වෙන්කොට දැක් වූයේ අන්‍ය මාණික්‍යයනට වඩා මෙහි ලා දැක් විය හැකි විශේෂාර්‍ත්‍ථයක් එහි ඇති බැවිනි. තමන් කළ අකුශලකර්‍මය තමා ම විනාශයට හෙලන්නේ ය. එමෙන් ගලින් ම හට ගත් වජ්‍රය, ගලින් ම හට ගත් වටිනා මැණික්, සිදුරු සිදුරු කොට කඩා හෙලන්නේ ය. ආත්ම සම්භවපාපයෙහි ද අශ්මසම්භවවජ්‍රයෙහි ද ඇති මේ සමානත්වය දැක්වීමෙන් උපමෙයාර්‍ත්‍ථපක්‍ෂය මැනවින් අවබෝධ වන්නේ ය. වෙන් කොට දැක්වුනේ මේ නිසා ය.

ගලින් මැවුනු විදුරු “මේ අපගේ ජාතියෙ ගල්” යි නො සිතා මැණික් ගල් සිදුරු කොට කඩ කඩ කොට හරින්නා සේ තමන් කළ පාපය “මුන් නිසා වේ දැ යි අප ඇති වූයේ” යි නො සිතා නුවණ නැති මිනිසුන් සිවු අපාය නැමති යත ලා මිරිකා ලන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි පැමිණ සිටි භික්‍ෂූහු සෝවාන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

මහාකාල වස්තුව නිමි.

දේවදත්ත ස්ථවිරයන් වහන්සේ

12 - 6

“**දෙවදත්ත** තෙමේ පරමදුශ්ශීලයෙක, පව්කාරයෙක, පව් කිරීමෙන් වැඩුනු තෘෂ්ණාවෙන් අජාසත් රජ පහදවා ගත්තේ ය. ඒ මගින් ඔහුට නොයෙක් ලාභසත්කාර ලැබින, පියා මැරීමට අජාසත් මෙහෙය වී ය. ඔහු හා එක් ව බුදුරජුන් මැරීමට නො යෙක් උපක්‍රම යෙදී ය” යි දවසෙක භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ධර්‍මශාලාවට රැස් වී කතා කරමින් හුන්හ. ඒ අතර බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩි සේක. “තමුසේලා කතා කරන්නහු කුමක් ගැණ දැ?” යි අසා “තමුසේලා කුමක් කියහු, දේවදත්ත ඔබඳු වැඩ කරන්නේ දැන් පමණක් ද? පෙරත් ඔහු මා මරන්නට නොයෙක් ලෙසින් උපක්‍රම යෙදී ය” යි වදාරා **කුරුඞ්ගමිගජාතකය** දෙසූ සේක. නැවත උන්වහන්සේ “මහණෙනි! දුසිල්කම් නිසා උපන් තෘෂ්ණා තොමෝ ඒ දුසිල්, මාළුවාවැල ගසක් වෙළා ගන්නා සේ හැම ලෙසකින් වෙළා ගෙණ සිවු අපායයෙහි හෙලා ය” යි දක්වන්නට මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යස්ස අච්චන්තදුස්සීල්‍යං මාළුවා සාලමිවොත්‍ථතං,

කරොති සො තථත්තානං යථා නං ඉච්ඡතී දිසොති.

යමකු පිළිබඳ එකාන්ත දුශ්ශීලභාවය ගසක් වෙළා ගත් මාළුවා වැල සේ දුසිල් පුඟුලා වැළඳ සිටියේ වේ ද, ඒ දුසිල් පුඟුල් තෙමේ, සතුරෙක් තම සතුරාට යම් සේ අවැඩ කරනු කැමැති වේ ද, එසේ තමාට අවැඩ කරන්නේ ය.

යස්ස අච්චන්තදුස්සීල්‍යං = යමකුගේ ඒකාන්ත දුශ්ශීලභාව ය.

උපන් දා සිට දස අකුසල් කරමින් කල් යවන ගිහියාත්, උපසපන් වූ දා සිට ගරු ඇවතුන්ට පැමිණි මහණත් අත්‍යන්තදුශ්ශීලයෝ ය. මෙහි ලා දෙ තුන් අත් බවෙක දුශ්ශීල වූයේ ම දුශ්ශීල යි ගණු ලැබේ. එසේ ආත්ම භාව කිහිපයක පටන් දුශ්ශීල වූවහුගේ දුශ්ශීලභාවය අත්‍යන්තදුශ්ශීලභාව ය යි කියන ලද්දේ ය. දුශ්ශීල භාව නම්, දුශ්ශීලයාගේ ඇස් - කන් - නාස් ඈ සදොර නිසා උපන් දුසිල්කම් ය.

සතුන් මැරීම, හොරකම් කිරීම, අනුන්ට අයත් ගැහැණුන් හා එක්වීම, බොරු කීම, කේලාම් කීම, පරොස්බස් බිණුම, වැඩකට නැති බස් බිණුම, නපුරු ලෝබකම, වනස් සිතිවිලි, මිසදිටුව යන අකුසල්, කර්‍මපථ බවට පැමිණීමෙන් ගිහියා දුශ්ශීල වේ.

සතුන් මැරීමෙහි ලා උපදින චේතනාව ප්‍රාණඝාත අකුසලකර්‍ම නම්. ඒ චේතනා ශක්තියෙන් සාහත්ථිකාදී වූ කවර ප්‍රයෝගයක් හෝ කොට සතකු මැරූ කල්හි එය කර්‍මපථභාවයට යන්නේ ය. සතුන් මැරීම් ඈ අකුසල් කර්‍මපථභාවයට යන්නේ ද මේ ලෙසිනි.

පැවිද්දාගේ දුසිල්බවට කරුණු වන්නේ ගරුකාපත්තීහු ය. **සුක්කවිසට්ඨි - කායසංගග්ග - දුට්ඨුල්ලවාචා - අත්තකාමපාරිචරියා - සඤ්චරිත්ත - කුටිකාරක - මහල්ලක - දුට්ඨදොස - දුතියදුට්ඨදොස - සඞ්ඝභෙද - දුතියසඞ්ඝභෙද - දුබ්බව - කුලදූසන** යන මේ ය ගරුකාපත්ති. ගණන් විසින් තෙළෙසෙකි. සඞ්ග්‍රහය මෙසේ ය.

“විසට්ඨි කායසංසග්ගං දුට්ඨුල්ලං අත්තකාමං ච,

සඤ්චරිත්තං කුටීචෙව විහාරො ච අමූලකං,

දුබ්බවං කුලදූසඤ්ච සඞ්ඝාදිසෙසා තෙරස”

සුක්කවිසට්ඨි = ශුක්ල මුදනු කැමැති සිත් ඇති යම් මහණෙක් ස්වකීය අඞ්ගජාතය සිය සිරුර පිළිබඳ අවයවයෙක හෝ ඉන් බැහැර අන් යමක හෝ ගටා සුකුරු මුදා හැරියේ නම්, ඒ මහණහුගේ එසේ සුකුරු මුදා හැරීම ය සුක්කවිසට්ඨි. සිහිනෙන් සුකුරු මිදීම ඇවැත් නො වේ. කෙස් - ලොම් - නිය - දත් - මල - මූ - කෙල - සොටු - වියලි සම් යන මේ තැන් හැර සිරුප පැතිර සිටි සුකුරු, කුඩා මැස්සකු බොන පමණකුත් ගිලිහී යෑම, මේ ඇවතට පමණ ය.

කායසංගග්ග = මිනිස් ගෑණියක යන අදහසින් තම සිරුරෙන් මිනිස් ගෑණියකගේ සිරුර ගටා, ඉන් ලැබෙන පහස කැමැත්තෙන්, ඇයගේ අත් පා ඈ කුදු මහත් සිරුරු අවයව අතගෑමය කායසංසග්ග. කායසංසර්‍ගරාගයෙන් යටත් පිරිසෙයින් ගැහැණියක ලෝමයක් පමණකුත්, තමන්ගේ සිරුර ලෝමකින් පහසන්නේ නම්, මේ ආපත්තිය සිදු වේ. තව ද සෙවුමෙහි අදහස් ඇති ව ගැහැණියකගෙන් ලත් පහස ඕනෑකමින් ඉවසීම ද මේ ඇවැතට පමණ ය.

දුට්ඨුල්ලවාචා = නො සැබි කතාවන්හි යෙදීමෙන් එහි රස විඳීමට ගෑණියක යන කල්පනාවෙන්, ගෑණියකගේ මලමාර්‍ග-මුත්‍රමාර්‍ග දෙකට ස්තුති කිරීම් නින්දා කිරීම් විසින්, “එව මෙවුන්දම් සෙවුමට, දෙව මට මෙවුන්දම් සෙවුම” යන ඈ ලෙසින්, මෙවුන්දම් සෙවුම් ඈ ඉල්ලීම් විසින්, යටත් පිරිසෙයින් අතින් ආකාර දැක්වීම් පමණකින්, සැබි-නො සැබි බස් තෝරා ගැනීමෙහි සමත් ගෑණියකට නො සැබි බස් බිණුම ය දුට්ඨුල්ලවාචා.

අත්තකාමපාරිචරියා = යම් ගෑණියක කෙරෙහි, තමාට මෙවුන්දමින් උවැටන් කිරීමෙහි, අනුසස් කියා පෑමය අත්තකාමපාරිචරියා. මහණහු කියන ඒ අනුසස් කතාව ඒ ගෑණියට වැටහීම් පමණින් මේ ඇවැත සිදු වේ.

සංචරිත්ත = අඹු සැමියන් වීමෙහි කැමැති ගෑණුන්ගේ හා පිරිමින්ගේ පණිවිඩ පිළිගැණිම, විමසීම, නැවත ගෙණ ඊම ඈ විසින් පිරිමියාගේ අදහස් ගැණියටත්, ගෑණියගේ අදහස් පිරිමියාටත් ගෙණ ගොස්, ගෙණ අවුත් කියා පෑම ය සංචරිත්ත. මිත්‍ථ්‍යාචාර වශයෙන් එකෙණෙහි හැසිරෙණු කැමැති ගෑණියකට පිරිමියාගේ පණිවිඩ කීම ද මේ ඇවතට පමණ ය.

කුටිකාර = තමන් ඉල්ලා ගත්, පොරෝ උදලු ආදියෙන්, තමන් උදෙසා කිළියක් කරවීමෙහි දී, එය විනයයෙහි කී ලෙසින් ප්‍රමාණවත් කොට කර විය යුතු ය. භික්‍ෂූන් ලවා කුටිවත් දේශනා කර විය යුතු ය. ප්‍රමාණවත් නො කොට කුටිවත් නො දෙසවා, තමන් ඉල්ලා ගත් උපකරණයන්ගෙන් තමන් උදෙසා කිළි කිරීම ය කුටිකාර.

මහල්ලක විහාර = කිළිය කරවා දෙන්නකු ඇති කල්හි, තමන් උදෙසා මහා විහාරයක් කරවීමෙහි දී විහාරවාස්තුව දේශනා කරවිය යුතු ය. එසේ දේශනා කරවා උවදුරු රහිත උපචාර සහිත විහාරවාස්තුවෙහි කිළිය කර විය යුතු ය. එසේ නො කොට උවදුරු සහිත උපචාර රහිත විහාර භූමියෙහි මහා විහාරයක් කරවීම ය මහල්ලක විහාර.

දුට්ඨදොස = කිපියා වූ මහණෙක්, මුල්රහිත වූ පරිජි ඇවැතකින්, පිරිසිදු වූ හෝ අපිරිසිදු වූ අන් මහණකුහට, සසුනෙන් බැහැර කරණු කැමැති සිතින් පාරාජිකාවට පැමිණියහු ය යි චෝදනා කෙරේ ද, ඒ මහණ, තෙමේත් ඒ දෝෂය පිළිගණී ද ආපත්තාධිකරණයත් මුල්රහිත ද එකල්හි ඔහුට වන්නේ ය දුට්ඨදොස.

දුතියදුට්ඨදොස = ජාතිගෝත්‍රාදී දශලේශයන් අතුරෙහි එක්තරා ලේශයක් ඉදිරිපත් කොට මහණකු සසුනෙන් බැහැර කරණු කැමැති සිතින්, අන්තිම වස්තුවකින් චෝදනා කරණ කල්හි වන්නේ ය දුතියදුට්ඨදොස.

සඞ්ඝභෙද = සඞ්ඝභේදයෙහි උත්සාහවත් ව ඒ පිණිස භේද කර වස්තූන් දැඩි ව ගෙණ ක්‍රියා කරන්නා වූ මහණහුට, අන් මහණුන් විසින් එහි වරද කිය යුතු ය. එහෙත් ඒ මහණ, එහි දැඩි ව සිටී නම්, තෙ වරක් ම ඔහුට ඒ හැර දමන්නට මැනවින් කරුණු කිය යුතු ය. අවවාද කළ යුතු ය. සමනුභාෂණයාගේ තෙ වන වර අවසානයෙහිත් ඒ මහණ එසේ ම සිටි කල වන්නේ ය සඞ්ඝභෙද.

දුතියසඞ්ඝභෙද - සඞ්ඝභේදයට උත්සාහ කරන්නා වූ මහණහුට අනු ව පවත්නා වූ අන් මහණෝ වෙත් නම්, ඔවුන්ට සඞ්ඝභේදයෙහි වරද කියා අවවාද කළ යුතු ය. අවවාදක්‍ෂම නො වෙත් නම්, තෙ වරක් ම මොනවට කරුණු කිය යුතු ය. තෙවන වර අවසානයෙහිත් සඞ්ඝභේදක භික්‍ෂුවට ම ඔවුන් අනුව පවත්නා කල වන්නේ ය දුතියසඞ්ඝභේද.

දුබ්බව = කීකරු නො වූ යම් මහණෙක් ප්‍රාතිමෝක්‍ෂයට අයත් ශික්‍ෂාපද විෂයයෙහි (ශික්‍ෂාපදයකින්) තමා නො කිය යුත්තක් කෙරේ නම්, ඔහුට තෙ වරක් ම අවවාද කළ යුත්තේ ය. තෙවන වර අවසානයෙහි ද එසේ ම සිටි කල වන්නේ ය දුබ්බව.

කුලදූසක - කුලයන්ගේ ශ්‍රද්ධාව නසන්නා වූ පහත් පැවතුම් ඇති යම් මහණෙක් වේ නම්, ඔහු එයින් මුදාලනු පිණිස තෙවරක් ම අවවාද කළ කළ යුතු ය. අවවාදයෙහි තෙවන වර අවසන්වත් ම ඔහු එසේ සිටියේ නම්, වන්නේ ය කුලදුසක.

මෙයින් එක්තරා ඇවැතකට පැමිණි මහණහු විසින් මෙයින් පිරිසිදු වීමට මුල-මැද-අග යන තුන් තන්හි ම සඞ්ඝයා වහන්සේ (සඞ්ඝයාවහන්සේගේ පිහිට) ලැබිය යුතු ය. මෙහි පිරිසිදු බව පිණිස පිළිවෙළින් පරිවාස - මානත්ත - අබ්භාන යන කර්‍ම තුන සඞ්ඝයා ලවා කරවා ගත යුතු ය. එහෙයින් මේ තෙළෙස සඞ්ඝාදිසෙසාපත්ති යි කියනු ලැබේ. සඞ්ඝයා ලවා මේ කර්‍ම කරවා ගෙණ මෙයින් නැගී සිටිය යුතු බැවින් මේ ආපත්තිගණය වුට්ඨානගාමිනී යි කියනු ලැබේ. මෙයින් එක්තරා එකකට පැමිණීම බලවත් වරදක් සේ ගැණෙන බැවින් ගරුකාපත්ති යි කියනු ලැබේ. විස්තර විනයයෙන් දන්නේ ය. ගිහි පැවිදි දෙපස පිළිබඳ දුසිල්බව පිළි‍වෙළින් අත්බව් දෙකෙක තුනෙක පටන් ආයේ **අත්‍යන්තදුශ්ශීලබව** යි ගැණේ.

මාළුවාසාලමිවොත්‍ථතං = ගසක් (වැලඳ සිටි) මාළුවා වැලක් සේ (ඔහු) වැලඳ සිටියේ වේ ද.

‘අච්චන්තදුස්සීල්‍යං’ යන්නට විශේෂණ වේ. එහෙයින් වැලඳ සිටි අත්‍යන්තදුශ්ශීලභාවැ යි කියූව ද වරද නැත. **‘ඔත්‍ථටං’** යන්න **‘ඔතතං’** යි බොහෝ පොත්හි ආයේ ය. විමසා ගන්න.

සාල යනු, සල් රුකෙහි වඩා ප්‍රසිද්ධ ය. එහෙයින් ව්‍යාඛ්‍යානයෝ ‘සාලං’ යනු සල්රුකැ යි ගත්හ. සාල ශබ්දය විශේෂයක් නො තබා හැම වෘක්‍ෂයෙක ම හෙන්නේ ය. මාළුවා වැලෙන් වැසුනු මාළුවා වැල වැලඳ ගත් ගස, වැසි දවසෙහි මාළුවාවැලෙහි බොකුපත් දියෙන් පිරී බර වීමෙන් බිඳ වැටෙන්නේ ය. මෙහි සාල, යනු සල්රුකැ යි අරුත් දීම යුක්තියුක්ත නො වේ. **“සෙය්‍යථාපි භික්ඛවෙ! ගාමස්ස වා නිගමස්ස වා අවිදූරෙ මහන්තං සාලවනං තං වස්ස එරණ්ඩෙහි සඤ්ඡන්නං අන්තරෙන යමකසාලානං”** යන මෙහි සල්රුක්හි ආයේ ය. **“අථ ඛො තං භික්ඛවෙ! මාළුවාබීජං අඤ්ඤතරස්මිං සාලමූලෙ නිපතෙය්‍ය”** යන මෙහි වෘක්‍ෂයෙහි ආයේ ය. **“තචෙව දෙව! විජිතෙ තවෙවුර්‍ය්‍යායන භූමියා උජුවංසා මහාසාලා නිලොභාසා මනොරමා”** යන මෙහි වන දෙටුරුකෙහි ආයේ ය. **“සාලරුක්ඛෙ ජෙට්ඨ රුක්ඛෙ යස්මිං කිස්මිං චි පාදපෙ”** යන මෙයින් සාල ශබ්දය හෙන තැන් වඩාත් පැහැදිලි ය.

‘ඔත්‍ථතං’ යන මෙහි **‘අව + එත’** යනු පදච්ඡේද යි. **‘අව’** යන උපසර්‍ගය මෙහි සිටියේ පැතිර ගැනීම් අරුතෙහි ය. එහෙයින් මුළු මනින් පැතිර ගැනීම, වසා ගැන්ම, වැළඳ ගැන්ම මෙයින් කිය වේ. දුසිල්කම්හි හා මාළුවාවැලෙහි සාධර්‍මය කියා පාන්නේ මෙහි වූ ‘**ඉව’** යන යන නිපාතයනි. දුසිල්බව දුසිල්හු නසන්නා සේ මාළුවාවැල තමන් විසින් වැලඳුනු රුක නසා ය යනු එයින් පැහැදිලි වේ.

කරොති සො තථත්තානං යථා නං ඉච්චති දිසො = සතුරෙක් ඒ තම සතුරාට අවැඩක් කරණු කැමැත්තේ යම් සේ ද, එසේ ඒ දුසිල් තෙමේ තමාහට අවැඩ කරන්නේ ය.

තමන්ගේ දුසිල්බව මෙසේ තමන් නසන බැවින් තෙමේ තමාහට සතුරකු වැනි ය. සතුරා තම සතුරාට අවැඩ කරන්නා සේ දුශ්ශීල පුද්ගල තෙමේ තමාට අවැඩ කරන්නේ ය, යි වදාළේ එහෙයිනි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවාන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

දේවදත්තස්ථවිර වස්තුව නිමි.

දේවදත්ත ස්ථවිරයන් කළ ප්‍රකාශයෙක්

12 - 7

ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ දවසෙක පිඩු සිඟා නුවරට වැඩි සේක. දෙව්දත්, උන්වහන්සේ දැක, තමන් සඞ්ඝයා බිඳ හරිනබව දැන් වී ය. ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ පිඩු සිඟා පෙරළා අවුත් බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! මම මේ පෙරවරුයෙහි රජගහ නුවරට පිඬු සිඟා ගියෙමි. එහි දී දෙව්දත්, මා වෙත අවුත් “ඇවැත! ආනන්ද ස්ථවිරතුමනි! පොඩ්ඩක් නවතින්න මම අද පටන් බුදුන්ගෙන් වෙන් ව සඞ්ඝයා හැර දමා පොහොය කරන්නෙමි. සඞ්ඝ කර්‍ම කරන්නෙමි. එබව දැනගන්නැ යි කී ය. ස්වාමීනි! දෙව්දත් අද සඞ්ඝයා බිඳින්නේ ය. වෙන් ව පොහොය හා සඞ්ඝකර්‍ම කරන්නේ ය” යි දන්වා සිටියහ. එකල්හි බුදුරජාණන් වහන්සේ;

“සුදනට මනාකම් - සුවසේ කරණු හැක්කේ,

යහකම් පවිටු දනහට - නො කළැකිය (මේ ලෙව්හි),

පවිටහුට පකම් - සුවසේ කරණු හැක්කේ,

සුදනහු විසින් පව්කම් - නො කළැකිය (කිසිලෙසකින්)”

යි උදන් අනා “ආනන්ද! තමාට අවැඩ කර ගැනීම අපහසු නැත. අපහසු හිතවැඩක් කර ගැණීමැ යි” වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සුකරානි අසාධූනි අත්තනො අහිතානි ච,

යං වෙ හිතං ච සාධුං ච තං වෙ පරමදුක්කරන්ති.

අයහපත් දෙය ද තමහට අහිත දෙය ද සුවසේ කට හැකි ය. යමක් හිත ද යාපත් ද එය ඒකාන්තයෙන් දුෂ්කර ය.

සුකරානි අසාධූනි අත්තනො අහිතානි ච = අයහපත් දෙය, තමාට අහිත දෙය කිරීම පහසු ය.

යම් කර්‍මයෙක් වරද සහිත නම්, මෙ ලොව දී ම තැළුම් පෙළුම් බැදුම් මැරුම් ඈ කම්කටොලු වලට පමුණුවා නම්, එ බඳු අසත්කර්‍ම **අසාධු** නම් වේ. යම් කර්‍මයෙක් කරණ ලද්දේ සිවු අපායයට පමුණුවා නම්, ඒ කර්‍ම **අහිත** වේ. මේ අසාධූ-අහිත කර්‍ම, පහත් තැනට දිය ගෙණ යෑම පහසුවෙන් ලෙහෙසියෙන් කළ හැක්කා සේ සුවසේ කට හැකි ය. සතුන් මැරීම් ඈ පව්කම් මෙ ලොව අයසටත් පරලොව දුකටත් හේතු ය. එහෙයින් ඒ පව්කම් අසාධු ය. අහිත ය. ලෙහෙසියෙන් කළ හැකි ය.

වැඩීමට යන්නේ හිත නම්. “**හිනොති වුද්ධිං ගච්ඡතීති = හිතං**” යනු අරුත් පැවසිම ය. හිත නො වන්නේ **අහිත** නම්.

යං වෙ හිතං ච සාධුං ච තං වෙ පරමදුක්කරං = යමක් හිත ද යාපත් ද එය එකාන්තයෙන් කිරීම ඉතා අපහසු ය.

එ ලොව මෙ ලොව දෙක්හි සත්නට හිත වන්නේත් යාපත් වත් පින්කම් ය. සත්ත්‍ව තෙමේ පින් නිසා ම කීර්තිමත් ද ආයුෂ්මත් ද දිප්තිමත් ද සුවපත් ද බලවත් ද ප්‍රඥාවත් ද රූපවත් ද ධනවත් ද කුලවත් ද වන්නේ ය. ලෞකික වශයෙන් ලැබිය හැකි හැම සැපතකින් ම සුඛිත මුදිත වන්නේ ය. පරලොව දෙව් සැපතින් ප්‍රීති වන්නේ ය. අවසන්හි පින් කරණ කොට කෙලෙස් නසා පරම සැප වූ නිවන් සැපතින් සැපවත් වන්නේ ය. පිණෙන් නො ලැබිය හැක්කක් නැත්තේ ය. හැම සැපතක් ම දෙන්නේ පිණ ය. එහෙයින් එබඳු හිත පින්කම් යහපත් පින්කම් කරණු පහසු නැත. පිණ හැම එකකට ම වඩා හිත බැවින් යාපත් බැවින් එය පරම දුෂ්කර යි වදාළ සේක. යටිගං බලා යන ගඟක් උඩුගං බලා යන්නට හැරවීම, නතු කිරීම පහසු නො වේ. ඒ කළ හැක්කෙක් නො වේ. සග පවග සැප දෙන පින්කම් කිරීම එයට වඩා අපහසු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවාන් ඵලාදියට පැමිණියහ.

සඞ්ඝභේදපරිසක්කන වස්තුව නිමි.

කාල ස්ථවිරයන් වහන්සේ

12 – 8

මෙ තෙමේ, අප බුදුරජුන් දවස සැවැත් නුවර ඇසුරු කොට විසි ය. එහි එක් උපාසිකාවක් මවක සේ මොහුට උපස්ථාන කරයි. එහි මෑගේ ගේ අවට පිහිටි ගෙවල විසූ මිනිසුන් බුදුරජුන් වෙතින් බණ අසා අවුත් “බුදුවරු පුදුම ගුණ ඇත්තෝ ය. උන්වහන්සේලාගේ දම් දෙසුම් ඉතා රසවත් ය” යි කියනු ඇසූ ඒ ස්ත්‍රිය දිනෙක කාල තෙරුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීන් වහන්ස! මම බණ අසන්නට බුදුරජුන් වෙත යන්නෙමි” යි කිවූ ය. කාල තෙමේ “බණ අසන්නට එහි යා යුතු දැ” යි ඇය එයින් වැළකී ය. එහෙත් ඕතොමෝ බණ අසනට යා යුතු ම බව නැවත නැවතත් දැන් වූ ය. කාල තෙරුන් ඒ හැම වරෙක ම ඕ තොමෝ වළකනු ලැබුවා ය. තෙරුන් විසින් එසේ වළක්වන ලද්දී, උපාසිකාව බුදුරජුන් වෙතින් බණ ඇසූ නම්, තමන් කෙරෙහි කළකිරෙණු ඇතැ යි අදහස් කොට ය.

උපාසිකා තොමෝ දවසක් අලුයමින් නැගිට කා බී පෙහෙවස් ගෙණ දු අමතා “අපේ හාමුදුරුවන් හොඳින් වළඳවන්නැ” යි නියම කොට වෙහෙරට ගියා ය. ඕ ද තෙරුන් ගෙට වැඩි වේලේ මෑනියන් කී ලෙසට තෙරුන් වැළඳෙව්වා ය. ස්ථවිර තෙමේ වළඳා අවසන් කොට “උපාසිකාව කොහි ගියා දැ” යි ඇසී ය. “පෙහෙවස් ගෙණ වෙහෙරට ගියා” යි දැන් වූ කල්හි තෙරුන් බඩ, ගිනි හට ගත්තේ ය. ඇඟ ගැහෙන්නට වන. “වැරදුනා, කෑ බත් පමණ ය. මෑ මා කෙරෙහි කළ කිරෙණු ඒකාන්ත ය” යි සිතු ස්ථවිර තෙමේ වේගයන් වෙහෙරට ගොස් උපාසිකාව බුදුරජුන් වෙත හිඳ බණ අසනු දැක බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! ඔය උපාසිකාව මෝඩ ය. සියුම් ගැඹුරු බණ මැයට වැඩෙක් නැත. දන් සිල් ගැන බණ ටිකක් දේසනා කිරීම මෑට පමණ ය” යි කියා සිටියේ ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “තමුසේ ය මෝඩ, කැත අදහසක් නිසා මෙසේ කියහු, තා කියනා ලෙසට මම බණ කියම් ද? එසේ සිතුවහු ද? තමුසේ, තමුසේගේ විනාශයට මග පාදාගණු මට පෙණේ ය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යො සාසනං අරහතං අරියානං ධම්මජීවිතං,

පටික්කොසති දුම්මෙධො දිට්ඨිං නිසාය පාපිකං,

ඵලානි කට්ඨකස්සෙව අත්තඝඤ්ඤාය ඵල්ලතීති.

යම් අඥයෙක්, පහත් අදහස් නිසා දැහැමින් දිවි යවන පව් නසා සිටි බුද්ධාදී ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේලාගේ ධර්‍මානුශාසනාව වළකා ලන්නේ ද (එය) උණගසේ පල ගැන්ම සේ තමාගේ විනාශය පිණිස පල ගන්නේ ය.

යො දුම්මෙධො = යම් අඥයෙක්. මෝඩයෙක්.[[45]](#footnote-45)

පාපිකං දිට්ඨිං නිස්සාය = ලාමකදෘෂ්ටිය නිසා. පහත් අදහස් උපදවා.

මෙහි **පාපිකදෘෂ්ටිය** නම්, තමාට ලාභසත්කාර පිරිහේය යන බියෙන් උපදවා ගත් කැත අදහස ය.

අරහතං අරියානං ධම්මජීවිතං = නික්ලේශී වූ දැහැමින් දිවි ගලවන බුද්ධාදී ආර්‍ය්‍යයන්ගේ.[[46]](#footnote-46)

සාසනං පටික්කොසති = අනුශාසනාව වළකා ද.

සාසන නම්, බුදුරජුන්ගේ අනුශාසනාය. බුදුරජුන් පිළිබඳ ස්කන්‍ධ ධාතු ආයතනාදී කථා ය. ඒ මේ බුද්ධ වචනය අනුශාසනාර්‍ත්‍ථයෙන් සාසන නමි. **“අනුසාසනට්ඨෙන සාසනන්ති වුච්චති”** යනු ආචාර්‍ය්‍යවචනයි. **“යො ත්වං ආනන්ද! මයා ධම්මො ච විනයො ච දෙසිතො පඤ්ඤත්තො සො වො මමච්චයෙන සත්‍ථා”** යන මේ බුදු වදනිනුදු එය පැහැදිලි වේ. “ආනන්දය! තොපට මා විසින් යම් ධර්‍මයෙක් යම් විනයයෙක් දෙසන ලද ද පණවන ලද ද ඒ ධර්‍මවිනය මාගේ ඇවෑමෙන් තොපට ශාසන වන්න්නේ ය” යනු එහි කෙටි තේරුම ය.

“මේ ගරු ඇවැත, මේ ලඝු ඇවැත” යනාදීන් වෙන් වෙන් කොට බෙදා විනයපිටක ය අනුශාසනා කරන්නේ ය. “මේ සතිපට්ඨාන, මේ සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන” යනාදීන් සත්තිස් බෝ පැකි දම් විනෙයජනයන්ගේ අදහස් පරිදි විභාග කොට සූත්‍ර පිටකය අනුශාසනා කරන්නේ ය. “මේ පංචස්කන්‍ධ ය. මේ ද්වාදශායතනය” යනාදීන් ස්කන්‍ධ ධාතු ආයතනාදිය ඇති තාක් විභාග කොට අභිධර්‍ම පිටකය අනුශාසනා කරන්නේ ය. “අභිසම්බෝධියේ පටන් පිරිනිවීම තෙක් පිටක වශයෙන් නිකාය වශයෙන් අඞ්ග වශයෙන් ස්කන්‍ධ වශයෙන් දේශනා කළ අසූසාරදහසක් ධර්‍මස්කන්‍ධයෝ තොපට අනුශාසනා කෙරෙති” යි වදාළ වචනයෙනුදු ත්‍රිපිටක බුද්ධවචනය සාසනය බව ව්‍යක්ත ය. සාසනය, පර්‍ය්‍යාප්ති, ප්‍රතිපත්ති, ප්‍රතිවේධ, අධිශීල, අධිචිත්ත, අධිප්‍රඥා ඈ විසින් ද බෙදී යන්නේ ය.

ඵලානි කට්ඨකස්සෙව අත්තසඤ්ඤාය ඵල්ලති = උණගසේ පල හටගැන්ම මෙන් තමාගේ විනාශය පිණිස පල ගන්නේ ය.

අඥානයාගේ බුද්ධානුසාසනය වළකාලීම, ලාමක අදහස යන මේ දෙක, උණගසෙහි පල ගැන්ම උණගසෙහි විනාශය පිණිස වන්නා සේ අඥානයාගේ විනාශය පිණිස වන්නේ ය. පල ගැමෙන් පසු උණගස වැනසී යන්නා සේ බුද්ධානුශාසනා වළකාලීමෙන් හා ලාමක අදහස් ඉපිද වීමෙන් අඥයා නැසෙන්නේ ය. කෙහෙල් කැන කෙහෙල් ගස නසයි. උණපලය උණගස නසයි. බටපලය බටගස නසයි. දරුගැබ අස්වෙළඹ නසයි. එමෙන් සත්කාරය තෙමේ ලාමක පුරුෂයා නසයි. මේ එය කියු සැටි.

“ඵලං චෙ කදලිං හන්ති ඵලං වෙළුං ඵලං නළං,

සක්කාරො කාපුරිසං හන්ති ගබ්හො අස්සතරිං යථා” යි

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි උවැසිය සෝවාන් වූ ය. ධර්‍ම දේශනාව පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූවා ය.

කාලස්ථවිර වස්තුව නිමි.

චුලකාල උපාසක තැන

12 - 9

මහාකාල උපාසකයා සේ චූලකාල උපාසක ද බණ අසන්නට රාත්‍රියෙහි විහාරයට යන්නේ ය. එසේ රෑ වෙහෙරට ගොස් බණ අසන මේ උපාසක තෙමේ බණ අවසානයෙහි ඉතා උදෑසනින් වෙහෙරෙන් නික්ම පෙරළා ගෙය බලා යයි. මේ මොහුගේ සිරිති. මොහු දිනක් බණ අසා උදෑසනින් සැවැත් නුවර බලා වෙහෙරින් පිටත් ව ගියේ ය. එ දවස එහි ගෙවල් කිහිපයක් බිඳ බඩු පැහැර ගත් සොරු ගෙහිමියන් විසින් පසුපස ලුහුබඳනා ලද්දේ පැහැර ගත් බඩු සැවැත් නුවර, බලා යන උපාසකයා ඉදිරියෙහි හෙළා පැන ගියහ.

හොරුන් පස්සේ එළ වූ මිනිස්සු චූලකාල උපාසකයා දැක “මේ හොරා, පෙණේ ද මූ, රෑ හැකි තරම් ගෙවල් බිඳ හොරකම් කොට මේ එළි වන ජාමෙහි උපාසකකම් කරන්නකු සේ හැසිරෙයි. මූට තළමු” යි අල්ලා ගෙණ තැළූහ. එ තැනින් දිය ගෙණෙන්නට යන ගෑණු, උපාසකයාට තළනු දැක ඔවුනට කරුණු කියා, යන්තමකින් බේරා හැර ගොස් ඒ බව භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට දැන්වූහ. උන්වහන්සේලා බුදුරජානන් වහන්සේට එය සැළකළහ. බුදුරජානන් වහන්සේ එය අසා “මහණෙනි! චූලකාල උපාසක තමන් එ බඳු වැරදි වැඩක් නො කළ නිසා ඒ ගෑණුන්ගේ වහළින් යන්තමකින් නො මැරී ගැලවුනේ ය. ලෝකවාසී බොහෝ සත්ත්‍වයෝ පව්කම් කොට සතර අපායෙහි ඉපිද දුක් විඳිති. මෙලොව දී කිලිටි වෙති. අපවාදයට මූණ දෙති. ගුටිබැට කන්නෝ වෙති. පින් කළෝ මරණින් පසු සුගතියෙහි උපදිති. නිවන් ලබති. එයින් ම නිවී යති” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අත්තනාව කතං පාපං අත්තනා සඞ්කිලිස්සති,

අත්තනා අකතං පාපං අත්තනාව විසුජ්ඣති,

සුද්ධි අසුද්ධි පච්චත්තං නාඤ්ඤො අඤ්ඤං විසොධයෙති.

තමන් විසින් ම පව් කරණ ලද නම්, (එයින්) තෙමේම කෙලෙසෙන්නේ ය. තමන් විසින් පව් නො කරණ ලද නම්, තෙමේ ම පිරිසිදු වන්නේ ය. පිරිසිදු බව හා අපිරිසිදු බව තම තමා පිළිබඳ වේ. අනෙකෙක් අනෙකකු පිරිසිදු නො කරන්නේ ය.

අත්තනා එව කතං පාපං = තමන් විසින් ම පව් කරණ ලද නම්.

අත්තනා සඞ්කිලිස්සති = තෙමේ ම කෙලෙසෙනේ ය.

යම් කෙනෙක් සතුන් මැරීම්, සොරකම් කිරීම්, පරදාර පරපුරුෂ සෙවුම්, බොරු ඈ බිණුම්, රහමෙරපීම් ඈ පව්කම් කළේ නම්, කරත් නම්, ඔවුහු, හැම, සිවු අපායයෙහි ඉපිද ඉමක් කොණක් නැති දුක් විඳිමින් කෙලෙසෙන්නෝ ය. මේ ඈ පව්කම් කරන කල්හි ද මේ අත්බව්හි ද කෙලෙසෙති.

අත්තනා අකතං පාපං = තමන් විසින් පව් නො කරණ ලද නම්.

අත්තනා එව විසුජ්ඣති = තෙමේ ම පිරිසිදු වන්නේ ය.

යම් කෙනෙක් පවින් දුරු ව, පින් කළේ නම්, කරත් නම් ඔවුහු ස්වර්‍ග සම්පත්තියටත් නිර්‍වාණ සම්පත්තියටත් පැමිණ තුමූ ම පිරිසිදු වෙති. පින් කරණ කල්හි ද පිරිසිදු වෙති.

සුද්ධි අසුද්ධි පච්චත්තං = පිරිසිදුබව, අපිරිසිදුබව තම තමා අයත් ය.

සුද්ධි නම්, කුසල් ය. **අසුද්ධි** නම්, අකුසල් ය. ඒ ඒ සත්ත්‍වයන් විසින් කරණ ලද, කරණු ලබන කුසල් අකුසල් හැම එකෙක් ම කළවුන්ටත් කරන්නවුන්ටත් අයත් ය, යි මෙයින් වදාළ සේක.

‘අත්තානං පති = පච්චත්තං’ යනු විවෘති යි. තමන් කරණ කුසල් අකුසල් දෙක්හි හිමියා තමන් ම බව **‘පති’** යන්න පැහැදිලි කරයි. **‘සුද්ධි අසුද්ධි අත්තානං පති (සියා)’** කුසල් අකුසල් තමන් පිළිබඳ වන්නේ ය යනු අරුත් ය. **‘කාරකසත්තානං අත්තනියෙව විපච්චති’** යනු අටුවා ය.

න අඤ්ඤො අඤ්ඤං විසොධයෙ = අනෙකෙක් අනෙකකු පිරිසිදු නො කරන්නේ ය.

එකකු කළ පවින් අනෙකෙක් අපායට නො යයි. එකකු කළ පිණින් අනෙකෙක් දෙව්ලොව ද නො යයි. සසර දුක් විඳිතත්, සසර දුකින් මිදෙතත්, එයට උපකාර ව සිටින්නේ තම තමන් කළ පව්පින් දෙක ය. තම තමන් කළ පින් පව් දෙකට විපාක තම තමන් ම විඳිය යුතු ය. අනෙකෙක් අනෙකකු පිරිසිදු කිරීමෙහි වත් අපිරිසිදු කිරීමෙහි වත් සමත් නො වේ. ඒ නො වන්නේ ය. තමන් කළ කම්හි විපාක තමන් කරා ම එන්නේ ය. තමන් කළ කම් අන්හු කරාත්, අත්හු කළ කම් තමන් කරාත්, පල විසින් කවදාවත් නො එන්නේ මය. “අනෙකෙක් අනෙකකු පිරිසිදු නො කරන්නේ ය” යි වදාළෝ එහෙයිනි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි චූලකාල සෝවාන් වී ය. දේශනාව පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

චූලකාලඋපාසක වස්තුව නිමි.

අත්තදත්ත ස්ථවිරයන් වහන්සේ

12 - 10

“මහණෙනි! මෙයින් සාරමසක් ගිය තැන මම පිරිනිවෙන්නෙමි” යි දිනක් බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් අමතා වදාළ සේක. ඒ වේලෙහි සත් සියයක් පමණ වූ පෘථග්ජන භික්‍ෂූන් වහන්සේ මහත් සංවේගයට පැමිණියෝ, බුදුරජුන් හැර නො ගොස් “මේ ගැණ කුමක් කරමු දැ” යි උනුන් කතා කරමින් දවස් ගෙවූහ. අත්තදත්ත ස්ථවිරයන් වහන්සේ ද ඒ අතර වූහ. උන්වහන්සේ “මාගේ අමාමෑනියන් වහන්සේ සිවු මසක් ගිය තැන පිරිනිවන් පාන්නෝ ය. අයියෝ! මම මෙතෙක්, පහ වූ රාග ඇත්තේ නො වෙමි. වන්නී විපතකි. එහෙයින් මම බුදුරජුන් ජීවත් ව ඉන්දදී ම, රහත් වන්නට උත්සාහ කරමි” යි භික්‍ෂූන් ඉන්නා සිටුනා තැනට නො ගොස් බවුන් වැඩීමෙහි යෙදී ගත්හ. එකල සෙසු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ආයුෂ්මත්නි! ඔබ වහන්සේ දැන් ටිකදාක සිට අප ඉන්නා සිටුනා තැනට නො එන්නහු, කිසි කතාබහක් නැත්තහු කුමක් නිසා දැ?” යි ඇසූහ. ඒ වේලෙහි ද උන් වහන්සේ කිසිත් නො බිණූහ.

එවිට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඒ තෙරුන් බුදුරජුන් ඉදිරියට ගෙණ ගොස් “ස්වාමීනි! මේ ස්ථවිරයෝ වෙනදා මෙන් අප හා කතා නො කරති. අප ඉන්නා තැනට නො එති. එසේ කරනු කුමක් නිසා දැ? යි ඇසුව ද කිසිත් නො කියති. මේ තෙරුන්ගේ වෙනස කුමක් නිසා වූවක් දැ යි අපි නො දනිමු” යි බුදුරජුන්ට දැන් වූහ. බුදු රජුන් “මහණ තමුසේ එසේ කරහු, කුමක් හෙයින් දැ?” යි ඇසූ කල්හි “ස්වාමීනි! මාගේ අමාමෑනියන් වහන්සේ මෙ තැන් සිට සිවු මසක් ගිය තැනේ දී පිරිනිවන් පානා සේක. එ බැවින් මා අමා මෑනියන් ජීවත් ව ඉන්දදී ම රහත් වන්නට වෙර දරමි” යි ස්ථවිරයන් වහන්සේ කීහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “තමුසේගේ අදහස වැදගති. කළ යුතු එසේ ය” යි සාධුකාර දී “මහණෙනි! තමුසේලා මා කෙරෙහි ස්නේහ කරහු නම්, ඒ හැම කෙනකුන් මේ අතත්දත්ත තැන සේ විය යුතු ය. පහන් දල්වමින් සුවඳ දුම් දෙමින් මල් පුදමින් ආහාරපාන තබමින් මා පුදන්නෝ, මා පුදන්නෝ නො වෙති. යම් කෙනෙක් ධර්‍මානුධර්‍ම පතීපත්තියෙන් මා පුදත් නම්, ඒ අය ය මා පුදන්නෝ, ඒ නිසා තමුසේලා කවුරුත් මේ අත්තදත්ත තැන මෙන් පිළිවෙත් පිරිය යුතු ය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අත්තදත්‍ථං පරත්‍ථෙන බහුනාපි න හාපයෙ,

අත්තදත්‍ථමභිඤ්ඤාය සදත්‍ථපසුතො සියාති.

බොහෝ වුත් පරාර්‍ත්‍ථය නිසා (පරාර්‍ත්‍ථය බොහෝ ය යි සලකා) ආත්මාර්‍ත්‍ථය නො පිරිහෙළන්නේ ය. ආත්මාර්‍ත්‍ථය වෙසෙසා දැන ආත්මාර්‍ත්‍ථයෙහි නියැලියෙක් වන්නේ ය.

බහුනා අප පරත්‍ථෙන = බොහෝ වූ ද පරාර්‍ත්‍ථයන් නිසා.

අත්තදත්‍ථං න හාපයෙ = ආත්මාර්‍ත්‍ථය, තමන් පිළිබඳ කටයුතු නො පිරිහෙළන්නේ ය.

පරාර්‍ත්‍ථය බොහෝ ය යි තමන්ගේ කටයුතු නො පිරිහෙළිය යුතු ය. ගිහි තෙමේ වනාහි තුට්ටුවක් තරම් වූ තමන්ගේ ලාභය දහසක් තරම් වූ අන්හු පිළිබඳ ලාභය නිසා නො පිරිහෙළන්නේ ය. නො ද අත්හරින්න්නේ ය. ස්වල්ප මාත්‍ර වූ තමන්ගේ ලාභය ම උසස් කොට ගන්නේ ය. ආත්මාර්‍ත්‍ථය සලකා ම කෑ යුතු දෑත් විඳිය යුතු දෑත් සපයන්නේ ය. පරමාර්‍ත්‍ථය සලකා නො ද සපයන්නේ ය.

මේ මෙහි වදාරණ ලද්දේ කමටහන් මුඛයෙනි. එ බැවින් ආත්මාර්‍ත්‍ථ නම්, අර්‍හත්ඵලය යි. එය ලබන්නට වෑයම් කරන මහණහු විසින් ද “මම අත්වැඩ කරනෙම් වෙම් දැ” යි භික්‍ෂු සංඝයා උදෙසා උපන් චෛත්‍යය ප්‍රතිසංස්කරණාදිය හා ආචාර්‍ය්‍යය වත් උපාධ්‍යාය වත් ආගන්තුක වත් ආදිය ද නො හළ යුතු ය. මාර්‍ගඵල ප්‍රතිවේධයෙහි පොහොසත් වනුයේ අභිසමාචාරික වත් පුරණ මහණ තෙමේ ම ය. ඒ හෙයින් අභිසමාචාරය පිණිස පණවා වදාළ කුදු මහත් ශික්‍ෂාපදයන්ගෙන් කියවෙන ආචාර්‍ය්‍යොපාද්ධ්‍යායා දි වූ වත් පිරීමත් ආත්මාර්‍ත්‍ථය ම වන්නේ ය. යම් මහණෙක් තදින් වඩා ගත් විදර්‍ශනා ඇති ව “අද අද ම රහත් පලය පසක් කරන්නෙමි” යි ප්‍රතිවේධය පතමින් ද, අද හෙට ම අධිගමය වන්නේ ය” යි සිතන ඒ මහණහු විසින් ආචාර්‍ය්‍යොපාද්ධ්‍යායාදී වූ වත් පිරිහෙළා වුව ද තමන්ගේ කට යුතු ය යි කියූ නාමරූපධර්‍ම අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන ත්‍රිලක්‍ෂණයට නගා මෙනෙහි කිරීම නම් වූ විදර්‍ශනා භාවනාව ඉදිරියෙහි වහ වහා වැඩිය යුතු ය.

අත්තදත්‍ථං අභිඤ්ඤාය = ආත්මාර්‍ත්‍ථය මැනවින් දැන. වෙසෙසා දැන මෙය මාගේ වැඩැ යි සලකා.

සදත්‍ථපසුතො **සියා** = ස්වාරථයෙහි යෙදුනෙක් වන්නේ ය.

අර්‍හත් ඵලාධිගමය තමාගේ වැඩැයි සලකා ඒ පිණිස වූ එයට හිත වූ විදර්‍ශනා භාවනාවෙහි යෙදුනෙක් වන්නේ ය. යෙදිය යුතු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ ස්ථවිර තෙමේ රහත් වුයේ ය. එහි පැමිණ සිටි භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට ද ධර්‍මදේශනාව වැඩ සහිත වූ ය.

අත්තදත්තස්ථවිර වස්තුව නිමි.

ලෝකවර්‍ගය

තරුණ භික්‍ෂූන් වහන්සේ

13 – 1

එක්තරා ස්ථවිරයන් වහන්සේ නමක් දවසක් තරුණ මහණකු සමග අලුයම විශාඛාවන්ගේ ගෙට ගියහ. එහි, මහණුන් උදෙසා දිනපතා කැඳ දනෙක් පැවැත්තේ ය. එහිදී ස්ථවිර තෙමේ කැඳ වළඳා තමන් හා කැටුව ගිය නමටත් කැඳ වළඳවාලා, ඔහු එහි ම රඳවා තෙමේ අන් ගෙයකට ගියේ ය. එහි සිටි විශාඛාවගේ මිනිබිරිය තමන් වෙත එන මහණුන්ට මුත්තනිය සේ ම කළයුතු වතාවත් කරන්නී ය. ඕ තොමෝ එදා ද ඒ තරුණ මහණහුට පිළිගන්වන්නට පැන් පෙරන්නී දිය බඳුනෙහි වැටුනු තම මූණේ සෙවනැල්ල දැක සිනාසුනා ය. එහි හුන් ඒ මහණ ද ලදැරියගේ මුණ බලා සිනාසුනේ ය. ලදැරිය, සිනාසෙන මහණහු දැක “මේ හිස බූ ගෑ තට්ටයා මා දැක සිනාසෙන්නේ ය” යි කිවු ය. එවිට මහණ “ඇයි, තී මට සිනාසෙහි? තීත් තට්ටියක, තීගේ අම්මාත් තට්ටියක, අප්පා තට්ටයෙක, මට සිනාසෙහි කුමක් නිසා ය? අම්මාට අප්පාට සිනාසෙව” යි බැණ වැදුනේ ය. ලදැරිය අඬමින් විශාඛාවන් ලඟට දුව ගියා ය. ඒ වේලෙහි විශාඛා තොමෝ සඞ්ඝයා වහන්සේ උදෙසා දන් පිළියෙල කරවන්නී කුස්සියෙහි හුන්නී හඬමින් දුව ආ මිනිබිරිය දැක "කුමක් නිසා හඬහි දැ” යි ඇසූ ය.

ඕ තොමෝ එහි වූ කතාව මුළුමනින් විශාඛාවට කිවූ ය. එවිට විශාඛා තොමෝ ඒ මහණ වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! මේ කුඩා ලමයා කළ කතාවට තරහ නො වනු මැනැවි, හිස බූ ගා කපා කොටා මැසූ කුසට දිය පොවා සකස් කළ සිවුරු හැඳ පෙරව ගෙණ පාකබලක් අතට ගෙණ ගෙයක් පැල්පතක් ගානේ හිඟමින් ඇවිදුනා ඔබවහන්සේට ඔතරම් තරහ උපදිනු මොක ද? මේ කුඩා ලමයා සෙල්ලමට කී කතාව ගණන් ගත්තහු ඇයි? ඔය තරම් කුඩා එකකුත් ඉවසනු බැරි නම් මෙතරම් උසස් මහණකමක් කරණු කෙසේ වේ ද? මේ ලමයා ඔබවහන්සේට අගෞරවයක් කරණ රිසියෙන් ඒ කියේ නො වේ” යි කීවා ය. එකල්හි මහණ “ඇත්ත, උවැසියනි! උවැසියට පෙණෙන්නේ මාගේ හිස බූ ගෑම, කපා කොටා මැසූ සිවුරු, මාගේ හිඟමන, උවැසිය! ඈට වටී ද මට එසේ කියනු? මාගේ හිස බූ ගෑම ඈට රුදාවක් ද? උවැසිය කියන්නී ඈ කළ ඒ කතාවෙහි වරදක් නැති බව නො වේ දැ?” යි කීය.

විශාඛා තොමෝ නිහඬ වූ ය. ඕ තොමෝ ඒ දෙදෙනා ම සනසාලීමෙහි අපොහොසත් වූවා ය.

ඒ වේලෙහි විශාඛාවන්ගේ ගෙයින් කැඳ වළඳා දන් වැළඳීමට අන් ගෙයකට ගිය මහතෙරුන්නාසේ පෙරළා එහි ආහ. එහි දී මේ සියලු කතා පුවත දැන “මහණ! ඒ කතාව ඔය ලෙසින් බරට ගත යුතු කතාවක් ද? තරහ විය යුතු කතාවක් ද? බොරු ද හිස බූ ගා කපා කොට මැසූ සිවුරු හැද පෙරව පා කබලක් අතට ගෙණ ගෙයක් ගානේ හිඟා කනු? එසේ කරන්නහුට මෙය ලොකු බැණීමෙක් ද? අහක යව” යි ඒ බාල නමට තරවටු කළහ. එවිට කුඩා නම “පෙනේ ද අපගේ මහතෙරුන්ගේ හැටි, මට ම තරවටු කරති, අර කෙල්ලට කිසිත් තරවටුවක් නො කරති” යි සිතා “ස්වාමීනි! කෙල්ලගේ බැණීම බැණීමෙක් නො වේ, ඔබ වහන්සේගේ පිළිගැණීම මාගේ කතාව ම බැණීම ය යනු” යි කී ය.

ඒ වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩි සේක. උන්වහන්සේ ඒ කුඩා නමට සෝවාන් වීමට තුබූ වාසනා ගුණය දැක “විශාඛාව! කෙස් බූ ගෑම් ඈ පමණින් මාගේ ශ්‍රාවකයන්ට කෙස් බූ ගෑවෝ ය, සිවුරු කඩමාලු අඳින්නෝ ය, හිඟන්නෝ ය, යන ඈ ලෙසින් බණින්නට වටී දැ” යි අසා වදාළ සේක. එකෙණෙහි ම කුඩා නම නැගී සිට දොහොත් මුදුන් දී සකසා වැඳ “ස්වාමීනි! මේ කාරණය බුදුරජානන් වහන්සේට මැනැවින් වැටහී ඇත්තේ ය, අපගේ උපාද්ධ්‍යායයන් වහන්සේටත් මහා උපාසිකාවටත් මෙය වැටහී නැතැ” යි කී ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “කුඩා නම, මා ඔහුට අනුකූලබව පිළිගෙන ඇතැ” යි දැන “කාම ගුණ නිසා සිනාසීම හොඳ නැත, එය ඉතා පහත් ක්‍රියාවක, පහත් දැය සෙවුම නො සුදුසු ය, පමාව කල් යැවීම සසර දිග් ගැසීමට කරුණු වන බැවින් ඒ නො වටනේ ය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

හීනං ධම්මං න සෙවෙය්‍ය පමාදෙන න සංවසෙ,

මිච්ඡාදිට්ඨීං න සෙවෙය්‍ය න සියා ලොකවද්ධනොති.

පහත් දහම් නො සෙවුනේ ය. ප්‍රමාදය හා එක්ව නො වසන්නේ ය. මිසදිටු නො සෙවුනේ ය. ලොව වඩන්නෙක් නො වන්නේ ය.

හීනං ධම්මං න සෙවෙය්‍ය = පහත් දහම් සේවනය නො කරන්නේ ය.

පස් කම් ගුණය මෙහි හීනධර්‍මැ යි වදාළ සේක. මිනිසුන් විසින් තබා ඔටු, ගොන්, බලු, කැණහිල් ඈ තිරිසන් සතුන් විසිනුදු ඒ නො සෙවිය යුතු ය. ඒ ඒ තරමට හීන ය. ලාමක ය. පහත් ය. වැදගතකුට, උගතකුට කොයිලෙසිනුත් ඒ තරම් නො වන්නේ ය. පස්කම් සෙවුමෙන් සිවු අපායයෙහි හෙන්නේ ය. උපදින්නේ ය. එහෙයින් හීන ය. ලාමක ය.

“න පණීතතාය හීනො, හීනජච්චතාය හීනො, න උක්කට්ඨකම්මන්තතාය හීනො, හීනාචාරතාය හීනො” උතුම් නො වන බැවින්, උත්තමාර්‍ත්‍ථයක් නො ලැබිය හැකි බැවින්, උත්තමයන්ට නො සුදුසු බැවින් හීන ය. ලාමක ස්වභාව ඇති බැවින්, ලාමක ජාති ඇති බැවින්, ලාමක සත්ත්‍වයන් විසින් සෙවිය යුතු බැවින් හීන ය. චණ්ඩාල පුක්කුසාදී වූ පහත් ජාති ඇත්තෝ, පහත් කුල ඇත්තෝ ක්‍ෂත්‍රියා දී වූ උසස් කුල ඇත්තන් හා එක්ව විසීම නො ලබති. චක්‍රවර්‍තති ආදී වූ පෘථග්ජනයෝ සෝතාපන්නාදී වූ ආර්‍ය්‍යයන් හා එක්ව විසීම නො ලබත්. මොවුන් හැම කෙනකුන් කාම සේවකයන් බැවිනි. කාම සේවනය පහත් ස්වභාව ඇත්තවුන්ගේ ක්‍රියාවක් බැවින් හීන ය. පහත් ජාති ඇත්තන් සම්කරුකම්, රියකරුකම්, පෙහෙරකම්, පුප්සැඩකම් යනාදී වූ ලාමක කර්‍මාන්තයන්හි යෙදී ජීවිකාව කරන්නා සේ කාමයෙන් අන්‍ධ වූ අඥ වූ පෘථග්ජනයෝ ප්‍රාණඝාතාදී වූ මිත්‍ථ්‍යා කර්‍මාන්තයන්හි යෙදී ජීවිකාව කරත්. මෙසේ හීන කර්‍මාන්ත ඇති බැවින් හීන ය. හීන වූ බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍ය මාත්‍රයකුත් නො රැක පෘථග්ජනයෝ බුද්ධාදී උත්තමයන් විසින් ගැරහු කාමමිත්‍ථ්‍යාචාරාදිය කරත්. මෙසේ හීනාචාර ඇති බැවින් හීන ය. වැදි මිනිසුන්ගේ ධර්‍මයක් බැවින්, නාගරිකයන් බැහැර ලූ බැවින්, සාමාන්‍යයන්ගේ ධර්‍මයක් බැවින්, ශිෂ්ටයන් විසින් නො සෙවුනු බැවින්, අනර්‍ත්‍ථයෙන් යුක්ත බැවින්, අර්‍ත්‍ථයෙන් බැහැර බැවින් හීන ය. මේ සැකෙවිනි හීන ලක්‍ෂණ ධර්‍මයෙහි කී ලෙසින් වඩාලාත් දත යුතු ය.

මෙසේ බැවින් පංචකාමය නො සෙවිය යුතු ය. දුරුකළ යුතු ය. එය බෞද්ධයනට දෙයයුරකින් කළ හැක්කේ ය. ඒ නම් වික්ඛම්භන - සමුච්ඡේද යන දෙයයුරෙනි. “**ද්වීහි කාරණෙහි කාමා න සෙවිතබ්බා පරිවජ්ජෙතබ්බා වික්බම්භනතො වා සමුච්ඡේදතො වා”** යි ඒ කීහ. “**අට්ඨිකඞ්ඛඵෑපමෙ කාමෙ අප්පසාදට්ඨෙන මංසපෙසූපමෙ කාමෙ අනුදහනට්ඨෙන පස්සන්තො න සෙවති පරිවජ්ජෙති”** යනු සාධක සූත්‍රයි.

කාමයන් අවස්ථානුරූපව යටපත් කිරීමෙන් ඔබා ගැණීමෙන් නො සෙවිය හැකි ය. දුරුකළ හැකි ය. **“සොතාපත්තිමග්ගං -පෙ- සකදාගාමිමග්ගං -පෙ- අනාගාමිමග්ගං -පෙ- අරහන්තමග්ගං භාවෙන්තො සබ්බෙන සබ්බං සබ්බථා සබ්බං අසෙසං නිරවසෙසං සමුච්ඡෙදතො කාමෙ න සෙවති පරිවජ්‍ජෙති”** යනු සමුච්ඡෙදයෙහි ලා දන්නේ ය. සෝතාපත්ති ආදී වූ සතර මාර්‍ගයන් වැඩීමෙන් මුළුමනින් කාමයන් සේවනය නො කොට සිටිය හැකි ය.[[47]](#footnote-47)

පමාදෙන න සංවසෙ = ප්‍රමාදයෙන් යුක්තව නො වසන්නේ ය. ප්‍රමාදය හා එක්ව නො විසිය යුතු ය.

කුසල් දහම් විසයයෙහි සිහියෙන් තොරවීම ප්‍රමාදය යි කියන ලද්දේය.[[48]](#footnote-48)

මිච්ඡාදිට්ඨීං න සෙවෙය්‍ය = මිසදිටු සෙවනය නො කරන්නේ ය. මිසදිටු නො සෙවිය යුතු ය.

මිසදිටු යි කියන ලද්දේ ශාස්වත -උච්ඡෙද විසින් දෙවැදෑරුම් වූ අනර්‍ත්‍ථකර අයථාදර්‍ශන ය යි. ඒ දෙසැටෙකි.[[49]](#footnote-49)

න සියා ලොකවද්ධනො = ලොව වඩන්නකු නො වියයුතු ය.

යමෙක් ලෝකය ශාස්වතැ යි හෝ උච්ඡෙදැ යි හෝ ගෙණ සිහි නුවණින් තොරව පංචකාමය සේවනය කරන්නේ නම්, ඔහු සසර චුති - පටිසන්‍ධි වශයෙන් දිගට ඉපිද ඉපිද යන්නේ ලොව වඩන්නේ ය. මෙහි ලෝකැ යි ගත්තේ පංචස්කන්‍ධය යි. මිසදිටු ගෙණ ප්‍රමත්ත ව කාමසේවනය කරන්නහුට දිග් වූ සසර ගමන වළකාලිය නො හැකි ය. එහෙයින් සසර දිගට ඉපිද ඉපිද නො යන්නට නම්, ලෝකය නො වඩන්නට නම්, පංචස්කන්‍ධය හැරදමන්නට නම් මිසදිටු නො ගෙණ අප්‍රමත්ත ව කාමසේවනයෙන් බැහැර විය යුතු ය.

ධර්‍මදේශනාවන්ගේ අවසානයෙහි ඒ තරුණ භික්‍ෂුනම සෝවන් විය. පැමිණ සිටි පිරිසට ද දේශනාව වැඩ සහිත වූ ය.

අන්‍යතරදහරභික්‍ෂුවස්තුව නිමි.

පිඬු සිඟීම

13 – 2

ස්වාමිදරු වූ සම්මා සම්බුදු රජානන් වහන්සේ බුදුබවට පැමිණ හා පුරා කියා දවසක කිඹුල්වතට වැඩි සේක. ඒ පළමු ගමනේ දී උන්වහන්සේගේ නෑයෝ එක්ව පෙර ගමන් කළහ. එහි නිග්‍රෝධාරාමයට වැඩි බුදුරජානන් වහන්සේ නෑයන්ගේ මන් බිඳිනු පිණිස අහස රුවන් සක්මනක් මවා සක්මන් කරමින් ධර්‍ම දේශනා කළ සේක. එබණ අසා පහන් වූ නෑයෝ සුදොවුන් මහරජුන් පෙරටු කොට මානය හැර දමා උන්වහන්සේ වැඳ සිටියාහ. ඒ ඤාතිසමාගමයෙහි පොකුරු වැසි වට. රැස්ව සිටි මිනිස්සු එය ඉදිරියට ගෙණ තැන තැන කතා කරන්නට වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මේ පොකුරු වැසි වැටීම පුදුමයක් නො වේ, පොකුරු වැසි වැටුනේ අද විතරක් නො වේ, පෙර මා වෙසතුරු රජව උපන් අවදියේත් මෙලෙස ම පොකුරු වැසි වැටුනේ ය” යි වෙසතුරුදා වදාළ සේක. එදා එහි බණ ඇසූ හැම නෑ කෙනෙක් ම පසුදා දානය පිණිස උන්වහන්සේට ආරාධනා නො කොට ගෙවලට ගියහ. ශුද්ධෝදන මහරජ තෙමේත් “මා පුතු මා වෙත නො අවුත් කොහි යන්නේ දැ” යි සිතා දානය පිණිස ආරාධනා නො කොට ම ගොස් විසිදහසක් පමණ භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට සෑහෙන පමණින් කැඳ අවුලුපත් පිළියෙල කරවා හිඳිනට අසුන් ද පැණවී ය.

පසුදා පිඬු සිඟා වඩනා බුදුරජණන් වහන්සේ “පෙර බුදුවරු කොතැනකත් නො ගොස් නෑ ගෙට ම පිඬු සිඟා ගියෝ ද, නැත, කිසිත් වෙනසක් නො කොට උස් පහත් කම් නො සලකා ගෙපිළිවෙළින් වැඩියෝ දැ” යි බලා වදාරණ සේක් ගෙපිළිවෙළින් වැඩිය බව දැන කිඹුල්වතට ඇතුල්ව ඉදිරියට හමු වූ පළමු ගෙය පටන් පිඬු සිඟා වැඩි සේක. එවේලෙහි පහය උඩුමාලෙහි හුන් රාහුලමාතාවෝ බුදුරජුන් පිඬු සිඟා වඩිනා බව දැක ඒ බව සුදොවුන් මහරජුට දන්වා ලූහ. රජ තෙමේ ත්‍රස්ත ව හුන් තැනින් නැගිට ගිණ තුබූ වස්ත්‍රය මග දිගට උන උනා අඳිමින් වහා ගොස් බුදුරජුන් වැඳ “පුත! ඇයි මෙහෙම කරහු? කුමක් නිසා මා නසහු? නරකද කළහු? පුත ඔබ වහන්සේ මේ සිඟා කෑමෙන් කළහු, මට මදිකමක්, රන්දෝලාවලින් මෙනුවර පුරා ගමන් බිමන් කළ ඔබ වහන්සේට කෙළිදෙළෙන් කල් යැවූ ඔබ වහන්සේට මෙසේ කරනු වටී ද? කුමක් හෙයින් මට ලජ්ජා උපදවහු? ඔබ වහන්සේට අහර සපයනු මට නො කළැකි දැ?” යි කඳුලු වගුරවමින් අසා සිටියේය. “මහරජ! දනු, මම ඔබ කිසිදාකත් ලජ්ජාවට පත් නො කරමි, පිඩුසිඟීම අපගේ පරපුරේ සිරිත ය, එහෙයින් මාගේ මේ පිඬු සීඟීම ගැන කාටත් කිසිත් කියන්නට ඉඩ නැත, මෙය ඔබට කණස්සලු වීමට කරුණෙක් නො වේ, ලජ්ජා ඇත්තකු වන්නට කරුණෙක් නො වේ, නැසුනෙමි යි සිතන්නට කරුණෙක් නො වේ, එහෙයින් මාගේ මේ පිඩුසිඟීමට සතුටු වන්නැ” යි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළවිට, රජ තෙමේ නැවැතත් “පුත! ඇයි එහෙම කියනු? සිඟීමෙන් දිවි යවන පරපුරෙක් ද මාගේ පරපුරැ?” යි ඇසී ය. “මහරජ! මම දනිමි ඔබගේ පරපුර සිඟීමෙන් දිවි ගලවන පරපුරක් නො වන බව, පිඬුසිඟීම මාගේ පරපුරේ සිරිත, මාගේ වංශය ජිනවංශය යි, ඔබගේ වංශය ගෞතමවංශය යි, ගෞතමගෝත්‍රිකයන් පිඩු සිඟා නො යන බව මම දනිමි, මාගේ වංශයේ ඇත්තෝ කවදාත් පිඩු සිඟා ගියෝ ය, පිඩුසිඟීමෙන් ම ජීවත් වූවෝ ය, ජීවත් වන්නෝ ය. ජිනවංශිකයන්ගේ ජීවිතයෙහි ඔද වැඩි බව, ආලෝක ය පිඩු සිඟා වැළදීම නිසා ම වන්නේ ය” යි වදාළ බුදුරජානන් වහන්සේ මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

උත්තිට්ඨෙ නප්පමජ්ජෙය්‍ය ධම්මං සුචරිතං චරෙ,

ධම්මචාරි සුඛං සෙති අස්මිං ලොකෙ පරම්හි ච.

.

ධම්මං චරෙ සුචරිතං න නං දුච්චරිතං චරෙ,

ධම්මචාරි සුඛං සෙති අස්මිං ලොකෙ පරම්හි ච.

පිඩු සිඟීමෙහි නො පමා වන්නේ ය. පිඬු සිඟා යාම සකස් කොට කරන්නේ ය. පිඬු සිඟා හැසිරෙණ සුලු මහණ තෙමේ මේ ලෙව්හි හා පරලෙව්හි සුවසේ හොවියි.

උත්තිට්ඨෙ නප්පමජ්ජෙය්‍ය = පිඬු සිඟීමෙහි නො පමා වන්නේ ය

පිණ්ඩචාරික වත නො පිරිහෙළා ගෙපිළිවෙළ නො ඉක්මවා දොර දොර සිට සිඟා ලැබිය යුතු අහරෙහි නො පමා වන්නේ ය.

යම් මහණෙක් පිණ්ඩචාරිකවත පිරිහෙළා පිණී පිණී බොජුන් සොයමින් හැසිරේ නම්, ඒ මහණ පිඬු සිඟීමෙහි පමා වූවෙක් වේ. ගෙපිළිවෙළින් පිඬු සිඟා යන මහණ නො පමා වූවෙක් වේ.

පිඬු සිඟා නො ගොස් කෑම් බීම් ලඟට ලැබෙනතුරු වෙහෙර රැඳී එගැණ පතමින් සිටීම මහණකමට නො ගැළපෙන්නේ ය. එහෙයින් ඒ ඒ කුලයන්හි උස් පහත්කම් නො සලකා ගෙන් ගෙට පිළිවෙළින් ගොස් අහරෙහි නො පමා විය යුතු ය.

පිඩු සිඟීමෙහි යෙදී වසන මහණ තෙමේ බුදුරජුන් වැණූ සිවු පසය ලබන්නේ, කම්මැලිකම දුරලන්නේ, පිරිසිදු දිවි ඇත්තෙක් වන්නේ, අනුනට යටත් නො වන්නේ, අනුනට අනුග්‍රහ කරන්නේ, මානය නසන්නේ, රස තෘෂ්ණාව වළකන්නේ, අප්පිච්ඡතාදී ගුණයනට අනුලොම් වන්නේ, පිළිවෙත් පුරන්නේ වේ.

ධම්මං සුචරිතං චරෙ = සිඬු සිඟීම සකස් කොට කරන්නේ ය.

එක්විසි වැදෑරුම් අනෙසනයන්ගෙන් දුරුව පිඬු සිඟීමැ යි කියූ සුචරිතධර්‍මයෙහි හැසිරිය යුතු ය. එක්විසි අනෙසනය දුශ්ශීලඅලජ්ජින්ගේ ජීවනෝපායය වේ. බුදුරජුන් විසින් ඒ නින්‍දා කරණ ලද්දේ ය. මෙහි. **‘ධම්ම’** යනුත් පිඬු සිඟීම කියන්නට යෙදුනේ ය.

ධම්මචාරී = පිඬු සිඟා යන මහණ තෙමේ.

ධම්මචාරී නම් පිඬු සිඟා යෑම ස්වභාව කොට ගත් මහණ තෙමේ ය. ධර්‍මය ලෙසින් විනය ලෙසින් පිඬු සිඟා යන මහණ ය.

අසමිං ලොකෙ පරම්හි ච = මෙලොව හා පරලොව.

සුඛං සෙති = සුවසේ හොවියි. නිදයි.

මේ මහණ මෙලොව හා පරලොව සැපසේ නිදන්නේ ය. මේ මහණ “**අන්තමිදං භික්ඛවෙ ජිවිකානං යදිදං පිණ්ඩොල්‍යං”** යන සුගතෝවාදය සිහියට ගෙණ, තමසිත නැසුනු මන් ඇත්තක් කොට ගෙපිළිවෙළින්, හික්මවා ගත් ඇස් කන් නාස් ඈ ඇතිව. කුකුස් නැතිව පිඬු සිඟා යන්නේ ලැබූ අහරින් තුටු වන්නේ ය. ලැබූ අහරට වඩා රසැති අහරක් නො පතන්නේ ය. මෙසේ වූයේ ම දෙලොව සුවසේ හෝනේ ය. මේ මෙයූ කී සැටි.

“නීචමනං කරිත්‍වාන සපදානං කුලාකුලං,

පිණ්ඩිකාය චරෙ භික්ඛු ගුත්තද්වාරො සුසංවුතො,

ලුඛෙනපි ච සන්තුස්සෙ නාඤ්ඤං පත්‍ථෙ රසං බහුං” යි.

මේ මහණහු එක්විසි අනෙසන මුළුමනින් හැරිය යුතු ය. ආජීවහේතුවෙන් බුද්ධපතිකුට්ඨ වූ කිසිත් නො කළ යුතු ය. ගෙදර දොරෙහි උස් පහත්කම් නො සැලකිය යුතු ය. කුල ගොත්‍ර නො තැකිය යුතුය, ශ්‍රමණප්‍රතිපත්තිය ම සැලකිය යුතු ය. ආර්‍ය්‍යවංශ ප්‍රතිපදාවෙහි පිහිටා ගත යුතු ය. මෙ තෙමේය **ධම්මචාරී.** මෙ තෙමේ ශාසනය කරන්නේ ය. බුද්ධාදී ආර්‍ය්‍යයන්ගේ ප්‍රවේණිය රක්නේ ය. සදේවක ලෝකයාගේ වන්‍දනමානනාදියට තැන් වන්නේ ය. ලෝකයට නය නැත්තේ ය. අනුන් යටතෙහි නො වන්නේ ය. හැම තන්හි විශාරද වන්නේ ය.

මෙතෙමේ, මෙලොව හැම ඉරියව්වෙහි, පරලොව හැම ඉරියව්වෙහි අකම්පිත වේ. භය රහිත වේ. එහෙයින් දෙලොවෙහි ම සුවසේ වසන්නේ ය.

ධම්මං චරෙ සුචරිතං = පිඬු සිඟීම වරද නැති ලෙසින් කරන්නේ ය.

පිඬු සිඟීම වරද නැති ලෙසින් කිරීම නම් රසයෙහි නො බැඳී ගෙදර දොර උස් පහත්කම් නො සලකා මනා පැවැත්මෙන් යුතුව මන් බිඳ හැර ගෙපිළිවෙළින් පිඬු සිඟා යෑම ය.

න නං දුච්චරිතං චරෙ = එය නො මනා කොට නො කරන්නේ ය.

වෙසඟනන් වසන තැන්, මළ සැමියන් ඇති තැන්, බැහැර ගිය සැමියන් ඇති තැන් ඈ නො සුදුසු තන්හි හැසිර පිඬු සිඟන්නේ නපුරු කොට සිඟන්නේ ය. නපුරු කොට පුරන්නේය. මේ කියූ නො සුදුසු තැන් හැර යුතු තන්හි සිඟන්නේ මනාකොට සිඟන්නේ ය. මනාකොට පුරන්නේ ය.

ධම්මචාරී = පිඬු සිඟන මහණ තෙමේ.

අස්මිං ලොකෙ පරම්හි ච = මේ ලොව හා පරලොව

සුඛං සෙති = සුවසේ හොවියි. නිදයි. වසයි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ශුද්ධෝදන මහ රජතෙමේ සෝවන් වූයේ ය. පැමිණ සිටියවුනට ද ධර්‍මදේශනාව සාර්‍ත්‍ථක වූ ය.

ශුද්ධෝදන වස්තුව නිමි.

විදර්‍ශකභික්‍ෂූන් වහන්සේ

13 – 3

පන්සියයක් පමණ විදර්‍ශක භික්‍ෂූන් වහන්සේ බුදුරජුන් වෙතින් කමටහන් ගෙණ වනයට ගියහ. එහිදී ඔවුහු රහත් වන්නට සිතා මහත් ඕනෑකමින් කමටහන් වැඩූහ. එහෙත් විශේෂාධිගමයක් ලැබීමෙහි අපොහොසත් වූ ඔවුහු නැවතත් විශේෂ කොට කමටහන් කියවා ගන්නට බුදුරජුන් වෙත එන්නෝ අතර මග දී මිරිඟුවක් දැක එහි සිත් හසුරුවමින් ජේතවනය බලා ආහ. ඔවුන් දෙව්රමට ඇතුල් වූ වේලෙහි තද වැස්සෙක් වසින්නට වන. දොරපිළ ඒ ඒ තැන සිටගත් ඒ මහණෝ වැසි දියෙහි නැගී බිදී යන දිය බුබුලු දැක “අපගේ සිරුරද ඉපිද නැසෙන බැවින්, මේ නැගී බිදී යනු දිය බුබුලු වැනි” යි සිතන්නට වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ගඳකිළියෙහි වැඩහුන් සේක් ඒ මහණුන් බලා උන් හා කතා කරමින් ආලෝකයක් පතුරුවා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යථා බුබ්බුලකං පස්සෙ යථා පස්සෙ මරීචිකං,

එවං ලොකං අවෙක්ඛන්තං මච්චුරාජා න පස්සතී ති.

දිය බුබුලක් යම් සේ බලා ද, මිරිඟුවක් යම්සේ බලාද මරරජ තෙමේ එසේ ලෝකය බලන්නහු නො දක්නේ ය.

බුබ්බුලකං යථා පස්සෙ = දිය බුබුල යම්සේ බලා ද.

මරීචිකං යථා පස්සෙ = මිරිගුවක් යම්සේ බලා ද.

මච්චුරාජා එවං ලොකං අවෙක්ඛන්තං න පස්සති = මරරජ තෙමේ එසේ ආත්මභාවය දක්නහු නො දකී.

ආත්මභාවසඞ්ඛ්‍යාත ලෝකය, පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් ස්කන්‍ධධාතු ආයතනැයි ගත යුතු ය. එය ඉපිද ඒ හා ම නස්නේ ය. දියෙහි හට ගන්නා දිය බුබුල හට ගැණීම හාම නැසෙන්නා සේ ය ඒ නස්නේ. එහෙයින් එය සිස් ය. හරයෙක් නැත. තමන්ගේ යි ගන්නට කිසිත් නැත. දෙව් බඹ මිනිස් තිරිසන් ඈ නන් අයුරෙන් පෙණේ. ඈත පෙනෙන මිරිඟුව ගෘහ සංස්ථානාදි වශයෙන් පෙණෙන්නා සේ ය ඒ පෙණෙනුයේ. ලං ලංවත් මිරිගුවෙහි ගන්නට කිසිත් නැත්තා සේ මෙහි දෙව් බඹ මිනිස් තිරිසන් ඈ විසින් ගන්නට කිසිත් නැත්තේ ය. එහෙයින් සිස් ය. නිසරු ය, යි විදර්‍ශනා ඥානයෙන් දක්නේ මරරජු විසින් නො දක්නා ලැබේ.

ආත්මභාවය දියබුබුලක් මිරිඟුවක් වැනි කොට බලන්නා හට ආත්ම භාවය කෙරෙහි අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම දර්‍ශනයෝ පහළ වෙත්. “**යථා උදකබුබ්බුලකං අසාරං නිස්සාරං සාරාපගතං, යථා මරීචි අසාරා නිස්සාරා සාරාපගතා, එවමෙව රූපං අසාරං නිස්සාරං සාරාපගතං, වෙදනා -පෙ- සඤ්ඤා -පෙ- සංඞ්ඛාරා -පෙ- විඤ්ඤාණං අසාරං නිස්සාරං සාරාපගතං නිච්චසාරසාරෙන වා සුභසාරසාරෙන වා සුඛසාරසාරෙන වා අත්තසාරසාරෙන වා නිච්චෙන වා ධුවෙන වා සස්සතෙන වා අවිපරිණාමධම්මෙන වා”** යනු සාධකසූත්‍ර යි.

“සිරුර අසාර ය නිස්සාර ය සාරයෙන් තොර ය” යි බලන්නහුට සිරුරෙහි උපදවා ගත් නිත්‍ය සුඛ ආත්මදර්‍ශනයෝ පහවයෙත්. “**අනිච්චතො පස්සන්තො නිච්චසඤ්ඤං පජහති. දුක්ඛතො පස්සන්තො සුඛසඤ්ඤං පජහති. අනත්තතො පස්සන්තො අත්තසඤ්ඤං පජහති”** යනු ඒ කීහ.

දිය මතුපිට නැගී බිඳී යන ගොලාකාර වූ දිය බිඳ **බුබ්බුලක** යි කියනු ලැබේ. පවනින් සැලෙන හිරුරැස් **මරීචි** නමි. එය දුටු සිවුපාවෝ එය ජල යැයි සලකා දුවගොස් විනාශයට පත් වෙත්.

එවං ලොකං අවෙක්ඛන්තං = මෙසේ ලෝකය බලන්නහු.

පංචස්කන්‍ධය මෙහි ලෝක නමි. එසේ නම් කළේ පංචස්කන්‍ධය නැසෙන වැනසෙන බැවිනි. පංචස්කන්‍ධය අනිත්‍ය, දුඃඛ, අනාත්ම යන තිලකුණට නගා බලන්නේ **අවෙක්ඛන්ත** නමි. පංචස්කන්‍ධයෙහි වූ අනිත්‍යාදිලක්‍ෂණ තතුසේ දැක හැක්කේ විදර්‍ශනාඥානයට ය. එහෙයින් විදර්‍ශනාඥානයෙන් පංචස්කන්‍ධය බලන්නේ මෙහි අදහස් කරණ ලද්දේ ය.

දියබුබල හා මිරිඟුව ඉපිද නස්නා බැවින් සිස් ය, අසාරය යි දක්නා සේ යෝගීජන තෙමේ පංචස්කන්‍ධය ඉපිද නස්නා බැවින් සිස් ය, අසාර ය යි දකියි. මේ දැකුම් දෙක මේ අතින් සමාන බව **එවං** යන්නෙන් පැහැදිලි කළහ.

මච්චුරාජා න පස්සති = මරරජ තෙමේ නො දකියි.

විදර්‍ශනාඥානයෙන් ඥානවත් යෝගී තෙමේ පංචසස්කන්‍ධයෙහි දොස් දැක එය හරින්නේ ය. එයින් මරණයෙන් මිදෙන්නේ ය. නිවන් පසක් කරන්නේ ය. නිවණ මරණයට තැන් නො වේ. **අමත, අච්චුත** යන නම් නිවණ කියන්නට යෙදුනේ ද එහෙයිනි. මෙහි මරණය ම **මච්චුරාජ** යි කියන ලද ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂුහු උන්හිටිතැනදී ම රහත් වූහ.

විදර්‍ශකභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

අඥයා කිඳා බස්නා තැන.

13 - 4

බිම්සර රජුගේ රාජ්‍යයෙහි එක් පිටිසර පෙදෙසෙක් රජුට විරුද්ධව නැගී සිටියේ ය. එහි විසූ හැම කෙනෙක් තැන තැන කැරලි ගැසූහ. රජ තෙමේ එය සන්සිඳවනු පිණිස සිය පුත් අභය කුමරු එහි පිටත් කොට යැවී ය. රජුගේ නියමයෙන් ගිය කුමාර තෙමේ නැග තුබූ ඒ සියලු කලිකලහ සන්සිඳුවා රට සෙමෙහි තබා පෙරළා ආයේ ය. එකල්හි රජ තෙමේ සියපුතු කෙරෙහි තුටු වූයේ, නටනට ගී කියනට දක්‍ෂ වූ නිළියක ගෙන්වා ඇය පාවා දී සත් දවසක් රජකමත් ඔහුට පවරා දුන්නේ ය. කුමරු ඒ සත් දවස මාලිගා තුළට වී රජ සිරි වළඳා අටවනදා ඒ නිළිය හා ගඟට ගොස් දිය නාලා අවසනැ මල් උයනට ගියේ, එහිදී නිළියගේ නැටුම් බලමින් මඳකලක් එහි රැදී සිටියේ ය. ඒ වේලෙහි තදින් බඩවැල් ගැස්සීමෙන් නැගුනු වාතාබාධයෙකින් නිළිය මැරී වැටුනා ය. කුමරු සැලුනේ ය. ශෝකයෙන් තද බද විය. එයින් ඔහු මාලිගාවට නො ගොස් බුදුරජානන් වහන්සේ වෙත ගියේ ය. ගොස් වැඳ “ස්වාමීනි! මට වූයේ ලොකු විපතෙක්, පිය රජු මට භාර කොට සිටි නළඟන දැන් මල් උයනේදී කලුරිය කළා, එයින් මාසිත නැගී ඇති ශෝකය ඉතා මහති, එය නිවාලනු මැනැවැ” යි ඇයද සිටියේ ය. එවේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ “අභය! ඔබ පෙර අත්බැව්හි මේ නිළිය මේ හැටියට මළතැන් වලදී අඬා වගුරුවන ලද කඳුලුවල ඉමෙක් නැතැ” යි කුමරු සැනසූ සේක. එයින් කුමරුගේ ශෝකය තුනී වී ගියේ ය. ඒ බව දත් බුදුරජානන් වහන්සේ නැවැතත් “අභය! මෙහෙම තැන ශෝක කළ යුතු නො වේ නුවණ නැති අය ම ය ශෝක කරන්නෝ, ඒ නිසා අභය ශෝක නැත්තකු විය යුතු ය, මෙතැන නුවණ නැති අය ගිලා බස්නා තැනෙකැ” යි දක්වමින් මේ ධර්‍මදේශනා කළ සේක.

එථ පස්සථිමං ලොකං චිත්තං රාජරථූපමං,

යත්‍ථ බාලා විසීදන්ති නත්‍ථි සඞ්ගො විජානතන්ති.

එවු! යම් ආත්මභාවයෙක නුවණ නැත්තෝ ගැලෙත් ද, තතු දන්නවුන්ට ඇල්මෙක් නැත්තේ ද, විසිතුරු වූ රජුගේ රියක් වැනි වූ මේ ආත්මභාවය බලවූ.

එථ = එවු.

යත්‍ථ බලා විසීදන්ති = යම් ආත්මභාවයෙක නුවණ නැත්තෝ ගැලෙත් ද.

නත්‍ථි සඞ්ගො විජානතං = තතු දන්නවුනට ඇල්මෙක් නැත්තේ ද.

චිත්තං = විසිතුරු වූ.

රාජරථූපමං = රජුන්ගේ රියක් වැනි වූ.

ඉමං ලොකං පස්සථ = මේ ආත්මභාවය බල වු.

මෙහි **ලොක** නම් ආත්මභාවය යි. පංචස්කන්‍ධය යි ඉතා පැහැදිලි අරුතෙන් කිය යුත්තේ සත්ත්‍වයන් විසින් දරණ සිරුර ලෝකැයි පිළිගෙන ඇති බව ය. එය විසිතුරු ය. රජුන් ගමන් ගන්නා රියක් වැනි ය. එහෙත් එහි විසිතුරු බව, රදරියක් වැනි බව ප්‍රකෘති සිද්ධ නො වේ. මෙහි ඇත්තේ උනුන් අතින් කෙරෙණ කාලික වූත් ස්ථානික වූත් විසිතුරු බව ය. රදරියක් වැනි බව ය. ඒ ද සිරුරෙහි පිටත පිළිබඳ ය රන් රිදී පට පිළී ආදියෙන් කෙරෙන විසිතුරු බව සිරුරෙහි පිටත මුත් ඇතුළත නො වේ.

රාජරථයෝත් නන් වැදෑරුම් වටිනා වස්ත්‍රයන්ගෙන් සරසනු ලබත්. එසේ ය මේ සිරුරත් ලෝකයා විසින් නොයෙක් වටිනා විචිත්‍ර වස්ත්‍රයන්ගෙන් සරසනු ලබන්නේ. රාජරථය ඇතුළතින් හා පිටතින් සරසනු ලබන්නේ ද සිරුරෙහි පිටත මුත් ඇතුළත විසිතුරු කරනු නො හැක්කේ ය. එහෙයින් රියෙක සැරසීම නුවණට හුරු ය. සිරුර සැරසීම නුවණට හුරු නො වේ.

සිරුර, මුග්ධයන් ගැලෙන, මුග්ධයන් විසින් සතපනු ලබන, මුග්ධයන්ට ම ප්‍රිය වූ ස්ථානයකි. එය **“යත්‍ථ බාලා විසීදන්ති”** යනුවෙන් වදාළ සේක. එය පරම සත්‍යයක් බව අද වඩාලාත් පෙණෙන්නේ ය. පෙර කළ පිණෙන් ධනවත් වූ මුග්ධයෝ ධනයෙන් කළ යුතු දේ පසෙක තබා සිරුර සතපන්නට පමණ ඉක්මවා ගේ දොර නංවත්. යාන වාහන ලංකර ගණිත්. සතුන් මරා කත්. මත් පැන් බොත්. පරඹුවන් පරපුරුෂයන් ගණිත්. කළ හැකි හැම දුසිරිතක් ම මේ සඳහා කරත්. මේ මුග්ධයෝ සතුන් මරා කෑම මත්පැන් බීම ගණිකා මඩම් තැබීම සූදු කෙළීම යන ඈ සදාචාරැයි ගණිත්. මේ දුසිරිත් රට පුරා පැතිර වීමට සමාජශාලා නමින් දුශ්චරිතාගාර පිහිටු වත්. නැටුම් හල් ගොඩ නගත්. තරුණියන් නිර්‍වස්ත්‍ර කොට මහාජනයා මැද වේදිකා මත නංවා රූප සුන්දරියන් කොට ඔවුන්ගේ විළිබිය නසා ලත්. ධනවත් මුග්ධයෝම ය සෙසු දෙනා දුශ්වරිතයෙහි අපායයෙහි ගලන්නෝ මොවුහු යමෙකින් කමෙකින් පිහිට වන්නෝ ද මුන් සේ දුසිරිත් කරණ මුන්ගේ දුසිරිතයනට රුකුල් දෙන මුග්ධයන්ට ම ය.

මහජනයා උසස් කොට සලකන තනතුරු උපාධි වත්පොහොසත් කම් ආදී කිසිවක් ආත්මදමනය පිණිස ප්‍රඥා ලාභය පිණිස නො පවතින්නේ ය. එහෙයින් ඒ තනතුරු උපාධි වත් පොහොසත් කම් වඩාලාත් බිහිසුණු ය. හික්මීමක් නැති උගතා බිහිසුණු ය. ආත්දමනයට තුඩු නො දුන් උගත් කම හැම විපතකටම මුල් වන්නේ ය. එබඳු උගත්කම් ඇත්තෝ නො ගැලිය යුතු නො සැරසිය යුතු සිරුරෙහි වඩාත් ගැලෙන්නෝ ය.

කුමාරකාශ්‍යප මහාස්ථවිරයන් වහන්සේගේ මෑනියෝ ගිහි ගෙයි උන් කාලයෙහි එක් උත්සව දිනයෙක සිය සැමියා “සිරුර සරසා ගන්නැ” යි කියන ලද්දෝ “හිමිය! මේ සිරුර ඇඳුම් ආයිත්තම් ලා සැරසීමෙන් කිනම් පලයෙක් ලැබේ ද කිනම් වැඩෙක් වේ ද, මේ සිරුර සැරසීම අසුචි පිරූ කළයෙක පිටත සිතියම් කිරීම වැනි නො වේදැ” යි අසා සිරුර සැරසීම ප්‍රතික්ෂේප කළහ. මෙ බඳු ගැහැණු අදත් ලොව වෙසෙත් ද. ඉණ හිස විකොට වත් ඇඳුම් කැඩුම් සපයා සිරුර සැරසීම ම බලාපොරොත්තු වන ගෑණු ම ය අද ලොව ඇත්තාහු. ගැහැණුනට වසඟ වූ මුග්ධපුරුෂයෝ ද උන් කියන හැම දෙයක් ම කරත්, නො උගත් ගෑණු සැරසීම්වලින් මොන ලෙසකිනුත් සෑහීමට නො පැමිණෙත්.

සඞ්ග නම් රාග, දෝස, මෝහ, මාන දිට්ඨි, කිලේස, දුච්චරිත යන මේය. කාමරාග භවරාග පටිඝ මාන දිට්ඨි විචිකිච්ඡා අවිජ්ජා යන මේ ද සඞ්ගැ යි ගණිත්, පංචස්කන්‍ධය සජීවතත්ත්වයෙන් ගෙණ එහි ඇලීම තෘෂ්ණා. දෘෂ්ටි ආදීන්ගේ වශයෙන් කෙරෙන්නේ ය. පංචස්කන්‍ධයෙහි ඇලීමට කරුණු වන බැවින් මොවුහු සඞ්ග නම් වෙති. “**සජ්ජන්ති එතෙනාති සඞ්ගො. ලග්ගනත්‍ථෙන වා සඞ්ගො”** යනු දන්න. සිරුරෙහි තතු දන්නවුනට මේ කිසිත් සඞ්ගයෙන් නැත්තේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි රාජකුමාර තෙමේ සෝවන් වූයේ ය. පැමිණ සිටි පිරිසට ද දේශනාව වැඩ සහිත වූ ය.

අභයරාජකුමාර වස්තුව නිමි.

සම්මුඤ්ජනී ස්ථවිරයන් වහන්සේ

13 – 5

සම්මුඤ්ජනී ස්ථවිරයන් වහන්සේ උදය සවසැ යි නො සලකා හැම වේලෙහි ම මලුපෙත් මං හමදිත්. උදය පටන් සවස් වනතුරු හැම වේලෙහි ම ඒ ඒ තැන හමදින්නා වූ මුන්වහන්සේ එක් දවසක් ඉදලත් ගෙණ රේවත තෙරුන් වෙත ගොස් “මේ සතා මහ කම්මැලියෙක්, සැදැහැති මිනිසුන් සැදැහැයෙන් දෙන බත් කා අවුත් දාවල ගෙට වැද හිඳ රෑවත් ම නින්දට බසියි, නරක ද ඉදලක් ගෙණ මේ මිදුල් අතු ගෑම?” යි කීහ. එවිට රේවත තෙරණුවෝ “මොහුට අවවාද කළ යුතුය” යි සිතා “ඇවැත! මෙහි එව” යි අමතා “දිය නා එන්නැ” යි කීහ. ඔහු දිය නා ආ කල්හි. වෙතට ගෙන වාඩි ගන්වා “ඇවැත! ඔය විදියේ හැමදීමක් මම නො දනිමි, වත් පිළිවෙත් කරමි යි දවස මුළුල්ලේ හැමදීම වැඩෙක් නො වේ, එයින් ම දවස ගෙවී ගිය කල අන් වැඩකට කාලයෙක් නො ලැබෙන්නේ ය, උදෑසනින් නැගිට හමදින තැනක් හැමද අවසන් කොට පිඩු සිඟා ගොස් අවුත් වළඳා රෑ වසන තැනෙක හිද සිහි එළවා දෙතිස් කුණු කොටස් ගැණ සලකා ආත්මභාවයෙහි තතු සිතට ගෙණ සවස නැගී සිට නැවැතත් හමදනා තැන් හැමදිය යුතු ය, නිතර හැමදීම කමටහන් වැඩීමට බාධක බැවින් එසේ නො කට යුතු ය” යි ද අවවාද කළහ.

සම්මුඤ්ජනී ස්ථවිර තෙමේ තෙරුන්ගේ අවවාදය පිළිගෙණ ඒ ලෙසට මහණ දම් කරණුයේ වැඩි දවස් නො යවා ම රහත් බවට පැමිණියේ ය. ඒ දවස් කිහිපය තුළ වෙහෙර මිදුල්හි කුණු කසළ ගොඩ ගැසී ගියේ ය. ඵවිට අන් භික්ෂූහු “ඇවැත! මිදුල් කුණු කසළින් පිරි ඇත්තේ ය, දැන් ටික දවසක සිට නො හමදිහු කුමක් නිසා දැ” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! නිකරුණේ දවස් ගෙවූ කාලයෙහි නිතර හැමදීමි, දැන් එසේ නො කළ හැකි ය, හැමදීමට ඇති කාලය ඉතා ටික ය, දැන් එදාට මහණදම් කරමි” යි සම්මුඤ්ජනී තෙරුන් කී විට “මේ තෙමේ රහත් බව හඟවා” යි සිතා බුදු රජුන් වෙත ගොස් එය දන්වා සිටියහ. උන්වහන්සේ “මහණෙනි! ඔව්! මාගේ පුත් පෙර නිකම් සිටි දවස නිතර මිදුල් හැමන්දේ ය, දැන් ඒ නම මාර්‍ගඵල සුඛයෙන් කල් යවන්නේ ය, එහෙයින් ඒ නමට මිදුල් හැමදීමට එතරම් කාලයක් නො වේ ය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යො ච පුබ්බෙ පමජ්ජිත්‍වා පච්ඡා සො නප්පමජ්ජති,

සො ඉමං ලොකං පභාසෙති අබ්භා මුත්තොව චන්දිමාති.

යමෙක් පෙර පමාබවට පැමිණ ද පසුව හෙතෙමේ නො පමා වේ ද, හෙතෙමේ වලාපටලයෙන් මිදුනු සඳසේ මෙලොව බබලව යි.

යො පුබ්බේ පමජ්ජිත්‍වා ච = යමෙක් පෙර පමා බවට පැමිණ ද.

පච්ඡා සො නප්පමජ්ජති = පසුව හෙතෙමේ පමා නො වේ.

අබ්භා මුත්තො චන්‍දිමා ඉව = වලාපටලයෙන් මිදුනු සඳසේ.

සො ඉමං ලොකං පභාසෙති = හෙතෙමේ මෙලොව බබලවයි.

වත් පිළිවෙත් කිරීම නිසා හෝ බණ දහම් ඉගෙණීම නිසා හෝ යමෙක් මුල් කාලයෙහි යෝනිසෝමනසිකාරයෙහි යෙදී වසන්නට නො හැකි වූයේ ද හෙතෙමේ පෙර පමා වූවකු ලෙස ගණිනු ලැබේ. එහෙත් හෙතෙමේ ම පසුව මගපල සුවයෙන් දවස් යවන්නේ නම් නො පමාවූවකු ලෙස සලකනු ලැබේ. ඒ ඒ පදාර්‍ත්‍ථයන්හි ඇති තතු මෙනෙහි කිරීම යෝනිසෝමනසිකාරය යි ගත හැක්කේ ද මෙහි ලා මගපල ලැබීමට කරුණු වූ සංස්කාර තත්ත්‍වය ඇති සැටියෙන් සැලකීම සිතට නගා ගැණීම යෝනිසෝමනසිකාරය යි ගැණේ. ඒ උසස් වූ යෝනිසෝමනසිකාරය යි. මගපල ලැබීම සඳහා සංස්කාරධර්‍මතත්ත්‍වය මෙනෙහි කරන්නහුට ඇතිතාක් වත් පිළිවෙත් කිරීම හා බණ දහම් ඉගෙණීමත් පමායෙකැ යි කියන ලදී.

මගපලසුවයෙන් දවස් යවන ඒ ශ්‍රේෂඨපුද්ගල තෙමේ, වලාකඩින් මිදුනු චන්‍ද්‍ර තෙමේ අවකාශය යම් සේ බබලවා ද, එසේ මේ ආත්මභාවසඞ්ඛ්‍යාත ලෝකය ලක්‍ෂණ රස ප්‍රත්‍යූපස්ථානපදස්ථානාදීන්ගේ වශයෙන් සප්තවිශුද්ධික්‍රමයෙන් අවබෝධ කර ගැණීම ය “ආත්මභාවසංඛ්‍යාතලෝකය බබලවා” යි වදාළෝ.

අබ්භ නම් වලාපටලය යි. චන්‍ද්‍රයා පිළිබඳ උපක්ලේශ සතරෙකි. අබ්භ, මහිකා, ධූමරාජ, රාහු යි. ඒ මෙසේ වදාළ සේක. **“අබ්හා භික්ඛවෙ, චන්‍දිමසුරියානං උපක්කිලෙසා, මහිකා භික්ඛවෙ, චන්‍දිමසුරියානං උපක්කිලෙසා, ධූමරාජො භික්ඛවෙ, චන්‍දිමසුරියානං උපක්කිලසො, රාහු භික්ඛවෙ, චන්‍දිමසුරියානං උපක්කිලෙසො”** යි. අබ්භ නම්, වලාපටලයි. මහිකා නම්, පිණිය. ධූමරාජ නම්, දුම්රැස ය. රාහු නම්, එනම් අසුරිඳු ය. චන්‍ද්‍රයා පිළිබඳ උපක්ලේශ පසෙකැ යි ගන්නා තැන ධූලිසමූහය ද එක් උපක්ලේශයෙක් වේ. .

දිය දරණ බැවින්, සතුන් රකින බැවින්, නොයෙක් සිය ගණන් පටල ඇති බැවින් අබ්භ නම්.

“ආපං හරතීති = අවති සත්තෙ රක්ඛතීති = අබ්භති අනෙකසතපටලො හුත්‍වා ගච්ඡතීති = අබ්භං” යනු අර්‍ත්‍ථ සමර්‍ත්‍ථනය යි. දුම්, ගිනි, දිය සුළඟ යන සිවුදෙනාගේ එක් වීමෙන් වලාකුල් හට ගණීය යි භූවිද්‍යාඥයෝ කියත්. සඳ දෙව් විමන මෝ හට ඇත්තේ නුයි **චන්‍දිමන්තු** නම්. සඳ දෙව් පුත් ය, නැත, සඳ දෙවිපුත් මෙහි ඇත්තේ නුයි චන්‍දිමන්තු නම්. සඳ දෙව් පුත් හා සඳවිමන වෙන් කොට නො දැක්විය හැකි වස්තූන් බැවින් මෙතැන්හි අභිමතපදාර්‍ත්‍ථයක් ගැණීමට ඉඩ ඇත්තේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙනෙක් සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

සම්මුඤ්ජනීයස්ථවිර වස්තුව නිමි.

අඞ්ගුලිමාල ස්ථවිරයන් වහන්සේ

13 – 6

කොසොල් රජුට අයත් එක් ගමෙක **ගර්‍ග** නම් බමුණෙක් විය. කොසොල් රජුගේ පුරෝහිත වූයේ ද ඒ බමුණු ය. **මන්තානී** නම් බැමිණියත් ඔහුට බිරිය වූ ය. ගර්‍ග නිසා මෑ පුතකු වැදූ ය. ඔහු උපන් වේලේ කොසොල් රට හැම ගමක නුවරෙක තුබූ සියලු ආයුධ දිලිහී ගියේ ය. රජුගේ මගුල් කඩුව ද දිලිහින. බමුණු තෙමේ සිය දරු උපන් නැකත බැලී ය. සොර නැකතින් උපන් බව දැක එය කාටත් නො දන්වා නිහඩ වී ය. පසුදා ඔහු රජගෙට ගොස් රජුගෙන් “රෑ දවස ගත වූයේ කෙසේ දැ” යි ඇසී ය. “ගුරුතුමනි! ඊයේ රෑ මා හිස් දොර තුබූ මගුල් කඩුව ගිනිගත්තක් සේ වුනා, එතැන් සිට නිදි නැතිව මට මා බිසොවට රජයට මොන නපුරෙක් වේ දැ යි සිතමින් රෑ දවස ගත කළා” යි රජ තෙමේ කීයේ ය. එවිට බමුණු “මහරජ! ඒ අනෙකෙක් නො වේ, ඊයේ රෑ මා ගෙයි උපන් ලදරුගේ අනුභාවයෙන් මගුල් කඩුව පමණක් නොව හැම ගමෙක හැම නුවරෙක තුබූ ආයුධ දිලිහි ගියේ වනැ” යි කියා සිටියේ ය. ඉක්බිති රජ තෙමේ එයින් වන වැඩ අවැඩ විචාළේ ය. බමුණු “ඌ සොරෙක් වන්නේ ය” යි කියා නැවැත රජුන්ගේ සිත් ගන්නා අටියෙන් “ඌ අද හෙට ම මරා වළ දමමි” යි කී ය. රජ තෙමේ “ඌ එකලා සොරෙක් වන්නේ ද, නැත, සොරමුළක් ගෙණ ගම් පහරණ සොරදෙටුවෙක් වන්නේ දැ” යි ඇසී ය. බමුණු “ඌ එකලා සොරෙක් වන්නේ ය” යි කී කල්හි රජ තෙමේ “එසේ නම් ඌ රකුව” යි කී ය.

බ්‍රාහ්මණ තෙමේ යහපතැ යි පෙරළා ගෙට අවුත් පුතුට **“අහිංසක”** යි නම් තබා පිළිදැගුම් කෙළේ ය. අහිංසක සොළොස් අවුරුදු වයසට පැමිණි කල්හි ශිල්ප උගන්නට තක්සලා නුවර දිසාපාමොක් මහඇදුරු වෙත යැවී ය. ඔහු එහි මැනැවින් ශිල්ප උගන්නේ ගුරුසිත් ගත්තේ ය. ගුරු වචනය නො ඉක්මවා සිටියේ ය. ඉතා කීකරු ය. කී දෙය වහා කෙළේ ය. හැම කෙනෙකුගේ මන වැඩුයේ ය. එහෙයින් එහි සිටි ආචාර්‍ය්‍යවරයෝ ඔහු කෙරෙහි ස්නේහ ඇත්තෝ වූහ. මෙසේ දවස ගෙවුනේ ය. මේ අතර ඔහු හා එකට උගන්නා අන් සිසුදරුවෝ ඊර්‍ෂ්‍යා ඇත්තෝ “මූ ආ දවසේ සිට අපගේ ගුරුවරුනට මූ මිසක් අපි නො පෙණෙන්නමෝ ය, එහෙයින් කුමක් හෝ කොට මූ කෙරෙහි ගුරුන් බිඳුවාපියමු” යි කුමන්ත්‍රණය කළහ. එහිදී “මූ නො මැලි හෙයින් මැලි එකෙකැ යි නො කිය හැක්ක, කුලීන හෙයින් අකුලීනැයි නො කිය හැක්ක, නුවණැති හෙයින් නුවණ නැතැයි නො කිය හැක්ක, එහෙයින් මේ කිසිවක් කියා ගුරුන් බිඳුවාපියන්නට නො හැක්ක, එහෙත් මූ ගුරු බිරිය හා අනාචාරයෙහි හැසිරේ යි කී කල්හි ගුරු මූ හා බිඳෙන්නේ ය” යි කතා කොට මේ වග ගුරුවරයාට කියන්නට ඒ සිසුදරුවෝ තුන් කොටසකට බෙදී සිට ගත්හ.

ඉන් එක් කොටසෙක සිසුදරුවෝ දිසාපාමොක් ඇදුරන් වෙත ගොස් “ආචාර්‍ය්‍යයන් වහන්ස! ඔබ වහන්සේට දැන්විය යුත්තෙක් ඇත, එයට අවසර දී වදාළ මැනැවැ” යි කීහ. “කියවු” යි ඔහු කී ය. එවිට ඔවුහු ලොකු රහසක් කියන්නා සේ බිය දක්වමින් ගුරුන් වෙත ලංව “ආචාර්‍ය්‍යතුමනි! අහිංසක ගුරු බිරිය හා අනාචාරයෙහි හැසිරේ” යි කීහ. ඒ බසින් උදහස් වූ දිසාපාමොක් “මා දරු එසේ නො කෙරේ” යි ඔවුන් පන්නා හැරියේ ය. නැවැත අන් දිනෙක දෙවන කොටසට අයත් වූවෝ ගොස් “ගුරුතුමනි! දැන්විය යුතු රහසෙක් තිබේ. එයට අවසරැ” යි කියා, “අහිංසක ගුරුමෑනියන් හා ඇඟ ඇලි කම් ඇත්තේ නො හොබනේ ය” යි කීහ. දිසාපාමොක් ඔවුන් ද පන්නා හැරියේ ය.

ඉන් පසු දවසෙක, තුන්වන කොටසට බෙදී සිටි සිසුදරුවෝ ගොස් “ගුරුතුමනි! අවසර! ඔබවහන්සේට නො දන්වා නො සිටිය හැකි බලගතු රහසෙක් අප ඇසට හමු වී ඇත. එය ඉතා නින්දිත එකෙකි, රට වැසියාහට එහිලා දැනුමෙක් වී නම් අපට ජීවත් වීමෙන් වැඩෙක් නැත, අප උගන්නා ශිල්පයෙන් වැඩෙක් නැත. එහෙයින් එය දන්වන්නට අපට අවසර දුන මැනැවැ” යි කීහ. දිසාපාමොක් “කියවු” යි. කී කල්හි ඔවුහු ද “ගුරුතුමනි! අහිංසකගේ හා ගුරුබිරියගේ හැසිරීම ඉතා නපුරු ය, අඹු සැමි දෙදෙනකුගේ හැසිරීම සේ ය, උන් දෙන්නාගේ හැසිරීමැ” යි කීහ. දිසාපාමොක් උන් කෙරෙහි ද උදහස්ව “මෙතැනින් යවු” යි කී කල්හි “ගුරුදේවය! අප කෙරෙහි උදහස් නො වනු මැනැව, ටික දවසක් ගිය තැන අප කී බසෙහි සැබෑබොරු දත හැකි වන්නේ ය” යි කියා ඔවුහු එතැනින් නික්ම ගියහ.

දිසාපාමොක් මුන්ගේ බසින් සැකයට වැටී ඒ ගැණ පරීක්‍ෂා කරණුයේ දවසෙක අහිංසක, ගුරු මෑණියන් හා පිය තෙපුල් කතා කරණු අසා “සිසු දරුවන් කීයේ සැබැවැ” යි අදහා ගෙණ කාමයෙන් අන්‍ධවූයේ, අහිංසක මරා දමන්නට සිතී ය. නැවැත ද “ඉදින් මම මූ මැරූයෙම් නම්, මා වෙත ශිල්ප උගන්නට එන්නෝ අඩු වෙත්, එවිට මට ලැබෙන ලාභ සත්කාර ද අඩු වන්නේ ය, එහෙයින් යම්කිසි උපායයක් යොදා මූ මැරුව මනාය” යි සලකා අනෙකකු ලවා, මරවන අටියෙන් “පුත! අහිංසක! මෙහි එව, තාගේ ශිල්ප ඉගැන්ම අවසන් වන්නට ලංව තිබේ, එය සම්පූර්‍ණ වන්නට උපචාර වුවමනා ය, එහෙයින් ශිල්පයට උපචාර පිණිස දහසක් මිනිසුන් මරා එව” යි අණ කෙළේ ය. “ගුරුදේවය! මම අන්නට හිංසා නො කරණ කුලයෙහි උපන්හි, එහෙයින් මම කෙසේ මිනිසුන් මරම් දැ” යි ඇඟ මැලි කැඩී ය.

එකල දිසාපාමොක් “පුත! අහිංසක! ඒ කළ යුතු ය, මේ වේලෙහි කුල සිරිත් ගැන සිතීම වරද ය, ශිල්පයට උපචාර නො කරන්නේ ශිල්ප නො ලබන්නේ ය” යි කී යේ ය. එවිට, අහිංසක ඉන් පසු කිසිත් නො බැණ දුනු හී සපයා ගෙණ වන වැද වන මැදින් යන එන්නන් මරා ලන්නට පටන් ගතු. මරා දමන්නවුන්ගේ ඇඳුම් කැඩුම් අබරණ ඈ කිසිවක් තෙමේ නො ගණියි. මැරූවන්ගේ ගණන පමණක් ගණියි. කල් යත්, මැරූ මිනිසුන්ගේ ගණන අමතක ව ගියේ එහෙයින් ඔහු එතැන් සිට එක මිනිසකුගෙන් එකැඟිල්ල බැගින් කපා ඒ ඒ තැන තැබී ය. එද නැසෙන බව දැක නැවැත කපා ගන්නා වූ ඇඟිලි වැලක අවුණ ගෙල දැරී ය. එහෙයින් **අඞ්ගුලිමාල** යි ප්‍රසිද්ධ විය.

අඞ්ගුලිමාල තෙමේ රාත්‍රියෙහි ගම් වැද ගෙවල දොර බිඳ ගෙට වැද හොත්තා වූ මිනිසුන් මරා ඇඟිලි කපා ගෙණ යන්නට පටන් ගත්තේ ය. ගම් වැස්සෝ බියෙන් වෙලා ගියහ. බියෙන් ගැහෙන්නට වූහ. කරන්නට කිසිවක් නො දත් ඔවුහු, ගෙවල හැර දරු බිළිඳුන් හා වටිනා ඇදුම් කැඩුම් හා රන් රීදී අබරණ ද මිල මුදල් ද ගෙණ නියම්ගම් තුළට වන්හ. නියම්ගම් වැස්සෝ එසේ ම කොට නුවර වටා කඳවුරු බැඳ සිට ගත්හ. ඒ අතර දවසෙක ගම් නියම්ගම් නුවර වැසි මිනිස්සු රජගෙය මිදුලෙහි රැස්ව සිට “දේවයන් වහන්ස! ඔබ වහන්සේගේ රජයෙහි අඟුල්මල් නම් සොරෙක් දුටු දුටුවන් මරා ඇගිලි කපා ගෙණ යයි, දර පලා සඳහා වනයට යන්නෝ දැන් නැත, හැම ගම් අගම් කෙළේ ය, නියම්ගම් අනියම්ගම් කෙළේ ය, දනවු නො දනවු කෙළේ ය, හැම දෙනෙක් ම බියෙන් තැති ගෙන සිටිත්, මෙසේ රට වැසියා පෙළන තවන මේ බිය වහාම දුරු කරණ සේක්වා” යි මහහඬින් මුරගාන්නට වුහ.

එවිට කොසොල් රජ තෙමේ අඟුල්මල් මරා දමන්නට රාජපුරුෂයන්ට නියම කෙළේ ය. එවේලෙහි කොසොල් රජු වෙත සිටි අඟුල්මල් සොරුගේ පිය වූ පෙරෙවි බමුණු තෙමේ ඒ නියමය අසා ගෙට ගොස් සිය බිරිය අමතා “සොඳුර! රජු විසින් මරන්නට නියම කරණ ලද අඟුල්මල් අනෙකෙක් නො වේ, දිසාපාමොක් වෙත ශිල්ප උගන්නට යැවූ අපගේ පුතු ය, දැන් මෙයට කළ යුත්තේ කුමක් දැ” යි කී ය. “හිමියෙනි! ඔබ ගොස් මපුතු කැඳවා ගෙණ එවු” යි ඕතොමෝ කියා සිටියා ය. එබසට ඔහු “සොඳුර! ලෝකයෙහි විශ්වාස නො කොට හැකි සිවු දෙනාගෙන් එකෙකි සොරු, ම පුත් ද දැන් සොරෙකි, එහෙයින් මට යෑ නො හැක්කැ” යි කී ය. එවිට බැමිණි “මට කුමක් වුවත් කම් නැතැ” යි පුතු රැක ගන්නට සිතා ගෙයින් නික්ම ගොස් වන වැද “පුත අහිංසක! ඇයි, මට මෙසේ දුක් දෙන්නෙහි? මෙහි එන්න! මෙසේ මිනිසුන් මරණු ඔබගේ කුලයට නමට ගැළපේ ද? පුත! අහිංසක! ශිල්ප උගත්තෙහි මිනිසුන් මරණු පිණිස ද? රාජ පුරුෂයන් ඔබ මරා දමන්නට දුනු හී ගෙණ රැක සිටිනු ඔබට දැනුම් නැත, මට දුක් දෙනු ඔබට තරම් නො වේ, දසමසක් ඔබ කුසෙහිලා දැරීම, ඒ කාලයෙහි මා විඳි දුක් දන්නෙම් මම මැ යි, වැදු දා පටන් ශිල්ප උගන්නට යන තුරු ඔබ වඩන්නට මා ගත් වෙහෙස නො දනීහි ද? මෙහි එන්න” යි මෙසේ කියමින් හඩමින් වනයෙහි ඇවිදින්නට වූවා ය.

එදවස උදෑසන බුදුරජානන් වහන්සේ මහකුළුණු සමවතට සම වැද ලොව බලා වදාරණ සේක් අඟුල්මල් සොරු දුටු සේක. දැක “මම මූ කරා ගියෙම් නම් මූ මාගෙන් බණ අසා රහත් ව අමාමහ නිවන දකින්නේ ය, නො ගියෙම් නම් මවු මරා මැරී ගොස් නිරයෙහි ඉපිද අතුරු කපක් දුක් විඳින්නේ ය, එහෙයින් මා මූ කරා යා යුතු ය” යි සැවැත් නුවර පිඬු සිඟා වළඳා වෙහෙරට වැඩ ඔහු කෙරෙහි කරුණාවෙන් මග බැස වඩනා සේක. එසේ වඩින්නා වූ බුදුරජුන් දුටු නොයෙක් දෙන බුදුරජුන් නො හැඳින “මහණ! තෙල මග නො යා, එමග සොරෙක් ඇත්තේ ය, ඌ ඉතා දරුණු ය, ලේ වැකුණු සිරුරු ඇත්තේ ය, කඩමාලු හැඳියේ ය, දුනු හී දරා සතුන් කෙරෙහි ටිකකුත් කුළුණු නැත්තේ ය, බිහිසුණු ය, ගම් නො ගම් කෙළේ ය, නියම්ගම් නැසූයේ ය, දනවු නො දනවු කෙළේ ය, දුටු දුටු මිනිසුන් මරා එකාගෙන් එකැඟිල්ල බැගින් කපා ගෙණ ඒ ඇඟිලි වැලක අවුණ මාලාවක් කොට දරන්නේ ය, මහණ! තෙල මග යන්නෝ විසි තිස් දෙනා බැගින් කාණ්ඩ ගැසීමෙන් යුතුව ම යෙත්, එහෙත් ඔවුහු යන්නෝ පණ බියේ ම යෙත්” යි ඉදිරියට පැමිණ කියා සිටියාහ. එහෙත් උන්වහන්සේ උන් කියන බස් නො ඇසෙන සේ එම මග ම වැඩ අඟුල්මල් සිටි වන පෙදෙසට ම වැඩි සේක.

එදවස අඟුල්මල්හුගේ අඞ්ගුලිමාලාවෙහි එකැඟිල්ලෙකින් දහස පිරෙන්නේ ය. එහෙයින් ඔහු එදවස පළමු කොට දුටු කෙනකු මරා ඇඟිලි දහස පුරවා ගෙණ ගුරුන් දැක ශිල්පයට උපචාර දක්වා ඉස් සෝදා නා සුදු පිළි හැඳ නෑ දැ හිතවතුන් වෙත යන්නට සිතා වනයට වදන් මගින් මදක් ඉවත් ව කවරෙක් ඒ දැයි බලා සිටියේ ය. ඒ වේලෙහි එමඟ වඩනා බුදුරජුන් දැක, පුදුමයට පැමිණ “මේ මග දස දෙන විසි දෙන තිස් දෙන සතළිස් දෙන පණස් දෙන බැගින් කණ්ඩායම් ගැසී ආවෝ ද මාගෙන් මැරුම් කෑහ. එහෙත් මේ මහණ, මා ගැණ නො දන්නා සේ එයි, මූ මැරුව මැනැවැ” යි සිතා දුනු හී ගෙණ බුදු රජුන් ලුහු බැඳ ගියේ ය. ඒ වේලෙහි උන්වහන්සේ “හැකි තරම් වේගයෙන් ලුහු බැඳ දිවනා අඟුල්මල් ප්‍රකෘති ගමනින් යන මට ලංවන්නට අසමර්‍ත්‍ථ වේවා” යි ඉටුහ. ඒ ඉටීම් බලයෙන් අඟුල්මල් දිවනා තැන් හා බුදුරජුන් වඩනා තැන් නො ලං වූ සේ පෙණෙන්නට වන. එහෙත් ඔහු දැන් දැන් මහණහු ගණිමි, මෙ තැන දී හසු කෙරෙමි, යි දොළොස් ගව්වක් තැන් ලුහු බැඳ ගියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වළක් හෝ ගොඩක් දක්වන සේක. සොරු වළින් නැග ගොසින් බැස යන්නේ කට කෙළ සිඳී ඩහදියෙන් තෙත් වූ සිරුරු ඇත්තේ වෙහෙසට පත් විය.

ඉක්බිති ඔහු “අනේ! කිම, මම පෙර දුවන ඇතුන් දුවන අසුන් දුවන රිය දුවන මුවන් දුව ගොස් අලා ගතිමි. එහෙත් අද හැකිතරම් වේගයෙන් දුවනා මට පියවිගමනින් යන මේ මහණහු අල්වා ගත නො හැකිය” යි සිතා බුදුරජුන්ට “සිට මහණැ” යි කීයේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “මම සිටියෙමි, තෝ ද සිටුව” යි වදාළ විට “මහණ! තෝ නො සිට යන ගමන් සිටියා වූ මට තෝ සිටුව, යි කියහි, මේ කියනු යුක්ති දැ” යි ඇසී ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මම සැමදා ක්‍ෂාන්තිමෛත්‍රී ආදී ගුණයන්හි පිහිටා ගත් බැවින් සිටියෙම් නම් වෙමි, තෝ එසේ නො වෙහි, මෙතෙක් දහස් ගණනින් සතුන් මරන්නා වූ තෝ එබඳු කිසි ගුණයෙක නො පිහිටි බැවින් නො පිහිටියේ වෙහි, ඉරියවු විසින් සිටියෙහි ද, තා කළ අකුසල් විසින් සිවු අපායයෙහි උපදනා බැවින් නො සිටියෙහි” යි වදාළ සේක.

එකල්හි අඟුල්මල් “මෙ වැනි අභීත නාදයෙක් අනෙකකු විසින් කළ නො හැක්කේ ය, මේ නාදය සුදොවුන් පිත් මහමහණහුගේ විය යුතු ය, සියුම් නුවණැති ඔහු මා දැක මට වැඩ පිණිස මෙහි ආයේ වන, මා කෙරෙහි උපන් කරුණාව නිසා මෙහි ආයේ වනැ” යි තම අත තුබූ දුනු හී වළකඩෙක බහා ගොස් බුදු රජුන්ගේ පාමුල්හි වැතිර වැඳ “තිලෝගුරු හිමියනේ! මා පැවිදි කර ගන්නැ” යි ඇය ද සිටියේ ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහු පැවිදි කොට ඔහු හා ජේතවනාරාමයට වැඩි සේක. එයින් ටික දවසක් ගිය තැන් අඞ්ගුලිමාල ස්ථවිර තෙමේ රහත් බවට පැමිණ රහතුන් අතුරෙහි එක්තරා එකෙක් විය. දිනෙක අඞ්ගුලිමාල ස්ථවිරයන් වහන්සේ විවේකයට පැමිණ එකඟ සිතින් යුක්තව අර්‍හත්ඵල සුඛය විඳිනුවෝ;

“පෙර පමාවූවෙක් පසුව නො පමා වේ නම්,

හේ, වලාමුත් සඳසේ මේ ලොව බබලවාලයි”

යනුවෙන් නම ප්‍රීතිය ප්‍රකාශ කළහ. මේ ප්‍රීති ප්‍රකාශයෙන් පසු උන්වහන්සේ පිරිණිවී ගියහ.

එකල්හි සෙසු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා එක්ව “ආයුෂ්මත්නි! අඞ්ගුලිමාල ස්ථවිරයන් වහන්සේ කොතැන උපන්නෝ දැ” යි ධර්‍මසභාවෙහි කතාවක් ඉපද වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ අසා “මහණෙනි! මාගේ පුත් පිරිනිවියේ ය” යි වදාළ විට “ස්වාමීනි! මෙතෙක් දෙනාත් මරා පිරිනිවියේ දැ” යි නැවැත ඇසූ හ. “අඞ්ගුලිමාල මෙතෙක් කල් කල්‍යාණමිත්‍රයකු නො ලැබ පව් කෙළේ ය, පසුව ඔහු කල්‍යාණ මිත්‍රයකු ලැබ අප්‍රමත්ත විය, පින් දහම් කෙළේ ය, එයින් ඔහු මුලින් කළ සියලු පව් වැසී ගියේ ය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යස්ස පාපං කතං කම්මං කුසලෙන පිථියති,

සො ඉමං ලොකං පභාසෙති අහා මුත්තොව චන්‍දිමාති.

යමකු කළ පව්කම්, පින් කමින් වැසී යේ ද, ඔහු වලාපටලයෙන් මිදුනු සඳසේ මෙ ලොව බබලවාලයි.

යස්ස පාපං කතං කම්මං = යමකු විසින් කළ පව්කම.

කුසලෙන පිථියති = කුසලින් වැසී යේ ද.

මවු මැරීම, පියා මැරීම, රහතුන් මැරීම, බුදුරජුන් සිරුරෙහි ලේ මීසලවීම, සමානසංවාසකසඞ්ඝයා භේද කිරීම, යන ආනන්තර්‍ය්‍යය කර්‍ම නො කළ රහත්වීමේ වාසනා ගුණය ඇති යමකු විසින් පාපමිත්‍රයන් හා එකතුවිමෙන් ප්‍රාණඝාතාදී අකුශලකර්‍ම කොතෙක් කරණ ලද නමුත් ඒ සියල්ල කල්‍යාණමිත්‍ර සංසර්‍ගය නිසා පසුව කළ පින්බලයෙන් පිළිවෙත් පුරා රහත්වීම් හේතුවෙන් වැසී යන්නේ ය. අර්‍හන්මාර්‍ගකුශලය සියලු පව් සිඳ හරින්නේ ය. ඔහු පිළිබඳ සියලු අකුසලයෝ විපාක නො දෙන තැනට යන්නෝ ය. රහතුන් වහන්සේට මතු ඉපැමක් නැති බැවින් උන්වහන්සේ පෙර කළ කිසිත් අකුසලයෙක් ප්‍රතිසන්‍ධි විපාකයක් නම් නො දෙන්නේ ය. අඞ්ගුලිමාල ස්ථවිරයන් වහන්සේ රහත් වූවෝ එහෙයිනි. උන් වහන්සේ පෙර පවිටු මිතුරන් හා එක්ව නොයෙක් පව්කම් කළෝ ද ආනන්තර්‍ය්‍යය කර්‍මයක් නම් කිසිදාකත් නො කළෝ ය. එහෙයින් පසුව බුදුරජානන් වහන්සේගේ ආශ්‍රයෙන් පිළිවෙත් පුරා රහත් වූවාහු තමාගේ පෙර වූ සියලු අකුසල් නසාලූහ. අඞ්ගුලිමාල ස්ථවිරයන් වහන්සේ පිළිබද වූ හැම අකුසලයෙක් ම අවිපාකභාවයට පැමිණියේ උන්වහන්සේගේ අර්‍හනමාර්‍ග කුශලබලයෙනි. එය අකුශලච්ඡේදක විය. එහෙයින් මෙය උපච්ඡේදක නම් වේ. අජාසත් රජුන් පිළිබද වූ සෝවන් වීමේ වාසනා ගුණය පිතෘඝාතක අකුශලකර්‍මය විසින් නසන ලද්දේ ය. මේ අකුශලයෙන් කුශලය වැසී ගිය තැනෙකි. මේ ද උපච්ඡේදක නම් වේ. මෙයට ප්‍රවෘත්තිවිපාක විසින් උන්වහන්සේ බලු කපුටු ආදීන්ට ගැසූ ගල් මුල්පහරවලට ලක් වූහ.

සො අබ්භා මුත්තො චන්‍දිමා ඉව ඉමං ලොකං පභාසෙති = ඔහු වලාවකින් මිදුනු සඳසේ මේ ලොව බබලවාලයි.[[50]](#footnote-50)

ධර්‍මදේශනාවන්ගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙනෙක් සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියෝ ය.

අඞ්ගුලිමාලස්ථවිර වස්තුව නිමි.

පෙහෙරකෙල්ලගේ මරණය

13 – 7

බුදුරජානන් වහන්සේ **අලව්** නුවරට වැඩි ගමනෙක එහි වැස්සෝ උන්වහන්සේට ආරාධනා කොට දන් පිළිගැන්නූහ. උන්වහන්සේ වළඳා අවසානයෙහි “ජීවිත ය අස්ථිර ය, මරණය ඒකාන්ත ය, මම මැරෙන්නෙමි, මාගේ ජීවිතය මරණය කෙළවර කොට සිටියේ ය, ජීවිතය අනියත ය, මරණය නියත ය, මේ සැටියෙන් මරණය ගැන නිතර සිහිකළ යුතු ය, යම්කෙනකුන් මරණසතිය මෙසේ නො වඩන ලද නම්, ඔවුහු පසු කල්හි නයකු දැක බියට පත් පුරුෂයකු සේ සන්තාපයට පැමිණෙන්නාහ. මරහඬ නගමින් කලුරිය කරන්නාහ, යම් කෙනෙකුන් මරණසතිය වඩන ලද නම්, ඔවුහු දුරදීම නයකු දැක කෝටුවෙන් ගෙණ වීසි කොට සිටි පුරුෂයකු සේ තැති නො ගන්නෝ ය, බියපත් නො වන්නෝ ය, ඒ නිසා හැම කෙනකුන් මරණසතිය වැඩිය යුතු ය” යි ධර්‍මදේශනා කළ සේක. එහෙත් ඒ දේශනාව ඇසූ හැම දෙනෙක් පෙර සේ ගෙදර දොරේ කටයුතු වලම යෙදී හුන්හ. ඒ දේශනාව අනුව යෙදෙන බවෙක් නො වී ය. එහි එක් සොළොසැවිරිදි පෙහෙර කෙල්ලක්, “බුදුරජානන් වහන්සේගේ දේශනාව කොතරම් අගී ද, උන්වහන්සේ වදාළෝ අපට වැඩ වන්නක් ය, අවැඩට වැටෙන්නක් කවදාවත් නො වදාරණ සේක, එහෙයින් මා මරණසතිය වැඩිය යුතුය” යි දිවා රෑ දෙක්හි ම මරණසතිය වැඩූ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ද දෙව්රම් බලා පෙරළා වැඩි සේක. ඒ තරුණිය ද මරණසතිය වඩමින් තුන් අවුරුද්දක් ම කල් ගෙවූ ය.

මේ කාලයෙහි දවසෙක බුදුරජානන් වහන්සේ අලුයම් වේලෙහි ලොව බලා වදාරණ සේක් මැය දැක “මැයට කුමක් වන්නේදැ” යි විමසා බැලූහ. එහිදී “ඇය බණ අසා සෝවාන් වන බවත්, ඇය නිසා එහිදී කරණ ධර්‍මදේශනාව මහාජනයාට වැඩ සහිත වන බවත් දැක භික්‍ෂුගණයාත් ගෙණ ජේතවනයෙන් නික්ම **අග්ගාලව** විහාරයට වැඩි සේක. අලව් නුවර වැස්සෝ ඒ දැන බුදුරජුන් දකිනු රිසියෙන් එහි ගියහ. ගොස් දානමානාදියෙන් උන්වහන්සේට සඞ්ග්‍රහ කළහ. පෙහෙර තරුණිය ද බුදුරජුන් වැඩි බව අසා තුටු සිත් ඇති ව “මා මෙයින් තෙවසකට උඩ දී රන්වන් වූ බුදුරජානන් වහන්සේ දක්නා ලදහ, දැන් උන්වහන්සේගේ සවර්‍ණවර්‍ණ වූ ශ්‍රීදේහය දකින්නට මිහිරි වූ උතුම් දහම් අසන්නට ලබන්නෙමි” යි සිතූ ය.

එදා පෙහෙරහලට යන ඇයගේ පියා, “දුව! අනුන්ගේ, රෙද්දක් වියනට ගතිමි, එහි තව වියතක් පමණ වියන්නට ඉතිරිව ඇත, අද ඒ ටික වියා අවසන් කළ යුතු ය, ඒ නිසා පිළීවියන සරදඬුවෙහි නූල් ඕතා ගෙණ වහා එව” යි කියා ගියේ ය. එකල්හි ඕ තොමෝ “මම බණ අසන්නට යන්නට සිතා ගෙණ සිටියෙමි, තාත්තා පිළීවියන සරස්දඬුව පිළියෙල කොට ගෙණ එන්නැයි කියයි, දැන් මෙයට කුමක් කෙරෙම් ද, බණ අසන්නට යම් ද, නැත, සරස්දඬුව ගෙණ යම් ද, සරස්දඬුව ගෙණ නො ගියොත්, තාත්තා මට තළන්නේ ය, හොඳයි, තසරය වඩා ගෙණ ගොස් දී පස්සේ බණ අසන්නට යමි” යි සිතා මිටි පුටුවක හිඳ තසරයෙහි නූල් එතුවා ය. අලව් වැස්සෝ බුදු රජුන් වළඳවාලා අවසන් කොට පාත්‍රය ගෙණ අනුමෙවෙනි බණ අසන්නට සූදානම් ව සිටියහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මම මෙ තෙක් දුර තිස් යොදුන් මඟ ගෙවා යම් කුල දැරියක නිසා ආයෙම් නම්, ඈට මෙහි එන්නට තවම ඉඩ නැත්තේ ය, එහෙයින් ඈ මෙහි ආ විටෙක අනුමෙවෙනි බණ වදාරන්නෙමි” යි කිසිත් නො බැණ වැඩ හුන් සේක.

බුදුරජානන් වහන්සේ කිසිත් නො බැණ වැඩහුන් සේක් ද, ඒ ගැන කිසිත් කියන්නට ශක්තියක් දෙවියන් සහිත ලෝකයෙහි කිසිවකුටත් නැත්තේ ය. පෙහෙරදැරිය, තසරයෙහි නූල් වඩා අවසන් කොට එය පසෙක ලා ගෙණ පෙහෙරහලට යන්නී බුදු රජුන් වැඩ හිඳුනා තැනින් බුදුරජුන් දෙස බල බලා ගියා ය. උන්වහන්සේ ද කර ඔසොවා ඈ දෙස බැලූහ. ඕ තොමෝ බුදුරජුන් බැලු බැල්මෙන් “තමන් දෙස බලා ය” යි දැන පුදුමයි, මෙතරම් මහත් පිරිසක් මැද වැඩ හිඳ මා දෙස බැලීම, එකතින් බුදුරජානන් වහන්සේ තමන්වහන්සේ වෙතට මා පැමිණෙනු බලාපොරොත්තු වන සේකැ, යි තසරය බහා තුබූ පැස පසෙක තබා බුදුරජුන් වෙත ගියා ය. “මෝ තොමෝ මා වෙත නො පැමිණ ගියොත් අනියත ගති ඇතිව පුහුදුන්ව කලුරිය කරන්නී ය, මා වෙත පැමිණ මාගෙන් බණ අසා ගියොත් සෝවන්ව නියතගති ඇතිව කලුරිය කොට තුසිතදෙව්විමන්හි උපදින්නීය” යි දැන බුදුරජානන් වහන්සේ ඈ දෙස බැලූ සේක. එදා ඈ මැරෙණු ඒකාන්ත ය. ඇයට එදා මරණය පැමිණෙනු වළකාලනු නො හැකි ය.

පෙහෙරදැරිය බුදුරජුන් බැලූ බැල්මෙන් ම බුදුරජුන් වෙත ඇදී ගියා සවණක් රැස් අතරට වැද එයින් සැරහී දොහොත් මුදුනේ තබා වැඳ පසෙකට වී හුන්නී ය. ඒ සා මහත් පිරිසක් මැද එතෙක් වේලා කිසිත් නො බැණ වැඩ හුන් බුදුරජානන් වහන්සේ ඇය වැඳ සිටි කල්හි මෙසේ අසා වදාළ සේක.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- ලමයා කොහි සිට ආයෙහි ද?

දැරිය :- ස්වාමීනි! මම කොහි සිට ආයෙම් දැයි නො දනිමි.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- හා හොඳයි, දැන් මේ කොතැනක යෙහි?

දැරිය :- එය ද නො දනිමි ස්වාමීනි!

බුදුරජානන් වහන්සේ :- නො දනිහි?

දැරිය :- දනිමි, ස්වාමිනි!

බුදුරජානන් වහන්සේ :- දනිහි?

දැරිය :- නො දනිමි, ස්වාමීනි!

එහි මෙය අසා සිටි මිනිස්සු කෝපයෙන් ඉල්පී ගියෝ “බලා පියවු, ඇරෑගේ හැටි, මේ පෙහෙරකෙල්ල බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි කටට ආ ආවක් කියා, මොක ද, මැගේ මේ ඔළමොළ කම්, කොහි සිට ආයෙහි දැ යි ඇසූ කල්හි කියන්නට තුබුනේ පෙහෙරගෙදර සිට ආ බව නේ ද කොතැනක යෙහි දැ? යි ඇසූ වේලේ කිය යුතුව තිබුණේ රෙදි වියන තැනට යන බව නේ ද, එසේ නො කියා මෑ කටට ආ ආ බස්ම කීවා ය” යි කෑකෝ ගසන්නට වූහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ මහජනයා නිශ්ශබ්ද කොට නැවැත “ලමයා, කොහි සිට ආයෙහි දැ” යි මා ඇසූ විට, නො දනිමි, යි කීයෙහි කුමක් නිසා දැ?” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! තිලෝගුරු හිමියෙනි! ම පියානෙනි! පියානන් වහන්සේ මා පෙහෙරගෙදර සිට ආ බව දන්නා සේක් ය, එසේ දැන, කොහි සිට ආයෙහි දැ, යි විචාළ සේක්, කොතැනින් චුත ව මෙහි උපන්නී දැ, යි මා ලවා කියවනු සඳහාය, යි මට සිතුනේ ය, මම කොතැනින් චුත ව අවුත් මෙහි උපන්මි යි මා නො දන්නා බැවින්, නො දනිමි, යි කීයෙමි” යි ඕ තොමෝ කිවු ය. “බොහොම හරි ලමයා, මා ඇසු ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන් සැටි, මාගේ ප්‍රශ්නයට ලමයාගේ පිළිතුර නියම පිළිතුරු” යි බුදුරජානන් වහන්සේ සාධුකාර දුන්හ.

නැවැත “ආ’ ලමයා! කොතැනක යෙහි, යි මා ඇසූ ප්‍රශ්නයට, නො දනිමි, යි කීයෙහි කුමක් නිසාදැ?” යි ඇසූ කල්හි “ම පියානන් වහන්ස! පියානන් වහන්සේ මා තසරය පැසෙක බහා ගෙණ පෙහෙරහලට යන බව දැන දැන මෙසේ අසා වදාළ සේක් මෙතැන මැරී ගොස් කොතැනක උපදින්නිහි දැ යි, මා ලවා කියවා ගන්නට ය, උත්පත්තිවශයෙන් මෙතැනින් කො තැනකට යනු දැ යි මා නො දන්නා බැවින් නො දනිමි යි. කීයෙමි” යි පෙහෙරිය කිවූ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එවරද ඇයට පෙරසේ වදාරා සාධුකාර දුන්හ.

නැවැත, “ආ’ ලමයා! මා තෙවන වර නො දනිහි දැයි ඇසූ වචනයට, දනිමි යි කීයෙහි කුමක් සලකා දැ?” යි බුදුරජානන් වහන්සේ ඇසූහ. “ම පියානන් වහන්ස! මා මැරෙණ බව දන්නා බැවින් දනිමි, යි කීයෙමි” යි ඇය කිවූ ය. එවරද බුදුරජානන් වහන්සේ සාධු කාර දුන්හ.

නැවැත “ආ’ ලමයා! මා සිවුවන වරට ඇසූ දන්නෙහි දැයි යන්නට නො දනිමි යි කීයෙහි, ඒ කුමක් නිසා දැ” යි අසා වදාළ කල්හි “ම පියානන් වහන්ස! මා මැරෙණ බව මුත්, කොයි දවසෙක, කොයි වේලෙක, කොයි පැයෙක මැරෙන්නෙම් දැයි නො දන්නා බැවින් නො දනිමි, යි කීමි” යි පෙහෙර දැරිය කීවා ය. එවරද බුදුරජානන් වහන්සේ ඇයට සාධුකාර දී රැස්ව සිටි පිරිස අමතා “තෙපි මෙතෙක් දෙනා අනුනට දොඩන්නට ගරහන්නට දන්නා පමණ මුත්, මේ දැරිය කීවා ගැණ කිසිත් නො දන්නහු ය, යමකුට යමක් තේරුම් ගැණිමට නුවණැස නැත්තේ නම්, මසැස තුබුනේ ද ඔහු දෑස් නැති අන්‍ධයෙක් ම ය, යමකුට පැණැස තිබේ නම් ඔහු ම ය ඇස් ඇත්තේ” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අන්‍ධභූතො අයං ලොකො තනුකෙත්‍ථ විපස්සති,

සකුන්තො ජාලමුත්තොව අපොස්සග්ගාය ගච්ඡතීති.

මේ ලෝකීය මහාජන තෙමේ අන්‍ධ ය. මුන් අතුරෙහි ටික දෙනෙක් ම වෙසෙසා දකිත්. දැලින් මිදුනු වටුවකු සේ ටික දෙනෙක් ම දෙව් ලොවට යත්.

අයං ලොකො අන්‍ධභූතො = මේ ලෝවැසිතෙමේ දෑස් නැත්තේ ය.

මසැස තුබුනේ ද, පැණැස නැත්තේ නම් හේ අන්‍ධයෙකි. ලෝකීයමහාජන තෙමේ එසේ ය. සත්ත්‍වලෝකය **“සස්සතො ලොකො අන්තවා ලොකො”** යි ගත්තේ එහෙයිනි. නුවණැස නැත්තේ නම්, මසැසින් වැඩෙක් නො වන්නේ ය. සත්ත්‍වලෝකය ශාස්වත ය, කෙළවර ඇත්තේය යි ගත්තේ මසැස ඇති මේ ලෝකයයි. ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ මේ මහාජන පක්‍ෂයෙහි නො වෙත්. මේ කීම උන්වහන්සේ පිළිබඳ නො වේ. උන්වහන්සේ පැණැස් ඇත්තෝය. අන්‍ධකථාව පෘථග්ජනලෝකය පිළිබඳ ය. මේ දන්නේය.

“යථා හි නාම ජච්චන්‍ධො නරො අපරිණායකො,

එකදා යාති මග්ගෙන කුම්මග්ගෙනාපි එකදා”

උපතින්ම දෑස් නැත්තේ, එහා මෙහා ගෙන යන්නකු නැති කල්හි සමහර වේලක නියම මගිනුත් සමහර වේලක නො මගිනුත් යන්නේ ය.

“සංසාරෙ සංසරං බාලො තථා අපරිණායකො,

කරොති එකදා පුඤ්ඤං අපුඤ්ඤම්පි ච එකදා”

එසේ නුවණැස් නැති අඥජන තෙමේ අර්‍හනමාර්‍ගයට පමුණු වන්නකු නැති විට සසර එහා මෙහා ඇවිදිනුයේ, සමහර කලෙක පින් කරන්නේ ය. සමහර කලෙක පව් කරන්නේ ය.

“භුත්‍වාතිඝොරම්පි සුදීඝරත්තං

අනන්තදුක්ඛං භවවාරකෙසු,

න තත්‍ථ උක්කණ්ට්ඨති බාලසත්තො

ලද්ධා සඛී තෙනහි තණ්හවිජ්ජා”

අඥ තෙමේ සසර නැමැති සිරගෙයි ඉතා දිගුකලක් ඉතා දරුණු වූ කෙළවරක් නැති දුක් විඳ ද එහි නො කළකිරෙන්නේය. මෝඩයාට සසර කළකිරීමෙක් නැත. තෘෂ්ණා අවිද්‍යාවනට යටව සිටුනා බැවිනි.

“යෙනානුභූතං අමිතං ච යත්‍ථ

පතිට්ඨිතං දුක්ඛමනාදි කාලෙ

තමෙව පත්‍ථති පුනප්පුනම්පි

අඤ්ඤාණජාලස්ස යමානුභාවො”

කොණක් මිම්මක් නැති කාලයෙහි සිට කොණක් මිම්මක් නැති දරුණු දුක් වින්දේ ද, නැවැත නැවැතත් එයම පතන්නේ ය. බලාපොරොත්තු වන්නේ ය. මේ වනාහි අන්‍ධ භාවයේ අනුභාවය යි.

අන්‍ධ යනු මෙහි නැගී සිටියේ අඥයා උඩ ය. ලෝක ව්‍යවහාරයෙහි ආයේ දෑස් නැත්තා කෙරෙහි ය. “**සුඤ්ඤො අන්‍ධො ද්වයෙනථ”** යනු කෝෂාගතය.

පියවි ඇසට වඩා මිනිසාට පැණැසම ශ්‍රේෂ්ඨ වේ. මිනිසා විසින් ලැබිය යුත්තේ ඒමය. හොඳ - නො හොඳ - මග - නො මග - යුතු - අයුතු - නිත්‍ය - අනිත්‍ය - ශුභ - අශූභ - සුඛ - දුක්ඛ - ස්ථිර - අස්ථිර - කළයුතු - නො කළයුතු - වරද - නිවරද - කුසල් - අකුසල් ඈ විසින් මෙලොව හිතයෙහි හා පරලොව හිතයෙහි හා වැටෙන නො වැටෙන හැම දෙයක් පෙන්නුම් කරන්නහු පැණැස බැවිනි. පියවි ඇසින් තොර වූයේ මෙලොව කටයුත්තෙහි ම නො නගින්නේ ය. නො යෙදෙන්නේ ය. පැණසින් තොර වූයේ එලොව මෙලොව දෙක්හි ම නො නගින්නේ ය. නො යෙදෙන්නේ ය. එහෙයින් දෙයකින්ම නො නගින්නහු අන්‍ධ යි හැඳින්වීම යුක්තිතර ය. අන්‍ධවුයේ **අන්‍ධභූත** නමි. ‘භූත’ යන්නෙහි විශේෂාර්‍ත්‍ථයක් නැත.

ලොක යනු මෙහි සත්ත්‍වලෝකයෙහි වැටේ. ඉන්‍ද්‍රියබද්ධ රූපාරූපධර්‍මසමූහය සත්ත්‍වලෝක නම්. රූපශබ්දාදියෙහි ඇලෙන ගැලෙන මුසපත් වන බැවින් සත්ත්‍වලෝකයි කියනු ලැබේ. එහි සත්ත්‍ව ගණයෙහි කුසල් අකුසල් හා කුසල් අකුසල් විපාක හා දක්නා ලැබේ නුයි ලෝක නම්. **“ලොකීයති එත්‍ථ කුසලාකුසලං තබ්බිපාකො චා ති = ලොකො”** යනු හා “**ලොකීයන්ති එත්‍ථ පුඤ්ඤපාපඵලානි ලුජ්ජනට්ඨෙනෙව වා = ලොකො”** යනු හා නිරුක්ති. මෙසේ බැවින් ඉන්‍ද්‍රියබද්ධ රූපධර්‍ම අරූපධර්‍ම රූපාරූප ධර්‍මයන්ගේ සන්තාන වශයෙන් පවත්නාවුන්ගේ සමූහය සත්ත්‍වලෝක නමැ යි ගතයුතු ය. කාමභව, රූපභව, අරූප භව, එකවෝකාර භව, චතුවෝකාර භව, පංචවෝකාර භව, සඤ්ඤී භව, අසඤ්ඤී භව, නෙවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී භව යන නවවැදෑරුම් භවයන්හි වූ සත්ත්‍වගණයය සත්ත්‍වලොක.

එත්‍ථ තනුකො විපස්සති = මෙහි ස්වල්ප වූ සත්ත්‍වයෙක් වෙසෙසා දකියි.

නව වැදෑරුම් සත්ත්‍වාවාසයන්හි වූ සත්ත්‍වගණය මෙතෙක් මහත ය, මෙතෙක් විශාල ය, ගණනින් මෙපමණ ය, යනාදීන් කොණක් කෙළවරක් කිසිලෙසකින් පිරිසිඳුනු නො හැකි ය. සත්ත්‍වවිෂය අචින්ත්‍යයි වදාළෝ එබැවිනි. **“මහා ඛො පනායං ලොකසන්නිවාසො”** යනු සාධකය.

ඒ මේ ලෝකසන්නිවාසයෙහි ටික දෙනෙක්ම පංචස්කන්‍ධය දකිත්. පංචස්කන්‍ධයෙහි වෙසෙසා දැක්ම නම් අනිත්‍ය වශයෙන් එහි තතු දැක්මය. කාම, රූප, අරූප භූමීන් පිළිබඳ නාම රූප ධර්‍මයන්ගේ දිරීම, බිඳීම, පෙරළීම, ඔවුන්ගේ ම නිති පෙළීම, වෙහෙසීම, ඔවුන්ගේ ම නො පවත්නා බව දැක්ම ය. මෙසේ පංචස්කන්‍ධය අනිච්චානුපස්සනාවන්ගේ වශයෙන් බලන්නෝ, මේ මිනිසුන් අතර ඉතා ටික දෙනෙක් ම වෙත්. ඒත් එදා ය. අද නම් නැත්තාහු මැයි කියයුතු සේ පෙණෙත්.

ජාලමුත්තො සකුන්තො ඉව = දැලින් මිදුනු වටුවකු සේ. දැලට හසු නො වී පැන ගිය වටුවකු මෙන්.

දක්‍ෂ වූ ළිහිණිවැද්දකු විසින් දැල් දමා දැලට හසු කොට ගන්නා වටුවන් අතර කිසිවෙක් ම දැලින් මිදී පලා යන්නේ ය. **සකුන්ත** ශබ්දය අවිශේෂයෙන් පක්‍ෂිවාචක ය. එහෙත් ඇතැම් කෝෂකාරකයෝ **ඝොෂ්ටකුක්කුට** පක්‍ෂියා ‘සකුන්ත’ යි කියත්. භාෂාවෙහි අවිශේෂයෙන් පක්‍ෂීන් කෙරෙහි වැටුනු තැන් කොතෙකුත් දක්නා ලැබේ. එහෙයින් ‘සකුන්ත’ ශබ්දයෙන් වටුවා ද කිය හැකි ය. අටුවාවේ ආවේ ද එහෙයින් ය. **“සක්කොති උදධං ගන්තුන්ති = සකුන්තො”** යන නිරුක්ති විසින් ගත්කල සකුන්ත ශබ්දය පක්‍ෂීන් කෙරෙහි යෙදීම වරදෙක් නො වේ. **ජාලමුත්ත** නම්, දැලෙන් මිදුනේ ය. වේගයෙන් පලා යන මෘගාදීන් හසු කොට ගන්නේ ජාල නම්. “**ජෙ සීඝගතෙ ධාවන්තෙ මිගාදයො ලාති ගණ්හාති ති - ජාලං”** යනු නිරුක්ති යි.

අප්පො සග්ගාය ගච්ඡති = ස්වල්ප වූ සත්ත්‍වයෙක් ස්වර්‍ගයට යයි.

මාරජාලයෙහි බැඳුනු මාරයාගේ පස්කම් ගුණ නැමැති දැලින් වැසුනු දැලට අසු වූ සත්ත්‍වයන් අතර බොහෝ දෙනෙක් ම අපාය යට යෙත්. ඉතා ටික දෙනෙක් ම සවර්‍ගයට යෙත්. නිවන් ලබන්නෝ ඊටත් වඩා ටික දෙනෙක් වෙත්. මෙහිලා මිනිස් ලොවින් චුත ව නැවැත මිනිස්ලොව ම උපදින්නෝ ටික දෙනෙක් වෙත්. එහෙත් මිනිස් ලොවින් චුත ව නිරයෙහි උපදින්නෝ, තිරිසයෝනියෙහි උපදින්නෝ, ප්‍රේත ලෝකයෙහි උපදින්නෝ ඉතා බොහෝ වෙත්. එසේ ම මිනිස්ලොවින් චුත ව දෙව්ලොව උපදින්නෝ ටික දෙනෙක් වෙත්. එහෙත් මිනිස් ලොවින් චුත ව නිරයෙහි, තිරිසන් යෝනියෙහි, ප්‍රේත ලෝකයෙහි උපදින්නෝ ඉතා බොහෝ වෙත්. එසේම දෙව්ලොවින් චුත ව නැවැත දෙව්ලොව උපදින්නෝ ටික දෙනෙක් වෙත්. එහෙත් දෙව්ලොවින් චුත ව නිරයෙහි, තිරිසන් යෝනියෙහි, ප්‍රේතලෝකයෙහි උපදින්නෝ ඉතා බොහෝ වෙත්. එසේ ම දෙව්ලොවින් චුත ව මිනිස්ලොව උපදින්නෝ ටික දෙනෙක් වෙත්. එහෙත් දෙව්ලොවින් ගිලිහී නිරයෙහි, තිරිසන්යෝනියෙහි, ප්‍රේතලෝක යෙහි උපදින්නෝ ඉතා බොහෝ වෙත්, යි යනාදීන් වදාළ දේශනාව සිත්හි දැරිය යුතු ය. අඞ්ගුත්තරනිකායයෙහි එකක නිපාතයෙහි සිවුවන වගෙහි මේ එන්නේ ය. විස්තර විසින් එයින් දන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි පෙහෙරිය සෝවන් වූ ය. දේශනාව මහාජනයාටත් වැඩ සහිත වූවා ය. යලි ඕතොමෝ පැසත් ගෙණ පියා වෙත ගියා ය. එවේලෙහි ඔහු හිඳගෙණ ම නින්දට වැටී සිටියේ ය. පෙහෙරිය ද එගැණ නො සලකා පැස එළවන ගමනේ පැස්වෙම කෙළවර හැපී හඬ නගා වැටුනී ය. නින්දෙන් පිබිදුනු පෙහෙර තෙමේ ගති නිමිත්තෙන් ම පළමු ලෙසින් දුරදිග නො බලා සිරදඩුව ඇද්දේ ය. වෙම් කෙළවර ගොස් තරුණියගේ උරෙහි ඇණුනේ ය. එයින් ඕ එතැන ම මැරී වැටුනා ය. පෙහෙර තෙමේ ලේ පෙරා මැරී වැටුනු ඇය දැක හඬමින් වැලපෙමින් “මාගේ මේ ශෝකය සන්සිඳවනට ඉන්නෝ බුදුරජානන් වහන්සේ පමණැ” යි බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! මා දුව මළා, ශෝකය නම් නො ඉවසිය හැකි ය” යි හඬ හඬා කියා සිටියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහු අස්වසා “මේ අක් මුල් නැති සසර තා දූලාගේ මරණ ගැණ ම වැගිර වූ කඳුළු සිවු සයුරෙහි දියකඳට වැඩිය” යි අනමතග්ගකථාව වදාළ සේක. ඔහු එයින් තුනී වූ ශෝක ඇති ව බුදුරජුන් වෙතින් ලැබූ මහණ උපසපන් බැව් ඇත්තේ නොබෝ දිනකින් රහත් මගට පැමිණියේ ය.

පේසකාරදුහිතෘ වස්තුව නිමි.

අහසෙහි ගිය භික්‍ෂූන් වහන්සේලා

13 - 8

තිස්නමක් පමණ දිසා වැසි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා දිනෙක බුදුරජුන් වෙත ගියහ. එවේලෙහි ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ වත් සපයන්නට ගියෙන් එහි හුන් ආගන්තුක භික්‍ෂූන් දැක “බුදුරජුන් මේ භික්‍ෂූන් හා පිළිසඳරකතා අවසන් කළ කල්හි වත් සපයන්නෙමි” යි දොර කොටුවෙහි සිට ගත්හ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන් හා පිළිසඳර කොට කෙළවර ඔවුනට සිත් අලවන්නට සුදුසු සිහි කරන්නට සුදුසු ධර්‍මකථාවක් දෙසූ සේක. ඔවුහු එය අසා එ තැනදී ම රහත් ව අහසට නැග ගියහ. ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ “ඔවුන් බොහෝ කල් ගෙවති” යි සිතා බුදු රජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! තිස් නමක් පමණ භික්‍ෂූහු මෙහි ආවෝ නො වෙත් ද, ඔවුහු කොහි දැ?” යි ඇසූහ. “ආනන්ද! ඔවුන් ගියහ” යි බුදුරජුන් වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! කිනම් මගෙකින් ගියාහු දැ?” යි නැවත ඇසූහ. “ආනන්ද! ඔවුහු ගියෝ අහසිනැ” යි වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! ඒ භික්ෂූහු රහත්හු දැ?” යි ඇසූ විට “ඔව්! ආනන්ද! ඒ නමලා හැම දෙනම දැන් මගෙන් බණ අසා රහත් වූහ” යි වදාළ සේක. මේ වේලෙහි ම එපෙදෙසැ අහසෙහි බොහෝ ගණනක් හංසයන් පියාහඹා යනු දුටු බුදුරජානන් වහන්සේ “ආනන්ද! යමකු විසින් චතුර්විධ ඍද්ධිපාදයෝ මොනවට වඩනා ලද්දෝ නම් පුරුදු කරන ලද්දෝ නම් ඔවුනට හංසයන්ට මෙන් අහසින් යත හැකි ය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

හංසාදිච්චපථෙ යන්ති ආකාසෙ සන්ති ඉද්ධියා,

නීයන්ති ධීරා ලොකම්හා ජෙත්‍වා මාරං සවාහිණින්ති.

හංසයෝ අහසෙහි යෙති. (ඍද්ධිමත්හු) ඍද්ධියෙන් අහසෙහි යෙති. නුවණැත්තෝ සෙන් සහිත වූ මරු දිනා ලෝකයෙන් නික්ම යෙත්.

හංසාදිච්චපථෙ යන්ති = හංසයෝ අහසෙහි යෙත්.

කර්‍මවිපාකජ ඍද්ධිය හංසයන්ගේ අහස්ගමනට කරුණු ය. පක්‍ෂීහු අහසැ යන්නෝ කර්‍මවිපාකජ ඍද්ධිය නිසාය.

හංස නම් : පක්‍ෂිවිශේෂයෙකි. ශ්වේතගරුත් - චක්‍රාඞ්ග - මානසෞක - කලකණ්ඨ - සිතච්ඡද - සිතපක්‍ෂ - සරඃකාක - පුරුදංශක - ධවලපක්‍ෂ - මානසාලය යනාදී නම්වලින් ද මොවුහු හඳුන්වනු ලැබෙත්. මොවුනතර රාජහංස - කිලිටි පාතුඩු ඇති හංස - කළු පාතුඩු ඇති හංස විසින් භෙද දන්නා ලැබේ. එහි රාජහංසයෝ ශ්‍රේෂ්ඨ වෙත්.

ආදිච්චපථ නම්, අහස ය. **ආදිච්ච** යි සූර්‍ය්‍යයාහට නමෙකි. සූර්‍ය්‍යයාගේ මාර්‍ගය නුයි අහස **ආදිච්චපථ** නම් වේ. ආදිච්ච යන්නෙහි විස්තර කථාව බ්‍රාහ්මණ වර්‍ගයෙහි “**දිවා තපති ආදිච්චො”** යනාදි දේශනා පාඨය යටතේ එන්නී ය.

ඉද්ධියා ආකාසෙ යන්ති = ඍද්ධියෙන් අහසැ යෙත්.

යම් කෙනකු විසින් ඡන්‍දිද්ධිපාද - විරියිද්ධිපාද - චිත්තිද්ධිපාද - වීමංසිද්ධිපාදයෝ වඩනා ලද්දෝ නම් ඔවුහු ඒ ඍද්ධිපාදබලයෙන් අහසෙහි යෙත්.

“ඉජ්ඣනං = ඉද්ධි” කැමැත්ත සිදු කොට ගැනීම **ඍද්ධි** නම්. යමක්හුගේ වැඩීම ඉතිර පැතිර ගිය ඵලලාභය ‘ඍද්ධි’ යි මේ අනුව කිය හැකි ය.

“ඉජ්ඣති අභිප්පෙතඵලං පසවති එතායාති = ඉද්ධි” යම් ශක්තියෙකින් තම තමන් බලාපොරොත්තු වන ඵලය සැපයේ නම් ඒ ශක්තිය ඍද්ධි නමැයි මේ විග්‍රහය අනුව කියයුතු ය. යුක්තියට අනුකූල වූ ව්‍යාපාරය උපායසම්පත්තිය ඍද්ධි යි කීයේ ය. එහිලා “**උපායසම්ප්‍රදායෙතං අධිවචනං”** යනු දන්නේ ය.

“අයං ඛො චිත්තො ගහපති සීලවා කල්‍යාණධම්මො සචෙ පණිදහිස්සති අනාගතමද්ධානං රාජා අස්ස චක්කවත්තීති, ඉජ්ඣිස්සති සීලවතො චේතොපණිධි විසුද්ධත්තා” සිල්වත් බව හා කලණදහම් ඇතිබවැයි කියූ උපායසම්පත්තිය ඍද්ධි යි. මෙයින් පැහැදිලි වේ. “මේ චිත්තගහපති තෙමේ සිල්වත් ය, කලණදහම් ඇතියේ ය, ඉදින් මෙතෙමේ මම අනාගතයෙහි සක්විතිරජ වේවා යි පතන්නේ නම් ඔහුගේ පැතීම පිරිසිදු බැවින් සමෘද්ධ වන්නී ය” යනු අරුත් ය. චිත්තගහපති බලාපොරොත්තු වන සක්විතිරජබව සමෘද්ධ කර දෙන උපාය සම්පත්තිය වූ සිල්වත්බව හා කලණ දහම් ඇතිබව ඍද්ධි යි මෙයින් කියන ලද්දේ ය.

“ඉජ්ඣන්ති සත්තා එතායාති = ඉද්ධා, ඉද්ධා වුද්ධා උක්කංසගතාති වුත්තං හොති” සත්ත්‍වයෝ යම් ශක්තියක් කරණ කොට සමෘද්ධියට උත්කර්‍ෂයට උසස්බවට යෙත් නම් එයට හේතුවන ශක්තිය ඒ ගුණබලය ඍද්ධි යි කීයේ ය. මේ විකල්පයෙහි කරණසාධන නිර්‍වචනය ම යෙදෙන්නේ ය. මෙයින් පෙනෙනුයේ ඒ ඒ දෙය තමන්ගේ අභිමතය ලෙස සිදුකට හැකි ශක්තිය ඍද්ධිය වන බවය.

ආගමධර්‍මයෙහි ඒ ඍද්ධිය දශවිධැයි කියන ලදි. **අධිට්ඨාන විකුබ්බන - මනොමය - ඤාණවිප්ඵාර - සමාධිවිප්ඵාර - අරියාකම්මවිපාකජ - පුඤ්ඤ - විජ්ජාමය - සම්මාපයොග** විසින්.

මිනිසුන් පිළිබඳ ලෞකික - ලෝකෝත්තර වූ යම් කිසි අර්‍ත්‍ථ ලාභයෙක් අර්‍ත්‍ථසිද්ධියෙක් වේ නම් ඒ හැම මෙහි ම ඇතුළත් ය.

එහි **“කතමා අධිට්ඨානා ඉද්ධි? ඉධ භික්ඛු අනෙකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුභොති එකොපි හුත්‍වා බහුධා හොති”** යනාදි ලෙසින් පටිසම්භිදායෙහි ආවා **අධිට්ඨානඉද්ධිය** යි. ඉටීමෙන් හෙවත් තදින් පිහිටා සිටි සිතින් නිපන් ඍද්ධිය අධිට්ඨාන ඉද්ධි නම්.

“අධිට්ඨානවසෙන නිපඵනත්තතා අධිට්ඨානා ඉද්ධි, බහුභාවාදිකස්ස අධිට්ඨහනං අධිට්ඨානං එතිස්සා අත්‍ථිති = අධිට්ඨානා” යනු ටීකා විවරණය යි.

සූත්‍රයෙහි එන **ඉධ** යන්නෙන් ගැණෙනුයේ බුදුසසුන ය. “**ඉධාති ඉමස්සා දිට්ඨියා ඉමිස්සා ඛන්තියා ඉමිස්සා රුචියා ඉමස්මිං ආදායෙ ඉමස්මිං ධම්මෙ ඉමස්මිං විනයෙ ඉමස්මිං ධම්මවිනයෙ ඉමස්මිං පාවචනෙ ඉමස්මිං බ්‍රහ්මචරියෙ ඉමස්මිං සත්‍ථුසාසනෙ තෙන වුච්චති ඉධාති”** යනු ඒ පැහැදිලි කළ අයුරු ය.

භික්ඛු යන්නෙන් ගැණෙනුයේ ශාසනික භික්‍ෂු තෙමේ ය. ඍද්ධිවිධකරණයට සුදුසු මහණෙක් බුදුසසුනෙන් පිටත් තැනක නො ලැබෙන්නේ ය. අනෙක් සසුනෙක ඍද්ධිවිධ කරණයට සුදුස්සෙක් නො ලැබෙන්නේ ය. “**සබ්බප්පකාර ඉද්ධිවිධකාර කස්ස අභාවං දිපෙති”** යනු අටුවා ය.

බුදුසසුනෙහි ලැබෙන ඒ මහණ තෙමේ ද සාමාන්‍ය මහණක් නො වේ. හේ පුහුදුන් වූයේ නමුත් මුළුමනින් කෙලෙස් නො නැසුයේ නමුත් ශීලාදි ප්‍රතිපත්තියෙන් නො අඩුව පිරී සිටියේ ද සෝවන් වූයේ ද සෙදගැමි වූයේ ද අනගැමි වූයේ ද රහත්පලයට පැමිණියේ ද මෙහිලා පොහොසත් වේ. **“භික්ඛුති පුථුජ්ජන කල්‍යාණකෙ වා හොති භික්ඛු, සෙඛොවා අරහං වා අකුප්ප ධම්මො”** යනු දන්නේ ය.

ඍද්ධීන් පිළිබඳ භුමි - පාද - පද - මූල ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්ත වූ එහිලා නියමිත වූ තුදුස් අයුරෙන් හෝ පසළොස් අයුරෙන් සිත දැමූ ඡන්‍දා දී වූ එක එක අධිපති ධර්‍මයන්ට සමවැදීම් වසයෙන් හා ආවර්‍ජනාදිවශීභාවයන්ගේ වශයෙන් ද මොළොක් කළ කර්‍මයට සුදුසු කළ සිත් ඇති පුර්‍වයෝග සම්පත්තියෙන් ද යුත් මහණ තෙමේ ම ඍද්ධිවිධිකරණයෙහි පොහොසත් වේ.

මේ මහණහු විසින් නන් වැදෑරුම් වූ ඍද්ධි කොට්ඨාශයන්ට පැමිණෙන්නට පෙර ප්‍රකෘතියෙන් එකකුව සිට ඍද්ධීන් පිළිබඳ භූමි - පාද - පද - මූලධර්‍මයන් එකකුත් නො පිරිහෙලා සම්පාදනය කටයුතු ය. එයින් පසු අභිඥාපාදක චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යානයට සමවැද ඉන් නැගිට සිය දෙනකු වනු කැමැත්තහු නම් “සියයෙක් වෙමි, සියයෙක් වෙමි” යි පිරියම් කටයුතු ය. එහි මැනැවින් පේවිය යුතු ය. නැවැතත් අභිඥාපාදක චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යානයට සමවැද ඉන් නැගී සිට නැවතත් පෙර කියූ සේ සිය දෙනකු වනු කැමැත්තහු නම් “සියයෙක් වෙමි” යි ද දහස් දෙනකු වනු කැමැත්තහු නම් “දහසෙක් වෙමි” යි ද ඉටිය යුතු ය. ඒ මේ ඉටීම සමග ඒ යොගී මහණ තෙමේ සියයෙක් දහසෙක් වන්නේ ය.

යම් ලෙසකින් තමන්ගේ ඒ ඉටීම ඵල සහිත නො වී නම් නැවැත නැවැතත් පළමු පරිදි සෘද්ධිය ලැබෙන තාක් ම පිරියම් කොට ඉටිය යුතු ය. එහි දී පළමු කොට බොහෝ දෙනෙක් වෙමි යි ආවර්‍ජනා කොට නුවණින් ඉටිය යුතු ය. ඒ මේ ආවර්‍ජනය කාමාවචර චිත්තයෙන් කෙරෙන්නේ ය. එය පරිකර්‍මය පිළිබඳ වේ. මේ යොගී මහණහු විසින් අනතුරු ව ඒ පරිකර්‍මකාමාවචර චිත්තයන්ගේ අවසානයෙහි ද චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යානයට සමවැද ඉන් නැගිට නැවැතත් “බොහෝ දෙනෙක් වෙමි” යි ආවර්‍ජනා කළ යුතු ය. ඉන් පසු පහළ වන පරිකර්‍ම - උපචාර - අනුලෝම - ගෝත්‍රභූ යන පුර්‍වභාග චිත්තයන්ට අනතුරු ව උපදනා නිෂ්පාදනා විසින් අධිට්ඨානචිත්තයැ යි නම් කෙරෙන නුවණින් ඉටිය යුතු ය. ඒ අධිට්ඨානඥාණය සමග ම ඉටු පරිදි සියයෙක් හෝ දහසෙක් හෝ දසදහසෙක් හෝ වේ. මේ අධිට්ඨානචිත්තය කාමාවචර නො වේ. රූපාවචර ය. චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යානය පිළිබඳ ය.

එකොපි හුත්‍වා බහුධා හොති = එකෙක් ව ම බොහෝ දෙනකු පරිද්දෙන් වේ, යන මේ පෙළහරට චුල්ලපන්‍ථක ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ සෘද්ධි ප්‍රතිලාභය දැක්විය හැකි ය.

චුලලපන්‍ථක ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදු රජුන් ජීවකයන්ගේ දානය පිණිස වැඩම කළ කල්හි එක් ම අභිඥාචිත්තයෙන් තමන් වැනි ක්‍රියාත්මක භික්‍ෂු රූප දහසක් මවාගෙන වෙහෙර වැඩ හුන්හ. උන්වහන්සේ විසින් මැවුනු ඒ සියලු භික්ෂූහු හැමතින් චුල්ලපන්‍ථක ස්ථවිරයන් වහන්සේ වැනි වූහ. නිර්මිත භික්‍ෂූන්ගේ ඉඳීම් සිටීම් යෑම් ඊම් නිදීම් නැගිටීම් බිණීම් ඈ හැම පැවතුම් ද උන්වහන්සේ පැවතුම් වැනි ම විය. ඍද්ධිමත් තෙමේ යමක් කරයි නම්, නිර්මිත භික්‍ෂුහු ද එය එසේ ම කරත්. එසේ වන්නේ මෙසේ මෙසේ විය යුතුය යි නියම නො කොට මැවීම කළ බැවිනි.

ඍද්ධිමත් තෙමේ යම් ලෙසකට යමකු මවනු කැමැත්තේ නම් ඒ ලෙසින් මවන්නේ ය. පැහැ ඇත්තන් කොට දිග හිස කෙස් ඇත්තන් කොට හිස අඩක් මුඩු කළවුන් කොට මුළුමනින් හිස මුඩු කළවුන් කොට බණ දෙසන්නන් කොට බණ අසන්නන් කොට බණ උගන්නන් කොට යන ඈලෙසින් නන් වෙස් ගන්වා තමාට කැමැති සේ මවන්නේ ය. ඔහු විසින් මෙයට උපාය වූ චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යානයට සමවැද ඉන් නැගිට “මෙතෙක් දෙන මෙසේ වෙත්වා, මෙතෙක් දෙන මෙසේ වෙත්වා, මෙතෙක් දෙන ප්‍රථම වයසෙහි වෙත්වා, මෙතෙක් දෙන මද්ධ්‍යම වයසෙහි වෙත්වා, මෙතෙක් දෙන පශ්චිම වයසෙහි වෙත්වා” යන ඈලෙසින් පිරියම් කොට ආවර්‍ජනා කිරීමෙන් නැවතත් ධ්‍යනයට සමවැද ඉන් නැගිට අභිඥාචිත්තයෙන් ඉටිය යුතු ය. ඒ ඉටීම හා ම තමාගේ කැමැත්ත ලෙසින් මැවෙන්නේ ය.

බහුධා පි හුත්‍වා එකොපි හොති = බොහෝ දෙනකුත් පරිද්දෙන් වී නැවැත එකෙක් ම වෙයි යන මේ පෙළහරට ද සාධක විසින් චුල්ලපන්‍ථක ස්ථවිර කථා වස්තුව දත යුතු ය. ඍද්ධිමත් භික්‍ෂුහු විසින් මේ පෙළහරෙහි බොහෝ දෙනෙක්ව නැවැත “එකෙක්ව ම සක්මන් කරමි, හදාරමි, ප්‍රශ්න අසමි, ප්‍රශ්න විසඳමි” යි මේ ඈලෙසින් සිතා පාදකධ්‍යානයට සමවැද ඉන් නැගිට “එකෙක් වෙමි” යි ආවර්‍ජනා කොට නැවැත ධ්‍යානයට සමවැද ඉන් නැගී සිට “එකෙක් වෙමි” යි ඉටිය යුතු ය. ඒ ඉටීම හා ම එසේ වන්නේ ය. එකෙක් වන්නේ ය. මෙසේ නො කරන්නේ පිරිසිඳ ගත් කාලයාගේ වසයෙන් තෙමේ ම එකෙක් වේ.

ආවීභාවං කරොති = ආවීභාව නම්, ප්‍රකටභාවය යි. කිසිවකින් මුවහ නො වූ බව යි. එලි පෙහෙලිබව යි. එහෙයින් එලි පෙහෙලි බව කෙරෙයි යනු එහි අරුත් ය.

මේ පෙළහර කරණු කැමැත්තේ අන්‍ධකාරය ආලෝකයට පෙරළයි. මුවහ කරණ ලද එලිපෙහෙලි කරයි. ඇස්හමු නො වූවහු ඇස් හමු කෙරෙයි. මෙතෙමේ යම් කිසිවකින් වැසුනා වූ හෝ ඉතා දුර සිටියා වූ හෝ කිසිවකු විසින් තෙමේ හෝ පරා හෝ යම් සේ දක්නා ලැබේ ද එ පරිද්දෙන් තමන් හෝ අන්හු හෝ ප්‍රකට කරණු කැමැත්තේ පාදකද්ධ්‍යානයෙන් නැගිට “මේ අන්‍ධකාරස්ථානය ආලෝකවත් වේවා” යි හෝ “මේ ඇස් හමු නො වූ තැන ඇස් හමු වේවා” යි හෝ “මේ වැසුනු තැන ප්‍රකට වේවා” යි හෝ පිරියම් කොට ආවර්‍ජනයෙන් පසු පෙර කියූ සේ ම නැවැත ධ්‍යානයට සමවැද එයින් නැගිට එසේ ඉටන්නේ ය. ඒ ඉටීම හා ම ඉටු පරිදි ම වන්නේ ය. අන්හු දුර සිටියහු ද දකිත්. තෙමේ දකිනු කැමැත්තේ නම් දකියි.

මෙම සිරි ලක්දිව තළඟුරුවෙහෙර වැසි **ධම්මදින්න** මහ තෙරණුවෝ තිස්ස මහ වෙහෙර සෑ මලුවෙහි වැඩහිඳ **අපණ්ණක** සූත්‍ර දේශනාව කරණ සේක් අත තුබූ තල්වැට යටිහුරු කළහ. එකෙණහි අවීචි මහා නිරය තෙක් එක් මිදුලක් සේ මුළුලොව පළට විය. නැවැත තල්වැට උඩුහුරු කළහ. එකෙණෙහි බඹ ලොව තෙක් එක් මිදුලෙක් සේ පෙණි ගියේ ය. මෙසේ උන් වහන්සේ නිරයත් දෙලොවත් පෙන්වා කුශලාකුශලකර්‍ම විපාකය දක්වමින් දහම් දෙසූහ. එහිදී බොහෝ දෙනෙක් ඒ ඒ මගපල පසක් කළහ. ආවීර්‍භාප්‍රාතිහාර්‍ය්‍යයෙහිලා මෙය සාධක විසින් දත යුතු ය.

තිරොභාවං කරොති = කිසිවකින් මුවහ වූ බව යි. අප්‍රකට භාව යයි. එලිපෙහෙලි නො වූ බවයි. එහෙයින් නො එලි පෙහෙලි බව කෙරෙයි යනු එහි අරුත්ය.

තිරොභාව නම් වූ පෙළහර කරණු කැමැත්තහු විසින් අන්‍ධකාරය මැවීම පිණිස නීල කසිණයට සමවැද ආලෝකය අන්‍ධකාරයට පෙරළිය යුතු ය. නො වැසුනු දැය වැසුනක් කළ යුතු ය. ඇසට හමු වූ දැය නො හමු වූ දැයක් කළ යුතු ය. මේ යෝගී තෙමේ නො මුවහ වූයේ හෝ නො වැසුනේ හෝ ලඟ සිටියේ හෝ නො දක්නා ලැබේ ද එපරිද්දෙන් තමන් හෝ අන්හු හෝ මුවහ කරනු කැමැත්තේ පාදකද්ධ්‍යානයෙන් නැගිට “මේ ආලොකස්ථානය අන්‍ධකාරස්ථානයෙක් වේවා” යි හෝ “මේ නො වැසුනු තැන වැසේවා” යි හෝ “මේ ඇස් හමු වූයේ නො හමු වේවා” යි හෝ පිරියම් කොට ආවර්‍ජනා කිරීමෙන් පළමු කියූ සේ ඉටන්නේ ය. මේ ඉටීම හා ම ඉටු පරිදි වන්නේ ය. තෙමේත් නො දකිනු කැමැත්තේ නම් නො දකිනු ලැබේ.

බුදුරජානන් වහන්සේ තමන් වෙත පැමිණි **යසකුලපුත්** ඔහුගේ පියාට නො පෙණෙන පරිදි මුවහ කළ සේක. එක් සිය විසි යොදුන් මග ගෙවා **මහාකප්පින** රජු ඉදිරියට වැඩම කොට ඔහු අනාගාමිඵලයෙහි හා ඇමැතියන් සොතාපත්ති ඵලයෙහි ද පිහිටුවා ඔහු පසු පස ආ දහසක් ස්ත්‍රීන්ගෙන් පිරිවැරුණු **අනෝජා** දේවියට පිරිස් සහිත වූ රජු නො පෙණෙන සේ මුවහ කළ සේක. **මිහිඳු** මහරහතන් වහන්සේ ලක් දිවට වැඩම කළ දවසෙහි **පිය තිස්** රජුට තමන් හා එක්ව ආවුන් නො පෙනෙන සේ මුවහ කළ සේක. මේ හැම පෙළහර තිරෝභාව ප්‍රාතිහාර්‍ය්‍යයෝ ය.

මුළුමනින් ප්‍රකට වූ ප්‍රාතිහාර්‍ය්‍යය **ආවීහාව** නමි. අප්‍රකට වූ ප්‍රාතිහාර්‍ය්‍යය **තිරොභාව** නමි. ප්‍රකට ප්‍රාතිහාර්‍ය්‍යයෙහි ඍද්ධිය හා ඍද්ධිමත් පුද්ගලයා පෙණෙන්නේය. යමාමාහපෙළහරින් ඒ දත හැකිය. අප්‍රකටප්‍රාතිහාර්‍ය්‍යයෙහි ඍද්ධිය පමණක් ම පෙණේ. ඍද්ධිමත් තෙමේ නො පෙණේ. මහක - බ්‍රහ්මනිමන්තනික සූත්‍රයන්ගෙන් ඒ පැහැදිලි වන්නේ ය.

“තිරොකුඩ්ඩං තිරොපාකාරං තිරොපබ්බතං අසජ්ජමානො ගච්ඡති සෙය්‍යථාපි ආකාසෙ” බිත්තියෙන් පවුරෙන් පව්වෙන් පිටත තිරෝකුඩ්ඩ – තිරෝපාකාර - තිරෝපබ්බත නම්. බිත්තියෙන් පවුරෙන් පවෙන් පිටත නො ලැගෙමින් නො ගැටෙමින් නො හැපෙමින් අහසෙහි මෙන් ගමන් කෙරෙයි යනු එහි අරුත් ය. ඍද්ධි රහිත වූ මනුෂ්‍යයෝ කිසිවෙකින් නො ඇවුරුණු මුවහ නො වූ තැන්හි කිසිවක නො ගැටී නො හැපී සුවසේ යෙති. ඍද්ධිමත් පුද්ගල තෙමේ ද එසේ භිත්තිප්‍රාකාර පර්‍වත යන කිසිවක නො ගැටෙමින් අහසෙහි යන්නා සේ යෙයි.

යෝගී තෙමේ ආකාස කසිණයට සමවැද ඉන් නැගිට බිත්තියක් හෝ පවුරක් හෝ පව්වක් හෝ ආවර්‍ජනා කොට යම් බිත්තියෙක යම් පවුරෙක යම් පව්වෙක ඇතුල් පැත්තේ සිට පිට පැත්තට යනු කැමැත්තේ නම්, ඒ බිත්ති ආදිය ආවර්‍ජනා කොට කරණලද පිරියම් ඇති ඒ යෝගීහු විසින් “ආකාශය වේවා” යි ඉටිය යුතු ය. ඒ ඉටීම හා ම ආකාශය වන්නේ ය. යට බස්නා කැමැත්තහුට හෝ උඩ නගිනා කැමැත්තහුට හෝ කුහරයෙක් වේ. විනිවිද සරසට යනු කැමැත්තහුට සිදුරෙක් වේ. යෝගී තෙමේ ඒ සිදුරෙහි නො ලැගෙමින් නො ගැටෙමින් අහසෙහි යන්නා සේ තමන් කැමැති සේ යන්නේ ය.

“පඨවියාපි උම්මුජ්ජනිම්බුමුජ්ජං කරොති සෙය්‍යථාපි උදකෙ” පොළොවෙන් හෝ දියෙන් හෝ උඩට නැගීම **උම්මුජ්ජ** නම්, පොළොවෙහි හෝ දියෙහි හෝ කිඳා බැසීම **නිමම්මුජ** නම්. යෝගී තෙමේ දියෙහි මෙන් පොළොවෙහි ද නැගීම ගැලීම කෙරෙයි යනු අරුත් ය.

මෙසේ කරණු කැමැති යෝගීහු විසින් ආපෝකසිණයට සමවැද ඉන් නැගිට “මෙතෙක් තැන පොළොව දියකඳක් වේවා” යි පිරිසිඳ පිරියම් කොට ආවර්‍ජනා කිරීමෙන් පසු පෙර කියූ සේ ඉටිය යුතු ය. ඒ ඉටීම හා ම තමා පිරිසිඳ ගත් තැන පොළොව දියබවට යන්නේ ය. යෝගී තෙමේ එහි මතු වන්නේ ය. කිඳෙන්නේ ය. මතුවීම හා කිඳාබැසීම කරන්නේ ය. ඍද්ධි රහිත වූ මනුෂ්‍යයෝ යම් සේ ස්වභාවයෙන් දියෙහි නැගීම කිඳීම කෙරෙත් ද, එමෙන් ඍද්ධි ඇත්තේ පොළොවෙහි නැගීම කිඳීම කරන්නේ ය. මෙතෙමේ මෙසේ නැගීම කිඳීම පමණක් කරන්නේ නො වේ. නෑම බීම මුවසේදීම බඩුසේදිම සිවුරු සේදීම යනාදී වූ තමන් කැමැති හැම ක්‍රියාවක් ම කරන්නේ ය.

පොළොවෙහි දිය පමණක් ම මවන්නේ ද නො වේ. ගිතෙල් තල තෙල් මීපැණි ඈ දිය බහුල වූ ද්‍රව්‍යයන් අතුරෙහි තමන් කැමැති දැය ක් මොහුට මැවිය හැකි ය. එහිලා “ඒ ඒ දැය මෙ පමණ මෙ පමණ වේවා” යි පරිකර්‍ම කටයුතු ය. ආවර්‍ජනා කටයුතු ය. නැවැත ඉටිය යුතු ය. ඒ ඉටීම හා ම ඉටූලෙසින් ඒ ඒ දැය නිපැදෙන්නේ ය. නගා ගත් ගිතෙල බඳුනෙහි බහන්නහුට ගිතෙල් ම වේ. තෙල් - මිපැණි, තෙල් - මීපැණි ම වේ. දිය දිය ම වේ. යෝගි තෙමේ දියෙහි තෙමෙනු කැමැත්තේ නම් තෙමෙයි. නො තෙමෙනු කැමැත්තේ නම් නො තෙමෙයි ඒ පොළොව දිය වනුයේ යෝගීහටම ය. අන්හට පොළොව ම ය මනුෂ්‍යයෝ එහි පයින් යෙත්. යානයෙන් යෙත්. වාහනයෙන් යෙත්. ගොවිතැන් කෙරෙත්. යම් ලෙසකින් යෝගී තෙමේ ඔවුනටත් “පොළොව දිය කඳෙක් වේවා” යි ඉටී නම් එසේ වන්නේ ය. පිරිසිඳ ගත් කාලය ගෙවී ගිය තැන පොළොව, පොළොව ම ය.

“උදකෙපි අභිජ්ජමානො ගච්ඡති සෙය්‍යථාපි පඨවියං” ජලයෙහි ද යට නො බැස යටට කිඳා නො ගොස් පොළොවෙහි මෙන් යෙයි යනු අරුත් ය. යම් දියකඳක් ඇක්මුණු කල්හි යටට කිඳා බසී නම්, ඒ දියකඳ **භිජ්ජමානැ**යි කියනු ලැබේ. එසේ නො ද බිඳෙනුයේ **අභිජ්ජමාන** නම්.

දියෙහි පොළොවෙහි මෙන් යනු කැමැති කල්හි යෝගීහු විසින් පඨවි කසිණයට සමවැද ඉන් නැගිට “මෙතෙක් තැන දියකඳ, පොළොව වේවා” යි පිරිසිඳ පිරියම් කොට ආවර්‍ජනා ද කොට පෙර කියූ සේ ඉටිය යුතු ය. ඒ ඉටීම හා ම පිරිසිඳ ගත් තැන දියකඳ පොළොව වන්නේ ය. යෝගී තෙමේ එහි යන්නේ ය. සෘද්ධි රහිත වූ මනුෂ්‍යයෝ යම් සේ ස්වභාවයෙන් නො බිඳෙන පොළොවෙහි යෙත් ද, එපරිද්දෙන් මේ යෝගී තෙමේත් නො බිඳෙන දියෙහි පොළොවෙහි මෙන් යෙයි. එ පමණක් ද නො වේ. එහි හෝ යම් ඉරියව්වක් කරණු කැමැත්තේ නම් එය කරන්නේ ය. ඔහුට එය කරණු හැකි ය. දියකඳ පොළොව කිරීම පමණක් ම කරණුයේ ද නො වේ. රන් රිදී මුතු මැණික් කඳු හෙල් රුක් ආදීන් අතුරෙහි යම් යම් දැයක් කරණු කැමැත්තේ නම් ඒ ඒ දැය යට කියූ සේ පරිකර්‍මාදිය කොට ඉටන්නේ ය. ඒ ඉටීම හා ම ඉටූලෙසින් ඒ ඒ දැය නිපැදෙන්නේ ය. ඒ දිය කඳ පොළොව වනු ඔහුට ම ය. අන්හට දිය කඳ ම වේ. මස් කැසුබු දියකා ආදී වූ සත්ත්‍වයෝ කැමැති සේ හැසිරෙත්. අනෙක් දෙන උදෙසා ද දියකඳ පොළොව කරණු කැමැත්තේ නම් ඔහුට එය කළ හැකි ය.

“**ආකාසෙපි පල්ලඞ්කෙන කමති සෙය්‍යථාපි පක්ඛිසකුණො”** පක්‍ෂියකු මෙන් අහසෙහි ද පලඟින් යෙයි යනු අරුත් ය.

පක්‍ෂියකු මෙන් අහසෙහි යනු කැමැති යෝගීහු විසින් පළමු කොට පඨවි කසිණයට සමවැද ඉන් නැගිට හිඳගෙණ යනු කැමැත්තහු නම්, පළඟක් පමණ තැන වෙන් කොට පරිකර්‍මාදිය කිරීමෙන් කියූ පරිදි ඉටිය යුතු ය. නිදාගෙණ යනු කැමැත්තහු නම්, ඇඳක් පමණ තැන ද පයින් යනු කැමැත්තහු නම් මගක් පමණ තැන් දැ යි ඒ ඒ ක්‍රියාවනට සුදුසු පමණ තැන් වෙන්කොට ගෙණ පරිකර්‍මාදිය කටයුතු ය. “පොළොව වේවා” යි ඉටිය යුතු ය. ඒ ඉටීම හා ම එසේ වන්නේ ය. සෘධිරහිත වූ මනුෂ්‍යයෝ යම් සේ පොළොවෙහි යෙත් ද සිටිත් ද හිඳිත් ද හොවිත් ද, එපරිද්දෙන් මේ යෝගී තෙමේ ද අහසෙහි සත්මන් කරයි. සිටියි. හිදියි. හොවියි.

අහසෙහි යනු කැමැත්තහු විසින් දිව ඇස ද උපදවා ගත යුතු ය. යායුතු මගෙහි නොයෙක් ගස් වැල් කඳු හෙල් ආදීහු වෙත්. නා ගුරුළු ආදීහු නො ඉවසීමෙන් ගස් ගල්ආදිය මවා පාන්නෝ ය. එබඳු උවදුරු දන්නා පිණිස මේ යෝගීහට දිව ඇස උපදවා ගැණුම් අවශ්‍යයෙන් ම විය යුතු ය. තව ද එලි මහන් තැන්හි බැසීම පිණිස දිව්‍යඤ්චක්‍ෂුරභිඥානය උපදවා ගත යුතු ය.

“ඉමෙපි චන්‍දිමසුරියෙ එවං මහිද්ධිකෙ එවං මහානුභාවෙ පාණිනා ආමසති පරාමසති පරමජ්ජති” මහත් ඍද්ධි ඇති මහත් ආනුභාව ඇති මේ සඳහිරු අතින් මෙසේ අතගාලයි, හාත්පසින් පහසයි, පිරිමදියි, යනු මෙහි අරුත් ය.

අභිඥාපාදකද්ධ්‍යනයාගේ වශයෙන් මේ ඍද්ධිය නිපැදෙන්නී ය. මෙහි කසිණසමාපත්ති නියමයෙක් නැත්තේ ය සිත තම යටතට ගත් යොගී තෙමේ සඳහිරු ගැණ ආවර්‍ජනා කොට අභිඥාඥානයෙන් “මේ සඳහිරු දෙදෙන අත්පසෙහි වෙත්වා” යි ඉටයි. ඒ ඉටීම හා ම ඔවුහු අත්පසෙහි වෙත්. එකල යෝගී තෙමේ හුන්නේ හෝ වැදහොත්තේ හෝ සඳ හිරු අතින් ගණියි. පිරිමදියි. ඍද්ධිරහිත වූ මනුෂ්‍යයෝ ස්වභාවයෙන් අත්පසෙහි වූ යම්කිසි වස්තුවක් අතින් ගණිත් ද පිරිමදිත් ද, එමෙන් මේ යොගී තෙමේ ද අත්පසෙහි වූ සඳ හිරු අතින් ගණයි. පිරි මදියි. සඳහිරු වෙත පැමිණ අල්ලන්නට පහසන්නට පිරිමදින්නට කැමැත්තේ නම් එසේ කරයි. එහි ම හිඳ හෙව අල්ලන්නට පහසන්නට පිරිමදින්නට කැමැත්තේ නම් “අත්පසෙහි වෙත්වා” යි ඉටිය යුතු ය. ඒ ඉටීම් බලයෙන් නටුවෙන් ගැලවී වැටුනු තල්ගෙඩියක් සේ සඳහිරු ඒ යෝගියා වෙත පැමිණ අත් පසෙහි සිටිත්. එකල හේ සඳහිරු අල්ලයි. අත දිගු කොට හෝ අල්ලයි. අත දිගු කරණ කල්හි උපාදින්නක හස්තය නිසා අනුපාදින්නක හස්තය දිගු වන්නේ ය. තෘෂ්ණාදෘෂ්ටීන් විසින් “මාගේය” යි ලංකොට ගත් ප්‍රකෘතිහස්තය උපාදින්නක නම්.

මෙසේ මේ යෝගී තෙමේ සඳහිරු පහසන්නේ මතු නො වේ. කැමැත්තේ නම් පාපුටුවක් කොට පා තබයි. හිඳිනා පුටුවක් කොට හිඳියි. ඇඳක් කොට නිදයි. හේත්තු ලෑල්ලක් කොට හේත්තු වෙයි. එකකු මෙසේ කරණ කල්හි අනෙකකුට ද මෙසේ කළ හැකි ය. නොයෙක් සිය දහස් ගණන් භික්‍ෂූන් මෙසේ කරන කල්හි ඔවුන් අතුරෙහි එක් එක් භික්‍ෂුවට ද එපරිද්දෙන් ම කළ හැකි ය. ඔවුන් හැමගේ සෘද්ධිය සමෘද්ධ වන්නී ය. සඳහිරුන්ගේ ගමනාගමනයෙහි ආලොක කරණයෙහි වෙනසෙක් ද නැත. එ ද පෙරසේ ම වේ, එහි අඩු වැඩි බවෙක් නැත්තේ ය. තලිදහසෙක දිය පුරවා පෙලට තබා බලන කල්හි ඒ තලිදහසෙහි ම සඳමඬල දක්නා ලැබේ. සඳමඬලෙහි වෙනස් බවෙක් නො දක්නා ලැබේ. ප්‍රකෘති ස්වරූපයෙන් සිටියේ ය. මේ පෙළහර ද එබඳු ය.

“**යාව බ්‍රහ්මලොකො කායෙන වසං වත්තෙති”** කයින් බඹ ලොව තෙක් තම වශය පවත්වයි යන අරුත් ය. බඹලොව තම වශයෙහි පවත්වායි කියූ සේ ය.

යෝගී තෙමේ බඹලොවට යනු කැමැත්තේ “දුරස්ථවස්තූහු සමීපස්ථ වෙත්වා” යි ද “සමීපථවස්තූහු දුරස්ථ වෙත්වා” යි ද “බොහෝ වූ වස්තූහු ස්වල්ප වෙත්වා” යි ද “ස්වල්පවස්තූහු බොහෝ වෙත්වා” යි ද ඉටා නම්, ඒ ඉටීම සමෘද්ධ වන්නේ ය. දිවැසින් දිවකණින් බ්‍රහ්මරූපය බ්‍රහ්මශබ්දය දකියි. අසයි. චේතෝපරියඤාණයෙන් සිත දැන ගණියි.

දෘශ්‍යමාන ශරීරයෙන් බඹලොව යනු කැමැත්තේ නම් ශරීරයාගේ වශයෙන් සිත පෙරළන්නේ ය. ශරීරයාගේ වශයෙන් සිත ඉටන්නේ ය. මෙසේ ශරීර විසින් සිත පෙරළා ඉටා සුඛ සංඥාව හා ලහුසංඥාව උපදවා දෘශ්‍යමාන ශරීරයෙන් බඹලොව යන්නේ ය. අදෘශ්‍යමාන ශරීරයෙන් යනු කැමැත්තේ නම් චිත්තයාගේ වශයෙන් ශරීරය පෙරළා ඉටා සුඛසංඥා ලහුසංඥාවන්ට පැමිණ නො පෙණෙන සිරුරෙන් බඹලොව යන්නේ ය.

මේ යෝගී තෙමේ බඹහු ඉදිරියෙහි මනෝමය අඞ්ගප්‍රත්‍යඞ්යෙන් පිරිපුන් නො පිරිහුනු ඉඳුරන් ඇති රුවක් මවන්නේ ය. එසේ මවාපා තෙමේ සක්මන් කරන්නේ වේ ද එ කල්හි මවාපෑ රූපය ද සක්මන් කරන්නේ ය. තෙමේ සිටී නම් හිදී නම් හොවී නම් දුවා නම් දිලියේ නම් බණ කියා නම් ප්‍රශ්න අසා නම් ප්‍රශ්න විසඳා නම් ඒ මැවුනු රූපය ද ඒ හැම ක්‍රියාවක් එසේ ම කරන්නේ ය. යෝගී තෙමේ බඹහු හා එක්ව සිටී නම් කතා බස් කෙරේ නම් සාකච්ඡා කෙරේ නම් මැවුනු රූපයත් ඒ හැම එසේ ම කරන්නේ ය.

දුරස්ථවස්තූන් ලං කිරීමෙහි ලා පාදකද්ධ්‍යානයෙන් නැගිට “දුර පිහිටි දෙව්ලොව හෝ බඹලොව ලං වේවා” යි පිරියම් හා ආවර්‍ජනා කොට නැවැත එයට සමවැද අභිඥාඥානයෙන් ලං වේවා යි ඉටිය යුතු ය. ඒ ඉටීම හා ම සමීපස්ථ වන්නේ ය. සෙස්ස ද මෙසේ දත යුතුයි.

බුදුරජානන් වහන්සේ යමාමහ පෙළහර කොට දෙව්ලොව වඩනා සේක් යුගන්‍ධර පර්‍වතය හා මහාමෙරු පර්‍වතය ඍද්ධිබලයෙන් ලං කොට පොළොවෙන් එක් පියවරක් නගා යුගඳුරු පවුමතුයෙහි තබා, දෙවන පියවර මහමෙර මුදුනෙහි තබාලූ සේක.

මුගලන් මහ තෙරණුවෝ සැවැත්නුවරින් නික්මුනු දොළොස් යොදුන් තැන පැතිර සිටි මහපිරිස් බලා තිස් යොදුන් පමණ වූ සකස් නුවරට යන දිග මග හකුළුවා එකෙණෙහි ම ඒ පිරිස එනුවරට පමුණුවා ලූහ.

මෙම සිරිලක්දිව **චූලසමුද්‍ර** මහතෙරණුවෝ දුර්භික්‍ෂ කාලයෙක එක් උදෑසනක තමන් වෙත පැමිණි සත් සියයක් පමණ වූ මහණ පිරිසක් දැක ලක්දිවෙන් පිඬු සපයා ගැණීම අපහසුය යි සලකා එකෙණෙහි ම ඒ මුළු පිරිස ගෙණ මහපොළොව හකුළුවා දඹදිව පැළලුප් නුවරට වැඩියහ.

තිස්සගුත්ත මහතෙරණුවෝ සවස් වේලෙහි මුණ කට සෝදා සිවුරු පොරොවා ගෙණ “මහබෝ වඳින්නට ඕනෑ” යි සිතූහ. ඒ සිතූ කෙනෙහි ම පොළොව හැකිළ ගොස් දුර තුබූ මහබෝ මැඩ ලංව සිටියේ ය.

සම්මා සම්බුදු රජානන් **වහන්සේ** තමන් වහන්සේගේ හා අංගුලිමාලයන්ගේ හා දුර නො වූ අතර දුර කළ සේක.

මහසුප් මහතෙරණුවෝ බොහෝ වූ දැය ටික දැයක් කළ සේක. **මහමුගලන්** මහ තෙරණුවෝ ටික දැය බොහෝ වූ දැයක් කළ සේක. **මහාඅනුල** මහතෙරණුවෝ, වියලි බත් වළඳනා භික්‍ෂූන් දැක අසල තුබූ ගඟෙහි දිය ගිතෙල් කළ සේක.

මෙසේ දුරස්ථවස්තුන් සමීප කෙළේ ද, සමීපස්ථවස්තුන් දුරස්ථ කෙළේ ද, බොහෝ වූ දැය ටික දැයක් කෙළේ ද, ටික දැය බොහෝ වූ දැයක් කෙළේ ද, මෙහි සිටියේ දිවැසින් රූප දකී ද, දිවකනින් ශබ්ද අසා ද, චේතෝපරියඤාණයෙන් සිත දැන ගනී ද, මෙහි සිටියේ බඔහු හා එක්ව සිටී ද, කතා කෙරේ ද සාකච්ඡා කෙරේ ද, පැණෙන්නා වූ හෝ නො ද පැණෙන්නා වූ හෝ සිරුරෙන් බඹ ලොවට යේ ද යන කරුණෙන් ද බඹලොව තම වශයෙහි පවත් වන්නේ නො වේ. “යම් හෙයකින් හෙතෙමේ ඒ බඹහු ඉදිරියෙහි රූපයක් මවාලයි” ද යන ඈ ලෙසින් කියු ඍද්ධිවිධියට පැමිණේ ද එපමණකින් කයින් බඹලොව වශයෙහි පවත් වන්නේ නම් වේ. මෙහි ලා කියූ සෙසු සියල්ල ඍද්ධිය පිළිබඳ පුර්‍වභාගය දැක්වීම් සඳහා කියන ලද ය.

“පකතිවණ්ණවිජහනවිකාරවසෙන පවත්තත්තා විකුබ්බනා ඉද්ධි නාම” තමාගේ ප්‍රකෘතිවේශය හැර අන්‍ය විකෘතිවේශයක් ගැණීම් වශයෙන් පවත්නා ඍද්ධිය විකුබ්බන ඉද්ධි නම්. “**විවිධරූපනිම්මානසඞ්ඛ්‍යාතං කුබ්බනං එතිස්සා අත්‍ථිති = විකුබ්බනා”** යනු එහි ලා ටීකාගත ය. විවිධරූප මවා පෑමය යි කියන විවිධ ක්‍රියා කිරීම මෝහට ඇත්තේ නු යි, විකුබ්බනා, යනු එහි අරුත් ය. එය පටිසම්භිදායෙහි **“කතමා විකුබ්බනා ඉද්ධි? සිඛිස්ස භගවතො අරහතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස අභිභූනාම සාවකො බ්‍රහ්මලොකෙ ඨිතො සහස්සිලොකධාතුං සරෙන විඤ්ඤාපෙති”** යි ඈ විසින් ආය.

මේ කපින් උඩ එකුන් තිස්වන කපෙහි ලෝ පහළ වූ **සිඛී** සම්බුදු රජානන් වහන්සේට **අභිභූ** නම් මහාශ්‍රාවකයෙක් වූයේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ ශ්‍රාවකයාත් ගෙණ එක් දවසෙක බඹලොවට වැඩි සේක. එහි මහා බ්‍රහ්ම තෙමේ උන් වහන්සේලා පිළිගෙණ අසුන් පණවා වඩා හිඳ වී ය. එවේලෙහි බුදුරජුගේ නියමයෙන් අභිභූ මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ දෙසූ ධර්‍මදේශනාව ගැණ නො ද සතුටු වූ බඹහු “බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් අපි දක්නා ලද්දමෝ ඉතා දිගු කලකිනි, එසේ ම අපිදු බුදුරජානන් වහන්සේ දුටුමෝ කලකිනි, උන් වහන්සේගෙන් බණ අසන්නට අපි බලාපොරොත්තු වීමු. එහෙත් මේ මහණ බණ දෙසා” යි සිතූහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ බඹුගේ මේ නො සතුට දැන “අභිභූ! තමුසේගේ බණට මේ බඹහු නො සතුටුව සිටිත්, එහෙයින් ඔවුන් වෙවුලුම් කන සේ දෙදරා යන ලෙසින් බණ කියව” යි වදාළ විට අභිභූ මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේ නීල කසිණයට සමවැද එයින් නැගිට අභිඥාඥානයෙන් සක්වළ දහසෙක සියලු තැන්හි අන්‍ධකාරය පැතිර වූහ. “මේ අන්‍ධකාරය කිමැ” යි බැලුවනට එකෙණහි ම ආලෝක කසිණයට සමවැද එයින් නැගිට ආලෝකයක් පතුරුවා හැරියහ. එවේලෙහි “ආලෝකය කිමැ” යි බැලුවනට තමන් දක්වා ලූහ. එකල්හි සක්වළ දහසෙක දෙවිමිනිස්සු දොහොත් මුදුන් ගන්වා තෙරුන් වැඳ සිටියහ. උන්වහන්සේ එහිදී “මා කියන බණ මහාජන තෙමේ අසාවා” යි “**ආරභථ නික්ඛමථ”** යනාදී ගාථා ඉදිරියෙහි තබා ධර්‍මදේශනා කළ සේක.

නැවැත උන්වහන්සේ තමන්ගේ ප්‍රකෘතිරූපය හැරදමා වරින්වර ලදරු වෙසක් නාගවෙසක් ගුරුළු වෙසක් ගණිත්. අසුර රුවක් සක්රුවක් දරුවෙක් බඹරුවක් සීරුවක් වග රුවක් ඇත්රුවක් අස්රුවක් ගණිත්. හෙලක් වෙලක් කන්දක් මුහුදක් ඈ හාස්කම් මවා දක්වත්. මේ මෙසේ කරණු විකුර්‍වණර්ධිය යි. විකුර්‍වණධියේ හාස් කමින් මෙසේ කරත්.

විකුර්‍වණර්ධියට පැමිණෙනු කැමැති යෝගීහු විසින් පඨවිකසිණාදීන් අතුරෙහි යම් කිසි අරමුණක් ගෙණ අභිඥාපාදකද්ධ්‍යානය උපදවා එයින් නැගිට ලදරුවෙස් ගැණුම් අතුරෙහි යම් වෙසක් ගනු කැමැත්තහු නම්, පාදකද්ධ්‍යානයෙන් නැඟිට තමන් පිළිබඳ ලදරුවෙසය ආවර්‍ජනා කොට පිරියම් අවසන්හි නැවැත එයට සමවැද එයින් නැගිට “මෙබඳු දරුවෙක් වෙමි” යි ඉටිය යුතු ය. ඒ ඉටීම හා ම දරුවෙක් වන්නේ ය. ඇත් අස් ඈ රූ මැවීමෙහිදී “ඇතෙක් වෙමි” යි නො ඉටා “ඇතෙක් වේ වා” යි ඉටිය යුතුය. අස් රූ ඈ මැවීමෙහි දු මෙම පිළි‍වෙළ ය.

“සරීරබ්හන්තරෙ අඤ්ඤස්සෙව මනොමයස්ස සරීරස්ස නිප්ඵත්තිවසෙන පවත්තත්තා මනොමයා ඉද්ධි නාම” තමන් ගේ සිරුර තුළ සිතින් නිපන් අන් සිරුරක් මවා පෑම් විසින් පවත්නා සෘද්ධිය මනොමයඉද්ධි නම්.

“කතමා මනොමයා ඉද්ධි? ඉධ භික්ඛු ඉමම්හා කායා අඤ්ඤං කායං අභිනිම්මිනාති රූපං මනොමයං සබ්බඞ්ග පච්චඞ්ග අහීනින්‍ද්‍රියං සෙය්‍යථාපි පුරිසො මුඤ්ජම්හා ඊසිකං පවාහෙය්‍ය” යන ඈ ලෙසින් ඕ පටිසම්භිදායෙහි ආවා ය.

පුරුෂයෙක් මුදුතණගසකින් ගොබයක් යම්සේ ඇද ගණි ද, එසේ මේ ශාසනයෙහි යෝගී භික්‍ෂු තෙමේ මේ කයින් මනෝමය වූ සියලු අඟපසඟින් යුත් නො පිරිහුනු ඉඳුරන් ඇති අන් කයක් මවා යනු අරුත් ය.

මනෝමය ඍද්ධියක් කරනු කැමැත්තහු විසින් පාදකද්ධ්‍යානයෙන් නැගී සිට පළමු කොට සියකය ගැණ ආවර්‍ජනා කිරීමෙන් යට කියූ සේ “සිදුරෙක් වේවා” යි ඉටිය යුතු ය. ඒ ඉටීම හා ම සිදුරෙක් වන්නේ ය. නැවැත ඒ සිදුර තුළ අන් කයක් ගැණ ආවර්‍ජනා කිරීමෙන් පිරියම් කොට යට කියූ සේ ම ඒ සිදුර තුළ “අන් කයෙක් වේවා” යි ඉටිය යුතු ය. එකල යෝගී තෙමේ මුදුතණ ගසින් ඇද ගන්නා ගොබක් සේ කොපුවෙන් ඇද ගන්නා කඩුවක් සේ හැවයෙන් එලියට ගන්නා නයකු සේ ඒ අන්කය ඇද ගන්නේ ය.

මුදු තණ ගසින් ගොබය ඇද ගත් පුරුෂයා හට “මේ මුදු තණගස ය, මේ එහි ගොබ ය, තණගස අනෙකක, ගොබය අනෙකෙක, තණගස ගොබය නො වේ, ගොබය තණ ගස නො වේ, එහෙත් මේ ගොබය තණගසින් ඇද ගන්නා ලදැ” යි අදහසක් වන්නා සේ මේ යෝගීහට ද “මේ සියකය ය, මේ අන්කය ය, සියකය අන්කය නො වේ, අන්කය සියකය නො වේ, සියකය අනෙකෙක, අන්කය අනෙකෙක, එහෙත් සියකයෙන් මේ අන්කය ඇද ගන්නා ලදැ” යි අදහස් වන්නේ ය. එලියට ඇද ගත් තණගොබය යම් සේ තණ ගස වැනි වේ ද එමෙන් මනෝමයරූපයත් යෝගියා වැනි ම වේ.

සියවෙස් හැර ඒ හා කිසිසේත් සමාන නො වන ලදරු වෙස් නාවෙස් ඈ අන් වෙසක් ගැණීම විකුර්‍වණර්ද්ධිය යි. මනෝමයඍද්ධිය කරනු කැමැත්තේ පාදකද්ධ්‍යානයෙන් නැගිට ශරීරය ආවර්‍ජනා කොට “එය සිදුරු වේවා” යි ඉටන්නේ ය. එකල්හි ශරීරය සිදුරු වන්නේ ය. ඒ සිදුර තුළ තමන් වැනි අන් සිරුරක් වේවා” යි ඉටීම හා ම සිය සිරුර තුළ තමන් වැනි අන් සිරුරෙක් මැවෙන්නේ ය. මැවුනු ඒ සිරුර තමන් වැනි ය. මේ වනාහි විකුර්‍වණර්ද්ධි - මනෝමයර්ද්ධි දෙක්හි වෙනස ය.

ගමනාර්‍ත්‍ථයෙන් සියලු සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි සාධාරණ විසින් පැවැති ගො ශබ්දය තැල්ල - මොල්ලි ඈ අවයවයන්ගෙන් යුත් ගොපිණ්ඩයෙහි ම රැඪී ව පවත්නා සේ අභිඥාචිත්තයෙන් උපදවන්නා වූ සියලු රූපයන්ට සාධාරණ වූ මනෝමය ඉද්ධි යනු අභිඥාචිත්තයෙන් හටගන්නා වූ ආත්මභාවය කෙරෙහි ම රුඪී ව පවන්නේ යි දතයුතු ය. ඍද්ධියට පැමිණියහු හැම අතකින් සමාන වූ මේ මැවීමෙහි සිතින් නිපන්බව ම ප්‍රධාන බැවින් මනෝමය ඉද්ධි යි කියනු ලැබේ. මනෝමය ව්‍යවහාරය මේ ඍද්ධියෙහි ම අතිශයයෝග වන්නේ ය. අධිෂ්ඨාන - විකුර්‍වණර්ද්ධීන් කෙරෙහි ඒ ව්‍යවහාරය අතිශයවත් නො වන්නේ ය.

“ඤාණප්පවත්තිතො පුබ්බේ වා පච්ඡා වා තඞ්ඛණෙ වා ඤාණානුභාවනිබ්බත්තො විසෙසො ඤාණවිප්ඵාරා ඉද්ධි නාම” පශ්චිම භවිකසත්ත්‍වයාහට රහත්මග නුවණ ඉපැද්මට පෙර විදසුන් වඩනා කල්හි හෝ ඊට පෙර පිළිසිඳ ගැණීමත් රහත්වීමත් අතර කාලයෙහි හෝ රහත්වීමෙන් පසු ස්කන්‍ධ පරිනිර්‍වාණය තෙක් ඇති මේ කාලයෙහි හෝ රහත්මග නුවණ ලබන්නා වූ මොහොතෙහි හෝ රහත්මග නුවණ නිසා නිපන් පැහිය යුතු කෙලෙසුන්ගේ පැහීම නම් වූ වැඩිය යුතු ධර්‍මයන්ගේ වැඩීම නම් වූ විශේෂත්‍වය ඤාණවිප්ඵාරඉද්ධි නම්.

එය පටිසම්භිදායෙහි මෙසේ ආවා ය. **“කතමාඤාණවිප්ඵාරා ඉද්ධි? අනිච්චානුපස්සනාය නිච්චසඤ්ඤාය ය පහාන‍ට්ඨො ඉජ්ඣතීති = ඤාණවිප්ඵාරඉද්ධි”** යි. අනිත්‍යානුදර්‍ශනයෙන් නිත්‍ය සංඥාවගේ ප්‍රහාණය සමෘද්ධ වේ නු යි ඤාණවිප්ඵාරඉද්ධි නම් යනු එහි අරුත් ය. **“ඤාණස්ස විප්ඵාරො වෙගායිතත්තං ඵතිස්ස අත්‍ථිති ඤාණවිප්ඵාරා”** යනු ටිකා ය.

සංස්කාර ධර්‍මයන් අනිත්‍ය වශයෙන් බලන බලවත් විදර්‍ශනාවෙන් පටන් ගත් විදර්‍ශනා භාවනා ඇත්තහුට විදර්‍ශනා කරණ කල්හි ද එයට පෙර හා පසු ද පොදු වශයෙන් ගෙන සංස්කාර ධර්‍ම ගැන සිහි කරණ කල්හි ද සංස්කාරධර්‍ම කෙරෙහි පැවැති නිත්‍යසංඥාව දුරු වීමෙන් ප්‍රහාණය සිද්ධ වන්නේ ය යි දත යුතු ය. එසේ ම සංසාරධර්‍ම දුක් වශයෙන් බලන්නහුට සංස්කාර ධර්‍ම කෙරෙහි පැවැති සුඛසංඥාව, අනාත්ම වශයෙන් බලන්නහුට ආත්මසංඥාව, නිර්‍වෙද වශයෙන් බලන්නහුට තෘෂ්ණාව, විරාග වශයෙන් බලන්නහුට රාගය, නිරෝධ වශයෙන් බලන්නහුට සමුදය, දුරුකිරීම් වශයෙන් බලන්නහුට ආදානය යන මේ සුඛසංඥාදිය දුරුවීමෙන් ප්‍රහාණය සිද්ධ වන්නී ය. රහත්මග නුවණින් සියලු කෙලෙස් නැසී යෑමෙන් ප්‍රහාණාර්‍ත්‍ථය මුදුන් පැමිණෙන්නේ ය. මේ කියු ඉෂ්ටඵල, විදර්‍ශනාඥානවේගයෙන් සිදුවන බැවින් ඒ මේ ඥානවේගය ඥාණවිප්ඵාරඉද්ධි කොටින් දතයුතු ය.

බක්කුල මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ මත්ස්‍යයාගේ කුසතුළ නීරෝග ව විසීම ඒ අත්බැව්හි උන්වහන්සේ විසින් ලැබිය යුතූ වූ අර්‍හන්මාර්‍ගඥානානුභාවයෙන් සිදු වූයේ ය.

සඞ්කිච්ච මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ මළා වූ මවගේ මළසිරුර සෑයෙහි තබා හුලින් ඇණ දවන කල්හි කිසි අනතුරක් නො ලැබ සෑමතුයෙහි නීරෝග ව හුන්හ.

භූතපාල දරු නුවරින් පිටත සිංහව්‍යාඝ්‍රාදී චණ්ඩ සත්ත්‍වයන් ගෙන් හා යක්‍ෂ ප්‍රේත පිසාචාදි අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් පිරී පැවැති තැන මදුරුවකුගේ දෂ්ට කිරීම් පමණකුත් නො ලැබ මුළු රැය සුවසේ විසී ය. මෙ හැම ඤාණවිප්ඵාරඉද්ධිහු ය.

“සමාධිතො පුබ්බේ වා පච්ඡා වා තඞ්ඛණෙ වා සමථානුභාවනිබ්බත්තො විසෙසො සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි නාම” සමාධියෙන් පෙරටු ව හෝ එයින් පසු ව හෝ සමාපත්ති කාලයෙහි හෝ සමාධියෙන් හටගත් ගුණවිශේෂය සමාධිවිප්ඵාරාඉද්ධි නම්.

එය පටිසම්භිදායෙහි **“කතමා සමාධිවිප්ඵාරො ඉද්ධි? පඨමෙන ඣානෙන නීවරණානං පහානට්ඨො ඉජ්ඣතීති = සමාධි විප්ඵාරා ඉද්ධි”** යි මෙසේ ආවා ය. ප්‍රථමද්ධ්‍යානයෙන් නීවරණයන්ගේ ප්‍රහාණාර්‍ත්‍ථය සමෘද්ධ වන්නේ නු යි සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි නම් යනු එහි අරුත් ය.

“පඨමජ්ඣානාදිසමාධිතො පුබ්බේ උපචාරක්ඛණෙ පචඡා සමාපත්තියා චිණ්ණපරියන්තෙ තඞ්කණෙ සමාපත්තික්ඛණෙ තස්මිං තස්මිං ඣානෙ සමාධිතෙජෙන නිබ්බත්තො නීවරණවික්ඛම්භනවිතක්කාදිසමතික්කමසඤ්ඤාවෙදයිතනිරොධපරිස්සයසහනාදිකො විසෙසො” යනු ටීකාය. ප්‍රථමධ්‍යානා දී වූ සමාධියෙන් පූර්‍ව වූ වඩා බලගතු නො වූ උපචාර සමාධි කාලයෙහි හෝ ඒ ඒ ධ්‍යානයන් පස්වැදෑරුම් වශීභාවයගෙන් පුහුණු කිරීමට පසුව හෝ සමාපත්තිකාලයෙහි හෝ ප්‍රථමධ්‍යානාදී වූ ඒ ඒ ධ්‍යානයෙහි සමාධිතේජසින් හටගත් නීවරණ ඔබා ගැණීම විතක්කවිචාරාදී වූ ධ්‍යානාඞ්ග ක්‍රමයෙන් ඉක්මවාලීම නිරෝධසමාපත්තික්‍ෂණයෙහි උවදුරු ඉවසීම යනාදී වූ ගුණ විශේෂය සමාධි විෂ්ඵාරර්ද්ධිය යි මෙයින් කියන ලද්දේ ය.

ප්‍රථමධ්‍යානයෙන් පෙර පසු ව හෝ එකෙණහි හෝ නීවරණ ද, ද්විතීයධ්‍යානයෙන් විතක්කවිචාර ද, තෘතීයද්ධ්‍යානයෙන් ප්‍රීතිය ද, චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යානයෙන් සුඛදුඃඛ ද, ආකාසානඤ්චායතනයෙන් රූප - ප්‍රතිඝ - නානාත්මසංඥා ද, විඤ්ඤාණඤ්චායතනයෙන් ආකාසානඤ්චායතනසංඥා ද, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයෙන් විඤ්ඤාණඤ්චායතනසංඥා ද, නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනයෙන් ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසංඥා ද දුරුව යෑමෙන් පහවීමෙන් ප්‍රහාණාර්‍ත්‍ථය සිදුවන්නේ ය. සමාධිවිෂ්ඵාරර්ද්ධිය යි කීයේ ද මේ ප්‍රහාණාර්‍ත්‍ථය සිද්ධිය යි දත යුතු ය.

සැරියුත් මහතෙරණුවෝ **මුගලන්** මහතෙරණුන් හා **කපොතකන්දරා** වනසෙනසුනෙහි පසළොස්වක් පොහොය දිනෙක එලිමහන්හි සිඳහළ හිසකේ ඇතිව වැඩ හුන් හ. එවේලෙහි අහසෙහි යන එක්තරා යකෙක් අන් යකකු විසින් වළකනු ලබන්නේ ද උන්වහන්සේගේ හිසට තද පහරක් ගැසී ය. එ හඬ අහස ගෙරවිල්ලක් සේ මහත් ව පැතිර ගියේ ය. මහතෙරණුවෝ පහර දෙත් ම සමාධිගත වූහ. එයින් උන්වහන්සේට කිසි ද අපහසුවෙක් නො වී ය.

නිරෝධසමාපත්තියට සමවැද හුන් **සඤ්ජීව** මහතෙරණුන් කලුරිය කළැයි සිතා ගෙරිහරක් බලමින් හැසුරුණු ගොපලු කොල්ලෝ තණ දර ගොමවැරටි එකතු කොට සිරුර මතුයෙහි සිරුර වසා ගොඩ ගසා ගිනි තැබූහ. එයින් උන්වහන්සේන්ගේ සිවුරෙහි නූල් පටක් පමණකුත් නො දැවුන්නේ ය.

සිරිමා නම් වෙසඟන **උත්තරා** උපාසිකාවගේ හිසෙහි කකියමින් තුබු තෙල් ඇතිලිය වත් කළ වේලෙහි උපාසිකා තොමෝ මෙත් වැඩීමෙන් උපදවනු ලැබූ උපචාර සමාධියට සමවැදුනා ය. ඒ හුණුතෙල් සියල්ල නෙළුම්කොළයෙක වැටුනු දියත්තක් සේ පෙරැළී ගියේ ය. මෙ හැම සමාධිවිප්ඵාරඉද්ධීහු ය.

“පටික්කුලාදිසු අපටික්කුවිහාරාදිකා පන අරියාඉද්ධි නාම” පිළිකුල් ඈ විසින් ගත යුතු වස්තුන්හි නො පිළිකුල් ඈ විසින් හැඟීම් ඇති ව විසීම් ආදිය අරියා ඉද්ධි නම්.

පටිසම්භිදායෙහි ඕ මෙසේ ආවා ය. **“කතමා අරියා ඉද්ධි? ඉධ භික්ඛු සචෙ ආකඞ්ඛනි පටික්කුලෙ අප්පටික්කුලසඤ්ඤී විහරෙය්‍යන්ති අප්පටික්කුලසඤඤී තත්‍ථ විහරති”** යනු ඈ ලෙසින්. මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙමේ “පිළිකුල් අරමුණෙහි නො පිළිකුලැ යි යන සන් ඇති ව වසන්නෙමි” යි ඉදින් කැමැත්තේ නම් පිළිකුල් අරමුණෙහි නො පිළිකුලැයි සන් ඇති යේ වෙසෙයි, යනු එහි අරුත්.

අනි‍ෂ්ටවස්තුන් සිත් නො ගන්නා වස්තූන් ප්‍රතිකූලය යි ගණිත්. තව ද මෙම ඍද්ධිය “**චෙතොවසිප්පත්තානං අරියානංයෙව සම්භවතො”** යි කී බැවින් චෙතොවශී‍ප්‍රාප්ත වූ ආර්‍ය්‍යයන්ගේ ම වශයෙන් සිද්ධ වන්නී ය.

මේ සෘද්ධියෙන් යුක්ත වූ ක්‍ෂීණාශ්‍රවභික්‍ෂු තෙමේ මන නො ගන්නා වූ සත්ත්‍වාලම්බනයෙහි මෙත් සිත් පතුරුවමින් හෝ අසුචිමලමූත්‍රාදී වූ අරමුණෙහි ධාතු වශයෙන් මෙනෙහි කරමින් හෝ වසන්නේ ය. සත්ත්‍වාලම්බනයෙහි ධාතු වශයෙන් බැලීම නො වටනේ නො වේ. මෙ තෙමේ මන වඩන්නා වූ නෑ මිතුරු ඈ අරමුණෙහි අශුභමනසකාරය පැතිරවීමෙන් හෝ අනිත්‍ය විසින් සිත්හි කරමින් හෝ වසන්නේ ය. ඉටු අනිටු පිළිකුල් නො පිළිකුල් සියලු අරමුණහි මෙත්සිත් පතුරුවමින් හෝ ධාතුස්වාභාවය මෙනෙහි කරමින් හෝ වසන්නේ ය. ඇසින් රූප දැක කණින් ශබ්ද අසා නැහැයෙන් ගඳ සුවඳ අසා දිවෙන් රස විඳ කයින් පහස ඉවසා සිතින් අරමුණු දැන ගෘහනිශ්‍රිත වූ සොම්නසින් සතුටු ද නො වී දොම්නසට ද නො පැමිණ පිළිකුල් නො පිළිකුල් සියලු අරමුණුවල පිරිසුදු වූ පියවි බව නො හරණා වූ ඇස් කන් නාස් ඈ සදොර පවත්නා හෙයින් ෂඩඞ්ගොපේක්‍ෂා යි කියනු ලබන තත්‍රමද්ධ්‍යස්ථොපේක්‍ෂායෙන් යුක්ත වන්නේ පිළිකුල් නො පිළිකුල් අරමුණුවල පිළිකුල්බව හා නො පිළිකුල්බව හැර සිහි නුවණින් යෙදී වසන්නේ ය.

“පක්ඛිආදීනං පන වෙහාසගමනාදිකා කම්මවිපාකජා ඉද්ධි නාම” පක්‍ෂි ආදීන්ගේ අහස් ගමන් ආදිය කම්මවිපාකජ ඉද්ධි නම්.

පටිසම්භිදායෙහි ආවා මෙසේ ය. **“කතමා කම්මවිපාකජා ඉද්ධි? සබ්බෙසං පක්ඛිනං සබ්බෙසං දෙවානං එකච්චානං මනුස්සානං එකච්චානං විනිපාතිකානං අයං කම්මවිපාකජා ඉද්ධි”** යි. සියලු පක්‍ෂීන්ගේ සියලු දෙවියන්ගේ ඇතැම් මිනිසුන්ගේ ඇතැම් විනිපාතිකයන්ගේ අහස් ගමන් ආදිය කම්මවිපාකජඉද්ධිය යනු එහි අරුත්.

පක්‍ෂීහු අභිඥාප්‍රාප්තද්ධ්‍යානයක් හෝ බලප්‍රාප්තවිදර්‍ශනාවක් හෝ නොමැති ව අහසින් යන්නෝ ය. දෙවියෝ ධ්‍යානයක් විදර්‍ශනාවක් නො මැති ව තමන් ලත් ආත්මභාවවිශේෂයෙන් අහසෙහි යත්. කල්පයෙහි මුල විසූ ඇතැම් මනුෂ්‍යයෝ **පියඞ්කර මාතා උත්තරමාතා ඵුස්සමිත්තා ධම්මගුත්තා පුනබ්බසුමාතා** යනාදී වූ කුසල් කම් බෙලෙන් ඉපිද අකුසල් කම්හි විපාක විසින් සැපයෙන් ඇද වැටුනු ඇතැම් විනිපාතිකයෝ ඇතැම් ප්‍රේතයෝ ධ්‍යාන විදර්‍ශනා කිසිත් නැති ව කර්‍ම විපාක විසින් අහසෙහි යෙත්. මේ හැම දෙන උපන්දා සිට අහසෙහි යන්නෝ ය.

“වක්කවත්තිආදීනං වෙහාසගමනාදිකා පන පුඤ්ඤවතො ඉද්ධි” සක්විති ඈ මහසතුන්ගේ අහස් ගමන් ආදිය පුඤ්ඤිද්ධි නම්. **“කතමා පුඤ්ඤවතො ඉද්ධි? රාජා චක්කවත්තී වෙහාසං ගච්ඡති සද්ධිං චතුරඞ්ඟිතියා සෙනාය අන්තමසො අස්සබන්‍ධගොබන්‍ධපුරි‍සෙ උපාදා ය”** යි පටිසම්භිදායෙහි ආවා පුඤ්ඤවතො ඉද්ධිය යි. සක්විති රජතෙමේ සිවුරඟසෙන් සමග යටත් පිරිසෙයින් අස්ගොවු ගොපලු මෙහෙකරු ආදීන් පටන් සියලු රජ පිරිස් ගෙණ අහසින් යෙත් යනු එහි අරුත්.

මෙහිලා උනුන් විසින් කරන ලද පින් මෝරා යෑමෙන් සමෘද්ධ වන්නා වූ බලවිශේෂය පුණ්‍යර්ද්ධිය යි කොටින් දත යුතු ය. සක්විති රජ තෙමේ සිවුරඟ සෙන් හා ඇත්ගාවු අස්ගොවු ගොපලු ලෝකුරු රන්කරු සොම්මරු ඈ මෙහෙකරුවන් ද ගෙණ අහසට නැග අහසින් ගොස් මහමෙර පැදකුණු කොට සියලු සක්වළ ඇවිද දවල් බතට රජගෙට ම පෙරළා එන්නේ ය. සක්විති රජු පිළිබඳ මේ බලමහිමය පෙර කළ කුශල කර්‍ම බලයෙන් නිපන්නේ ය. **ජෝතිය** සිටුහට මහපොළොව පළා රුවන් පහයෙක් පැන නැගින. කප්රුක් සූසැටෙක් පහළ විය. **ජටිලක** සිටුහට අසූරියනක් උස රන් කන්දෙක් පහළ වූයේ ය. **ඝොසක** සිටු තෙමේ සත් වරක් මරණින් මිදුනේ ය. **මෙණ්ඩක** ඉස් සෝදා නා උඩ බැලු කල්හි අහසින් වැටෙන සුවඳරත්හැලින් ඔහුගේ දොළොස් දහස් පන්සියයක් පමණ වී කොටු අතුරු සිදුරු නැති ව පිරී යයි. ඔහු බිරිය වූ **චන්‍දපදුමාවන්** පිසූ හාල් නැළියෙහි බත් සියලු දඹදිව් වැස්සන්ට බෙදා දෙන ලද ද අවසන් නො වේ. ඔහු පුත් **ධනඤ්ජය** කහවණු දහසක් මල්ලෙහි ලා ඇති තාක් දඹදිව් වැසියනට බෙදා දුන්නේ ද ඒ නො නිමි. ඔහු ලේලී වූ **සුමනාවන්** වී ලාහයක් දඹදිව් වැස්සට බෙදූ ද ඒ ලාහයෙහි එක් ඇටයෙකුදු අඩු නො වී ය. මෙහෙකරු පුණ්ණක එක් නගුලක් ගෙණ සාන කල්හි වම්පස සතෙක, දකුණුපස සතෙකැ යි එකවිට ම හීවිටි මං තුදුසෙක් වන්නේ ය. මේ පුණ්‍යර්ද්ධිය යි.

“විජ්ජාධරාදීනං වෙහාසගමනාදිකා පන විජ්ජාමයා ඉද්ධි” විද්‍යාධරාදීන්ගේ අහස් ගමන් ආදිය විජ්ජාමය ඉද්ධි නම්, අථර්‍වණ විද්‍යාවෙන් නිපන්නී විද්‍යාමයර්ද්ධිය යි ටීකාව කියයි. “**අථබ්බණ විජ්ජාහිනිබ්බත්තා විජ්ජාමයා”** යනු ඒ ටීකා ය.

“කතමා විජ්ජාමයා ඉද්ධි? විජ්ජාධරා විජ්ජං පරිජපිත්‍වා වෙහාසං ගච්ඡන්ති ආකාසෙ අන්තලික්ඛෙ හත්‍ථිම්පි දස්සෙන්ති. අස්සම්පි දස්සෙන්ති. රථම්පි දස්සෙන්ති. පත්තිම්පි දස්සෙන්ති. විවිධම්පි සෙනාබ්‍යුහං දස්සෙන්ති. අයං විජ්ජාමයා ඉද්ධි” විද්‍යාධරයෝ මන්ත්‍ර විද්‍යාව පිරිවහා මතුරා අහසෙහි යෙත්. අහසෙහි ඇත් අස් රිය පාබල සෙන් දක්වත්. නන් වැදෑරුම් සෙන් කඳවුරු දක්වත්. මෙය විද්‍යාමයර්ද්ධිය යනු එහි අරුත්.

විද්‍යාධරයෝ මන්ත්‍රයන්ට උපචාර දක්වා ගන්‍ධාරවිද්‍යාදී වූ මන්ත්‍ර විද්‍යාවන් මතුරා ජප කොට මන්ත්‍රානුභාවයෙන් අහසෙහි යන්නෝ ය. අහසෙහි හස්තිරූප අශ්වරූපාදී වූ නානාවිධරූප දක්වන්නෝ ය. සේනා කඳවුරු දක්වන්නෝ ය. මන්ත්‍රෟෂධාදීන්ගේ බලයෙන් තවත් නොයෙක් විස්මයකර වූ ක්‍රියා කරන්නෝ ය.

“තෙන තෙන සම්මාපයොගෙන තස්ස තස්ස කම්මස්ස ඉජ්ඣනං තත්‍ථ තත්‍ථ සම්මාපයොගපච්චයා ඉජඣනට්ඨෙන ඉද්ධි” නීතියට එකඟ වූ නීතියට අවිරුද්ධ වූ සම්‍යක්ප්‍රයෝගයෙන් අභිමතාර්‍ත්‍ථ සමෘද්ධියෙහි පොහොසත් වූ යුක්තිපූර්‍වක ක්‍රියාවෙන් ඒ ඒ කටයුතු සඵලවීම සම්මාපයෝගපච්චය ඉද්ධි නම්.

“කතං තත්‍ථ තත්‍ථ සම්මා පයොගපච්චයා ඉජ්ඣනට්ඨෙන ඉද්ධි? නෙක්ඛම්මෙන කාමච්ඡන්‍දස්ස පහානට්ඨො ඉජ්ඣතීති සම්මාපයොගපච්චයා ඉජ්ඣනට්ඨෙන ඉද්ධි. අබ්‍යාපාදෙන බ්‍යාපාදස්ස පහානට්ඨො ඉජ්ඣතීති තත්‍ථ තත්‍ථ සම්මා පයොගපච්චයා ඉජ්ඣනට්ඨෙන ඉද්ධි -පෙ- අරහත්ත මග්ගෙන සබ්බකිලෙසානං පහානට්ඨො ඉජ්ඣතීති තත්‍ථ තත්‍ථ සම්මාපයොග පච්චයා ඉජ්ඣනට්ඨෙන ඉද්ධි. එවං තත්‍ථ තත්‍ථ සම්මා පයොගපච්චයා ඉජ්ඣනට්ඨෙන ඉද්ධි” යි ඒ පටිසම්භිදායෙහි ආ ය. නෛෂ්ක්‍රම්‍යයෙන් කාමච්ඡන්‍දයාගේ පැහීම අව්‍යාපාදයෙන් ව්‍යාපාදයාගේ පැහීම අර්‍හන්මාර්‍ගයෙන් සකලක්ලේශයන්ගේ පැහීම න්‍යායානුගත ක්‍රියාවෙන් සමෘද්ධ වේ නුයි යන අරුත් විසින් ඒ ඒ ක්‍රියාවෙහි සම්‍යක් ප්‍රයෝගයෙන් වන අර්‍ත්‍ථසංසිද්ධිය සම්මාපයෝගපච්චය ඉද්ධි නම් වේ ය යනු එහි අරුත්.

ප්‍රථමද්ධ්‍යානයෙන් කාමච්ඡන්‍දය දුරුවී යන්නා සේ ඉතිරි ධ්‍යානයන්ගෙන් ව්‍යපාදාදීහු දුරුව යන්නාහු ය. අර්‍හන්මාර්‍ගයෙන් සියලු කෙලෙස් කැඩී බිඳී වැටෙන්නේ ය. ශකටරවනා චක්‍රරචනාදිය කිරීමෙන් හෝ ගණිතගන්‍ධර්‍වාදි ශිල්පකර්‍මාන්ත ඉගෙණීමෙන් හෝ සැත්කම් ඈ වෙදකමක් ඉගෙණීමෙන් හෝ ත්‍රිවේදය ත්‍රිපිටකය ඉගෙණීමෙන් හෝ සීසෑම් වෙණඳාම් ඈ යම් කිසි ක්‍රියාවකින් හෝ වන්නා වූ ඵලසිද්ධිය මේ සම්‍යක් ප්‍රයෝගප්‍රත්‍යයර්ද්ධියෙහි ඇතුළත් ය.

ඉතා සැකෙවින් කියූ මේ ඍද්ධීන් අතුරෙහි මෙහිලා අධිට්ඨානා ඉද්ධි - පුඤ්ඤවතො ඉද්ධි - විජ්ජමයාඉද්ධී යි ආ ඍද්ධි තුණ ප්‍රධාන විසින් ගනු ලැබේ. **“ආකාසෙ යන්ති ඉද්ධියා”** යන මෙහි ‘ඉද්ධියා’ යන පදයෙන් ගැනෙන්නේ මේ තෙවැදෑරුම් ඍද්ධිය යි. හංසයන්ගේ අහස්ගමන කර්‍මවිපාකජ බැවින් **“හංසාදිච්චපථෙයන්ති”** යන මෙහි නැගී සිටියා කර්‍මවිපාකජඍද්ධිය යි.

ඉද්ධිපාද නම් ඡන්‍ද - විරිය - චිත්ත - වීමංසා යන මේ සතර ය. ඍද්ධිප්‍රතිලාභයට කරුණු බැවින් ඉද්ධිපාද නම් වී. පාද නම් උපාය යි. සෘද්ධි ලැබීමෙහි උපායය ඉද්ධිපාදැ යි ගතයුතු ය. ඡන්‍ද - විරිය - චිත්ත - වීමංසා යන මේ එකින් එකින් ම සත්ත්‍වයන්ගේ වැඩීම උත්කර්‍ෂයට යෑම සිදු වන්නේ ද එහෙයින් මේ එක එක වෙන් වෙන් ව ඡන්‍දිද්ධිපාද - විරියිද්ධිපාද යන ඈ ලෙසින් ධර්‍මයෙහි ප්‍රසිද්ධියට ගියේ ය.

විවේකජභූමි - පීතිසුඛභූමි - උපෙක්ඛාසුඛභූමි - අදුක්ඛමසුඛ භූමි යි සෘද්ධීන් පිළිබඳ භූමි සතරක් වේ. එහි විවේකජභූමි නම් ප්‍රථමද්ධ්‍යානයයි. පීතිසුඛභූමි නම් ද්විතීයද්ධ්‍යානය යි. උපෙක්ඛාසුඛ භූමි නම් තෘතීයද්ධ්‍යානය යි. අදුක්ඛමසුඛභූමි නම් චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානය යි. වෙසෙසක් නො දක්වා ඍද්ධීන් පිළිබඳ භූමි සතරෙකැ යි කියන ලද්දේ ද මෙ කියු භූමීහු අධිට්ඨාන - විකුබ්බන මනොමය ඍද්ධීන් පිළිබඳ වෙත්ද සෙස්සන් පිළිබඳ නො වෙත්ද එහෙයිනි.

මේ භූමීන් අතුරෙහි චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානය ම ඍද්ධීන්ට භුමි වේ. එසේ වනුයේ චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යනයෙහි පිහිටා ඍද්ධීන් ඉපදවිය යුතු බැවිනි. අන්‍ය වූ ප්‍රථමද්ධ්‍යානාදීහු තිදෙන ඍද්ධීන්ට සම්භාරභුමීහු වෙත්. යෝගී තෙමේ ඍද්ධියට පැමිණෙනුයේ තෘතීයද්ධ්‍යානයෙහි සුඛඵරණයෙන් ද ප්‍රථමද්විතීයද්ධ්‍යානයන්හි ප්‍රීතිසුඛඵරණයෙන් ද ධ්‍යානසුඛය හා එක් ව උපන් සුඛසංඥාවට හා ධ්‍යානසම්ප්‍රයුක්ත ලහුසංඥාවට පැමිණීමෙන් තමන් පිළිබඳ නාමකාය රූපකාය දෙක්හි ලහු මෘදු කර්‍මණ්‍යයන් ලැබීමෙනි. ප්‍රථම - ද්විතීය - තෘතීයද්ධ්‍යාන සම්භාරභුමි යි කීයේ එහෙයිනි. උපකරණභූමි යි කීසේ ය.

යෝගී තෙමේ ම කියූ ධ්‍යාන තුණෙ හි අතිශයභාවයට ගිය ලහුභාවය හා එක් ව යෙදුනු ධ්‍යානසුඛය දිගට පවත්වනුයේ ලහුභාවය හා එක් ව සිටි සුඛසංඥාවට ඇතුළත් වූවකු සේ වන්නේ ය. ඒ මේ ලහුභාවය හෙවත් ඔහු පිළිබඳ නාමකාය රූපකාය දෙක්හි සැහැල්ලුබව ඍද්ධියෙන් තොරව ද යෝගියා අහසට නංවන පමණට පොහොසත් ලෙසින් පවත්නේ ය. ප්‍රථමාදී වූ ධ්‍යාන තුණට සමවැදීමෙන් සැපබවටත් සැහැල්ලු බවටත් ගිය නාමකාය රූපකාය ඇති ඒ යෝගියා තම සිත දමනය කළ කල්හි චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානය, ඍද්ධි ප්‍රතිලාභය සුව සේ ලබන්නට කරුණු වන්නේ ය.

ඡන්‍ද - විරිය - චිත්ත - වීමංසා - ඡන්‍දසමාධි - විරියසමාධි - චිත්තසමාධි - විමංසාසමාධි යි ඍද්ධීන් පිළිබඳ පද අටෙක් වේ. යම් යෝගාවචරයෙක් ඡන්‍දය ඇසුරු කොට සමාධිය ලබා ද සමාධි ලාභයට ආශ්‍රය කර ගත් ඒ ඡන්‍දය සමාධි නම් නො වේ. ඒ සමාධිය ද ඡන්‍ද නම් නො වේ. ඡන්‍දය අනෙකෙක. සමාධිය අනෙකෙක. මෙයින් කියන ලද්දේ ඡන්‍දය එක් පදයක් බව හා සමාධිය එක් පදයක් බව ය. සෙසු තුණෙහි ක්‍රමය ද මෙසේ ය. ඡන්‍ද - වීරිය - චිත්ත - වීමංසා යන සතර, පද සතරක් කොට ද ඒ සතර හා යෙදුනු සිතේ එකඟඛවැ යි කියු සමාධි සතර, සතර පදයක් කොට ද ගතයුතු ය, “**තත්‍ථ ඡන්‍ද විරිය චිත්ත වීමංසා චත්තාරිපදානි, තංසම්පයුත්තා චත්තාරොසමාධි චත්තාරි පදානීති එවං අට්ඨපදානි”** යනු අටුවා ය. මොවුන් කරණ කොට ඍද්ධියට පැමිණෙන බැවින් මොවුන් සෘද්ධි ප්‍රතිලාභය පිණිස පවත්නා බැවින් මේ පද අට, පද නම් වී ය.

ධ්‍යානචිත්තයාගේ නො සැලීම සිදු කරණ ධර්‍ම, මූලපදය යි. කියන ලදී. ඒ සොළොසෙකි. අලස බැවින් නො නැමුනු වීර්‍ය්‍යයයෙන් තද බද වූ බැවින් නො සැඟවුනු සිත අලසබව නිමිති කොට නො සැලීම, උඩඟුබැවින් උඩඟු නො වූ සන්හුන් සිත උඩඟු බව නිමිති කොට නො සැලීම, රාග විසින් අරමුණහි ඇලීමෙන් නො නැමුනු සිත රාගය නිමිති කොට නො සැලීම, ක්‍රෝධවශයෙන් දූෂිත නො වූ සිත ව්‍යාපාදය නිමිති කොට නො සැලීම, මිසදිටු ඇසුරු නො කළ සිත මිසදිටුවෙන් නො සැලීම, ඡන්‍දරාග විසින් දුරස්ථ වූත් සමීපස්ථ වූත් අරමුණු හා නො හැනුනු සිත ඡන්‍ද රාගයෙන් නො සැලීම, විෂ්කම්භන විමුක්ති විසින් කාමරාගයෙන් මිදුනු සිත නොහොත් පංචවිධවිමුක්ති විසින් ඒ ඒ ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්‍මයන්ගෙන් මිදුනු සිත කාමරාගයෙන් නො සැලීම, විෂ්කම්භන විසින් කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදුනු සිත කෙලෙසුන්ගෙන් නො සැලීම, ස්වල්ප වූ ද කෙලෙසුන්ගෙන් නො සැලුනු සිත පැහැනු ඒ ඒ කෙලෙසුන්ගෙන් නො සැලීම, එකඟ බැවින් ඉතා සන්හුන් සිත නන් අරමුණෙහි වූ කෙලෙසුන්ගෙන් නො සැලීම, ශ්‍රද්ධායෙන් අරක් ගත් සිත අශ්‍රද්ධායෙන් නො සැලීම, වීර්‍ය්‍යයෙන් අරක් ගත් සිත ආලස්‍යයෙන් නො සැලීම, සමෘතියෙන් අරක් ගත් සිත ප්‍රමාදයෙන් නො සැලී‍ම, සමාධියෙන් අරක් ගත් සිත ඖද්ධත්‍යයෙන් නො සැලීම, ප්‍රඥායෙන් අරක් ගත් සිත අවිද්‍යායෙන් නො සැලීම, ප්‍රඥා විශ්දත්‍වයෙන් ආලොකවත් වූ සිත අවිද්‍යාන්‍ධකාරයෙන් නො සැලීම යන මේ ය ඒ සොළොස.

මෙහි මෙසේ ඉතා සැකෙවින් කියූ භූමි - පාද - පද - මූලධර්‍ම සම්පුර්‍ණ කොට සිටි යෝගී තෙමේ ම ඍද්ධිකරණයෙහි ඍද්ධිප්‍රතිලාභයෙහි සමර්‍ත්‍ථ වන්නේ ය යි දත යුතු ය. මෙහි විස්තර කථාව පටිසම්භිදාමග්ග - විසුද්ධිමග්ගයෙහි ආවා ය.

නීයන්ති ධීරා ලොකම්හා ජෙත්‍වා මාරං සවාහිණිං = නුවණැත්තෝ සෙන් සහිත වූ මරු දිනා ලෝකයෙන් නික්ම යෙත්.

මෙහි ලෝකයෙනැ යි වදාළෝ සංසාරවට්ටයෙනි. නිවනට යන්නන් සංසාරවට්ටය මුළුමනින් හැරයා යුතු ය. එය මාර්‍ගඥාන ලාභයෙන් කළ යුතු වේ. එහෙයින් සසරින් නික්ම යන ධීරයෝ මාර්‍ගඥානවත්හු ය. ස්කන්‍ධධීරාදීන්ගේ වශයෙන් ඔවුන්ගේ භේදය ඉමහත් ය. “**ඵුසන්ති ධීරා නිබ්බානං”** යන්නට කළ පරිකථාව බලනු.

නිවනට යන්නහු විසින් සෙන් සහිත වූ මරු ද පැරද විය යුතු ය. මාරකථාව යට කියන ලදී.[[51]](#footnote-51) [[52]](#footnote-52)

කාම - අරති - ඛුප්පිපාසා - තණ්හා - ථිනමිද්ධ - උත්තාස - විචිකිච්ඡා - මක්ඛ - ථම්භ - ලාභ - සිලෝකසක්කාර - යසස - අත්තුක්කංසන - පරවම්භන යන මේ ය මරසෙන්.

“කාමා තෙ පඨමා සෙනා දුතියා අරති වුච්චති,

තතියා ඛුප්පිපාසා තෙ චතුත්‍ථි තණ්හා පවුච්චති.

පංචමී ථිනමිද්ධං තෙ ඡට්ඨා භිරූ පවුච්චති,

සත්තමී විචිකිච්ඡා තෙ මක්ඛො ථම්භො ච අට්ඨමො.

ලාභො සිලොකො සක්කාරො මිචඡා ලද්ධො ච යො යසො,

යො චත්තානං සමුක්කංසෙ පරෙ ච අවජානති.

එසා නමුචි තෙ සෙනා කණ්හස්සාභිප්පහාරිනී,

න නං අසුරො ජිනාති ජෙත්‍වා න ලභතෙ සුඛං”

පළමු කොට ක්ලේශකාමයෝ ගිහියන් වස්තුකාමයෙහි මූඪයන් කෙරෙත්. ඔවුන් එසේ මූඪයන් කොට මැඩලා පැවිදි වූවනට වෙනෙහි ඉතා දුර සෙනසුන්හි හෝ අන්‍ය වූ අධිකුශලධර්‍මයන්හි හෝ උකටලී බව උපදවත්. “**පබ්බජිතෙන ඛො ආවුසො අභිරති දුක්කරා"** යි කීයේ ඒ ය. ඉන් පසු ඔවුහු අනුන් අයත් දිවි පෙවෙත් ඇති බැවින් සා පිපාසායෙන් පෙළෙත්, එයින් පෙළෙන්නට වන් කල්හි තෘෂ්ණාව නන් දැය සෙවීමෙහි ලා ඔවුන් සිත විඩාවට පත් කරයි. විඩාවට පත් වූ කල්හි සිත කය දෙක්හි මැලිකම නැගී එයි.

විශේෂගුණයක් නො ලබා වෙනෙහි දුර සෙනසුන්හි වසන කල්හි බියසුලු බව හට ගනියි. හැම අතකින් තැති ගෙණ කලක් විවේකරස නො විඳ වසන ඔහුට මේ නියම මග දැ යි බුදුදහම්හි සැක උපදී. කෙලෙසකින් හෝ එය දුරු කොට වසන කල්හි ස්වල්පමාත්‍ර වූ ගුණ විශේෂයක් ලැබීම කරණ කොට ඔවුන්ගේ සිතෙහි මානය මකුබව තදබව යන මේ අසත් ගුණයෝ පහළ වෙත්. ඒ ද යටපත් කොට වසන කල්හි එයට වැඩි තරම් වූ විශේෂාධිගමයක් නිසා ලාභකීර්තිසත්කාරයෝ උපදනාහ. ඒ ලාභාදියෙන් මුසපත් වූවෝ ධර්‍මප්‍රතිරූපක වූ ධර්‍මයට විරුද්ධ වූ කරුණු ගෙණ පාමින් මිථ්‍යායශස් ලබා එහි ගැලී ජාත්‍යාදියෙන් තමන් උසස් කොටත් පරා පහත් කොටත් දක්වත්.

මේ දසවැදෑරුම් මරසෙන් මහණ බමුණන් මෙසේ නසන්නේය. පෙළෙන්නේ ය. කාය ජීවිතයන්හි ආශාරහිත වූ ධෛර්‍ය්‍යවත් පුරුෂයෝ ම මරසෙන් දිනීමෙහි මරසෙන් පැරදවීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ වෙත්. ඔවුහු ම මගපල ලබා සසරින් එතෙර වෙත්.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ත්‍රිංශත්භික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

තරුණියක බොරු කියා නිරයට ගිය සැටි

13 – 9

බුදුරජානන් **වහන්සේ** බුදු බව ලබා වැඩිකල් නො යාදී ම උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝ තෙමේ ගුණයෙන් හා ගණනින් ඉමහත් ව ගියේ ය. නිවන් අවබෝධ කළ දෙව්මිනිසුන්ගේ ගණන නො දත හැකි විය. බුද්ධගුණය අස්සක් මුල්ලක් නො හැර ලොව පැතිරිණ. එහෙයින් ලාභසත්කාරයෝ හැම දවසෙහි හැම පැයෙහි හැම මොහොතෙහි උන්වහන්සේ වෙත ගලා ආහ. එයින් ඉර උදාවීමෙහි දී කණමැදිරියන් සේ තීර්‍ත්‍ථකයෝ නැසුනු ලාභසත්කාර ඇත්තෝ වූහ. පාරක් තොටක් මංහන්දියක් කඩපිළක් නො හැර ඔවුහු සමතැන ඇවිද “කිම, ශ්‍රමණ ගෞතම පමණක් ම ද බුදු? ඇයි, අපි බුදු නො වමෝ? අපිත් බුදුහු වෙමු, කිම, ඔහුට දුන්දෙය පමණක පින්? මහත්පල? නැත, අපට දුන් දෙය ද පින්, අපට දුන් දෙය ද මහත්පල, අපටත් දෙවු, උන් සේ අපිත් නිවන් දැක්වීමෙහි පොහොසතුම්හ අපටත් උන්ට සේ සත්කාර කරවු” යි කියා පෑහ. එහෙත් ඔවුනට ලැබුනු ලාභසත්කාරයෙක් නො ද වී ය. වඩාලාත් ඔවුහු ලාභසත්කාරයෙන් පිරිහුනෝ ය. එකල තැන තැන විසිර සිටි තීර්‍ත්‍ථකයෝ එක්රැස් වූහ. සාකච්ඡා කළහ. “ශ්‍රමණ ගෞතමන්ගේ වරදක් මහාජනයා අතරට දී ඔහු ලාභසත්කාරයෙන් පිරිහෙලිය යුතු ය” යි ඔවුහු තීරණය කළහ.

එදවස සැවැත් නුවර ප්‍රසිද්ධ ගැහැණියක් වූ ය. ඕ රූ සපුවෙන් හැඩහුරුකමින් දෙවඟනන් පැරද වූ, දුටු දුටු දනන්ගේ මනනුවන් පැහර ගත්තු, අඟර දඟර පා මිනිසුන් තම වශයට ගැණීමෙහි ඉමහත් දස්කම් ඇත්තී ය. නමින් ඕ චිඤ්චිමාණවිකා ය. පිරිවැජ්ජන් සරණ ගිය පිරිවැජි තරුණියක. තීර්‍ත්‍ථකයන්ගේ සභාවෙහි සිටි එක් ක්‍රෑර මන්ත්‍රියෙක් ඇය නම් කොට “චිඤ්චිමාණවිකාව යොදා, ශ්‍රමණ ගෞතමට අපවාද උපදවා ඔහු ලාභසත්කාරයෙන් පිරිහෙලිය යුතු ය” යි කියා සිටියේ ය. හැම කෙනෙක් “ඒ මැනැවැ” යි පිළිගත්හ.

මින් පසු දවසෙක ඕතොමෝ පිරිවැජි අරමට ගියා තීර්‍ත්‍ථකයන් වැඳ සිටියා ය. එහෙත් තීර්‍ත්‍ථකයෝ ඇය හා නො බිණුහ. සතුටින් නො ද පිළිගත්හ. එකෙකුත් පියමනාප බවක් නො ද දැක්වී ය. එකල ඕතොමෝ, “ඇයි, හිමියෙනි! මා හා කතා නො කරහු? කිම, මා අත වරද? මෙන්න, වඳිමි හිමියෙනි! මා අත, මා නො දන්නා වරද කොතෙකුත් ඇතිවිය හැකි ය, කුමක් නිසා මා හා කතා නො කරහු? කියනු මැනැවි, මෙන්න, වඳිමි” යි තෙවරක් වැඳ සිටියා ය.

“කෙල්ල! තී කොහි සිටියෙහි? ශ්‍රමණ ගෞතම ගැණ නො දනිහි? ඔහු අප පිරිහෙලනු නො දකිහි? ඇස් නැත්තී වෙහි? අප ගැණ මිනිසුන් කළ කිරවයි ඔහු, තිට ඒ ගැණ කිසිත් දැනුමක් නැත්තාසේ ය පෙනෙන්නේ , තී කුම් අසහි? කුම් කෙරෙහි, තී ?” යි තීර්‍ත්‍ථකයෝ ගිඟුම් දුන්හ. චිඤ්චිමාණවිකා “කමන්න, හිමියෙනි! මෙන්න වැන්දා, මට ඒ ගැණ කුමක් කියහු? මම ඔබ කියන හැම එකක් කරමි, එහිලා මම පසු නො බලමි, කමන්න, හිමියනි! මෙන්න වැන්දා, කියනු මැනැවැ” යි කී කල්හි “බුහුන! අප ගැණ බලාපොරොත්තු වෙහි නම්, ශ්‍රමණ ගෞතමට වරදක් පමුණුවා එය රටෙහි සැම තැන පතළ කොට ඔහුට ගැහැට කරන්න, ඔහු ලබන ලාභසත්කාර නො ලැබෙන තැනට කටයුතු සලසන්න, ඔහු ලබන පුද පඬුරු වළකාලන්න, මග බැස නො යන තැනට වැඩ යොදන්නැ” යි කීහ. චිඤ්චිමාණවිකා තොමෝ “හොඳයි හිමියෙනි! ඕක මහ කාරියෙක් ද, මම ඒ හැම එකක් බලාගන්නම්, ශ්‍රමණ ගෞතමට පාඩමක් උගන්වන්නම්” යි කියා තීර්‍ත්‍ථකයන් වැඳ නික්ම ගියා ය.

ගැණු මායමෙහි කෙළවරට ම ගොස් සිටි මේ තොමෝ එතැන් සිට නුවරවැස්සන් රෑ බණ අසා දෙව්රමින් නික්මෙන වේලේ ඉඳුගොව්වකු සේ රතු පැහැති රෙදි කඩක් හිස පටන් පොරොවා සුවඳ මල් ගෙන දෙව්රම දෙසට යයි. යමෙක් “මේ වේලේ කොහි යෙහි දැ” යි ඇසී නම්, “මා යන තැන් තට කුමටැ” යි බැණ වැදී ගොස් දෙව්රම සමීපයෙහි වූ තීර්‍ත්‍ථකයන්ගේ පන්සලක නිදන්නී ය. නුවරවැසි උපාසකවරු ඉතා අලුයම යම්තම් පාන්වත් ම නින්දෙන් නැගිට මූණ කට සෝදා මල් පහන් සුවඳ දුම් ගෙණ ගෙවලින් නිම බුදුරජුන් පුදනට දෙව්රම් බලා යෙත්. ඒ වේලෙහි මෝතොමෝ දෙව්රම ඇතුළත නිදා ගත් සැටි පෙන්වමින් යුහු සුලු ව නුවරට වදියි. ඒ වේලෙහි “ඊයේ රෑ නිදි ගත්තෙහි කොහි දැ” යි ඇසී නම්, “මා නිදි ගැණුම් තට කුමට ය? ඇයි එසේ අසහි? මා කොතැන ලැග්ගත් තට ඇති කාරිය කිම? එහි තට ඇති අමාරුව කිමැ” යි පරුස බසින් බැණ වදියි. මෙසේ එක් මස් පසළොස් දවසක් ගෙවී ගියදා සිට “තී මේ වේලෙහි කොහි සිට එහි දැ” යි ඇසී නම්, “මම ඊයේ රෑ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් හා ගඳකිළියෙහි නිදා හිඳ එමි” යි කියන්නට වූ ය. මේ ඇසු නූගත් සාමාන්‍ය මහාජන තෙමේ මේ කතාවෙහි සැක ඉපද වී ය.

මෙසේ කියමින් සිවු මසක් ගෙවූ මේ ගෑණිය නැවැත බඩ ඉදිරියට නෙරා සිටුනා සේ, රෙදි කැබලි බඩ තබා බැඳ ගැබ්ගත්තියක සේ පෙන්වමින් බඩ වසා රතු පැහැති රෙදි කඩක් පොරවා ගෙණ, “ශ්‍රමණ ගෞතමයන් නිසා ගැබිනි වූවා” යි පළමු කොට මෝඩ ගෑණු පිරිමින් ලවා ගැන් වූ ය. නැවැත අටමසක් නව මසක් පමණ ගිය තැන බඩ වඩාත් ඉදිරියට නෙරා සිටුනා සේ, දර කෝටු ගෙණ කුඩාවට කපා මිටියක් කොට රෙදිකඩෙකින් ඔතා එය බඩ බැඳ අනෙක් රෙදිකඩක් පොරොවා අතුල් පතුල් ගෙරි ඇටින් තළා උදුම්මා වෙහෙසට පත්වූවා සේ තතන තතනා සෙමින් සෙමින් අතන මෙතන හැසිරෙන්නී දවසක බුදුරජුන් බණඅස්නෙහි වැඩහිඳ බණ වදාරණ කල්හි එහි ගොස් බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි සිටගත්තා ය.

සිට, “මහාශ්‍රමණය! මේ බලන්න මා බඩ, ඔබ මට කළ හරිය, බණ දෙසන්නට සමත් සේ ම මේ වැඩටත් ඔබ සමත්වෙති, යනු මට කළ මේ කාරියෙන් ම මහාජනයා තේරුම් ගෙණ ඇත. මෙබඳු වැඩවල දොස් මහාජනයාට කියතත් ඔබ මේ වැඩවලින් වෙන්වී නැත, ගෑණු අතරමං කිරීම ඔබට වරද නැත, ඔබට හොඳ ය, ඔබ නිසා මම ගැබිනී වීමි, මේ දරු ගැබ ඔබගේ ය, මේ දරු ගැබට මාස ගණන පිරී තිබේ, අද හෙට මේ ඔබගේ දරු එළි දකිනු ඇත, එහෙත් තවම එයට සුදුසු තැනකුත් පිළියෙල කොට නැත, තෙලට මිරිසට මොකුත් නැත, තෙමේ ඒවා සපයා ගැණිමෙහි අපොහොසත් නම්, ඔය ඉන්නා ඔබගේ මහාදායක වූ කොසොල් රජුට, අනේපිඩු සිටුහට, විශාඛාවට තමන් අතින් වූ මේ කාරණය කියා යවා වැදුම් ගෙට වුවමනා තෙල් මිරිස් ඉඟුරු සුදුලූණු ආදිය ගෙන්වා ගැණීම නරක ද, නො කළ හැකි ද, ඔය බණ කියන කටින් ඒ ටිකත් කීමේ වරදක් තිබේ ද, මේ කෙල්ලට කරන්න දෙයක් වහාම කරන්න, වදන්නී කොතැන දැ යි කියන්න, දන්නෝ මෙ පමණක් ද, අපේ පැරැත්තක් නැතිව ඒ කළ සේ, අපේ පැරැත්තක් නැතිව මේ වැදුගෙයි වැඩ ටිකත් කරන්න, ගැබ් ගත්විට කරණ සැටි නො දනිත් දැ” යි අසුචි පිඩක් ගෙණ සඳමඩලට ගසන්නා සේ මහපිරිස් මැද කියමින් බැණ වදින්නට වූ ය.

මාගේ ස්වාමිදරු වූ සම්බුදුරජානන් වහන්සේ බණ දෙසුම් නවතා සිහනදදෙන සිංහරාජයකු සේ “පරිබ්‍රාජිකාව! තා කියන කතාවේ සැබෑ බොරු තීත් මමත් දනිමු, අන්හු නො දනිත්” යි. වදාළ සේක. “ඇත්ත, මහණ! කීයේ සැබෑ ය, මේ කාරණය ඔබත් මාත් දන්නා බව මේ කවුරුත් දනිත්. එය කිය යුතු නො වේ ය” යි මෑ කියත් ම සක්දෙව් රජු ගේ සලස්න උණු වී ගියේ ය. සක්දෙව්රජ “කුමක් නිසා මා සලස්න උණු වී දැ” යි බලනුයේ චිඤ්චිමාණවිකා බොරුවෙන් බුදුරජුන්ට බැණ වදිනා බව දැන “මේ කාරණය මහාජනයා ඉදිරියෙහි ම පිරිසිදු කළ යුතු ය” යි අන් දෙව් පුතුන් සිවු දෙනකුන් හා එහි පැමිණියේ ය. දෙව් පුත් සිවුදෙන මී වෙස් ගෙණ ඇය බඩ බැඳ තුබූ කෝටු කැබලි මිටිය කපා දැමූහ. කෝටු කැබලි මිටිය ඇයගේ උඩ පතුල මත වැටුනේ ය. අග් පතුල් කැඩී ගියේ ය. පොරාවා ද තුබූ රෙදිකඩ සුළඟින් ගසා ගියේ ය.

ඒ දුටු මිනිස්සු “කාලකන්නි කෙල්ල! තී නිරපරාධ වූ කැලල් රහිත වූ මහාපුරුෂ වූ බුදුරජානන් වහන්සේට කුමක් නිසා මෙසේ බණිහි දැ” යි හිස කෙළ ගසා අතින් පයින් ගලින් කැටින් දඬුවෙන් මුගුරෙන් තළා පෙළා දෙව්රමින් පිටතට ඇද දැමූහ. ඈ බුදුරජුන් නො පෙණෙන මානයේ ගිය කල්හි පොළොව දෙකඩට පැළී අවීචි මහානරකයෙන් නැගී ආ ගිනිදැලින් දායාද විසින් ලත් කම්බිලියක් පොරවා ගතියක සේ වෙලී දැවටී අවීචි මහානරකයෙහි ඉපිද ගත්තු. මේ නිසා තීර්‍ත්‍ථකයෝ ද ලබා සිටි සත්කාරමාත්‍රයෙනුදු පතුලට ම ගිලිහී ගියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ පිළිබද සත්කාරයෝ මහත් වූහ.

පසු දා ධර්‍ම ශාලාවෙහි රැස් වු භික්‍ෂූන් අතර “චිඤ්චිමානවිකා මෙතරම් මහත් ගුණ ඇති අග්‍රදක්‍ෂිණාර්‍හ වූ තිලෝගුරු බුදුරජානන් වහන්සේට බැණ වැද මේසා මහත් විපතට පත් වූවා” යි කතාවක් උපන. ඒ වේලෙහි එහි වැඩි බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් විචාරා “මහණෙනි! චිඤ්චිමානවිකා මට බැණ වැද විපතට පත්වූවා අද පමණක් නො වූවා පෙරත් මට බොරු කියා බැණීමෙන් විපතට පත් වූවා” යි වදාරා;

“බූ විසුරු පරාදොස් - (සියැසින්) නො දැක (අන්බස්)

(ගෙණ) මෙරමා කෙරෙහි - කුදුමාවරද හැමතින්

තෙමේ (අන්බස් හැර) - පසක් නො ම කොට (නිසිලෙස)

(දඬ කිසිවකුහටත්) - නො පණවා යනු දහමය”

යන මේ ලෙසින් මහාපදුම ජාතකය ද සවිස්තර ව වදාළ සේක.

එකල්හි මෝ චිඤ්චිමාණවිකා මහාපදුම කුමාර වූ බෝධිසත්ත්‍වයන්ගේ මව මළ පසු එම රජුගේ අගබිසෝ බවට පැමිණ මහසතුන් අනාචාරයට පොළඹවා ගන්නට නොයෙක් ගෑණු මායම් කොටත් නො හැකි වූවා තමන් ලෙඩ වු සැටියක් පෙන්වා “ඔබගේ පුතු මහාපදුම මා නො සතුටුව සීටියදී ම කෑකොස්සන් ගසත්දීම මා ඇද ගෙණගොස් මා දුෂණය කෙළේය” යි රජුට කියා සිටියා ය. රජ තෙමේ කිපියේ ය. කෝපවේගය උසුලා ගත නුහුනු රජ, මහසතුන් සොරුන් හෙලනා ගලින් පහතට හෙලවා ලීය. ඒ ගල්කන්දෙහි අරක් ගෙණ සිටි දෙවියෙක් බිම හෙන්නට නො තබා මහසතුන් වඩා ගෙණ නාරජකුගේ පෙණ ගොබයෙහි හින්ද වී ය. නාරජු ද මහසතුන් නා විමනට ගෙණ ගොස් එහි කොටසෙක අධිපති කොට (රජ කමෙහි) තැබී ය. මහාසත්ත්‍ව තෙමේ එහි අවුරුද්දක් පමණ වැස ඉන් නික්ම හිමවතට ගොස් පැවිදි ව ධ්‍යානාභිඥාවන් උපදවා ගත්තේ ය.

ඒ කාලයෙහි වනයෙහි දඩයම් කරණ එක් මිනිසෙක් මේ තවුසා දැක රජුට දැන්වී ය. රජ තෙමේ තවුස් වෙත ගොස් ආ ගිය තොරතුරු කතා බස් කොට සතුටු ව බෝසතුන් රජයෙන් පවරා සිටියේ ය. තවුස් තෙමේ එය නො ද පිළිගෙණ “දශරාජධර්‍මයන් නො ඉක්මවා අගතියට නො බැදී දැහමින් රජය කරවයි අවවාද කෙළේ ය. එවේලෙහි රජ හුන් තැනින් නැගිට කඳුලු පෙර පෙරා හඬමින් නුවරට පිවිසෙනුයේ අතරමගදී ඇමැතියන් අතින් “මම කුමක් නිසා මේ හැටි යහපත් ගති ගුණ ඇති මනා පැවතුමෙන් යුත් කෙනෙකුගෙන් වෙන් වීම් දැ” යි ඇසී ය. “මහරජ! අගමෙහෙසිය නිසා” යි ඔවුහු පිළිතුරු දුන්හ. එයින් කෝපවේගයෙන් වේගවත් වූ රජතෙමේ ඈ කකුල් දෙකින් ගන්වා හොරුන් හෙලනා ගලින් පහතට හෙලවා නුවරට වැද දැහැමින් රජය කෙළේ ය, යි බුදුරජානන් වහන්සේ මේ අතීත පුවත මෙසේ වදාරා “එදවස මහාපදුම කුමාර වූයේ මහාසත්ත්‍ව තෙමේ ය, චිඤ්චිමානවිකා එදවස ඒ රජුන්ගේ දෙවන අගබිසෝ ය” යි පහදා දී “මහණෙනි! සත්‍යවචනය හැර දමා බොරුවෙහි පිහිටා පරලොව ගැණ නො තකන ගිහි පැවිද්දන්ට නො කළැකි පව්කමෙක් නැතැ” යි මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

එකං ධම්මං අතීතස්ස මුසාවාදිස්ස ජන්තුනො,

විතිණ්ණපරලොකස්ස නත්‍ථි පාපං අකාරියන්ති.

එක ම ධර්‍මයක් ඉක්මවාලූ බොරු කියන සුලු වූ හළ පරලෝ ඇති සත්ත්‍වයා විසින් නො කොට හැකි වූ පාපයෙක් නැත්තේ ය.

එකං ධම්මං අතීතසස = එක් ධර්‍මයක් ඉක්මවා සිටියා වූ.

මෙහි **‘එකං ධම්මං’** යනු ආයේ වාක් සත්‍යය සඳහා ය. සත්‍යවචනය වාක් සත්‍ය නම්. **‘සච්චං භණෙ න කුජ්ඣෙය්‍ය’** යනාදී තන්හි සේ ය.

“අතීතස්සාති යා සා අට්ඨ අනරියවොහාරෙ වජ්ජෙත්‍වා අට්ඨසු අරියවොහාරෙසු පතිට්ඨාය සච්චං භණෙන අලිකන්ති අරියෙහි ඨපිතා මරියාදා, තං අතික්කමිත්‍වා ඨිතස්ස” අට වැදෑරුම් අනාර්‍ය්‍ය ව්‍යවහාරය දුරු කොට අට වැදෑරුම් ආර්‍ය්‍යව්‍යවහාරයෙහි පිහිටා බොරු නො කියන්නේ ය. ඇත්ත කියන්නේ ය යි ආර්‍ය්‍යයන් විසින් තැබූ සීමාව ඉක්මවා යන අනාර්‍ය්‍ය ව්‍යවහාරයට බැස බොරු කියන්නා වූ. **‘ජන්තු නො’** යන්නට විශේෂණ ව සිටියේ ය. එහි අනාර්‍ය්‍යව්‍යවහාරය නම්, “**අදිට්ඨං දිට්ඨං මෙ, අසුතං සුතං මෙ, අමුතං මුතං මෙ, අවිඤ්ඤාතං විඤ්ඤාතං මෙ** **දිට්ඨං අදිට්ඨං මෙ, සුතං අසුතං මෙ, මුතං අමුතං මෙ, විඤ්ඤාතං අවිඤ්ඤාතං මෙ”** යි ආයේ ය. ඇසින් නො දුටු කණින් නො ඇසූ නැහැයෙන් දිවෙන් සිරුරෙන් නො ගත් නො දත් සිතින් නො ගත් නො දත් අරමුණු මා විසින් දක්නා ලද ය, අසන ලද ය, ගන්නා ලද ය, දන්නා ලද ය යි ද, ඇසින් දුටු කණීන් ඇසූ නැහැයෙන් දිවෙන් සිරුරෙන් ගත් සිතින් දත් අරමුණු මා විසින් නො දක්නා ලද ය, නො අසන ලද ය, නො ගන්නා ලද ය, නො දන්නා ලද ය, යි දැන දැන බොරු කීම ය අනාර්‍ය්‍ය ව්‍යවහාරය නම්, දක්නා ලද අරමුණ දක්නා ලදැයි යන ඈ ලෙසින් පැවසිම ආර්‍ය්‍ය ව්‍යවහාර නම්. ඒ පිණිස යෙදෙන චේතනාව ප්‍රධාන විසින් අනාර්‍ය්‍ය ව්‍යවහාරය වේ.

මුසාවාදිස්ස ජන්තුනො = බොරු කියන සුලු සත්ත්‍වයා විසින්.

යමකුගේ වචනයන්හි එක ද චවනයකුත් සත්‍යය නො වූයේ නම්, ඔහු **මුසාවාදී** නමි. අසත්‍ය ය, සත්‍ය ය සේ කීම පෙරටු කොට සිටියහුගේ අර්‍ත්‍ථනාශක වාක්ප්‍රයෝගය හෝ කාය ප්‍රයෝගය **මුසා** නමි. ඔහු විසින් වළහා කියන අදහසින් මෙරමා රවටන කාය වාක්ප්‍රයෝගයෙන් උපදවන ලද චේතනාව **මුසාවාද** නමි. **මුසා** යනු අභූත වූ අතථ්‍ය වූ වස්තුව ය. එය භූත වශයෙන් තථ්‍ය වශයෙන් දැන්වීම හැඟවීම වාද නම්. ලක්‍ෂණ විසින් අතථ්‍ය වස්තුව, තථ්‍ය විසින් අන්හට දක්වනු කැමැත්තහුගේ එබඳු වූ ම විඥප්තියෙන් උපදවන ලද චේතනාවයි. මෙරමා වැඩ නසන්නා වූ හිස් වූ බොරු බස් බණන්නේ ය මුසාවාදී.

සත්ත්‍වතෙමේ ජායනාර්‍ත්‍ථයෙන් ජන්තු නම්, **“ජන්තුනො ති සත්තස්ස, සතතො හි ජායනට්ඨෙත ජන්තුති වුච්චති”** යනු අටුවා ය.

විතිණ්ණපරලොකස්ස = හළ පරලොව ඇති පරලොව ගැණ බලාපොරොත්තු නැති.

සත්‍යය දුර ගසා බොරු කියන එහෙයින් ම හළ පරලොව ඇති තැනැත්තේ දිව්‍ය මනුෂ්‍ය සම්පත්තීන් හා නිර්‍වාණ සම්පත්තිය ද යන කිසිත් සැපතක් නො ලබන්නේ ය. නො දකින්නේ ය. “**මුසාවාදො භික්ඛවෙ, ආසෙවිතා භාවිතො බහුලීකතො, නිරයසංවත්තනිකො හොති”** යනාදී දේශනා ද බැලිය යුතු ය.

නත්‍ථි පාපං අකාරියං = නො කොටැකි පවෙක් නැත්තේ ය.

බොරු කියන්නහුට, නො කොටැකි පව් ඇතැයි කීමට ආගම ධර්‍මයෙන් මද අවසරයෙකුත් නැත්තේ ය. ඇතිතාක් හැම පවෙක්ම ඔහුට කළ හැකි ය. ඔහු කරන්නේ ය. චේතියජාතක, තක්කාරුජාතක බැලිය යුතු ය.

චිඤ්චමාණවිකා වස්තුව නිමි.

අසදිස දානය

13 - 10

තිලෝගුරු වූ සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ පන්සියයක් දෙනා වහන්සේ කැටු ව දනවු සැරිසරා පෙරළා දෙව්රමට වැඩි සේක. එදවස කොසොල් රජ තෙමේ විහාරයට ගොස් දානය පිණිස බුදුරජුන්ට ආරාධනා කෙළේ ය. පසුදා ඔහු දන් පිළියෙල කොට “මා පිළියෙල කළ දානය බලවු” යි නුවර වැස්සන් කැඳවී ය. ඔවුහු රජමැදුරට ගොස් දානවස්තුන් බලා පුදුමයට පැමිණ තුමූත් පසුදා දානයට බුදුරජුන් පවරා දන් පිළියෙල කොට “මහරජානන් වහන්සේ අප පිළියෙල කළ දානය බලන සේක්වා” යි රජුට දන්වා යැවූහ. රජ තෙමේ එහි ගොස් දන් බලා “මුන්ගේ දානය මාගේ දානයට වඩා හැම ලෙසකින් සරුසාර ය” යි සිතා ඊට පසුදාත් තෙමේ දන් පිළියෙල කොට “එවු! මා දන් බලවු” යි එවරත් නුවරුන්ට දන්වා යැවී ය. නුවර වැස්සෝ එවරත් එහි ගොස් දන් බලා ඊට පසුදා එයට වැඩි තරම් ලෙසින් දන් පිළියෙල කළහ. මෙසේ රජු හා නුවර වැස්සෝ දවසින් දවස වඩ වඩා දන් පිළියෙල කළෝ උනුන් පැරදවීමෙහි අසමර්‍ත්‍ථ වූහ. රජ තෙමේ නුවරුන්ටත් නුවරවැස්සෝ රජුටත් නො ද පැරදුනාහ.

හවනවර නුවරවැස්සෝ සිය ගුණයෙන් දහස් ගුණයෙන් දන් වඩා මේ දානයෙහි “මේ දෙය නැතැ” යි කියන්නට නො හැකිවන සේ හැම දෙයක් ම ගෙන්වා තබා දන් පිළියෙල කළහ. රජ තෙමේ එදන් බලා පුදුමයටත් සංවේගයටත් පැමිණ “අයියෝ මේ ලෙසින් දන් පිළියෙල කිරීමට මට පිළිවන් කමක් නෑ නො වේ ද, මාගේ ජීවිතයෙන් කම් කිමැ” යි ලතැවෙමින් එයට උපාය සිතමින් ඇඳ වැතිර මුණින් තලා බැස හොත්තේ ය. ඒ වේලෙහි මල්ලිකා එහි පැමිණ “කිම, මහරජ! නිදහු? ඔය නින්දෙක්? මොන කරුමයෙක්? හැබෑ වැඩෙක්, නැගිටින්න, මූණත් ඇකිළී ගොස් කියන්න කාරණය යි කියා සිටියා ය. “සොඳුර! නො දනිහි” යි ඇසූවිට “මම කෙසේ දනිම්? නො දනිමි” යි කිවු ය. එවිට රජ තෙමේ දානය ගැණ තොරතුරු ඇයට කී ය.

ඕතොමෝ “දේවයන් වහන්ස ඕකත් වැඩෙක් හිත හිතා ලතැවෙන්නට යමෙක් එහි තිබේ ද? ඒ ගැණ සිත කණස්සලු කර ගතයුතු නො වේ, ඔබ දැක තිබේ ද හිමියෙනි! මෙයට කලින් රජතුමෙක් මොන රටක වත් යටත් රටවැසියන් විසින් පරදවන ලද? ආ! දැකීම තිබේවා, අහලා තිබේ ද හිමියනි! එහෙම එකක්? කණගාටු නො වනු මැනැවි, මම දන් පිළියෙල කරන්නම්, ඔබ වහන්සේ පන්සියයක් දෙනා වහන්සේට වැඩ හිඳීමට සෑහෙන පමණට සල්කලණ ලෑල්ලෙන් මණ්ඩපයක් ඇතුල් වලියෙහි කරවනු මැනැවි, වටිනා සුදු කුඩ පන්සියයක් සාදවා ඇතුන් පන්සියයක් ගෙන්වා ඒ එක එක කූඩය උන්ගේ සොඬට දී පන්සිය දෙනා වහන්සේගේ හිස මතුයෙහි කොට දරා සිටින ලෙසට වැඩ පිළියෙල කරවනු මැනැවි, රනින් ඔරු අටක් හෝ දහයක් කරවා ඒ ඔරු මණ්ඩපය මැද තැබ්බවිය යුතු ය, භික්‍ෂූන් වහන්සේලා දෙනමක් දෙනමක් අතර හිඳ එකෙකී රාජකන්‍යාවට කොකුම් යොන් පුප් තුවරලා තුරුක් තෙල් කස්තුරි කළු අගිල් ආදි සුගන්‍ධ ද්‍රව්‍යයන් ඇඹරීමට නියම කළ යුතු ය, දෙනමට දෙනමට පවන් සැලීම පිණිස තල්වැට දී රාජකන්‍යාවන් ඒ ඒ තැන සිටවිය යුතු ය. ඇඹරූ සුගන්‍ධද්‍රව්‍යයන් මණ්ඩපය මැද වූ රන් ඔරුවල බහන්නට තවත් රාජකන්‍යාවන් කොටසකට නියම කළයුතු ය, රන්ඔරුවල වූ සුවඳෙහි නිලුපුල් මිටි බැඳ බහා සුවඳ දිය කලඹ කලඹා එහි ඉසීමට තරුණියන් කොටසක් නියම කළ යුතු ය, නුවර වැස්සන්ට රාජකන්‍යාවෝ නැත, සුදු කුඩ හා ඇත්තු නැත, මේ මා කියූ ලෙසට දන්හල පිළියෙල කළවිට එයින් ම ඔවුහු පැර දී යති, කනස්සලු නො වී මේ මා කියූ කටයුතු වහා කරවනු මැනවැ” යි කීවා ය.

රජතෙමේ “යහපතැ” යි මල්ලිකාව කී ලෙසට ඒ හැම එකක් කරවී ය. එහෙත් එක් නමකට කුඩය දරා සිටීමට ඇතෙක් නො වී ය. එබව රජ තෙමේ මල්ලිකාවට දැන්වී ය. මල්ලිකාව “මොනවා කියහු, දේවයන් වහන්ස! ඔබ වහන්සේගේ ඇත්හල්හි ඇත්තු පන්සියයෙක් නැත්තේ දැ” යි ඇසූ කල්හි “සොඳුර! දහස් ගණනක් ඇත්තු ඇත්තාහ, එහෙත් නැත්තේ මෙතැනට සුදුසු ඇතෙකි, ඇත්හල්හි සිටිනා ඇත්තු නපුරු සැඬ ය, ඒ ඇත්තු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා දුටු කල්හි වේරම්බවාතය සේ ඇඹරති, වඩාත් චණ්ඩ වෙති, එබඳු, ඇතුන් මෙහි ගෙන්වීම නො සුදුසු ය” යි රජ තෙමේ කියා සිටියේ ය. “ආ, වේවා මහරජ! එක් ඇත් පැටවකු මෙහි ගෙන්වන සේක් වා. ඌ සිටුවන තැන මම කියන්නෙමි” යි කී කල්හි රජ තෙමේ ඇත්පැටවකු ගෙන්වා මල්ලිකාවට භාර කෙළේ ය.

රජ තෙමේ මල්ලිකාවගේ නියමය ලෙසට දන්හලෙහි සියලු කටයුතු නිම කරවා දානයට වඩින්නට බුදුරජානන් වහන්සේට කල් දැන්වී ය. උන්වහන්සේ පන්සියයක් පමණ වූ මහණ පිරිසත් ගෙණ එහි වැඩ පිළිවෙළින් අසුන් අරා වැඩ හුන්හ. අනතුරුව ඇත්පෙළ ද උන්වහන්සේලා පසුපස උන්වහන්සේලාගේ හිස මතුයෙහි කුඩ දරමින් සිට ගත්හ. මලලිකා තොමෝ සැඬ ඇතුගේ සොඬයට කුඩයක් දී අඞ්ගුලිමාල තෙරුන් පසුපස සිටුවාලූ ය. ඌ වාලධි ය දෙකලවා අතර රුවා දෙකන් යට හෙලා දෙ ඇස් වසා කුඩය සොඬින් ගෙණ නිසලව සිටියේ ය. ඇතුගේ ඒ විලාශය දුටු මහාජන තෙමේ විස්මයට පැමිණ “අයියෝ! මහාපුදුමයෙක්, මේ සැඩ ඇතුන්ගේ සැටි” යි ඇතුදෙස ම ඇස් පිය නො ගසා නිසල ව සිටියේ ය. රජ තෙමේ බුදුරජුන් හා ඒ පන්සිය දෙනා වහන්සේත් මැනැවින් වළදවා අවසන්හි වැඳ සිට “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! මේ දන්හලෙහි ඇති කැප නො කැප හැම දෙයක් බුදුරජානන් වහන්සේට පුදමි” යි කියා සිටියේ ය.

මෙසේ මේ මහාදානයෙහි එක දවස ම පිදු දානොපකරණයන්හි වටිනාකම තුදුස් කෙළක් විය. බුදුරජුන් උදෙසා තැන වූ **සේසත හිඳිනා පලඟ පාඅඩිය පාපුටුව** යන මේ සතරෙහි වටිනාකම මුදල් ගණනින් මෙ පමණැයි ගණන් නැත්තේ ය. නො ගිණිය හැකි ය. වටිනාකම නො දැක්විය හැකි ය. මෙයට පසු කිසිත් දවසෙක බුදුරජානන් වහන්සේට මෙබදු දනක් දිය හැකි එක ද පොහොසතෙක් නො වී ය. එහෙයින් මෙ දන **අසදිසදානැ** යි පතළේ ය. හැම බුදුරජුනට ම මෙබඳු මහත් දනෙක් එක් වරක් ම වන්නේ ය. හැම බුදුරජුන් කල්හි ම මේ දන පිළියෙල කරන්නී ද ගැණියක් ම ය.

කොසොල් රජුට **කාල - ජුණ්හ** යි ඇමැතියෝ දෙදෙනෙක් වූහ. උන් දෙන්නා අතුරෙන් කාල තෙමේ ඒ වේලෙහි “අයියෝ! මහාගොන් කමෙක්, රජගෙට වන්නේ මහාවිනාශයෙක්, නො පිරිමැසිය හැකි විපතෙක්, මේ එක් දවසේ ම තුදුස් කෙළක් ධනය විනාශ වී යයි, මේ මොන කරුමයෙක්? මේ ගොල්ලෝ මේවා කා බී ගොස් සමහරු ඇද වැටී නිදත්, සමහරු ගම් නියම් ගම් දනවු වැද ඇවිදිත්, සමහරු වල් වැදී විඩාවන් සන්සිදු වත්, සමහරු මතුර මතුරා රුක් මුල්හි හිඳිත්, අනේ! රජගෙදර, ඉවරයි රජගෙදර, කම්මුතු යි රජගෙදරැ” යි සිතමින් හුන්නේ ය. ජුණ්හ තෙමේ “රජුගේ දානය මහපුදුම ය, රජකමක් නැත්තකුට මෙබඳු දනක් දෙන්නට නො හැකි ය, මෙබදු පුදුම දනක් දිය හැක්කේ රජෙක් ම ය, අන් අයට මෙහි පින් පමුණු වන්නෙක් ද නැත, මම් ම මෙහි පින් අනුමෝදන් වෙමි, රජුට පින් සිදු වේවා, මල්ලිකා දෙවියටත් පින් සිදු වේවා, මේ දෙපල නිසා මෙබඳු මහදනක් දැක සතුටු වන්නට, කළ පින් ඇත්තන්ගේ හැටි දැන ගන්නට ලැබින, රජ, බොහෝ කල් ජීවත් වේවා, බිසොවත් බොහෝ කල් ජීවත් වේවා, අනේ! යහපති, අනේ, යහපති” යි පින් අනුමෝදන් වී ය.

තිලෝගුරු බුදුරජානන් වහන්සේ වළඳා අවසන් කළ කල්හි රජ තෙමේ අනුමෙවෙනි බණ අසන්නට බුදුරජුන්ගේ පාත්‍ර ධාතුව ගත්තේ ය. එකල්හි උන්වහන්සේ “මේ රජු විසින් මහගඟක් ගලන්නා සේ දන් දුන් සැටි ඉතා බලගතු ය, මහදනෝ මේ මහාදානයෙහි සිත් පහදා ගන්නට පොහොසත් වූවෝ ද නො වූවෝ දැ” යි බලා වදාරණ සේක්, ඒ ඇමැත්තන් දෙදෙනාගේ සිත් හසර දැක “මම රජුගේ මේ දානයට සරිලන සේ බණ කියම් නම් කාලගේ හිස සත්කඩට පුපුරන්නේ ය, ජුණ්හ සෝවන් වන්නේ ය” යි දැන කාල කෙරෙහි මහත් දයාවෙන් මෙබඳු මහ දනක් දි සිටි රජුට සිවුපදගයක් ම වදාරා හුනස්නෙන් නැගිට විහාරයට වැඩි සේක. භික්‍ෂූහු අඟුල්මල් තෙරුන් වෙත ගොස් “ස්ථවිර තුමනි! කොහොම ද කුඩය දරා සිටි ඒ නපුරු ඇතු දැක බියපත් වූවාහු දැ?” යි ඇසූහ. උන්වහන්සේ “මම බියපත් නො වීමි, ඌ මට බියට කරුණක් නො වේ” යී කීවිට ඔවුහු බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! අඟුල්මල් තෙරණුවෝ තමන් රහත් යි හඟවති” යි දැන් වූහ. “මහණෙනි! ඒ තැනට බියෙක් නැත, තැති ගැන්මෙක් නැත, ඒ තැන කීයේ සැබෑ ය, ක්‍ෂීණාශ්‍රව වූ වෘෂභාජානෙයයන් අතුරෙහි ප්‍රධාන වෘෂභාජානෙය වූ මාගේ පුත්‍රභික්‍ෂූහු කිසිවකටත් බිය නො වෙති” යි වදාරා බ්‍රාහ්මණ වර්‍ගයෙහි එන:

“උසභං පවරං වීරං මහෙසිං විජිතාවිනං,

අනෙජං නහාතකං බුද්ධං තමහං බ්‍රූමි බ්‍රාහ්මණං”

යන මේ ගය වදාළ සේක.

රජ තෙමේ ද “මෙබඳු මහත් පිරිසකට නන්ලෙසින් සරසා දන් දුන් මට සෑහෙන පමණින් අනුමෝදනාවක් නො කොට එක් ම ගයක් වදාරා නැගිට වැඩි සේක, කිම, මා පිළියෙල කළ දානය බුදුරජුන්ට නො සුදුසු ද, කැප දැය නො පුදා අකැප දැය පුදන ලද ද, බුදුරජාණන් වහන්සේ මා හා අමනාප වූ සේක් ද, කාට වුවත් දුන් දනට ගැළපෙන ලෙසට දහම් දෙසිය යුතු නො වේ දැ” යි සිතා විහාරයට ගොස් බුදුරජුන් වැඳ “ස්වාමිනි! කිම, මා දියයුතු දැය නො දුන් දැ?” යි ඇසී ය. “මහරජ! කිම එසේ අසහු? ඔබට නො සෑහෙන බණක් මා දෙසූ ද? මා දෙසූයේ එතැනට ගැළපෙන බණක්, ඔබගේ දන යම්තම් දනෙක් නො වේ, දුන්නේ සුදුසු දනෙක් ම ය, අනෙකකුට නො දිය හැකි ය එබඳු දනෙක්, මෙය අසදිසදානැයි කියයුතු ය, මෙබඳු මහත් දෙනෙක් එක් බුදුකෙනකුට ලැබෙන්නේ එක් වරක් ම ය, මේ බඳු දනක් දිය හැක්කේ ද එක් වරක් ම ය, කිහිපවරක් මෙබඳු දන් නො දිය හැකි ය, නො ද ලැබිය හැකි ය” යි බුදුරජුන් වදාළ කල්හි “එහෙනම්, ස්වාමීනි! දනට සෑහෙන පරිදි මාගේ පූජාවට පමණ වන සේ මට බණක් නො වදාළ සේක් කිමැ” යි ඇසී ය.

ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “මහරජ! ඒ වේලෙහි එහි වූ පිරිස අපිරිසිදු නිසා ඒ පිරිසෙහි ඔළමොට්ටලයන් කිහිප දෙනකුන් සිටි බැවින් ඔවුන්ගේ සිත්හසර අපිරිසිදු නිසා එක් ගයක් ම කීමි” යි වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! දන් පුදන වේලෙහි එහි සිටි පිරිසෙහි ඇති වරද කිමැ” යි විචාළ කල්හි කාල-ජුණ්හ දෙදෙනාගේ ඒ වේලෙහි පැවැති සිත් හැසුරුම් වදාරා කාල කෙරෙහි දයාවෙන් දිගට අනුමෙවෙනි බණ නො වදාළ බව බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක.

රජ තෙමේ පෙරළා ගොස් කාල ගෙන්වා “තා මෙබඳු නපුරු අදහසෙක් උපදවන ලද්දේ සැබෑ දැ” යි ඇසී ය. “සැබෑ ය, දේවයන් වහන්සැ!” යි කීවිට “තාගෙන් අබැටක් පමණකුත් නො ගෙණ මා මාගේ අඹුදරු වනුත් එක්ව මා සතු දැය දෙන කල්හි තට ඇති අපහසුව කුමක් ද, වේදනාව කුමක් ද, තට දියයුතු දැය සුදුසු වේලෙහි නො දුන්නෙම් ද, මාගේ දීම් ගැණ තට ඇති කතා කිම, මාගේ දීම් මට සැප පිණිස හෝ වේවා, දුක් පිණිස හෝ වේවා, එයින් තට ඇති කාරිය කිම, මේ රටෙහි නො සිට රටිනුත් බැහැර යව” යි කාල රටින් පිටුවහල් කොට ජුණ්හ ගෙන්වා “මා දන් දෙද්දී තෝ අනේ, යහපතැ” යි සිතූයෙහි සැබෑ දැ?” යි ඇසී ය. “දෙවයන් වහන්ස! එසේ ය” යි කීවිට “ආ! තා සිතූ සැටි කදිමයි, ඒ සිතුවිලි මටත් මාමාටත් හිත පිණිස වනු ඇත, මම මාමාට වඩාලාත් පහන් වීමි, මාමා මාගේ පිරිවර දෙනාත් එක්ව මාදුන් ලෙසට සත් දවසක් ම දන් දෙව” යි සත් දවසකට රජය භාර දී ගොස් බුදුරජුන් වැඳ “ස්වාමීනි! බලන සේක්වා මේ මෝඩයාගේ සැටි, මූ මා දුන් දනට අමනාපව සිටීය” යි සැලකළේ ය. “ඔවු! මහරජ! තමන් දෙනු තබා අන්හු දෙන දනට ද මෝඩයෝ සතුටු නො වෙත්, ඔවුහු එයට ඊර්ෂ්‍යා කරත්, අනුන් ලබන සැපත නො ඉවසත්, අනුන්ගේ දියුණුවට සුසුම් හෙලත්, අනුන් කනු දැක අනුන් අඳිනු දැක අනුන් හිඳිනු දැක අනුන් යනු දැක අනුන් උගත්කම් දැක අනුන් තනතුරු දැක ගැටෙත්, හැපෙත්, අනුන් රූසිරි බලා අනුන් ඇඟමස් බලා අනුන් උසමහත බලා අනුන් තෙද බලා අනුන් පිරිවර බලා අනුන් මිල මුදල් බලා අනුන් වතුපිටි බලා රවත් ගොරවත්, මොවුහු මහරජ! මෙලොව ම දීනයෝ වෙත්, පරගැත්තෝ වෙත්, කෙළවර යන එන තැන් නැත්තෝ වෙත්, පුලන්නෝ වෙත්, හිඟන්නෝ වෙත්, මොවුහු මහරජ! පරලොව නිරයෙහි උපදිත්, නිරය ගිනිපෙණෙලි වෙත්, යගුල් ගිලිත්, ලොහොදිය බොත්, කැපෙත්, සිඳත්, දෙපලු වෙත්, මැරෙත්, උපදිත්, මහරජ! නුවණැත්තෝ තමනුත් දෙමින් අනුන්ගේ දීමෙහි සතුටු වෙත්, පිනායත්, එහි පින් අනුමෝදන් වෙත්, මොවුහු මහරජ! මෙලොව ම සතුටු වෙත්, අනුනට ප්‍රිය වෙත්, සුදනන් හා එක් වෙත්, මොවුහු මහරජ! පරලොව දෙව්ලොව උපදිත්, දෙවියන් හා සතුටු වෙත්, සැපතින් පිනා යෙත්” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න වෙ කදරියා දෙවලොකං වජන්ති

බාලා හවෙ නප්පසංසන්ති දානං,

ධීරොව දානං අනුමොදමානො

තෙනෙව සො හොති සුඛී පරත්‍ථා ති .

තද මසුරෝ ඒකාන්තයෙන් දෙව්ලොවට නො යත්. මෝඩයෝ දන්දීමට නො පසසත්. නුවණැත්තෝ දන් පින් අනුමෝදන් වන්නේ ඒ හේතුවෙන් ම හෙතෙමේ පරලොව සැප ඇත්තේ වේ.

න වෙ කදරියා දෙවලොකං වජන්ති = තද මසුරෝ ඒ කාන්තයෙන් දෙව්ලොවට නො යත්.

“කිසි සැපතෙක් අන්හට නො වේවා, හැම සැපත් මට ම වේවා” යන කැත අදහසින් සැපත් සඟවා තබා ධනය රැස් කරණ පරා ඉණඉහ කඩා බිඳ ධනය උපදවන කරුණාමාත්‍රයක් සිත නො ලැගුනු නින්දිත ධනපති තෙමේ, එලොව මෙලොව නො දත් මෙරමා විපතෙහි තුටුවන පොහොසතා **කදරිය** නම් වේ. **“කුච්ජිතො අරියො අත්‍ථපති කදරියො”** යනු බැලිය යුතු ය. නො දෙන බැවින් නොකන බැවින් සඟවන බැවින් මෙරමා විපතෙහි තුටුවන බැවින් එයින් ධන උපයන බැවින් නිරය තිරිසන්යෝනිය ප්‍රේතයෝනිය යන පහත් තැනට දුක් ඇති තැනට යන්නේ ද කදරිය යි කියනු ලැබේ. **“අදායකත්තා කුච්ජිතං ඨානං අරතීති වා කදරියො”** යනු දන්නේ ය.

“කදරියො වුච්චති අනරියො” අනාර්‍ය්‍ය තෙමේ කදරිය යි. හඳුන්වන ලද්දේ තද මසුරුකම නිසාය. මෙහි කදරිය යි කීයේ තද මසුරුකම ය. **“කදරියන්ති ථද්ධමච්ඡරියස්සෙතං නාමං”** යනු අටුවා ය. මේ මසුරුකමින් යුත් තැනැත්තේ තම ගෙට පිඩු සිඟා ආ මහණබමුණකු දුටුවේ ද, හුන් තැනින් නො නැගිටියි. ගල්කණු ලී කණු සේ නො සැලී තද ව සිටියි. යම්තම් සැලකිල්ලකුත් නො ද දක්වයි.

මසුරුතැනැත්තේ යමක් කමක් අනුනට දෙනකු දුටු කල්හි ඒ දෙන්නහු එයින් වළකා ලන්නේ ය. ඒ මෙසේ දෙසන ලද ය.

“කදරියො පාපසඞ්කප්පො - මිච්ඡදිට්ඨො අනාදරො,

දදමානං නිවාරෙති - යාචමානානභොජනං” යි.

නො තද වූ මසුරුකම, මොළොක් වූ මසුරුකම, නො දැඩි වූ මසුරු කම **වෙවිච්ඡ** නමින් හඳුන්වනු ලැබේ. මෙයින් මැඩුනේ මෙයින් පෙළුනේ තම ගෙට පැමිණි මහණක්හට වත් දෙඅත් එකතු කොට වැඳුමක් පමණකුත් නො කරයි. එහෙත් පන්සල් ගියේ යටත් පහත් ව වැඳ හිඳ “ස්වාමීන්වහන්සේ අපේ ගෙවලට නො වඩින සේක, අපට කෑම්බීම්වලින් අපහසුවෙක් නැත, අප හිඳිනා පළාත් කෑම්බීම් බහුල පළාත් ය, ඒ හෙයින් කෑම්බීම් වලින් සවාමීන් වහන්සේලාට උපස්ථාන කිරීම අපහසු නො වේ” යන ඈලෙසින් මිහිරි බසින් කතා කරයි. ඒ ඇසූ මහණහු “මේ උපාසක සැදැහැත්තේ ය, දන්දීමට කැමැත්තේ ය, දීමෙහි පොහොසත්” යි ගෙණ පසුදා එගම පිඩු සිඟා යත්, එසේ පිඩු සිඟා යන මහණුන් දුටු ඒ උපාසක නො පෙණී යන්නේ ය. සැඟවී ගන්නේ ය. ගෙය හැර අන් තැනක හෝ යන්නේ ය. නැත, ගෙට වැද දොර වසා ගන්නේ ය. වැටකඩුලු බඳින්නේ ය මහණහු ගෙයි පිළට නැග “මහත්මයා ගෙයි ඉන්නේ දැ” යි ඇසූවිට ගෙයි වැද හිඳ ම නැත කියන්නැයි කියන්නේ ය. යම් ලෙසකින් මහණහුට හමු වූයේ ද එකල යම්තමකට වැද “ස්වාමීනි! අද කලබල දවසක්, කටයුතු රාශියක් තිබේ, කතා කරන්නටත් ඉඩ පහසු නැත, හාමුදුරුවන්ට දන් ටිකක් පිළිගන්වන්න, මම යමි” යි වහා ගෙන් පිටත්ව යයි. නො දෙන්නකු දෙන්නකු සේ හඟවන්නේ මේ නො දැඩි වූ මොළොක් කම නිසා ය.

තද මසුරුකම ඇක්තහුගේ සිත, යමක් කමක් ඉල්ලා සිටි කල්හි ඉල්ලන්නකු දුටු කල්හි නපුරුවිලසින් හැකිළෙන්නේ ය. සිතෙහි වන ඒ නපුරු හැකිළීම **කටුකඤ්චුකතා** යි කියනු ලැබේ. කටුකඤ්චුකතා නම් මසුරුකමින් මැඩුනු තැනැත්තේ කට ලඟට පිරුණු බත්සැළියෙන් බත් ගන්නේ බතෙහි යටට හැන්ද නො බහා යමකින් සැඳිතුඩ බතෙහි හපා ගන්නේ ය. අන් යමක් ගන්නේ ද හැන්ද පුරවා නම් නො ගන්නේ ය. තමා කන්නේ කටුක දෙයක් ම කන්නේ ය. ඇඟිලිතුඩින් ගෙණ කන්නේ ය. දිවතුඩින් ගෙණ කන්නේ ය. කිසි දවසෙක කට බඩ පුරා නම් නො කන්නේ ය. රසක් මසක් කැවිලියක් පැණියක් නො කන්නේ ය. කදරිය කීයේ මේ තෙමේ ය. මේ මොවුන්ගේ ස්වභාවය යම්තමකින් වදාළ ගාථාවක්:

“යොධ මච්ඡරිනො ලොකෙ - කදරියා පරිභාසකා,

අඤ්ඤෙසං දදමානානං - අන්තරායකරා නරා”

යනු. මසුරුකම් ඇති තදමසුරු වූ මහණබමුණන්ට නිගාකරන්නා වූ මිනිස්සු, දන් දෙන්නා වූ අනුන්ට අන්තරාය කරන්නෝ වෙත්, යනු එහි සිංහල ය. ලෝකයෙහි මෙබන්දෝ දුර්‍ලභ නො වෙත්. අද ද වත්පොහොසත් කම් ඇති සමහර මිනිස්සු වත් පොහොසත්කමේ තරමට තබා එදා වේල සපයා ගෙණ කන බොන මිනිසුන් තරමටත් නො කන්නෝ ය. කාඩි හොදි හා සුන් සාලේ බත් බුදිත්. මොවුහු ඉණට වතක් නො අඳිති. මොවුන් අනුනට බතක් බුලතක් පැණක් වතක් දෙනු නම් කවදාත් නැත්තේ ය. මේ මොවුන් මරණින් මතු ලබන පරලොව:

“නිරයං තිරච්ඡනයොනිං - යමලොකං උපපජ්ජරෙ,

සචෙ එන්ති මනුස්සත්තං - දළිද්දෙ ජායරෙ කුලෙ.

වොළං පිණ්ඩො රතිඛිඩ්ඪා - යත්‍ථ කිච්ඡෙන ලබ්භති,

පරතො ආසිංසරෙ බාලා - තම්පි තෙසං න ලබ්භති,

දිට්ඨ ධම්ම සවිපාකො – සම්පරායෙ ච දුග්ගති”

යනු. නිරයෙහි තිරිසන්යෝනියෙහි යමලෙව්හි උපදිත්. මිනිස් ලොවට එන්නේ දිළිඳු කුලයෙක උපදිත්. එහි කෑම් බීම් ඇඳුම් පැළඳුම් පස්කම් ඇලුම් සෙල්ලම් ආදී කිසිවක් නො ලබත්. අනුන් ගෙන් කිසිවක් බලාපොරොත්තු වූවෝ ද ඒ ද නො ලබත්, යනු එහි සිංහල ය.

බාලා හවෙ නප්පසංසන්ති දානං = බාලයෝ (මෝඩයෝ) ඒකාන්තයෙන් දන් දීම නො පසසත්.[[53]](#footnote-53)

දන් දීමට මෝඩයෝ සතුටු නො වෙත්. දන් දීමෙහි සතුටු නො වන්නෝ මෝඩයෝ ය.

දාන යනු සිද්ධක්‍රියාවකි. කර්‍ම - කර්‍තෘ - කරණ - සම්ප්‍රදාන යන අරුත් සතරෙහි සිද්ධ කටහැකි ය. එහෙත් දෙන්නකු කෙරෙහි හා දීම පිළිගන්නකු කෙරෙහි යෙදුනු දාන ශබ්දයෙක් අපට දක්නට නො ලැබුනේ ය. දෙන්නහු කෙරෙහි හා දීම පිළිගන්නහු කෙරෙහි ප්‍රසිද්ධව නැඟී සිටියෝ දායක දාතු පටිග්ගාහකාදි ශබ්දයෝ ය. ශබ්දලක්‍ෂණ විසින් දෙන්නහු කෙරෙහි හා පිළිගන්නහු කෙරෙහි දානශබ්දයක් නිපදවිය හැකි සේ පෙණුන ද ශබ්දසිද්ධිය ප්‍රයෝගානුකූල වියයුතු බැවින් ව්‍යවහාරය අනුව යායුතු බැවින් එසේ නිපදවීම යෙදෙන්නේ නො වේ. දේශනාර්‍ත්‍ථකථාවන්හි දැක්වෙන්නක් ම ප්‍රවචනානුකුලව එසේ නිපදවිය යුතු ය.

“දීය්‍යාතීති = දානං, දාතබ්බං = දානං” දෙනු ලබන වස්තුව දියයුතු වස්තුව දාන නම් යන අරුත්. **“දානං දෙති අන්තං පානං වත්‍ථං යානං”** යනාදි තන්හි යෙදී සිටියේ කර්‍මාර්‍ත්‍ථයෙහි සිද්ධ දානශබ්දය යි. එහෙත් ආහාරපානාදී දානවස්තු දානසඞ්ඛ්‍යාවට යනුයේ ප්‍රධාන විසින් නො වේ. අප්‍රධාන විසින් ය.

මෙහිලා ගැණෙන දානවස්තු සූත්‍ර පිටකයෙහි දසපරිදි කොටත් අභිධර්‍මපිටකයෙහි සපරිදි කොටත් විනයපිටකයෙහි සිවුපරිදි කොටත් දක්වන ලද්දේ ය. එහි අන්න - පාන - වත්‍ථ - යාන - මාලා - ගන්‍ධ - විලේපන - සෙය්‍යා - ආවසථ - පදීපෙය්‍ය යන මේ දසය **සුත්‍ර පිටකයෙහි** ආයේ ය. එහි සඞ්ග්‍රහය මේ.

“අන්න පානං වත්‍ථං යානං - මාලාගන්‍ධවිලෙපනං

සෙය්‍යවසථදීපෙය්‍යං - දානවත්‍ථු ඉමෙ දස”

යනු.

අන්න නම්:- බත්, මාළු, කැවුම්, අග්ගලා, තලප, දියමස්, ගොඩමස්, අල, බතල ඈ කඩා විකා කරන හැම දේ ය.

පාන නම්:- අඹ, දඹ, කෙහෙල්, ඇටකෙහෙල්, මීවද, මිදි පල, ඕලු, උගුරැස්ස, කොසඹ, ඩෙබර, මහඩෙබරපල ඈ මැඩ පෙරා ගත් පැන් හා ගිතෙල්, තලතෙල්, කිරි, කැඳ, රස ඈ මත්පැන් ගණයට අසු නො වන හැම දේ ය.

වත්‍ථ නම්:- කොමුපිලී, කපුපිළී, දුහුල්පිළී, තිහිරිපිළී, පත්තුණ්ණපිලී, රෝමයෙන් උපදිනා පිළී, හණපිළී ඈ දේ ය.

යාන නම්:- කරත්ත, අත්කරත්ත, දෝලා, පල්ලැක්කි, වහන් ඈ ය.

මාලා නම්:- ගණ්ඨිම, ගොප්ඵිම, වෙධිම, වෙඨිම, විධුතික, මඤ්ජරිකා ආදී වූ ගෙතු නො ගෙතු මල් ය.

ගන්‍ධ නම්:- ඇඹරූ නො ඇඹරූ සුවඳ ගන්වන උපකරණ ය.

විලෙපන නම්:- රත්සඳුන්, සුදුහඳුන්, කස්තුරි, කර්පූර, සබන්, බාම් ඈ ය.

සෙය්‍යා නම්:- ඇඳ, පුටු, සෝපා, කවිච්චි ආදියෙහි හා පාවාරකෝජවාදියෙහි ඇතිරිය යුතු කොට්ට, මෙට්ට, ගුදිරි, බිසි, කුසිම් දෑ ය. අසුන් ද මෙහි ම ඇතුළත් ය.

ආවසථ නම්:- මන්‍දිරප්‍රාසාදාදී වූ කුඩා මහත් ගේ ය. අතුපැල, පිදුරුපැල, තණපැල හා ගේයයි කිසිවකින් පිරිසිඳ ගත් තැන් ද මෙහිම ඇතුළත් ය.

පදීපෙය්‍ය නම්:- පහන් දැල්වීමට හිත වු පහන්, පහන්වැටි, පහන්තෙල්, ඉටිපන්දම්, විලක්කු ඈ ය.

අභිධර්‍මපිටකයෙහි කියූ දානවස්තු නම්:- රූප, ශබ්ද, ගන්‍ධ, රස, ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය, ධර්‍ම යන මේ ය.

එහි නීලපීතාදිවර්‍ණවත් වස්තූන්හි වූ සිත් ඇලවිය යුතු වූ නීලපීතාදිවර්‍ණායතනය රූප නම්.

මිහිඟු බෙර, පණාබෙර, ගැටබෙර, යක් බෙර, දවුල්, පටහ, උඩැක්කි, රබන්, තම්මැට්ටම්, වස්කුලල්, කුළුතාලම්, නාගසින්නම් ආදියෙන් නගිනා, සිත් ඇලවිය යුතු වූ ශබ්දායතනය ශබ්ද නම්.

මල්, කොළ, පතුරු, හර, මුල්, ආදී වූ ඒ ඒ වස්තුන් පිළිබඳ සිත් ඇලවිය යුතු වූ ගන්‍ධායතනය ගන්‍ධ නම්.

මල්, මුල්, කොළ, ගෙඩි, පතුරු බත්මාලු ආදියෙහි වූ සිත් ඇලවිය යුතු වූ රසායතනය රස නම්.

ඇඳ, පුටු, කොට්ට, මෙට්ට, ගුදිරි, බිසි ආදියෙහි වූ සිත් ඇලවිය යුතු වූ ස්පර්‍ශායතනය ස්ප්‍රෂටව්‍ය නම්.

ඒ ඒ වස්තුන් පිළිබඳ ඔජාශක්තිය, සත්ත්‍වත්ශරීරය තර කරණ ඕජා නම් වූ ධර්‍මායතනය ධර්‍ම නම්.

නීල පීත ලොහිත ඔදාතාදී වූ වර්‍ණවත් පුෂ්පවස්ත්‍රාදී වූ වස්තුවක් ලැබ ඒ වස්තුව ඇති පරිදි නීලපීතාදීවර්‍ණ වශයෙන් සලකා තුණුරුවනට පිදීම, මිහිඟු බෙර ආදියෙහි වූ සිත් ඇලවිය යුතු ශබ්දය, ශබ්ද වශයෙන් සලකා තුණුරුවනට පිදීම, අගිල් තුරුවලා ආදී වූ සිත් ඇලවිය යුතු සුගන්‍ධද්‍රව්‍යයක් හෝ ඉන් පෙරා ගත් දියක් හෝ සුගන්‍ධ වශයෙන් සලකා තුණුරුවනට පිදීම, මූලරසාදී වූ ප්‍රණීත රසවිශේෂයක්, රස වශයෙන් සලකා තුණු රුවනට පිදීම, ඇඳ පුටු ආදීන් කෙරෙහි වූ සිත් ඇද ගන්නා පහසක්, පහස වශයෙන් සලකා තුණුරුවනට පිදීම, ඕජස්කවස්තු, ඕජක වශයෙන් සලකා තුණුරුවනට පිදීම යන සවැදෑරුම් පිදීම පිළිවෙළින් රූපදාන සද්දදාන ගන්‍ධදාන රසදාන ඵොට්ඨබ්බදාන ධම්මදාන යි ගණු ලැබේ.

මෙහි ශබ්දදානය අල මුල් ආදියක් උදුරා දෙන්නා සේ නිලුපුල්මිටි අත තබා දෙන්නා සේ දෙනු බැරි ය. ශබ්දදානය කළ යුත්තේ සවස්තුක කොට ය. තව ද තෙරුවනටැයි සලකා තෙරුවන් ඉදිරියෙහි ම තූර්‍ය්‍යවාදනය කිරීම, බෙර දවුල් නාග සින්නම් ආදිය තැබීම ධර්‍මකථික භික්‍ෂූන්ට මිහිරිහඩ ඇති කරණු, පිණිස ගිතෙල් උක්සකුරු ඈ පිදීම, ධර්‍මශ්‍රවණයෙහි ලා කාල ඝෝෂාකිරීම, හඩ නගා පෙළපොත් කියවීම, මිහිරි හඬින් බණ කීම යන ඈ ද ශබ්දදානයෙහි ඇතුළත් ය.

ධර්‍මදානැ යි ගැණෙන ඔජාදානය ද සවස්තුක කොට කළ යුතු ය. ජීවිතදානැ යි සලකා ගිතෙල් තලතෙල් මීපැණි උක් හකුරු ඈ පිදීම, ලහබත් පැකිබත් සඟබත් ඈ පිදීම, පානදානැ යි සලකා අඹපැන් ඈ පිදීම, රෝගීභික්‍ෂුහට බෙහෙත් සපයාදීම, වෙදුන් කැඳවීම, දැල් කුමින් මළපුඩු කුරුළු කූඩු ඈ නසාලීම, බන්‍ධනගත සත්ත්‍වයන් මුදාහැරීම, සතුන් නො මරත්වා යි අණබෙර හැසිරවීම, සතුන්ගේ දිවි රැකුම යන මේ ඈ ධර්‍මදානයෙහි ඇතුළත් ය.

අභිධර්‍මපිටකයෙහි කියූ මේ ෂඩිවිධ දානවස්තූහු සූත්‍ර - විනය පිටක දෙක්හි කියු දානවස්තුන්හි ගැබ්ව පවත්නා බැවින් එක ම ආහාරදානය කරන්නහුට ආහාරය රූපාදී වශයෙන් සලකා දෙන කල්හි මේ ෂඩ්විධ දානය ම සිදු වන්නේ ය. විනය පිටකයෙහි දැක් වූ දානවස්තු, චීවර - පිණ්ඩපාත - සෙනාසන - ගිලානප්‍රත්‍යය විසින් සිවුවැදෑරුම් ය. අරුත් පැහැදිලි ය. දීමට කරුණු බැවින් දානවස්තු නම් වේ.

මෙසේ සුත්‍ර - අභිධර්‍ම - විනය පිටක විසින් බෙදුනු දානවස්තු අතුරෙහි සූත්‍ර පිටකයෙහි දැක් වූ දානවස්තුපරිත්‍යාගයට වඩා විනය පිටකයෙහි දැක් වු දානවස්තුපරිත්‍යාගය මහත්ඵලැයි ද එයට වඩා අභිධර්‍ම පිටකයෙහි දැක් වූ දානවස්තුපරිත්‍යාගය මහත්ඵලැයි ද සමහර ආචාර්‍ය්‍යයෝ කියත්. එහෙත් කිනම් දානවස්තුවක් වුවත් ක්‍ෂේත්‍රාදි ත්‍රිවිධ සම්පත්තිය ඇති කල්හි මහත්ඵල නො වීමෙහි හේතු නැත්තේ ය. වස්තුපරිත්‍යාගය මහත්ඵල වනුයේ ත්‍රිවිධ සම්පත්තිය ඇති කල්හි ම ය.

විසිවැදෑරුම් කොට දැක් වූ මේ වස්තුන්ගේ පරිත්‍යාගය ආමිස දානැ යි කියනු ලැබේ. “**තණ්හාදීහි ආමසිතබ්බතො ආමිසන්ති වුච්චති”** යනු ආගමකථා ය. තෘෂ්ණාමානදෘෂ්ටීන් කරණ කොට ආමර්‍ශනය කළයුතු බැවින් අතපත ගෑයුතු බැවින් ආමිසැයි කියනු ලැබේ, යන අරුත්. “**එවමෙතං සබ්බම්පි ආමිසදානං නාම තණ්හාදීහි ආමසිතබ්බතො”** යි කී බැවින් මේ කියූ දානවස්තුන්ගේ පරිත්‍යාගය ආමිසදාන නම් වේ.

නිෂ්පර්‍ය්‍යාය - පර්‍ය්‍යාය විසින් මෙය දෙපරිදයි. චීවර - පිණ්ඩපාත - සේනාසන - ගිලානප්‍රත්‍යය යන සිවුපසය නිෂ්පර්‍ය්‍යායාමිෂයෙහි හෙන්නේ ය. **“චීචරාදයො චත්තාරො පච්චයා නිප්පරියායාමිසමෙව න අඤ්ඤෙන පරියායෙන වා කාරණෙන වා ලෙසෙන වා ආමිසං”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා ය. සිවුපසය තෘෂ්ණාදීන් විසින් ආමර්‍ශනය කළයුතු බැවින් ම ආමිෂ වනු මුත් අන් ලෙසකින් ආමිෂ වූයේ නො වේ. එහෙයින් නිෂ්පර්‍ය්‍යාමිෂැයි කියනු ලැබේ.

පර්‍ය්‍යායාමිෂය යි ගණිනුයේ භවසම්පත් සිද්ධ කොට දෙන කුශලකර්‍මයි. මේ ඒ අර්‍ත්‍ථවිවරණය යි “**ඉධෙකච්චො වට්ටං පත්‍ථෙන්තො සම්පත්තිභවං ඉච්ඡමානො දානං දෙති -පෙ- සම්පත්තියො නිබ්බත්තෙති එවං කරොන්තො අනුපුබ්බෙන දෙවමනුස්සසම්පත්තියො පටිලභති ඉදං පරියායාමිසං නාම”** යනු. භව සම්පත් කැමැති ව දන් දෙනුයේ ධ්‍යානසම්පත් උපදවනුයේ පිළිවෙළින් දිව්‍යමනුෂ්‍යසම්පත් ලබන්නේ ය. ඒ ලැබීමට කරුණු වූ වට්ටගාමීකුසලය පර්‍ය්‍යාමිෂය යි දතයුතු ය.

මෙසේ දෙවැදෑරුම් වූ මේ ආමිෂය බුදුරජානන් වහන්සේ අයත් වේ. “**අනුජානාමි භික්ඛවෙ ගහපතිචීවරං”** යි අනුදත් බැවින් ම භික්‍ෂූන් වහන්සේ සිවුපසය ලබත්. එහෙයින් සිවුපසය බුදුරජානන් වහන්සේ අයත් ය. සම්පත්තිභවය පතා දන් දී සිල් රැක සමාපත්ති උපදවන්නෝ පිළි‍වෙළින් පර්‍ය්‍යාමිෂය වූ දිව්‍යමනුෂ්‍යසම්පත් ලබන්නෝ ය.

‘දීය්‍යති එතායාති = දානං’ = යම් ශක්තියක් කරණ කොට දෙනු ලැබේ ද දීමට සාධන වූ ඒ ශක්තිය දාන නම් වේ. ඒ නම් දානචේතනා ය. දීමෙහිලා ප්‍රධාන වූවා මෝ ය. ප්‍රධාන විසින් දානය වන්නී ද දානචේතනා ය. අරුත් විසින් දානයත් මෝ ය. ‘**සා එව අත්‍ථතො දානං’** යනු කීයේ එහෙයිනි.

“අනුපච්ඡින්නභවමූලස්ස අනුග්ගහවසෙන වා පූජාවසෙන වා අත්තනො දෙය්‍යධම්මස්ස පරෙසං පරිච්චාගචෙතනා දානං” නො සුන් සසරගමන් ඇත්තහුගේ තමන් අයත් ආහාරපානාදිය අනුග්‍රහ විසින් හෝ පූජා විසින් හෝ අනුනට දීමෙහි පිදීමෙහි පැවැති සිතිවිල්ල දානය යි.

“**යාය චේතනාය අන්නාදිදෙය්‍යධම්මං සංහරිත්‍වා අනුකම්පාපූජාසු අඤ්ඤතරවසෙන පරෙසං දීය්‍යති තං දානං”** යම් සිතිවිල්ලක බලයෙන් ආහාරපානාදී වූ දියයුතු දැයක් එක්තැන් කොට අනුකම්පාපූජාඅතුරෙහි එකෙකින් යුක්ත ව අනුනට දෙනු ලැබේ ද ඒ සිතිවිල්ල දානය යි.

“පරං උද්දිස්ස සුබුද්ධිපුබ්බිකා අන්නාදිදසවත්‍ථුකා දානපරිච්චාගචෙතනා දානං” දෙන ලද්ද විපාක ඇත්තේ ය, පූජා කරණලද්ද විපාක ඇත්තේ ය, යන ඈ ලෙසින් ආ සමක්දිෂ්ටිය පෙරටු කොට ඇති ආහාරපානාදිය පරිත්‍යාග කිරීමේ චේතනාව දානය යි.

“සානුසයසන්තානවතො පරෙසං පූජානුග්ගහකාමතාය අත්තනො විජ්ජමානවත්‍ථු පරිච්චජනවසප්පවත්තා චෙතනා දානං නාම” අනුසය සහිත සිත් ඇත්තහුගේ තමන් සතු දැය පිදීමෙහි කැමැත්තෙන් හෝ අනුග්‍රහ කිරීමෙහි කැමැත්තෙන් හෝ අන්හට දීම් පිදීම් විසින් පැවැති සිතිවිල්ල දානය යි.

“අන්නාදිදානවත්‍ථුනං චාගො යො බුද්ධිපුබ්බකො,

යෙ තං දානන්ති දීපෙන්ති බුද්ධා දානග්ගදායිනො”

බුදුවරයෝ ආහාරපානාදිවස්තුන් පිළිබද බුද්ධ පූර්‍වකපරිත්‍යාගය දානය යි වදාරත්.

මෙතෙක් මෙහිලා ඇද දැක් වූ දේශනාර්‍ත්‍ථකථාවන්ගෙන් දාන නම් දානචේතනා යි පැහැදිලි වේ.

දානය නම් මෙපමණක් ම නො වේ. මෙහි වූ අලෝභය ද දාන ය යි කියනු ලැබේ. තද්ගතික තත්සම්ප්‍රයුක්ත බැවිනි. **“චෙතනාති ච පධානවසෙන වුත්තං තං ගතිකත්තා, තංසම්පයුත්තො අලොභොපි දානං නාම”** යනු අටුවා ය. “**සද්ධා හිරියං කුසලං දානං”** යනාදි තන්හි ආයේ මේ චේතනාදානය යි.

අර්‍ත්‍ථ විසින් දානැයි ගැණෙන මේ චේතනා තොමෝ පූර්‍ව චේතනා - මද්ධ්‍යචේතනා - අපර චේතනා යි තෙ වැදෑරුම් ය. මේ ත්‍රිවිධචේතනා ම දාන නම්. එහෙත් එහිදු කර්‍මපථයට නැගි මද්ධ්‍යචේතනාව ම ප්‍රතිසන්‍ධි - ප්‍රවෘත්තිවිපාක දිම් වශයෙන් අර්‍ත්‍ථසාධක වන්නී ය. ප්‍රධාන විසින් දානය වන්නී මේ මද්ධ්‍ය චේතනා ය. මුඤ්චනචේතනා යන අන් නම කිනුදු මෝ හඳුන්වනු ලබන්නී ය.

දන් දෙන්නට සිතා දැහැමින් සෙමින් දියයුතු දැය සැපයීම දියයුත්තන් සෙවීම සපයා ගත් දැය ප්‍රතිග්‍රාහකයන් අතට පිරිනැමීම යනාදී වූ ක්‍රියාවන් සිදු කිරීමෙහි දී සිදු කරන්නහුට එක එක ක්‍රියාව පිළිබඳව පහළවන ජවන් සිත් සතකින් යුත් චිත්තවීථින්ගේ ගණන නො කියැකි ය. මේ හැම ක්‍රියාවක ම පමණ නො දත හැකි, පමණ නො කියැකි චිත්තවීථීහු පහළ වෙත්. ඒ හැම චිත්තවීථියක ජවන් සිත් සතෙක් සතෙක් වන්නේ ය. ඒ හැම ජවනයක ම චේතනාවක් ද වේ.

සපයා ගත් දියයුතු දැය ප්‍රතිග්‍රාහකයන් අත තැබීමෙහි දී කායවිඥප්තිය ඉපදවීමට කරුණු වූ අර්‍ත්‍ථසාධකජවනවීථියක් පහළ වන්නී ය. ඒ ජවනවීථියෙහි හෙවත් ජවන් සිත් සතෙහි යෙදුනු චේතනාචෛතසිකය ප්‍රධාන වශයෙන් දානමයකුශල කර්‍මැයි ගණිත්.

දීමෙන් පසු “මා විසින් දනක් දෙන ලදැ” යි සිහි කරන්නේ ද සිහි කරන්නහුට ඒ ඒ වේලාවන්හි උපදනා චිත්තවීථින්ගේ පමණ නො කියැකි ය. ඒ උපදනා චිත්තවීථින්හි ඇති ජවන් සිත් ද චේතනා සහිත ම වේ.

දීමට පෙර දීමට පසු යන පූර්‍වාපර අවස්ථා දෙක්හි පූර්‍වචේතනා අපරචේතනා වශයෙන් ඉමක් කොණක් නැති ව උපදනා කාමාවචරකුසලචිත්තවීථීහු අර්‍ත්‍ථසාධකජවනවීථියට දෑලයෙහි සිට රුකුල් දෙන්නේ ය. පෙර අපර දෙපසින් රුකුල් ලත් ඒ අර්‍ත්‍ථසාධකජවනවීථියගේ ප්‍රථමජවනචිත්තයෙහි වූ චේතනාව ක්‍ෂේත්‍රසම්පත්ත්‍යාදී වූ හැම සම්පත්තියකින් යුක්ත වූ නම් ඔද වැඩි වූ නම් **ධනඤ්ජය - මෙණ්ඩක** සිටු ආදීන්ට සේ මෙලොව දී ම සිටුසම්පත් ආදී වූ ප්‍රවෘත්තිවිපාක දෙන්නී ය. දිට්ඨධම්මවේදනීයකම්ම යි කියන්නී ද මෝ ය. මේ කර්‍මය **කාකවළිය - මල්ලිකා** ආදීන්ට සේ සත් දවසක් ඇතුළත පරිපක්කවේදනීය වශයෙන් හෝ ප්‍රථමවයසෙහි කරණ ලද්දේ ප්‍රථමවයසෙහි ද මධ්‍යම වයසෙහි කරන ලද්දේ මද්ධ්‍යමවයසෙහි ද පශ්චිමවයසෙහි කරණ ලද්දේ පශ්චිමවයසෙහි ද අපරිපක්කවේදනීය වශයෙන් මෙලොවදී ම විපාක දෙන්නේ ය.

සුමනමාලාකාර, බිම්සර රජුට ගෙණ ගිය මල් අටනැළිය මගදී හමු වූ බුදුරජුන්ට පුදා, **එකසාටකබ්‍රාහ්මණ,** අඹුව හා තමන්ට ඇඳ පෙරව කලඑලි බැසීමට තුබූ එක ම රෙදිකඩ බණ අසා බුදුරජුන්ට පුදා, **පූර්‍ණක** බතට කුලී වැඩ කරමින් ලත් බත්බුලත් සැරියුත් මහතෙරුන්ට පුදා, **මල්ලිකා,** පැසෙහි ලාගත් කොමුපිඩු තුණ මඟ වඩිමින් සිටි බුදුරජුන්ට පුදා, **ගෝපාල මාතා**, රන්මසු දහසකට මිල නියම කොට ඉල්ලු තම කෙස් වැටිය එසේ නො විකොට පසුදාක හිස් පයක් අතින් ගෙන ගෙදොරට පිඬු සිඟා පැමිණි. මහාකාත්‍යායන තෙරුන් ප්‍රධාන කොට අට නමක් වූ සඟනට පිදිය යුතු දැයක් නො වූයෙන් ඒ වටිනා කෙස්වැටිය කපා විකුණා රන්මසු අටක් ගෙන එයින් දන් සපයා පුදා, **සුප්පියා,** කලවේ මස් කපා පිස රෝගී මහණක් හට පුදා, **පුණ්ණා**, කුඩු කැවුමක් හිණ තබා දියට යන්නී එය අතර මග හමු වූ බුදුරජුන්ට පුදා දෘෂ්ටධර්‍මවේදනීයකර්‍මයාගේ ඉෂ්ට විපාකය මොවුහු මහත්සේ ලැබූහ. දෙවිමිනිසුන් අතර මොවුන්ගේ කීර්තිය උස්ව නැංගා ය. ලද සම්පත් ඉමහත් ය.

ඒ ජවනවීථියෙහි ම සත්වන ජවනචේතනාව දෙවන අත් බවේ දී **අඞ්කුරා** දී වූ දෙව්පුතුන්ට සේ කාමසුගති භූමියෙහි ප්‍රතිසන්‍ධිවිපාක හා ප්‍රවෘත්තිවිපාක දෙන්නී ය. උපපජ්ජවේදනීය කර්‍ම යි කියන්නී ද මෝ ය.

මද්ධ්‍යයෙහි වූ අනෙක් ජවනචේතනා පස අපරාපරියවේදනීයකර්‍ම වසයෙන් ඉඩකඩ ලත් පරිද්දෙන් ප්‍රතිසන්‍ධි - ප්‍රවෘත්ති විපාක දෙන්නී ය.

ජවන්සින්හි යෙදෙන මෙ කියූ චේතනාව හා එක්ව යෙදෙන ස්පර්‍ශාදී වූ අන් සිතිවිලි ද තද්ගතික තත්සම්ප්‍රයුක්ත බැවින් දානමය කුසලයෙහිලා ම ගණිත්.

මේ කියූ චේතනාදානය**:-**

1. සෝමනස්සසහගත ඤාණසම්පයුක්ත අසඞ්ඛාරිකය.
2. සෝමනස්සසහගත ඤාණසම්පයුක්ත සසඞ්ඛාරිකය.
3. සෝමනස්සසහගත ඤාණවිප්පයුත්ත අසඞ්ඛාරිකය.
4. සෝමනස්සසහගත ඤාණවිප්පයුත්ත සසඞ්ඛාරිකය.
5. උපෙක්ඛාසහගත ඤාණසම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරිකය.
6. උපෙක්ඛාසහගත ඤාණසම්පයුත්ත සසඞ්ඛාරිකය.
7. උපෙක්ඛාසහගත ඤාණවිප්පයුත්ත අසඞ්ඛාරිකය.
8. උපෙක්ඛාසහගත ඤාණවිප්පයුත්ත සසඞ්ඛාරිකය.

යි කාමාවචර කුසලචිත්තයන්ගේ වශයෙන් අටවැදෑරුම් ය. ප්‍රතිරූපදේශවාසය සදාශ්‍රය ධර්‍මශ්‍රවණය පූර්‍වොකෘතපුණ්‍යත්‍වය යෝනිසෝමනසිකාරය යන මේ හේතුන් නිසා ටික දෙනකුහට “දන් දිය යුතු ය” යන අදහස උපදී.

එහි යමෙක් සැදැහ බහුල බැවින් අනුසස් දැනීමෙන් පිළි ගන්නවුන් හමුවීමෙන් තුටු පහටුව දෙනලද්ද විපාක ඇත්තේ ය, යන ඈ ලෙසින් පැවැති සම්‍යක්දෘෂ්ටිය පෙරදැරි කොට නො ගිලන් බැවින් දන් පින් කිරීමෙහි පුරුද්දෙන් පසු නො බැස අනුන් විසින් නො මෙහෙයනලදු ව දන් දේ ද, එවේලෙහි ඔහුට පහළ වන්නේ මෙහි දැක් වූ පළමු කුසල් සිත ය. මහාදානයත් ඒ ය.

පළමුවැන්නෙහිලා කියූ පරිදි තුටු පහටු ව සම්‍යක්දෘෂ්ටිය පෙරටු කොට අමුක්තත්‍යාගී ව දෙම් දෝ නො දෙම් දෝ යි පසු බැස බැස හෝ මෙරමා විසින් මෙහෙයනලදුව දන් දේ ද එකල්හි උපදන්නේ දෙවන කුසල්සිත ය.

භික්‍ෂූන් වහන්සේ කෙරෙහි නෑයන් කරණ වත්පිළිවෙත් දැකීමෙන් හටගත් පළපුරුද්ද ඇති කුඩාදරුවෝ භික්‍ෂු නමක් දුටු කල්හි සතුටු ව කිසි ද වගක් නො සලකා තමන් අත තුබූ දැයක් දෙන්නෝ ය. එකල්හි ඔවුනට උපදනේ තෙවන කුසල් සිත ය.

යම් කලෙක ඒ කුඩාදරුවෝ මවුපියාදිගේ නියමයෙන් ඇවටිල්ලෙන් මෙහෙයුනෝ දෙත් ද එකල්හි සිවුවන කුසල් සිත උපදි.

සොම්නස් වීමට සෑහෙන කරුණු නො ලැබීමෙන් යම් යම් අවස්ථායෙක දන්දීම් ඈ පින්කම් කෙරෙත් ද ඒ ඒ අවස්ථායෙහි ඒ ඒ ක්‍රියාවනට සුදුසු පරිදි පස්වන සවන සත්වන අටවන සිත් සතර උපේක්‍ෂාසහගත ව උපදනේ ය. චිත්තවර්‍ගයෙහි කියූ විස්තරය බැලිය යුතු ය.

මේ චේතනාදානය දානමය පුණ්‍යක්‍රියා - ශීලමය පුණ්‍යක්‍රියා යි වස්තු විසින් දෙපරිදි ය. යම් කලෙක අහරපැන් ඈ දියයුතු දැයක් ලැබ “මා විසින් දන් දිය යුතු ය” යි සලකා දේ ද එකල්හි එය දානමය පුණ්‍යක්‍රියා ය. දියයුත්තක් ලැබ “දන්දීම මාගේ වංශය යි, දන්දීම අප පරපුරෙහි පැරණියන්ගේ සිරිතයි, ව්‍රතයැ” යි, ඈ ලෙසින් සලකා දේ ද එකල්හි එය ශීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියා ය.

කායකර්‍ම - වාක්කර්‍ම - මනඃකර්‍ම විසින් දානය තෙපරිදි ය. දාන වස්තු සියතින් දීම පිදීම කායකර්‍ම ය. අන්හට කියා අන්හු ලවා දෙවීම පිදවීම වාක්කර්‍ම ය. විද්‍යාමාන වූ දානවස්තුන් ඇරැබ දන් දෙමි යි සිතීම මනඃකර්‍ම ය.

චිත්තෝත්පාද විසින් අටවැදෑරුම් වූ දානමයචේතනාව ප්‍රතිසන්‍ධි දීම් වශයෙන් නවවැදෑරුම් ය. ප්‍රවෘත්තිවිපාක දීම් වශයෙන් සොළොස්වැදෑරුම් ය.

අටවැදෑරුම් කාමාවචර කුසල් සිත්හි එන චතුර්විධඥාන සම්යුක්ත කුශලය, උත්කෘෂට-ලාමක විසින් දෙපරිදි ය. එහි උත්කෘෂ්ට පක්‍ෂයෙහි ගැණෙන කුසල් සිත් සතරෙහි යෙදුනු චේතනා සතර ත්‍රිහේතුක උත්කෘෂ්ට කුශලචේතනා නම් වේ. **“යං අත්තනො පවත්තිකාලෙ පුරිමපච්ඡිමභාගපවත්තෙහි කුසලෙහි පරිවාරිතං පච්ඡා වා ආසෙවනලාභෙන සමුදාචිණ්ණං හොති තං උක්කට්ඨං නාම”** යම් කුසල් සිතෙක් එයට පෙර පසු වූ කුසල් සිත් වලින් පිරිවරා ගන්නා ලද නම්, ආසේවනය ලැබීමෙන් පුරුදු පුහුණු කරණලද නම් ඒ උත්කෘෂ්ට නම. චේතනාව පිළිබඳ මේ උත්කෘෂ්ටභාවය වනුයේ දන් පින් කමක් කිරීමට අදහස් කොට දියයුතු දැය සෙවීම සකස් කිරීම යන හැම ක්‍රියාවක ම පහළ වන්නා වූ සිත් හා දන් පින් කමින් පසු එය සිහි කරන හැම අවස්ථායෙක ම පහළ වන්නා වූ සිත් හා ඥානසම්ප්‍රයුක්ත වූ කල්හි ම ය.

යම් දානචේතනාවක් පෙරපසින් හා පසු පසින් කුශල කර්‍මයන්ගෙන් පිරිවරණු ලැබ දන් දෙන කාලයෙහි ද “මේ දානය මෙබඳු අනුසස් ඇත්තේ ය” යන කම්මස්සකතාඤාණයෙන් යුක්ත වූවා නම්, ආදි - මද්ධ්‍ය - අවසාන යන තුන් තන්හි ඤාණයෙන් ඔදවැඩි වුවා නම් ඕ තොමෝ ත්‍රිහේතුක උත්කෘෂ්ට කුශලකර්‍මැ යි කියන ලද්දී ය. තවද යම් ඥානසම්ප්‍රයුක්ත කුශලයෙක් නීවරණයන්ගෙන් හෝ තමන් උසස් කොට දැක්විමැයි කියන අත්තුක්කංසනයෙන් හෝ නො ද කිලිටි ව පැවැත්තේ නම්, කුසල් කිරීමෙහිලා තෘෂ්ණාමානාදීන්ට යටත් නො ව කරණ ලද නම් එ ද උත්කෘෂ්ට ය. **“තිහෙතුකං උක්කට්ඨං කුසලං තිහෙතුකං පටිසන්‍ධිං දත්‍වා පවත්තියං සොළසවිපාකානි විපච්චති”** ත්‍රිහේතුක වූත් උත්කෘෂ්ට වූත් කුශලකර්‍මය චතුර්විධ වූ ත්‍රිහේතුක ප්‍රතිසන්‍ධීන් අතුරෙහි ත්‍රිහේතුක වූ එක් ම ප්‍රතිසන්‍ධියක් දී පසු ව සහේතුක අටෙක, අහේතුක අටෙකැයි ප්‍රවෘත්තිවිපාක සොළොසක් දෙන්නේ ය.

ත්‍රිහේතුක උත්කෘෂ්ට කුශලචේතනා තොමෝ සප්තකාම ස්වර්‍ගයෙහි මහේශාක්‍ය වූ මහානුභාව ඇති දෙවි මිනිසුන් කොට උපදවයි. දෙවිමිනිසුන් පිළිබඳ මහේශාක්‍යභාවයට විශාරදභාවයට මහත් කමට කරුණු වන්නී මෙසේ සකස්වන ත්‍රිහේතුක උත්කෘෂ්ට කුශල චේතනාවයි. මෙයින් පිළිසඳ ලැබූ කිසිම දෙවියෙක් මිනිසෙක් කිසි විටෙකත් කිසි තැනකදී කිසිවකුනුත් පසුබට නො වන්නේ ය. නො ද පැකිලෙන්නේ ය. නො ද හැපෙන්නේ ය. හැම තැන ඉදිරියට යන්නේ ය. සියල්ලන් සියල්ලකින් යටපත් කොට සිටින්නේ ය. මැඩගෙණ සිටින්නේය. හැම යස ඉසුරකින්ම අන්හු අබිබවා බබලන්නේ ය. අවශේෂ ලෝකය තෙමේ මොහු ඉදිරියෙහි නැමී සිටින්නේ ය. විධෙය වන්නේ ය.

ත්‍රිහේතුක ලාමක කුශලචේතනා නම්, ඥානසම්ප්‍රයුක්ත වූ කුසල් සිත් සතරෙහි යෙදෙන චතුර්විධචේතනා ය. “**යං පන අකුසලෙහි පරිවාරිතං පච්ඡා වා දුකක්ටමෙතං මයාති විප්පටිසාරුප්පාදනෙන පරිභාවිතං ඔමකං නාම”** යම් දාන චේතනාවක් පෙර පසු දෙපස මුලින් හා අගින් අකුශල චේතනාවන් විසින් පිරිවරණ ලද ද, අධර්‍මයෙන් ලත් ධනයෙන් පිළියෙල කළ දානවස්තුන් දුශ්ශීලාදීන් කෙරෙහි පිරිනැමීම් ආදී වූ අකුශල ක්‍රියාවන්ගෙන් ගහණ වූවා ද ලාමකවේ. තවද ත්‍රිහේතුක කුශලකර්‍මයක් කොට පසු ව “මම වැඩකට නැති වැඩක් කෙළෙමි” යි විපිළිසරට පැමිණියේ නම් එයිනුදු දානචේතනාව ලාමක වේ. නීවරණධර්‍මයන්ගෙන් හෝ අත්තුක්කංසනාදී වූ පාපකල්පනාවන්ගෙන් අපවිත්‍ර වූ කිලිටි වූ චේතනාව ද ලාමක ය.

“**තිහේතුක ඔමකං ද්විහෙතුකං පටිසන්‍ධිං දත්‍වා පවත්තියං තිහෙතුකරහිතානි විපාකානි විපච්චති”** ත්‍රිහේතුක වුව ද යට කී හේතුයෙන් ලාමකභාවයට ගිය කුශලචේතනාව චතුර්විධ ද්විහේතුකප්‍රතිසන්‍ධීන් අතුරෙහි යම්කිසි ද්විහේතුක ප්‍රතිසන්‍ධියක් දී පසු ව ප්‍රවෘත්තිකාලයෙහි ඥානසම්ප්‍රයුක්ත වූ විපාක සතර හැර අන් දොළොස් විපාකයන් දෙන්නී ය.

ද්විහේතුකප්‍රතිසන්‍ධි යි කීයේ ඥානවිප්‍රයුක්ත වූ විපාක සිත් සතර ය. මෙය ත්‍රිහේතුක වුව ද ලාමක බැවින් ශක්තියෙන් අඩු ය. එහෙයින් ත්‍රිහේතුකප්‍රතිසන්‍ධි දීමෙහි අපොහොසත් ය. එහෙත් ඥානසම්ප්‍රයුක්ත බැවින් අහේතුක ප්‍රතිසන්‍ධි නො දෙයි. ඥානවිප්‍රයුක්ත වූ විපාක සතරත් අහේතුක වූ විපාක අටත් යන දොළොස් විපාකයෝ ප්‍රවෘත්තිකාලයෙහි ලැබෙන්නාහ. මෙයින් පිළිසඳ ගත්තේ ද සාමාන්‍යයෙන් නො වන්නේ ය. දෙවියන් අතර වුව ද මිනිසුන් අතර වුව ද උසස් දෙවියෙක් උසස් මිනිසෙක් වන්නේ ය.

ඥානවිප්‍රයුක්ත වූ කුශලය ද උත්කෘෂ්ට - ලාමක විසින් දෙවැදෑරුම් ය. යම් චේතනාවක් උත්කෘෂ්ට - ඥානවිප්‍රයුක්ත ද්වීහේතුක වූ කුසල් සිත් සතරෙහි යෙදුනී ද ඕ ද්විහේතුක උත්කෘෂ්ට කුශල චේතනා තොමෝ ය. දැහැමින් උපයා ගත් දානවස්තුව දීමෙහි අනුසස් සලකා සිල්වතුන් කෙරෙහි දීමෙහි දී පහළවන දන් සිතිවිල්ල ය. ප්‍රතිසන්‍ධි - ප්‍රවෘත්තිවිපාක දානය ත්‍රිහේතුක ලාමක කුශලයෙහි කී සේ ය. **“ද්විහෙතුකං උක්කට්ඨං කුසලං ද්විහෙතුකං පටිසන්‍ධිං දත්‍වා පවත්තියං තිහෙතුක රහිතානි ද්වාදසවිපාකානි විපච්චති”** යනු එහිලා දන්නේය.

මේ කුශල චේතනාව ත්‍රිහේතුක ලාමක කුශලචේතනාව හා විපාක දීම් වශයෙන් සමාන බල ඇත්තී ය. මේ දෙක ම සප්ත කාම ස්වර්‍ගයෙහි ද්විහේතුක ප්‍රතිසන්‍ධිය උපදවයි. ප්‍රවෘත්තිකාලයෙහි ඥානවිප්‍රයුක්ත වූ මහා විපාක සතර ය, අහේතුක කුශල විපාක අටය, යන දොළොස් විපාකයන් උපදවයි.

යම් චේතනාවක් තොමෝ ලාමක ඥානවිප්‍රයුක්ත වූ කුසල්සිත් සතරෙහි යෙදුනී ද ද්විහේතුකලාමකකුශල චේතනා නම් ඕ ය. ඕ ලාමක වන්නී දීමෙහි අනුසස් නො සැලකීම, අධාර්‍මක වස්තු පරිත්‍යාගය, නො සකස් ව දීම, එසේත් දී “මම වැඩකට නැත්තක් කෙළෙමි” යි විපිළිසරවීම යන මේ ඈ නිසා ය. තවද මේ නීවරණයන්ගෙන් හෝ අතුක්කංසනාදියෙන් කිලිටි වීමෙන්ද ලාමක වේ. ද්වීහේතුකලාමකකුශල චේතනාව අහේතුක ප්‍රතිසන්‍ධිය දී ප්‍රවෘත්තියෙහි අහේතුක විපාක ම උපදවයි.

“ද්විහෙතුකා ඔමකං පන කුසලං අහෙතුකං එව පටිසන්‍ධිං දෙති. පවත්තියං අහෙතුක විපාකනෙව විපච්චති” යනු එහිලා දන්නේ ය.

මේ කුශල චේතනාව මිනිසුන් ජාත්‍යන්‍ධයන් කොට ජාති බධිරයන් කොට ජාත්‍යඝ්‍රාණිකයන් කොට ජාතිමූගයන් කොට ජාත්‍යුන්මත්තකයන් කොට පණ්ඩකයන් කොට උභතෝබ්‍යඤ්ජනකයන් කොට නපුංසකයන් කොට උපදවයි. “**යං ඔමකං අහෙතුකං තං මනුස්සෙසු ජච්චන්‍ධබධිරනපුංසකඋභතොබ්‍යඤ්ජන කාදීනං අහෙතුක පටිසන්‍ධිං දත්‍වා පච්ඡා අහෙතුක විපාකෙ දෙති”** යනු එහිලා දන්නේ ය.

එහි ජාත්‍යන්‍ධයෝ නම් චක්ෂුඃප්‍රශාද ය ඉපදවීමෙහි අපොහොසත් කර්‍මයකින් පිළිසඳ ගත්තෝ ය. උත්පත්තියෙන් ම දෑස් නැත්තෝ ය. උත්පත්තියෙන් ම කන් නැත්තෝ නැහැය නැත්තෝ ගොළුවෝ දිශාව්‍යවහාරය නො දතුවෝ පිස්සෝ ජාතිබධිර ජාත්‍යඝ්‍රාණ ජාතිමූග ජාතිඵළ ජාත්‍යුන්මත්තකයෝ ය. කාමදාහයෙන් දැවී වියරු කරන්නෝ පණ්ඩකයෝ ය. ගැණු පිරිමි ලකුණු දෙකින් ම යුක්තයෝ උභතෝඛ්‍යඤ්ජනකයෝ ය. එදෙකින් ම තොර වූ වෝ නපුංසකයෝ ය.

චාතුර්‍මහාරාජික භූමියෙහි විනිපාතික අසුරයන්ගේ ද අහේතුක සුගති ප්‍රතිසන්‍ධිය කරන්නී මේ කුශලචේතනා තොමෝ ය. ඥාති ප්‍රේත නම් වූ විනිපාතික අසුරයෝ මනුෂ්‍යභූමියෙහි ම උපදනාහු නමුත් චාතුර්‍මහාරාජිකයෝ ම ය යි ගැණෙති ඔවුහු. චාතුර්‍මහාරාජිකයෙහි අහේතුක ප්‍රතිසන්‍ධිකයන් ඇතැයි කියන්නේ ද එහෙයිනි. මොවුහු වෘක්‍ෂපර්‍වතාශ්‍රිත විමානයන්හි වසන බලසම්පන්න වූ යක්‍ෂයන්ගේ මෙහෙකරුවෝ ය. ගස් කොළ වැල් ලෙන් ගුහා සොහොන් ආදියෙහි වසමින් මිනිසුන් හැරලන පිදේනි තටු ඈ කමින් ලදරුවන් ලෙඩුන් පෙළමින් දුබලයන් බිය ගන්වමින් ඉතා දුකසේ දිවි යවන අමනුෂ්‍යයෝ ය.

“එකාහි චෙතනා එකං එව පටිසන්‍ධිං දෙති” පූර්‍ව මධ්‍ය අපර චේතනා අතුරෙහි එක් ජවන් වීථියෙක පහළ වන ජවන් සිත් සතෙහි චේතනා සතක් යෙදුනේ ද එක් චේතනාවක් එක් ම ප්‍රතිසන්‍ධියක් දෙන්නී ය. එක් චේතනාවකට දිය හැක්කේ එක් ම ප්‍රතිසන්‍ධියෙකි. එක් කර්‍මයකින් ලැබෙන්නේ එක් ම ප්‍රතිසන්‍ධියක් බව මෙයින් කිය වේ. එක් චේතනාවකට එක් ම ප්‍රතිසන්‍ධියක් මුත් ප්‍රතිසන්‍ධි කිහිපයක් නො ලැබෙත්. ප්‍රවෘත්තිවිපාක නම් අත් බව් සිය දහස්හි ද ලැබේ. යම්කිසි කුසලයක් හෝ අකුසලයක් කිරීමෙහි දී එහි ආදිභාගයෙහි හා අපරභාගයෙහි පහළ වන නා නා ජවනවීථින්ගේ වශයෙන් ලැබෙන්නා වූ චේතනාවන්ගේ ගණනට එක එක බැගින් ප්‍රතිසන්‍ධි ද සිය දහස් අත්බැව්හි ප්‍රවෘත්ති විපාක ද ලැබෙත්. **අපුත්තක** සිටුගේ දාන චේතනාවෝ මේ කතාව ස්ථිර කරත්.

දවසෙක අපුත්තක සිටු තෙමේ උදෑසනින් නින්දෙන් නැගිට මුණකට සෝදා අහර ගෙණ රාජකාර්‍ය්‍යය පිණිස ගෙන් නික්ම යන්නේ අතරමග දී පිඬු සිඟා වඩනා **තගරසිඛී** පසේ බුදුරජුන් දැක උන්වහන්සේට පිණ්ඩපාතය දෙන්නැයි අඹුට කියා ගියේ ය. ඕ ද මහත් ප්‍රීතියෙන් බුදුරජුන් ගෙට වැඩමවා ගෙණ පසඟ පිහිටුවා වැඳ රසමසින් යුත් පිණ්ඩපාතය පිළිගැන්නූ ය. රජකිස කොට පෙරළා ගෙට එන සිටුහට පිණ්ඩපාතය ගෙණ වඩනා පසේබුදුරජ තෙමේ මුණ ගැසුනේ ය. එවිට ඔහු “ස්වාමීනි! අපේ ගෙයින් මොකවත් ලැබුනේ දැ” යි ඔලුව උස්සා පාත්‍රය දෙස බැලී ය. බුදු රජ තෙමේ ද “සිට! එසේ ය ලැබුනේ ය” යි පිළිතුරු දුන්නේ ය. ඔහු පාත්‍රය දෙස බලත් ම එහි වූ ආහාරයන්ගේ සුගන්‍ධය ඔහුගේ නැහැයෙහි වැදී ගියේ ය. එයින් සිටුගේ සිත ලෝභයෙන් පෙළින. “අයියෝ! මා කළ මෝඩ වැඩෙක්, මේ වටිනා බත්මාලු ටික වැඩ කරුවකුට දුන්නෙම් නම්, ඔහුගෙන් කොතරම් වැඩගන්නට තිබුනේ දැ” යි ඔහුට සිත් වි ය. මෙසේ සිටු අඹුලවා දෙවූ මේ පිණ්ඩපාතදානයාගේ විපාක වශයෙන් ස්වර්‍ගලෝකයෙහි සත්වරක් මනුෂ්‍ය ලෝකයෙහි සත්වරක් යි දසසතර වරක් සප්තකාමස්වර්‍ගයෙහි උත්පත්තිය ලැබී ය. ඒ වදාළෝ ය මෙසේ **“යං ඛො මහාරාජ! සෙට්ඨීගහපති තගරසිඛිං පච්චෙකසම්බුද්ධං පිණඩපාතෙන පටිපාදෙසි, තස්ස කම්මස්ස විපාකෙන සත්තක්ක්ඛන්තුං සුගතිං සග්ගං උපපජ්ජි, තස්ස කම්මස්ස විපාකාවසෙසෙන ඉමිස්සායෙව සාවත්‍ථියා සත්තක්ඛත්තුං සෙට්ඨිත්තං කාරයි”** යනු.

“සත්වරක් දෙව්ලොව උපන්නේ ය, සත්වරක් මිනිස්ලොව සිටුකම් කෙළේ ය” යනු වදාළෝ පූර්‍ව - පශ්චිම චේතනාවන්ගේ වශයෙනි. මේ එක් ම පිණ්ඩපාතදානයෙහි වූ එක් ම චේතනාව ප්‍රතිසන්‍ධි දෙකක් නො දුන්නී ය. මෙතෙමේ කාම සර්‍ගයෙහි උපන් තුදුස්වර ම එහි උපන්නේ පූර්‍ව - පශ්චිම වශයෙන් පහළ වූ චිත්ත වීථින්හි යෙදුනු පූර්‍ව - පශ්චිම චේතනාශක්තියෙනි.

“මේ ශ්‍රමණයාහට පිණ්ඩපාතය දෙව” යි කී මොහුට එක් ම ජවනවීථියෙහි පැවැති චේතනාවගේ වශයෙන් අර්‍ත්‍ථසිද්ධිය වූවා ද, එහි ආදි භාගයෙහි පැවැති ජවනවාරයත් අපරභාගයෙහි පැවැති ජනවාරයත් යන ජවනවාර දෙක පූර්‍ව - පශ්චිම චේතනාවන්ගේ ශක්තියෙන් මොහු මෙසේ උපනැයි වදාළ සේක. එහෙයින් දන් දීමෙහි දී පූර්‍ව - මධ්‍ය - අපරචේතනා හැම එකෙක් ම මැනැවින් ලැබිය යුතු ය. එම චේතනා සොමනසින් යුක්ත විය යුතු ය. නුවණින් ඔද වැඩිය යුතු ය. නො පසු බැස ස්ථිර ව සිටිය යුතු ය. දීමෙහි නියම ඵල ලබනු කැමැත්තන් මෙකී ත්‍රිවිධ චේතනාවෝ ම ක්‍රමානුකූලව ම පිළියෙල කළ යුතු ය. හැඩ ගැස්සි ය යුතු ය. දීම මහත්ඵල වනුයේ එවිට ය. දානචේතනා ක්‍රමානුකූල ව පිළියෙල නො වූ නම් ඉන් ලැබෙන ප්‍රතිසන්‍ධිප්‍රවෘත්තිවිපාක කාන්තිමත් නො වේ. අපුත්තක සිටු එහි නිදර්‍ශක වේ.

අපුත්තක තෙමේ සම්පත් ඇති ව උපන්නේ ද “අයියෝ! මේ බත්මාලු ටික වැඩකරුවකුට දෙන ලද්දේ නම් කොතරම් වැඩෙක් දැ” යි සිත්හි නැගි මේ විපිළිසරය හේතු කොට උපන් අත්බවේ දී රසට කෑමට, හැඩට ඇදීමට, පහසුවට යෑමට සිය සිත නමා ගැණීමෙහි අපොහොසත් වූයේ ය. පස්කම් සැප උසස් ලෙසට වැළදීමට මොහුගේ සිත නැමී නො සිටියේ ය. කෑයේ කාඩිහොදී හා හනා ගත් නිබුඩු සාලේ බත් ය. ඇදේ හනවැහැරියෙන් කළ තුට්ටුවක් පමණකුත් නො වටිනා දළ රෙදිකඩ ය. ඉණ බැද්දේ ලනු පටක් ය. තැන තැන ගියේ දිරූ කරත්තයකින් ය. හිස දැරුයේ තල් අත්තක් ය. පය ලූයේ ගෙවී ගිය දිරූ වන් කබල් ය. නිදි ගත්තේ ඉරී ගිය දිරූ පැදුරු කඩක ය. ඒ වදාළෝය මෙසේ:-

“යං ඛො සො මහාරාජ සෙට්ඨි ගහපති දත්‍වා පච්ඡා විප්පටිසාරී අහොසි වරමෙතං පිණ්ඩපාතං දාසා වා කම්මකරා වා භුඤ්ජෙය්‍යුන්ති, තස්ස කම්මස්ස විපාකෙන නාස්සු උළාරාය භත්තභොගාය චිත්තං නමති, නාස්සු උළාරාය වත්‍ථභොගාය චිත්තං නමති, නාස්සු උළාරාය යානභොගාය චිත්තං නමති, නාස්සු උළාරානං පඤ්චන්නං කාමගුණානං භොගාය චිත්තං නමති” යනු.

හීන වූ ඡන්‍ද - චිත්ත - වීර්‍ය්‍ය - වීමංසා යන මොවුන් හා යෝගයෙන් මොවුන් හා හැනීමෙන් දානචේතනාව හීන වේ. ලාමක වේ. මද්ධ්‍යම වූ ඡන්දාදීන් හා යෝගයෙන් ගැනීමෙන් මධ්‍යම වේ. ප්‍රණිත වූ ඡන්දාදීන්ගේ යෝගයෙන් ප්‍රණීත වේ. මෙසේ දාන චේතනාව හීන - මධ්‍යම - ප්‍රණීත වශයෙන් තෙපරිදි වේ.

දානය, සඞ්ඝික - පුද්ගලික වශයෙන් දෙපරිදි ය. සංඝයා වහන්සේට දෙනු ලබන දානය සඞ්ගික යි ද පුද්ගලයක් හට දෙනු ලබන දානය පුද්ගලික යි ද කියනු ලැබේ.

මෙම සඞ්ඝ නම් ආර්‍ය්‍යශීලයෙන් ආර්‍ය්‍යසමාධියෙන් සමාන භාවයට ගියෝ ය. **“සීලදිට්ඨසාමඤ්ඤතාය සඞ්ඝාතභාවං ආපන්නොති = සඞ්ඝො”** යනු දන්නේ ය. මොවුහු කොතැනෙක සිටියෝ ද සංහත ම වෙති. එකට හැනී සිටියෝ වෙති. බුද්ධශ්‍රාවක ගණයාකෙරෙහි නැගී මේ සඞ්ඝ ශබ්දය උන්වහන්සේ කෙරෙහි කෙවලව නැගී සිටියේ ශීලසමාධ්‍යාදීන්ගේ සමානත්තත්‍වයෙන් හැනී සිටීම නිසා ය.

අරියසඞ්ඝො යනාදී තන්හි ආයේ සමූහාර්‍ත්‍ථය ගෙණ ය. ආර්‍ය්‍යයන්ගේ සමූහය යන අරුත් ය. තවද ඒ ඒ මගපලින් කෙලෙස් දැවිලි සමුඡෙද - ප්‍රතිප්‍රශ්‍රබ්ධි ප්‍රහාණයන්ගේ වශයෙන් මොනවට නසා සිටි බැවින් ආර්‍ය්‍ය ගණය තෙමේ සඞ්ඝ යි කියනු ලැබේ. “**තෙහි තෙහි මග්ගඵලෙහි කිලෙසදරථානං සමුච්ඡෙද පටිපස්සද්ධිවසෙන සම්මදෙවඝාතිතත්තා = සඞ්ඝො”** යනු දන්නේ ය.

සඞ්ඝ තෙමේ දක්ඛිණෙය්‍යසඞ්ඝ - සම්මුතිසඞ්ඝ යි දෙපරිදි ය. එහි සැදැහවතුන් විසින් පරලොව අදහා දෙන දානවස්තුව මහත්ඵල කිරීමෙන් එයට සුදුසු ව සිටියේ දක්ඛිණෙය්‍ය සඞ්ඝ තෙමේ ය. ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවකගණය යි. “**පරලොකං සද්දහිත්‍වා දාතබ්බං දෙය්‍යධම්මං දක්ඛිණංනාම, මහප්ඵලභාවකරණතො තං දක්ඛිණං අරහතිති = දක්ඛිණෙය්‍යො”** යනු දන්නේ ය. ආර්‍ය්‍යසඞ්ඝ තෙමේ ය, සැදැහවත් ලෝකයා විසින් කම්පල අදහා දෙන දානවස්තුව පිරිසිදු කිරීමෙන් මහත්ඵල කරණුයේ. එහෙයිනි දක්ඛිණෙය්‍ය නම්. මේ ඒ දැක් වූ සැටි, **“දක්ඛිණාය වා හිතො මහප්ඵලඵලභාවකරණෙ විසොධනනතොති = දක්ඛිණෙය්‍යො”** යනු.

මේ දක්ඛිණෙය්‍යශ්‍රාවකගණය තෙමේ **සොතාපත්තිමග්ගට්ඨ = ඵලට්ඨ, සකදාගාමිමග්ගට්ඨ = ඵලට්ඨ, අනාගාමිමග්ගට්ඨ = ඵලට්ඨ, අරහත්තමග්ගට්ඨ = ඵලට්ඨ යි** අටදෙනකුන්ගෙන් පිරී සිටියේ ය. මේ අට දෙන මේ බුදුසසුනෙහි ම විනා අන් කිසිත් සසුනෙක නො ලැබෙත්. ඒ අන් සසුන් මොවුන්ට ක්‍ෂේත්‍ර නො වේ. ආර්‍ය්‍යභාවය ලැබීමෙහි මාර්‍ගය ඇත්තේ මේ සසුන්හි ම ය. බුදුරජානන් වහන්සේගේ මේ ශ්‍රේෂඨ නාදයෙන් ඒ බව පැහැදිලි වේ. “**ඉධෙව සමණො ඉධ දුතියො සමණො ඉධ තතියො සමණො ඉධ චතුත්‍ථො සමණො සුඤ්ඤා පරප්පවාදො සමණෙහි අඤ්ඤො”** යනු ය ඒ නාද ය. යම් සසුනෙක ආර්‍ය්‍යාෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගය නො ලැබේ නම්, එහි පළමුවන සෝවන් මහණත් දෙවන සෙදගැමි මහණත් තෙවන අනගැමි මහණත් සිවුවන රහත්මහණත් නැත. අන්‍ය වූ පරප්‍රවාදයෝ (සාසනයෝ) මෙකී ශ්‍රමණයන්ගෙන් සිස් ය යනු එහි අදහස යි. පරප්‍රවාද නම් දෙසැට මිසදිටු ය. එහෙයින් බුදුසසුන්හි වූ ආර්‍ය්‍යයමාර්‍ගයෙහි ගොස් ආර්‍ය්‍යයත්‍වයට පැමිණියෝ ම තමන් පිළිගත් දානවස්තුව මහඵල කිරීමෙහි පොහොසත් වෙත්.

“ඉධ භික්ඛවෙ! භික්ඛු තිණ්ණං සංයොජනානං පරික්ඛයා සොතාපන්නො හොති අවිනිපාතධම්මො නියතො සම්බොධිපරායනො අයං භික්ඛවෙ පඨමො සමණො” සක්කායදිට්ඨි - විචිකිච්ඡා -සීලබ්බතපරාමාස යන තුන් බැඳුම් නැසීමෙන් මාර්‍ගස්‍රෝතයට පැමිණියේ අපායයෙහි නො හෙන්නේ ධර්‍මනියාමයෙන් නියත වූයේ ඉතිරි තුන් මග පිහිට කොට සිටියේ ප්‍රථම ශ්‍රමණ තෙමේ ය. ඒ නම් සෝතාපත්තිමග්ගට්ඨ - ඵලට්ඨයෝ ය.

“ඉධ භික්ඛවෙ! භික්ඛු තිණ්ණං සංයොජනානං පරික්ඛයා රාගදොසමොහානං තනුත්තා සකදාගාමී හොති සකිදෙව ඉමං ලොකං ආගන්ත්‍වා දුක්ඛස්සන්තං කරොති අයං භික්ඛවෙ දුතියො සමණො” තුන් බැඳුම් නැසීයෑමෙන් රාගදොස මොහයන් තුනී වූ බැවින් සකදාගාමී වූයේ එක්වරක් ම මෙලොව ඉපද සසර දුක් කෙළවර කරණුයේ ද්වීතීය ශ්‍රමණ තෙමේ ය. ඒ නම් සකදාගාමීමග්ගට්ඨ - ඵලට්ඨයෝ ය.

“ඉධ භික්ඛවෙ! භික්ඛු පඤ්චන්තං ඔරම්හාගියානං සංයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකා හොති තත්‍ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්මො තස්මා ලොකා අයං තතියො සමණො” කාමලෝකයෙහි උපතට හේතු වූ කාම ලොකයෙහි උපත දෙන සක්කායදිට්ඨි - විචිකිච්ඡා - සීලබ්බතපරාමාස - කාමරාග - ව්‍යාපාද යන පස් බැදුම් නැසීයෑමෙන් ඔපපාතික වනුයේ එහි ම පිරිනිවන් පානුයේ ඒ උපන් බඹ ලොවින් උපත පිණිස අන් කොතැනෙකත් නො යනුයේ තෘතීය ශ්‍රමණ තෙමේ ය. ඒ නම් අනාගාමි මග්ගට්ඨ - ඵලට්ඨයෝ ය.

“ඉධ භික්ඛවෙ! භික්ඛු ආසවානං ඛයා අනාසවං චෙතොවිමුතතිං පඤ්ඤාවිමුතතිං දිට්ඨෙව ධම්මෙ සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්‍වා උපසම්පජ්ජ විහරති අයං භික්ඛවෙ චතුත්‍ථො සමණො” කාම භව දිට්ඨි අවිජ්ජා යන ආශ්‍රව ධර්‍මයන් නැසීමෙන් ආශ්‍රව රහිත වූ සියලු කෙලෙස් බැඳුමෙන් මිදුනු රහත්පල සිත රහත් පල නුවණ මෙලොවදී ම දැන පසක් කොට එයට පැමිණ වසනුයේ චතුර්‍ත්‍ථශ්‍රමණ තෙමේ ය. ඒ නම් අරහත්තමග්ගට්ඨ - ඵලට්ඨයෝ ය.

මෙහි මෙසේ ඉතා සැකෙවින් කියූ මේ යුගසතර ඵලස්ථයන් ප්‍රධාන කොට ම ආයේ ය. මේ දේශනාව ප්‍රධාන විසින් මගපල අතුරෙහි ඵලස්ථපුද්ගලයන්ගේ වශයෙන් ආවා ය. මහාපරිනිබබාණසූත්‍රයෙහි “**එකුනතිංසො වයසා සුභද්ද”** යනාදී වූ ගාථාවෙහි ආ ‘සමණො’ යනු මාර්‍ගඵලස්ථපූද්ගලයන් දෙදෙනා හා ඒ ඒ මග පිණිස පටන් ගත් විදර්‍ශනා ඇත්තහු සඳහා ය. මේ යුග සතර වෙන වෙන ම බෙදා ගත් විට පුරුෂ පුද්ගලයෝ අට දෙනෙක් වෙත් “**යදිදං චත්තාරි පුරිසයුගානි අට්ඨපුරිසපුග්ගලා එස භගවතො සාවකසංඝො”** යනු දන්නේ ය.

තිලෝගුරු වූ සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ මේ පුද්ගලයන් අටදෙනා ඒ ඒ මාර්‍ගඵලප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීමෙහි දී ඒ පිණිස මාර්‍ගය කොට ගත් ශ්‍රද්ධාදි ඉන්‍ද්‍රියයන්ගේ විශේෂත්‍වය ගෙණ සත් දෙනකු කොට දැක් වූ සේක. “**සත්තිමෙ භික්ඛවෙ! පුග්ගලා ආහුණෙය්‍යා පාහුණෙය්‍යා දක්ඛිණෙය්‍යා අඤ්ජලිකරණීයා අනුත්තරං පුඤ්ඤංඛෙත්තං ලොකස්ස, කතමෙ සත්ත ? උභතොභාගවිමුත්තො පඤ්ඤාවිමුත්තො කායසක්ඛි දිට්ඨප්පත්තො සදධාවිමුත්තො ධම්මානුසාරී සද්ධානුසාරී, ඉමෙ ඛො භික්ඛවෙ, සත්තපුග්ගලා ආහුණෙය්‍යා පාහුණෙය්‍යා දක්ඛිණෙය්‍යා අඤ්ඤජලිකරණීයා අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්ස”** යනු ඒ සත් දෙනකු කළ සැටියි.

එහි අරූපසමාපත්ති බලයෙන් රූපකායයෙන් හා මාර්‍ගඥාන බලයෙන් නාමකායයෙන් යන දෙකොටසින් සසරින් මිදී සිටියේ **උභතොභාගවිමුත්ත** නම්. “**ද්වීහි භාගෙහි විමුත්තා අරූපසමා පත්තියා රූපකායතො විමුත්තො මග්ගෙන නාම කායතො”** යනු දතයුතු ය. චතුර්විධඅරූපසමාපත්තීන් අතුරෙහි එක එකින් නැගිට සංස්කාරයන් සම්මර්‍ශනය කොට අර්‍හත්ත්‍වයට පැමිණි සිවු දෙනාගේ හා නිරෝධසමාපත්තියෙන් නැගිට අර්‍හත්ත්‍වයට පැමිණි අනාගාමී පුද්ගලයාගේ වශයෙන් උභතෝභාගවිමුත්ත තෙමේ පස් වැදෑරුම් වේ. මේ ඒ වදාළ දේශනාව:- **“කතමො ච භික්ඛවෙ පුග්ගලො උභ‍තොභාගවිමුත්තා? ඉධෙකච්චො පුග්ගලො අට්ඨවිමොක්ඛෙ කායෙන ඵසීසිත්‍වා විහරති. පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා හොන්ති අයං වුච්චති පුග්ගලො උභතොභාගවිමුත්තා”** යනු මේ දේශනාව ආවා අෂ්ටවිමෝක්‍ෂලාභීන්ගේ වශයෙනි.

ප්‍රඥෙන්‍ද්‍රියයාගේ අධිමාත්‍රතායෙන් සසරින් මිදී සිටියේ **ප්‍රඥාවිමුක්ත** නම්. **“පඤ්ඤාය විමුත්තො පඤාවිමුත්තො”** යනු දතයුතු ය. මෙතෙමේ ද ශුද්ධවිදර්‍ශකක්‍ෂීණාශ්‍රවයාගේ හා චතුර්විධ ධ්‍යානයන්ගෙන් නැගිට අර්‍හත්ත්‍වයට පැමිණි ක්‍ෂීණාශ්‍රවයන් සිවුදෙනාගේ වශයෙන් පස්වැදෑරුම් වේ. මේ ඒ දේශනාව:- “**න හෙව ඛො අට්ඨවිමොක්ඛෙ කායෙන ඵසිසිත්‍වා විහරති පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා හොන්ති අයං වුච්චති පුග්ගලෝ පඤ්ඤවිමුත්තො”** යනු. මේ දේශනාව ආවා අෂ්ට විමෝක්‍ෂය ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීම් විසිනි. තවද යමෙක් සංස්කාරධර්‍මයන් අනාත්ම වශයෙන් මෙනෙහි කරණුයේ ප්‍රඥාව බහුල කොට ඇත්තේ ප්‍රඥේන්‍ද්‍රිය ප්‍රතිලාභය කෙරේ ද රහත්මග තෙක් ඇති අනෙක් මගපල සයෙහි දිට්ඨප්පත්ත වේ ද, හෙතෙමේ අෂ්ටඵලයෙහි ප්‍රඥාවිමුක්ත වේ. කයින් ධ්‍යානස්පර්‍ශය කොට අනතුරුව නිවන් පසක් කොට සිටියේ **කායසාක්‍ෂි** නම්, **“කායෙන ඣානඵස්සං ඵස්සිත්‍වා පච්ඡා නිරොධං නිබ්බාණං සච්ජිකත්‍වා ඨිතො කාය සක්ඛි නාම”** යනු දතයුතු ය. මෙතෙමේ පළමු කොට සියකයින් ධ්‍යානස්පර්‍ශය කෙරෙයි. අනතුරුව නිවන් පසක් කෙරෙයි. සෝතාපත්තිඵලය පටන් රහත්මග තෙක් ඇති මගපල සදෙනාගේ වශයෙන් මේතෙමේ සවැදෑරුම් ය. මේ ඒ දේශනාව:- “**ඉධෙ කච්චො පුග්ගලො අට්ඨවිමොක්ඛෙ කායෙන ඵස්සිත්‍වා පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා එකච්චෙ ආසවා පරික්ඛීණා හොන්ති අයං වුච්චති පුග්ගලා කායසක්ඛි”** යනු. “සංස්කාරයෝ දුක් වෙත්, නිරෝධය සැපයැ” යි නුවණින් දක්නා ලද්දේ පසක් කරණ ලද්දේ **දෘෂ්ට ප්‍රාප්ත** නම්. “**දුක්ඛා සඞ්ඛාරා සුඛො නිරොධොති ඤාතං හොති දිට්ඨං විදිතං සච්ඡිකතං ඵස්සිතං පඤ්ඤායාති දිට්ඨප්පත්තො”** යනු දතයුතු ය. මෙතෙමේ ස්‍රෝතාපත්තිමාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි යෙදුනු නුවණින් පළමු කොට නිවන දුටු බැවින් ඉන්පසු සෝතාපත්ති ඵලාදීන්ගේ වශයෙන් නිවනට පැමිණි බැවින් දිට්ඨප්පත්ත යි කියනු ලැබේ. මෙතෙමේ ද කායසාක්‍ෂීහු මෙන් සවැදෑරුම් ය. මේ ඒ දේශනාව:- “**ඉධෙකච්චො පුග්ගලො ඉදං දුක්ඛන්ති යථාභූතං පජානාති -පෙ- අයං දුක්ඛනිරොධගාමිනීපටිපදාති යථාභූතං පජානාති තථාගතප්පවෙදිතො චස්ස ධම්මා පඤ්ඤාය වොදිට්ඨා හොන්ති වොචරිතා පඤ්ඤාය -පෙ- අයං වුච්චති පුග්ගලො දිට්ඨප්පත්තො?”** යනු.

ශ්‍රද්ධේන්‍ද්‍රියයාගේ අධිමාත්‍රතායෙන් සසරින් මිදී සිටියේ **ශ්‍රද්ධා විමුත්ත** නම් “**සද්ධාය විමුත්තො සද්ධාවිමුත්තො”** යනු දතයුතු ය. මෙතෙමේ ද පෙර කියූ සේ සවැදෑරුම් වේ. මේ ඒ දේශනාව:- **“ඉධෙකච්චො පුග්ගලො ඉදං දුක්ඛන්ති යථාභූතං පජානාති -පෙ- අයං දුක්ඛනිරොධගාමිනීපටිපදාති යථාභූතං පජානාති තථාගතප්පවෙදිතා චස්ස ධම්මා පඤ්ඤාය වොදිට්ඨා හොන්ති වොචරිතා පඤ්ඤාය -පෙ- නො ච ඛො යථා දිට්ඨප්පත්තස්ස. අයං වුච්චති පුග්ගලො සද්ධාවිමුත්තො”** යනු. මොහුගේ ක්ලේශක්‍ෂය වනුයේ මාර්‍ගක්‍ෂණයේදී ය. ස්‍රෝතාපත්තිමාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි අදහනුයේ චතුර්විධඵලක්‍ෂණයෙහි මිදී සිටින්නේ ය. එහෙයින් ශ්‍රද්ධාවිමුක්ත යි කියනු ලැබේ. අන්‍යමාර්‍ගක්‍ෂණයන්හි සමාධීන්‍ද්‍රියාදීහු බලවත් වූවාහු ද, ස්‍රෝතාපත්ති මාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි ශ්‍රද්ධේන්‍ද්‍රියයාගේ බලවත්බව නිසා ම මේ නම් විය. දිට්ඨප්පත්තයාහට පුර්‍වභාගමාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි කෙලෙස් සිඳලන නුවණ නො ලැසි ව තියුණු ව වහා එළඹ සිටින්නේ ය. වඩා මුවහත් නො වූ කඩුවකින් කෙසෙල් කඳක් සිඳින කල්හි එහි කඩුපහර වැදුන තැන මට වනුයේ නො වේ. එහි කඩුපහර වහා වදින්නේ ද නො වේ. හඬ ද නැගෙයි. සිඳිනු පිණිස බලවත් උත්සාහයෙක් ද කළ යුතු ය. ශ්‍රද්ධා විමුක්තයාගේ පූර්‍වභාගභාවනාව ද එබඳු ය. ඉතා මුවහත් වූ කඩුවකින් කෙසෙල් කඳක් සිදින කල්හි එහි කඩුපහර වැදුන තැන මට වේ. කඩුව එය වහා සිඳ ගෙණ ඇතුළට වදිනේ ය. හඩ ද නො නැගෙයි. බලවත් උත්සාහයෙක් ද නො වුවමනා ය. ප්‍රඥාවිමුක්තයාගේ පුර්‍වභාගභාවනා ද එබඳු ය.

ප්‍රඥාව පෙරදැරි කොට ඇති මාර්‍ගය වඩනුයේ **ධර්‍මානුසාරී** නම්. **“ධම්මං අනුස්සරතීති = ධම්මානුසාරී”** යනු අර්‍ත්‍ථව්‍යවක්තිය යි. මෙහි ධම් නම් ප්‍රඥාය. සෝතාපත්තිඵලය පසක් කිරීමෙහි දී යම් කිසිවකුගේ ප්‍රඥේන්‍ද්‍රියය අධිමාත්‍ර වී නම්, ප්‍රඥාපූර්‍වඞ්ගම වූ ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගය වඩා නම්, හේ ය ධර්‍මානුසාරී. මේ ඒ දේශනාව:- **“යස්ස පුග්ගලස්ස සොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පඤඤින්‍ද්‍රියං අධිමත්තං හොති පඤ්ඤාවාහි පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමං අරියමග්ගං භාවෙති අයං වුච්චති පුග්ගලො ධම්මානුසාරී”** යනු.

ශ්‍රද්ධේන්‍ද්‍රියය අනුසරණය කරණුයේ නැතහොත් ශ්‍රද්ධේන්‍ද්‍රියයෙන් නිර්‍වාණය අනුකරණය කරණුයේ **ශුද්ධානුසාරී** නම් සෝතාපත්තිඑලය පසක් කිරීමට පිළිපන්නහුට ශ්‍රද්ධේන්‍ද්‍රියය අධික ව නැගී සිටියේ නම්, ශ්‍රද්ධාපූර්‍වඞ්ගම වූ ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගය වඩා නම්, හේය ශ්‍රද්ධානුසාරි මේ ඒ දේශනාව:- “**යස්ස පුග්ගලස්ස සොතාපත්තිඵලසචඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස සද්ධින්‍ද්‍රියං අධිමත්තං හොති සද්ධාවාහී සද්ධාපුබ්බඞ්ගමං අරියමග්ගං භාවෙති අයං වුච්චති පුග්ගලො සද්ධානුසාරී”** යනු.

මොවුන් පිළිබඳ විස්තර කථාමාර්‍ගය පටිසම්භිදා - විසුද්ධිමග්ග - අංගුත්තරනිකායට්ඨ කථාදියෙහි එයි. මෙහි ද “අරියානංගොචරෙතා” යනට කළ පරිකථා ද බැලිය යුතු ය.

ආර්‍ය්‍යය ශීලයෙන් ආර්‍ය්‍ය සමාධියෙන් ආර්‍ය්‍ය ප්‍රඥායෙන් අගතැන් පත් වුවෝ මොනවට පිළිපන්නෝ නො ඇද ව පිළිපනෝ නිවනට පිළිපන්නෝ සැලකිල්ලට සුදුසු වූවෝ දුර සිට ගෙනැවිත් පිදීමට පරලොව සදහා වැඳීමට දොහොත් මුදුන් දී වැඳීමට සුදුසු වුවෝ මුන්වහන්සේ ය. පහ වූ රාග -දොස - මොහ ඇත්තෝ පරමසල්ලේඛ වූවෝ පරමසන්තුෂ්ට වූවෝ පරමපුණ්‍යක්‍ෂේත්‍ර වූවෝ මුන් වහන්සේය. කෙනෙක් ත්‍රිවිද්‍යාධරයහ. කෙනෙක් ෂඩභිඥාධරයහ. කෙනෙක් ප්‍රතිසංවිනමාර්ගිකයහ.

මේ මහාආර්‍ය්‍යගණයෙහි අග්‍රදක්‍ෂණාර්‍හවූවෝ මාගේ තිලෝ ගුරු සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ ය. විස්තර බණපොතින් දතයුතු ය.

එහිභික්ඛු උපසම්පදා - සරණගමන උපසම්පදා - ඔවාදපටිග්ගහන උපසම්පදා - පඤ්හබ්‍යාකරණ උපසම්පදා - ගරුධම්මපටිග්ගහන උපසම්පදා - දුතෙන උපසම්පදා - අට්ඨවාචික උපසම්පදා - ඤත්ති තුත්‍ථ කම්මඋපසම්පදා යි මේ ශාසනයෙහි උපසම්පදා අටෙක් වේ.

එහි පශ්චිමභවික පුද්ගලයාහට **“එහි භික්ඛු! චරබ්‍රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස අන්තකිරියාය”** යි දෙනු ලබන උපසම්පදා, **එහිභික්ඛු උපසම්පදා** නම්.

“බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි” යන ලෙසින් තෙවරක් වාග්භේද කරවා දෙනු ලබන්නී **සරණගමන උපසම්පදා** නම්.

“තස්මාතිහ කස්සප! එවං සික්ඛිතබ්බං” යන ඈලෙසින් ස්ථවිර - මද්ධ්‍යම - නවකයන් කෙරෙහි විළිබිය ද දම් දෙසුම් අර්‍ත්‍ථවත් කොට සිත්හි කොට ඇසීම ද කායගතාසතිමනසිකාරය ද යන තුන් අවවාදයන් පිළිගැන්වීමෙන් දනු ලබන්නී **ඔවාදපටිගහන උපසම්පදා** නම්.

දශ අශුභයෙහිලා බුදුරජුන් විසින් අසා වදාළ ප්‍රශ්නයන් විසදුම් කළ සෝපාක සාමණේරයනට අනුදන්නා ලදී **පඤ්හඛ්‍යාකරණ උපසම්පදා** නම්.

“වස්සස්තූපසම්පන්නාය භික්ඛුනියා තදහුපසම්පන්නස්ස භික්ඛුනො අභිවාදනං පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං සාමීචිකම්මං කත්තබ්බං අයම්පි ධම්මො සක්කත්‍වා ගරුකත්‍වා මානෙත්‍වා පුජෙත්‍වා යාවජීවං අනතික්කමනීයො” යන ඈලෙසින් වදාළ අට ගරුදහම් පිළිගැන්වීමෙන් මහාපජාපති ගෝතමියට අනු දන්නා ලද්දී **අට්ඨගරුධම්මපටිග්ගහන උපසම්පදා** නම්.

අඩ්ඪකාසි නම් ගණිකාව පිණිස මෙහෙණක දූතකර්‍මයෙහි යොදා භික්‍ෂුසඞ්ඝයා වෙත එළැඹ උපසම්පදාවට ආරාධනා කළ කල්හි අනභිමුඛයෙහි ම ඥප්තිකර්‍මවාක්‍යයන් කියවා උපසපන් කරණ ලෙසින් අනුදන්නා ලදී **දුතෙන උපසම්පදා** නම්.

මෙහෙණ සඟවෙතින් ඥප්තිචතුර්‍ත්‍ථකර්‍මයෙන් හා මහණසඟ වෙතින් ඥප්තිචතුර්‍ත්‍ථකර්‍මයෙන් හා මෙහෙණන්හට අනුදන්නා ලද්දී **අට්ඨවාචික උපසම්පදා** නම්.

ඥප්තිචතුර්‍ත්‍ථකර්‍මයෙන් මහණුන්හට අනුදන්නා ලදී **ඥප්තිචතුර්‍ත්‍ථකර්‍ම උපසම්පදා** නම්.

මෙහි කියූ මේ උපසම්පදා අතුරෙහි එහිභික්ඛු උපසම්පදා - සරණගමන උපසම්පදා - ඕවාදපටිග්ගහන උපසම්පදා - පඤ්හබ්‍යාකරණඋපසම්පදා - ගරුධම්මපටිග්ගහනඋපසම්පදා යන මේ පස බුදු රජුන් දවස ම පැවැතේ උන්වහන්සේ දවස ම අභාවයට ද ගියේ ය. දුතෙන උපසම්පදා-අට්ඨවාචිකඋපසම්පදා යන මේ දෙක මෙහෙණ සස්න පැවැති තාක් ම පැවැත්තේ අභාවයට ගියේය. අද පවත්නී ඥප්තිචතුර්‍ත්‍ථකර්‍මඋපසම්පදා ය.

ඥප්තිචතුර්‍ත්‍ථකර්‍මයෙන් උපසපන්බවට පැමිණි පෘථග්ජන හික්ෂූන්වහන්සේ ශීල - සමාධි - ප්‍රඥායෙන් සංහත වුවෝ එකට හැනී සිටියෝ **සම්මුතිසඞ්ඝ** යි ගැණෙත්. මේ පුහුදුන් මහණුන් කෙරෙහි නැගී සිටි සඞ්ඝ යනු ඔවුන්කෙරෙහි නැගුනේ ප්‍රධානාර්‍ත්‍ථ විසින් නො වේ. පුහුදුන් මහණෝ ද පූර්‍වභාගප්‍රතිපදාවෙහි සිටි බැවින් දානයෙහිලා පූර්‍ව චේතනාව සේ මේ සංඝ ශබ්දයෙහි ම ඇතුළත් ව සිටිත් අප්‍රධාන විසින්. මේ කියූ සැටි “**පොථුජ්ජනිකසංඝස්සාපි පුබ්බභාගපටිපදාය ඨිතත්තා පුරිමචෙතනා විය දානෙ, එත්‍ථෙව සඞ්ගහො දට්ඨබ්බො”** යි.

සම්මුතිසංඝ තෙමේ දෘෂ්ටිශීලාදියෙන් ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ හා සමානභාවයට නො ගියේ ද ඝටනාවට නො ගියේ ද නිවනට නතු වූ පෘථග්ජනදෘෂ්ටිශීලාදියෙන් උන් උන් සමාන බැවින් ඝටනාවට ගිය බැවින් දක්‍ෂිණාර්‍භයන් කෙරෙහි කළ යුතු වූ වැඳුම් පිදුම්වලට සුදුසු වූයේ නුයි සඞ්ඝ නම් වේය යි දතයුතු ය. “**සොපිහි කිඤ්චාපි අරියෙන දිට්ඨිසීලසාමඤ්ඤෙන අසංහතො අඝටිතො නීය්‍යානිකපක්ඛියෙන පන පොථුජ්ජනිකෙන සංහතත්තා ඝටිතත්තා දක්ඛිණෙය්‍යපණ පාතාරහො සඞ්ඝොයෙවාති වෙදිතබබො”** යනු පාලියි.

සඞ්ඝ යන මෙයින් ප්‍රධාන විසින් ආර්‍ය්‍යයයන් වහන්සේ ම ගැණෙත්. සෝවන් ඈ මගපල පසක් කරණු පිණිස ආර්‍ය්‍යයන් ගිය මග යන බැවින් සාමාන්‍ය වූ උපසම්පන්නභික්‍ෂූන් වහන්සේත් අප්‍රධාන විසින් සංඝ නම් ය. මුන්වහන්සේ බුදුරජුන් පිරිනිවී සියක් අවුරුද්දක් ගිය තැන නානාවිධ හේතූන් නිසා ව්‍යග්‍ර වූහ. මෙහි මුල් වූවෝ විශාලා මහනුවර මහාවන විහාරයෙහි වුසූ වජ්ජි භික්‍ෂූන් වහන්සේ ය.

උන්වහන්සේ “**කප්පති සිඞ්ගිලොණකප්පො”** අඟක ලුණු බහාතබා ලුණු නැති යාවකාලික ආහාර හා මුසු කොට වැළඳීම කැප ය.

“**කප්පති ගාමන්තරකප්පො”** අන් ගමකට යෙමි යි සිතා භෝජනපවාරණය කළ පසු ඉතිරි වූ කැප නො කළ බොජුන් වැළඳීම කැප ය.

“කප්පති ද්වඞ්ගුලකප්පො” ඉර අවරට ගොස් සෙවණැලි දැඟුලක් පමණ වූ කල්හි විකාලයෙහි ද යාවකාලික ආහාර වැළ දීම කැප ය.

“කප්පති ආවාසකප්පො” එක් සීමායෙහි නන් අවස්හි පොහෝ පවුරුණු ආදී වූ සංඝකර්‍ම කිරීම කැප ය.

“කප්පති අනුමතිකප්පො” ඇතුළු සීමායෙහි සඞ්ඝයාගේ ඡන්‍දය නො ගෙණ ඡන්‍දය පසුව ගන්නා අදහසින් වෙන් වෙන් ව සංඝකර්‍ම කිරීම කැප ය.

“කප්පති ආචිණ්ණකප්පො” ආචාර්ය උපාධ්‍යායන්විසින් පුරුදු කළ කැප හෝ නො කැප දැය සුදුසු නො සුදුසු දැය ඔවුන් කළ බැවින් තමනුත් කිරීම කැප ය.

“කප්පති අමථිතකප්පො” භෝජන පවාරණය කළ පසු මිදීගෙණ එන බැවින් කිරි ද නො වූ, මුළුමනින් නො මිදුනු බැවින් දී ද නො වූ අයිරිත් කැප නො කළ කිරි වැළදීම කැප ය.

“කප්පති ජලොගි පාතුං” මද්‍යභාවයට නො ගිය තරුණ, සුරාබීම කැප ය.

“**කප්පති අදසකං නිසීදනං”** අනුදත් ලෙසින් සුගත්වියත් පමණ වූ දාවලු නො තබා කළ හිඳිනා ඇතිරිය පරිහරණය කිරීම කැප ය.

“කප්පති ජාතරූපරජතං” රන් රිදී මසු කහවණු පිළිගැණීම කැප ය, යන මේ දශවස්තුන් උපදවා විනය පැණවීම් වෙනස් කොට සඞ්ඝයා වහන්සේ භේද කළහ.

එතැන් සිට කලින් කල නොයෙක් හේතූන් නිසා සඞ්ඝයා වහන්සේ තව තවත් භින්න වූ හ. මේ භින්නත්‍වය දඹදිව මෙන් ම ලක්දිව ද පැතිර ගියේ ය. එහෙත් පෘථග්ජන භික්‍ෂූන් වහන්සේ නිවනට නතුව දෘෂ්ටිශීලාදියෙන් සමාන ව සිටිනාතුරු සම්මුතිසඞ්ඝ නම් වෙත්. සඞ්ඝ යි ගැණීමෙහි දී මොවුන් අත පවත්නා අන් කිසිදු භේදයෙක් නො සැලකෙන්නේ ය. විස්තර විනය ග්‍රන්‍ථයගෙන් දතයුතු ය.

සඞ්ඝයා වහන්සේ දක්ඛිණෙය්‍ය - සම්මුති යි දෙපරිද්දෙකින් ව්‍යවස්ථිත වූවාහු ද ඒ නො ගෙණ සඞ්ඝයා වහන්සේ පිළිබඳ කිසිත් භේදයක් නො සලකා උන්වහන්සේ කෙරෙහි වූ සුප්‍රතිපන්නතාදී වූ ගුණයන් සදහා දෙනු ලබන දානය, සඞ්ඝික දානැ යි සම්මත ය. මෙසේ සම්මත වූ සඞ්ඝික දාන සතෙක් ආගමයෙහි ආයේ ය.

“බුද්ධපමුඛෙ උභතො සඞ්ගෙ දානං දෙති, අයං පඨමා සඞ්ඝගත දක්ඛිණා” ප්‍රථමසඞ්ඝිකදානය, පසෙක මහණසඟුන් පසෙක මෙහෙණ සඟුන් ඒ දෙපස මැද බුදුරජුන් වඩා හිඳුවා දෙනු ලබන්නේ ය.

“තථාගතෙ පරිනිබ්බුතෙ උභතො සඞ්ඝෙ දානං දෙති, අයං දුතියා සඞ්ඝගතා දක්ඛිණා” බුදුරජුන් පිරිනිවි කල්හි මහණ - මෙහෙණ සඟුන් දෙපස වඩා හිඳුවා ඒ මැද බුද්ධාසනයක් පණවා එහි සධාතුකබුද්ධප්‍රතිමාවක් වඩා තබා බුද්ධපූජාදිය කොට දෙනු ලබන්නේ දෙවැන්න ය.

“හික්ඛුසඞ්ඝෙ දානං දෙති, අයං තතියා සඞ්ඝගතා දක්ඛිණා” එකලා මහණ සඟනට දෙනු ලබන්නේ තෙවැන්න ය.

“හික්ඛුනීසඞ්ඝෙ දානං දෙති, අයං චතුත්‍ථි සඞ්ඝගතාදක්ඛිණා” මෙහෙණ සඟන උදෙසා දෙනු ලබන්නේ සිවු වැන්න ය.

“එත්තාකා මෙ භික්ඛු ච භික්ඛූනියො ච සඞ්ඝතො උද්දිසථාති දානං දෙති, අයං පඤ්චමි සඞ්ඝගතා දක්ඛිණා” සංඝයා වහන්සේ වෙනුවෙන් මට මෙතෙක් මහණ - මෙහෙණන් දෙනු මැනැවැ යි මහණ මෙහෙණ සඟුන් වෙත දෙනු ලබන්නේ පස්වැන්න ය.

“එත්තකා මෙ භික්ඛුසඞ්ඝතො උද්දිසථාති දානං දෙති, අයං ඡට්ඨි සඞ්ඝගතා දක්ඛිණා” උපසපන් මහණුන් සිවු නමකට නො අඩුව වසන වෙහෙරකට ගොස් “වහන්ස! මට සංඝයා වහන්සේ වෙනුවෙන් මෙතෙක් භික්‍ෂූන් දෙනු මැනැවැ” යි පමුණු වා ගත් එක් නමකට් හෝ දෙනු ලබන්නේ සවැන්න ය.

“එත්තකා මෙ භික්ඛුනියො සඞ්ඝතො උද්දිසථාති දානං දෙති, අයං සත්තමී සඞ්ඝගතා දක්ඛිණා” “වහන්ස! මට සංඝයා වහන්සේ වෙනුවෙන් මෙතෙක් මෙහෙණ සඟුන් දෙනු මැන වැ” යි පමුණුවා ගත් එක් මෙහෙණකට හෝ දෙනු ලබන්නේ සත්වැන්න ය.

මේ සියලු සඞ්ඝිකදානයෝ මහාපොළොව පස් සේ මහා මුහුද දිය සේ අහස තරු සේ ප්‍රමාණ රහිත වූ ඉෂ්ට විපාක ඇත්තෝ ය.

“භවිස්සන්ති ඛො පනානන්ද! අනාගතමද්ධානං ගොත්‍රභූනො කාසාවකණ්ඨා දුස්සීලා පාපධම්මා, තෙසු දුස්සීලෙසු සඞ්ඝං උද්දිස්ස දානං දස්සන්ති, තදාපහං ආනන්ද! සඞ්ඝගතං දක්ඛිණං අසඞ්ඛෙය්‍යං අප්පමෙය්‍යන්තී වදාමි” ආනන්ද මතු එන කාලයෙහි කහකඩක් අත කර බැඳ ගොවිකම් ඈ කරමින් අඹු දරුවන් රක්නා වූ පවිටු ගති ඇති “අපි මහණුම්හ” යි පිළින කරන්නා වූ ගෝත්‍රභූ නම් දුශ්ශීල කෙනෙක් වන්නාහ, එකල්හිදු දන් පින්කම් කරන්නා වූ මිනිස්සු දන් පිළියෙල කොට සඞ්ඝයාහට දෙම්හ, යි ඒ දුස්සීලයන්ට මාගේ සඞ්ඝයා උදෙසා දෙන්නාහ, ආනන්ද! ඒ දානය ද සඞ්ඝයා උදෙසා දුන් බැවින් සඞ්ඝගත දාන ම වේ. ඒ ද ගිණිය නො හැකි ප්‍රමාණවත් කට නො හැකි ඉෂ්ටවිපාක ඇත්තේ ම වේ ය, යි වදාළ බැවින් සඞ්ඝයා උදෙසා දෙනු ලබන දානයෙහි මහත්කම කොතරම් දැ යි පැහැදිලි ය. පන්දහසක් හවුරුදු මුළුල්ලෙහි සදෙවක ලෝකයාහට සඞ්ඝයා වහන්සේ ම පරමපුණ්‍ය ක්ෂේත්‍රය වන්නාහ යනු වදාළෝ සඞ්ඝයා වහන්සේ කෙරෙහි දුස්සීලභාවයක් කිසි කලෙක කිසිලෙසකින් නො වන බැවිනි. දුස්සීල වන්නෝ නම්, දුස්සීල වන්නෝ උපාසක යෝ ය. ඒ ඒ පුද්ගලයෝ ය. පුද්ගලයන් පිළිබඳ දුස්සීලභාවය සඞ්ඝගත දක්‍ෂිණාවනට විපත්තිකර නො වේ. දුස්සීලයන් කෙරෙහි වුව ද සංඝයා උදෙසාය, යි යම් දැයක් දෙන ලද්දේ නම්, ඒ සඞ්ඝගත ම වේ. අනුසස් අපමණ ය. **“සඞ්ඝොහි හි දුස්සීලො නාම නත්‍ථි, දුස්සීලා පන උපාසකා, තෙසු දුස්සීලෙසු භික්ඛු සඞ්ඝං උද්දිස්ස සඞ්ඝස්ස දෙමාති දානං දස්සන්ති, සඞ්ඝගතා දක්ඛිණා නාම”** යනු සාධක ය.

සඞ්ඝගතදක්‍ෂිණා පිරිනැමීම් පහසු නො වේ. ඒ පහසු ඝඞ්ඝයා කෙරෙහි ආදර සත්කාර කිරීමෙහි පොහොසත් නුවණැතියනට ය. යමෙක් සඞ්ඝගතදක්‍ෂිණාවක් දෙමි, යි සඟුන් වසනා තැනකට ගොස් “වහන්ස! මාගේ දානයට සඞ්ඝයා වහන්සේ වෙනුවෙන් භික්‍ෂුනමක් හෝ දෙනමක් දෙනු මැනැවැ” යි ඇයැද සිටියේ හෙරණකු ලැබ “මට ලැබුණේ හෙරෙකැ” යි දොම්නසටත්, ස්ථවිර නමක් ලැබ “මට ලැබුනේ ස්ථවිර නමෙකැ” යි සොම්නසටත් පැමිණේ ද, ඔහුට සඞ්ඝගත දක්‍ෂිණා නො දිය හැකි ය. ඔහුගේ ඒ දානය සඞ්ඝගතදානයෙක් නො වේ. යමෙක් හෙරණක ලත් කල්හි දොම්නසට නො පැමිණ ස්ථවිර නමක් ලත් කල්හි සොම්නසට නො පැමිණ සඞ්ඝයා වහන්සේ පිළිබඳ සුප්‍රතිපන්නතාදී වූ ගුණයෙහි ම පැහැද ගුණ හදහා “මම දෙන්නෙම් සඞ්ඝයා වහන්සේටැ” යි ඒ අවස්ථායෙහි සඞ්ඝයා වහන්සේ කෙරෙහි නො වෙනස්ව සත්කාර කිරීමෙහි පොහොසත් වේ ද, හේ ම සඞ්ඝගත දක්‍ෂිණා පිරිනැමීමෙහි දක්‍ෂ වේ. ඒ දානය ම සඞ්ඝික දානය වේ.

සඞ්ඝිකදානයෙහි ලා “මෙතෙමේ සිල්වත්, මෙතෙමේ සිල් නැත්, මෙතෙමේ හෙරණ, මෙතෙමේ මහලු, ඈ ලෙසින් දානය පිණිස පැමිණි භික්‍ෂූන් වහන්සේගේ උස්පහත්කම් සලකා සොම්නස් දොම්නස්වීම නො යෙදෙන්නේ ය. දානය පිණිස පැමිණි භික්‍ෂූන්ගේ ගුණනුවන අඩුවැඩිකම් සලකා දෙන දානය සඞ්ඝික නො වේ. පුද්ගලවිශේෂය සැලකීම සඞ්ඝිකදානයට හිතකර නො වේ. සඞ්ඝික දානයක් දෙනු කැමැත්තේ පුද්ගල විශේෂයක් නො සලකා පැමිණි හැමදෙනා වහන්සේට සැරියුත් - මුගලන් දෙනමට සේ සත්කාර කොට දන් දෙන්නේ ය. සඞ්ඝයා වෙනුවෙන් ලත් දුසිල් මහණකුහට ද නො ද විපිළිසර ව නො ද දොම්නස් ව සඟගුණ සලකා දෙන්නේ නම්, එක් රහත් නමක්හට දුන් දානයට වඩා එය වැඩිතරම් වන්නේ ය.

මේ බලනු මැනවි. දඹදිව එක්තරා නුවරෙක වෙහෙරක් කර වූ ධනවතෙක් “සඞ්ඝිකදානයක් දෙමි” යි වෙහෙරට ගොස් සඟමැද සිට “වහන්ස, දානය පිණිස සඞ්ඝයා වෙනුවෙන් භික්‍ෂු නමක් දුන මැනැවැ” යි ඇයැද සිටියේ ය, සඞ්ඝයා වහන්සේ ඔහුට භික්‍ෂු නමක් දුන්හ, ඒ භික්‍ෂු නම දුසිල් ය, දායකයා ද එය දැන සිටියේ ය, එහෙත් හෙතෙමේ එයින් විපිළිසර නො වී ය, දොම්නසට නො ද පැමිණියේ ය, භික්‍ෂු නම ගෙට කැඳවා ගෙන ගොස් ගේ හැමද පිරිබඩ කොට උඩුවියන් බැඳ පණවා තුබූ අසුනෙහි පා සෝදා තෙල් ගල්වා වඩා හිඳුවා ගඳින් දුමින් මලින් පුදා බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි යටත් ව සිට සැලකිලි කරන්නා සේ සඞ්ඝගුණයෙහි පැහැද සඟගුණ සිහි කරමින් ඒ භික්‍ෂු නමට දන් දුන්නේ ය, දන් වළඳා වෙහෙරට ගිය ඒ මහණ එදින ම සවස පන්සල පිළිදැගුම් කරන්නට කියා උදැල්ලක් සොයා දවල දන් වැළඳූ ගෙය බලා ගියේ ය. ඒ වේලෙහි දන් දුන් දායක පුටුවෙක හුන්නේ ඉන් නැගී නො සිට ලඟ තුබු උදලු කෙටිය “මෙන්න, ගණිවු” යි පයින් ඔහු වෙතට වීසි කෙළේ ය, එහි හුන් අනෙක් දෙනා ඒ දැක. “තමුසේ හැබෑ මිනිහෙක්, අද උදය කාලයෙහි ඔය මහණහුට කළ සත්කාරයනට කළ වැඩේ වටී ද, උදය කළ සත්කාරයන්ගේ තරම නො කියැකි ය, ඒ ඉමහත් ය, මේ කිමැ” යි කීහ. “මා උදය කළ සත්කාර මොහු සඳහා නො වේ, මොහුට කරණ ලදුයේ නො වේ, මා ඒ හැම කරණ ලද්දේ අෂ්ටාර්‍ය්‍යය පුද්ගල මහා සඞ්ඝයා වහන්සේට ය” යි උපාසක කීයේ ය.

සඞ්ඝික දානයෙහිලා දෙන්නහු විසින් දන් පිළිගන්නවුන්ගේ සිල්වත් බව ගුණවත්බව උස්පහත්බව පුද්ගල විසින් නො සැලකිය යුතු ය. සඞ්ඝගුණයෙහි ම සිත බැඳිය යුතු ය. එම සිහිකළ යුතු ය. සඞ්ඝයා උදෙසා කහ කඩ අත කර බැඳ අඹුදරුවන් රක්නා සීසෑම් ගෙරිරැකීම් වෙණඳාම් කරණ සැහැසියනට දෙන දැය මහත් ඵල කරණුවෝ සැරියුත් මුගලන් මහරහතුන් වහන්සේ යි සිත්හි දැරිය යුතු ය. “**කසාවකණ්ඨසඞ්ඝස්ස දින්නදක්ඛිණම්පන කො මහප්ඵලකරණෙන සොධෙති?”** යන ප්‍රශ්නයෙහිලා පිළිතුර වූයේ **“සාරිපුත්ත - මොග්ගල්ලානාදයො මහාසාවකා”** යනු ය.

අද හෙලදිව වැස්සෙන් අත සඞ්ඝගත දක්‍ෂිණා පිරිනැමීමෙක් ඇතැයි කියන්නට කරුණු නැත්තේ ය. මෙහිලා දායක ප්‍රතිග්‍රාහක දෙපක්‍ෂය ම කරුණු නො සලකා හැරියා සේ දක්නට ඇත. සඞ්ඝගතදක්‍ෂිණා පිරිනැමීමෙහිලා දායකයා විසින් ගණන් නියම කොට සඞ්ඝයා වහන්සේට කෙරෙණ ආරාධනය, කෙතෙක් දෙනා වහන්සේ දානය පිණිස වැඩම වියයුතු දැයි දායකයා විචාරීම, දානය පිණිස පැමිණි භික්‍ෂූන්ගේ ගණන බලා දන්පත් බෙදා තැබීම, පැමිණි භික්‍ෂූන්ගේ ගණන තමන් නියම කළ ගණනට වඩා අඩු ව ගිය කල්හි තැබූ දන්පත් බැහැර කිරීම, වැඩි ව ගිය කල්හි අඩු දන්පත් නැවැත ගෙණවුත් තැබීම, පැමිණි භික්‍ෂූන් අතර දාකයාගේ සිත් නො ගත් භික්‍ෂුහු වූවාහු නම්, ඔවුන් දැක දොම්නසට පැමිණීම, සිත් ගත් භික්‍ෂූන් දැක සොම්නසට පැමිණීම, තමන් ඇයද සිටි භික්‍ෂූන්ගේ ගණන අඩුව ගිය කල්හි දානවස්තුව විනාශ වී ය යි දොම්නසට පැමිණීම, වැඩි ව ගිය කල්හි ඉඩ පහසුකම් නො දැක දොම්නසට පැමිණීම, තමනට හිතවත් වූ භික්‍ෂූන්ගේ නම්ගම් ලියු කුසපත් ඇල වූ පිරිකර සඞ්ඝයා ඉදිරියෙහි තබා ඝඞ්ඝිවාක්‍යයෙන් පැවරීම, නැවැත දායකයා විසින් එපිරිකර තමන් කැමති සේ නම් ලෙසින් වෙන් කොට දීම, මෙලොව ප්‍රසිද්ධිය පිණිස කීර්තිය පිණිස දීම, දානය පිණිස එතැනට පැමිණි ප්‍රතිග්‍රාහකයන්ට පමණක් පැවරෙන සේ පිළියල කර ගත් පාලිවාක්‍යයකින් දානවස්තුව පවරා ගැණිම යන මේ හැම, සඞ්ඝගත දක්‍ෂිණාවට විරුද්ධ ව සිටියෝ ය.

දායක - ප්‍රතිග්‍රාහක දෙපක්‍ෂය විසින් මෙසේ දැන හෝ නො දැන මෙහිලා යොදන බොහෝ පිළිවෙත් සඞ්ඝික දානයට පටහැනි ය. සඞ්ඝිකපරිෂ්කාර විෂයයෙහි සඞ්ඝසම්මුති නො ලැබ සඞ්ඝිකපරිෂ්කාර තමන් අයත් කර ගැණිම, සඞ්ඝයා වහන්සේට යන්තමක් පෙන්වා දි වැඩියක් තමන් සතු කරගැණිම යනාදිය ද මෙකල විනය නො දත් ඇතැම් භික්‍ෂූන් අත පවත්නා වූ අපාමග දක්වන්නා වූ පව් කම් ය. මේ ද සඞ්ගිකයෙහි නො ද යෙදෙන්නේ ය.

මෙසේ වැරදි ලෙසින් පිළියෙල වූ දානය සඞ්ඝික දානයක් නො වන අතර මේ දානයෙන් දායක - ප්‍රතිග්‍රාහක දෙපක්‍ෂයට ම වැඩෙක් නො වන්නේ ය. දායකයාහට මෙයින් තරමක අස්වැසිල්ලක් වූයේ ද, ප්‍රතිග්‍රාහකයාහට උදර පූරණය මුත් අන් ඵලයක් නැත්තේ ය. එහෙත් මේ උදරපූරණය පරලොවට හිත නො වේ. අපාය පිණිස වේ.

දානය මෙසේ සඞ්ඝික විසින් සතකට බෙදෙන්නා සේ පුද්ගලික විසින් තුදුසකට බෙදෙන්නේ ය. ඒ මෙසේ ය.

“තථාගතෙ අරහන්තෙ සම්මා සම්බුද්ධෙ දානං දෙති, අයං පඨමා පාටිපුග්ගලිකා දක්ඛිණා” එකලා වූ සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේට දේ නම්, එය පළමු වැන්න ය.

“පච්‍චෙකසම්මා සම්බුද්ධෙ දානං දෙති, අයං දුතියා” පසේ බුදුරජක්හට දේ නම්, එය දෙවැන්න ය.

“තථාගතසාවකො අරහන්තෙ දානං දෙති, අයං තතියා” තථාගත ශ්‍රාවක වූ රහතුන් වහන්සේ නමකට දේ නම්, එය තෙවැන්න ය.

“අරහත්තඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්තෙ දානං දෙති, අයං චතුත්‍ථි” රහත්පලය පසක් කරණු පිණිස පිළිපන්නහුට දේ නම්, එය සිවුවැන්න ය.

“අනාගාමිස්ස දානං දෙති, අයං පඤ්චමී” අනාගාමී පුද්ගලයක්හට දේ නම්, එය පස්වැන්න ය.

“අනාගාමීඵලසචඡිකිරියාය පටිපන්තෙ දානං දෙති, අයං ජට්ඨී” අනාගාමීඵලය පසක් කරණු පිණිස පිළිපන්නහුට දේ නම්, එය සවැන්න ය.

“සකදාගාමිස්ස දානං දෙති, අයං සත්තමී” සකෘදාගාමී පුද්ගලයක්හට දේ න ම්, එය සත්වැන්න ය.

“**සකදාගාමීඵලසචඡිකිරියාය පටිපන්තෙ දානං දෙති, අයං අට්ඨමි”** සකෘදාගාමිඵලය පසක් කරණු පිණිස පිළිපන්නහුට දේ නම්, එය අටවැන්න ය.

“සොතාපන්නෙ දානං දෙති, අයං නවමී” සෝවන් වූවක්හට දේ නම්, එය නවවැන්න ය.

“සොතාපත්තිඵල සච්ඡිකිරියාය පටිපන්තෙ දාන දෙති, අයං දසමී” සෝවන්පලය පසක් කරණු පිණිස පිළිපන්නහුට දේ නම්, එය දසවැන්න ය.

තෙරුවන් සරණ ගියේ ය, පංචසීලයෙහි පිහිටියේ ය, දස සීලයෙහි පිහිටියේ ය, ඒ දවස පැවිදි වූ හෙරණ තෙමේ ය, උපසපන් මහණ තෙමේ ය, වතින් පිරී සිටි මහණ තෙමේ ය, ආරබ්ධවිදර්‍ශක තෙමේ ය, සෝවන් මග පිහිටියේ ය, යන මේ අට දෙන සෝවන්පලය පසක් කරණු සඳහා පිළිපන්නෝ ය. කීහ එය මෙසේ: “**තිසරණගතො උපාසකො තදහු පබ්බජිතො සාමණෙරො උපසම්පන්නො භික්ඛු වත්තසම්පන්නො භික්ඛු ආරද්ධවිපස්සකො භික්ඛු මග්ගට්ඨොති ඉමෙ අට්ඨ සොතාපත්තිඵලසචඡිකිරියාය පටිපන්නා නාම”** යි.

“බාහිරකෙ කාමෙසු විතරාගෙ දානං දෙති, අයං එකා දසමි” සසුනෙන් බැහැර වූ පහ වූ කාමරාග ඇති ධ්‍යාන ලාභී වූ තවුසක්හට දේ නම්, එය එකොළොස්වැන්න ය.

“පුථුජ්ජනසීලවන්තෙ දානං දෙති, අයං ද්වාදසමී” පුහුදුන් සිල්වත් මිනිසක්හට දේ නම්, එය දොළොස්වැන්නේ ය.

“පුථුජ්ජනදුස්සීල දානං දෙති, අයං තෙරසමී” පුහුදුන් දුසිල් මිනිසකු හට දේ නම්, එය තෙළෙස්වැන්න ය.

“තිරච්ඡානගතෙ දානං දෙති, අයං චුද්දසමී” බලු කපුටු ඈ තිරිසන් ගිය සතක්හට දේ නම්, එය තුදුස් වැන්න ය.

තිරිසනුනට දෙනු ලබන දැය ගුණ විසින් උපකාර විසින් පෝෂණය කිරීම් විසින් දෙවුනේ මෙහිලා නො ගැනේ. පරලොව හදහා කුස පිරෙණ පමණින් දෙන ලද්දේ ම ගැණේ.

කමක්බිමෙක ඇති පසට වඩා යොදුනක් පමණ තැන ඇති පස, යොදුනක් පමණ තැන ඇති පසට වඩා සියක් යොදුනක් පමණ තැන ඇති පස, දහසක් යොදුන් පමණ ඇති තැන පසට වඩා සුවහස් යොදුන් පමණ තැන ඇති පස අනන්තාපරිමාණ විසින් පිළිවෙළින් මහත් මහත් ව ගියා සේ, තිසරණ පිහිටියහු පටන් ගෙණ බුදුරජුන් දක්වා සිල්වත් ගුණවත්හට දෙන දන්හි විපාකය ඉෂ්ටඵලය පිළිවෙළින් මහත් වන්නේ ය. එකින් එක වැඩී සිටුනේ ය. සම්මා සම්බුදු රජුට දෙන දන් ම පුද්ගලික දාන අතුරෙහි විපාක විසින් හැමට වඩා මහත්තම වන්නේ ය. සඞ්ඛ්‍යා නො කොට හැක්කේ ය. බුදුරජුන්ට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ දක්‍ෂිණාර්‍හයෙක් ලොව නැත්තේ ද එහෙයිනි. එහෙත් මේ හැම දනට වඩා මහත් ඵලවනුයේ බුදුපාමොක් මහ සඟනට දෙන දන් ය. “**‍නත්‍වොවාහං ආනන්ද! කෙනචි පරියායෙන සඞ්ඝගතාය දක්ඛිණාය පාටිපුග්ගලිකං දානං මහප්ඵලන්ති වදාමි”** යනු එහිලා දතයුතු යි. “ආනන්ද! කොයිලෙසකිනුදු සඞ්ඝගත දානයට වඩා පුද්ගලිකදානය මහත්පල ඇතැයි මම නො කියමි” යනු එහි අරුත්. අන් කවරක්හටත් දෙනු ලබන්නට වඩා සඞ්ඝයාහට දෙනු ලබන ම මහත්පලැ යි මෙයින් වදාළ සේක. එහෙයින් දන් දෙන්නන් විසින් ගුණනුවණින් යෙදී නිවන් සඳහා ම දන් දිය යුතු ය. නිවන් පතා දෙන දානය ම නිර්‍වාණ පාක්‍ෂික වේ. කාන්තිමත් ද වේ. කාම සම්පත් පතා දෙන දානය සාංසාරික වේ. කාන්තිමත් ද නො වේ.

දානය පිළිබඳ සමපදා සතරෙකි. **වත්‍ථුසම්පදා - පච්චයසම්පදා - චේතනාසම්පදා - ගුණාතිරෙකසම්පදා** යි.

“නිරොධසමාපත්තිතො වුට්ඨිතො අරහා වා අනාගාමී වා දක්ඛිණෙය්‍යො වත්‍ථුසම්පදා නාම” දානයෙහි ලා නිරොධ සමාපත්තියෙන් නැගී සිටි රහතුන් වහන්සේගේ හෝ අනාගාමී ආර්‍ය්‍යයක්හුගේ සම්මුඛීභාවය වස්තුසම්පදා නම්. දුන් මොහොතෙහි ම ඉෂ්ටඵල දීමෙහි පොහොසත් වූයේ එකෙණෙහි නැගි සිටි නිරෝධසමාපත්තිය ඇති රහතුන් වහන්සේට හා අනාගාමී ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේට දෙනු ලබන දානය යි. එහෙයින් මේ ආර්‍ය්‍යයෝ දෙදෙන උත්කෘෂ්ට විසින් වත්‍ථුසම්ප්‍රදායෙහි ගැණෙත් ස්‍රෝතාපන්නාදිආර්‍ය්‍යයන්ගේ සම්මුඛභාවය ද වත්‍ථුසම්පදා යි ගැණෙතුදු එය රහතුන්ගේ හා අනාගාමීන්ගේ සම්මුඛභාවය තරම් ඉෂ්ට ඵලදානයෙහි වේගවත් නො වේ. ‘ඛෙත්තසම්පදා’ යි හඳුන්වනු ලබන්නී ද මෝ ය.

“පච්චයානං ධම්මෙන සමෙන උප්පත්ති පච්චයසම්පදානාම” හදහා දෙන දානවස්තුන්ගේ දැහැමි බව පච්චයසම්පදා නම්.

“**දානතො පුබ්බෙ දානකාලෙ පච්ඡාභාගෙති තීසු කාලෙසු චෙතනාය සොමනස්සසහගත ඤාණසම්පයුත්තභාවො චෙතනා සම්පදා නාම”** දානවස්තුන් හා ප්‍රතිග්‍රාහකයන් සපයන සොයන කාලයෙහි, දානවස්තුන් ප්‍රතිග්‍රාහකයන් අත තබන කාලයෙහි, එයින් පසු කාලයෙහි යන තුන් කල්හි දාන චේතනාව සොම්නසින් හා නුවණින් බැදී පැවැත්ම චේතනාසම්පදා නම්.

“**දක්ඛිණෙය්‍යස්ස සමාපත්තිතො වුට්ඨිතභාවො ගුණාතිරෙක සමපදා නාම”** දන් පිළිගැණීමට පැමිණි රහතුන් හා අනාගාමී ආර්‍ය්‍යයන් නිරෝධසමාපත්තියෙන් එකෙණෙහි නැගී සිටිබව ගුණාතිරේකසම්පදා නාම. මේ කියූ සම්පදා සතරින් නො අඩු ව පිරී ගත් දානමය කුසලචේතනාව මේ අත්බව්හි ම විපාක දෙන්නී ය. ඒ ඒකාන්ත ය.

රජගහනුවර **කාකවලිය** නම් එක් දිළිඳු මිනිසෙක් විසී ය. එක් දවසක් ඔහුගේ අඹු, දෙන්නාට බීමට සෑහෙන පමණින් පිළියෙල කරගත් කොළකැඳක් එදින ම නිරෝධසමාපත්තියෙන් නැගී සිටි **මහසුප්** මහරහතුන් වහන්සේට පිදූ ය. උන්වහන්සේ එය ගෙණ ගොස් බුදුරජුන් වෙත එළවූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ එයින් තමන්ට සෑහෙන පමණක් ම පිළිගත්හ. ඉතිරි කොටස පන්සිය දෙනකුහට සෑහෙන්නේ විය. කාකවලිය ද එහි පැමිණියේ ය. ඔහුට ද එයින් කැඳ ටිකක් ලැබුනේ ය. මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ කාකවලියහට මෙයින් ලැබෙන ඉෂ්ටඵලය කිමැ යි බුදු රජුන් විචාළ කල්හි කාකවලිය මෙයින් සත්වන දා සිටුතනතුරු ලබන්නේය යි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක. ඒ වදාළ ලෙසට එරට රජ තෙමේ කාකවලියහට එරටෙහි සිටුතනතුර දුන්නේ ය. සියඹුව ලත් නිදන් සැළි සතෙහි වූ මහත් ධනය නිසා මෙ තෙමේ එරට මහා ධනවතා ද වූයේ ය.

කාකවලියගේ සිටු තනතුරු ලැබීමත් ඔහු අඹුගේ නිදන් සැළි ලැබීමත් පූර්‍වොක්තසම්පදා සතරින් පිරී ගත් දානමය කුසල චේතනාව මෙලොව ම කල් නො යා දී මහත් විපාක දෙන බවට නිදසුන් විසින් දතයුතු ය.

දානයෙහි ලා ලැබියයුතු මේ ගුණාතිරේක සම්පදාව අද මේ කල නො ලැබිය හැකි ය. එහෙයින් මෙ කල දන් දෙන්නට දාන වස්තුන් ප්‍රතිග්‍රාහකයන් අත තබත් ම ඇස් ඉදිරියෙහි ලැබෙන ඉෂ්ටඵලයෙක් නො ද පෙණෙන්නේ ය. ඉතිරි සම්පදා තුණ අද ද දානයෙහිලා ලැබිය හැකි ය. එහි හේතු මෙ දවස බුද්ධෝත්පාද කාලයක් වීම ය. බුද්ධෝත්පාදයෙහි වුව ද එ ද ලැබීමෙහි සමර්‍ත්‍ථයෝ නුවණැත්තෝ ය. උසස් වූ ප්‍රතිග්‍රාහකයන් වශයෙන් ගැනෙන දක්‍ෂිණාර්‍හසඞ්ඛ්‍යාත වූ ආර්‍ය්‍යයන් බුද්ධෝත්පාදකාලයෙහි ම මුත් ඉන් අන් කලෙක නො ලැබෙන බැවින් ආර්‍ය්‍යසංඝ නම් වූ සර්‍වසම්පූර්‍ණ වස්තුසම්පදාව අන් කල්හි නො ලැබේ. පච්චයසම්පදා - චේතනාසම්පදාවන් නුවණැත්තන්හට අබුද්ධෝත්පාද කාලයෙහි වුව ද ලැබිය හැකි ය. පච්චය-චේතනාසම්පදා කොතරම් පවිත්‍ර වූව ද පවිත්‍ර වූ වස්තු සම්ප්‍රදායෙන් තොර වූ දානය ආලෝකවත් විපාකයක් දායකයා නො පසුබස්වන විපාකයක් නො දෙන්නේය.

දඹදිව **අසිතඤ්ජන** නුවර **මහාකංස** නම් රජෙක් වූයේ ය. ඔහුට පුත්තු දස දෙනෙක් වූහ. එකෙක් අඞ්කුර නම් ය. හෙතෙමේ රජයෙන් තමාට හිමි කොටස අනෙක් සොහොයුරන්ට පවරා දී තෙමේ සාමාන්‍යයකු සේ වෙළඳාමට බැස්සේ ය. දවසෙක හෙතෙමේ දෙවියකු වෙතින් දානඵල අසා සොම්නස් ව රට ඒ ඒ තැන දන්හල් කරවා හැම දෙනාහට සැපසේ ජීවත් වන්නට මග යොදා මහවතුරක් සේ දන් දෙන්නට පටන් ගතු. රට තැන තැන තුබූ මොහුගේ දන්හල්වලට දින පතා දරපලා එකතු කරණ මිනිස්සු සැට දහසක් වූහ. දුරුමිරිස් ඈ කුළු බඩු අඹරා කැටි කොට දෙන ලමිස්සියෝ සොළොස් දහසක් වූහ. එළවලු කපා සෝදා යොදා දෙන තලතුනා ගෑණු එපමණ ම වූහ. තිස්දහසක් අරක්කැමියෝ කෑම පිළියෙල කළහ. අසූ සත්දහස් දෙසිය දෙසැත්තෑ යාලක් ද තුදුස් අමුණක් ද දෙපෑල් දෙලොස්සක් ද සුවඳ ඇල්හාල්, බත් පිණිස තැම්බූහ. දානය පිණිස පැමිණි හැම දෙනෙකුට ම තම තමන් රිසි හැම දැයක් ම ලැබින. මේ දැය නැතැයි කියනට එහි කිසි දැයක අඩුවෙක් නො වී ය. දින පතා උදය සවස එනුවර “බඩගිනි ඇත්තෝ කවුරු ද, පිපාසා ඇත්තෝ කවුරු ද, රෙදිපිළි නැත්තේ කවරක්හට ද, කරත්ත බැඳීමට ගොනුගෙන් අසුන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ඇත්තෝ කවුරු ද, කුඩ වහන් සබන් පියොර සුවඳදිය වුවමනා නම් කියන්නැ” යි කියමින් නුවර පුරා ඇවිදීමට බොහෝ දෙනෙක් යොදන ලදහ. මෙසේ පච්චය - චේතනාසම්පදාවගෙන් කිසිත් අඩුවක් නැති ව බොහෝ අවුරුදු ගණනක් අතර නො තබා දන් දුන් අඞ්කුර තෙමේ මිය ගොස් තව්තිසා දෙව්ලොව උපන්නේ ය.

අප බුදුරජුන් දවස මැටිකබලක් ගෙණ කඩපලක් ගානේ හිඟමින් දිවි ගැල වූ **ඉන්‍දක** නම් යාචක තෙමේ දවසක් කඩ පිළක හිඟා යන්නේ තමාට දෙන්නට ගෙණ ආ බත්සැන්ද එහි සිඟා වැඩිය අනුරුද්ධ මහාතෙරුන්ට දෙවී ය. මිය ගොස් ඒ පිණන් තව්තිසා දෙව්ලොව උපන් ඉන්දක රූපයෙන් ශබ්දයෙන් ගන්‍ධයෙන් ස්ප්‍රෂටව්‍යයෙන් ආයුෂයෙන් වර්‍ණයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් ප්‍රඥායෙන් ආධිපත්‍යයෙන් අඞ්කුරයා යටකොට සිටියේ ය.

මෙ දවස මාගේ තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදු රජානන් වහන්සේ අභිධර්‍මදේශනාව පිණිස තව්තිසා දෙව්ලොව පරසතු රුක්මුලහි පැණවුනු පඬුඇඹුල් සලස්න අරා වැඩ හුන් සේක. දසදහසක් සක්වළ වැසි නොයෙක් තරාතිරමේ දෙවි බඹහු බණ අසන්නට එහි රැස්වූහ. අඞ්කුර ද එහි ආයේ ය. ඉන්‍දක ද පැමිණියේ ය. ඉන්‍දක බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි ම වාඩි ගත්තේ ය. අඞ්කුර බුදුරජුන්ට අටසාළිස් ගව්වෙකින් ඈත්හි සිට ගතු. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ අඞ්කුර අමතා;

“මහාදානං තයා දින්නං අඞ්කුර! දීඝමන්තරෙ!

සුවිදූරෙ නිසින්නොසි ආගච්ඡා මම සන්තිකෙ”

යි ඇමතු සේක. “අඞ්කුර! තෝ බොහෝ දිගු කලක් දන් දුන්නෙහි, ඉතා ඈත්හි හිඳිහි, මෙහි මා වෙත එව” යන අරුත්.

බුදුරජුන් විසින් මෙසේ අඬ ගා වදාළ කල්හි අඞ්කුර “ස්වාමීනී! බොහෝ කලක් දන්හල් කරවා මා විසින් දන් දෙන ලද ද ඒ දන් දක්‍ෂිණාර්‍හයන්ගෙන් සිස් වූ බැවින් මට ලොකු ඵලලාභයෙක් නො වී ය, මේ ඉන්දක බත්සැන්දක් දී තරු මැඩ බබලන පුන් සඳ සේ අප යටපත් කොට බබලයි, කරමැටි බිමෙහි වපුළ බීජයන් ගොවියන්ගේ සිත් පුරා ඵල නො දෙන්නා සේ දුශ්ශීලයන් කෙරෙහි දුන් මහදන් ද ඉෂ්ටඵල දීමෙන් දෙන්නහු සතුටු නො කරන්නේ ය, සාර වූ කුඹුරෙක්හි වපුළ ඉතා ටික වූ ද බීජයන් නිසි කල්හි වැසිදහර ලබා යෑමෙන් ගොවියා සතුටු කරන්නා සේ ගුණවත් තාදී වූ සිල්වතුන් කෙරෙහි දුන් නො මහත් වූ ද දානය මහත්ඵල දානයෙන් දෙන්නහු සතුටු කරන්නේ ය, ස්වාමීනි! මා කොතරම් උසස් ලෙසින් දන් දෙන ලද නමුත් දානයෙහිලා මහත් ධනයක් යොදන ලද නමුත් මාගේ ඒ දානය දක්‍ෂිණාර්‍හයන්ගෙන් සිස් වූ බැවින් මම මෙසේ ඉතා ඈත්හි හැම සැපතින් ඉන්‍දහට අඩුව ඔහුට යටත් ව ඉඳිමි” යි කියා සිටියේ ය.

අඞ්කුර හවුරුදු බොහෝ ගණනක් දන් දුන්නේ ය. ඒ ද යන්තමකට නොවී ය. චේතනාසම්පදායෙන් පවිත්‍ර ව වස්තු සම්පදායෙන් මහත් කොට ප්‍රතිග්‍රාහකයන්ගේ මනදොළ වඩාලා ම දුන්නේ ය. ඉන්‍දක සිඟා යද්දී තමන්ට ලැබුණු බත්සැන්ද පමණක් ම දුන්නේ ය. අඞ්කුරගේ දානයෙහි දන් පිණිස එක් දවසෙක තැම්බූ සුවඳ ඇල් සහල්, විසිපස්කෝටි අනූතුන්ලක්‍ෂ සතළිස් අදහස් සසිය කොටසක් කළ කල්හි ලැබෙන ඉතා කුඩා කොටස පමණටත් ඒ බත්සැන්ද නො අගනේ විය. අඞ්කුරගේ දානය හැම රසමසින් පිරී තුබුනේ ය. සියතින් ම දෙවුනේ ය. ප්‍රතිග්‍රාහකයන්ට රිසි වූ හැම දෙයක් ම දුන්නේ ය. වෙළඳාම පටන් ගත් දා සිට දානෝපකරණ රැස් කිරීමෙහි දන් දීමෙහි නො පසුබට උත්සාහයෙක් එහි පැවැතේ ය. එහෙයින් එහි යෙදුනු පුර්‍වචේතනා බොහෝ ය.

ඉන්‍දකගේ දානයෙහි වටිනාකමක් උසස්බවෙක් මිහිරිබවක් නො වී ය. සියතින් නො දෙවුනේ ය. රසින් මසින් අවුලුයෙන් කැවිලියෙන් නො පිරුණේ ය. අමුතු උත්සාහයක් ද නො වී ය. එහෙයින් එහි නැගුනු පූර්‍වචේතනා ද ටික ය. එහෙත් ඉන්දක තෙමේ හැම යසිසුරෙන් අඞ්කුර යට කොට සිටියේ ය. ඉන්දකගේ දානය, වස්තු - චේතනා - ප්‍රත්‍යයසම්ප්‍රදායෙන් පිරී සිටි බැවින් ඉන්‍දක නැගී සිටියේ ය. අඞ්කුරගේ දානය, වස්තුසම්පදායෙන් පිරිහින. දන් පිළිගන්නෝ සිල්වත් නො වූහ. එහෙයින් අඞ්කුරගේ දානය ඉෂ්ටඵලදානයෙහි ශක්තිමත් නො වී ය.

දන්පින්කම් සඳහා යොදනු දානවස්තූහු ධාර්මිකවූවෝ දානය මහත්පල කරත්. ආයුධ වෙළඳාමෙන් සත්ත්‍ව වෙළඳාමෙන් මද්‍ය වෙළඳාමෙන් විෂවෙළඳාමෙන් සත්තුමැරීමෙන් හොරකම් කිරීමෙන් පරඹුවන් සෙවුමෙන් පරපිරිමි සෙවුමෙන් බොරු කීමෙන් පරාපෙළීමෙන් මං පැහැරීමෙන් ගණිකාවන් තැබීමෙන් උපයන ධනයෙන් සපයන දානවස්තු ධාර්මික නො වේ. දානය එබඳු දානවස්තු යොදා සිවුරෙන් පිළීයෙන් සළුවෙන් බතින් රසින් මසින් කිරියෙන් පැණියෙන් කැවිලියෙන් ලෙවියෙන් බලතින් කපුරෙන් සුවඳින් ඇඳන් පුටුවෙන් පැදුරෙන් කොට්ටයෙන් මෙට්ටයෙන් බිස්සෙන් ඇතිරියෙන් ගිතෙලින් දියෙන් වෙඬුරෙන් හකුරෙන් මීයෙන් සකස් කොට දෙන ලද ද දුන්නහු ඵලදානයෙන් ආයු ඇත්තකු පැහැ ඇත්තකු සැප ඇත්තකු බල ඇත්තකු නුවණැත්තකු නො කරන්නේ ය.

“ධම්මං චරෙ යොපි සමුඤ්ඡකං චරෙ

දාරං ච පොසං දදමප්පකස්මිං,

සතං සහස්සානං සහස්සයාගිනං

කලම්පි නාගඝන්ති තථාවිධස්ස තෙ”

දහසක් භික්‍ෂූන්ට දුන් දන් ඇති නොහොත් කහවණු දහසක් වියදම් කොට පිළියෙල කළ දන් ඇති ලක්‍ෂයක් දෙනකුගේ මහාදානයෝ, භික්‍ෂූන් දසකෙළකට කහවණු දසකෙළකින් දුන්නා වූ ඒ මහාදානයෝ, අතැන මෙතැන හැසිරෙමින් යමක් කමක් දුකසේ සපයා ගෙණ ඉඳුල් කමින් දුකසේ කරණ දිවිවැටුම් ඇති අඹුදරුවන් ද රක්නා පලා පමණ වූත් දියයුතු දෙයක් ඇති කල්හි නො පසුබට ව දෙන දිළින්දාගේ දානයෙහි සියයෙන් කොටසටත් ලං නො වෙත්. නො අගිත්.

“කෙනෙසයඤ්ඤෙ විපුලො මහග්ගතො

සමෙන දින්නස්ස න අග්ඝමෙති,

සතං සහස්සානං සහස්සයාගිනං

කලම්පි නාගඝන්ති තථාවිධස්ස”

මහත් වූ ප්‍රත්‍යයයන්ගේ වශයෙන් උදාරබවට ගිය මේ මහා දානය දැහැමින් සෙමින් ලැබ දුන් දානයාගේ වටිනාකමට කුමක් හෙයින් නො ඒ ද, සහස්‍රයාගී වූ ලක්‍ෂයක් දෙනාගේ දසකෙළකගේ ඒ දානයෝ එබඳු දිළින්දාගේ නො මහත් වූ දානයෙහි සියයෙන් කොටසකට වත් කවරහෙයින් නො අගිත් ද නො වටිත් ද, එයට කරුණු මෙසේ වදාරණ සේක.

“දදන්ති හෙකෙ විසමෙ නිවිට්ඨා

ඡත්‍වා වධිත්‍වා අථ සොචයිත්‍වා,

සා දක්ඛිණා අස්සුමුඛා සදණ්ඩා

සමෙන දින්නස්ස න අගඝමෙති,

එවම්පි සහස්සානං සහස්සයාගිනං

කලම්පි නාග්ඝන්ති තථාවිධස්ස තෙ”

ඇතැම් කෙනෙක් දන් දෙන්නෝ විසම වූ කායවාඞ්මන කර්‍මයෙහි පිහිටියෝ කය වචන සිත වැරදි මග යොදා පව්මගින් දන සපයා අනුන් තළා පෙළා මරා ශෝකීන් කොට දන්දෙත්. ඒ දානයෝ කඳුලු වැකුණු මූණු ඇත්තන් කොට මෙරමා හඬව හඬවා දුන් බැවින් අස්සුමුඛදානය නම් වෙත්. අස්සුමුඛදානය දානවස්තුවෙන් කොතරම් මහත්බවට ගියේ ද, දැහැමින් සෙමෙන් යමක් ලැබ දුන් දානයාගේ වටිනාකමට කොයි ලෙසකිනුදු නො පැමිණෙන්නේ ය. ඒ මහාදානය මේ දියයුතු දැයින් නො පිරිපුන් දානයට කිසිසේත් සම නො වන්නේ ය. ඒ මහාදානය මෙහි සියයෙන් කොටසක් හා ද නො වන්නේ ය. යම් දානය මහත් ය. උදාර ය.

දානය දානවස්තූන්ගේ දැහැමිබවෙන් දැහැමි වේ. නො දැහැමි බවෙන් නො දැහැමි වේ. දැහැමි වූයේ මහත්පල ඇත්තේ ය. නො දැහැමි වූයේ පල නැත්තේ ය. දැහැමි වුයේ දෙන්නහු හැමතින් නගා සිටු වන්නේ ය. නො දැහැමි වූයේ දෙන්නහු හැමතින් පහත ලන්නේ ය.

දානය, පූර්‍ව-මද්ධ්‍ය-අපරචේතනා වශයෙන් ලැබෙන චේතනා සම්පදායෙන් පිරිහුනේ ඵලදායක නො වේ. මෙහි යට කියූ චුලේකසාටක බමුණු පුවත පුර්‍වචේතනා ව කිලිටිව ගිය දානයෙහි විපාකය මෙබඳු යි කියාලන්නේ ය. ඒ බැලිය යුතු ය.

මද්ධ්‍යචේතනාව කිලිටි ව ගිය කල්හි ලැබෙන විපාකයෙහි තරම පහත දැක්වෙන පුවතින් පැහැදිලි වන්නේ ය. “උක්දඬු මිටියක් කරට ගෙන උක්දඬුකඩක් සපමින් මග යන මිනිසක දුටු, දරුවකු ද කර තබා ගෙණ උන් පසු පස ගිය අනෙකෙක් දරු උදෙසා ඔහුගෙන් උක්දඬුකඩක් ඉලී ය, එහෙත් හෙතෙමේ දරුගේ හැඩීමත් උක්දඬු ඉල්ලීමත් නො ඇසුනකු සේ පසු නො බලා ම ගියේ ය, නැවැත නැවැතත් උක්දඬු ඉල්ලා කළ ඇවැටිල්ලෙන් මහත් සේ කිපුනු ඒ මිනිසා බැණ වදිමින් පසු නො බලා ම උක්දණ්ඩක් ඇද පස්සට වීසි කෙළේ ය. කලක් සිට මිය ගිය මෙතෙමේ ඇතුළත මෝරා තුබූ දළ ලෝභය හේතු කොට ප්‍රේත ලෝකයෙහි උපන. කිලිටි වූ චේතනායෙන් වුව ද උක්දඬු කඩ දුන් පින් බෙලෙන් ඌ සඳහා අට කිරියක් පමණ බිමැ අඳුන් පැහැති මොහොල් පමණ උස් මහත් වූ උක්ගසින් පිරී ගත් උක්වනයෙක් පහළ වූයේ ය. සාපිපාසායෙන් මිරිකී ගිය විටෙක “උක්දඬු කඩක් කපා ගණිමි” යි උක්වනයට ගිය කල්හි උක්දඬු, තෙමේ ම පැසී නැමී ඇඹරී අවුත් ඌට පහර දෙන්නේ ය.

උක් දඬුකඩ දුන්නේ ද උක්දඬුකඩ දීමෙහි පැවැති චේතනා මාත්‍රය ලෝභාදී අකුශලයන්ගෙන් කිලිටි වූ බැවින් හේ ප්‍රේත ලෝකයෙහි උපන. උක් දඬු දී මෙහි විපාක විසින් උක්වනයෙක් පහළ වි ය. එහෙත් එයින් උට වැඩක් නො වූයේ ය.

අපරචේතනාව කිලිටිව ගිය කල්හි ලැබෙන දානඵලය කෙබඳු ද යනු යට කියූ අපුත්තක සිටුපුවතින් දත හැක්කේ ය. ඒ බැලිය යුතු ය.

“දෙමි” යි සිතක් උපන් කෙළෙහි යමක් අන්හට දීම නො පහසු නො වේ. පහසු ය. නො පහසු වනුයේ යමක් අන්හට දී ඉන් පසු උපන් ලෝභාදී වූ යම්කිසි කිලිටෙකින් හෝ අන්හු කී බසෙකින් හෝ මේ දීම මෝඩ කමෙක, මේ දීමෙන් වැඩෙක් නැතැ, යි පසුතැවිලි නො වී සිටීම ය. එය කඩු ගිලීමටත් වඩා අපහසු ය. දීමෙන් පසු සිත පිරිසිදු ව තබා ගැණිම අපහසු ය.

වස්තු - ප්‍රත්‍යය - චේතනා සම්පත්තීන් නො අඩුව යෙදුනු දානය ම දෙන්නහු උපනුපන් තන්හි සනසන්නේ ය. ඔදවැඩි කරන්නේ ය. දායකයා නුවණැත්තකු කරන්නේ ද දනැත්තකු කරන්නේ කුලැත්තකු කරන්නේ විශාරදයකු කරන්නේ නො පසුබස්නකු කරන්නේ වීරයකු කරන්නේ කන්නකු කරන්නේ අදින්නකු කරන්නේ පළඳින්නකු කරන්නේ දෙන්නකු කරන්නේ දුටුවන් පහදවන්නකු කරන්නේ උසට නිසි මහත ඇත්තකු කරන්නේ මහතට නිසි උස ඇත්තකු කරන්නේ මස්ලේ ඇත්තකු කරන්නේ දිගා ඇත්තකු කරන්නේ බලැත්තකු කරන්නේ දූ පුතුන් ඇත්තකු කරන්නේ පිරිවර ඇත්තකු කරන්නේ අධිපතියකු කරන්නේ නො පැරදවිය හැක්කකු කරන්නේ මේ කියූ වස්තු සම්පත්ත්‍යායෙන් පිරී ගත් දානමයකුශලචේතනා මාත්‍ර ය යි.

පියුමතුරා බුදුරජුන් දවස **සුජාත** නම් තෙරකෙනකුන් වහන්සේ පංශුකුලචීවරයට සුදුසු රෙදිකඩක් සොයා යනු දුටු **හංසවතී** නුවරවැසි සැදැහැති මිනිසෙක් ඇඳ තුබූ රෙදිකඩින් කැබැල්ලක් කඩා උන්වහන්සේට පුදා ගියේ ය. හේ ඒ පිණෙන් තෙතිස් වරක් දෙව්ලොව ඉපිද දෙව්රජය කෙළේ ය. සත්සිය වරක් මිනිස්ලොව සක්විතිකම් කෙළේ ය. කාශි - කෝශල - මගධ - කුරු - පඤ්චාල-අඞ්ග - වඞ්ගකාලිඞ්ගාදි දේශයන්හි ඉපිද පෙදෙසි රජකම් කළ වාර මෙතෙකැ යි නො කියැ කි ය. කසුප් බුදුරජුන් දවස පැවිදි ව මහණදම් පුරා එතැන් පටන් බුද්ධාන්තරයක් මුළුල්ලෙහි දෙව් මිනිස් දෙගතියෙහි සැරිසරමින් ඇවිදුනා හෙතෙමේ අප බුදුරජුන් දවස කොසඹෑ නුවර බමුණු ගෙයක ඉපිද ඉගෙණ බුදුගුණ අසා මහණ ව උපසපන් වී භාවනා කරන්නේ රහත් වි ය.

මෙහි වූ දානවස්තු හැම එකෙක් නො අගනේ විය. නො වටනේ විය. එහෙත් ධාර්මික ය. ප්‍රත්‍යය සම්පත්තියෙහි මහත්‍වයත් ධාර්මිකත්‍වයත් වසතු සම්පත්තියෙහි ගුණ මහත්‍වයත් චේතනා සම්පත්තියෙහි පවිත්‍රත්‍වයත් නිසා මේ දුප්පත් මිනිස් තෙමේ ලොවී ලොවුතුරා හැම සැපතින් පිරී ඉතිරී පැතිරී ගියේ ය. සසර දුක නිමා කෙළේ ය.

සඟනමක්ට රෙදිකඩක් දුන් මල්වඩමක් දුන් සුවඳ පිඩක් දුන් උක්පැණිත්තක් දුන් පිඩු සිඟා ගිය මහණහට කිරිබතක් දුන් උක්ගස් කඩක් දුන් මිහිරිපලයක් දුන් වැල්තිඹිරියක් දුන් කැකිරිපලයක් දුන් තියඹරාවක් දුන් කොමඩුපලයක් දුන් පලා මිටක් දුන් මූලපලාවක් දුන් කොසඹකොළ මිටක් දුන් තලමුරුවටක් දුන් මල්මිටක් දුන් කාබානක් දුන් අස්වටක් දුන් කළුලෝපයක් දුන් දුම්කබලක් දුන් තල් වැටක් දුන් මොනර පිල්මිටියක් දුන් කුඩයක් දුන් වහනක් දුන් ඉඳුල්කඩක් දුන් කැවුමක් දුන් අග්ගලාවක් දුන් මාලුවක් දුන් වළඳනා මහණහට පැනිත්තක් දුන් ඇඹුල් කැඳක් දුන් දාගැබකට සුවදපසඟුලක් දුන් පිදුරු වඩමක් දුන් නොයෙක් තරාතිරමේ උවැසියෝ වෙන වෙන දහස් ගණන් දෙවඟනන් පිරිවර කොට ඇතියාහු සක්දෙව්රජුගේ පරිචාරිකාවන් ලෙසින් දෙව්ලොව උපන්හ. වස්තු සම්පත්‍යාදීන්ගේ පරිපූර්‍ණතායෙන් මොවුහු මේ සම්පත් ලැබුහ.

කරුණු මෙසේ බැවින් ඉෂ්ටඵලකාමතායෙන් දන් දෙන්නන් විසින් දන් දීමෙහි දී කුදු මහත් හැම දීමනාවක්, මේ කියූ සම්පත්තීන්ගෙන් සම්පූර්‍ණ කළ යුතු ය. ස්වල්ප වූ දානවස්තු ඇති දානය මහත් වනුයේ එවිට ය. මහත් දානය, මහත්තම වනුයේ එවිට ය.

වත්‍ථුසම්පදා - චේතනාසම්පදා දෙකින් පරිපූර්‍ණ වූ දක්‍ෂිණා තොමෝ ෂඩඞ්ගසමන්‍වාගත දක්‍ෂිණා යි කියනු ලැබේ. **“කථඤ්ච භික්ඛවෙ! ජළඞ්සමන්නාගතා දක්ඛිණා හොති? ඉධ භික්ඛවෙ දායකස්ස තීනඞ්ගානි හොන්ති පටිගග්ගාහකානං තීනඞ්ගානි, කතමානි දායක තීනඞ්ගානි? ඉධ භික්ඛවෙ! දායකො පුබ්බෙ දානා සුමනො හොති, දදං චිත්තං පසාදෙති, දත්‍වා අත්තමනො හොති, ඉමානි දායකස්ස තීනඞ්ගානි. කතමානි පටිග්ගාහකානං තීනඞ්ගානි? ඉධ භික්ඛවෙ! පටිග්ගාහකා වීතරාගා වා හොන්ති රාගවිනයාය පටිපන්නා වා, වීතදොසො වා හොන්ති දොසවිනයාය පටිපන්නා වා, වීතමොහා වා හොන්ති මොහවිනයාය පටිපන්නා වා, ඉමානි පටිග්ගාහකානං තිනඞ්ගානි”**

මහණෙනි! දක්‍ෂිණාව ෂඩඞ්ගසමන්‍වාගත වන්නී කෙසේ ද? මහණෙනි! දානයෙහි ලා දෙන්නහු පිළිබඳ අඞ්ගතුණෙක් වේ. දායක තෙමේ දීමට පෙර සතුටු සිත් ඇත්තේ වේ. දෙන්නේ සිත පහදා ගණියි. දීම අවසානයෙහි සතුටු සිත් ඇත්තේ වේ. මේ දායකයා පිළිබඳ අඞ්ග තුණ ය. මහණෙනි! දානයෙහි පිළිගන්නෝ පහ වූ රාගය ඇත්තෝ හෝ රාගය දුරුකිරීමට පිළිපන්නෝ වෙත්. පහ වූ ද්වේෂය ඇත්තෝ හෝ ද්වේෂය දුරුකිරීමට පිළිපන්නෝ වෙත්. පහ වූ මෝහය ඇත්තෝ හෝ මෝහය දුරුකිරීමට පිළිපන්නෝ වෙත්. මේ පිළිගන්නන් පිළිබඳ අඞ්ග තුණ ය. මේ ෂඩඞ්ගය ඡළඞ්ගසූතයෙහිලා වදාළ සේක.

මහා මුහුදු දිය නැළිගණනින් ලාස්ගණනින් මැන මෙතෙකැයි දක්වන්නට නො හැකි මහාදියකඳක් වන්නා සේ ෂඩඞ්ගසමන්‍වාගත දක්‍ෂිණාවෙහිලා ලැබෙන කුශලරාශිය මෙතෙකැයි දක්වනු නො හැකි ය. එහිලා පමණ නො කොට හැකි, ගණන් නො කියැකි මහා පුණ්‍යස්කන්‍ධයෙක් ම ලැබෙන්නේ ය.

“පුබ්බෙව දානා සුමනො දදං චිත්තං පසාදයෙ,

දත්‍වා වත්තමනො හොති එසා යඤ්ඤස්ස සම්පදා”

දීමට පෙර සතුටු වීම දෙන කල්හි සතුටුවීම දීලා අවසන්හි සතුටු වීම යන මේ ගුණ දායකයා පිළිබඳ දානසම්පත් ය.

“වීතරාගා වීතදොසා වීතමොහා අනාසවා,

ඛෙත්තං යඤ්ඤස්ස සම්පන්නං සඤ්ඤතා බ්‍රහ්මචාරිනො”

පහ වූ රාග ඇති පහ වූ ද්වේෂ ඇති පහ වූ මෝහ ඇති ආශ්‍රවරහිත වූ සීලසංයමයෙන් සංයත වූ බ්‍රහ්මචාරීහු දානයෙහිලා සුදුසු වූ පිළිගත්තා වූ ක්‍ෂේත්‍රය වෙත්.

“සයං ආචමයිත්‍වාන දත්‍වා සකෙහි පාණිහි,

අත්තතො පරතො චෙසො යඤ්ඤෙ හොති මහප්ඵලො”

මේ දානය තමන් කෙරෙන් හා ප්‍රතිග්‍රාහකයන් කෙරෙන් මහත් පල ඇත්තේ වේ. එහෙයින් තමන් විසින් ම දක්‍ෂිණාර්‍හයන්ගේ අත් පා සෝදා සියතින් ම දන් දිය යුත්තේ ය.

“එවං වජිත්‍වා මෙධාවී සද්ධා මුත්තෙන චෙතසා,

අබ්‍යාපජ්ඣං සුඛං ලොකං පණ්ඩිතො උපපජ්ජති”

නුවණැති සැදැහැති පණ්ඩිත තෙමේ ලාභමාත්සර්‍ය්‍යාදියෙන් මිදුනු සිතින් යුක්ත ව මෙසේ දන් දී නිදුක් වූ සුව ඇති දෙව්ලොව උපදින්නේ ය.

පුර්‍වචෙතනා = “දෙන්නෙමි” යි සිත උපන් තැන් පටන් “මේ කුඹුරෙන් උපන් සහලින් දන් දෙන්නෙමි” යි කුඹුර ලකුණු කිරීම පටන් ඒ ඒ කටයුතු ගැන සිතන්නහුට උපදනා චේතනා ය.

මුඤ්චනචෙතනා = දන් දෙන වේලෙහි දන්පත් අතට ගෙන ඒ දන්පත් ප්‍රතිග්‍රාහකයන් අත තබත් ම උපදනා චේතනා ය.

අපරචේතනා = දෙනලද දන් ගැණ සිහිකරණ හැම වේලෙහි උපදනා චේතනා ය.

මෙහි වීතරාග, යනාදිය වදාළෝ ප්‍රතිග්‍රාහකයන් උත්කෘෂ්ට වශයෙන් දක්වනු සඳහා ය. හුදෙක් රහතුන්ට, අනගැමින්ට, සෙදගැමින්ට සෝවනුන්ට දුන් දන ම ෂඩඞ්ගසමන්‍වාගත නො වේ. එ දවස පැවිදි වූ භණ්ඩගාහකසාමණේරයාහට දුන්නේ ද ෂඩඞ්ග සමන්වාගත ය. ඔහුගේ පැවිද සෝවන්මග පිණිස ම බැවිනි.

“මහරජ! සිල්වත් හට දෙනලද්ද මහත්පල වේ, දුසිල්හට දෙන ලද මහත්පල නො වේ” යි දක්වනු පිණිස “**සීලවතො ඛො මහාරාජ! දින්නං මහප්ඵලං නො දුස්සීලස්ස”** යි වදාළා වූ ක්‍රමය මෙහිලා නො යෙදේ. එහෙයින් එය නො ගෙණ දායකයාගේ වශයෙන් ප්‍රතිග්‍රාහකයාගේ වශයෙන් දායක ප්‍රතිග්‍රාහකයන්ගේ වශයෙන් වන්නා වූ දානයාගේ මහත්ඵලභාවය දතයුතු ය. මෙය වදාළෝ සඞ්ඝගත දක්‍ෂිණාවන් ගෙණ නො වේ. පුද්ගලිකදාන මෙහිලා ගත්හ. පුද්ගලිකදානවිෂයයෙහිලා සිල්වත්හට දෙන ලද්ද ම දෙනු ලබන්න ම මහත්පල වේ.

“යො සීලවා දුස්සීලෙසු දදාති දානං

ධම්මෙන ලද්ධං සුපසන්න චිත්තො,

අභිසද්දහං කම්මඵලං උළාරං

සා දක්ඛිණා දායකතො විසුජ්ඣති”

සිල්වත් යමෙක් පහන් සිත් ඇතිව දැහැමින් ලත් දැයක් මහත් වූ කම්පල හදහා දුශ්ශීලයන් කෙරෙහි දුන්නේ ද ඒ දක්‍ෂිණාව දෙන්නහු සිල්වත් බැවින් ඔහුගේ වශයෙන් පිරිසිදු වේ. කාන්තිමත් වේ.

විශ්වන්තර මහාරජුන්ගේ දූපුතුන් දීමෙහිලා රජුගේ දානාධ්‍යාසයෙහි හා සිල්වත්බැව්හි මහත්ත්‍ව හේතුවෙන් පොළොව සැලී ගියා ය. එය ප්‍රතිග්‍රාහකයාගේ වශයෙන් වූ අරුමයෙක් නො වේ. එහි ප්‍රතිග්‍රාහක තෙමේ ජූජක නම් බමුණු ය. ඔහු සිල්වතෙක් නො වී ය. මේ දක්‍ෂිණාව පිරිසිදු වූවා මහත්පල වූවා දායකයා අතින් ම ය.

“යො දුස්සීලො සීලවන්තෙසු දදාති දානං

අධම්මෙන ලද්ධං අප්පසන්නචිත්තො,

අනභිසද්දහං කම්මඵලං උළාරං

සා දක්ඛිණා පටිග්ගාහකතො විසුද්ධති”

දුස්සීල වූ යමෙක් නො පහන් සිත් ඇති ව නො දැහැමින් ලත් දැයක් මහත් වූ කම්පල නො අදහමින් සිල්වතුන් කෙරෙහි දේ ද ඒ දක්‍ෂිණාව පිළිගන්නන් සිල්වත් බැවින් පිළිගන්නන්ගේ වශයෙන් පිරිසිදු වේ. කාන්තිමත් වේ.

කැළණිගංමුවදොර විසූ කෙවුළෙක් **දීඝසෝම** මහතෙරුන්ට තුන් දවසක් පිණ්ඩපාතය දුන්නේ ය. ඒ දුන් පිණ්ඩපාතය මර ඇඳෙහි හොත් ඔහුට අපායයෙන් නිදහස් වීමට හේතු විය. මේ අපායයෙන් වූ නිදහස ඔහුගේ සිල්වත්බවෙකින් හෝ දානාධ්‍යාසයෙහි මහත් බවෙකින් හෝ සිදුවූවෙක් නො වේ. පිළිගත්තහුගේ සිල්වත්බවෙන් ම වූයේ ය. මෙහි පිළිගත්තෝ දීඝසොම තෙරණුවෝ ය. එහෙයින් මෝ දක්‍ෂිණාව ප්‍රතිග්‍රාහකයා අතින් ම පිරිසිදුවූ ය.

“යො සීලවා සීලවන්තෙසු දදාති දානං

ධම්මෙන ලද්ධං සුප්පසන්නචිත්තො,

අභිසද්දහං කම්මඵලං උළාර

තං වෙ දානං විපුලඵලන්ති බ්‍රෑමි”

සිල්වත් යමෙක් ඉතා පහන් සිත් ඇති ව දැහැමින් ලත් දැයක් මහත් වූ කම්පල හදහමින් සතුන් කෙරෙහි දේ ද ඒ දක්‍ෂිණාව දෙන්නහුගේ හා පිළිගන්නහුගේ වශයෙන් ම පිරිසිදු වේ. කාන්තිමත් වේ.

අසදිසමහාදානය මේ දේශනාව සාර්‍ත්‍ථක කරයි. එය මහත් පල වූයේ දායක - ප්‍රතිග්‍රාහකදෙපක්‍ෂය ම දානයක් මහත් පල වීමෙහි ලැබිය යුතු වූ හැම අඞ්ගයකින් ම යුක්ත වූ බැවිනි.

“යො වීතරාගො වීතරාගෙසු දදාති දානං

ධම්මෙන ලද්ධං සුප්පසන්නචිත්තො,

අභිසද්දහං කම්මඵලං උළාරං

තං වෙ දානං ආමිසදානනමග්ගං”

පහ වූ රාග ඇති යමෙක් ඉතා පහන් වූ සිත් ඇති ව දැහැමින් ලත් දැයක් මහත් වූ කම්පල හදහමින් පහ වූ රාග ඇත්තවුන් කෙරෙහි දේ ද ඒ දානය ආමිෂදාන අතුරෙහි අග්‍ර වූ දානය වේ.

මෙහි **වීතරාග** නම්, අනාගාමී ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ ය. රහතුන් වහන්සේ ඒකාන්ත වීතරාගයෝ ය. එහෙයින් රහතුන් වහන්සේ කෙරෙහි දෙන ලද්ද ම අග්‍ර වේ. භවාලය භවප්‍රාර්‍ත්‍ථනා නැති බැවිනි. රහතුන් වහන්සේ දානඵල අදහන්නෝ ය. උන්වහන්සේ තරම් දානඵල අදහන අන් කෙනෙක් නො වෙත්. රහතුන් වහන්සේ විසින් කළ කර්‍මය ඡන්‍දරාගයෙන් තොර බැවින් කුසලයෙක් හෝ අකුසලයෙක් හෝ නො වන්නේ ය. හුදෙක් ක්‍රියාමාත්‍රයෙක් ම වේ. එහෙයින් උන්වහන්සේට දෙන ලද්ද අග්‍රය යි කියත්.

බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේට දෙන ලද්ද මහත්පල ද, නැත, ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ විසින් බුදුරජුන්ට දෙන ලද මහත්පල ද? යනු මෙහි නැගෙන ප්‍රශ්නයෙකි. බුදුරජුන් හැර දීමෙහි විපාක දන්නෙක් තුන් ලොව ම නැත්තේ ය. එහෙයින් බුදුරජුන් විසින් සැරියුත් තෙරුන්ට දෙන ලද්ද ම මහත්පල වේ යනු එයට පිළිතුර ය.

පෞද්ගලිකදාන මහත්පල වන සැටි දක්වන මෙහි, එම මහත්පල නො වන සැටි ද මෙසේ දත යුතු ය.

“යො දුස්සීලො දුස්සීලෙසු දදාති දානං

අධම්මෙන ලද්ධං අප්පසන්තචිත්තො,

අනභිසද්දහං කම්මඵලං උළාරං

සා දක්ඛිණා නෙවුභතො විසුජ්ඣති”

දුසිල් වූ යමෙක් නො පහන් සිතින් නො දැහැමින් ලත් දැයක් මහත් වූ කම්පල නො අදහමින් දුශ්ශීලයන් කෙරෙහි දේ ද ඒ දක්‍ෂිණාව දායක ප්‍රතිග්‍රාහක දෙපක්‍ෂාය ම දුශ්ශීල බැවින් ඒ දෙපසින් ම පිරිසිදු නො වේ. කාන්තිමත් නො වේ.

දක්‍ෂිණාවිචින්න - දක්‍ෂිණාර්‍හවිචින්න යැ යි දානයෙහිලා ලැබිය යුතු පරීක්‍ෂාවෝ දෙදෙනෙකි.

පරීක්‍ෂා කොට ගැනීම තෝරා ගැණිම **විචින්න** නමි. දිය යුතු දානවස්තුන් තෝරා ලං කොට ගෙණ එයින් දන්දීම දක්‍ෂිණා විචින්න නමි.

මේ බුදුසසුනෙන් බැහැර වූ පංචනවුතිප්‍රභෙදවත් පාෂාණ්ඩදුශ්ශීලයන් දක්‍ෂිණාවට නො සුදුසු යි තෝරා බැහැර කොට ශීලාදි ගුණසම්පන්න ශාසනික භික්‍ෂූන් වහන්සේ ම දානයට සුදුසු වෙති යි තෝරා ගැණීම දක්‍ෂිණාර්‍හවිචින්න නමි. මේ දක්‍ෂිණා - දක්‍ෂිණාර්‍හවිචින්නයෝ දානයෙහිලා බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් පසස්නා ලදහ. “**විචෙය්‍ය දානං සුගතප්පසත්‍ථං”** යනු එහිලා දතයුතු ය.

කාලවශයෙන් දානය පසකට බෙදේ. “**පංචිමානි භික්ඛවෙ! කාලදානානි. කතමානි පංච? ආගන්තුකස්ස දානං දෙති. ගමිකස්ස දානං දෙති.** **ගිලානස්ස දානං දෙති. දුබ්භික්ඛෙ දානං දෙති. යානි තානි නවසස්සානි නවඵලානි තානි පඨමං සීලවන්තෙසු පතිට්ඨාපෙති. ඉමානි ඛො භික්ඛවෙ! පංච කාල දානානි”** යනු සූත්‍ර යි.

අවුත් යනුයේ **ආගන්තුක** නම්. එබන්දකුට දීම ආගන්තුක දාන යි. ආගන්තුක තෙමේ, එහි අමුත්තකු බැවින් පිඬු සිඟා යෑමට ගොදුරුගම් හා මග නො මග නො දනි යි. ගමනින් වූ විඩා ද ඇත්තේ වේ. එහෙයින් ඒ දීම කාලදාන යි. හුන් තැන හැර අන් තැනකට යනුයේ **ගමික** නම්. එබන්දකුට දීම ගමිකදාන යි. හේ අන් තැනකට යනු සඳහා ගමට පිඬු සිඟා ගියේ නම් තමන් බලාපොරොත්තු වන අර්‍ත්‍ථයෙන් පිරිහෙන්නේ හෝ බලාපොරොත්තුවන තැනට බලාපොරොත්තුවන වේලෙහි නො පැමිණෙන්නේ හෝ වේ. ගමට පිඬු සිඟා නො ගොස් උදෑසන ම දෙන ලද්දක් වළඳා ගියේ නම්, තමන් කැමැති වූ හැම එකක් නිසි කාලයෙහි කොට ගත හැක්කේ වේ. එහෙයින් ඒ දීම කාලදාන යි.

ලෙඩින් පෙළෙන්නේ **ගිලාන** නම්. ඔහුට දීම ගිලාන දාන යි. පිඬු සිඟා යෑමෙහි අපොහොසත් වූ ගිලන් තෙමේ කෑම් බීම් නො ලැබීමෙන් වඩාත් ගිලන් වන්නේ ය. පිඬු සිඟා යෑමෙන් රෝගය උත්සන්න වන්නේය. පිඬු සිඟීමෙන් ලැබෙන මිශ්‍රකාහාරය හිත ද නො වන්නේ ය. එහෙයින් ඒදිම කාලදාන යි.

කෑම් බීම් විරල ලැබීම අපහසු කාලය **දුබ්හීබක්ඛ** නම්. එබදු කාලයෙහි දීම දුර්භික්‍ෂයෙහි දාන යි. මිනිස්සු මෙබදු කාලයන්හි කෑම් බීම් හිග වේ ය යන බියෙන් ඇති දැය අන්හට දීමෙහි කැමැති නො වෙත්. එහෙයින් භික්ෂූහු ද ආහාරපානයෙන් වෙහෙසට පත් වෙත්. යමෙක් දෙනු කැමැත්තේ ද මහත් වූ ශ්‍රද්ධාවෙන් මසුරුමල මැඩ ම දෙයි. එහෙයින් දුර්භික්‍ෂකාලයෙහි දීම කාලදාන යි.

ගසකින් වැලකින් කුඹුරකින් හේනකින් වැවිල්ලෙකින් හාපුරා කියා ලත් ධාන්‍යවර්‍ග හෝ ඵලවර්‍ග පළමු කොට සිල්වතුන්ට දීම කාලදාන යි. මෙසේ බැවින් මේ පස කාලදාන නම් වේ.

“කාලෙ දදන්ති සප්පඤ්ඤා වදඤ්ඤූ වීතමච්ඡරා”

ප්‍රතිග්‍රාහකයන්ගේ වචන දන්නා වූ පහ වූ මසුරුමල ඇති කර්‍ඹස්වකතාඥානයෙන් ඥානවත් වූ ජනයෝ සුදුසු කාලයෙහි දන් දෙත්.

“කාලෙන දින්නං අරියෙසු උජුභූතෙසු තාදිසු,

විප්පසන්නමනා තස්ස විපුලා හොති දක්ඛිණා”

කායවඞ්කාදියෙන් තොර වූ බැවින් ඍජු වූ තාදීගුණයුක්ත ආර්‍ය්‍යයන් කෙරෙහි වෙසෙසින් පහන් සිතින් සුදුසු කල්හි දෙන ලද්දේ ද ඒ දුන්නහුගේ දානචේතනාව මහත්ඵල දායක වන්නී ය.

“යෙ තත්‍ථ අනුමොදන්ති වෙය්‍යාවච්චං කරොති වා,

න තෙන දක්ඛිණා ඌනා තෙපි පුඤ්ඤස්ස භාගිනො”

ඒ දානයෙහි යම් කෙනෙක් පහන් සිතින් පින් අනුමෝදන් වෙත් ද වත් පිළිවෙත් හෝ කෙරෙත් ද එයින් දක්‍ෂිණාව අඩු නො වන්නී ය. ඔවුහු ද පිණෙහි කොටස් කාරයෝ වෙත්.

“තස්මා දදෙ අප්පතිවාචිත්තො යත්‍ථ දින්නං මහප්ඵලං,

පුඤ්ඤානි ලොකස්මිං පතිට්ඨා හොන්ති පාණිනං”

යම් සිල්වතකු කෙරෙහි දෙනලද මහත්පල වේ ද එහෙයින් ලෝබකම් මසුරුකම් මැඩ ඔබා දීමෙහි ඇලුනු සිතැත්තේ දන් දෙන්නේ ය. සත්ත්‍වයනට පරලොව පිහිට වන්නේ පින් ය.

සත්පුරුෂදාන වශයෙන් දානය පසකට බෙදේ. “**පංචමානි භික්ඛවෙ! සප්පුරිසදානානි. කතමානි පංච? සක්කච්චං දෙති. චිත්තීකත්‍වා දෙති. සහත්‍ථා දෙති. අනපවිද්ධං දෙති. ආගමන දිට්ඨිකො දෙති. ඉමානි ඛො භික්ඛවෙ! පංච සප්පුරිසදානානි”** යනු සූත්‍ර යි.

සකස් කොට දීම, ගෞරව පෙරදැරි ව දීම, සියතින් දීම, නිරතුරු දීම, අනාගතභවයට ප්‍රත්‍යය ය වන්නේ ය යි කම්පල හදහා දීම යන මේ ඒ පස.

සුන් සහල් ඈ පහත් සහල් හැර සුවඳ සහල් ඈ වටිනා සහලින් පිළියෙල කළ බත ප්‍රණීත වූ ඔජස්ක වූ සූපඛ්‍යඤ්ජනයගෙන් යුක්ත කොට ගේ හැමද උඩුවියන් බැඳ වටිනා අසුන් පණවා සුවඳදුම් දී දක්‍ෂිණාවට සුදුස්සන් පමුණුවා ගෙණ පා දොවා වඩා හිඳුවා ගෞරව පෙරදැරි ව අනුන් ලවා නො දෙවා අක්මුල් නැති සසර ඇවිදුනා මා අත්පා නැති ව උපන් ජාතීන් පමණ නැත. එහෙයින් සසරින් මිදෙන්නෙමි යි සියතින් කල් නො හැර නිරතුරු ව කම්පල හදහා දීම සප්පුරිසදානැ යි වදාළ සේක.

“පංචිමානි භික්ඛවෙ! සප්පුරිසදානානි. කතමානි පංච? සද්ධාය දානං දෙති. සක්කච්චං දානං දෙති. කාලෙන දානං දෙති. අනග්ගහිතචිත්තො දානං දෙති. අත්තානං ච පරං ච අනුපහච්චදානං දෙති. ඉමානි භික්ඛවෙ! පංච සප්පුරිසදානානි” යනු සූත්‍ර යි. මෙ ද එහිලා දන්නේ ය.

ශ්‍රද්ධායෙන් දීම, සකස් කොට දීම, සුදුසු කාලයෙහි දීම, ආශායෙන් නො මැඩුනු සිත් ඇතිව දීම, අනුන් හා තමන් නො පෙළා දීම යන මේ ඒ පස.

කර්‍මය හා කර්‍මඵලය හදහා දුන් දන් හේතු කොට උපනුපන් තන්හි දායක තෙමේ ධනයෙන් සමෘද්ධ වේ. නිධාන ගත වූ මහත්ධන ඇත්තේ වේ. උපභෝග පරිභෝග සම්පත් ඇත්තේ, මනා රූ ඇත්තේ වේ. දැකුම් කලු වේ. උතුම් වූ රූප ලක්‍ෂණයෙන් යුක්ත වේ. “**සද්ධාය භික්ඛවෙ! දානං දත්‍වා යත්‍ථ යත්‍ථ තස්ස දානස්ස විපාකො නිබ්බත්තති. අඩ්ඪො ච හොති මහද්දනො මහාභොගො. අභිරූපො ච හොති. දස්සනීයො පාසාදිකො පරමාය වණ්ණපොක්ඛරතාය සමන්නාගතො”** යනු එහිලා දතයුතු ය.

සකස් කොට දුන් දන් හේතුවෙන් උපනුපන් තන්හි ධනයෙන් සමෘද්ධ වේ. නිධානගත වූ මහත්ධන ඇත්තේ වේ. භෝග සම්පත් ඇත්තේ වේ. අඹු දරු දැසි දස් පණිවිඩකරු කම්කරු ඈ හැම කෙනෙක් කීකරු වෙති. වචනයට කන් දෙති. නැමී සිටිත්. “**සක්කච්වං ඛො පන භික්ඛවෙ! දානං දත්‍වා යත්‍ථ යත්‍ථ තස්ස දානස්ස විපාකො නිබ්බන්තති අඩ්ඪො ච හොති මහද්ධනො මහාභොගො. යෙපිස්ස තෙ හොන්ති පුත්තාති වා දුරාති වා දාසති වා පෙස්සාති වා කම්මකරාති වා තෙ පි සුස්සුසන්ති. සොතං ඔදහන්ති. අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨපෙන්ති”** යනු එහිලා දත යුතු ය.

සුදුසු කල්හි දුන් දන් හේතුයෙන් යම් යම් තැනෙක දී ඒ දානයාගේ විපාකය නිපැදේ නම් ඒ හැම තැන දායක තෙමේ ධනයෙන් සමෘද්ධ වේ. නිධානගත වූ මහත්ධන ඇත්තේ වේ. භෝගසම්පත් ඇත්තේ වේ. ඔහුට ලැබෙන්නා වූ හැම ධනයෙක් ම තරුණ කල්හි ලැබෙන්නේ ය. ඒ ද මහත් වේ. “**කාලෙන ඛො පන භික්ඛවෙ දානං දත්‍වා යත්‍ථ යත්‍ථ තස්ස දානස්ස විපාකො නිබ්බත්තති. අඩ්ඪො ච හොති මහද්ධනො මහාභොගො. කාලගතා චස්ස අත්‍ථා පචුරා හොන්ති”** යනු එහිලා දත යුතු ය. ආශායෙන් නො මැඩුනු සිතැති ව දුන් දන් හේතුයෙන් යම් යම් තැනක දී ඒ දානයෙහි පලය නිපැද්දේ ද දායක තෙමේ ඒ හැම තැන ධනයෙන් ආඪ්‍ය වේ. මහද්ධන ඇත්තේ මහත් භෝග සම්පත් ඇත්තේ වේ. ඔහුගේ සිත පස්කම් සැප විඳුමට නැමී සිටියි. “**අනග්ගහිතචිත්තො ඛො පන භික්ඛවෙ! දානං දත්‍වා යත්‍ථ යත්‍ථ තස්ස දානස්ස විපාකො නිබ්බත්තති. අඩ්ඪො ච හොති මහද්ධනො මහාභොගො, උළාරෙසු ච පංචසු කාමගුණෙසු භොගාය චිත්තං නමතී”** යනු එහිලා දතයුතු ය.

තමන් හා අනුන් හා නො පෙළා දුන් දන් හේතුයෙන් යම් යම් තැනක ඒ දානයාගේ පලය නිපැදේ නම්, ඒ හැම තැන දායක තෙමේ ධනයෙන් ආඪ්‍ය වේ. මහත්ධන ඇත්තේ මහත් භෝගසම්පත් ඇත්තේ වේ. ලත් ධනය ගින්නෙන් දියෙන් රජුන් ගෙන් සොරුන්ගෙන් අප්‍රියදායාදයන්ගෙන් විනාශයට නො යේ. “**අත්තානං ච පරං ච අනුපහච්ච ඛො පන දානං දත්‍වා යත්‍ථ යත්‍ථ තස්ස දානස්ස විපාකො නිබ්බත්තති. අඩ්ඪො ච හොති මහද්ධනො මහාභොගො. න චස්ස කුතො චි භොගානං උපඝාතො ආගච්ඡති අග්ගිතො වා උදකතො වා රාජතො වා, චොරතො වා අප්පියදායාදතො වා”** යනු එහිලා දතයුතු ය.

දැන් මෙහි කියූ ලෙසට නො දෙන හැම දානයෙක් ම අසත්පුරුෂදානැ යි නම් කරණ ලද්දේ ය. මේ එහිලා සාධක සූත්‍රය. **“පඤ්චිමානි භික්ඛවෙ! අසප්පුරිස දානානි. කතමානි පංච? අසක්කච්චං දෙති. අචිත්තී කත්‍වා දෙති. අසහත්‍ථා දෙති. අප විද්ධං දෙති. අනාගමනදිට්ඨිකො දෙති. ඉමානි ඛො භික්ඛවෙ! පංච අසප්පුරිස දානානි”** යනු අසත්පුරුෂ දාන ද පසෙකැ යි මෙහි දක්වන ලද ය.

කුමාරකාශ්‍යප මහාස්ථරයන් වහන්සේ **සෙතව්‍ය** නුවර සමීපයෙහි ඇට්ටේරිය වනයෙහි වැඩ වසන එක් අවදියෙක, එහි **පායාසි** නම් රදලයෙක් මහත් යස ඉසුරෙන් යුක්ත ව වාසය කෙළේය. “පරලොව නැත, ඕපපාතික සත්ත්‍වයෝ නැත, යනාදීන් මිසදිටු ගෙණ සිටි ඔහු කුමරකසුප් තෙරුන් හා කළ වාදයෙන් පැරද සම්දිටු ගෙණ බුදුරජුන් සරණ ගොස් දුගී මගී යාචකාදීන් හා මහණ බමුණන් උදෙසා දන්වැට තැබී ය. එහෙත් ඔහුගේ දානය නිවුඩු හාලේ බතින් කාඩි හොද්දෙන් පිළියෙල වූයේ ය. කෑ හැකි බතෙක් හොද්දක් එහි නො වී ය. දුගීමගියනට දුන් රෙදිපිළී සැම තැන නූල් කැටි කැටි ව ඇඹරී සිටි දාවලු සහිත දළ රෙදිකඩ ය. එහි සංවිධායක වූයේ **උත්තරමාණවක** තෙමේ ය. එහෙත් එහිලා ඔහු පායාසිගේ නියමයන් අකුරට ම පිළිපැද්දේ ය. උත්තරගේ කැමැත්ත ලෙසින් කිසිවක් එහි පිළියෙල නො වී ය. දන් පිණිස වූ හැම කෑමක් බීමක් වතක් පිළියෙල කරණ ලද්දේ පායාසිගේ නියමය ලෙසට ය. මෙයින් කළකිරී සිටි උත්තර දවසෙක “මම දැන් මේ දන්වැට නිසා මොහු හා එක්වීමි” මොහු හා එක් ව කටයුතු කරන්නට සිදු වූයේ මේ දන් වැට ය, මෙ ලොව මෙසේ සිදු වුව ද පරලොව දී නම්, මොහු හා එක් නො වන්නෙමි” යි සිතා එසේ පතයි. මේ ප්‍රාර්‍ත්‍ථනාව ගැණ දත් පායාසි උත්තර ගෙන්වී ය.

පායාසි :- හැබෑ ද උත්තර! පරලොවදී මා හා එක් නො වන්නට පැතුම් පතන්නෙහි තෝ?

උත්තර :- ඔවු! එසේ පතමි.

පායාසි :- ඇයි, ඒ එසේ පතහි? අපි පින් කැමැත්තෝ නො වෙමු ද? පරලොව සැප බලාපොරොත්තු වන්නේ නො වෙමු ද?

උත්තර :- ඔවු ඇත්ත ය. පින්වතුන්ගේ කතාව. ඔබ දෙන දානවස්තූන් දකිනා විට එබඳු පැතුමක් කිරීම අයුතු ය යි කියනු නො හැකිය. පිරිසිදු නො කළ හාලේ බත්, කාඩිහොදි, කොටා අඹරා ගත් ලුනුමිරිස්, ඔබතුමන් කනු තබා අතිනුත් නො අල්ලන කෑම බීම. මිනිසකුට තබා තිරිසනකුටත් නො හොබනා කෑම. ඔබගේ නියමය නිසා අපි මහණබමුණන්ටත් මේ පිළිකුල් කෑම දෙන්නෙමු. ඔබගේ නියමය ඉක්මවනු බැරි නිසා දෙනු මිසක් ඉක්මවනු හැකි නම් නො දෙන්නෙමු. ඔබගේ දන්වැටෙහි තිබෙන්නේ තිරිසන් කෑම, එහි දෙන රෙදිපිළී එයට දෙවෙනි නො වේ. හැම තැන නූල් කැටි ගැසුනු ගෝනි පඩන්ගු වැනි දළරෙදි. ඒ රෙදි මිනිසකුට නම් ඇන්ද නො හැකි ය. ඔබතුමා මට ප්‍රිය ය. එහෙයින් අපි ප්‍රියයකු අප්‍රියයක් හා මනවඩන්නකු අමනාපයක් හා කෙසේ එක් කරමු ද, කෙසේ යොදන්නෙමු ද. මේ කරුණු සැලකූ මම මෙලොව දී කෙසේ වුවත් පරලොව දී ඔබ හා එකතු වන්නට නො කැමැත්තෙන් මෙසේ පැතීමි.

පායාසි :- එසේ නම්, මා දෙන සැටි නො හොබනේ නම් තා කැමැති ලෙසකින් දෙනු විනා මා හා පරලොවදී එක් නො වන්නට පැතීම යුතු නැත. තෝ කැමත්තෙහි නම්, මා කන බොන හැටියට මා අඳින රෙදිපිළිවල හැටියට, කන බොන දෑත් රෙදිපිළිත් පිළියෙල කොට දෙව.

උත්තර තෙමේ පායාසිගේ මේ කීමෙන් පිණා ගියේ දානවස්තූන් හැම එකක් මැනවින් පිළියෙල කෙළේ ය. එතැන් සිට ඒ දන්වැට ඉතා අගනා කැවිල්ලෙන් පෙවිල්ලෙන් ලෙවිල්ලෙන් වතින් පිළීයෙන් පිරී ගියේ ය.

පායාසි තෙමේ නො සකස් කොට දන් දී සැලකිලි නැති ව දන් දී කලින් කල අතර තබා දන් දී අනුන් ලවා දන් දෙවා මැරී ගොස් චාතුර්‍මහාරාජික දෙවියන් අතර **සෙරිස්සක** නම් හිස් විමනෙක උපන්නේ ය. උත්තර මාණවක තෙමේ සකස් කොට දන් දී සැලකිලි ඇති ව දන් දී අතර නො තබා නිතර දන් දී සියතින් දන් දී මැරී ගොස් තව්තිසා දෙව්ලොව උපන්නේ ය.

මේ කාලයෙහි **ගවම්පති** මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ දාවල විවේකයෙන් හිඳින්නට සේරිස්සක විමනට නිතර යත්, පායාසි දෙව්පුත් තෙමේ එහිදී උන්වහන්සේට හමු විය. එකල්හි උන්වහන්සේ “තෝ කවරෙක් වෙහි?” යි ඇසූහ. ඔහු තමන් පිළිබඳ සියලු තොරතුරු උන්වහන්සේට කී ය. “තාගේ දන්හලෙහි සංවිධායක ව සිටි උත්තර කොහි දැ” යි ඇසූවිට “ස්වාමීනි! ඔහු සකස් ව සියතින් සැලකිලි ඇති ව නිතර දන් දුන් හේතුයෙන් මෙයට උඩින් පිහිටා සිටි මහත් සම්පත් ඇති තව්තිසා දෙව්ලොව ඉපිද මා විඳුනා සැපතට වඩා හැම අතකින් ම සිය දහස් ගුණය කින් උසස් වූ යසිසුරු විදියි, මම නො සකස් ව සැලකිලි නැති ව අනුන්ලවා දන් දෙවා මේ හිස් විමනෙහි උපන්මි, බලන්න, ස්වාමීනි! වෙනසක හැටි, එහෙයින් ස්වාමීන් වහන්සේ මිනිස්ලොවට වැඩියාම සකස් ව සැලකිලි සහිත ව සියතින් ම දන් දෙන්නැ යි මිනිසුනට කියනු මැනවැ” යි දෙව්පුත් තෙමේ කීයේ ය. උන්වහන්සේ මේ කතාව අසා පෙරළා මිනිස්ලොවට වැඩි සේක් මෙසේ ධර්‍මදේශනා කළ සේක.

මේ ඒ ධර්‍මදේශනාව:-

සක්කච්චං දානං දෙථ = සකස් කොට දන් දෙවු.

සහත්‍ථා දානං දෙථ = සියතින් දන් දෙවු.

චිත්තීකතං දානං දෙථ = ගරු සැලකිලි දක්වා දන් දෙවු.

අනපවිද්ධං දානං දෙථ = නො කඩ කොට නිතර දන් දෙවු.

පායාසි රාජඤ්ඤො අසක්කච්චං දානං දත්‍වා අසහත්‍ථා දානං දත්‍වා අචිත්තීකතං දානං දත්‍වා අපවිද්ධං දානං දත්‍වා කායස්සභෙදා පරම්මරණා චාතුර්‍මහාරාජිකානං දෙවානං සහව්‍යතං උප්පන්නො සුඤ්ඤං සෙරිස්සකං විමානං = පායාසි රදල තෙමේ සකස් නො කොට දන් දී සියතින් දන් නො දී සැලකිලි නො දක්වා දන් දී කඩ කඩ කොට ඉඳහිට දන් දී මැරී ගොස් චාතුර්‍මහාරාජික දෙවියන්ගේ හිස් වූ සෙරිස්සක විමනෙහි ඉපිද සිටි යි.

යො පන තස්ස දානෙ බ්‍යාවටො අහොසි උත්තරො නාම මාණවො, සො සක්කච්චං දානං දත්‍වා සහත්‍ථා දානං දත්‍වා චිත්තීකතං දානං දත්‍වා අනපවිද්ධං දානං දත්‍වා කායස්ස භෙදා පරම්මරණා සුගතිං සග්ගං ලොකං උපපන්නො දෙවානං සහව්‍යතන්ති = යමෙක් ඔහුගේ දන්හල්හි සංවිධායක වී ද, ඒ උත්තර මානවක තෙමේ සකස් කොට දන් දී සියතින් දන් දී සැලකිල්ලෙන් දන් දී නො කඩ කොට දන් දී මරණින් මතු දෙව්ලොව ඉපිද සිටි, යනු.

රේවතී කතා පුවත ද අසත්පුරුෂ දානයෙහි අනිෂ්ටවිපාක කියාලන බැවින් ඒ ද බැලිය යුතුය.

කොසොල් රජුගේ දුවනියක් වූ සුමනා දවසක් බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ එකත් පසෙක සිට මෙසේ බුදුරජුන් හා කතාවට වැටුනා ය.

සුමනා :- ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! බුදුරජුන්ගේ සසුනෙහි එක් තරම් සැදෑ ඇති එක්තරම් සිල් ඇති එක්තරම් නුවණැති ශ්‍රාවකයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. එකෙක් දෙන්නේ ය. එකක් නො දෙන්නේ ය. දෙදෙන ම මැරී ගොස් දෙව්ලොව උපදින්නාහ. එහි උපන් ඒ දෙදෙනාගේ වෙනස් බවෙක් වේ ද?

බුදුරජ :- ඔවු! සුමනා! මහත් වෙනස් බවෙක් ඔවුන් අතර වන්නේ ය. දන් දුන් මහණ, දෙව්ලොව උපන්නේ දන් නො දී දෙව්ලොව උපන් මහණහු ආයුෂයෙන් පැහැයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් යසසින් අධිපති කමින් යටපත් කොට සිටි යි.

සුමනා :- ස්වාමීනි! ඒ දෙදෙන දෙව්ලොවින් ගිලිහී මිනිස්ලොව උපන් කලත් ඔවුන් දෙදෙනා අතර වෙනසෙක් වන්න්නේ ද?

බුදුරජ :- ඔවු! සුමනා! එයත් ඇසිය යුත්තෙක් ද? දන් දුන්නේ මිනිස්ලොවේදීත් දන් නො දුන්නහු මිනිසුන් පිළිබඳ ආයුෂයෙන් පැහැයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් යසසින් අධිපතිකමින් යටපත් කොට ගණියි.

සුමනා :- හොඳයි! ස්වාමීනි! මහණ වූ විටත් ඒ වෙනස තිබේ ද ඔවුන්ගේ?

බුදුරජ :- සුමනා! එය අමුතුවෙන් කිය යුත්තෙක් ද? වෙනස තිබේ. දන් දුන් තැනැත්තා පැවිදි වූ කල්හි ඔහුට දායකයන්ගෙන් සිවුරු පිරිකර කෑම් බීම් සෙනසුන් ගිලන්පස බොහෝ කොට ලැබේ. මේ සිවුපසය දායකයන්ගේ බලවත් ඇවිටිල්ල නිසා ම ඔහු පිළිගණියි. ඔහුට දානයක් පිණිස ආරාධනාවක් නො ලැබෙන්නේ ඉතා කලාතුරකිනි. ආරාධනාවක් නැති දවසක් නැති තරම් ය. දිනපතා ම වාගේ ඒ නමට දායකයන්ගේ ආරාධනා ය. මොනවා හෝ වැළඳීම ආරාධනාවක් ලබාලා ය. ඒ නම යම්කිසි සබ්රම්සරුන් හා එක්ව වසා ද ඒ හැම කෙනෙක් ම මන වඩන්නා වූ කායවාඞ්මනඃකර්‍මයන්ගෙන් යුක්ත ව ම ඔහු ඉදිරියෙහි හැසිරෙත්. කතා කෙරෙත්. නිතර ම ඔහුට ප්‍රිය මනාප ලෙසින් වැඩ කරත්. ඔහු ගැන සිතත්, මන නො වඩන්නා වූ සිත් නො ගන්නා වූ ක්‍රියාවෙක් වේ නම්, ඒ ඉතා කලාතුරෙකින් ය. හැම දෙනෙක් කවදාත් ඒ නමට හොඳහිත ම දක්වත්.

සුමනා :- රහත් වූ කල්හි?

බුදුරජ :- නැත, සුමනා! රහත්බවෙහි වෙනසෙක්. රහත් බවෙහි වෙනසෙක් ඇතැයි මම නම් නො කියමි.

සුමනා :- ස්වාමීනි! මෙසේ බලන කල්හි දෙවියන්ට මිනිසුන්ට පැවිද්දන්ට වහල් පිණ ම බැවින් ඒ කා විසිනුත් පින් කළයුතු නො වේ ද? දන් දිය යුතු නො වේ ද?

බුදුරජ :- ඔවු! කා විසිනුත් පින් කළයුතු යි, සුමනා! දන් දියයුතු යි. අහස ගමන් ගත් සඳ, අහසෙහි ඇති සියලු තරු තමාගේ ආලෝකයෙන් යට කොට බබලන්නාසේ සිල්වත් සැදැහැවත් පුද්ගල තෙමේ තමා ත්‍යාග ගුණය කරණ කොට ලෝකයෙහි සියලු මසුරන් ඔබා බබල යි.

විදුලිය ගසන සිය ගණන් වලාපටල ඇති මේඝය ගොරව ගොරවා වසින්නේ පොළොවෙහි ගොඩතැන් වළතැන් දියෙන් පුරවා හරින්නා සේ සෝවන් වූ බුද්ධ ශ්‍රාවක තෙමේ ආයුවර්‍ණාදියෙන් මසුරහු යටපත් කොට ගණි යි. උපභෝගපරිභොසම්පතත්‍යාදියෙන් වැඩුනු හෙතෙමේ මරණින් මතු දෙව්ලොව ඉපිද සතුටු වෙයි.

“යථාපි චන්‍දො විමලො ගච්ඡං ආකාසධාතුයා,

සබ්බ තාරගණෙ ලොකෙ ආභාය අතිරොචති.

.

තථෙව සීලසම්පන්නො සද්ධො පුරිසපුග්ගලො,

සබ්බෙ මච්ඡරිනො ලොකෙ චාගෙන අතිරොචති.

.

යථාපි මෙඝො ථනයං විජ්ජුමාලී සතක්කකූ,

මච්ඡරි අධිගණ්හාති පඤ්චට්ඨානෙහි පණ්ඩිතො.

.

ආයුනා යසසා චෙව වණ්ණේන ච සුඛෙන ච,

සචෙ භොගපරිබ්බුළ්හො පෙච්ච සග්ගෙ පමොදති”

යනු දේශනා ය.

සීවලී මහරහතුන් වහන්සේ මේ සසුන්හි ලාභීන් අතුරෙහි ශ්‍රෙෂ්ඨ වූවෝ සසර කරණලද දානමය කුශලධර්‍මයන්ගේ අනුභාවයෙනි. රහතුන් වහන්සේලා කොතෙක් වූවෝ ද, සීවලී රහතුන් වහන්සේ ම සිවුපසය ලබන්නවුන් අතුරෙහි ප්‍රධාන වූහ. උන්වහන්සේ එහිලා දෙවෙනි වූවෝ බුදුරජානන් වහන්සේ පමණෙකි. එක් දවසට සියදහස්ගණන් ආරාධනාවෝ උන්වහන්සේ වෙත ගලා ආහ. මග වඩනා කල්හි කෑම් බීම් බෙහෙත් පිරිකර ගත් දිව්‍යමනුෂ්‍යයෝ මග දෙපස රැස් කකා සිටියාහ. එසේ ම මග දෙපස කැම් බීම් සිවුරු පිරිකර ආදියෙන් පිරිණු අවන්හල් ඉබ ඉබේ ම විවෘත වේ. සිවලීස්ථවිරාවදානය බැලිය යුතු ය.

ලොසක මහාරහතුන් වහන්සේ රහත් නමක් වූවෝ ද වළඳන්නට අඳින්නට පොරවන්නට කිසිත් කෑමක් බීමක් සිවුරක් පිරිකරක් නො ලැබීමෙන් වෙහෙසට පත් වූහ. මුන්වහන්සේ යම් ගෙයක යම් ගමෙක යම් රටෙක යම් පිරිසෙක හුන්නෝ ද ඒ ගෙය ඒ ගම ඒ රට ඒ පිරිස හැම යසිසුරෙන් පිරිහීමට වැටුනෝ ය. කන්නට බොන්නට අඳින්නට පලඳින්නට නැති ව යෑමෙන් ඒ ගෙවල් ඒ ගම් ඒ රටවල් ඒ පිරිස් මහත් දුකට පත් වූහ. මුන් වහන්සේගේ මවුපියෝ ද හිඟමනට ගියහ.

ලෝසක ස්ථවිරයන් වහන්සේ කොසොල් රටට අයත් කෙවුල් ගෙවල් දහසක් පමණ ඇති කෙවුල් ගමෙක කෙවුලියක කුස උපන්හ. ඔහු පිළිසිඳ ගත්දා ම එගම් වැස්සෝ සියකැමින් පිරිහී ගියහ. එදා ඔවුනට එක මසකුත් හසුකර ගත නො හැකි විය. මුළු ගම ම දුප්පත් විය. ඔහු මවුකුස ඉන්දදී ම එගම සත් වරක් ගින්නෙන් හලු වී ගියේ ය. රාජදණ්ඩනයන්ට අසු විය. මෙසේ නොයෙක් අතින් විපතට වැටුනු ඔවුහු දවසක් එක් තැන් ව “මේ මොන විපතෙක් ද අපට, ටික දවසක සිට ගමට ම හෙණ වැදී තිබේ, කන්නට බොන්නට දෙයක් සපයා ගත නො හැකි ය, දරු සිඟිත්තෝ බඩගින්නෙන් වැලපෙති, මේක මහාකාලකණ්ණි කමෙක්, වෙන දා නො වූ විපතක්, හදිසියේ අප හිස පිට කඩා වැටෙන්නට මොකක් හෝ විය යුතු ය, කාලකණ්ණියකු අප අතර සිටිය යුතු ය, එසේ නො වේ නම් සතුරකු කළ කොඩිවිනයක් විය යුතු ය, අප මෙය අද අදම සොයා බැලිය යුතු ය, මෙහි දී ඇස් කන් පියා ගෙණ හුන්නොත් හැම එකාම කන්නට නො ලැබ මැරී යනු ඒකාන්තය” යි එහි වූ ගෙවල් දහස පළමු කොට පන්සියය පන්සියය බැගින් දෙකොටසට බෙදූහ. බෙදා ඔවුහු එක් කොටසක් අනෙක් කොටස හා සම්බන්‍ධකම් හැර ගණුදෙනු නවතා ගම් දෙකක වැස්සන් සේ ජීවත් වන්නට වූහ.

මෙසේ දෙකොටසක් වූ පසු ලෝසක මෑනියන් හුන් කොටස පිරිහෙන්නටත් අන් කොටස වැඩෙන්නටත් වූහ. පිරිහෙනු දුටු කොටසට අයත් වැඩිහිටියෝ තම කොටස නැවැතත් බෙදා පළමු සේ වෙන් වෙන් ව ජීවත් වන්නට සැලසූහ. මෙසේ ඔවුහු ඒ ගෙවල් කිහිපවරක් බෙද බෙදා ගොස් ලෝසක පිළිසිඳ ගත් ගෙය අල්ලා ලෝසක මෑනියන් ඒ ගමින් නෙරපා යැවූහ. ඕ තොමෝ ඉන්නට තැනක් කන්නට බතක් බොන්නට දියක් අඳින්නට වතක් යන්නට මගක් නො වූයෙන් දුක සේ දිවි ගලවන්නී කුස පිළිසිද ගෙණ සිටි පුතු වැදු ය. ඔහු පශ්චිමභවිකයෙක් විය. පශ්චිමභවිකයකු මොන ලෙසිනුත් මරන්නට පිළිවන් කමෙක් කාටත් නැත්තේ ය. ඔහුගේ සිතෙහි රහත්වීමෙහි වාසනාබලය දැල්වුනේ ය. මවු තොමෝ කුඩා දරු මාස කිහිපයක් ඉතා දුක සේ හදා වඩා පයින් හැසිරෙන්නට තරම් වූ කල්හි කොළපතක් දී හිඟමනට යැවූ ය. යවා තොමෝ ඌ පෙරළා එන්නට පෙරාතු ව එතැනින් බැහැර ගියා ය. එතැන් පටන් ඒ කුඩා කොලු, හිඟමනෙන් ලැබෙන්නක් ඇත, එය කාලා ගේ පිළිකන්නක හෝ අතුමැස්සක් යට හෝ ගස්සෙවණක හෝ දවස ගෙවා පසු දාත් හිඟමනේ ගොස් මොකවත් සපයා ගෙන කන්නේ ය. මෙසේ මේ තෙමේ පංසුපිසාචකයකු සේ දිවි ගලවන්නේ සත් හැවිරිදි කල්හි ඒ ඒ ගෙවල හැළිවළන් පිඟන් කෝපප හට්ටි මුට්ටි සෝදා දිය දැමු තන්හි ඇති බත් උළු ඇහිඳ කමින් ගෙවලින් බැහැර ලන කුණු ගොඩවල් අවුස්සා වරහැලි කැබලි සොයා ගෙණ විළි වසා ගන්නේ ජීවත් වන්නේ ය.

දවසෙක සැවැත් නුවර පිඬු සිඟා වඩනා සැරියුත් මහාතෙරණුවෝ ඉඳුල් ඇහිඳ කන මේ කොලු දැක මහත් කරුණාවෙන් “දරු! මෙහි එන්නැ” යි අඬ ගා වදාළ සේක. කොලු ද වහා ගොස් මහා තෙරුන් වැඳ වැටුනේ ය. “තාගේ ගම කොහි ද? මවු පියෝ කොහි ද? ආයෙහි කොහි සිට දැ” යි ඇසූ කල්හි “ස්වාමීනි! මම හිඟන්නෙක්, මට පිහිටෙක් නැත, උදවු කරන්නෙක් නැත, මවු පියෝ මා නිසා දුකට පැමිණ මා හැර ගියහ, මම හිඟමනෙන් ජීවත් වෙමි” යි කී ය. එකල්හි උන්වහන්සේ මහණ වනු නරක දැ” යි ඇසූහ, “අනේ! සවාමීන් වහන්ස! කොතරම් හොඳ ද, මට කොතරම් වැඩෙක් ද, මා වැනි හිඟන්නෙකු පැවිදි කරන්නෝ කවුරු දැ” යි කීයේ ය. “නෑ ලමයා! මම තා මහණ කරමි” යි පාත්‍රයෙහි අත බහා කෑම ටිකක් ගෙණ ඔහුට දී කනතුරු බලා සිට විහාරයට කැඳවා ගෙන ගොස් සියතින් ම වතුර ඇද ඇඟ උළා නාවා පැවිදි කළහ. පැවිදි කොට කල් වයස් පිරී සිටි තැන උප සපන් ද කළහ.

මෙසේ පැවිදි උපසපන් වූ උන්වහන්සේ වැඩි වයසට පැමිණි කල්හි ලෝසක ස්ථවිරැ යි ප්‍රසිද්ධ වූහ. පින් නැත්තෝ ය. අසදිසමහාදානයෙහිදු බඩ පුරා කෑමක් නො ලැබූහ. එහිදී ද ලැබුනේ යම්තම් කට ගෑමට තරම් බත් ටිකෙකි. උන්වහන්සේගේ පාත්‍රයෙහි එක් ම කැඳ හැන්දක් වත් කළ විට පාත්‍රය කැඳෙන් කට ලඟට පිරී ගියා සේ අපට පෙණෙන්නේ ය. මිනිස්සු දෙන්නට ගෙණ ආ කැඳ ද “හාමුදුරුවන්ගේ පාත්‍රය කට ලඟට පිරී තිබේය” යි අනෙකකු හට දී යන්නාහ. අනෙක් බතක් රසක් මසක් කැවිල්ලක් ලෙවිල්ලක් පාත්‍රයට බෙදූ කල්හි ද පෙනෙනුයේ ඒ බදු බත් ටික පාත්‍රය පිරී ගියා සේ ය.

ටික දවසක් ගිය තැන ලෝසක ස්ථවිරයන් වහන්සේ විදසුන් වඩා රහත් වූහ. එහෙත් සිවුපසය ලැබීමෙහි වාසනාවක් එයිනුදු මතු නො වූ ය. මෙසේ දුක් සේ දිවි යවන උන්වහන්සේගේ ආයුෂය පිරිහී ගියේ ය. පිරිනිවන් පානා දවස ලං විය. ලෝසක තෙරුන් ගැණබලා වදාළ සැරියුත් මහ තෙරුන්ට ලෝසක තෙරුන් පිරිනිවන් පානා බව පෙණින. උන්වහන්සේ “ලෝසක අද පිරිනි වෙන්නේ ය, මා අද ඔහුට බඩ පුරා කෑම ටිකක් දිය යුතුය” යි ලෝසක තෙරුන් කැටු ව සැවැත් නුවර පිඬු සිඟා ගියහ. මහා ජනයාගෙන් අතුරු සිදුරු නැති ව පිරී ගත් සැවැත් නුවර එදා අත දිගු කොට වඳිනෙක් පුදන්නෙක් දක්නට නො ලැබින. සැරියුත් යන නාමය කණැ වැටුනු සැටියේ දොහොත් මුදුනේ තබා දුව එන මිනිස්සු එදා එහි නො වූ හ” යි කිය යුතු තරමට මිනිස්සු එහි නො පෙනී ගියහ.

සැරියුත් තෙරණුවෝ ලෝසක තෙරුන් අසුන්හලට යවා තමන් වහන්සේ එකලා ව නැවැතත් සිඟා ගියාහු සිඟා ගත් අහර ලෝසකට දෙව යි අනෙකෙකු අත යැවුහ. ඒ ගෙණ ගිය බත මග දී ගෙණ ගිය එකා ම ගිල දැමීය. ලෝසක සථවිර තෙමේ අසුන්හල සිටියේ වඩනා තෙරුන් දැක ඉදිරියට ගොස් වැඳ සිටියේ ය. එකල්හි උන්වහන්සේ “ලෝසක! මා එවූ බත් ටික වැළඳු දැ?” යි ඇසූ විට “නැත ස්වාමීනි! යි” කී ය. සංවේගයට පැමිණි මහාතෙරණුවෝ කල් බලා වදාළ කල් ගිය බව දැන ලෝසක තෙරුන් එහිම රඳවා තුමූ රජගෙට වැඩියහ. රජ තෙමේ උන්වහන්සේට පාත්‍රය පුරා චතුමධුර පිළිගැන්වීය. එවර උන්වහන්සේ ඒ චතුමධුර ගෙණ ගොස් “ලෝසක! බඩ පුරා මේ වළඳව” යි පාත්‍රය ඔහු ඉදිරියට කොට අල්ලා ගෙන සිටියහ. ලෝසක ස්ථවිර තෙමේ තෙරුන් කෙරෙහි ගෞරවයෙන් ලජ්ජා ඇති ව නො වළඳා සිටියේ ය. “ලොසක! ලජ්ජිත නො වන්න, හොඳට සෑහෙන පමණට වළඳන්න, මම පාත්‍රය ගෙණ සිටින්නෙමි, ඔතැන ම හිඳ වළඳන්න, මා මෙය අත් හැරියොත් මෙහි මොකුත් ඉතිරි වන්නේ නැත, මම මෙය අත් නො හැර ගෙණ සිටින්නෙම් ඒ නිසා ය” යි මහතෙරුන් පාත්‍රය ගෙණ සිටිය දී ම ලෝසක ස්ථවිර තෙමේ ඇතිතාක් බඩ පුරා වළඳා එ දවස ම පිරිනිවියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ලෝසක තෙරුන්ගේ සිරුර ආදහන කරවා ධාතු ගෙවා සෑයක් කර වූහ.

ලෝසක සථවිර තෙමේ කසුප් බුදුරජුන් දවස පැවිදි ව සිල්වත් ව විදසුන් වඩමින් එක්තරා වෙහෙරක නේවාසික ව සිටියේ ලාභමච්ඡරියාදියෙන් මසුරු ව රහත් නමකගේ සිවුපසය වළකා ලූයේ ය. තම දායකයකුගේ ගෙයකින් රහත් නමට දෙන්නැ යි දුන් ගිතෙල් මී හකුරු යොදා පිළියෙල කළ කිරිබතක් ගිනි අඟුරෙහිලා පුළුස්සා දැමී ය. පසු දවස තමන් කළ ඒ සාහසිකකර්‍මයෙන් හටගත් දොම්නසින් දැවී මනුෂ්‍යප්‍රේතයෙක් ව සිට මැරී ගොස් අපායයෙහි උපන. හවුරුදු ලක්‍ෂ ගණනක් අපායයෙහි පැසී එයින් මිදී ජාති පන්සියයක් පිළිවෙළින් යකෙක් ව ඉපිද ගත්තේ ය. මේ ජාති පන්සියයෙහි ම බඩ පුරා කෑයේ. එක් ම දවසෙක ය. කෑයේ ද ගැබ්මල ගොඩෙකි. එයින් පසු තවත් ජාති පන්සියයක් බලු ව උපන්නේ ය. ඒ කාලය තුළ ද බඩ පුරා කෑයේ එක් ම දවසෙක ය. එදා ද කෑයේ වමනය කළ බත් අසුචි රැසෙකි. මේ සා මහත් දීර්‍ඝකාලය තුළ අන් කිසි දවසෙක කිසි ලෙසක කෑමෙක් බඩ පුරා කන්නට නො ලැබුනේ ය. එයින් ච්‍යුත ව ගොස් කසී රට ඉතා දුප්පත් ගෙයක උපන්නේ ය. නමින් මිත්තවින්දක වී ය. මොහුගේ උපතින් ඒ ගෙයි අය වඩවඩාත් දුප්පත් වූහ. එහිදී ද කිසි දවසෙක පෙකනියෙන් උඩට දිය ටිකකුත් නො ලැබුනේ ය. මවු පියෝ බඩගිනි දුක ඉවසනු නො හැකි ව ඔහු ගෙයින් පන්නා දැමූහ. එතැන් සිට මෙතෙමේ තවත් නොයෙක් වධබන්‍ධන ලබමින් ආයේ අප බුදු රජුන් දවස කොසොල් රට ඉපිද නොයෙක් දුක් ගැහැට විඳිමින් සිට පැවිදි ව විදසුන් වඩා රහත් වූයේ ය.

මෙ තෙමේ පෙර කසුප් බුදුරජුන් දවස පැවිදි ව සිට ද කළ ලාභාන්තරාය හේතුවෙන් සතර අපායයෙහි හා මිනිස් ලොව ඉපිද නන්වැදෑරුම් කටුක දුක් වින්දේ ය. එ දවස ම කළ ත්‍රිලක්‍ෂණභාවනා හේතුවෙන් මෙ දවස පැවිදිකම් ලබා රහත් වූයේ ය. රහත් වූයේ ද පෙර දන් පින් කම් නො කළ බැවින් පිරිනිවන් පානා දවස දක්වා ම එක් දවසකුත් බඩ පුරා කෑමෙක් නො ලැබුනේ ය. සැරියුත් මහාතෙරුන්ගේ ඍද්ධිබලයෙන් පිරි නිවන් පානා දිනයෙහි ලත් චතුමධුරයෙන් කට බඩ පිරී ගියේ ය.

රහත්ගුණය හැර රහතුන් වහන්සේ පිළිබඳ අන් හැම ගුණයෙක ම වෙනස් කම් ඇත්තේ ය. රූපයෙන් ආයුෂයෙන් වර්‍ණයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් නුවණින් උසින් මහතින් ලාභයෙන් පිරිවරින් යසසින් ප්‍රියමනාපභාවයෙන් නීරෝගභාවයෙන් රහතුන් වහන්සේ ද වෙනස් වෙත්. එක් කෙනකුන් වහන්සේ අන් කෙනකුන් වහන්සේ අසමාන වෙත්. රහතුන් වහන්සේ කෙරෙහි පෙණෙන මේ නොයෙක් අසමානකම්වලට හේතු වනුයේ ද උන්වහන්සේ සසර එන දවස කළ දානමය කුශලකර්‍මයාගේ හීන - මද්ධ්‍යම - උත්කෘෂ්ටභාව ම ය. උස්පහත්කම ය.

දවසක් **සීහ** සේනාපති තෙමේ බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ “ස්වාමීනි! දන් දීමෙන් මෙ ලොවෙහිත් විපාක ලැබෙනබව දැක්විය හැකි දැ?” යි ඇසී ය. “ඔවු! සීහ! දීමෙහි විපාක මෙලොව දීත් ලැබෙන බව පෙන්විය හැකි ය. දීමෙන් මෙ ලොවදීත් මහා විපාක ලැබේ, සීහ! දෙන්නහු බොහෝ දෙනාට ප්‍රියයකු වන වඩන්නකු වීම සත්පුරුෂයන් ඔහුගේ ඇසුරට පැමිණිම සත් කීර්තිය දසත පැතිරීම දෙන්නහු ක්‍ෂත්‍රිය බ්‍රාහ්මණා දී වූ පිරිසක් මැදට පැමිණිය ද විශාරද ව නිර්‍භය ව නො මකුව පැමිණීම යන මෙය මෙ ලොව ලැබෙන විපාකයන්ගෙන් ටිකෙකැ” යි වදාළ බුදුරජානන් වහන්සේ නැවැත “සීහ! මෙ ලොව මෙසේ උසස් තැනට ගිය දායක තෙමේ දානමය කුශලකර්‍ම ශක්තියෙන් මරණින් මතු දෙව්ලොව උපදින්නේ ය” යි වදාළ සේක. එවිට සීහ තෙමේ “ස්වාමීනි! බුදුරජුන් වදාළ මේ ඓහික දානඵලය මම ද දනිමි, දීමෙන් මේ කියූ විපාක මෙහිදී ලැබෙන බව මගෙන් ම මම දැන සිටිමි, මේ දානඵල ඇදහීමට බුද්ධවචනයෙක් වුවමනා නො වේ, ඇස් ඉදිරියෙහි එය පෙනෙන බැවිනි, මම ද දානපති ව දන් දෙමි, එහෙයින් මම බොහෝ දෙනාට ප්‍රියයෙක් මන වඩන්නෙක් වෙමි, සත්පුරුෂයෝ මා සේවනය කරත්, සීහ තෙමේ සඞ්ඝෝපස්ථායකයෙකැ, යි මා පිළිබඳ කල්‍යාණ වූ කීර්ති ශබ්දයෙක් මහාජනයා අතර පැතිර ඇත, කැත් - බමුණු - ගැහැවි - මහණ පිරිසක් කරා යන්නෙම් විශාරද ව ම නො මකු ව ම යමි, එහෙත් දන් දෙන්නේ මරණින් මතු දෙව්ලොව උපදින්නේ ය යනු මට නො පෙණේ. මම එය බුදුරජානන් වහන්සේගේ වචනයෙන් හදහම්” යි කීයේ ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “ඔවු! සීහ! ඒ එසේ ය, එහි වෙනසෙක් නැත, දන් දෙන්නේ මරණින් මතු දෙව්ලොව උපදින්නේ ය” යි වදාළ සේක. මෙහිලා මේ ද දත යුත්තේ ය.

“දදං පියො හොති භජන්ති නං බහුං

කිත්තිං ච පප්පොති යසො ච වඩ්ඪති,

අමඞ්කුභූතො පරිසං විගාහති

විසාරදො හොති නරො අමච්ඡරී”

දන් දෙන්නේ බොහෝ දෙනාට ප්‍රිය වේ. බොහෝ දෙන ඔහු සේවනය කරත්. කීර්තියට ද පැමිණේ. යශස ද වැඩේ. නො ද හැකුළුනේ පිරිස් මැදට යෙයි. නො මසුරු වූ මිනිස් තෙමේ විශාරද වේ.

“තස්මා හි දානානි දදන්ති පණ්ඩිතා

විනෙය්‍ය මච්ඡෙරමලං සුඛෙසිනො,

තෙ දිඝරත්තං තිදිවෙ පතිට්ඨිතා

දෙවානං සහව්‍යතං ගතා රමන්ති”

එහෙයින් සැප සොයන නුවණැති මනුෂ්‍යයෝ මසුරුමල දුරු කොට දන් දෙත්. ඔවුහු දෙව්ලොව උපන්නේ දෙවියන් ගේ සහභාවයට ගියෝ බොහෝ කලක් එහි ඇලී වසත්.

“කතාවකාසා කුසලා තතො චුතා

සයංපභා අනුවිචරන්ති නන්‍දනං,

තෙ තත්‍ථ නන්‍දති රමන්ති මොදරෙ

සමප්පිතා කාමගුණෙහි පංචහි,

කත්‍වාන වාක්‍යං අසිතස්ස තාදිනො

රමන්ති සග්ගෙ සුගතස්ස සාවකා”

කළ දෙව් විමන් ඇති එහෙයින් ම කළ පින් ඇති සත්ත්‍වයෝ මෙයින් ච්‍යුත වූවෝ ස්වකීය ආලෝකයෙන් ආලෝකවත් ව නන්දන වනයෙහි හැසිරෙත්. පස්කම් සැපතින් සෑහීමට පැමිණි ඔවුහු එහි සතුටු වෙත්. ඇලෙත්. මුදිත වෙත්. තාදී වූ බුදුරජුන්ගේ වදන් පිළිගෙණ පිළිපැදීමෙන් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ දෙව් ලොව ඇලෙත්.

දවසෙක බුදුරජානන් වහන්සේ **කෝලිය** දනව්වෙහි **සජ්ජනෙල** නම් නියම්ගම්හි පිඬු සිඟා වැඩි සේක. එහි වුසු **සුප්පවාසා** තොමෝ තම ගෙට පිඬු සිඟා වැඩිය බුදුරජුන් දැක ගෙයි වඩා හිඳුවා වළඳවා දොහොත් මුදුන් දී පසෙක හුන්නී ය. එ කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ **“භොජනං සුප්පවාසෙ දෙන්තී පටිග්ගාහකානං චත්තාරි ඨානානි දෙති. කතමානි චත්තාරි? ආයුං දෙති, වණ්ණං දෙති, සුඛං දෙති, බලං දෙති. ආයුං දත්‍වා ආයුස්ස වණ්ණං දත්‍වා වණ්ණස්ස සුඛං දත්‍වා සුඛස්ස බලං දත්‍වා බලස්ස භාගිනී හොති දිබ්බස්ස වා මානුසස්ස වා” =** සුප්පවාසා! ආහාර දෙන ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවිකා තොමෝ ප්‍රතිග්‍රාහකයනට ආයුෂ - වර්‍ණ - සුඛ - බල යන අනුසස් දී තොමෝත් දෙවියන් මිනිසුන් පිළිබඳ වූ ආයුෂ - වර්‍ණ - සුඛ - බල යන මොවුනට හිමි වන්නී යයි වදාරා නැවැත:-

“සුසඞ්ඛතං භොජනං යා දදාති

සුචිං පණීතං රස්සා උපෙතං,

සා දක්ඛිණා උජ්ජුගතෙසු දින්නා

චරණොපපන්නෙසු මහග්ගතෙසු,

පුඤ්ඤෙන පුඤ්ඤං සංසන්‍දමානා

මහප්ඵලා ලොකවිදූනවණ්ණිතා,

එතාදිසං යඤ්ඤමනුස්සරන්තා

යෙ වෙදජාතා විරති ලොකෙ,

විනෙය්‍ය මච්ඡෙරමලං සමූලං

අනින්‍දිතා සග්ගමුපෙන්ති ඨානං”

යම් සත්‍රියක් තොමෝ රසවත් සුපබ්‍යඤ්ජනයන්ගෙන් යුත් පිරිසුදු වූ මැනැවින් පිළියෙල කළ භෝජනයන් නො ඇද වූ විද්‍යාචරණධර්‍මයන්ගෙන් යුක්ත වූ රහතුන් වහන්සේ කෙරෙහි දේ ද, එසේ දුන් ඒ දක්‍ෂිණාව පිණෙන් පිණ ගටන්නී මහත්පල ඇත්තී බුදුරජුන් විසින් පසස්නා ලද්දී ය. මෙ බඳු දන් සිහි කරන්නෝ සතුටු සිත් ඇති ව ලොව හැසිරෙත්. මසුරුමල දුරු කොට අනින්දිත ව දෙව්ලොවට පැමිණෙත් යි කොටින් වදාළ සේක.

දවසෙක බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් අමතා **“භොජනං භික්ඛවෙ! දදමානො පටිග්ගහකානං පඤ්ච ඨානානි දෙති. ආයුං දෙති. වණණං දෙති. සුඛං දෙති. බලං දෙති. පටිභාණං දෙති” =** මහණෙනි! දන් දෙනුයේ ප්‍රතිග්‍රාහකයනට ආයුෂය දෙයි. වර්‍ණය දෙයි. සුඛය දෙයි. බලය දෙයි. ප්‍රඥාව දේය යි වදාළ සේක.

එහි ලා මේ ද දත යුතු ය.

“ආයුදො බලදො ධීරො වණ්ණදො පටිභාණදො

සුඛස්ස දාතා මෙධාවී සුඛං සො අධිගච්ඡති.

ආයුං දත්‍වා බලං වණ්ණං සුඛං ච පටිභාණකං,

දිඝායු යසවා හොති යත්‍ථ යත්‍ථූපපජ්ජති” යනු.

ආයුෂ - බල - වර්‍ණ - ප්‍රඥා - සුඛ දෙන්නා වූ නුවණැති පුරුෂ තෙමේ සැපයට පැමිණෙන්නේ ය. ආයුෂ - බල - වර්‍ණ - සුඛ - ප්‍රඥාවන් දී යම් යම් තැනක උපදින්නේ ද ඒ උපන් හැම තැන දීඝායුෂය හා යශස් ඇත්තේ වේ.

“**ඉධ පන භික්ඛවෙ! එකච්චස්ස දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්‍ථු පරිත්තං කතං හොති. සො කායස්ස භෙදා පරම්මරණා මනුස්සසොභග්ගං උපපජ්ජති”** මහණෙනි! තමා දන් දෙන්නෙකැ, යි මහා ජනයා මැද පෙණී සිටීමේ අදහසින් කළ දානමයකුශලකර්‍මය තෙමේ කළහු මරණින් මතු මිනිස්ලොව හැම යස ඉසුරෙන් පිරිහී ගිය පහත් කුලයක උපදවන්නේ ය.

“ඉධ පන භික්ඛවෙ! එකච්චස්ස දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්‍ථු මත්තසො කතං හොති. සො කායස්ස භෙදා පරම්මරණා මනුස්සසොභග්ගං උපපජ්ජති” මහණෙනි ! තමාගේ පමණට. සරිලන සේ සැදැහැ සිතින් කළ දානමය කුශලකර්‍මය තෙමේ කළහු මරණින් මතු මිනිස්ලොව හැම යස ඉසුරෙන් පිරී ගත් උසස් කුලයෙක උපදවන්නේ ය.

“**ඉධ පන භික්ඛවෙ! එකච්චස්ස දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්‍ථු අධිමත්තං කතං හොති. සො කායස්ස භෙදා පරම්මරණා චාතුම්මහාරාජිකානං දෙවානං සහව්‍යතං උපපජ්ජති”** මහණෙනි! ඉතිරී පැතිරී යන සේ වඩාලා කළ දානමය කුශලකර්‍මය තෙමේ කළහු මරණින් මතු සිවු මහරජයෙහි උපදවනේ ය.

“තත්‍ර භික්ඛවෙ! චත්තාරො මහාරාජානො දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්‍ථු අතිරෙකං කරිත්‍වා චාතුම්මහාරාජිකෙ දෙවෙ දසහි ඨානෙහි අධිගණ්හාති දිබ්බෙන ආයුනා - වණ්ණෙන - සුඛෙන - යසෙන - ආධිපතෙ‍ය්‍යෙන. දිබ්බෙහි රූපෙහි - සද්දෙහි - ගන්‍ධෙහි - රසෙහි - ඵොට්ඨබ්බෙහි” මහණෙනි! සිවු මහාරජදරුවෝ දානමය කුශලකර්‍මය අධිකතර ව කොට එහි අනෙක් දෙවියන් දිව්‍යමය වූ ආයුෂයෙන් - වර්‍ණයෙන් - සුඛයෙත් - යශසින් - අධිපතිභාවයෙන් දිව්‍යමය වූ රූපයෙන් - ශබ්දයෙන් - ගන්‍ධයෙන් - රසයෙන් - ස්ප්‍රෂටව්‍යයෙන් යන දසකරුණෙන් යටපත් කොට සිටිත්.

(පොතෙහි මෙතැන කොටසක් අඩුය)

“ඉධ පන භික්ඛවෙ! එකච්චස්ස දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්‍ථු අධිමත්තං කතං හොති. සො කායස්ස භෙදා පරම්මරණා යාමානං දෙවානං සහව්‍යතං උපපජ්ජති” මහණෙනි! දානමය කුසලකර්‍මය ඉතා අධික ව නිතර නිතර කෙළේ මරණින් මතු යාමදෙව්ලොව උපදින්නේ ය.

“තත්‍ර භික්ඛවෙ! සුයාමො දෙවපුත්තො දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්‍ථු අතිරෙකං කරිත්‍වා යාම දෙවෙ දසහි ඨානෙහි අධිගණ්හාති. දිබ්බෙන ආයුනා -පෙ- දිබ්බෙහි ඵොට්ඨබ්බෙහි” මහණෙනි! සුයාම දේවපුත්‍ර තෙමේ එහි දානමය කුශලකර්‍මය වඩ වඩා කොට යාමදෙවියන් දිව්‍යමය වූ ආයුෂයෙන් - දිව්‍යමය වූ ස්ප්‍රෂටව්‍යයෙන් යටපත් කොට සිටියි.

“ඉධ පන භික්ඛවෙ! එකච්චස්ස දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්‍ථු අධිමත්තං කතං හොති. සො කායස්ස භෙදා පරම්මරණ තුසිතානං දෙවානං සහව්‍යතං උපපජ්ජති” මහණෙනි! මෙහි දානමය කුශල කර්‍මය අධික කොට කෙළේ මරණින් මතු තුසිත දෙව්ලොව උපදින්නේ ය.

“තත්‍ර භික්ඛවෙ! සන්තුසිතො දෙවපුත්තො දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්‍ථු අතිරෙකං කරිත්‍වා තුසිතෙ දෙවෙ දසහි ඨානෙහි අධිගණ්හාති දිබ්බෙන ආයුනා -පෙ- දිබ්බෙහි ඵොට්ඨබ්බෙහි” මහණෙනි! එහි සන්තුෂිත දේවපුත්‍ර තෙමේ දානමය කුශලකර්‍මය වඩ වඩා කොට තුසී දෙවියන් දිව්‍යමය වූ ආයුෂයෙන් - දිව්‍යමය වූ ස්පෂ්ටව්‍යයෙන් යන දස කරුණෙන් යටපත් කොට සිටියි.

“ඉධ පන භික්ඛවෙ! එකච්චස්ස දානමයං පුඤ්ඤකිරිය වත්‍ථු අධිමත්තං කතං හොති. සො කායස්ස භෙදා පරම්මරණා නිම්මාණරතීනං දෙවානං සහව්‍යතං උපපජ්ජති” මහණෙනි! මෙහි දානමයකුශලකර්‍මය යමකු විසින් අධික ව කරණලද්දේ වේ ද ඒ කළ තැනැත්තේ මරණින් මතු නිම්මාණරතී දෙව්ලොව උපදින්නේ ය.

“තත්‍ර භික්ඛවෙ! සුනිම්මිතො දෙවපුත්තො දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්‍ථු අතිරෙකං කරිත්‍වා නිම්මාණරතී දෙවෙ දසහිඨානෙහි අධිගණ්හාති දිබ්බෙන ආයුනා -පෙ- දිබ්බෙහි ඵොට්ඨබ්බෙහි” මහණෙනි! එහි සුනිර්මිත දේවපුත්‍ර තෙමේ දානමයකුශලකර්‍මය වඩ වඩා කොට නිම්මාණරතී දෙවියන් දිව්‍යමය වූ ආයුෂයෙන් - දිව්‍යමය වූ ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයෙන් යන දස කරුණෙන් යටපත් කොට සිටියි.

“ඉධ පන භික්ඛවෙ! එකච්චස්ස දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්‍ථු අධිමත්තං කතං හොති. සො කායස්ස භෙදා පරම්මරණා පරනිම්මිතවසවත්තීනං දෙවානං සහව්‍යතං උපපජ්ජති” මහණෙනි! මෙහි යමකු විසින් දානමය කුශලකර්‍මය අධික කොට කරණ ලද්දේ වේ ද ඒ කළ තැනැත්තේ මරණින් මතු පරනිර්මිතවශවර්ති දෙව්ලොව උපදින්නේ ය.

“**තත්‍ර භික්ඛවෙ! වසවත්තී දෙවපුත්තො දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්‍ථු අතිරෙකං කරිත්‍වා පරනිම්මිතවසවත්තී දෙවෙ දසහි ඨානෙහි අධිගණ්හාති දිබ්බෙන ආයුනා -පෙ- දිබ්බෙහි ඵොට්ඨබ්බෙහි”** මහණෙනි! එහි වශවර්ති දේවපුත්‍ර තෙමේ දානමය කුශල කර්‍මය වඩ වඩා කොට පරනිර්මිත දෙවියන් දිව්‍යමය වූ ආයුෂයෙන් - දිව්‍යමය වූ ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයෙන් යන දස කරුණෙන් යටපත් කොට සිටියි.

“දානං ලොකෙ සක්කසම්පත්තිං දෙති. මාරසම්පත්තිං දෙති. බ්‍රහ්මසම්පත්තිං දෙති. චක්කවත්තිසම්පත්තිං දෙති. සාවකපාරමීඤාණං දෙති. පච්චෙකබොධිඤාණං දෙති. අභිසම්බොධිඤාණං දෙති” දානමය කුශලකර්‍මය ලෝකයෙහි ශක්‍රසම්පත්තිය මාරසම්පත්තිය - බ්‍රහ්මසම්පත්තිය - චක්‍රවර්තිසම්පත්තිය - ශ්‍රාවක පාරමීඥානය - ප්‍රත්‍යෙකබෝධිඥානය - අභිසම්බෝධිඥානය දෙන්නේ ය.

“මහණෙනි! පිට නො බවු, මහණෙනි! පිණැයි සුඛයට නමෙකි, මහණෙනි! මා විසින් බොහෝ කලක් කළ දානාදි කුශලකර්‍මයන්ගේ බලයෙන් මා විසින් වළඳනා ලද ඉෂ්ටවිපාකය කාන්තවිපාකය ප්‍රියවිපාකය මනවඩනවිපාකය මම ප්‍රත්‍යක්‍ෂ විසින් දනිමි, මම සත් අවුරුද්දක් මෙත් සිත් වඩා මෙත්තාබ්‍රහ්මවිහාරය උපදවා සංවර්‍තවිවර්‍තකල්ප සතක් කාමලෝකයට උත්පත්ති වශයෙන් පෙරළා නො ආමි, කප නැසී යෑමෙහිදී ආභස්සරබ්‍රහ්ම ලෝකයෙහි පිළිසිඳ ගතිමි, කප නැගීමෙහි දී ශුන්‍ය වූ බ්‍රහ්මවිමානයෙහි ඉපිද එහි අනෙකකු විසින් නො මැඩිය හැකි වූ මහාබ්‍රහ්ම වීමි, මම සතිස්වරක් සක්දෙව් රජ වීමි, සක්විති රජ වීමි, ඒ ඒ ප්‍රදේශයන්හි රජකම් කළ අවස්ථාවන්ගේ ගණනෙක් නැත, සක්දෙව් රජ ව උපන් අන්තිම අත්බවෙහිදී මේ මහත් ඉෂ්ටවිපාකය කිනම් කුශලකර්‍මයක්හුගේ විපාක විසින් මට ලැබිනි ද, මම දැන් මෙසේ ඍද්ධි ඇත්තෙම් ආනුභාව ඇත්තෙම් උපන්නෙම් කිනම් කර්‍මයක්හුගේ විපාක විසින් දැයි මට සිත් උපන, එහිදී පෙර මා විසින් කළ දාන - ශීල -භාවනා යන කුශලකර්‍මයන්ගේ විපාක වශයෙන් මේ ලදැයි ද, මම දැන් ඒ කුශලකර්‍මයන්ගේ විපාක බලයෙන් මහත් ඍද්ධි ඇත්තෙම් අනුභාව ඇත්තෙම් වීමි යි ද ඒ වේලෙහි මට පෙණිනැ” යි ද බුදුරජානන් වහන්සේ **සුනෙත්ත** කාලයෙහි කළ කුශලකර්‍මයෙන් තමන් වහන්සේ විසින් වැළඳු භවයෙන් වැසී ගිය උදාරපුණ්‍යවිපාකය මෙසේ ප්‍රකට කොට මහාජනයා පින්කිරීමෙහිලා උත්සාහවත් කළ සේක. තෙද ගැන් වූ සේක.

දවසෙක **දෙවියෙක්** බුදුරජුන් වෙත පැමිණ බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි,

“ආදිත්තස්මිං අගාරස්මිං යන්තීහරති භාජනං,

තං තස්ස හොති අත්‍ථාය නො ච යං තත්‍ථ ඩය්හති.

.

එවමාදිපිතො ලොකො ජරාය මරණෙන ච,

නීහරෙථෙව දානෙන දින්නං හොති සුනීහතං.

.

දින්නං සුඛඵලං හොති නාදින්නං හොති තං තථා,

චොරා හරන්ති රාජානො අග්ගි දහති නස්සති.

.

අථ අන්තෙන ජහති සරීරං සපරිග්ගහං,

එතදඤ්ඤාය මෙධාවී භුඤ්ජෙථ ච දදෙථ ච.

.

දත්‍වා ච භූත්‍වා ච යථානුභාවං,

අනින්දිතො සග්ගමුපෙන්ති ඨානං”

යනු කියා සිටියේ ය.

ගෙයක් ගින්නෙන් ඇවිළ ගත් කල්හි එහි වූ යම්කිසි දැයක් ගින්නට අසුවන්නට පෙරාතු ව බැහැරට ගණී ද ඒ ගත් හැම දැයෙක් පසුකාලයෙහි ඔහුට ප්‍රයෝජනය පිණිස වන්නේ ය. බැහැරට නො ගත් ඇය එහි ම දැවී යයි.

එපරිද්දෙන් මේ සත්ත්‍වලෝකය තෙමේ රාග - ද්වේෂ - මෝහ - ජරා - මරණ - ශෝක - පරිදේව - දුඃඛ - දෞර්‍මනස්‍ය - උපායාශ යන මෙයින් නිති දෙවේලෙහි දැවෙන්නේ ය. ඇවිළ ගත්තේ ය. එහෙයින් දන් දීමෙන් නිතර ඇවිළ දැවෙන්නා වූ මේ පඤ්චස්කන්‍ධසඞ්ඛ්‍යාත ගෘහයෙන් පුණ්‍ය චේතනා නැමැති බඩු බැහැරට ගන්නේය. ගතයුතුය. බැහැරට ගන්නා ලද්දේ වන්නේ දෙන ලද්දය.

සුවපල ඇත්තේ දෙන ලද්ද ය. නො දුන් දැය එසේ නො වේ. නො දුන් දැය, ගෙයි සඟවා තුබූ දැය හොරු පැහැර ගණිත්. රජුනට අයත් වේ. ගින්න දවාලයි. දියෙන් නැසෙයි.

සිරුර හා නො වැනසී තුබූ ධනරාශිය ද අඹුදරු ආදින් ද මරණයෙන් හැර දමා පරලොව යන්නේ ය. නුවණැත්තේ මෙබව දැන කන්නේ ය. බොන්නේ ය. අඳින්නේ ය. පළඳින්නේ ය. දෙන්නේ ය. පිනෙහි යොදන්නේ ය. තම වත්පොහොසත් කම් ලෙසින් දීලා කාලා පිණෙහි යොදාලා මරණින් මතු දෙව්ලොව යන්නේ ය, යන අරුත්.

දවසෙක අන් **දෙවියෙක්** බුදුරජුන් වෙත පැමිණ උන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි මෙසේ කී ය:

“මච්ඡෙරා ච පමාදා ච එවං දානං න දීයති,

පුඤ්ඤමාකඞ්ඛමානෙන දෙය්‍යං හොති විජානතා” යි.

සපයා ගත් ධනය මුළු ගන්වන සඟවා තබන මසුරන් විසින් මසුරුමල හේතු කොට, සිහියෙන් තොර ව වසන සිහිනැති ප්‍රමාදයෙන් දවස් යවන්නහු ප්‍රමාදය හේතු කොට දන් නො දෙනු ලැබේ. පින්පල කැමැත්තා වූ කම්පල දන්නහු විසින් දන් දිය යුතු ම ය යනු අරුත්.

දවසෙක අන් **දෙවියෙක්** බුදුරජුන් වෙත පැමිණ උන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි සිට මෙසේ කී ය:

“යස්සෙව භීතො න දදාති මච්චරී තදෙවාදදතො භයං,

ජිඝච්ඡා ච පිපාසා ච යස්ස භායති මච්ඡරී.

තමෙව බාලංඵූසිති අස්මිං ලොකෙ පරම්හි ච,

තස්මා විනෙය්‍ය මච්ඡෙරං දජ්ජා දානං මලාභිභූ,

පුඤ්ඤානි පරලොකස්මිං පතිට්ඨා හොන්ති පාණනං” යි.

මසුරුමලින් මැඩුනේ වස්තුපරිහානියෙන් කෑම් පීම් ඇඳුම් පැළඳුම් සපයාගත නො හැකි වේ යි බියට පත් ව අනුනට කිසි දෙයක් නො දේ ද, ඒ නො දීම ම ඔහුට බියට කරුණු වේ. දන් දෙන කල්හි කෑම් පීම් ඇඳුම් පැළඳුම් නො ලැබ යා යි බියෙන් දන් නො දෙන මසුරා ඒ නිසා ම සාපිපාසායෙන් පෙළෙන්නේ ය. හෙතෙමේ යම් සාපිපාසා දුකකට බිය වේ ද ඒ සාපිපාසා දුක මෙලොව පරලොව දෙක්හි ම ඔහු ලුහුබැඳ යයි.

මෙසේ සාපිසා දුක, සසර දිගින් දිගට ලුහුබඳනා බැවින්, මසුරුමල දුරු කොට මසුරුමල මැඩලූවෙක් ව දන් දෙන්නේ ය. සත්ත්‍වයනට පරලොව පිහිට වනුයේ පිණ ය. සත්ත්‍වයන්ගේ ජීවිත සුඛිත මුදිත වනුයේ හොඳට හැඩ ගැසෙනුයේ පින් බලයෙනි, යනු අරුත්.

දවසෙක අන් **දෙවියෙක්** බුදුරජුන් වෙත පැමිණ මෙසේ කී ය:

“තෙ මතෙසු න මීයන්ති පන්‍ථානංව සහබ්බජං,

අප්පස්මිං යෙ පවෙච්ඡන්ති එසධම්මො සනත්තනො.

අප්පසම්කෙ පවෙච්ඡන්ති බහුනෙකෙ නදිච්ඡරෙ,

අප්පස්මා දක්ඛිණා දින්නා සහස්සෙන සමං මිතා” යි.

කතරමගට බැස යන්නන් තමන් හා එක් ව යන අනෙක් දෙනාහටත් තමන් වෙත තුබූ ටික දැය නමුත් බෙදා දෙන්නා සේ යම් කෙනෙක් දියයුතු දැය ඉතා මද ව ඇති කල්හිත් බෙදා දෙන්නෝ ද ඔවුහු නො දෙන්නන් නො දෙන සුලු බැවින් මැරෙණ කල්හි නො ද මැරෙන්නෝ ය. ඉතා ටික දැය නමුත් දීම බුද්ධාදිසත්පුරුෂයන්ගේ ස්වභාවය යි. මළහුගේත් නො දෙන්නහුගේත් වස්තුවෙහි වෙනසෙක් නැත්තේ ය. මේ දෙදෙනාගේ ම වස්තුව එකසමාන ය.

කෙනෙක් තමන් වෙත ඇති ටික දැයිනුත් දන් දෙන්නෝ ය. කෙනෙක් උපභෝග වස්තු බොහෝ ඇත ද දන් නො දෙත්. ටික දැයක් ඇති කල්හිත් ඒ ටික දැයින් කම්පල හදහා දුන් දානයෙහි වටිනාකම ඉමහත් ය යන අරුත්.

දවසෙක අන් **දෙවියෙක්** බුදුරජුන් වෙත පැමිණ මෙසේ කීය:

“දුද්දදං දදමානානං දුක්කරං කම්මකුබ්බතං,

අසන්තො නානු කුබ්බන්ති සතං ධම්මො දුරන්නයො.

තස්මා සතං ච අසතං ච නානා හොන්ති ඉතො ගති,

අසන්තො නිරයං යන්ති සන්තො සග්ගපරායණා” යි.

ටික දැයක් ඇති කල්හි එය දීම අසත්පුරුෂයනට නො කටහැකිය. දීම දුෂ්කරය. සත්පුරුෂයෝ අසත්පුරුෂයනට නො කට හැකි වූ අසත්පුරුෂයනට දුෂ්කර වූ ඒ දානය දෙන්නෝ ය. සත්පුරුෂයෝ දුෂ්කර වූ දානාදිසුචරිතක්‍රියා කෙරෙත්. අසත්පුරුෂයෝ සත්පුරුෂයන්ගේ ඒ ක්‍රියාවන්ට අනුව නොයෙත්. ඒ එසේම ය. සත්පුරුෂයන් කරණ දානාදි සුචරිතක්‍රියා අසත්පුරුෂයන්ට කළ නො හැකි ය.

එහෙයින් සත්පුරුෂයන්ගේත් අසත්පුරුෂයන්ගේත් සසරෙහි ඉපැත්ම වෙනස් ය. අසත්පුරුෂයෝ නිරයෙහි උපදිත්. සත්පුරුෂයෝ ස්වර්‍ගයෙහි උපදිත්.

දවසෙක අන් **දෙවියෙක්** බුදුරජුන් වෙත පැමිණ මෙසේ කී ය:

“දානං ච යුද්ධං ච සමානමාහු

අප්පාපි සත්තා බහුකෙ ජිනත්ති,

අප්පම්පි චෙ සද්දහානො දදාති

තෙනෙව සො හොති සුඛී පරත්‍ථ” යි.

දීම හා යුද්ධය සමානය යි කියත්. වීර්‍ය්‍යවත් පුරුෂයෝ ටික දෙනෙක් වූවාහු ද ඔවුහු බොහෝ වූත් බියසුලු වූත් සතුරන් පරදවා ජය ගණිත්. කම්පල හදහා ටික දැයක් නමුත් දෙන්නේ ඒ කරණ කොට පරලෙව්හි ඉෂ්ටවිපාක ලබා සුව ඇත්තේ වන්නේ ය, යනු අරුත්.

ජිවිතයට බිය වන්නහුට යුද කට නො හැකි ය. ධනහානියට බිය වන්නහුට දන් දෙනු නො හැකි ය. “දිවිය ද රැක ගණිමි, යුද ද කරමි” යි කියනුයේ යුද නො කරන්නේ ය. “දිවි ගැලවී යේවා, අත්පා කැඩී බිඳී වා, සතුරන් මැඩලන්නෙමි” යි උත්සාහ ඇත්තේ යුද කරන්නේ ය. “භෝගයන් ද රැක ගණිමි, දන් ද දෙමි” යි කියනුයේ දන් නො දෙන්නේ ය. මෙබැවින් දානයත් යුද්ධයත් සමානය යි කීහ.

තවද යුදබිම වීරපුරුෂයෝ ටික දෙනෙක් වූවාහු ද ඔවුහු බොහෝ වූ භීරුකපුරුෂයන් සිය දහස් ගණනින් යම් සේ මැඩ ඔබා ගණිත් ද එසේ ශ්‍රද්ධාදිගුණවත් පුරුෂ තෙමේ ඉතා කුඩා දනක් දෙනුයේ ද බොහෝ මසුරන්, බොහෝ කෙලෙසුන් පරදවා යටපත් කොට ජය ගන්නේ ය. මසුරුමල මැඬ යටපත් කොට දන් දී බොහෝ උසස් සැප ලබයි. මෙසේ ද දානය හා යුද්ධය සමාන වේ.

දවසෙක අන් **දෙවියෙක්** බුදුරජුන් වෙත පැමිණ මෙසේ කීය:

“යො ධම්මලදස්ස දදාති දානං

උට්ඨානවිරියාධිගතස්ස ජන්තු,

අතිකම්ම සො වෙතරණිං යමස්ස

දිබ්බානි ඨානානි උපෙති මච්චො” යි.

යමෙක් නැගී සිටුනා වැරින් දැහැමෙන් සෙමෙන් ඉපැයූ වස්තුවෙන් ආර්‍ය්‍යගුණ යුක්ත පුද්ගලයන්හට දන් දේ ද, හෙතෙමේ යමයාගේ වේතරණිය හා අන් එක් තිස් නිරය හැම අතින් ඉක්මවා දෙව්ලොවට පැමිණෙයි, යනු අරුත්.

දවසෙක අන් **දෙවියෙක්** බුදුරජුන් වෙත පැමිණ මෙසේ කී ය:

“විචෙය්‍ය දානං සුගතප්පසත්‍ථං

යෙ දක්ඛිණෙය්‍යා ඉධ ජීවලොකෙ,

එතෙසු දින්නානි මහප්පඵලානි

බීජානි වුත්තානි යථා සුඛෙත්තෙ” යි.

දිය යුතු දැය හා දීමට සුදුස්සන් තෝරා බේරා දීම හා දෙක බුදුරජුන් විසින් පසස්නාලද ය. මේ ලෝකයෙහි යම් කෙනෙක් කම්පල හදහා දීමට සුදුසු වෙත් ද ඔවුන් කෙරෙහි දීම මහත් පල ඇත්තේ වේ. මනා සරුකුඹුරක වපුළ බිජුවට ශස්‍යඵලය මහත් කොට දෙන්නා සේ මහත්පල දෙන්නේ ය, යනු අරුත්.

දවසක් බුදුරජානන් වහන්සේ තමන් වෙත පැමිණි **අනේපිඬු** සිටු අමතා “ගැහැවිය! යම්කිසි ආර්‍ය්‍යකෙනෙක් චීවරපිණ්ඩපාත - සේනාසන - ගිලානපච්චය යන මෙයින්, මොනවට පිළිපන් සිල්වත් සඞ්ඝයා පුදත් ද ඔවුහු හැම යසඉසුරු දෙන්නා වූ ස්වර්‍ගය පිණිස පවත්නා වූ ගිහියනට සුදුසු වූ පිළිවෙතෙහි පිළිපදින්නෝ වෙත්, එමතු ද ගැහැවිය! ඔවුනට දවරෑදෙක්හි සියලු වේලෙහි පින් රැස් වේ, ඔවුහු මරණින් මතු දෙව්ලොව උපදිත්” යි වදාළ සේක මේ ඒ දේශනාව.

“ගිහීසාමීචිපටිපදං පටිපජ්ජන්තී පණ්ඩිතා,

සම්මග්ගතෙ සීලවන්තෙ චීවරෙන උපට්ඨිතා.

තෙසං දිවා ච රත්තො ච සදා පුඤඤං පවඩ්ඪතිති,

සග්ගඤ්ච කමතිට්ඨානං කම්මං කත්‍වාන භද්දකං” යනු.

බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මම යම් හැටියෙකින් ආහාර පානාදිවස්තුන් දීමෙහි හා තමන් බෙදා ගත් කොටස නැවැත බෙදාදීමෙහි ඵලය දනිම් ද, ඒ හැටියට මා දන්නා හැටියට සෙසු අයත් දනිත් නම්, ඔවුහු පරහට නො දී තුමූ කිසිවක් නො ද කන්නෝ ය, යි මට ස්ථිර ව කිය හැකි ය, ඔවුන්ගේ සිත කිසි දවසෙක මසුරුමලින් නම් යටපත් නො වන්නේ ය, ඔවුන් දෙන දැය පිළිගැණීමට ප්‍රතිග්‍රාහකයෝ වූහු නම්, අන්තිම බත්කට වුව ද, ආ ආවුන්ට දී, යන්තමින් ඉතිරි වූ අන්තිම බත්කට වුව ද ඔවුනට නො දී නම් නො කන්නෝ ය, යම් කෙනෙක් එසේ නො දී කන්නෝ නම්, මහණෙනි! ඒ අය මා මෙන් දාන සංවිභාගඵලය නො දන්නෝ ය, එසේ නො දී කනු එහි ඵලය නො දන්නා බැවිනි, ඔවුන්ගේ සිත් මසුරුකමින් මැඩීගත් බැවිනි එසේ නො දී කන්නෝ” යි වදාළ සේක.

මේ ඒ වදාළ සැටි: **“එවං චෙ සත්තා ජානෙය්‍යුං දානසංවිභාගස්ස විපාකං යථාහං ජානාමි, න අදත්‍වා භුඤ්ජෙය්‍යුං, න ච තෙසං අස්ස චරිමො ආලොපො චරිමං කබලං, තතොපි න අසංවිභජිත්‍වා භුඤාජෙය්‍යුං සචෙ තෙසං පටිග්ගාහකා අස්සු, යස්මා ච ඛො භික‍්ඛවෙ! සත්තා න එවං ජානන්ති දානසංවිභාගස්ස විපාකං යථාහං ජානාමි, තස්මා අදත්‍වා භුඤ‍්ජන්ති, මච්ඡෙරමලං ච තෙසං චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨතී”** යි.

“එවං චෙ සත්තා ජානෙය්‍යුං යථා වුත්තං මහෙසිනා,

විපාකං සංවිභාගස්ස යථා හොති මහප්ඵලං.

විනෙය්‍ය මච්ඡෙරමලං විප්පසන්නෙන චෙතසා,

දජ්ජා කාලෙන අරියෙසු යත්‍ථ දිනං මහප්ඵලං.

අන්නං ච දත්‍වා බහුනො දක්ඛිණෙය්‍යෙසු දක්ඛිණං,

ඉතො චුතා මනුස්සත්තා සග්ගං ගච්ඡන්ති දායකා.

තෙ ච සග්ගගතා තත්‍ථ මොදන්ති කාමකාමිනො,

විපාකං සංවිභාගස්ස අනුභොන්ති අමච්ඡරා”

මහර්ෂී වූ බුදුරජුන් විසින් වදාළ පරිදි දානසංවිභාගයාගේ මහත් වූ විපාක ඵලය අන්‍ය සත්ත්‍වයෝත් දන්නාහු නම්,

ඉතා ටික වූත් දියයුතු දැයෙක් යම් ආර්‍ය්‍යක්‍ෂේත්‍රයෙක දෙන ලද්දේ මහත්පල ඇත්තේ වේ ද, එහෙයින් ඒ ආර්‍ය්‍යයනට මසුරුමල පහ කොට වෙසෙසින් පහන් වූ සිතින් සුදුසු කාලයෙහි දන් දෙන්නෝ ය.

කම්පල හදහා දීමට සුදුස්සන් කෙරෙහි දක්‍ෂිණාව නොහොත් බොහෝ වූ ආහාරපානාදිය දුන් දායකයෝ මේ මිනිස්ලොවින් ච්‍යුත ව ගියෝ දෙලොව උපදිත්.

නො මසුරු වූ ඔවුහු දෙව්ලොව උපන්නාහු එහි මන වඩන කම්සැපතින් යුක්ත ව සතුටු වන්නෝ ය. දානසංවිභාගයාගේ ඉෂ්ටඵලය වළඳන්නෝ ය.

මෙසේ බුදුරජානන් වහන්සේ නොයෙක් ලෙසින් දාන ඵල වදාළ සේක. නොයෙක් තරාතිරම් ඇති දෙව් මිනිස්සු ද දානඵල කියා පෑහ. එහිලා බුදුරජානන් වහන්සේ ම ශ්‍රේෂ්ඨ වෙත්. උන්වහන්සේ තරමට දානඵල දන්නෝ දානඵල කියූවෝ දෙවියන් සහිත ලෝකයෙහි නො වූහ. අද ද නො වෙත්. මත්තෙහි ද නො වන්නෝ ය. දානඵල දක්වනු සඳහා උන්වහන්සේ වදාළ ධර්‍මදේශනාවෝ පිටකත්‍රයයෙහි නොයෙක් තැන බොහෝසෙයින් පැතිර සිටියහ. මෙහි දැක්වෙන්නේ එහිලා බින්‍දුමාත්‍රයෙකි. හැම ගෙණ පෑමෙහි අපි නො පොහොසතුම්හ.

දානය, වනාහි හැම සැපයට නිදාන වේ. හැම සැපතට මූල කාරණ වේ. හැම භෝගයනට පිහිට වේ. හැම විෂමගතයනට ස්ථාන වේ. හැම විපතට පිළිසරණ වේ.

දානය තරම් ඇසුරු කළ යුත්තෙක් සෙවිය යුත්තෙක් බැවිය යුත්තෙක් එල්බ ගැණුමෙක් රැකවලෙක් යායුතු තැනෙක් උතුම් මගෙක් කොතැනත් නැත්තේ ය.

දානය වනාහි නිඃශ්‍රයාර්‍ත්‍ථ විසින් රනින් කළ සිහසුනක් වැන්න. ප්‍රතිෂ්ඨාර්‍ත්‍ථ විසින් මහාපොළොව වැන්න. ආලම්බනාර්‍ත්‍ථ විසින් රැහණක වැන්න. දුඃඛනිස්තරණාර්‍ත්‍ථ විසින් නැවක වැන්න. ලෝභමාත්සර්‍ය්‍යාදීන් නසා අස්වසන බැවින් සඞ්ග්‍රාමශුරයකු වැන්න. බියෙන් රක්නා බැවින් මොනවට පිරිකෙවු කළ නුවරක් වැන්න. මසුරුමල නො තැවරුණු බැවින් පියුමක් වැන්න මසුරුමල ඇ දවන බැවින් ගින්නක් වැන්න. මසුරුමලයනට ලංවිය නො හැකි බැවින් සර්‍පයකු වැන්න. නො තැති ගන්නා බැවින් සිංහයකු වැන්න. මෙලොව පරලොව දෙක්හි කායබලාදිය දනවන බැවින් හස්තියකු වැන්න. අභිමඞ්ගලැයි සම්මත බැවින් ශ්වේතසෘෂභයකු වැන්න. විපතින් මුදා සැපතටත් සසරින් මුදා නිවනටත් පමුණුවන බැවින් ක්ෂේමභූමීන්ට පමුණුවන වලාහක අස්රජහු වැන්න. මේ වනාහි නුවණැති පැරැන්නන් දානය ගැන සිතූසේ ය.

“නාහං භික්ඛවෙ! ආදිකෙනෙව අඤ්ඤාරාධනං වදාමි අපි ච ඛො අනුපුබ්බසික්ඛා අනුපුබ්බපටිපදා අඤ්ඤාරාධනා හොති” මහණෙනි! මම පටන්ගත් තැන ම මුල ම කිසිවකු හටත් නිවන් ලැබේය යි නො කියමි. පිළිවෙළින් හික්මීමෙන් පිළිවෙළින් ක්‍රියා කිරීමෙන් පිළිවෙළින් පිළිවෙත් පිරීමෙන් ඒ ලැබිය හැකිය යි මම කියමි යි බුදුරජානන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ බැවින් දානකථාව ආනුපූර්‍වකථාවෙහි ප්‍රථම කථාව වේ. එහෙයින් ම දානමය කුශලකර්‍මය ත්‍රිවිධපුණ්‍යක්‍රියාවස්තූන් අතර ත්‍රිවිධ - චතුර්විධ සඞ්ග්‍රහවස්තුන් අතර දශවිධ පාරමිතාවන් අතර ආදියෙහි සිටියේ ය.

නිවන් ලැබීම ටික කලකින් ටික පින්කමකින් කළ නො හැකි ය. එයට කප් සියදහසක් මුළුල්ලෙහි පින් දහමින් හොඳට මෝරා ගිය නුවණක් වුවමනා ය. කප් සියදහසෙකැ යි කීයේ අඩු ම ගණනින් ය. මේ කියූ කාලය තුළ සත්ත්‍වයාගේ එක් ම තැනක ඉපැත්මක් නො වේ. අත්බවෙන් අත්බවට චුතිපටිසන්‍ධි වශයෙන් යා යුතු ය. එසේ යන්නෝ ඇතැම් කලෙක දුගතියෙහි ද, ඇතැම් කලෙක සුගතියෙහි ද උපදනාහ. දුගතියෙහි උපන්නහුගේ කප් සියදහස තව තවත් දිග් ගැසෙන්නේ ය. දුගතිය පිණට ස්ථාන නො වේ. එහෙයිනි එසේ දිග් ගැසෙනු. සුගතියෙහි උපන්නන් විසිනුදු කප් සියදහස ගෙවී ගිය තැනේ දී නිවන් ලැබීමට නම් ඒ කාලය මුළුල්ලෙහි අතර නො තබා දාන ශීලාදී වූ හැම ගුණයෙක් ම හැම පින්කමෙක් ම එයට සරිලන සේ සම්පූර්‍ණ කළ යුතු ය. සුගතියෙහි ද සමහර තැන් පිණට හිත නො වේ. හිත මනුෂ්‍යත්‍වය ම ය. මනුෂ්‍යත්‍වය ද අඞ්ගවිකලත්‍වයට නො පැමිණියේ ම භෝගසම්පත්ත්‍යාදියෙන් නො පිරිහුනේ ම ප්‍රතිරූපදේශයෙහි වූ යේ ම සදාශ්‍රය ඇතියේ ම නො ගිලන් වූයේ ම හිත වේ. මනුෂ්‍යත්‍වය මේ සියල්ලෙන් පුරා ලනුයේ ප්‍රධාන විසින් දානමය කුශලකර්‍මය යි. එහෙයින් හැමට පළමු නිවන් පිණිස කළයුතුත් කරන්නට පහසුත් දානමය කුශලකර්‍මය බැවින් බුදුරජවරු දානකථාව ම පළමු කොට වදාරණ සේක. දානමය කුශල කර්‍මය නිවන් පිණිස පවත්නා බැවින් **බ්‍රහ්මචරිය** යි හඳුන්වන සේක.

සිවුසස්දහම් වසා සිටිනා ක්ලේශාන්‍ධකාරය දුර ගසා යනුයේ මාර්‍ගඥානාලෝකයෙනි. ඒ මේ මාර්‍ගඥානාලෝකය පහළ වනුයේ ලෝභදවේෂමෝහාදි ක්ලේශධර්‍ම ඒ ඒ තත්‍වයෙන් ඔබාලීමෙන් ය. දානචේතනාව මේ පිණිස මහත් උපකාරයෙක් වේ. පළමු කොට ලෝභාදී වූ ක්ලේශධර්‍ම තදඞ්ගප්‍රහාණයෙන් යටපත් කරන්නී දානචේතනා ය. එහෙයින් කෙලෙස්මල බිඳින්නහුට පහසුවෙන් කෙලෙස් බිඳිය හැක්කේ දානචේතනාවගේ බලයෙනි. අන් පිළිවෙත් සකස් කොට පිරීම මෙතරම් පහසු නො වේ. ආදියෙහිලා මෙය ම පහසු බැවින් දානය ආදි කොට වදාරණ සේක.

යම් කුල කෙනෙක් සරණ සිල් - පන්සිල් නිතිරැකුම, ලහබත් - පැකිබත් - මැසිබත් - වැසිබත් පිදීම, පොකුණක් - ලිඳක් - ආවාසයක් කොට පිදීම යන මෙබඳු පින්කම් කෙරෙත් ද, ඒ කුලයන්ගේ ගතිය ඒකාන්ත ය. ස්ථිර ය. ඒ කුලයෝ සෝතාපන්නකුලයන් වැනි වෙත්. යම් කිසි කුලයෙක ශ්‍රද්ධා - ශිීල - ශ්‍රැත - ත්‍යාග - ප්‍රඥා යන ගුණයෝ ඔද වැඩි ව තර ව පවතිත් ද, එහෙත් ප්‍රාර්‍ත්‍ථනා නැත්තේ ද, ඒ කුලයෙහි ගතිය ඒකාන්ත නො වේ. යම් කිසි කුලයක ප්‍රාර්‍ත්‍ථනා ඇත්තේ ද ශ්‍රද්ධාශීලාදි ගුණයෝ ඔද වැඩි ව තර ව නො පවතිත් ද, ඒ කුලයෙහි ගතිය ද ඒකාන්ත නො වේ. ශ්‍රද්ධා ශීලාදි ගුණ හා ප්‍රාර්‍ත්‍ථනා යම් කිසි කුලයෙක වෙත් නම්, ඒ කුලයෙහි ගතිය එකාන්තය. නියමිත ය.

අහසෙහි ලූ දඬුකඩ, අගින් මැදින් මුලින් යන තුන් තැනින් කොතැනෙකින් බිම හෙන්නේ දැයි නො කියැකි ය. එහි නියමයක් නො කට හැකි ය. එ පරිද්දෙන් සත්ත්‍වයන්ගේ ඒ ඒ භවයන්හි පිළිසිඳ ගැනීම ද නියත නො වේ. පිළිසිඳ ගැනීමෙහි නියමයෙක් නැත්තේ ය. අසුවල් භවයෙහි ම මෙතෙමේ පිළිසිඳ ගණීය යි නො කියැකි ය. එහෙයින් පින්කම් කොට එක් තැනක් නියම කොට ප්‍රාර්‍ත්‍ථනා තැබිය යුතු ය. “මාගේ මේ දානය නිවන් පිණිස වේවා” යි පතන්නහු විසින් නිවනට නතු කොට තැබූ දාන චේතනාව බුදුබව පවා ලබාදීමෙහි පොහොසත් ය. භව සම්පත් පතා භවයට නතු කොට තැබූ දානචේතනාව භව සම්පත් ම දෙන්නී ය. එයින් නිවන් ලබනු අපහසු ය.

“දින්නං ඵලත්‍ථිනා දානං වණිජ්ජංච ජිගුච්ඡියං,

සබ්බථා අපරාමට්ඨං විසිට්ඨන්ති විජානියං”

ඵලයට ගිජුවී දුන් දන් වෙළඳාමක් සේ පිළිකුල් කටයුතු ය. තෘෂ්ණාදෘෂ්ටීන් හා මොන ලෙසකිනුදු මුසු නො වූ දානය හැමතින් ඉතා උසස් ය යි දත යුතු ය.

ශීලාදිගුණයුක්තයක්හට සැන්දක් පමණ බතක් පිදූ පස් රියන් පමණ බිමෙක කළ පන්සලක් පිදූ තැනැත්තේ කප් සිය දහස් ගණනක් දුගතියෙන් රැකෙන්නේ ය. දුගතියෙහි නො හෙන්නේ ය. කෙළවර ඒ කුශලය ඔහුට නිවන් පිණිස ප්‍රත්‍යයය වන්නේ ය. එහෙයින් දන් පින් කොට නිවන ම පැතිය යුතුයි.

ධීරො ච දානං අනුමොදමානො = නුවණැත්තේ දානය අනුමොදන් වන්නේ ය. කළ හැටි ඉතා මැනැවැයි සතුටු වන්නේ ය. [[54]](#footnote-54)

අනුමොදනා නම්, යමකු කළ කුශලකර්‍මය දැක හෝ අසා හෝ කළ හැටි යහපතැයි කුශලකර්‍මය අනුව සතුටුවීම ය. සිතෙහි නැති ද සතුට වචනයෙන් පැවසීම හෝ අනුමෝදනා නමි. යම් කිසි කර්‍මයෙකින් ලැබෙන අර්‍ත්‍ථසම්පත්තිය දැකීමෙන් සිතෙහි හට ගන්නා ප්‍රීතිවේගය හෝ අනුමෝදනා ය. දුන්නහුට සොම්නස් දනවමින් දීමෙහි අනුසස් පැවසීම හෝ අනුමෝදනා ය. එය, සඞ්ඝභත්තානුමෝදනා - මඞ්ගලභත්තානුමෝදනා - අවමඞ්ගලභත්තානුමෝදනා යි තෙපරිදි වේ එහි සඞ්ඝගතදක්‍ෂිණාවක් පිරිනැමූ තැනේ දී ඒ පිරිනැමුවන් සතුටට පත් කෙරෙමින් කෙරෙන ධර්‍ම දේශනා සඞ්ඝභත්තානුමෝදනා නම්, එසේ ම ආවාහ විවාහ ගෙවැදුම් බත්කැවීම් ආදී වූ ලෝකයා විසින් මඞ්ගල යි සම්මත කොට ගත් ක්‍රියාවන්හි දී දුන් දන් නිසා කෙරෙණ දේශනා මඞ්ගලභත්තානුමොදනා නම්. මළවුන් සඳහා දුන් දන් නිසා කෙරෙන දේශනා අවමඞ්ගලභත්තානුමෝදනා නම්.

තෙ‍නෙව සො හොති සුඛී පරත්‍ථ = ඒ හේතුවෙන් ම හෙතෙමේ පරලොව සැප ඇත්තේ වේ.

“තෙනෙව සෙ දානානුමොදනාපුඤ්ඤෙන පරලොකෙ දිබ්බසමාපතතිං අනුභවමානො සුඛී හොති” අනුන් කළ දානමය කුශලකර්‍මය ගැන සතුටු වනුයේ ඒ සතුටු වීමෙන් ලත් කුසලයෙන් ම පරලොව දෙසැප විඳිමින් කායික - චෛතසික සුඛයෙන් සුවපත් වන්නේ ය.

යමෙක් අනුන් කළ කුසලයෙහි පින් අනුමෝදන් වූයේ සිත්හි නගිනා ඊර්‍ෂ්‍යා - ද්වේෂ - මාත්සර්‍ය්‍ය - විහිංසාවන් නසා ශ්‍රද්ධාප්‍රඥාදී ගුණයන්ගෙන් ආරාධිත වූ සිත් ඇතියේ උපනුපන් තන්හි සතුටු සිත් ඇති ව හැම කල්හි වසන්නේ ය.

එදා එක් තරුණයෙක් දෙව්රම් වෙහෙර සඟසතු කොට පූජා කරන්නට පැන් පිරූ පැන් කෙණ්ඩිය අතට ගෙණ සිටි අනාථපිණ්ඩික සිටානන්ගේ ශ්‍රී ශෝභාව දැක “මේ දානය මහාදානයක්, ආශ්චර්‍ය්‍යවත් දානයක්, දිය යුතු දානයක්, අනෙකකුට නො දිය හැකි දානයක්” යි ප්‍රියවවන කියමින් පින් අනුමෝදන් වූයේ අබැටක් පමණ මිලයකුත් වියදම් නො කොට ම අනුමෝදන් වූ පින් බෙලෙන් දෙව්ලොව ඉපිද අධික වූ දිව්‍ය එෛශ්වර්‍ය්‍යය ලාභයෙන් පිණා ගියේ ය. එහෙයිනි වදාළෝ “පුණ්‍යානුමෝදනා මාත්‍රයෙන් පරලොව සුව ඇත්තේ වන්නේ” යි

“සුඛං අස්ස අත්‍ථිති = සුඛී” සුව ඇත්තේ **සුඛී** නම්. **පරස්මිං** = **පරත්‍ථ,** පරලෙව්හි යන අරුත්හි **පරත්‍ථ** යනු වේ.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි **ජුණ්හ** තෙමේ සෝවන් වූයේ ය. ධර්‍මදේශනාව පැමිණ සිටි මහාජනයාට වැඩ සහිත වූ ය. ජුණ්හ තෙමේ සෝවන් වූයේ රජු දන් දුන් ලෙසට සත් දවසක් දන් දුන්නේ ය.

අසදෘශමහාදාන වස්තුව නිමි.

අනේපිඬු සිටුපුත් නිවනට නතු වූ සැටි

13 - 11

අනේපිඬු සිටු සැදැහවත් ය. එහෙත් ඔහු පුත් කාළ තෙමේ සැදැහ නැත්තේ ය. බුදුරජුන් වෙත යනු, ගෙට වැඩිය ද දකිනු, බණ අසනු, සඞ්ඝයා වෙත ගොස් වතාවත් කරණු ඔහුට නො රිස්නේ ය. “පුතේ! ඔහොම නො කරන්නැ” යි සිටු විසින් කියන ලද්දේ ද හේ එය නො පිළිගණියි. දවසෙක සිටු තෙමේ “මේ දරු මෙබඳු දෘෂ්ටියක් ගෙන සිටීමෙන් මරණින් මතු අපායයෙහි උපදින්නේ ය, ඒ සිකුරු ය, මා බලා සිටියදී මේ දරු අපාගත වන තැනට කටයුතු කිරීම මට මහත් වේදනාවෙක, මදි කමෙක, වේවා, මේ පොළොවෙහි මිල මුදලට අන් අතක ගසන්නට බැරි මිනිසෙක් නැත, නුවණ මද මිනිහා මිලමුදල් ම බලා පොරොත්තු වෙයි, එබන්දකුට මිල මුදල් ටිකක් දුන් විට ඔහු ලවා ඕනෑම වැඩක් කරවිය හැකි ය, එහෙයින් මිලමුදල් ටිකක් දී මොහුගේ අදහස් වෙනස් කරමි” යි සිතා “පුත! පන්සලට ගොස් සිල් සමාදන් ව බණටිකකුත් අසා එන්න, ඒ ආ සැටියේ පුතාට මම ඕනෑ වැඩක් කරගැණීමට සන්තොෂ වශයෙන් මුදල් ටිකක් දෙන්නෙමි” යි කී ය. ඔහු ද එයට තුටු පහටු ව “කෝ තාත්තේ! මට දෙන මුදල් පෙන්වන්නැ” යි කී විට “මෙන්න පුත! මුදල්, මේ මුදල් දෙන්නෙමි, වරදින්නේ නැතැ” යි කී ය.

මෙසේ සිටු දෙතුන් විටක් ම කී කල්හි සිටු පුත් පෙහෙවස් ගෙණ විහාරයට ගොස් බණ ඇසීමෙන් වැඩෙක් නැතැ යි වරක් පහසු තැනක නිදා හිඳ උදෑසනින් ම නින්දෙන් නැගිට ගෙදර ගියේ ය. මහසිටු තෙමේ “මා පුත් පෙහෙව ආයේ ය, ඉක්මනට කැඳ අවුලු ගෙණ එවු” යි ගෙන්වා දෙවී ය. ඔහු “මුදල් අතට නො ගෙණ නම් නො කමි” යි ගෙණවුත් දුන් හැට දැය ම ප්‍රතික්ෂේප කෙළේ ය. සිටු තෙමේ පුතුන්ගේ පෙළීම නො ඉවසන්නේ මුදල් පොදියක් ගෙන්වා ඔහුට දෙවූයේ ය. ඔහු එය අතට ගෙණ කෑම ගත්තේ ය. පසුදාත් සිටු තෙමේ “පුත! මේ වර නුඹට පළමු වරට වඩා මුදල් දෙන්නම්, හැබැයි, නුඹ විහාරයට ගොස් බුදුරජුන් වෙතින් එක් බණ පදයක් ඉගෙණ අවුත් එය මටත් කියා දෙන්නට ඕනෑ. මුදල් දෙන්නෙම් එවිට ය” යි කියා එවරත් ඔහු විහාරයට පිටත් කොට යැවී ය. ඔහු මුදල් ලැබීමෙහි ආශාවෙන් එවරත් වෙහෙරට ගොස් බුදු රජුන් ඉදිරියෙහි හිඳ එක් ම බණ පදයක් ඉගෙණිමට සැරසුනේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහු උගත් බණ පදය අමතක වන ලෙසක් කළ සේක. සිටුපුත් පළමු උගත් බණ පදය අමතක ව ගිය බැවින්, නැවැත ද බණ පදයක් උගන්නෙමි යි එහි ම සිට බණ ඇසී ය. උගන්නෙමි යි සිතා අසන්නේ මැනැවින් අසන්නේ ය. උගන්නෙමි යි සිතා බණ අසන්නවුන්ට ධර්‍මය තෙමේ සෝවන් ඈ මග පල දෙන්නේ ය. මේ සිටු පුතු ද උගනෙමි යි දැඩි ව ගෙණ බණ අසයි. බුදුරජානන් වහන්සේ ද ඔහුට අසන අසන බණ පදය නො සැලැකෙන සැටියක් ම කරණ සේක. අන් පදයක් උගන්නෙමි, අන් පදයක් උගන්නෙමි යි සිතමින් බණ ඇසූ ඔහු ඒ වේලෙහි ම සෝවන්මඟ නුවණ ලැබී ය. පසුදා ඔහු බුදුරජුන් ප්‍රධාන කොට ඇති මහාසඞ්ඝයා වහන්සේ සමග නුවර සියගෙට පැමිණියේ ය. අනේපිඬු සිටුහට සිය පුතු දැක “අද වෙනදා වගේ නො වේ මපුතු, අද මපුතුගේ හැඩ හුරුකම් කාගේත් සිත ගණී, කාටත් රුචි උපදවා” යි අදහස් විය. ඒ අතර සිටුපුත්හට “මාගේ පියා අද බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි මට මුදල් නො දෙනු නම්, මුදල් ලැබීමෙහි ආශාවෙන් මා පෙහෙවුනු බව නො කියා සඟවනු නම්, යෙහෙකැ” යි අදහස් විය. එහෙත් බුදුරජානන් වහන්සේ මුදල් ලැබීමෙහි ආශාවෙන් ඔහු පෙහෙව ගත්බව දැන සිටි සේක.

මහාසිටු තෙමේ සියගෙට වැඩ ම කළ බුදුරජුන් ප්‍රධාන මහා සඞ්ඝයා වහන්සේට කැඳ පිළිගන්වා නැවැත පුතුට ද කැඳ ගෙන්වා දෙවී ය. ඔහු ද නිහඬ ව කැඳ බී කැවිලි ද වළඳා බත් අනුභව කෙළේ ය. නැවැත සිටු තෙමේ බුදුරජුන් දන් වළඳා අවසන් කළ ඉක්බිති මුදල් මල්ල ගෙන්වා පුතු ඉදිරියෙහි තබා “පුත! මම නුඹට සෑහෙන මුදලක් දෙන්නෙමි” යි නුඹ පෙහෙවස් ගන්වා විහාරයට යැවීමි, මේ මා කී ඒ මුදල, එය භාර ගෙණ කැමැත්තක් කර ගන්නැ” යි කී ය. හෙතෙමේ ද බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි තබා මුදල් දෙන විට ලජ්ජා ඇති ව “මට මුදල්වලින් වැඩෙක් නැතැ” යි කියා සිටියේ ය. “නෑ පුත! ගන්න මා මෙය දෙන්නේ ඉතා සතුටින්, ගන්න, වරදෙක් නැත, භාර ගෙණ වුවමනා දෙයක් කර ගන්නැ” යි මහාසිටු කියද්දීත් ඔහු මුදල් නො පිළිගත්තේ ය. ඉක්බිති අනේපිඩු මහසිටු බුදුරජුන් වැඳ “ස්වාමීන් වහන්ස! අද මපුත් වෙනස් වී සිටියි, ඔහුගේ හැඩ හුරුකමත් සිරුරු පැහැයත් වෙනදාට වඩා සිත් කලු ය, මා මන වඩන්නේ ය” යි දැන්වී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “ඇයි සිට! එසේ කියහු දැ” යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! ඔහු මුලින් දවසේ විහාරයට යැවුයෙම් මුදල් ටිකක් දීමේ පොරොන්දුව පිට ය, පසු දා විහාරයේ සිට ආ මොහුට බත් කන්නට කීමි, එහෙත් එදා මොහු මුදල් අතට නො ගෙන බත් කන්නට සතුටු නො වී ය, අද නම් පැරැත්ත කර කර දුන්න ද ගන්නට නො කැමැත්තේ ය” යි කීවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “ඔවු! මහ සිට! නුඹගේ පුතුට අද සක්විති සැපතටත් වඩා දිව්‍යලෝක සැපතටත් වඩා හැම ලෙසකින් සෝවාන් පලය උතුම් ය” යි වැටහී ගොස් තිබේ, එහෙයින් මේ ලෞකික වූ හැම දෙයක් ගැන ඔහුගේ ආශාව බොහෝ දුරට අඩුව ගොස් තිබේ, මේ මුදලට කැමැති නැත්තේ එහෙයිනැ” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

පථව්‍යා එකරජ්ජෙන සග්ගස්ස ගමනෙන වා,

සබ්බලොකාධිපච්චෙන සොතාපත්තිඵලං වරන්ති.

මහා පෘථිවියෙහි වු එක් රජයට වඩා ස්වර්‍ගයට යනුවට ද වඩා මුළු ලොව අධිපතිභාවයට වඩා සෝවන් පලය උතුම් වේ.

පථව්‍යා එකරජ්ජෙන = පොළොවෙහි එක් රජයටත් වඩා සක්විතිරජය ලැබීමටත් වඩා.

සක්විතිරජ බවට කිසි ලෙසකිනුත් ලංකළ හැකි සම කළ හැකි අන් රජයෙක් මේ මුළු මහාපොළොවෙහි නැත්තේ ය. සක්විති රජකම පොළොවෙහි ඇති එක් රජය යි වදාළේ එහෙයිනි. මිනිස් ලොව ඇති අසහායසම්පත්තිය උසස් ම සම්පත්තිය මෙය වේ. මෙයට වැඩිතරම් වූ සම්පත්තියෙක් මිනිස් ලොව නැත.

දෙදහසක් කුඩා දිවයිනෙන් පිරිවැරුණු සිවු මහාදිවයිනෙහි පතළ අණසක ඇති ජනරඤ්ජකත්‍වය සක්විති රජකමැ යි ගැණේ. පොළොව ඇති අන් හැම රජකමෙක් මෙයට යටත් ය. මෙය අන් හැම රජකම් අබිබවා සිටියේ ය.

පෙර කළ සියලු කුසලයන්ගේ විපාකය එකවිට වැළඳීමෙහි පොහොසත් වූවෙක් ම එබඳු කාලයෙක ලෝකමාන්‍ය වු අති පවිත්‍ර වූ මවුපිය පරපුරක් ගෙණ උපන්නේ මේ ජනරඤ්ජකත්‍වයට පැමිණෙන්නේ ය.

සක්විති රජකම ලැබීමට සුදුසු පිණැත්තකු ලෝ පහළ වීමට සියක් වසක් තිබිය දී කාමාවචර දෙවියෙක් රන්වන් සළු හැඳ සුවඳ විලවුන් ඇඟ තවරා පළඳනා ඇඟලා මිණි වොටුනු දරා මඟුල් වෙස් ගෙණ මේ මගුල් සක්වළ සිවු මහාදිවයින වටා “මෙයින් සියක් අවුරුද්දක් ගිය තැන සක්විති රජකු උපදිනු ඇතැ” යි කියමින් හැසිරෙන්නේ ය. එතැන් සිට සියක් අවුරුද්දක් ගිය තැන කෘතපුණ්‍ය වූ මේ මහාපුරුෂ තෙමේ උභයකුල පරිශුද්ධ මාතෘ පිතෲන් ගෙණ නානාවිධ ආශ්චර්‍ය්‍යයන් මැද ලොව පහළ ව කුමාරපරිහාරයෙන් වැඩී මුළු මහත් දඹදිව ද්වීපච්චක්‍රවර්තී ව දස රජදම් නො වරදවා සිවූ සඟරාවතින් ප්‍රජාපාලනය කරන්නේ, දන් ඈ දස වැදෑරුම් සක්විති වත් පුරා රජ සිරි විඳින්නේ ය. පුරපසළොස්වක දිනයෙහි උදෑසන ලක්‍ෂයක් වියදම් කොට මහාදන් පවත්වා සුවඳදියෙන් ඉස් සෝදා නා සුදුවත් හැඳ පොරවා ගෙණ පෙහෙවස් ඉටා සිරියහන් ගබඩාවට පිවිස පලක් බැඳ හිඳ දානාදිකුශලකර්‍මයන් සිතමින් සිහිකරමින් හිදියි. එකල පුර්‍වෙකෘතකුශලබලයෙන් චක්‍රරත්නය - හස්තිරත්නය - අශ්වරත්නය - මාණික්‍යරත්නය - ස්ත්‍රීරත්නය - ගෘහපතිරත්නය - පරිණායකරත්නය යන සප්තවිධ චක්‍ර රත්නයන්ගේ ප්‍රතිලාභයෙන් දෙදහසක් කොදෙවු වලින් පිරිවැරුණු සිවු මහාදිවයිනෙහි සක්විති රජවන්නේ ය.

මෙතෙමේ චක්‍රරත්නයෙහි ආනුභාවයෙන් නො දිනූවන් දිනන්නේ ය. හස්ති-අශ්වරත්නයන්ගේ බලයෙන් දිනා ගත් කොදෙවු සහිත වූ සිවු මහාදිවයිනෙහි කැමැති සේ සුව සේ හැසිරෙන්නේ ය. පරිණායකරත්නයෙහි මහිමයෙන් දිනා ගත් විජිතයන් එකවන් රකින්නේ ය. මෙයින් අන්‍ය වූ රතනයන්ගේ අනුහසින් උපභෝග සුඛ වළඳන්නේ ය.

චක්‍රරත්නයෙන් මොහුට උත්සාහශක්තියෝගය පරිණායක රත්නයෙන් මන්ත්‍රශක්තියෝගය හස්ති - අශ්ව - ගෘහපති රත්නයන්ගෙන් ප්‍රභූශක්තියෝගය පිරිපුන් ව ලැබෙන්නේ ය. ස්ත්‍රී - මාණික්‍ය රත්න දෙකින් මෙකී ත්‍රිවිධ ශක්තියෝග ඵලය ම වන්නේ ය. මේ තෙමේ ස්ත්‍රී - මාණික්‍යරත්න කරණ කොට අනන්තාපරිමිත භෝග සම්පත්තීන් වළදන්නේ ය. චක්‍රරත්නය පහළ වීමෙන් පසු ලොවැති අන් හැම දෙවස්ථාන කෙනෙක් ම, අභාවයට යන්නෝ ය. ලෝවැසි සියල්ලෝ එයට ම වඳිති. පුදති. ගරු කෙරෙති.

මෙහි මුලින් කියූ ත්‍රිවිධරත්නයෝ, අදෝස නම් කුසල මූලයෙන් හටගත් ගණන් නැති කුසල චේතනාබලයෙන් නිපැදුනෝ ය. මාණික්‍ය - ස්ත්‍රී - ගෘහපති රත්නයෝ, අලෝභ නම් කුසලමූලයෙන් හටගත් ගණන් නැති කුසලචේතනාබලයෙන් නිපැදුනෝ ය. පරිණායකරත්නය, අමෝහ නම් කුසලමූලයෙන් හටගත් ගණන් නැති කුසලචේතනාබලයෙන් නිපැදුනේ ය. මෙහිලා මේ කීවා ඉතා කෙටිකතා ය. විස්තරකථාව බොජ්ඣංගසංයුත්ත - රතනසුත්ත යන මෙතැන්වලින් දත යුත්තේ ය.

ලෞකික වූ හැම සැපතින් මුදුන්පෙත්තට නැගි මේ මහේශාක්‍යමහාපුරුෂයෝ දෙදෙනෙක් එක්සක්වළෙක එක් වට පහළ නො වෙත්. පහළ වන්නේ එකෙක් ම ය. එසේ එකකු පහළවනු, ලෝකයා අතර හටගන්නා වූ විවාද නැසීම පිණිස ආශ්චර්‍ය්‍යය පිණිස චක්‍රරත්නයෙහි මහත්ත්‍වය රැකෙනු පිණිස ය.

දෙදෙනකු එකවිට උපන් කල්හි “අපගේ රජ මහත් ය, අපගේ රජ මහත් ය” යි මහාජනයා අතර විවාද හටගන්නේ ය. “මේ දිවයිනෙහි සක්විති රජෙක, මේ දිවයිනෙහි සක්විති රජෙකැ” යි එක් වට කියත්, සක්විත්තන්ගේ ආශ්චර්‍ය්‍යයෙක් නැත්තේය. දෙදහසක් කොදෙවු පිරිවර කොට ඇති සිවු මහාදිවයිනෙහි චක්‍රරත්නයාගේ ඓශ්වර්‍ය්‍යදානයෙහි යම් කිසි බලයෙක් මහානුභාවයෙක් වේ නම් එ ද පිරිහෙන්නේ ය. මේ හේතු ය දෙදෙනකු එක්වට පහළ නො වීමෙහි.

බුදුරජකු ලොව පහළ ව ඇති කල්හි සක්විති රජෙක් හෝ සක්විති රජකු ලොව පහළව ඇති කල්හි බුදුරජෙක් හෝ ලොව පහළ නො වේ. සක්විති රජකු ලොව ඇති කලෙක බුදුකෙනෙක් ලොව පහළ වූවෝ නම් සක්විති රජ පැවිද්ද හෝ ලබයි. කලුරිය හෝ කරයි. සක්විතිරජුගේ සොහොන් අලු ථූපාරහ වේ. එයට වැඳීමෙන් පිදීමෙන් බුහුමන් කිරීමෙන් දෙවිමිනිස් සැප ලැබිය හැකි ය.

සංයුත්තනිකායට්ඨකථාවෙහි “මෙතෙමේ මහත් පුණ්‍යානුභාවයෙන් නැගුනේ “පින්වත් තෙමේ අණසක පවත්වා යන වචනයන් ගෙන් මෙහෙයුනේ අණසක පවත්වා නු යි චක්කවත්තී නමැ” යි කියන ලදී.

දීඝනිකායට්ඨකථාවෙහි “මෙතෙමේ චක්‍රරත්නය පවත්වා නු යි හෝ චතුර්විධසම්පත්ති චක්‍රයෙන් යුක්තව පවතී නු යි හෝ අනුනට හිතපිණිස චතුර්විධ ඊර්‍ය්‍යාපථයන්ගේ පැවැත්ම මොහු කෙරෙහි ඇත්තේ නු යි හෝ චක්කවත්තී නැමැයි කියන ලදී.

සක්විතිරජ සුප්පතිට්ඨිතපාදතා දී වූ මහාපුරුෂලක්‍ෂණ දෙතිසකින් හෙබියේ ය. දැහැමි වූයේ ය. පුණ්‍යානුභාවයෙන් රජය ලැබ රජ වූයේ ය. පරහිතකරණයෙන් හෝ දැහැමි වූයේ ය. ආත්මහිතකරණයෙන් හෝ ධර්‍මරාජන් වූයේ ය. සිවු සයුර කෙළවර කොට ඇති මහාපොළොවට ඊශ්වර වූයේ ය. ඇතුළත්හි වූ ක්‍රෝධාදී වූ සතුරන් හා බැහැර සියලු රජුන් දිනා සිටියේ ය. දනවුහි නො සැලෙන බවට පැමිණියේ ය. සප්තරතනයෙන් පිරිවැරුණේ ය. දිව්‍ය පුත්‍රයන්ගේ සිරුරු වැනි සිරුරු ඇති පර සේනා මැඩලන දහසකට වැඩි පුත්‍රයන්ගෙන් බැබලුනේ ය. “**අයං පි දෙව! කුමාරො ද්වත්තිංසමහාපුරුසලක්ඛණෙහි සමන්නාගතො, යෙහි සමන්නාගතස්ස මහාපුරිසස්ස දෙවව ගතියො භවන්ති අනඤ්ඤා. සචෙ අගාරං අජ්ඣාවසති රාජා හොති චක්කවත්ති ධම්මිකො ධම්මරාජා චාතුරන්නො විජිතාවී ජනපදත්‍ථාවරියපන්තො සත්තරතනසම්පන්නො පරොසහස්සං ඛො පන පුත්තා භවන්ති සූරා වීරඞ්ගරූපා පරසෙනප්පමද්දනා”** යනු එහි පාලි.

දෙතිස් මහාපුරිස්ලකුණෙන් හෙබි මෙතෙමේ ගිහි ව සිටියේ ම සක්විති වන්නේ ය. පැවිදි වූයේ සම්බුදු වන්නේ ය. මේ ඒකාන්ත සිද්ධිය වේ. **“සචෙ ඛො පන අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජති අරහං හොති සම්මාසම්බුද්ධො”** යනු පාලියි. **දීඝනිකායයෙහි අම්බට්ඨ - මහාපදාන - චක්කවත්තිසීහනාද සූත්‍ර හා සාර සඞ්ග්‍රහයෙහි චක්කවත්තිවිභාවනාකථා ද** බැලිය යුතුය.

මෙහි කියූ මහත්ත්‍වයෙන් යුක්ත වූ මහාපුරුෂයක්හුගේ ජනරඤ්ජකත්‍වය පොළොවෙහි එක්රජය යි වදාළ සේක.

සග්ගස්ස ගමනෙන වා = ස්වර්‍ගයට යනුවට වඩා සග සැප ලැබීමට වඩා.

චාතුර්‍මහාරාජිකාදි ස්වර්‍ගලොක සයෙක, බ්‍රහ්මපාරිෂද්‍යාදි රූපාවචර බ්‍රහ්මලොක සොළසෙක, ආකාසානඤ්චායතනාදි අරූපාවචර බ්‍රහ්මලොක සතරෙකැ යි ස්වර්‍ගවිස්සෙකි.[[55]](#footnote-55)

සබ්බලොකාධිපච්චෙන = මුළු ලොව අධිපතිභාවයට වඩා නාග සුපර්‍ණ වෛමානික ප්‍රේතයන් සහිත මුළු ලොව අධිපතියකු වීමට වඩා.

සොතාපත්තිඵලං වරං = සෝතාපත්තිඵලය උතුම් වේ. සෝතාපත්තිඵලයට පැමිණීම උතුම් ය.

සෝතාපත්ති මග්ග චිත්තය ලැබූ පුද්ගලයාහට එයට අනතුරුව ඒ හා ම උපදනා සිත සෝතාපත්තිඵල නම්. මග්ගචිත්තය කුසල් ය. ඵලචිත්තය එහි විපාකය. මග්ගචිත්තයාගේ විපාක වශයෙන් උපදනා චිත්තය සෝතාපත්තිඵල නම් වේ.

කෘත්‍ය වශයෙන් හා ආලම්බන වශයෙන් අසමාන වූ අනුලෝම - ගෝත්‍රභූ - මග්ග - ඵල යන ලෞකික ලෝකෝත්තර ජවන් සිත් සතක් පරම කොට ඇති ඒකාවර්‍ජන අර්‍පණා චිත්තවීථියෙහි සතර වන හෝ පස්වන ජවනස්ථානයට පැමිණියේ සෝතාපත්තිමග්ග චිත්තය යි. සතරවන ජවනය, මග්ගචිත්තය වී නම් ඒ චිත්තවීථියෙහි ම පස්වන සවන සත්වන ජවනයෝ ඵලචිත්ත නම් වෙත්. පස්වන ජවනය මග්ගචිත්තය වී නම්, සවන සත්වන සිත් දෙක පලසිත් වේ. සෝතාපත්තිඵලැයි කීයේ මේ පලසිත් ය.

සතරවන ජවනය, මග්ගචිත්තය ලෙසින් ලැබෙන චිත්තවීථියෙහි පළමුවන දෙවන සිත් දෙක අනුලෝම යි ද, තෙවන සිත ගෝත්‍රභූ යි ද, පස්වන ජවනය මග්ගචිත්තය ලෙසින් ලැබෙන චිත්ත වීථියෙහි පළමුවන ජවනය පරිකම්ම යි ද, දෙවන ජවනය උපචාර යි ද තුන්වන ජවනය අනුලෝම යි ද සතරවන ජවනය ගෝත්‍රභූ යි ද ගැණේ. මොවුනට අරමුණු වන්නේ අනිත්‍යාදි ලක්‍ෂණත්‍රයයෙන් යම් ඒ එකෙක් ය. අනිත්‍යාදී වූ යමක් ම අරමුණු කොට පරිකම්ම - උපචාර - අනුලොම නාමයෙන් උපදිති මෙ කියූ ජවනයෝ. මෙසේ කෘත්‍ය වශයෙන් වෙන වෙන නම් ලබන්නේ ද වෙනසක් නො තබා අනුලෝමයෝ ම වෙත්.

අනුලෝමඥානයන්ගෙන් සත්‍ය ප්‍රතිච්ඡාදක අවිද්‍යාන්‍ධකාරය පහව ගිය කල්හි ගෝත්‍රභූචිත්තය නිවන් අරමුණු කොට තුන්වැනි ව හෝ සතරවැනි ව උපදනේය. මේ ගෝත්‍රභූචිත්තය තමා ආවර්‍ජනයෙක් නො වූ යේම ආවර්‍ජනස්ථානයෙහි සිට මාර්‍ගය ආවර්‍ජනය කරණ බැවින් පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධිය නො වේ. මාර්‍ගය නො වන බැවින් ඤාණදස්සනවිසුද්ධියත් නො වේ. මේ දෙයතුර ගණන් ගත යුතු නො වේ. විදර්‍ශනාස්‍රෝතයෙහි වැටුනු බැවින් විදර්‍ශනා යි ගත යුතු ය.

සතරවන පස්වන සිත් සක්කායදිට්ඨි - විචිකිච්ඡා - සීලබ්බත පරාමාස යන සංයෝජන තුණ හා සියලු කෙලෙසුන් පිළිබඳ අපායගාමී ශක්තිය, මරණ නසන බැවින් මග්ගචිත්ත යි ගැණේ. මොවුනට අරමුණු වන්නේ නිවණ ය. නිවන අරමුණු කොට මග්ගචිත්තයෝ උපදිත්. එලචිත්ත නම්, ඒ මග්ගචිත්තයන්ගේ විපාක යි. මෙහි මුලින් කියූ ආර්‍ය්‍යපුද්ගල විභාගය බැලිය යුතු ය.

සක්විති රජකම් කළ ද දෙව්ලොව හෝ බඹලොව ඉපිද දෙව් සැප බඹසැප වින්ද ද මුළු ලොවැ ම රජ වුව ද අපායයෙන් මිදීමෙක් නැත. සෝවන් පලයට පැමිණියේ ම හැර පියන ලද අපායය ඇත්තේ වේ. ඔහු සෝවන් මගපල ලබා කෙලෙසුන්ගේ අපායෝත්පාදකශක්තිය නැසූ බැවිනි එසේ වනු. එහෙයින් ඔහුගේ අපායයෙහි ඉපැදීමෙක් නැත. ආර්‍ය්‍යපුද්ගලයන් අතුරෙහි හැමට දුර්‍වල වූ සත්තක්ඛත්තුපරම සෝතාපන්නයාද භවයෙහි උපදිනුයේ සත්වරක් ම ය. අටවැනි භවයෙහි නම් උපතෙක් ඔහුට ද නො ලැබෙන්නේය. “සියලු ලෞකික වූ සැපතට වඩා ලෝකෝත්තර වූ සෝතාපත්තිඵලය උතුමැ” යි වදාළෝ මේ නිසා ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවාන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

කාල නම් අනාථපිණ්ඩිකපුත්‍ර වස්තුව නිමි.

බුද්ධවර්‍ගය

මාගන්දියගේ එඩි බිඳ දැමූ සැටි

14 - 1

මාගන්දිය නම් බමුණෙක් එකල **කුරුරට** විසී ය. ඔහුට එක් ම දුවක් වූ ය. ඕ ද නමින් මාගන්දියා නම් වූවා ය. රූසපුවෙන් හා හැඩහුරුකමින් උසස් තැනට නැගී සිටි ඕ තොමෝ එරට ගෙවල වැසි අන් තරුණ ගෑණුන් අබිබැ වූ ය. ගමනින් බිණුමෙන් බැලුමෙන් සිනාවෙන් රූසපුවෙන් හැඩහුරුකමින් දුටුදුටුවන්ගේ මනනුවන් පැහැරගත් මැය ඉල්ලා මාගන්දිය බමුණු වෙත පැමිණි ක්‍ෂත්‍රිය - බ්‍රාහ්මණ තරුණයන්ගේ ගණන ටික නො වේ. එසේ ම දිනපතා ඒ පිණිස ලැබුනු ලියුම්වල හා පණිවිඩකරුවන්ගේ ද ගණන අඩු නැත.

මාගන්දිය බමුණු තෙමේ දූ නිසා උදම් ව සිටියේ වෙත පැමිණි හැම කැත් කුමරුන් හා බමුණු කුමරුන් තෙපි එකෙකුත් මාගේ දුවට තරම් නො වහු යි බතින් බුලතින් සංග්‍රහ කොට පෙරළා යැවී ය.

මාගන්දිය බමුණු, දූ නිසා මෙසේ දැපෙමින් සිටි අවදියේ දවසක මාගේ තිලෝගුරු බුදුරජානන් වහන්සේ අලුයම් වේලෙහි ලොව බලා වදාරණුවෝ මාගන්දිය බමුණු දුටු සේක. එවිට වන්නේ කිමැ යි විමසනුවෝ මාගන්දිය බමුණා හා ඔහු බිරිය තුන්මගපල ලබනු දුටහ.

මේ බමුණු, ගමින් පිටත පිහිටි දෙවොලකට ගිනි දෙවියන් පුදන්නට නිතර යන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ දවසක් ඔහු ගිනි දෙවියන් පුදන වේලෙහි උදෑසන ම පාසිවුරු ගෙණ එහි වැඩි සේක. බමුණු බුදුරජුන්ගේ රූසිරි බලා “හා! හරි, මේ මාගේ දුවට නිසි මිනිහෙක්, යස පිරිමියා, මම සොයමින් සිටියෙම් මෙ වැනි පිරිමියකු, එය දැන් ඉබේට ම හරි ගියා, දුවගේ පිණ, මෙ වැන්නෙක් මාගේ ජීවිතයෙහි මෙයට කලින් දක්නා ලද්දේ නැත, මොහුට ම දුව දෙමි” යි සිතා බුදුරජුන් වෙතට එළැඹ “මහණ! මට එක් දුවක් සිටි යි, ඈ තරම් රූසපුවෙන් හා අඟ පසඟින් හෙබි කෙල්ලක් මේ රටේ කොතැනකත් නැත, ඇය ඉල්ලුම්කරුවෝ ඇය පතා මා වෙත ආවෝ ඉතා බොහෝ ය, ලැබුනු ලියුම් පණිවිඩ කෙළවරක් නැත, ඒ ආවුන් මම පන්නා හැරියෙමි, ඒ එකෙකුත් මාගේ දුවට කිසිවකින් ලං නො වී ය, ඔබ නම් ඇයට ගැළපෙන බව පෙනේ, එහෙයින් මම ඇය ඔබට දෙන්නට කැමැත්තෙමි, මෙය පිණෙකින් සිදු වූවෙකි, මද වේලාවක් ඔතැන නැවතී සිටින්න, මා ගෙට ගොස් ඇය කැඳවා ගෙණෙනතුරු යි වහා ගෙට ගොස් බැමිණිය අමතා “සොදුර! අප බලාපොරොත්තුව සිදු වි ය, මම මගේ දුවට සරිලන පිරිමියකු සොයා ගතිමි, ඔහු මගේ දුවට සරිලන එක් ම පිරිමි යා ය, ඔහුට දුව දියයුතු ම ය, කල් හරිණු නො සුදුසු ය” යි ඇඳුම් ආයිත්තම් ලා දූ සරසා ගෙණ බැමිණිය ද සමග බුදුරජුන් වැඩ සිටි තැනට ගියේ ය. රටවැස්සෝ ද මෙය අසා දැක පුදුමයට පැමිණ එය බලන්නට එහි ගියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ පළමු සිටි තැන නො සිට එහි පදසලකුණු දක්වා මදක් ඈත් ව අන් තැනක වැඩ සිට ගත්හ. බුදුරජුන්ගේ පා ලකුණු වනාහි “මෙය අසවලාට ම පෙණේවා” යි ඉටා තැබූ තැනෙහි ම දක්නා ලැබේ. එසේ ඉටා තැබු පාසටහන අනෙකකුට දකින්නට නො ලැබේ. “කොහි ඔයා කියන ඒ හොඳ පිරිමියා” යි බැමිණිය ඇසූ කල්හි “මේ මෙතැන සිටුව යි මම ඔහුට කිමි” යි බමුණු වට පිට බලනුයේ පාලකුණු දැක “මේ ඔහුගේ පාසටහනැ” යි බැමිණියට පාසටහන් පෙන්වී ය.

දේහලක්‍ෂණ විද්‍යාවෙහි දක්‍ෂ වූ බැමිණී තොමෝ “මේ පාසටහන කාමසේවනය කරන්නකුගේ නො වේ” යි කිවූ ය. “සොදුර! තී දියසැළක කිඹුලකු දක්නකුවැනියෙහි, මහණ! මම තට මාගේ දුව අඹු කොට දෙමි, යි කී කල්හි ද ඔහු කිසිත් නො බැණ එය ඉවසා සිටියේ ය, කට පියාගෙන මා හා එව” යි කීයේ ය. “තමුසේ කෙසේ කී වද, මේ පාසටහන පහ කළ කෙලෙස් ඇත්තකුගේ ම ය” යි බැමිණිය තමන් උගත් දේහලක්‍ෂණ විද්‍යානුසාරයෙන් කරුණු ගෙන හැර දැක් වූ ය. මේ ඒ ලකුණු මදක්:

“අයිරා රා ඇති - මිනිස් පා මැද උස් වේ,

අයිරා දොසින් මැඩුනහු - පියග එබුනේ නො ද සැක.

අයිරා මොහැති දන - පා මුලට ඇදුනේ වේ,‍

මේ පා කෙලෙස් සෙවණැලි - පා කළ එකකුගේ වැනි”

ඉක්බිති බමුණු තෙමේ “සොඳුර! කතා නැති ව නිහඬ ව මෙහි එන්නැ” යි බැමිණිය ද ගෙණ මදක් ඉදිරියට යන්නේ බුදු රජුන් දැක “මේ ඒ තරුණයා මෙහි සිටි” යි බැමිණියට පෙන්වා බුදුරජුන් වෙත ගොස් “මහණ! මේ මාගේ දූ, ඔබට ම කැපෙන බිරිඳ, බාර ගණුව” යි කී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ කිසිත් නො බැණ “බමුණ! මම ඔබට එකක් කියන්නට කැමැත්තෙමි, එය අසහි දැ” යි අසා වදාළ සේක. “ඔවු! අසමි” යි කී කල්හි සිය රද මැදුරෙන් නික්මීමෙහි පටන් සියලු තොරතුරු ගෙනහැර දැක් වූ සේක;

බෝධිසත්ත්‍ව වූ මම අතට පත් සක්විති රජ සිරි හැර කන්‍ථක අසු පිට නැගී ඡන්න ද ගෙණ පහයෙන් නික්මීමි, ඒ වේලෙහි මාගේ ගමන් වළකනු පිණිස මරු නුවරදොර අවුරා සිටියේ ය, එසේ සිටි මරු, සිද්ධාර්‍ත්‍ථ! කොහි යන්නෙහි කොතැනකත් යනු නො යෙදෙ යි, ගමන් හැරදමා ගෙට යව, අදින් සත්වන දා ඔබට සත් රුවන් පහළ වන්නේ ය යි මට කියේ ය, මාරය! මම එය දනිමි, මට එයින් වැඩෙක් නැතැ යි කීමි, එසේ නම් කුමක් බලාපොරොත්තු වෙහි දැ යි ඇසූ විට මම බුදුබව බලාපොරොත්තු වෙමි, යි කීමි, එකල්හි මරු හා! හොඳයි වේවා, අද සිට කාම විතර්‍කාදීන් අතුරෙන් යම් කිසි විතර්‍කයක් ගැන සිත යොමු කෙළෙහි නම්, දැන ගත හැකිය, යි මට තර්‍ජනය කෙළේ ය, එ මතු ද, එදා සිට මරු මාගේ සිදුරු සොයමින් හැම මොහොතෙහි ම මා පසු පස එළවා ගියේ ය, මම ද බුදුබව පිණිස සාවුරුද්දක් අනෙකකුට කරණු තබා සිතන විටත් ලොමු ඩැහ ගන්වන දුෂ්කර ක්‍රියා කොට ආද්ධ්‍යාත්මික පුරුෂධෛර්‍ය්‍යය නිසා බුදුබව ලබා ගතිමි, එයින් පස් වන සතියෙහි විමුක්තිසුඛ වළඳමින් අජපල්නුග රුක්මුල හුන්නෙමි, එදවසැ මරු, මම මෙතෙක් අවුරුදු ගණනක් සිදුරු සොයමින් මුන් පස්සේ ලුහු බැඳ ගියෙමි, එහෙත් මුන්ගේ අබැටක් තරම් වූත් කිසි දොසක් නො දුටුවෙමි, සිද්ධාර්‍ත්‍ථ මාගේ විෂය ඉක්මවා ගියේ වනැ, යි බලවත් සිත්තැවිලියට පැමිණ මහමග බිමැ ඉරි ඇඳ ඇඳ වාඩිවී හුන්නේ ය,

එ වේලෙහි ඔහුගේ දූවරු තිදෙන **තණ්හා - රති - රගා** පියා දක්නට නැත, කොහි ගියේ වනැ යි සොයා බැලූහ, ඈ ලා මහමග බිම ඉරි අඳිමින් හුන් මරහු දැක “පියේ! කිම දුක් ඇති ව නො සතුටු මුහුණින් ඔතැන ඉන්නෙහි” යි ඇසූහ, එවිට මරු ඈ ලාට මා පිළිබඳ සියලු තොරතුරු දැන් වී ය, සිද්ධාර්‍ත්‍ථගේ තොරතුරු ඔබඳු නම්, එය මහකජ්ජෙක් ද? ඒ ගැන නො සිතුව මැනැවි, ඔහු අප දුටු සැටියේ අපගේ වසයට අපගේ යටතට එනු ඒකාන්ත ය, එහෙයින් කණගාටු නො වන්නැයි මරඟනෝ කීහ, එය අසා “දුවනියෙනි! එය කළ හැක්කේ නො වේ, ඔහු කිසිවකුගේත් යටතට යන්නෙක් නො වේ” යි කී කල්හි නැවැතත් ඈලා “පියේ! එසේ නො කියනු මැනැවි, අපි ගෑණු, ගෑණියකට ඕනෑම පිරිමියකු වසයට යටතට ගත හැකි ය, අපට නො නැමෙන්නෙක් මිහිපිට සිටී ද, කොටි - වලස් - සී - ඇත් ඈ චණ්ඩ සත්ත්‍වයෝ, නුවණැත්තා වූ මිනිස්සු සඞ්ග්‍රාමශුරයෝ අප වෙත පරමදීනයෝ වෙත්, ඔවුන් සිනාසෙන විට අපිදු සිනාසෙන්නෙමු, හඬනවිට හඬන්නෙමු, චාටු බස් කියන්නෙමු, ප්‍රිය වූ බසින් උන් බැද ගන්නෙමු, තැනට ඔබින සේ හැසිරෙන්නෙමු, එසේ කොට බිලිය ගිලි මසකු සේ උන් කාමපාශයෙන් බැඳගෙන එන්නෙමු, කණගාටු නො වනු මැනැවි, ගෑණුන් සිතුවොත් ඕනෑ ම පිරිමියකු තම පාමුල නතු කරගන්නට පිළිවන, කාමයෙන් ඇස් වැසී ගිය තැනැත්තහු පණ ඇති නැති හැම වස්තුවක් ඉදිරියෙහි සාපිපාසයෙන් පෙළෙන හිඟන්නකු වැනි ය, යි කියා තිබෙනු නො දන්නහු ද, අප ගොස් වරක් දෙවරක් ඇස්කොණකින් බලා කට කොණකින් සිනාසී ඇඳිවත් උන උනා ඇඳ ඇඳ මොළොක් බවක් පෙම්මුහුණක් පෙන් වූ විට ඔයා අපට නැමී එනු අප පස්සේ එළවා එනු කාටත් වළකා ලනු බැරි ය, ඔයා අපගේ යටතට එනු පුදුමයක් නො වේ, අපගේ ක්‍රීඩා සකුන්තයකු වන බලනු මැනැවැ, යි කියා මා වෙත අවුත් “මහණ! අපි ඔබට අඹු වන්නෙමු, අපි ඔබට හැමදෙයක් කරන්නෙමු” යි කීහ, මම ඔවුන්ගේ ඒ කතාව සිහියට නො ගතිමි, කණට නො ගතිමි, ඔවුන් දෙස ඇස ඇර නො ද බැලීමි, එවිට ඔවුහු පිරිමින්ගේ අදහස් එක හැටි නො වේ, සමහරු කෙල්ලන්ට, සමහරු තරුණියන්ට, සමහරු දෙකඩ හරි වයසේ ගෑණුන්ට සමහරු මහලු ගෑණුන්ට, ප්‍රේම කරත්, එහෙයින් අපි ඒ ඒ වෙස් ගෙණ සිද්ධාර්‍ත්‍ථයා පොළොඹවා ගන්නෙමු, යි අත්බව් සියය සියය මවාගෙණ කෙල්ලන් ලෙසට නො වැදූ තරුණ ගෑණුන් ලෙසට වරක් වැදූ ගෑණුන් ලෙසට දෙවරක් වැදූ ගෑණුන් ලෙසට තෙවරක් වැදූ ගෑණුන් ලෙසට ගෙයි මහලු වූ ගෑණුන් ලෙසට දෙකඩ හරි වයසේ ගෑණුන් ලෙසට මැහැල්ලන් ලෙසට සවරක් මා ඉදිරියට අවුත් “මහණ! අපි ඔබගේ අඹුවම්හ” යි කීහ එ වේලෙහි මම යම් ලෙසකින් උපධීන්ගෙන් මිදුනෙම් ද, එලෙසින් කිසිත් නො බැණ සිටියෙමි, මට සතුටෙක් හෝ නො සතුටෙක් නො වී ය, එහෙත් ඔවුහු එතැනින් බැහැර නො ගියහ, එකල්හි මම “මෙතැනින් යවු, තෙපි කුමක් සිතා මෙසේ නන් දොඩහු ද, කුමක් නිසා මා පොළොඹවන්නට වෙහෙස දරහු ද, විතරාගීන් ඉදිරියෙහි තබා සරාගීන් ඉදිරියෙහි දු නො කියයුතු නො කියැකි මෙබඳු නො සැබි බස් කීවහු කුමට ය, තථාගත වූ මාගේ සියලු කෙලෙස් පහව ගියේ ය, තොපට මා වසයට යටතට නො ගත හැකිය, යි කීමි” යි වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

යස්ස ජිතං නාවජීයති ජිතමස්ස නො යාති කොචි ලොකෙ,

තම්බුද්ධමනන්තගොචරං අපදං කෙන පදෙන නෙස්සථ.

.

යස්ස ජාලිනී විසත්තිකා තණ්හා නත්‍ථි කුහිඤ්චි නෙතවෙ

තම්බුද්ධමනන්තගොචරං අපදං කෙන පදෙන නෙස්සථාති.

යම් බුදුකෙනකුන් විසින් දිනූ කෙලෙස්, වැරදි ලෙසින් දිනනලද්දේ නො වේ ද, ලෝකයෙහි අන්කිසි ක්ලේශධර්‍මයෙක් ඒ බුදුන් විසින් දිනු කෙලෙසුන් ලුහු බැද නො යා ද, අපමණ ගොදුරු ඇති රාගාදි හේතු නැති ඒ බුදුන් කවර හේතුවෙකින් ගෙණ යවු ද.

ජාලිනී නම් විසත්තිකා නම් තෘෂ්ණාව යම් බුදු කෙනෙකුන් කිසි උපතකට කිසිවකුගේ වසයට ගෙන යන්නට (සමර්‍ත්‍ථ) නො වේ ද, අපමණ ගොදුරු ඇති රාගාදි හේතු නැති ඒ බුදුන් කවරහේතුවක් කරණ කොට ගෙණ යවු ද.

යස්ස ජිතං නාවජීයති = යම් බුදු කෙනෙකුන් විසින් දිනූ කෙලෙස් රැස, නපුරු කොට දිනූයේ නම් නො වේ ද.

බුදුරජුන් විසින් ඒ ඒ මාර්‍ගයෙන් නැසූ වැනසූ කෙලෙස් රැස උන්වහන්සේ විසින් දිනුයේ නැවැත නො උපදනා ලෙසට ය. කෙලෙස් ටිකකුත් ඉතිරි නො කොට ය. කෙලෙසුන්ගේ මුල් නො තබා ය දිනුයේ එහෙයින් උන්වහන්සේගේ කෙලෙස් දිනුම කෙලෙස් නැසුම නපුරු දිනුමෙක් වැරදි නැසුමෙක් නො වේ. නින්දා කළයුතු දිනුමෙක් නො වේ. උන්වහන්සේ මුල් නො තබා ම කෙලෙස් දිනූ සේක. එහෙයින් උන්වහන්සේගේ කෙලෙස් දිනුම දිනුමෙක් ම ය. එහෙයින් කීහ අටුවායෙහි: “**යස්ස සම්මා සම්බුද්ධස්ස තෙන තෙන මග්ගෙන ජිතං රාගාදිකිලෙසජාතං පුන අසමුදාචරණතො නාවජීයති. දුජ්ජීතං නාම න හොති”** යි.

පංචස්කන්‍ධලෝකයෙහි රාගාදී වූ කිසිත් ක්ලේශයෙක් බුදුරජුන් විසින් නැසූ වැනසූ කෙලෙස්කඳ ලුහුබැඳ නො යන්නේ ය. බුදුරජුන් විසින් නැසූ වැනසූ දිනූ රාගාදී වූ කෙලෙස් අතුරෙහි එක් ම ක්ලේශයකුදු නැවැත ලුහුබැඳ නො එන්නේය යි කියූ සේ ය. මෙහි ලෝකය යි ආයේ පංචස්කන්‍ධය යි. **“යස්ස ජිතං කිලෙසජාතං රාගාදිසු කොචි එකො කිලෙසොපි ලොකෙ පච්ඡතොවත්තී නාම න හොති නානුබන්‍ධති”** යනු අටුවා ය.

තං බුද්ධං = ඒ බුදුන්.

සංස්කාර - විකාර - ලක්‍ෂණ - නිර්‍වාණ - ප්‍රඥප්ති යි කියූ සකලඥෙය්‍යධර්‍ම විෂයයෙහි නො පැකිළ පවත්නා වූ දතයුතු හැම දෙයක නො හැනී පවත්නා වූ සර්‍වඥතාඥානයට නිමිත්ත වූ අර්‍හන්මාර්‍ගයාගේ අධිගමයෙන් පරිභාවිතවූ පුරුදු වූ වැඩුනු ස්කන්‍ධසන්තානය ඇසුරු කොට ගත් නම් ඇති විශේෂ සත්ත්‍වෝත්තම තෙමේ බුද්ධ නම් වේ. “**සබ්බධම්මෙසු අප්පටිහතනිමිත්තානුත්තරවිමොක්ඛාධිගමපරිභාවිතං ඛන්‍ධසන්තානමුපාදාය පණ්ණත්තිකො”** යනු අටුවා ය.

සංස්කාර නම්: අටළොසක් වූ නිෂ්පන්නරූපධර්‍ම හා තෙපණසක් වූ චිත්තචෛතසිකධර්‍ම යන එක් සැත්තෑ ධර්‍මයෝ ය. **විකාර** නම්: කායවිඥප්ති - වාග්විඥප්ති ලඝුත්ව - මෘදුත්‍ව - කර්‍මණ්‍යත්‍වයන ධර්‍ම පස ය. **ලක්‍ෂණ** නම්: උපචය - සන්තති ජරතා යනධර්‍ම තුන ය. **නිර්‍වාණ** නම්: අසංස්කාරක ධාතු ය. **ප්‍රඥප්ති** නම්: ඒ ඒ පදාර්‍ත්‍ථ විෂයයෙහි නැගෙන පැණවීම් ය. සකලඥෙයමණ්ඩලය යි කියනුයේ මේ පස ය. මෙය දන්නා නුවණ සර්‍වඥතාඥානය යි කියනු ලැබේ. මෙයට තැන් වූ ස්කන්‍ධසන්තානය ඇසුරු කොට සිටි සත්ත්‍ව තෙමේ බුද්ධය යි කොටින් දත යුතු ය. “**බුද්ධො සබ්බඤ්ඤුතඤාණො”** යනු මෙබැවිනි.

අනුත්තරවිමොක්ඛ නම්: රහත්මග නුවණ ය. කෙලෙසුන් ගෙන් මිදෙනුයේ ‘විමොක්ඛ’ නම්. එය සිවු අරීමග සඳහා ම කිය හැකි ය. රහත්මග ඒ අනෙක් ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගයන්ට වඩා ඉතා උසස් බැවින් ප්‍රණීත බැවින් ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගයන්ගේ මුදුන් පෙත්ත බැවින් ‘අනුත්තරවිමොක්ඛයි’ ගන්නේ ය. ඒ සමග එයට අනතුරුව ම අනන්තර - සමනන්තරාදිප්‍රත්‍යයය ලැබීමෙන් උපදනේ රහත් පලය යි. ඒ මේ රහත්පලය බුදුවරයන්ට උපදනේ සෙසු දෙනාට මෙන් නො වේ. උන්වහන්සේලාට සර්‍වඥතාඥානාදී වූ සියලු බුදු ගුණත් සමග උපදනේ ය. **“බුද්ධානං හී අරහත්තඵල නිප්ඵජ්ජ මානං සබ්බඤ්ඤුතඤාණාදීහි සබ්බෙහි බුද්ධගුණෙහි සද්ධිංයෙව නිප්ඵජ්ජති”** යනු ටීකා ය.

රහත්පලය අනුත්තරවිමෝක්‍ෂ සඞ්ඛ්‍යාත වූ අර්‍හත් මාර්‍ගයට අනතුරුව ම ලැබෙන බැවින් ‘විමෝක්ඛන්ත’ යි හඳුන්වනු ලැබේ. ඒ මේ විමෝක්ඛන්තයාගේ ලැබීමෙන් ලැබිය යුතු වූයේ ‘විමොක්ඛන්තික’ නම් වේ. සර්‍වඥතාඥානය හා අන්‍ය වූ බුද්ධඥානත් ය ඒ. රහත්පල ලැබීමෙන් ලැබිය යුතු වූ සියලු දහම් ගොදුරු කොට ඇති සර්‍වඥතාඥානයට අනන්තර - සමනන්තර - උපනිඃශ්‍රයාදි වශයෙන් ස්ථාන වනුයේ අනුත්තරවිමෝක්‍ෂසඞ්ඛ්‍යාත අර්‍හන්මාර්‍ගයයි. එයින් සර්‍වඥතාඥානය සිදු වේ. සර්‍වඥතාඥානාදී වූ හැම බුදුගුණයෙක් ම කුළු ගැණෙනුයේ අර්‍හත්ඵලක්‍ෂණයෙහි ය. ඒ කීහ මෙසේ: “**විමොක්ඛො අරහත්තමග්ගො විමොක්ඛස්ස අන්තොඅරහත්ත ඵලං. තස්මිං විමොක්ඛන්තෙ භවං විමොක්ඛන්තිකං නාම, සබ්බඤ්ඤුතභාවො හි අරහත්තමග්ගෙන සිජ්ඣති. අරහත්තඵලොදයෙ සිද්ධං හොති. තස්මා සබ්බඤ්ඤුභාවො විමොක්ඛන්තෙ භවො හොති”** යනු.

මේ පිණිස ඉතා දිගු කලක් බුදුකුරුදහම් පුරා සිටියෙක් ම පැරුම්දම් කුළු ගන්වා සිටියෙක් ම සුදුසු වන්නේ ය. මෙ කියු බුදුගුණ ලබන්නේ හේ ය. එහෙයින් ම හේ බුද්ධ නම් වේ.

යම් සිවු සස්දහම් දැනුමක් සර්‍වඥතාඥානය ලැබීමට අන් හේතුන්ට වඩා ඉතා ම ලඟ ඉතා ම හොඳ හේතුව වේ ද, ඒ මේ සිවුසස් දහම් දැනුම නිසා ලැබුනු නම් ඇති සත්ත්‍ව විශේෂය තෙමේ බුද්ධ නම් වේ. ඒ කීහ මෙසේ: **“සබ්බඤ්ඤුතඤාණපදට්ඨානං වා සච්චාභි සමයමුපාදාය පණ්ණත්තිකො සත්තවිසෙසො බුද්ධො”** යි.

චතුස්සත්‍යාවබෝධයෙහි තතත්ව විසින් බුද්ධ ශබ්දය **චතුසච්වබුද්ධ - පච්චේකබුද්ධ - සම්මාසම්බුද්ධ** යන පුද්ගලයන් තිදෙන කෙරෙහි වැටේ.

එහි යමෙක් අනුන්ගෙන් ලත් උපදෙස් ඇති ව බණ ඇසු මෙන් පරතෝඝෝෂ ප්‍රත්‍යයය ලබා, චතුස්සත්‍යාවබෝධය කළේ ද හේ **චතුසච්චබුද්ධ** නම්. සත්‍යාභිසමය කළ ශ්‍රාවක වූ රහතුන් වහන්සේ ය. උන්වහන්සේගේ සත්‍යඥානය ආසන්නකාරණ වනුයේ කොටසෙක වූ ශ්‍රාවකපාරමීඥානයට ම ය.

අසඞ්ඛ්‍යකල්ප දෙකක් හා මහාකල්පලක්‍ෂයක් පිරූ පැරුම් ඇතිව පරෝපදේශයෙන් හා පරතෝඝෝෂප්‍රත්‍යයයෙන් තොරව යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් තමන්ට පමණක් සීමා වූ චතුස්සත්‍යාවබෝධය ඇත්තේ **පච්චේකබුද්ධ** නම්. තමන් අවබෝධ කරගත් නමුත් එය අන්හු ලවා අවබෝධ කරවීමෙහි අපොහොසත් වූ පසේබුදුරජ තෙමේ ය. මෙතෙමේ ආශයානුශය දන්නා නුවණින් තොර බැවින් සත්ත්‍වයන්ගේ චරිතාධිමුක්ති බලා දහම් දෙසීමෙහි අපොහොසත් ය. ඒ නිසා ම මුන්වහන්සේගේ සත්‍යාභිසමය අසම්පූර්‍ණ ය. සත්ත්‍වයන්ට දහම් අවබෝධ කරවිය නො හැක්කේ ද ඒ නිසා ම ය. උන්වහන්සේගේ සත්‍යාභිසමය ද ආසන්න කාරණ වනුයේ කොටසෙක වූ ප්‍රත්‍යෙකබෝධිඥානයටම ය.

චතුරසඞ්ඛ්‍යකල්පලක්‍ෂයක් හෝ ඉනුත් වැඩිකලක් පැරුම්දම් පුරා අනුන්ගෙන් ලත් කිසිත් උපදේශයක් නැති ව අනුනටත් අවබෝධ කරවිය හැකි සේ කිසිම අඩුබවක් නැති ව හැම ලෙසකින් පරිපූර්‍ණ කොට දතයුතු සියලු දහම් දැන සිටියේ සම්මාසම්බුද්ධ නම්. මාගේ තිලෝගුරු බුදුරජානන් වහන්සේ ය. මුන්වහන්සේ පසේබුදුරජහු මෙන් නො ව ආශයානුශය ඥානයෙන් ඥානවත් ය. එහෙයින් සත්ත්‍වයන්ගේ චරිතාධිමුක්ති බලා තමන් අවබෝධ කර ගත් ධර්‍මය අනුනටත් අවබෝධ කරවීමෙහි පොහොසත් ය. මුන්වහන්සේගේ සත්‍යාභිසමය ආසන්නකාරණ වනුයේ සකල බුද්ධඥානයට ම ය. **“තං බුද්ධමනන්තගොචරං”** යන මෙහි ආවෝ මුන්වහන්සේ ය. මුන්වහන්සේගේ ධර්‍මාවබෝධය පසේබුදුරජුන්ගේ ධර්‍මාවබෝධය සේ එක් කොටසක් පිළිබඳ කොට නො ව ඇති තාක් දත යුතු දහම් පිළිබඳ කොට ඇතිබව **සම්මා** යන්නෙන් කියන්නේ ය. ශ්‍රාවකයන්ගේ අවබෝධය මෙන් පරොපදේශයෙකින් නො ව තම නුවණින් ම අනුන්ගෙන් ලත් කිසිදු උපදේශයක් පිහිටක් නැති ව සියලු දහම් දැන ගත් බව **සං** යන්නෙන් කියන්නේ ය. ඒ එසේ ම ය. කිසි ද ශ්‍රාවකයෙක් අනුන්ගෙන් බණ නො අසා සත්‍යාභිසමය නො කරන්නේ ය.

සර්‍වඥතාඥානාදි අපරිමිතගුණයන්ට ස්ථාන වූ ස්කන්‍ධසන්තානය බුද්ධ නම් වේ යනු ඉතා කෙටි කතා ය. “**සබ්බඤ්ඤුතාදිඅපරිමෙය්‍යගුණගණාධාරො ඛන්‍ධසන්තානො බුද්ධො”** යනු අටුවා.

නිර්දේශයෙහි ව්‍යඤජනාර්‍ත්‍ථ විසින් බුද්ධ ශබ්දයෙහි අර්‍ත්‍ථවිවරණය මෙසේ ආයේ ය.

“**බුජ්ඣිතා සච්චානීති = බුද්ධො”** චතුරාර්‍ය්‍යසත්‍ය ධර්‍මයන් අවබෝධ කළේ බුද්ධ නම් කොටින්.

“**බොධෙතා පජායාති = බුද්ධො”** හේතුසම්පත් ඇති සත්ත්‍වයනට තමන් දත් චතුස්සත්‍යධර්‍මය අවබෝධ කරවනුයේ **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“සබ්බඤ්ඤුතාය = බුද්ධො” දතයුතු දහම් දැනීමෙහි පොහොසත් නුවණ ඇති බැවින් **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“විසිට්ඨා බුද්ධි අස්ස අත්‍ථිති = බුද්ධො” චතුස්සත්‍යාවබෝධයෙහි විශිෂ්ට බුද්ධියක් මොහුට ඇත්තේ **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“සබ්බදස්සාවිතාය බුද්ධො” සියලු දහම් නුවණැසින් දක්නා ලද බැවින් බුද්ධ නම් කොටින්.

“අනඤ්ඤනෙය්‍යතාය = බුද්ධො” අන්හු විසින් අවබෝධ නො කරවන ලද්දේ තමන් විසින් ම අවබෝධ කර ගත් බැවින් **බුද්ධ** නම් කොටින්

“විසවිතාය = බුද්ධො” නන් වැදෑරුම් ගුණසුවඳ විහිදුවන බැවින් පිපි පියුමක් සේ විකශනාර්‍ත්‍ථයෙන් **බුද්ධ** නම් කොටින්. **“නානා ගුණවිසවනතො පදුමමිව විකාසනත්‍ථෙන බුද්ධො”** යනු අටුවා.

“ඛීණාසවසඞ්ඛාතෙන = බුද්ධො” ආශ්‍රවධර්‍මයන් ක්‍ෂය කිරීමෙන් නිදි හැර සිට පුරුෂයකු සේ සියලු කෙලෙස්නිදි නසාලීමෙන් පිබිදියේ **බුද්ධ** නම් කොටින්. **“චිත්තසංකොචකරධම්මප්පහානෙන නිද්දාක්ඛයවිබුද්ධො පුරිසො විය සබ්බකිලෙසනිද්දාක්ඛය විබුධත්තා බුද්ධො”** යනු අටුවා.

“නිරුපක්කිලෙසසඞ්ඛාතෙන = බුද්ධො” උපක්ලේශරහිත බැවින් **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“එකන්තවීතරාගොති = බුද්ධො” එකතින් පහ වූ රාග ඇත්තේ **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“**එකන්තවීතදොසොති = බුද්ධො”** එකතින් පහ වූ ද්වේෂ ඇත්තේ **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“එකන්තවීතමොහොති = බුද්ධො” එකතින් පහ වූ මෝහ ඇත්තේ **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“එකන්තතික්කිලොසොති = බුද්ධො” එකතින් පහකළ කෙලෙස් ඇත්තේ **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“එකායනමග්ගං ගතොති = බුද්ධො” නිවනට යන එක් ම මගට පැමිණියේ **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“එකො අනුත්තරං සම්මාසම්බොධිං අභිසම්බුද්ධොති = බුද්ධො” පරෝපදේශ රහිත ව තමන් ම සම්‍යක් සම්බෝධිය අවබෝධ කළේ **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“අබුද්ධිවිහතත්තා බුද්ධිපට්ලාභාති = බුද්ධො” මොහය නැසූ බැවින් බුද්ධිය පිළිලැබූ බැවින් **බුද්ධ** නම් කොටින්. **“බුද්ධි - බුද්ධං බොධොති පරියායවචනමෙතං”** යනු අටුවා. නීලරක්තගුණ යෝගයෙන් ගුණි වූ වස්ත්‍ර ද නීලවස්ත්‍රය රක්තවස්ත්‍රය යි නීලරක්තාදිව්‍යවහාරය ලබන්නා සේ බුද්ධගුණයෝගයෙන් එකී ගුණීහු ද බුද්ධ නම් වෙත්. **“යථා නීලරත්තාදිගුණයොගා නීලො පටො රත්තො පටොති වුච්චති එවං බුද්ධ ගුණයොගා බුද්ධො”** යනු අටුවා.

“පාරමිතාපරිභාවිතාය පඤ්ඤාය සබ්බම්පි ඤෙය්‍යං අබුජ්ඣිති = බුද්ධො” පාරමිතාවන්ගෙන් වැඩුනු පුරුදු වූ සුවඳ කැවුනක් බඳු වූ ප්‍රඥායෙන් දතයුතු සියලු දහම් දත්තේ **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“සම්මා සම්මාසම්බුද්ධොති වත සො භගවාති අධිගතගුණවිසෙසෙහි ඛීණාසවෙහි බුජ්ඣිතබ්බොති = බුද්ධො” ලැබූ ගුණ විශේෂ ඇති ක්‍ෂීණාශ්‍රවයන් විසින් ඒ භාග්‍යවත් තෙමේ ඒකාන්තයෙන් සම්‍යක් සම්බුද්ධය යි දත යුත්තේ **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“අපරිමිකප්පොචිතපාරමිතාසම්භූතාය පඤ්ඤාය සබ්බෙ සඞ්කතාසඞ්ඛතෙධම්මෙ අබුජ්ඣි බුජ්ඣිති බුජ්ඣිතිස්සතීති = බුද්ධො” ප්‍රමාණ රහිත වූ කල්පයහි රැස් කළ පාරමිතා බලයෙන් මහත් ව නැගුනු ප්‍රඥාවෙන් සියලු සඞ්ඛත-අසඞ්ඛත ධර්‍මයන් දත්තේ හෝ දනී හෝ දන්නේ හෝ බුද්ධ නම් කොටින්.

“දෙව වටටමුලානි අනඤ්ඤුද්ධධරාපිතො හුත්‍වා ඛන්‍ධසන්තානතො සයමෙව මහාසමුද්දතො වාලිකුද්ධරණං විය උද්ධරතීති = බුද්ධො” අනෙකකු විසින් නො උදුරණලදු ව තෙමේ ම මහමුහුදින් වැලි නගා ගන්නා සේ ස්කන්‍ධසන්තානයෙන් ද්විධ වෘත්තමූලයන් උදුරා නු යි **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“දෙව දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකසඞ්ඛාතෙ අත්‍ථෙ උද්ධරිත්‍වා ධාරෙතීති = බුද්ධො” ද්වීධ වූ ඓහික පාරත්‍රිකාර්‍ත්‍ථයන් නගා දරා සිටී නු යි **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“බාලසඞ්ඛාතෙ පුථුජ්ජනෙ වට්ටදුක්ඛතො උද්ධරතීති = බුද්ධො” බාලැයි කියූ පුහුදුන් සසර දුකින් නගා ගණී නු යි **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“චතුන්නං අරියසච්චානං අවිපරීතං සයම්භූඤාණෙන බුද්ධත්තා පටිබුද්දත්තා බුද්ධො” චතුර්විධ ආර්‍ය්‍ය සත්‍යයන් පිළිබඳ අවිපරීතාර්‍ත්‍ථයන් පරෝපදේශ රහිත ව ස්වයම්භූඥානයෙන් අවබෝධ කළ බැවින් **බුද්ධ** නම් කොටින්.

“සබ්බස්සාපි ඤෙය්‍යස්ස සබ්බප්පකාරෙන සයම්භූඤාණෙන බුද්ධත්තා බුද්ධො” දතයුතු සියලු දහම් ඉතිරි නො කොට හැමතින් මුළුමනින් ස්වයම්භූඥානයෙන් දත් බැවින් **බුද්ධ** නම් කොටින්.

සම්මා සම්බුදු රජුන් කෙරෙහි නැගි ඒ මේ බුද්ධ නාමය මව විසින් පියා විසින් සොහොයුරකු විසින් සොහොයුරියක විසින් මිතුරකු විසින් ඇමැතියකු විසින් නෑයකු විසින් සහලේ නෑයකු විසින් මහණකු විසින් බමුණකු විසින් සක්දෙවිඳු විසින් බඹකු විසින් නො ද කැරුණේ ය. අර්‍ත්‍ථයක් නො ගෙණ අර්‍ත්‍ථයක් ඇසුරු නො කොට නො ද කැරුණේ ය. ඒ නම් රහත් පලයාගේ කෙළවර සර්‍වඥතාඥානය සමධිගමය හා සමධිගත විමොක්ඛන්තික නාමයෙක් වේ. මහබෝ මුල්හි පස් මරුන් බිඳ පිළිවෙළින් ගොස් රහත් මග නුවණ ලබා එහි අන්තය වූ රහත්පලය ලැබීම සමග ම පහළ වූ සර්‍වඥතාඥානය නිමිති කොට පැණවුනේ ය. **“බුද්ධොති නෙතං මාතරා කතං. න පිතරා කතං. න භාතරා කතං. න භගිනියා කතං. න මිත්තාමච්චෙහි කතං. න ඤාතිසාලොහිතෙහි කතං. න සමණබ්‍රාහ්මණෙහි කතං. න දෙවතාහි කතං. විමොක්ඛන්තිකමෙතං බුද්ධානං භගවන්තානං බොධියා මූලේ සහ සබඤ්ඤුතඤාණස්ස පටිලාභා සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති යදිදං බුද්ධොති”** යනු නිර්‍දෙශවචන යි.

එහි සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති නම්, රහත්පලය පසක් කිරීමෙන් හෝ දතයුතු දහම් එකකුත් නො හැර හැම ලෙසින් දත් බැවින් හෝ එය නිමිති කොට අනුරුත් විසින් ලත් නාම යි. **“සච්ඡිකා පඤ්ඤත්තීති අරහත්තඵලසච්ඡිකිරියාය හා සබ්බධම්මසචඡිකිරියාය වා ජාති පඤ්ඤත්ති”** යනු අටුවා.

අනන්තගොචරං = කෙළවර නො දත හැකි අරමුණු ඇති. සකලඥෙයමණ්ඩලයාගේ වශයෙන් බොහෝ අරමුණු ඇති.

බුද්ධං යනු විසෙසා සිටියේ ය. සර්‍වඥතාඥානය ඥෙයමණ්ඩලයාගේ වශයෙන් අනන්තාලම්බනිකය යි මෙයින් වදාළ සේක.

අපදං = හේතු රහිත වූ.

පද නම්, හේතු ය. රාගාදික්ලේශයෝ සත්ත්‍වයන්ට අනුන්ගේ වශයට යෑමට ද සසර ඉපැත්මට ද හේතු වෙති. රාගාදික්ලේශ පදැයි කියන ලද්දේ එහෙයිනි. සත්ත්‍වයන්ට අනුනට යටත් වන්නට සසර පුන පුනා ඉපදීමට කරුණු වනුයේ කෙලෙස් ය. එබඳු කෙලෙස් හේතු නැත්තේ **අපද** නමි. බුද්ධං යනු වෙසෙසයි.

කෙන පදෙන නෙස්සථ = කිනම් හේතුවෙකින් ගෙණ යවු ද?

යමක්හට සසර ඉපැත්ම දෙන රාගාදීහේතූන් අතුරෙහි එක් හේතුවකුත් ඇත් නම්, ඒ හේතු ඇති පුද්ගලයා ඒ හේතු බලයෙන් තොපට තොප කැමැති කොතැනකට වුව ද ගෙණ යා හැකි ය. බුදුරජුන්ට වනාහි සසර උපත දෙන අනුන් යටතට පමුණුවන එක් ම හේතුවෙකුත් නැත්තේ ය. එහෙයින් හේතු නැති බුදුරජුන් කිනම් හේතුවකින් තෙපි ගෙණ යහු දැ යි කී සේ ය. **“යස්ස හි රාගපදාදිසු එකපදම්පි අත්‍ථි, තං තුම්හෙ තෙන පදෙන නෙස්සථ, බුද්ධස්ස පන එකපදම්පි නත්‍ථි, තං අපදං බුද්ධං තුම්හෙ කෙන පදෙන නෙස්සථ”** යනු අටුවා.

යස්ස ජාලිනී විසතතිකා තණ්හා නත්‍ථි කුහිං චි නෙතවෙ = යම් බුදු කෙනකු කිසි භවයකට හෝ කිසිවකුගේ යටතට හෝ පමුණු වන්නට ජාලිනී නම් වූ විසත්තිකා නම් වූ තෘෂ්ණාවක් නැත් ද.

උත්පත්ති විසින් යම් කිසි භවයකට හෝ කෙලෙස් රැහණින් බැඳ කෙලෙස් විසින් කිසිවකුගේ යටතට හෝ හේතු වූ ජාලිනී විසත්තිකා යන නම් වලිනුදු ප්‍රසිද්ධ තෘෂ්ණාව බුදුරජානන් වහන්සේට මඳකුත් නැත.

තං බුධමනන්තගොචරං අපදං කෙන පදෙන නෙස්සථ = සකල ඥෙයමණ්ඩලයාගේ වශයෙන් බොහෝ අරමුණු ඇති හේතුරහිත වූ ඒ බුදුරජුන් කවර හේතුවෙකින් ගෙණ යහු ද.

සව්නේ දත් නුවණට අරමුණු වන ඉමක් මිම්මක් නැති නන්වැදෑරුම් වූ අරමුණු ඇතත් සසර පුන පුනා ඉපැත්මට කරුණු වන රාගාදී වූ හේතු එකෙකුත් නැති ඒ බුදුන්, තෙපි කිනම් හේතුවක් බලා කිනම් හේතුවකින් ගෙණ යහු ද, තොපගේ යටතට ගණිහු ද, තොප කොයි ලෙසින් සිතුව ද, තැත් කළ ද ඒ නම් කළ නො හැක්කේ ම ය.

ධර්‍ම දේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දේවතාවුන්ට ධර්‍මාවබෝධය වී ය. මරඟනෝ එහි ම නො පෙණි ගියහ, යි මේ දේශනාවගෙන හැර දක්වා “මාගන්දිය! එදා මා ඉදිරියෙහි නොයෙක් කෙළි සෙල්ලම් කළ රාගික වචන කියූ ඒ මරඟනෝ සෙම් සොටු ඈ කිසිත් අපවිත්‍රයෙකින් නො දැවටුනු රන්කඳන් වැනි දැකුම් කලු සිරුරු ඇත්තෝ වූහ, එහෙත් උන්ගේ අත් ගැණුමෙක්හි පවා සිතෙක් කැමැත්තෙක් මොනලෙසකිනුත් මට නො උපන්නේ ය. තමුසේගේ දුවගේ මේ සිරුර දෙතිස් කුණපයෙන් පිරුණු කුණු ගොඩෙක, ඇසින් කඳුළු කබ, නැහැයෙන් සෙම් සොටු, කටින් කෙළ කැහි, කණින් කන්කඳුරු, සිරුරෙන් ඩහදිය මලමූ ඈ කුණු කොටස් දවරෑ දෙක්හි අතර නො තබා වෑහෙන්නේ ය, තාගේ දුවගේ සිරුර පිටත පිරියම් කළ ගූථඝටයක් වැන්න, බමුණ! වැඩි කතා කුමට ය, යම් ලෙසකින් මගේ පයෙහි අසුචි වැකුණි නම්, මෝ පාපිස්නා දඬුකඩක් සේ සිටියා ද, මම අසුචි පිස දමන්නට කියා වත් මැගේ සිරුර මාගේ පයින් නො ද පහස්නෙමි, යි වදාරා;

“තණ්හා රති රගා - දැක මෙවුන්දම් සෙවුමෙහි,

නො ද විය සඳෙක් මා සිත - එ මට තා දුව කුමට ය?

මලමූ දෙකින් පිරී - නිතර ම දුගඳ වහනා

තා දූ පයින් පමණත් - පහසනු නො ඉස්නේ වෙමි”

යි මෙසේ ද වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි මාගන්දිය අඹු සැමි දෙපොල අනාගාමීඵලයෙහි පිහිටා ගත්හ**.**

මාරදුහිතෘ වස්තුව නිමි.

යමාමහ පෙළහර

14 – 2

රජගහ නුවර සිටු තෙමේ, දිය කෙළනා ගඟෙහි, දියමතු පිට හා දිය යට, දැල් බන්දවා දිය කෙළි කෙළියි. එසේ කරණුයේ, පිටතින් එන උවදුරු වළකන්නට හා තමන් නො දැන ඇඟෙන් ගැලවී වැටෙන අබරණ රැකගනු සඳහා ය. දවසෙක සිටු, දිය කෙළනා අතර ඉතා මට සිලිටි වූ දියසෙවෙල් බැඳුනු කළගෙඩියක් තරම් වූ සඳුන් ගැටයක් දියෙහි පාවී අවුත් දිය කෙළනා තැන බැඳ තුබූ දැලෙහි ලැගුනේ ය. සිටු තෙමේ එය ගෙන්වා කුමැයි දැන ගන්නට මෙහෙකරුවකු ලවා වෑකෙටියෙකින් සැස්වූයේ ය. ඒ වේලෙහි එය රත්සඳුන් ගැටයෙකැ යි දන්නා ලද්දේ ය. සිටු තෙමේ සම්දිටු හෝ මිසදිටු ගත්තෙක් නො වී ය. මැදහත් විචාරකයෙක් විය. “මේ මාගේ ගෙයි රත්සඳුන් බොහෝ ය, මට මෙයින් වැඩෙක් නැත, මේ රටේ අපි රහතුම්හ, අපි රහතුම්හ, යි කියා ගන්නෝ ද බොහෝ ය, මම රහතුන් නො හඳුනමි, රහත්හු කවුරු දැයි නො දනිමි, එහෙයින් මේ සඳුන් ගැටයෙන් පාත්‍රයක් ලියවා පැසෙක බහා සැටරියන් පමණ දිගැති හුණලී කීපයක් එක එක දිගට තබා බැඳ, පොළොව කැණ සිටුවා එහි මුදුන පාත්‍රය තබා මේ රටෙහි රහත්හු වෙත් නම්, අහසින් අවුත් මෙය ගණිත්වා යි ප්‍රසිද්ධ කරන්නෙමි, යමකු අවුත් පාත්‍රය ගත්තොත් මම අඹු දරුවනුත් සමග ඔහු සරණ යමි” යි සිතූ සිටු තෙමේ ලියන වඩුවන් ගෙන්වා ඔවුන් ලවා සඳුගැටයෙන් පාත්‍රයක් ලියවා හුණගස මුදුන එල්වා “රහත්හු වෙත් නම්, අහසින් අවුත් මේ සඳුන් පාත්‍රය ගන්නා සේක්වා” යි දැන්වීම් පළ කොට හැරියේ ය.

එකල්හි පූරණකාශ්‍යපාදිශාස්තෘහු සදෙන “මේ පය සුදුසු අපට ය, අනෙකෙක් මෙය දැරීමට සුදුසු නො වේ, එහෙයින් අපි වෙහෙසට පත් නො කොට, මේ පය අපට දෙන්නැ” යි කියා යැවුහ. සිටු තෙමේ “මේ පය එසේ දෙනු නො හැකි ය, යමෙක් එය අපට සුදුසුය යි කියා නම්, ඔහු අහසින් අවුත් එය ගත යුතු ය” යි දන්වා යැවී ය. පස් දවසක් මෙසේ ඉක්ම ගියේ ය. සවනදා **නිර්ග්‍රන්‍ථඥාත** පුත්‍ර තෙමේ අතවැස්සන් ගෙන්වා “තමුසේලා ගොස් මේ පය සුදුසු අපගේ ගුරුතුමාට ය, මේ කුඩා සඳුන්ගැටයක් නිසා උන්වහන්සේ අහසින් ගෙන්වීම නො සුදුසු ය, ටිකදෙයක් නිසා මහත්ගුණයක් පෙන්වීම උන්වහන්සේට තරම් නො වේ, එසේ නො කළ මැනැව, උන්වහන්සේට මෙය දුන මැනවැ යි කියවු” යි සිසුන් අත දන්වා යැවී ය. ඔවුහු සිටු වෙතට ගොස් එසේ කීහ. “එසේ දෙනු නො හැකි ය, එය බලාපොරොත්තු වන්නකු අහසින් අවුත් අප බලා සිටිය දී ගත යුතු ය, එයට වඩා අන්ලෙසක් කරනු නො හැකි ය” යි සිට ඔවුනට කී ය.

එකල්හි ඥාතපුත්‍ර තෙමේ එය ගණු කැමැති ව, අතවැස්සන්ට කතා කොට “ඕය්! මම හුණගස ලඟට ගොස් එක් අතක් එක් පයක් ඔසොවා අහසට නගින ලෙසක් කරන්නෙමි, එවිට තමුසේලා සේරම හා! හා! මේ මොන පුදුමයෙක් ද, මේ කිසිත් වැදගැම්මකට නැති දඬු කඩක් නිසා සැඟවී ඇති රහත්ගුණය නොද පෙන්වනු මැනවැ යි කීයා, මාගේ අතපය ඇඟ එල්බ ගණිවු” යි ඔවුනට කියා සිටු වෙතට ගොස් “මහසිට! මේ පය සුදුසු අපට ම ය, අප හැර අන්‍යයනට මෙය සුදුසු නො වේ. එහෙයින් එය අපට දුන මැනැව, සුලු දෙයක් නිසා අප අහසට නංවනු නො මැනැව, මේ වැදගැම්මකට නැති දෙයක් නිසා, අපගේ රහත්ගුණය ලොවට පෙන්වනු ද නො මැනැව, එහෙයින් මෙය අපට ම දෙන්නැ” යි තරයේ කියා සිටියේ ය. “තමුන්නාන්සේ කියන කතාව මට පිළිගත නො හැකි ය, මට එයට කැමැති වන්නට ද නො පිළිවන, මටත් අපගේ මේ රටේ රහත්හු සිටිත් දැ යි දැන ගන්නට අදහසෙක් උපන, එහෙයින් ඔබ වහන්සේලා කැමැත්තහු නම්, පාත්‍රයත් ඔබ වහන්සේලාට සුදුසු නම්, අහසින් ම අවුත් එය ගණු මැනැව, එයින් වරදෙක් වන්නේ නො වේ” යි සිටානන් කී කල්හි, ඥාත පුත්‍ර තෙමේ “හා! වේවා, මදක් ඈත් වවු” යි අතැවැස්සන් ඈත් කොට “අහසට නගිමි” යි එක් අතක් හා එක් පයක් උස්සා සිට ගත්තේ ය.

ඒ වේලෙහි අතවැස්සෝ දුව ඇවිත් “හිමියනේ! අපට ලෝකයා ලවා නින්දා නො කරවනු මැනැවි, ඔය කරණ වෑයම මොන පලයක් සඳහා ද, මළ දඬුමුවා පාකබලකට ඔබවහන්සේ තුළ සැඟවී ඇති මහත් වූ රහත්ගුණය පෙන්වීම සුදුසු ද එයට ඉඩ දෙනු නො හැකි ය” යි අතින් පයින් ඇද බිම හෙලූහ. නාතපුත්, සිටු අමතා “මහසිට! මූලා මට අහස නැගෙන්නට ඉඩ නො දෙති, මූලා, මා අදනා කල මම කුම් කරම් ද? මූලා කියන්නෙහි ද එක්තරා ඇත්තෙක් තිබේ, පාත්‍රය අපට ම දුන මැනැවැ” යි නැවැතත් ඉල්ලී ය. සිටු ද “මූලා කරන්නේ කපටි කමෙක, තක්කඩිකමෙකැ” යි දැන “වුවමනා නම් අහසින් ගොස් ගණුව” යි එවරත් කියා සිටියේ ය. පූරණකාශ්‍යපාදී වූ ෂඩ් ශාස්තෲහු සදවසක් නොයෙක් ලෙසින් වෑයම් කළෝ ද පාත්‍රය ලබා ගැණිමෙහි අපොහොසත් වූහ.

ආයුෂ්මත් **මහාමෞද්ගල්‍යායන** මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ හා ආයුෂ්මත් **පිණ්ඩෝල භාරද්වාජ** මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ රජගහ නුවර පිඬු සිඟා යන්නට සිතා ගොස් එක් ගල්තලාවක් උඩ සිට සිවුරු ගැටවටු කළහ. ඒ අසල සිටි ධූර්‍තයෝ උන්වහන්සේලා දැක “දන්නහු ද? මෙයින් සදවසකට උඩදී රජගහ සිටු සඳුන් ගැටයෙකින් පාත්‍රයක් ලියවා රහත්හු වෙත් නම් ගණිත්වා යි දිගට තබා බැඳි උණගසක් පොළොව කැණ සිටුවා ඒ මතෙහි පාත්‍රය තබවා අදට සත් දවසෙක් වී ය, එහෙත් ‘මම රාත්මි’ යි ඒ ගන්නට අහසට නැගි එකෙකුත් නැත, ලෝකයෙහි දැන් රහත්හූ නැත්තාහ, ‘මම රාත්මි, මම රාත්මි’ යි කියා හැසිරෙන්නෝ රාත්හු නො වෙති” යි හඬ නගා කීහ. මහාමෞද්ගල්‍යායන මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේට මේ කතාව ඇසුනේ ය. උන්වහන්සේ, පිණ්ඩෝලභාරද්වාජ තෙරුන් අමතා “ඇවැත්නි! අරුන් කළ කතාව තමුන්නාන්සේටත් ඇසුනේ ද? ඔවුහු, බුදුසසුනෙහි තතු දන්නවුන් සේ කතා කෙරෙති, තමුන්නාන්සේත් මහාඍද්ධි ඇති කෙනෙකි, මහත් අනුභාව ඇති කෙනෙකි, යන්න! අහසින් ගොස් ඒ පාත්‍රය ගෙණ එනු මැනැවැ” යි කීහ.

එකල්හි පිණ්ඩාල භාරද්වාජ සථවිරයන් වහන්සේ “ඇවැත්නි! මෞද්ගල්‍යායන ස්ථවිරතුමනි! ඇයි මට කියහු? ඔබවහන්සේ මේ සසුනෙහි ඍද්ධිමතුන්ට අග්‍රය යි නම් දරා සිටිත්, එහෙයින් පාත්‍රය. ගැණීමෙහි සුදුසු ඔබ වහන්සේ ය, එහෙයින් ලෝකය තව ම රහතුන්ගෙන් හිස් නො වවන බව හඟවා පත්‍රය ගෙණ එනු මැනැව, ඔබ වහන්සේ ඒ සඳහා නො යතොත් මට යෑ හැකි ය” යි කීහ. “හා! මැනැව, ගොස් පාත්‍රය ගෙණ එනු මැනැවැ” යි මෞද්ගල්‍යායන ස්ථවිරයන් වහන්සේ කී කල්හි පිණ්ඩෝලභාරද්වාජ ස්ථවිරයන් වහන්සේ අභිඥා පාදක චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යානයට සමවැද ඉන් නැගී සිට තුන් ගවු පමණ දිග පළලට පැතිර තුබූ ගල්තලාව ඇඟිලිතුඩින් උපුටා ගත් පුලුන් පොදක් සේ අහසෙහි නගා තබා රජගහ නුවර මතුයෙහි අහසෙහි සත්වරක් අහස සිසාරා සක්මන් කළහ.

ඒ වේලෙහි ඒ ගල්තලාව තුන් ගවු පමණැති නුවර වසා සිටි පියන් පතක් සේ පෙණෙන්නට වන. නුවරවැස්සෝ “ගල්තලාව අප තළා මිරිකා ගෙණ වැටේ” යි බියපත් ව කුලුවට්ටි ඈ හිස තබා ඒ ඒ තැන සැඟවී ගත්හ. සත්වන වර ස්ථවිරයන් වහන්සේ ගල්තලාව කඩ කඩ කොට බිඳ මහාජනයාට තමන් වහන්සේ දැක්වූහ. මහාජන තෙමේ තෙරුන් දැක, “අනේ! හාමුදුරුවනේ! ඔය ගල බිම නො හෙලා තදින් අල්ලා ගන්න, අප නො නසනු මැනැවැ” යි මරහඩ දුන්නේ ය. එවිට ස්ථවිරයන් වහන්සේ එගල ඇඟිලිතුඩින් බැහැරට විසි කළහ. එය මුලින් තුබූ තැන ම වැටුනේ ය. නැවැත උන්වහන්සේ සිටු ගෙය මත්තෙහි අහසෙහි වැඩ සිටියාහු ය. සිටුතෙමේ තෙරුන් දැක බිම මුණින් තලා වැටී වැඳ “බසින්න, ස්වාමීනි! බසින්නැ” යි බිමට බස්වා ගෙණ වඩා හිඳුවා පාත්‍රය ගසින් බාවා ගෙන්වා චතුමධුර පුරවා තෙරුන්ට පිළිගැන්වී ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ පාත්‍රය ගෙණ වෙහෙරට වඩින්නට නික්මුනාහ. ඒ වේලෙහි වලට කුඹුරට ගොස් සිටි මිනිස්සු ඒ පෙළහර නො දුටහ. ඔවුහු පැමිණ “අනේ! හිමියනේ! අපටත් පෙළහර දක්වනු මැනැවැ” යි පසු පස්සේ එළවා ගියහ. උන්වහන්සේ ද උනුන්ට පෙළහර දක්ව දක්වා විහාරයට වැඩියාහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ තෙරුන් පස්සේ එළවමින් “අපටත් පෙළහරක්, අපටත් පෙළහරක්, තෙපි පැත්තකට වවු, තෙපි පැත්තකට වවු” යි කෑ කෝ ගසමින් යන මිනිසුන්ගේ අරගලය අසා “ආනන්ද! කුමක් ද මේ අරගලය? කාගේ කෑ කෝ ගැසීමෙක් ද, ආනන්ද! මේ” යි විචාරා “ස්වාමීනී! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! පිණ්ඩෝල භාරද්වාජ ස්ථවිරයන් රජගහනුවර සිටු අහස තැබු පාත්‍රය ගෙණ තිබේ, එය දුටු මිනිස්සු ඒ ස්ථවිරයන් පස්සේ යමින්, අපටත් පෙළහරක්, අපටත් පෙළහරක්, යි කෑ කෝ ගසති, ඒ මේ අරගලය” යි ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ දන්වා සිටි කල්හි භාරද්වාජ තෙරුන් කැඳවා “හැබෑ ද තමුසේ විසින් සෘද්ධි ප්‍රාතිහාර්‍ය්‍යයෙක් කරන ලදැ යි කියන්නෝ” යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! එසේය” යි පිළිතුරු දුන් කල්හි “කිම තමුසේ විසින් එසේ කරණ ලද්දේ” යි තෙරුන්ට තරවටු කොට පාත්‍රය ගෙන්වා “කඩ කඩ කරවා අඳුන් පිණිස අඹරවා ගන්නැ” යි භික්‍ෂූන්ට දෙවා ඍද්ධිප්‍රාතිහාර්‍ය්‍යය නො කරණ ලෙසට ආඥා පැණවූ සේක.

ඉක්බිති තීර්‍ත්‍ථකයෝ “ශ්‍රමණ ගෞතම පාත්‍රය කැබලි කැබලි වලට කඩවා බෙදා දී මින් පසු පෙළහර නො කරණ ලෙසට ආඥා පණවා තිබේ, ශ්‍රමණ ගෞතමගේ ශිෂ්‍යයෝ පණ ගියත් ඒ අණ කඩ නො කෙරෙති, ශ්‍රමණ ගෞතමත් ඒ ලෙසට ම පිළි පදින්නේ ය, මෙයින් අපට ලැබුනේ මහත් ලාබයෙකි, දැන් ඉතින් අප කැමැති ලෙසකින් පෙළහර කරුණු හැකි ය” යි කතා කොට “පසුගිය දා අපගේ ගුණ රැක ගැණීමෙහි අදහසින් දැව කඩක් නිසා පෙළහර නො දැක්වීමු, ශ්‍රමණ ගෞතමන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ පාත්‍රය තරම් සුලුදෙයටත් පෙළහර පාමින් තම ගුණය මහාජනයා ඉදිරියෙහි කියා පෑහ, ශ්‍රමණ ගෞතම තමාගේ දනුමැති කම නිසා ඒ පාත්‍රය කැබලිතිවලට කඩවා ඍද්ධි ප්‍රාතිහාර්‍ය්‍යය නො කළ යුතු ය යි ව්‍යවස්ථා ද පැණවූයේ ල, දැන් ඉතින් අපි ඔවුන් සමග කරට කර දී තරඟයට පෙළහර කරන්නෙමු” යි ගමක් ගොඩක් නුවරක් පාරක් තොටක් ගෙයක් දොරක් පැල්පතක් නො හැර යමින් කියන්නට වූහ.

බිම්සර රජ තෙමේ, මෙය අසා බුදුරජානන් වහන්සේ වෙත ගොස් වැඳ එකත් පසෙක හුන්නේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- මහරජ! දැන් මෙහි ආවහු කිම?

බිම්සර රජතෙමේ :- ස්වාමීනි! ඔබවහන්සේ විසින් මින්පසු පෙළහර නො කරණ ලෙසට ශ්‍රාවකයන්ට අණ කරණ ලද්දේ සැබෑ ද?

බුදුරජානන් වහන්සේ :- ඔව්! මහරජ! මාගේ ශ්‍රාවකයන්ට පෙළහර නො කරණ ලෙසට මම අණ කෙළෙමි.

බිම්සර :- ඇයි, ස්වාමීනි! එසේ අණ කළහු? පෙළහර නො කරණ ලෙසට අණ කොට තිබිය දී ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ කෙසේ පෙළහර කෙරෙත් ද?

බුදුරජානන් වහන්සේ :- මහරජ! ඒ එසේ නො වේ. පෙළහර නො කරන්නට අණ කරණ ලද්දෝ මාගේ ශ්‍රාවකයෝ ය. මට එහි තහනමක් නැත. මට පෙළහර කරුණු හැකි ය.

බිම්සර :- ස්වාමීනි! ඔබවහන්සේ හැර පැණවුනු අණ තිබේ ද?

බුදුරජානන් වහන්සේ :- මහරජ! මම එය ඔබගෙන් ම අසමි. මේ ඔබගේ රටෙහි ඔබට අයත් අඹදඹ ආදිය වැවූ උයන් තිබේ ද?

බිම්සර :- එහෙම යි, ස්වාමීනි! බොහෝ අඹදඹ වතු තිබේ.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- ඔබ ඒ අඹදඹ වතුවලින් අඹදඹ කඩා කන්නවුන්ට ඔබ කරන්නේ කුමක් ද?

බිම්සර :- ස්වාමීනි! මම ඔවුන්ට දඬුවම් පමුණුවමි.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- හොඳයි, මහරජ! වේවා, ඒ අඹදඹ වතුවලින් ඔබ අඹදඹ කඩා කෑවිට ඔබටත් දඬුවම් පමුණුවා ද?

බිම්සර :- ස්වාමීනි! මට එහිලා දඬුවමක් නැත. මා කන්නේ මට අයත් වතුවල අඹදඹ ය. එහෙයින් මට දඬුවම් පමුණුවන්නෙක් නැත.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- ඔබගේ අණ පවතින්නේ ඔබට අයත් තුන් සියයක් යොදුන් පමණ වූ මේ රටේ ය. මේ ඔබගේ රටෙහි ඇති වතුවල අඹදඹ කන ඔබට දඬුවම් නැත. අනුන් කෑ කල ඔවුන්ට දඬුවම් තිබේ. මහරජ! එමෙන් මාගේ අණ කෙළලක්‍ෂයක් සක්වළ පුරා පැතිර ඇත්තේ ය. මා පණවන අණ ද මට මුත් අනෙකකුට ඉක්මවන්නට නො හැකි ය. මා පිළිබඳ අණකිරීමෙක් නැත. මාගේ අණ අනුන්ට මුත් මට නො වේ. පෙළහර කරන්නට මට ඉඩ තිබේ. ඒ අණත් මට බාධාවක් නැත. ඔබගේ වතුවල අඹදඹ ඔබ කෑ කල ඔබට දඬුවම් නැත්තා සේ අනුන්ට නො කරන්නට අණකළ දෙය මා කළැ යි වරදක් නැත.

තීර්‍ත්‍ථකයෝ මේ කතාව අසා බියපත් ව “අපි නටුම්හ, ඔලුව එසවීමෙක් අපට නො ලැබේ, ශ්‍රමණ ගෞතම විසින් පෙළහර නො කරණ ලෙසට අණ කරණ ලද්දෝ ශ්‍රාවකයෝ ල, ඒ අණ, ඔහු කෙරෙහි ක්‍රියාත්මක නො වේ ල, එහෙයින් ගෞතම පෙළහර කෙරේ ල, අපි මෙහිලා කුමක් කරමෝ දැ” යි එක්තැන් ව කතා. කරන්නට වූහ.

බිම්සර රජ තෙමේ මේ අතර දවසෙක බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමිනි! ඔබවහන්සේ කවදා තරමට පෙළහර කරන්නට බලාපොරොත්තු වන සේක් ද? කොතැනකදී එය කර වදාරණ සේක් ද?” යි ඇසී ය. “මහරජ! මෙයින් සාරමසක් ගිය තැන එන ඇසළ මස පුරපසළොස්වක් පෝයදා සැවැත්නුවර ඇසුරු කොට පෙළහර කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නෙමි” යි බුදුරජානන් වහන්සේ දන්වාලූ සේක. උන්වහන්සේ යමාමහ පෙළහර කිරීමට මෙසේ දුර තැනක් නියම කර ගත්තාහු එතැන තීර්‍ත්‍ථකමථනය පිණිස සියලු බුදුවරයන් පෙළහර කරණ තැන වීම හා මහාජනයා හට රැස්වීමට පහසුකම් සලසනු සඳහා ය.

බුදුරජානන් වහන්සේගේ මේ ප්‍රකාශය ඇසූ තීර්‍ත්‍ථකයෝ “මෙයින් සිවුමසක් ගිය තැන ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ පෙළහර කරන්නේ ල, එහෙයින් දැන් සිට ම අපි ඔහු පස්සේ ඔහු නො හැර යමු, මහාජනයා එසේ ඔහු පස්සේ යන අප දැක මේ කිමැ, යි විචාළොත් “මහණ ගොයුම්හු හා තරඟයට පෙළහර කරමු” යි කිහිප දිනකට පෙර අප කී බව හා ඔහු දැන් එයට බියෙන් පලා යන බව හා ඒ නිසා අප ඔහු පස්සේ මෙසේ එළවා යන බව හා ඔවුනට කියමු” යි කතා කර ගත්හ.

බුදුරජානන් වහන්සේ රජගහ නුවර සිඟා වළඳා මගට බට සේක. තීර්‍ත්‍ථකයෝ ද උන්වහන්සේ පසුපස ගොස් උන්වහන්සේ වැළඳු තැන ලගිත්, රෑ ගෙවූ තැන හිඳ කෑම ගණිත්. මිනිසුන් මොවුන්ගේ මේ හා හැසිරීම දැක “මේ කිමැ” යි විචාළ කල්හි ඔවුහු මුල දී කතා කර ගත් සැටියෙන් කියත්. මහාජන තෙමේ ද “පෙළ හර බලමු” යි ඔවුන් ලුහු බැඳ යෙයි. බුදුරජානන් වහන්සේ දිග්මග ගෙවා සැවැත් නුවරට පිවිසි සේක. තීර්‍ත්‍ථකයෝ ද උන්වහන්සේ පස්සෙහි ම ගොස් තම දායකයන් සමාදන් කරවා මසු දහසක් ලබා ගෙණ කිහිරිලී කණුවෙන් මඩුවක් කරවා නිල් මානෙල් මලින් එය සොයවා “අපි ද පෙළහර මෙහිදී ම කරමු” යි හුන්හ.

ඒ අතර **පසේනදි කොසොල් රජ** තෙමේ බුදුරජුන් වෙත ගෝස් “ස්වාමීනි! තීර්‍ත්‍ථකයෝ මඩුවක් කරවා ගෙණ පෙළහර කරමු යි බලා හිදිත්, මමත් ඔබවහන්සේට මඩුවක් කරවා දීමට කැමැත්තෙමි” යි කී ය “මහරජ! මට මඩුවෙන් වැඩෙක් නැත, මට මේ සඳහා මඩුවක් කරවා දෙන්නෙක් ඇත්තේ ය” යි බුදුරජුන් වදාළ කල්හි “ඇයි ස්වාමිනි! එසේ වදාරණ සේක්, මා හැර අන් කවුරු මඩුවක් කරවා දීමෙහි පොහොසත් වෙත් දැ?” යි ඇසී ය. “සක්දෙවිඳු” යි උන්වහන්සේ වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! පෙළහර කරණ සේක් කොතැන්හිදැ” යි නැවැත ඇසූයේ ය. “ගඬඹ රුක්මුල්හි ය” යි දැන්වූහ. තීර්‍ත්‍ථකයෝ “බුදුහු අඹගසක් මුලදී පෙළහර කරති” යි දැන තමන්ගේ දායකයන්ට දන්වා ගවු සතරක් ඇතුළත යටත් පිරිසෙයින් ඒ දවස හටගත් පැළෑටි පවා උදුරවා වනයෙහි දැම්ම වූහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ ඇසළ මස පුරපසළොස්වක දවසෙහි නුවරතුළට සිඟා වැඩි සේක. රජුගේ ගණ්ඩ නම් උයන්පල් තෙමේ දිමිගොට්ටක් තුළ තුබූ පැසුනු ලොකු අඹ ගෙඩියක් දැක ඒ කඩා කන්නට පැමිණි කවුඩන් හඹවා කඩාගෙණ රජුට දෙන්නට යන්නේ අතරමගදී බුදුරජුන් දැක “රජ තෙමේ මේ අඹගෙඩිය අනුභව කොට ඕනෑ නම් මට වැඩි ම ගණනේ කහවණු අටක් හෝ සොළොසක් දෙන්නේ ය, ඒ දෙන කහවණු අට හෝ සොළොස මට දවස් කිහිපයකුත් දිවි ගෙවා ලෑමට තරම් නො වේ, මාගේ පිණේ හැටි ඔහොම, මම මෙය බුදුරජුන්ට පිදීම් නම්, එය මට ඒකාන්තයෙන් කිය නො හැකිතරම් කාලයක් හිත සැප පිණිස වන්නේ ය” යි ඒ අඹගෙඩිය බුදුරජුන්ට පිදී ය. එකෙණෙහි උන්වහන්සේ අනඳ තෙරුන්ගේ මුණ බැලූහ. අනඳ තෙරණුවෝ සිවු මහවරම් රජුන් විසින් පිදූ පාත්‍රය ගෙණ බුදුරජුන්ගේ ශ්‍රී හස්තයෙහි තැබූහ. උන්වහන්සේ පාත්‍රයෙන් අඹගෙඩිය පිළිගෙණ එහිදී ම එය වළඳනු කැමැතිබව හැඟ වූ කල්හි අනද තෙරණුවෝ සඟළ සිවුර පණවා වැඩ හිඳින්නට සැලසූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩ හුන්හ.

අනද තෙරුන් පැන් පෙරා ගෙණවුත් අඹගෙඩිය මිරිකා අඹපැන් පිළියෙල කොට පිළිගැන් වූ කල්හි එය වළඳා උයන්පල්ලාට කතා කොට “මේ අඹ ඇටය මෙහි ම පස් යට කරව” යි දුන් සේක. ඔහු ද එසේ කෙළේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ මතුපිට අත සේදූහ. එකෙණෙහි ම අඹකඳ නඟුලිසක් පමණින් උසින් පණස්රියන් පමණැති ව නැගී සිටියේ ය. සිවු දිගට ගිය අතු සතර හා මුදුන් අත්ත පණස්රියන් පණස්රියන් පමණ වී ය. අඹගස ඒ වේලෙහි ම මලින් පලින් සැදී සිටියේ ය. ගසෙහි එක එක තැන ඉදුනු රතුවුනු පැසුනු නො පැසුනු නොයෙක් තරා තිරමේ අඹවලු විය. පසු පස එන්නා වූ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා අඹ වළඳා ම ඉදිරියට යන්නාහ. රජ තෙමේ මේ පුවත අසා අඹගස කපා නො දමන ලෙසට රැකවල් තැබී ය. ඒ ගස ගණ්ඩ නම් උයගොව්වා විසින් සිටු වන ලද බැවින් ‘**ගණ්ඩබ්බ රුක්ඛ’** යි ප්‍රසිද්ධ විය. එහි සිටි නොයෙක් ධුර්‍තයෝ ගස යට වැටෙන අඹ කා “බොල! දුෂ්ට නිවටුනි! ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ ගඳඹරුක්මුලේ දී පෙළහර කරන්නේ ය යි අසා එය ඉවසනු නො හැකි ව එයට අවහිර කරන්නට යොදුනක් ඇතුළත තුබූ එදා ම හටගත් අඹපැල පවා තොප විසින් උදුරාපියන ලද්දේය, තොප කළේ කොතරම් පහත් වැඩෙක් ද, මේ, ඒ කියූ අඹගසැ” යි කියමින් අඹමස කා ඇටවලින් තීර්‍ත්‍ථකයන්ට පහර දුන්හ.

ඒ වේලෙහි සක්දෙව් රජ තෙමේ වාතවලාහක දෙව්පුතුන් ගෙන්වා “තීර්‍ත්‍ථකයන්ගේ මඩු කූඩාරම් සුළඟින් උපුටා කසළ ගොඩෙහි බහව” යි නියම කෙළේ ය. “හිරුරැස් සැඩබවට පමුණුවා උන් අව්වෙන් තවව” යි හිරු දෙවියන් හට අණ කෙළේ ය. වතාවලාහක දෙව්පුතුනට වා මඬුල්ලක් නංවන්නට ද නියම කෙළේ ය. සදෙවිඳුන්ගේ අණ ලැබූ මේ හැම කෙනෙක් අණ ලෙසින් ඒ සියල්ල කළහ. මේ හැම එකෙකින් වෙහෙසට පත් තීර්‍ත්‍ථකයෝ තඹ පැහැති තුඹස් වැනි වූහ. උන්ගේ සිරුරු දූවිල්ලෙන් වැසී ගියේ, ඒ වේලෙහි වට වැසිදියෙන් තිත් ගැසුනෝ ය. එයින් ඔවුහු කබරගොන් වැනි වූවෝ, හමු හමු වූ තැනින් හිස් ලූලූ අත දිවූහ.

තීර්‍ත්‍ථකයන් මෙසේ හිස් ලූලූ අත දුවන වේලේ **පූරණ කාශ්‍යප**ගේ දායක වූ ගොවියෙක් “දැන් අපගේ රහතුන් වහන්සේ පෙළහර කරණ වේලා ය, පෙළහර බලන්නට යමි” යි ගොනුන් ලිහා හැර උදෑසන ගෙණ ආ කැඳකළබෙට්ට හා රැහැණ ද රැගෙණ එනුයේ පලා යන පූරණකාශ්‍යප දැක “ස්වාමීනි! පොඩ්ඩක්, මේ දුවන්නහු කොහි ද? මමත් සියලු වැඩ අත් හිටවා එන්නෙම් ඔබවහන්සේලාගේ පෙළහර බැලීමට” යි කී ය. “මොන පෙළහරෙක්, ඔය අතේ ඇති කැඳකළයත් රෑණත් මට,දෙව” යි ඉල්ලා ගෙණ, ගංඉවුරකට ගොස් කළගෙඩිය රෑණින් බැඳ බෙල්ල එල්ලා ගෙණ ගඟට පැන්නේ ය. ඒ වේලෙහි ම ගඟ දියබුබුලු නගමින් මැරී ගොස් අවීචිමහානරකයෙහි උපන.

සක්දෙවිරජ තෙමේ අහසෙහි රුවන්සක්මනක් මැවී ය. එහි එක් කොණක් නැගෙනහිර සක්වළ මුවවිටෙහි හැපී සිටියේ ය. එක් කොණෙක් බස්නාහිර සක්වළ මුවවිටෙහි හැපී සිටියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ සතිස් යොදුන් පමණ තැන මහාජනයා රැස් ව සිටි කල්හි පස්වරු වේලේ “දැන් පෙළහර කරණ වේලා” යි ගඳකිළියෙන් නික්ම ඉදිරිපිට පිළෙහි වැඩ සිටි සේක.

එකල්හි ඍද්ධි ඇති **ඝරණී** නම් අනාගාමී උපාසිකා තොමෝ බුදුරජුන් වෙත එළඹ “තිලෝගුරු හිමියෙනි! මා වැනි දුවක ඉන්ද දී ඔබවහන්සේ වෙහෙසෙනු මට නො රිස්නේ ය, මම පෙළහර කරමි” යි කිවූ ය, “ඝරණී! තී පෙළහර කරන සැටි මට කියව” යි වදාළ කල්හි “ම පියාන! මුළුසක්වළගැබ මහපොළොව දියකඳක් කොට මම දියකාවෙස් ගෙණ දියෙහි ගැලී නැගෙනහිර සක්වළ මුව විට හිස නගා තමන් දක්වමි, එසේ ම කිමිද ගොස් බස්නාහිර උතුරු දකුණු සක්වළ මුවවිට හිස නගාලමි, වටේ කිමිද මැදින් හිස නගමි, මැදින් ගැලී ගොස් වටින් හිස නගමි, ඒ කවුදැ යි විචාළවිට ඝරණී නම් අනාගාමී උපාසිකා යැ යි කියමි, ගැහණියකගේ ආනුභාවය මෙතරම් නම්, බුදුරජුන්ගේ ආනුභාවය කවර තරම් දැ යි තීර්‍ත්‍ථකයෝ ඔබ වහන්සේ නො දැක ම පැණ යති” යි කිවූ ය. “ඝරණි! තී එබඳු පෙළහර කරන්නට පොහොසත් බව දනිමි, එහෙත් මෙය තොප පිළිබඳ එකෙක් නො වේ” යි බුදුරජානන් වහන්සේ ඇය වැළකූ සේක. ඒ වේලෙහි ඕතොමෝ “බුදුරජානන් වහන්සේ මට මෙයට ඉඩ නො දෙති, මට වඩා උසස් ලෙසින් පෙළහර කිරීමෙහි සමතුන් සිටින බැවින් එසේ කරති” යි එකත් පසෙක සිටියා ය. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “මොවුන්ගේ ගුණය මෙසේ ප්‍රකට වන්නේය” යි තිස් යොදුන් පමණ තැන පැතිර ගත් පිරිස මැද සිංහනාද කරන්නෝ යි අන්‍යයන් අතින් ද “තමුසේලා පෙළහර කරන්නහු කෙසේ දැ?” යි අසා වදාළ සේක. ඔවුහු “තිලෝගුරු හිමියනේ! අපි මෙසේ පෙළහර කරමු” යි බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි සිට සිංහනාද කළහ.

ඔවුනතුරෙහි **සුලුඅනේපිඬු** සිටු තෙමේ “මා වැනි අනගැමි උවසු පුතක්හු ඉන්ද දී බුදුරජුන් වෙහෙසෙනු නො හොබනේ ය” යි බුදුරජුන් වෙත එළඹ “ස්වාමීනි! මම පෙළහර කරමි, එයට අවසර දී වදාරණු මැනැවැ” යි කී ය. ඒ වේලෙහි බුදුරජුන් විසින් විචාරණ ලද ඔහු “ස්වාමීනි! මම දොළොස් යොදුන් පමණ වූ බඹ අත්බවක් ගෙණ මේ මහාපිරිස මැද මේඝගර්‍ජනාවක් බඳු බ්‍රහ්ම ඝෝෂාවක් කරමි, අපොළොසන් ද දෙමි, එකල්හි මහාජන තෙමේ මේ කිනම් හඬක් දැ යි විචාර යි, ඒ බඹඅත්බවක් ගත් සුලු අනේපිඬු සිටුහුගේ අප්පුඩි ගැසීමෙකැ, යි කී කල්හි තීර්‍ත්‍ථයකයෝ ගැහැවිහුගේ මහත්කම මෙතරම් නම්, බුදුරජුන්ගේ මහත්කම කියනු කිමැ, යි ඔබවහන්සේ නො දැක ම පළායෙති” යි කීයේ ය. “සිට! ඒ එසේ ය, ඔබ එබඳු පෙළහරෙක සමතකු බව මම දනිමි” යි “කම් නැතැ” යි ඔහු ද වැළකු සේක.

ඉක්බිති සත් හැවිරිදි වූ පිළිසිඹියා පත් **වීරා** හෙරණිය බුදු රජුන් වෙත එළඹ “මපියේ! මම පෙළහර කරමි” යි කිවූ ය. “තී කරණ පෙළහර කෙබඳු දැ?” යි ඇසූ ඕතොමෝ “පියේ! මහමෙර, සක්වළගල, හිමාලය යන මෙතුණ ගෙණවුත් මෙහි පිළිවෙළින් තබා මම මෙහෙණ වෙස් හැරදමා හස්දෙනක වෙස් ගෙන එකෙණෙකින් පැන පැන එකෙක් වත් නො හැපෙමින් යමි, මහාජන තෙමේ මා දැක, මෝ කවුරු දැ, යි විචාරා වීරා හෙරණිය යි, දැන ගන්නේ ය, එවිට තීර්‍ත්‍ථකයෝ සත් හැවිරිදි කෙල්ල මෙතරම් මහත් නම්, අනුභාව ඇත්තී නම් මහණ ගොයුම්හුගේ තරම් කාට කිය හැකි දැයි ඔබ වහන්සේ නො දැක ම පැන යති” යි කීවා. බුදුරජානන් වහන්සේ “කම් නැතැ” යි ඇය ද වැළකූ සේක.

ඉක්බිති පිළිසිඹියා පත් මහරහත් **චුන්‍ද** හෙරණ තෙමේ බුදු රජුන් වැඳ, පෙළහර කිරීමට අවසර ඉල්ලී ය. එහි දී “තා කරණ පෙළහර කිමැ?” යි ඇසූ කල්හි “මාගුරුපියේ! මම දඹදිවට ජයක් සේ සිටි මහදඹගස කඳින් ගෙණැ සොලවා මහ දඹඉරු ගෙණවුත් මේ පිරිසට කවන්නෙමි, පරසතුමල් ගෙණ වූත් පුදා ඔබතුමන් වහන්සේට නැමී වඳිමි” යි කී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “කම් නැතැ” යි ඔහු ද වැළකු ස්ක.

ඉක්බිති මහරහත් **උත්පලවර්‍ණා** ස්ථවිරාවෝ බුදුරජුන් වැඳ, “මට දිවිදුන් මපියේ! පෙළහර කිරීමට මට අවසර දෙන සේක්වා, මම පෙළහර කරමි, හිමියනේ! මම ඔබවහන්සේගේ දූලා අතර ඍද්ධියෙන් අගතැන් ගතිමි, මට වඩා ඍද්ධියෙන් උසස් වූ දූ කෙනෙක් ඔබවහන්සේට වෙන නැත, මා තරම් දුවක ඉන්ද දී ඔබවහන්සේ වෙහෙසෙනු ඇයි? මම පෙළහර කරමි, මම මේ අවට දොළොස් යොදුන් පමණ තැන පැතිර සිටි පිරිසට මා පෙනෙන සේ වටින් සතිස් යොදුන් පමණ වූ පිරිස් ඇති සක්විත්තෙක් ව අවුත්, ඔබවහන්සේගේ පා වඳිමි, එවිට මහජන තෙමේ මා දැක විචාරන්නේ ය, විචාරා මා බව දැන ගන්නේ ය, තීර්‍ත්‍ථකයෝ බුදුරජුන්ගේ ශ්‍රාවිකා වූ ගෑණුත්, පෙළහර කිරීමෙහි මෙතරම් සමත් වෙත් නම්, බුදුහු කොතරම් දැ, යි ඔබවහන්සේගේ අසලට වත් නො පැමිණ පලායන්නාහ, එහෙයින් මට අවසර දුන මැනැවැ” යි අයැද සිටියහ. “දනිමි උත්පලවර්‍ණා! තොපගේ තරම, එහෙත් මේ පෙළහර මා අතින් ම විය යුත්තෙක, තොපි මෙයට නො ද සුදුස්සහ ය” යි වදාළවිට ඕ ද එකත් පසෙක සිට ගතු.

ඉක්බිති **මහාමෞද්ගල්‍යායන** මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන් වැඳ, “ස්වාමීනි! මම පෙළහර කරමි, මට නම් අවසර ඕනෑ, මම මහාමෙර, බැදි උඳු ඇටක් සේ කමි, ආයෙත් දෙලක්‍ෂ සතළිස් දහසක් යොදුන් ඝන වූ මේ මහපොළොව පැදුරක් සේ අකුළා ගෙණ ඇඟිලි අතර තබා ගණිමි, ආයෙත් මහාපොළොව කුඹල් සකක් සේ කරකවා අනික් පැත්ත ගසා යටපිට උඩපිට කොට පොළොවෙහි වූ රස ඕජාව රැස් ව සිටිනා හැම දෙනාට කවමි, ආයෙත් මේ දඹදිව මාගේ වමතට ගෙණ දඹදිව් වැසි මිනිසුන් දකුණතින් ගෙන අන් දිවයිනෙක තබමි, ආයෙත් කිම? මුගලන! මම ස්වාමීනි! මහාමෙර කුඩමිට කොට මහාපොළොව ඊමත්තෙහි කුඩරෙද්ද කොට තබා ඒ කුඩය අතට ගත් මහණකු සේ අහස ඇවිදිමි” යි අවසර ඉල්ලූහ. “මුගලන! ඒ හැම එකක් කළ හැකිය යි මම පිළිගනීමි, තමුසේ ඔය කියූ පෙළහරටත් වඩා, බැරෑරුම් පෙළහර කිරීමෙහි සමත්බව ද මම දනිමි, පෙළහර කිරීමෙහි තමුසේ තරම් සමතකු නැති බවත් මම දනිමි. එහෙත්, මේ වේලේ පෙළහර කිරීමට, තමුසේටත් ඉඩ දෙනු නො හැකි ය, මේ පෙළහර, මා ම කළ යුතු ව තිබේ” යි වදාළ විට “මේ පෙළහර, අප බලාපොරොත්තු වන තරමේ සුලු පටු පෙළහරක් නොවන බව පෙණේ, මෙතැනට වුවමනා මේ හැම පෙළහරකට ම වඩා ඉතා බලගතු පෙළහරෙකැ” යි මහාමුගලන් තෙරණුවෝ ද පසෙකට වූහ.

ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ මුගලන් තෙරුන් අමතා “මුගලන! මේ පෙළහර පැවැත්වීම මට ම අයත් වුවෙකි, එය තමුසේලා අයත් නො වේ, මේ මහා පිරිස මැද තමුසේලා කැඳවන ලද්දෝ, තමුසේලා ලවා සිංහනාද කරවනු පිණිස ය, ඒ මුත් පෙළහර කරවන්නට කළ කැඳ වීමෙක් නො වේ, මම මේ ලෝකයෙහි කවුරුන් හා සම නො වෙමි, මා පිට පැමිණි බර ඉසිලීමට මා ම මුත්, අනෙකෙක් සමත් නො වේ, මා උසුලන බර මේ ලෝකයෙහි කාටත් උසුලනු නො හැකි ය, මා දැන් උසුලන බර ඉසිලීමට කෙනකු නැතිබව පුදුමයෙකැ යි නො කියැකි ය, මේ බුදු වූ අවස්ථාවේ තබා තිරිසන් යෝනියෙහි උපන් අවස්ථා වේ ද මා තනි ව ඉසුලූ බර උසුලන්නට සමත් කෙනෙක් නො වූහ” යි වදාළ විට මුගලන් තෙරුන් විසින් “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! ඔය වදාළ සිද්ධිය, කවදා කොතැනක දී කෙසේ වී දැ” යි විචාරණ ලද්දාහු;

“යම් යම් තැනෙක ගැල - බර වේ ද යම් තන්හි,

ගැඹුරැති මගෙක් වේ නම් - එ හැම තැන හැමවිටක ම.

යොදතී කළුවහබ් - හේ ගැල්දූරය උසුලයි”

යන ලෙසින් කෘෂ්ණවෘෂභජාතකය වදාළ සේක.

නැවැත ද බුදුරජානන් වහන්සේ එය ම වෙසෙසා දක්වන සේක්:

“සිත් කලු බස් කියයි - කිසිදා නො සිත් කලු බස්,

නො කියයි මනවඩන බස් - කියන්නහුගේ බර වූ.

.

එ මහබර උදුළේ - ලබා දුන් දන බමුණුට,

එයින් තුටු සිත් ඇත්තේ - වී ය ඔහු බෙහෙවින් එහි”

යි නන්‍දිවිසාලජාතකය ද විස්තර සහිත ව වදාරා රුවන් සක්මනට බට සේක. එහි පෙර දිග - පැසුළු දිග - උතුරු දිග - දකුණු දිග දොළොස් යොදුන දොළොස් යොදුන මහා පිරිස් වූ හ. එක් කොට ගත් කල්හි සූවිසි යොදුන් පමණ වූ ඒ පිරිස් මැද ස්වාමි දරු වූ සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ තේජෝකසිණයට සමවැද එයින් නැගී සිටි සේක්, නැබින් උඩ සිරුරෙන් ගිනිකඳ, ආපො කසිණයට සමවැද එයින් නැගී සිටි සේක්, නැබින් යට සිරුරෙන් දියකඳ, යට සිරුරෙන් ගිනිකඳ, උඩ සිරුරෙන් දියකඳ, ඉදිරි පස සිරුරෙන් ගිනිකඳ, පිටිපස සිරුරෙන් දියකඳ, පිටිපසින් ගිනිකඳ, ඉදිරිපසින් දියකඳ, දකුණු ඇසින් ගිනිකඳ, වම් ඇසින් දියකඳ, වම් ඇසින් ගිනිකඳ, දකුණු ඇසින් දියකද, දකුණු කන් සිදුරෙන් ගිනිකඳ, වම් කන් සිදුරෙන් දියකඳ, වම් කන් සිදුරෙන් ගිනිකඳ, දකුණු කන් සිදුරෙන් දියකඳ, දකුණු නාස් සිදුරෙන් ගිනිකඳ, වම් නාස් සිදුරෙන් දියකඳ, වම් නාස් සිදුරෙන් ගිනි කඳ, දකුණු නාස් සිදුරෙන් දියකඳ, දකුණු උරයෙන් ගිනිකඳ, වම් උරයෙන් දියකඳ, වම් උරයෙන් ගිනිකඳ, දකුණු උරයෙන් දියකඳ, දකුණු අතින් ගිනිකඳ, වම් අතින් දියකඳ, වම් අතින් ගිනිකඳ, දකුණු අතින් දියකඳ, දකුණැලයෙන් ගිනිකඳ, වමැලයෙන් දියකඳ, වමැලයෙන් ගිනිකඳ, දකුණැලයෙන් දියකඳ, දකුණු පයින් ගිනිකඳ, වම් පයින් දියකඳ, වම් පයින් ගිනිකඳ, දකුණු පයින් දියකඳ, අතැඟිලිදසයෙන් හා පයැඟිලිදසයෙන් හා විසි ඇඟිල්ලෙන් ගිනිකඳ දසයක් හා දියකඳ දසයක්, අතැඟිලි අතරින් හා පයැඟිලි අතරින් හා ගිනිකඳ අටක් හා දියකඳ අටක්, එකි එකී ලොම් අගින් ගිනිකඳ, එකි එකී ලොම් අගින් දියකඳ පවත්වමින්, සවණක් රැස් විහිදුවමින්, මේ පෙළහරෙහි මවාලු බුදුරජුන් සිටිනා කල්හි හිඳිනා කල්හි වැද හෝනා කල්හි රුවන් සක්මනැ සක්මන් කරමින් මවාලු බුදුරජුන් සිටිනා ඉරියවු හැර අනික් තුන් ඉරියව්වෙන් කල් යවන කල්හි වැඩ සිටිමින්, මවාලු බුදුරජුන් හඳුනා ඉරියවු හැර අනෙක් තුන් ඉරියව්වෙන් කල් යවන කල්හි වැඩ හිඳිමින්, මවාලු බුදුරජුන් වැද හෝනා ඉරියවු හැර අනෙක් තුන් ඉරියවුවෙන් කල් යවන කල්හි වැදහෙවමින් ශ්‍රාවකයන් හා අසාධාරණ වූ යමාමහ පෙළහර කළ සේක. මේ වනාහි බුදුරජානන් වහන්සේගේ යමකප්‍රාතිහාර්‍ය්‍යයඥානය යි.

මේ පෙළහර කර වදාළ බුදුරජානන් වහන්සේ එය සක්මන් කරමින් කර වදාළ සේක. ගිනිකඳ, දියකඳ හා කිසිවිටෙකත් මිශ්‍ර නො වූයේ ය. දියකඳ, ගිනිකඳ හා ද මිශ්‍ර නො වූයේ ය. ගිනිකඳ හා දියකඳ හා දෙක ම බඹලොව දක්වා නැග සක්වළ මුව විට වැගිරේ. ඒ දෙක සිරුරෙන් නික්මෙන සවණක් රැස් ද කළයෙන් ඉසිනු ලබන රන්දියක් සේ ද කරාමයෙන් නිකුත් වන දිය දහරක් සේ ද එක් සක්වළගැබකින් උඩට නැග බඹලොව හැපී පෙරළා අවුත් සක්වළ මුවවිට ම පැතිර ගණියි. එක් සක්වළ ගැබෙක් එක් ගොනැස්සක් ඇති බෝගෙයක් සේ එකාලෝක වෙයි. මෙසේ පෙළහර කරමිනුදු, බුදුරජානන් වහන්සේ අතර තුර මහාජනයාට බණ ද වදාරණ සේක. බණ වදාරණ සේක්, මහාජනයා කුසීතයන් නො කොට ඔවුනට අවසර දි දී ම වදාරණ සේක. එකෙණහි මහාජන තෙමේ සාධුකාර දෙයි. ඔවුන් සාධුකාර දෙන කල්හි ඒ සා මහත් පිරිසෙහි සිත්හසර බලා එකි එකී දෙනාගේ සිත සොළොස් සොළොස් අයුරකින් දැන ගන්නා සේක. බුදුවරුන්ගේ සිත් ලුහු ව පෙරළෙන්නේ ය. යම් යම් කෙනෙක් යම් යම් ධර්‍මයෙක යම් යම් පෙළහරෙක පහදිත් නම්, උන් උන්ගේ අදහස් ලෙසට බණත් වදාරණ සේක. පෙළහරත් කරණ සේක. මෙසේ බණ වදාරත්, මෙසේ පෙළහර කරත් බොහෝ දෙනාට ධර්‍මාවබෝධය විය. බොහෝ දෙන නිවන් දුටහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ මේ සමාගමයෙහි තමන් වහන්සේගේ අදහස් ලෙසට ප්‍රශ්න විචාරීමෙහි පොහොසත් වූ අනෙකකු නො දැක බුදුකෙනකුන් මවාලූ සේක. මවාලූ බුදුරජුන් විචාළ ප්‍රශ්න තමන් වහන්සේ විසඳන සේක. අපගේ බුදුරජුන් සක්මන් කරණ කල්හි, මවාලු බුදුරජහු හිඳීම් සිටීම් ආදීන් අතුරෙහි එක්තරා ඉරියව්වෙකින් කල් යවන සේක. මෙසේ කර වදාරන්නා වූ බුදුරජුගේ පෙළහර ද බලා බණ ද අසා එම සමාගමයෙහි විසිකෙළක් දෙන නිවන් දුටහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ පෙළහර කරමින් ම “පෙර දවස බුදුවරයෝ මේ පෙළහර කොට කොතැනෙක වස් එළඹියෝ දැ” යි බලා, “තාවතිංසභවනයෙහි වස් එළඹ මාතෘදිව්‍යපුත්‍ර ප්‍රමුඛ දෙවගණයාට අභිධර්‍මය දෙසූහ” යි දැක දක්‍ෂිණ ශ්‍රීපාදය නගා යුගඳුරු මුදුනෙහි තබා වාමශ්‍රීපාදය නගා මහමෙර මුදුනහි තැබූ සේක. රුවන් සක්මන පටන් අට සැට ලක්‍ෂයක් යොදුන් පමණ වූ මේ සා මහත් අවකාශය තුන් පියවරකින් ගෙවා තව්තිසා දෙව්ලොවට වැඩි සේක. එහි පා අතුරු දෙකෙක් ම විය.

මෙහිලා ‘බුදුරජුන් පා දිගු කොට යුගඳුරු මුදුනෙහි පා තැබූ හ’ යි නො ගන්න. උන්වහන්සේ පා නගත් ම, ඒ පර්‍වතයෝ පා මුලට අවුත් පා පිළිගත්හ. නැවැත බුදුරජුන් ඇක්මුනු කල්හි තුබූ තැන ම සිට ගත්හ. සක්දෙව්රජ තෙමේ බුදුරජුන් දැක බුදුරජානන් වහන්සේ මේ වර පඬු ඇඹුල් සලස්නෙහි වස් එළඹ වැඩ හිඳිනා බව පෙණේ, එසේ නම්, එය බොහෝ දෙවියන්ට මහත් උපකාරයෙක් වන්නේ ය, බුදුරජුන් මෙහි වස් එළඹි කල්හි, අනෙකකුට මෙහි හිඳුනු තබා අත තබන්නට ද ඉඩෙක් නො ලැබෙන්නේ ය, මේ සලස්නත් දිගින් සැට යොත්නෙක, මහතින් පණස් යොත්නෙක, පළලින් පසළොස් යොත්නෙක, එහෙයින් බුදුරජුන් වැඩ හුන් කල්හි ද මෙය හිස් වූවක් සේ වන්නේ ය” යි සිතී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුගේ අදහස් දැන තමන් වහන්සේගේ සඟළ සිවුර ගල්තලය වැසෙන සේ බහාලූ සේක. සක්දෙව් “සිවුරෙන් ගල්තලය වැසුන ද තමන් වහන්සේ මඳ තැනෙක ම වැඩ හිඳිනු ඇතැ” යි සිතී ය. ඒ ද දත් බුදුරජානන් වහන්සේ කුඩා පුටුවක් වසා හිඳිනා මහා පංසුකූලිකයකු සේ ඒ සලස්න සිවුර තුළ ම කොට වැඩ හුන් සේක. මහාජන තෙමේ රුවන්සක්මන මතුයෙහි බුදුරජුන් නො දැක සංවේගයට පැමිණියේ ය. සඳ හිරු බැස ගිය කලක් සේ දසදහසක් සක්වළ එකපැහැර අඳුරු විය. එකල්හි මහා ජන තෙමේ;

“ගියෝ දෝ? සිතුකුළ - නැත, කෙලෙස් තුළ යුගඳුරු,

නො දකිමු අපි නරදෙටු - සම්බුදු අනේ! ලෝ දෙටු”

යනු කියමින් හඬන්නට වන.

තවද එහි සිටි අන් කෙනෙක් “බුදුරජානන් වහන්සේ ප්‍රකර්‍ෂ වූ කායචිත්ත විවේකයෙහි ඇලුනු සේක, උන්වහන්සේ මෙබඳු පිරිසක මහත් පෙළහරෙක් මා විසින් කරන්න ලදැ යි ලජ්ජාවෙන්, අන් නුවරකට හෝ දනව්වකට හෝ වැඩිසේක් වනැ” යි

“එකලාබවැ ඇලුනු - නුවණැති මුනිඳු මෙලොවට,

පෙරළා නො එති නො දකිමු - ලෝදෙටු බුදුහු නරදෙටු”

යි හඬා හඬා මෙසේ විලාප කියන්නට වූහ. මෙසේ හඬමින් වැලපෙමින් “ස්වාමීනි! බුදුරජානන් වහන්සේ කොතැන වැඩිසේක් දැ” යි ඔවුහු මුගලන් තෙරුන් වෙත ගොස් ඇසූහ. උන්වහන්සේ බුදුරජුන් වැඩි තැන් දන්නාහු නමුත් අනුන්ගේ ගුණ ප්‍රසිද්ධ වුවමනා ය, යන අදහසින් “අනුරුද්ධ තෙරුන් අතින් විචාරවු” යි කීහ. එකල්හි ඔවුහු “බුදුහු කොහි දැ” යි අනුරුද්ධ තෙරුන් විචාළාහු ය. “තව්තිසා දෙව්ලොව වස් වසා පඬු ඇඹුල් සලස්නෙහි වැඩ හිඳ මාතෘ දිව්‍යපුත්‍රයාහට අභිධර්‍මය දේශනා කරණු පිණිස වැඩි සේකැ” යි තෙරුන් වදාළ විට, “පෙරළා කවදා වඩිනාහු දැ” යි ඇසූහ. “උපාසකයෙනි! බුදුරජානන් වහන්සේ තුන් මසක්, එහි වස් වසා වැඩ වසන සේක, වස් අවසන් කොට මහාපවාරණ දිනයෙහි පෙරළා මෙහි වඩිනු ඇතැ” යි උන්වහන්සේ කීහ. එවිට ඒ මිනිස්සු “බුදුරජුන් නො දැක නම් පෙරළා ගෙවලට නො යමු” යි කඳවුරු බැඳ ගත්හ. ඔවුනට හිස් අහස ම පියස්ස විය. එතෙක් මහාපිරිසෙහි උනුන්ගේ සිරුරු ගැටීමෙක් නො ද වී ය. පොළොව විවර ව ගියේ ය. පොළෝතලය සැම තැන පිරිසිදු විය. මල මු වැකුණු පසෙක් එහි නො වී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ මහාමුගලන් තෙරුන් අමතා “මුගලන! මේ කාලය මුළුල්ලෙහි සුලු අනේපිඬු සිටු මේ මහා පිරිසට කෑම බීම දෙනු ඇත, එහෙයින් තමුසේ මොවුනට බණ කියන්න” යි නියම කළහ. සුලු අනේපිඬු සිටු තෙමේ ඒ තුන් මස මුළුල්ලෙහි ඒ හැමදෙනක් හට ම යැපෙන පමණට කැඳ බත් කැවිලි පෙවෙලි බුලත් දුම්කොළ ගඳමල් හා පළඳනා ද දුන්නේ ය. මහාමුගලන් තෙරණුවෝ දහම් දෙසූහ. පෙළහර බලනු පිණිස පැමිණි මිනිසුන් ඇසූ හැම ප්‍රශ්නයක් ම උන්වහන්සේ විසඳූහ. දසදහස් සක්වළ වැසි දෙවියෝ අභිධර්‍මය දෙසන්නට පඬු ඇඹුල් සලස්නෙහි වැඩ හුන් බුදුරජුන් පිරිවරා ගත්හ. ඒ කීහ මෙසේ:

“තව්තිසා දෙව්ලොව - එ පරසතුරුක් මුල්හි

පඬු ඇඹුල් සලසුනමත - හුන්නෝ බුදුහු ලෝතුම්.

.

දෙවියෝ දස දහස් - ලෝදාහි එක් රැස් වී,

නබ මුදුන විසූ සම්බුදු - ලං වී සෙත් පුද දී.

.

කිසි දෙවියෙක් එහි - සම්බුදුරජුට සිරිමත්,

පැහැයෙන් නො සම වේ ම ය - සම්බුදුරජු ම බබලා,

සවණක් රැසින් එහි වූ - සියලු දෙවියන් මැඩගෙණ” යි

ඉක්බිති මාතෘ දිව්‍යපුත්‍ර තෙමේ තුසිතභවනයෙන් අවුත් තමන් වහන්සේගේ ශරීර ප්‍රභායෙන් සියලු දෙවියන් මැඩගෙණ එහි වැඩහුන් බුදුරජුන්ගේ දකුණු පසෙහි හුන්නේ ය. ඉන්‍ද්‍රක දිව්‍ය පුත්‍ර අවුත් දකුණු පසෙහි ම හිඳ ගත්තේ ය. අඞ්කුර දිව්‍යපුත්‍ර අවුත් වම් පසෙහි වාඩිලා ගත්තේ ය. එහෙත් ඔහු මහේශාක්‍ය වූ දෙවියන් එත් එත් පසු බැස ගොස් බුදුරජුනට දොළොස් යොදුනෙකින් ඈත්හි සිට ගත්තේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එ වේ ලෙහි ඉන්‍ද්‍රක - අඞ්කුර දෙදෙනා දැක මෙසේ අසා වදාළ සේක.

බුදුරජ :- “අඞ්කුර! තා විසින් - දසදහස් හවුරුදු තුළ,

දොළොස් ගොන්නක් පමණැති - තැනෙහි ලිප් බඳවා බෝ

දෙනලද ද දන් බෝ - මවෙතත් මෙලෙසින් දැන්,

දොළොස් යොත්නක් මාගෙන් - කම් කිම ඈත හුන්නෙහි?

මේ වදාළ බස මහපොළොව සිටි මිනිසුනට ද ඇසුනේ ය.

අඞ්කුර :- “ හිමියෙනි! තිලෝගුරු - එදා මාදුන් දන් ඒ,

දීමට තැනක් සුදුසු - නො ලබා අනේ සිස් වී.

මේ ඉන්දකයකු - දුන් දන් ඉතා මද වේ,

එහෙත් හේ අප මැඩගෙණ - තරු මැදසදෙව් බැබලේ”

අඞ්කුර මෙසේ කී කල්හි නැවැත බුදුරජානන් වහන්සේ “ඉන්දක! තෙපි මාගේ දකුණු පස්හි හුන්නහු කුමක් හෙයින් ඔතැනින් නැගිට නො ගොස් ඉන්නහු දැ?” යි විචාළ සේක. එවිට ඉන්දක තෙමේ “ස්වාමීනි! ඒ මම මහාසරු කෙතක බිජුවට, ඉතා ටිකක් වපුළ ගොවියකු සේ දක්‍ෂිණාර්‍හ සම්පත්තිය ලැබීමි” යි දක්‍ෂිණාර්‍හයන් දක්වන්නට මෙසේ කීය:

“රළු නිසරු කෙත්හී - වපුළෙ ද බොහෝ බිජුවට,

නො ද මහත්පල වේ එය - ගොවිහු ද සතුටු නො කෙරේ.

එමෙන් බෝ දන්වත් - දුසිල්හට දුන් මා ඒ,

මහත්පල දෙනු නො ද වේ - දුන්නහු ද තුටු නො කෙරේ.

.

සරුකෙතක වැපුරූ - මඳ බිජුවට ද මැනැවින්,

වැසිදිය ලබා වැඩුමෙන් - ගොවිහු තුටු කරණාසේ

ගුණවත් එකසැටි - සිල්වතුන් වෙත දුන් දන්,

මඳ වුව ද පලදීමෙන් - ඒ පින් මහත් පලැති” යි.

මෙහිලා ඉන්දක කළ පෙරකම් කිම යත්: ඔහු පිඬු සිඟා වැඩිය අනුරුද්ධ මහතෙරුන්ට, තමන්ට දෙන්නට ගෙණ ආ බත්සැන්දක් දෙවී ය. ඔහුගේ ඒ දන අවුරුදු දස දහසක්, දොළොස් යොදුන් තැන ලිප බඳවා දුන් දනට වඩා ඉතා මහත් විය.

ඉන්දක මෙසේ කී කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ අඞ්කුර අමතා “අඞ්කුර! දන් දෙන විට පිරික්සා දිය යුතු ය, එවිටය සරු කෙතක වපුළ බිජුවට සේ දන් මහත්පල වනුයේ, තෙපි එසේ නො කළහු ය, එහෙයින් තාගේ දානය මහත්පල ඇත්තේ නො වී ය” යි වදාරා, නැවැත;

“කො තැනෙක්හි දුන් දන් - මහත්පල ඇත්තේ දැ යි,

දිය යුතුය දන් විමසා - දෙන්නෝ සගලොවට යෙත්.

.

පිරික්සා දෙන දන් - මුනිඳුන් පසස්නා ලද,

මෙලොව දන් පිළිගැණුමට - සුදුස්සන් වෙත දුන් දන්.

.

සරු කෙතක වැපුරූ - බිජුවට පලැති වන සේ

මහත් පල ඇති වනුයේ - පිරික්සා දෙනු එබැවින්”

යි දන් මහත්පල වන පරිදි වදාළ සේක. ඒ පිණිස ම උන්වහන්සේ;

“තිණ දො සින් යුතු කෙත් - රා දොසින් යුතු මේ සත්,

පහ කළ රා ඇත්තනට - දුන් දෙය මහපලැති ඉන්.

.

තිණ දොසින් යුතු කෙත්දො - දොස්දොසින් යුතු මේ සත්,

පහ කළ දෙසැත්නන්හට - දුන් දෙය මහපලැති ඉන්.

.

තිණ දොසින් යුතු කෙර - මෝ දොසින් යුතු මේ සත්,

පහ කළ මොහැත්තන්හට - දුන් දෙය මහපලැති ඉන්.

.

තිණ දොසින් යුතු කෙත් - ඉස දොසින් යුතු මේ සත්,

පහ කළ ඉසැත්තන්හට - දුන් දෙය මහපලැති ඉන්”

යනු වදාළ සේක. මේ දෙසුම් අවසන්හි ඉන්දක - අඞ්කුර දෙදෙන සෝවන් වූහ. මහාජනයාට ද මේ දේශනාව වැඩ සහිත වූ ය.

අනතුරු ව බුදුරජානන් වහන්සේ මාතෘදිව්‍යපුත්‍රයන් අබිමුව හිඳුවා “**කුසලා ධම්මා අකුසලා ධම්මා”** යි අභිධර්‍මදේශනාව ඇරඹු සේක. පිඩු සිඟා යන වේලෙහි තමන් වහන්සේ පෙරළා එනතුරු දහම් දෙසන්නට අන් බුදුරුවක් මවා තබා හිමවතට වැඩ නාලිය දැහැටි වළඳා අනුතත්දහතළාවෙහි මුව සෝදා උතුරුකුරු දිවයිනෙන් පිණ්ඩපාතය ගෙණවුත් මහා සාලමාලකයෙහි වැඩ හිඳ වළඳන සේක. සැරියුත් මහාතෙරණුවෝ එහි ගොස් බුදුරජුන්ට වත් කෙරෙති. බත් කිස නිම කළ බුදුරජානන් වහන්සේ “සැරියුත්! අද මම මෙතෙක් දහම් දෙසීමි, තමුසේ, තමුසේගේ කුඩා නමලාට ඒ දහම් උගන්වන්නැ” යි නියම කළ සේක.

යමාමහ පෙළහර දැක සතුටට පත් පන්සියයක් නැණවත් මිනිස්සු සැරියුත් මහතෙරුන් වෙත පැවිදි වූහ. බුදුරජහු මෙසේ වදාළේ ඔවුන් සඳහා ය. නැවැත බුදුරජානන් වහන්සේ දෙව්ලොවට වැඩමවාලු බුදුරජුන් වදාළ තැන් පටන් දහම් දෙසති. සැරියුත් මහාතෙරණුවෝ ද එහි ගොස් බුදුරජුන් වදාළ දහම් දැන පෙරළා අවුත් ඒ දහම් ඒ භික්‍ෂූන්ට උගන්වත්. ඒ භික්ෂූහු බුදුරජුන් දෙව්ලොව වැඩ වසනා කල්හි ම ප්‍රකරණ සතකින් පරිමිත වූ ඒ ධර්‍මය දරා ගත්හ. ඒ පන්සිය දෙන කසුප් බුදුරජුන් දවස කිරිවවුල් ව ඉපද එක් ගල්තල්ලක එල්බ සිටියෝ ඒ ගල්ලෙන වසන තෙරුන් දෙනමක් සක්මන් කරමින් විජම්දහම් පිරිවානා හඬ අසා ඒ හඬෙහි නිමිති ගෙණ එය ඇසූහ. “මොවුහු ස්කන්‍ධයෝ ය, මොවුහු ධාතුහු ය” යන ඈ ලෙසින් තොරතුරු නො දැන ම පිරිවානා හඬෙහි නිමිති ගත් සැටියේ ම කිරිවවුලු බවෙන් මිදී දෙව්ලොව උපන්හ. එහි බුද්ධාන්තරයක් දිවසැප වැළඳූ ඔවුහු සැවැත්නුවර කුලගෙයක ඉපිද වැඩුනෝ යමාමහ පෙළහර දැක පැහැද තෙරුන් වෙත පැවිදි ව සියල්ලන්ට පළමුව සප්තප්‍රකරණය දරා ගත්හ. බුදුරජානන් වහන්සේ එපිළිවෙළින් තෙමසක් මුළුල්ලෙහි විජම්දහම් දෙසූ සේක. දේශනාවසානයෙහි අසූකෙළක් දෙවියෝ නිවන් දුටහ. මාතෘ දිව්‍යපුත්‍ර සොවන් වී ය.

සතිස් යොදුන් තැන පැතිර සිටි මහාපිරිස “දැන් සත්වනදා පවාරණය” යි මහා මුගලන් තෙරුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! බුදුරජුන් දෙව්ලොවින් බස්නා දිනය දැන ගන්නට වුවමනා ය, අපේ උන්වහන්සේ නො දැක ගම්රට බලා නො යමු” යි කී කල්හි මුගලන් තෙරණුවෝ “වේවා, උපාසකයෙනි” යි එහි ම පොළොව ගැලී “මහාමෙර මුදුනට නගින මා, මහාජන තෙමේ දකීවා” යි ඉටා මැණික් ඇවුණු නිල්පලස් හුයක් සේ පැණෙනුවෝ මහාමෙර මුදුනට නැගි සේක. රැස් ව හුන් මිනිස්සු “එක් යොත්නක් නැංගාහ, දෙ යොත්නක්, තුන් යොත්නක් නැංගාහ” යි කියමින් බලා සිටියහ. තෙරණුවෝ බුදුරජුන්ගේ සිරිපා හිසින් ඔසවන්නා සේ මහාමෙර මුදුනට නැග වැඳ “ස්වාමීනි! එදා රැස් වූ මහාජනකාය තෙමේ බුදුරජානන් වහන්සේ දැක ම යමු” යි නතරවී සිටියි, එහෙයින් මිනිස් ලොවට බැස වදාරන්නෝ කවදා දැයි ඇසූහ. “මුගලන! තමුසේගේ වැඩිමහල් සොහොයුරු සැරියුත් මෙ දවස කොහි වෙසේ දැ” යි බුදුරජුන් අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමිනි, උන්වහන්සේ **සඞ්කස්ස** නුවර වස් එළඹ වැඩ සිටිති” යි කීහ. “මුගලන! එසේ නම්, මම තව සත් දිනකින් එන මහා පවාරණ දිනයෙහි සඞ්කස්ස නුවර දොරට බසින්නෙමි, මා දකිනු කැමැති හැම කෙනකුන් එහි පැමිණිය යුතු ය, ඔවුනට එහි පැමිණෙන්නැ” යි කියන්න, සැවැත් නුවර සිට සඞ්කස්ස නුවරට ඇත්තේ තිස් යොත්නෙක, මෙතෙක් තැන් යෑමෙහි දී කිසිවකුටත් බත් පිණිස හාල් ලුනු මිරිස් ඈ කිසිවක් වුවමනා නැත, පෙහෙවස් ගෙණ අසල වෙහෙරකට බණ අසන්නට යන්නන් සේ යන්නට කියවු” යි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක. උන්වහන්සේ ද “එසේය, ස්වාමීනි!” යි බුදුරජුන් වැඳ පෙරළා ගොස් ඒ මහාපිරිසට එය දැන් වූහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ වස් පවරා සක්දෙවිඳුන් අමතා “මහරජ! මිනිස්ලොවට යෑමට දැන් කාලය යි, එහෙයින් මම මිනිස් ලොවට යමි” යි දැන් වූ සේක. එකල්හි සක්දෙව් තෙමේ බුදු රජුන්ට මිනිස් ලොවට බැසීමට රනින් මිණියෙන් රිදියෙන් ඉණිමං තුනක් මවා, ඉණිපා සඞ්කස්ස නුවර දොරටුවෙහි පිහිටුවා ලී ය. මුදුන් කොත් මහාමෙර මුදුනෙහි තැබ්බ වී ය. එහි දකුණු පස වූ රන්මුවා ඉණිමග දෙවියන්ට බැසීම සඳහා ය. වම් පස වූ රිදීමුවා ඉණිමග බඹුන්ට බැසීම සඳහා ය. මැද තුබූ මිණිමුවා ඉණිමග බුදුරජුන්ට බැසීම සඳහා ය. බුදුරජානන් වහන්සේ මහාමෙර මුදුනෙහි සිට දේවෝරෝහණ පෙළහර කොට උඩ බලා වදාළ සේක. එකෙණෙහි බඹලෝ නවය එක් මිදුලෙක් විය. යට බලා වදාළ සේක. එකෙණෙහි නොයෙක් ලක්‍ෂ ගණන් චක්‍රවාටයෝ එක් මිදුලක් ඇත්තෝ වූහ. දෙවියෝ මිනිසුන් දුටහ. මිනිස්සු දෙවියන් දුටහ. බුදුරජානන් වහන්සේ සවණක් රැස් විහිදූහ. එදා සතිස් යොදුන් පමණ වූ ඒ පිරිසෙහි බුදුසිරි බලා පැහැද බුදුබව නො පැතූවෙක් නො වී ය. හැම දෙන ම බුදුබව පැතූහ. රන්ඉණිමගින් දෙවියෝ බටහ. රිදීඉණිමගින් මහබඹහු බටහ. බුදුරජානන් වහන්සේ මිණිහිනෙන් බට සේක. පංචසිඛ ගන්‍ධර්‍වපුත්‍ර, දකුණු පස සිට බෙලුවපණ්ඩු වීණාව වයමින් බුදුරජුන් පුදමින් බටුයේ ය. මාතලී සඞ්ග්‍රාහක, වම් පසින් දිවගඳමල් ගෙන වඳිමින් පුදමින් බටුයේ ය. මහබඹු, කුඩසේසත් දැරී ය. සුයාම, වල්විදුනා සැලී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ මොවුන් හා බැස සකස් නුවර දොර පිහිටා ගත් සේක. සැරියුත් මහාතෙරණුවෝ බුදුරජුන් ඉදිරියට පැමිණ බුදුරජුන් වැඳ සිටියහ. සැරියුත් තෙරුන් විසින් මෙයට පෙර මෙබඳු මහත් බුදුසිරියෙන් යුක්ත ව බසිනා බුදු රජානන් වහන්සේ නො දන්නා ලද සේක් ද, එහෙයින් උන් වහන්සේ;

“මෙබන්දෙක් මින් පෙර – මවිසින් නො දක්නා ලද,

යලි නො ද අසන ලද - කිසිවකු අතින් කිසිදා.

.

මිහිරිබස් තෙපලන - සිවුගණැති සම්බුදුරද,

පිළිසඳ විසින් වැඩියෝ - මෙලොවට තුසී පුරයෙන්”

යි තමන් වහන්සේගේ ප්‍රීතිය මෙසේ ප්‍රකාශ කළහ.

නැවැත ද සැරියුත් මහාතෙරණුවෝ “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! සියලු දෙව් මිනිස්සු ඔබ වහන්සේට ප්‍රිය කරති, ඔබ වහන්සේ ම පතති” යි ද කීහ. “සැරියුත්! ඒ එසේ ය, ඒ කියයුතු නො වේ, මෙබඳු මහත් ගුණ ඇති බුදුවරු සියලු දෙව් මිනිසුන්ට ප්‍රිය වෙත්, යනු කිය යුතු නො වේ” යනු වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යෙ ඣානපසුතා ධීරා නෙක්ඛම්මූපසමෙ රතා,

දෙවාපි තෙසං පිහයන්ති සම්බුද්ධානං සතිමතන්ති.

යම් නුවණැති කෙනෙක් ධ්‍යානයෙහි ඇලුනාහු ද, නිවනෙහි ඇලුනාහු ද, සිහි ඇත්තා වූ ඒ සම්බුදුවරයන්ට දෙවියෝ ද කැමැති වෙත්.

යෙ ඣානපසුතා ධීරා = යම් නුවණැති කෙනෙක් ධ්‍යානයෙහි ඇලුනාහු ද,

යම් කෙනෙක්, ආලම්බනෝපනිද්ධ්‍යාන - ලක්‍ෂණෝපනිද්ධ්‍යාන යන දෙවැරුම් ධ්‍යානයෙහි, ආවජ්ජනාදි වසීතාවන්ගේ වසයෙන් ඇලී සිටියෝ ද ඔවුහු ය **ඣානපසුත.** මෙහිලා බුදුවරයෝ ගැණෙති. [[56]](#footnote-56)

නෙක්ඛම්මුපසමෙ රතා = නිවනෙහි ඇලුනාහු ද.

මෙයිනුදු ගැණෙන්නෝ බුරජානන් වහන්සේ ය.

නෙක්ඛම්ම ශබ්දය, **පඨමජ්ඣාන - පබ්බජ්ජා - විමුත්ති - විපස්සනා - නිස්සෙසකුසල** යන මෙතැන්හි වැටේ.

“නෙක්ඛම්මං පඨමජ්ඣානෙ පබ්බජ්ජායං විමුත්තියං,

විපස්සනායං නිස්සෙසකුසලස්මිං ච දිස්සති”

යනු කෝෂවචන යි. ‘**නෙක්ඛම්මාභිරතානං පරමවොදානප්පත්තානං’** යනාදී තන්හි ප්‍රථමද්ධ්‍යානයෙහි, ‘**නෙක්ඛම්ම සඞ්කප්පො’** යනාදී තන්හි ප්‍රව්‍රජ්‍යාවෙහි, ‘**නෙක්ඛම්මූපසමෙ’** යනාදී තන්හි විමුක්තියෙහි, ‘**නෙක්ඛම්මසඤ්ඤා’** යනාදී තන්හි විදර්‍ශනාවෙහි, **‘කාමච්ඡන්‍දො නෙක්ඛම්මං’** යනාදී තන්හි නිඃශේෂ කුශලයෙහි වැටුනේ ය. නෙක්ඛම්ම යන මෙයින් අනාගාමී මාර්‍ගය ද කිය වේ. කාමයන්ගෙන් වෙන් ව සිටි බැවිනි ඒ. “**කාමෙහි නික්ඛන්තත්තා නෙක්ඛම්මං අනාගාමිමග්ගො වා”** යනු අටුවා ය.

නෙක්ඛම්ම ශබ්දය සේ ම **උපසම** ශබ්දය ද නිවන කියන්නේ ය. එකාර්‍ත්‍ථවත් ඒ දෙ සද ම මෙහි යෙදී සිටියි. එක් අරුතක් සඳහා එක් අරුතක් ඇති පද දෙකක් යෙදී සිටියේ සකලක්ලේශයන්ගේ අත්‍යන්තව්‍යප්පසමය නිවනෙන් ම වන බව දැක්වීමට ය. සියලු කෙලෙස් පහව යෑමෙන් ම සන්සිඳීම වන බව දන්වනු ව හෝ නිවන **‘නෙක්ඛම්මූපසම’** යි කියන ලද ය. කෙලෙස් සන්සිඳීමැ යි කියන නිවන හෝ කෙලෙසුන් සන්සිඳුවන නිවන හෝ යි අරුත් ගත ද වරද නැත.

දෙවාපි තෙසං පිහයන්ති = දෙවියෝ ද කැමති වෙත්.

අපි ශබ්දය මනුෂ්‍යාදීන්ගේ ගැණිම සඳහා ය. එහෙයින් කැමැති වන්නෝ දෙවියෝ ම පමණක් නො වෙති. මනුෂ්‍යාදී වූ අන්‍ය සත්ත්‍වයෝ ද කැමැති වෙත්. **‘තෙසං’** යන්න **‘සම්බුද්ධානං’** යනු බලා සිටියේ ය.

සම්බුද්ධානං සතීමතං = ස්මෘතිමත් වූ සම්බුදුවරයන්ට.[[57]](#footnote-57)

ආලම්බනෝපනිද්ධ්‍යාන - ලක්‍ෂණෝපනිද්ධ්‍යානයන්හි ඇලී සිටි කෙලෙස් සන්සිඳවන නිවනෙහි ඇලුනු සිහි ඇත්තා වූ සම්බුදු වරුන්ට එකී ගුණ කරණ කොට දිව්‍යමනුෂ්‍යාදී වූ හැම කෙනෙක් කැමැති වෙති. මෙබඳු මහත් ගුණ ඇති බුදුවරුන් දැක “අහෝ! අපිදු බුදු වන්නමෝ නම් යෙහෙකැ” යි බුදුබව පතමින් කැමැති වෙත්.

ධර්‍ම දේශනාවගේ අවසානයෙහි තිස් කෙළක් පමණ දෙනාට නිවන් ලැබින. සැරියුත් මහාතෙරුන්ගේ අතවැසි පන්සියය දෙනා රහත් වූ හ. යමාමහ පෙළහර කොට දෙව්ලොව වස් එළඹ **සකස්** නුවර දොරකඩට බැසීම සියලු බුදුවරුන් විසින් අත් නොහළ ක්‍රියාවකි. එහි දකුණු සිරිපා පිහිටි තැන **අචලචෛත්‍යස්ථාන** නම් වී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩ සිට පුහුදුනට විෂය වූ ප්‍රශ්න විචාළ සේක. ඔවුන් පිළිතුරු දිය හැකි ප්‍රශ්නයන්ට පිළිතුරු දුන්හ. සෝතාපන්නහු පිළිබඳ ප්‍රශ්නයන්ට පිළිතුරු දීමෙහි ඔවුහු අපොහොසත් වූහ. එසේ ම සෝතාපන්නයෝ සකෘදාගාමීන්ට විෂය වූ ප්‍රශ්නයන්ට පිළිතුරු දීමෙහි අසමර්‍ත්‍ථ වූහ. සැරියුත් තෙරුන් වහන්සේට විෂය වූවෙහි මුගලන් තෙරණුවෝ ද, බුදුරජානන් වහන්සේට විෂය වූවෙහි සැරියුත් තෙරණුවෝ ද, එසේ ම අසමර්‍ත්‍ථ වූහ. එහි ලා අසමර්‍ත්‍ථ වූ සැරියුත් තෙරුන් වහන්සේ නැගෙනහිර දෙස පටන් කොට සියලු දිගුන් බැලූහ. සියලු තැන එක මිදුලෙක් ඇත්තේ ම වී ය. අට දිසාවෙහි දෙවියෝ, මිනිස්සු, උඩ සිටි බඹලෝ වැස්සෝ නාගයෝ ගුරුළෝ ඈ හැම කෙනෙක් ඇඳිලි බැඳ “ස්වාමීනි! මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙන්නට පොහොසතෙක් මෙහි නැත, ඔතැන්හි ම සොයනු මැනැව” යි කීහ. මේ අතර බුදුරජානන් වහන්සේ, “සැරියුත් වෙහෙසෙ යි, ඒ තැන;

“යෙසං සඞ්ඛතධම්මා යෙ ච සෙඛා පුථු ඉධ,

තෙසං මෙ නිපකො ඉරියා පුට්ඨො පබ්‍රෑහි මාරිස”

යන මේ බුද්ධ විෂයක ප්‍රශ්නය අසා සෙඛා සෙඛයන්ගේ ආගමන ප්‍රතිපදාව මා අතින් විචාරා යි ප්‍රශ්නයෙහි නිසැක ව ස්කන්‍ධාදීන් කෙරෙහි කිනම් මුඛයකින් මේ ප්‍රතිපදාව කියන්නෙම්, මම බුදුරජුන්ගේ අදහස් ගන්නට නො හැකි වෙම් දැ යි මාගේ අදහසෙහි සැකෙරෙයි, එහෙයින් ඒ තැනට මා ඒ පිණිස නය නො දෙන ලද නම්, ඒ තැන ඒ කිමෙහි අපෝසත් ය, ඒ නිසා නය දෙමි” යි නය දෙන සේක් **“භූතමිදන්ති සාරිපුත්ත සමනුපස්සසි”** යනු වදාළසේක. නැවැත උන්වහන්සේට “සැරියුත් තෙමේ මාගේ අදහස් ගෙණ අදහස් දැන කියනුයේ ස්කන්‍ධවශයෙන් කියන්නේ ය” යි ද අදහස් වූයේ ය. තෙරුන්ට නය දීම හා ඒ ප්‍රශ්නය නය සියයකින් නය දහසකින් වැටහී ගියේ ය. සැරියුත් තෙරණුවෝ බුදුරජුන් දුන් නයයෙහි සිට ඒ පැණ විසඳූහ.

සම්බුදු රජානන් වහන්සේ හැර, සැරියුත් තෙරුගෙන් ප්‍රශ්න අසන්නට සමතෙක් ලොව නැත්තේ ය. එහෙයින් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි සිට “ස්වාමිනි! මම මුළු කපක් ම වැසි වට කල්හි මෙතෙක් දියබිඳු මහමුහුදෙහි ද මෙතෙක් දිය බිදු පොළොවෙහි ද මෙතෙක් දියබිදු කදු මුදුන්හි ද වැටුනැ යි ගණන් කොට ලක් තැබීමට සමර්‍ත්‍ථ වෙමි” යි අභීතනාද කළහ. “සැරියුත්! ඒ එසේ ය, තමුසේ එසේ ගණින්නට පොහොසත් බව මම දනිමි” යි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක. සැරියුත් තෙරුන්ගේ නුවණට උපමා කළ හැක්කෙක් නම් නැත්තේ ය. එහෙයින් කීහ;

“ම නුවණට ලක් වී - ගෙවේ ගඟ නම් ගඟවැලි,

ගෙවේ මුහුදෙහි දියකඳ - මිහිතලමැටිකඳ ගෙවේ” යනු.

“ස්වාමීනි! ලෝකනාථයන් වහන්ස! මා එක් ප්‍රශ්නයක් විසඳු කල්හි ඒ පිණිස වැලි ඇටක් එක් දිය බිඳක් පස් ටිකක් ගණන් වශයෙන් නො තබා ප්‍රශ්න සිය ගණනින් හෝ විසඳන්නේ සමූහ ව සිටි ප්‍රශ්නයන්ට වැලිවලින් එක් වැලි ඇටක් දියකදින් එක් දියබිඳක් පස් කඳින් එවැවැලි ඇටක් තරම් පස් ටිකක් පසෙක තබම් නම්, වහා ම ගඞ්ගාදී තන්හි වූ ඒ වැලි පස් ගෙවී යන්නේ ය, එහෙත් මාගේ ප්‍රශ්න විසඳීම නම් නො ගෙවෙන්නේ ය” යි කීහ.

මෙබඳු මහත්ගුණ ඇති මහතෙරුන් වහන්සේත් බුද්ධ විෂයයෙහිලා ඇසූ ප්‍රශ්නයෙහි අගමුල නො දැක බුදුරජුන් දුන් නයයෙහි ම සිට ප්‍රශ්න විසඳූහ. ඒ අසා භික්‍ෂූන්ගෙන් යම් ප්‍රශ්නයක් ඇසූ නම් කිසිවකුටත් එයට පිළිතුරු දෙනු බැරිවි ය. දම්සෙනෙවි සැරියුත් තෙරුන් වහන්සේ එකලා ව ම එය විසඳුහ යි කතාවක් පැන නැගින. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ අසා “සැරියුත් තෙමේ, මහාජනයාට, විසඳනු බැරි ප්‍රශ්න විසඳුයේ අද ඊයේ නො වේ, පෙරත් විසඳූයේ ය” යි වදාරා ඒ දක්වනු පිණිස;

“දහසකට වැඩි වු - නුවණ නැති එහි රැස් වූ,

ඔවුහු හවුරුදු සියයක් - හඬනෝ යමෙක් දමරුත,

දන්නේ නුවණැති - එකලා වූ ම එ පුරිස්,

දෙට ද සෙට මෙ ලොවේ - යට කොට ඔවුන් සැම දෙන”

යි මේ ජාතකය වදාළ සේක.

යමක ප්‍රාතිහාර්‍ය්‍ය වස්තුව නිමි.

ඒරකපත්ත නා රජු

14 – 3

ඒරකපත්ත නාරජ තෙමේ කසුප් සම්බුදු රජුන්ගේ ශාසනයෙහි තරුණ උපසපන් මහණෙක් ව සිටියේ දවසක අඟුළකට නැගී ගඟෙහි ගියේය. ඒ යද්දී ඒරුගස් ලැහැබක් දැක එහි එක් කොළයක් අතින් ඇල්ලී ය. ඒ වේලෙහි අඟුළ ද වේගයෙන් ගමන් ගෙණ තුබුනේ ය. එහෙයින් මේ මහණ අල්ලාගෙන සිටි ඒරු කොළය කැඩී අතට ආයේ ය. තමන් පැමිණි ඇවැත සුලු බැවින් ඔහු එය නො දෙසා විසි දහසක් හවුරුදු වන මැද මහණදම් කෙළේ ද මැරෙන්නට ලං ව සිටි කාලයෙහි, ඒරුකොළය බෙල්ලෙහි දැවටී ගියා සේ සිතා ඇවැත් දෙසනු කැමැති වූයේ ද අන් මහණකු නො ලැබ, “සිල් අපිරිසිදු ය” යි විපිළිසර ව මිය ගොස් ඒරුරුක් කඳකින් කළ ඔරුවක් පමණ වූ නාරජෙක් ව උපන්නේ ය. ඔහුගේ නම ද ‘ඒරකපන්ත’ නම් වී ය. ඌ උපන් සැටියේ ම අත්බව බලා “මෙතෙක් කලකුත් මහණදම් කොට මැඩියන් ගොදුරු කොට ගන්නා අහේතුක යෝනියක උපනැ” යි එහිදී ද විපිළිසරට පත් වී ය. පසු දවසෙක මේ නාරජු ගඟදිය මතු පිට පෙණය මහත් කොට තබා තම දුවක වූ නැයින්නක් ඒ මත්තෙහි හිඳුවා ඈ ලවා ගී කියවා, “බුදු කෙනෙකුන් වහන්සේ ලොව උපන් සේක් නම්, මම මේ උපායයෙන් එය දැන ගන්නෙමි” යි ඔහුට අදහසෙක් වී ය. “යමෙක් මාගේ මේ ගීයට පෙරළා ගීයක් කියා නම්, ඔහුට මහත් සම්පතුත් සමග මේ දුව ද දෙන්නෙමි” යි ද සිතා අඩ මසකට වරක් දුව පෙණය මත්තේ තබන්නේ ය. ඕ ද පෙණ ගොබයෙහි සිට නටමින්:

“කිම අදිපති රජ ද? - රජ කෙසේ රදිසුරු වෙ ද?

කෙලෙස ද විරජ වනුයේ? - කියැ වේ බල්හු කෙලෙසින්?”

යි මෙසේ ගයයි. දඹදිව් වැස්සෝ මෙය අසා “නැයින්න අල්ලා ගණිමු” යි තම තමන් උගත් ලෙසින් උන් කී ගීයට පෙරළා ගී කියති. එහෙත් ඒ ගී ඇයගේ ගේ සිත් නො ගතු. අඩමසකට වරක් පෙණ ගොබෙහි සිට මෙසේ ගායනා කරණ ඇයට එක් බුද්ධාන්තරයෙක් ඉක්ම ගියේ ය.

මෙ දවස අපගේ බුදුරජානන් වහන්සේ ලොව පහළ වූ සේක. දවසක් උන්වහන්සේ අලුයම ලොව බලා වදාරණ සේක් ඒරකපත්තයා හා උත්තරමාණවකයා දැක නැවැත ඔවුනට කුමක් ‍ වන්නේ දැ යි බලා වදාළ සේක. එකල්හි “අද ඒරකපත්ත තම දුව පෙණගොබ මතුයෙහි හිඳුවා නටවන දවස ය, උත්තර මාණවක මා දෙන ගීය ගන්නේ ම සෝවන් වන්නේ ය, නැවැත ඒ ගීය ගෙණ ඔහු නාරජු වෙත යන්නේ ය, නාරජු එය අසා බුදුන් ලොව උපන් බව දැන මා වෙත එනු ඇත, එහි දී මම ඔහු ලං කොට මහාසමාගමයෙහි ධර්‍ම දේශනාවක් කරන්නෙමි, ඒ අවසන්හි සුවාසූදහසක් දෙන සෝවන් වන්නාහ” යි දුටහ.

ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ බරණැසට නො දුරෙහි එක් මහරි ගසක් මුල වැඩ හුන් සේක. දඹදිව් වැස්සෝ ද ගී සපයා ගෙණ එහි රැස් වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ නො දුරෙහි යන උත්තර දැක “උත්තර!” යි ඇමතූහ. හේ ද “කිම ස්වාමීනි!” යි ඇසී ය. “මෙහි එව” යි වදාළ කල්හි වෙත ගොස් වැඳ සිටියහු අතින් “කොහි යෙහි?” යි විචාළ සේක. “ඒරකපත්තගේ දූ ගී ගයන තැනට” යි කී කල්හි “ඒ ගීයට පිළිතුරු ගීයක් තනා ගත්තෙහි?” යි ඇසූහ. “එසේ ය, ස්වාමීනි!” යි කී විට “එය කියව” යි වදාළ සේක. හේ ද තමන් දන්නා ලෙසින් තැනූ ඒ ගීය බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි කියා පෑයේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “උත්තර! මේ ගීය ඒ ගීයට පිළිතුරක් නො වේ, මම තට පිළිතුරු ගීයක් තනා දෙමි, එය ගෙණ යව” යි වදාළ කල්හි “එසේ ය, ස්වාමීනි!” යි කී කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “උත්තර! නැයින්න ගී ගයන විට තෝ ද,

“යමෙක් සදොරට අදි - පති වේ ද හේ රජ වේ,

ඇලෙනුයේ නම් සදොරෙහි - රදිසුරු නම් ද හේ ම ය.

සදොරෙහි නො ඇලුනේ - විරජ නම් වේ ඒ මෙහි,

ඇලෙනුයේ අඳබල් යී - කියැ වේ ලෝ දනන් මැද”

යන මේ ගීය ගයන්නැ” යි වදාළ සේක.

බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුට මෙය උගන්වා නැවැත “උත්තර! තා මේ ගීය ගැයූ විට මේ ගීයට පිළිතුරු විසින් ඇය ද ගීයක් ගයනු ඇත, ඒ මෙසේ ය:

“කුමකින් ගෙණ යනු - ලැබේ දෝ අඳබල් දන,

නුවණැති දෙනේ කෙලෙසින් - පා කොට හරි දෝ හෝ?

කෙසේ නම් යෙදුමෙන් - බියරහිත දැ යි එපුරිස්,

මවිසින් ඇසූ මේ පැණ - ඔබ දැන් කියනු මැනැවී”

යනු.

එවිට තෝ ඇය ඉදිරියෙහි,

“කම් ඈ දියපහර - විසින් ගෙණ යැවෙ අඳබල්,

නුවණැති දෙනේ වැරයෙන් - කම් ඈ දියපහර ඒ.

හැරලා සිටී සැම - බෙවෙහි යෙදුමෙන් වෙන් වූ,

පුරිස් බියරහිතැ යි - කිය වේ මෙලොව මිදුනු”

යන මේ ගීය ද ගයව” යි මෙසේ ගීය උගන්වා ලූ සේක.

උත්තර තෙමේ මේ පිළිතුරු ගීය උගන්නේ ම සෝවන් වූයේ ය. සෝවන් වූ හෙතෙමේ ඒ ගීය උගෙණ ගොස්. “එම්බා! නැයින්න! මා තාගේ ගීයට පිළිතුරු විසින් ගීයක් පිළියෙළ කර ගෙණ ආමි, එය ගයන්නට මට මදක් ඉඩ දෙන්නැ” යි කියා තදබද වී සිටි මිනිසුන් අතරින් උරයෙන් උර හපා යන්තමකින් එහි ලං විය. ඒ වේලෙහි නැයින්න පියාගේ පෙණ ගොබෙහි සිට නට නටා **“කිම අදිපති රජද?”** යන මේ ගීය ගැයූ ය. උත්තර එයට පිළිතුරු විසින් “**යමෙක් සදොරට අදිපති වේද?”** යන මෙය ගැයී ය. නැවැත නැයිනිය “**කුමකින් ගෙණ යනු ලැබේ දෝ?”** යන ගීය ගැයූ. උත්තර “**කම් ඈ දියපහර විසින් ගෙන යැවෙ අඳබල්”** යනුවෙන් පිළිතුරු දින. නාරජ තෙමේ එය අසා බුදු රජුන් උපන් බව දැන “මා මේ බුද්ධාන්තරයක් මුළුල්ලෙහි මෙබඳු පදයෙක් නම් නො අසන ලද ය, එකතින් බුදුරජානන් වහන්සේ ලොව උපන්හ” යි සතුටුව නගුටින් දියට ගැසී ය. එයින් මහාරැළ නැගී දෙතෙර ඉවුරු බිදී ගියේ ය. එතෙර එක්සිය සතළිස් රියනක් තැන්හි හා මෙතෙර එක්සිය සතළිස් රියන් තැන්හි සිටි මිනිස්සු දියෙහි ගැලී ගියහ. නාරජ තෙමේ ඒ සියලු මිනිසුන් පෙණගොබෙහි ලා ඔසවා ගොඩට පැමිණ වී ය.

නැවැත උත්තර වෙත ගොස් “හිමියෙනි! බුදුරජහු කොහි දැ?” යි ඇසී ය. “උන්වහන්සේ අර පෙණෙන ගසමුලැ” යි හේ කී ය. “ස්වාමීනි! එනු මැනැවි, එහි යන්නටැ” යි උත්තර සමග එහි ගියේ ය. මහාජන තෙමේ ද ඔවුන් හා ම නික්ම ගතු. නාරජ බුදුරජුන් වෙත ගොස් සවණක් රැස් අතරට වැදී බුදුරජුන් වැඳ අඬ අඬා සිටියේ ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “නාරජ! කුමක් නිසා හඬහු දැ?” යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමිනී, මම ඔබවහන්සේ වැනි බුදුවරයකුගේ ශ්‍රාවකයෙක් ව අවුරුදු විසිදහසක් මහණකම් කෙළෙමි, එහෙත් ඒ මහණකම මා සසරින් එතෙර කරන්නට පොහොසත් නො වී ය, ඒ මහණකම ඵල රහිත වී ය, ඉතා කුඩා ඒරුක්කොළයක් මා අතින් කැඩී ගියෙන් මම මේ අහේතුක ප්‍රතිසන්‍ධිය ගෙණ බඩගා ඇවිදුනා තැන උපන්මි, බුද්ධාන්තරයක් මුළුල්ලෙහි ම මිනිසත්බවක් නො ලැබීමි, බණක් නො ද ඇසීමි, ඔබ වහන්සේ වැනි බුදුවරයකු දැක ගත නුහුනෙමි” යි නාරජු කී විට, නැවත බුදුරජානන් වහන්සේ “මහරජ! මිනිසත්බව සුලබ නො වේ, ඒ ලැබීම ඉතා අපහසු ය, මිනිසත්බව ලැබීම බොහෝ කලකින් මහත් පිණකින් වන්නේ ය, බණදහමක් ඇසීම ද ඒ තරම් ම අපහසු ය, බුදුවරයකුගේ ලෝ පහළවීම ද එසේ ම කලාතුරකින් වන්නේ ය, මේ තුණ එකවර සිදුවීම තරම් අපහසු සිදුවීමෙන් මේ ලෝකයෙහි නැත්තේය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

කිච්ඡො මනුස්සපටිලාභො කිචාඡං මච්චාන ජීවිතං,

කිච්ඡං සද්ධම්මසවණං කිච්ඡො බුද්ධානං උප්පාදොති.

මිනිසත්බව ලැබීම දුෂ්කර ය. සත්ත්‍වයන්ගේ ජීවිතය දුක් ය. බණ දහම් ඇසීම දුර්‍ලභ ය. බුදුවරුන්ගේ ඉපදීම දුර්‍ලභ ය.

කිච්ඡො මනුස්සපටිලාභො = මිනිසත්බව ලැබීම අපහසු ය.

සහේතුක කාමාවචර කුසල් මේ, යි යට කියන ලදී. දව රෑ දෙක්හි අතර නො තබා රූපරසාදී වූ පස්කම්රසයෙන් ඇස්, කන්, නාස් ඈ ඉඳුරන් පිනවීම ම බලාපොරොත්තුවෙන් දවස් යවන පව් අදහස්වලින් ගහන වූ පුහුදුනට මැරෙන්නා වූ කාලයෙහි සහේතුක කාමාවචර කුසලයක් සිතට නගා ගැණුම පහසු නො වේ. එය කෙතරම් අපහසු ද? යත්: කණ කැස්බකුට වියසිදුරෙන් අහස දැකීමට ද වඩා අපහසු ය. “**සෙය්‍යථාපි භික්ඛවෙ! පුරිසො එකචඡිග්ගලං යුගං මහාසමුද්දෙ පක්ඛිපෙය්‍ය. තමෙනං පුරත්‍ථිමො වාතො පච්ඡිමෙන සංහරෙය්‍ය, පචඡිමෙ වාතො පුරත්‍ථිමෙන සංහරෙය්‍ය, උත්තරො වාතො දක්ඛිණෙන සංහරෙය්‍ය, දක්ඛිණො වාතො උත්තරෙන සංහරෙය්‍ය, තත්‍රස්ස කාණො කච්ඡපො, සො වස්සසතස්ස වස්සසතස්ස අච්චයෙන සකිං උම්මුජ්ජෙය්‍ය, තං කිම්මඤ්ඤථ භික්ඛවෙ! අපි නු සො කාණො, කච්ඡපො අමුස්මිං එකච්ඡිග්ගලෙ යුගෙ ගීවං පවෙසෙය්‍ය, යදි නූන භන්තෙ කදාචි කරහචි දීඝස්ස අද්ධුනො අච්චෙය්‍යනාති, ඛිප්පතරං ඛො සො භික්ඛවෙ! කාණො කච්ඡපො අමුස්මිං එකච්ඡිග්ගලේ යුගෙ ගීවං පවෙසෙය්‍ය, තතො දුල්ලභතරාහං භික්ඛවෙ! මනුස්සත්තං වදාමි. සකිං විනිපාතගතෙන බාලෙන”** යනු මිනිස්බව දුලබ බව වදාළ එක් දේශනාවකි. මහා මුහුදෙහි බහන ලද, පෙර පැසුළු දකුණු උතුරු දිසාවන්ගෙන් හමන වාතය විසින් ඒ මේ අත ගෙන යන එක් සිදුරක් ඇති වියදණ්ඩක් වේ ද මුහුදෙහි වසන හවුරුදු සියයකට වරක් හිස ඔසවා බලන කණකැස්බෑවකු ඒ වියදඩු සිදුරෙහි මොන ලෙසකින් නමුත් ගෙල ඇතුල් කිරීම බොහෝ දිගුකලක් ගොස් කවදා හෝ සිදුවිය හැකි වුවත් මිනිසත්බවෙන් ගැලවී අපායයට ගිය අඥ මනුෂ්‍යයා නැවැත මිනිස්කමක් ලබනු ඉතා අපහසු ය යනු එහි කෙටි තේරුම ය.

මහාමුහුදෙහි වසන හවුරුදු සියදහසකට වරක් දියෙන් හිස නගන කණ කැස්බකුට සිදුර මැදින් දෙකට කැඩුනු වාතයෙන් මුහුදෙහි ඒ මේ අත පා වී යන වියදණ්ඩ එක් තැන් ව පෙර තුබූසේ සිටි කල්හි එම වියසිදුරෙන් අහස දැක්ක හැකි වුවත්, පව්කම් කොට අපායයෙහි උපන්නකුට මිනිස්බව ලැබීම නම් හවුරුදු සියදහසකිනුදු නො වන්නේ ය. **“මහන්තෙන හි වායාමෙන මහන්තෙන කුසලෙන ලද්ධබ්බත්ත මනුස්සත්තපටිලාහෝ කිච්ඡො දුල්ලභො”** යනු අටුවා ය.

“අවෙකල්ලමනුස්සත්තං බුද්ධාදිච්චාභිමණ්ඩිතං,

 සුදුල්ලභතරං තං හි ඛණො නිබබාණසිද්ධියා”

විසෙස විසින් බුද්ධෝත්පාදයෙක ඇස් කන් නාස් ඈ ඉඳුරන්ගේ විකලබවක් නැති ගොළු බිහිරි බැව් ඈ නැති මිනිසත් බවක් ලැබීම කියනු බැරි තරම් අපහසු ය. ඒ මිනිසත් බව ම ය, නිවන්ලැබීමට කරුණු වනුයේ.

“හේතුදුක්කරතො චෙව සාරතො ච මහග්ඝතො,

මහාසාරං ව රතනං මනුස්සත්තං සුදුල්ලභං”

මේ මිනිසත්බව ලැබුම අපහසු වනුයේ එය ලැබීමට කරුණු වන පින් කිරීම අපහසු බැවිනුත් මිනිසත්බව තමා දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදී වූ අන් හැම උසස් අත්බවකට ම වඩා, උසස් බැවිනුත් මහඟු බැවිනුත්ය. මහාසාර රත්නයක් සේ එය ලබනු අපහසු ය.

කිච්ඡං මච්චානජීවිතං = සත්ත්‍වයන්ගේ ජීවිතය දුක් ය.

කිච්ඡ යනු දුකට නමෙකි. යම් ස්වභාවයෙන් තෙමේ සැපැ යි ගැණෙන ස්වභාවය විසුරුවා හරීද ඒ කිව්ඡ නම්. දුකට නමෙකැ යි කීයේ එහෙයිනි.

සත්ත්‍වපර්‍ය්‍යාය නාම අතුරෙහි මූලපදය **මච්ච** යනුයි. මැරෙණ ස්වභාවය ඇතතේ මච්චු නම්. ජීවිතෙන්ද්‍රිය දරණ හැම එකකු කෙරෙහි ම විශේෂයක් නො තබා මෙය නගිතත්, මෙහිලා මිනිසා කෙරෙහි ම ඒ නැගී සිටියේ ය.

ජීවිත නම් පණදැරීම ය. ජීවත්වීම ය. ආයුෂය යි ද කියනු ලැබේ. එය දුක් වනුයේ නිතොර සීසෑම් වෙණඳාම් ඈ කොට මහත් ආයාශයෙන් රැකිය යුතු බැවිනුත් එසේ කළ ද ඉතා ටික කලක් ම පවත්නා බැවිනුත් ය.

සත්ත්‍ව තෙමේ හැම කම්කටොල්ලට මුණ දෙනුයේ ජීවිතය නිසාම ය. සතුන් මරනුයේ සොරකම් කරණුයේ දැහැමි නො දැහැමි වෙණඳාම් කරණුයේ අවුවැසි නො බලා වෙහෙස වනුයේ වනදුර්‍ග ගිරිදුර්‍ග ජලදුර්‍ග පර්‍වතදුර්‍ග ගෙවා නො රට යනුයේ ජීවිතය නිසා ම ය. දුවන්නේ පනින්නේ ජීවිතය නිසා ම ය.

සතත්‍වයන් පිළිබඳ වූ ඒ මේ ජීවිතය ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දෙකින් බැඳී සිටියේ ඔවුන් සම ව පවත්නා කල්හි ම පවතී. ඒ එසේම ය. යම් ලෙසකින් නැහැයෙන් පිටතට නිකුත් වූ වාතය ඇතුළට නො ගත් කල්හි ද ඇතුළත්හි වූ නාසිකා වාතය පිටතට නො නික්මුනු කල්හි ද ජීවිතය නැසී යන්නේ ය.

ඉරියවු සම ව පැවැත්ම ද ජීවිතයාගේ පැවැත්මට කරුණු ය. යම්ලෙසකින් සිවු ඉරියව්වෙන් එකෙකුත් වැඩි ව පැවැත්නේ නම් ජීවිතය නැසී යන්නේ ය.

ශීතෝෂ්ණයන්ගේ සම ව පැවැත්ම ද ජීවිතයාගේ පැවැත්මට කරුණු ය. අධික ශීතයෙනුත් අධික උෂ්ණයෙනුත් ජීවිතය නැසී යන්නේ ය. ශීතෝෂ්ණ දෙකෙනුදු ජීවිතය බැඳී සිටියේ ය.

සතර මහා භූතයන්ගේ සම ව පැවැත්ම ද ජීවිතයාගේ පැවැත්මට කරුණු ය. ශරීරගත පෘථිවීධාත්‍වාදීන් කෙරෙහි එකතු අනෙකකුට වඩා නැගී සිටි කල්හි ජීවිතය නැසී යන්නේ ය. මෙසේ ජීවිතය, සතර මහා භූතයන්ගෙනුදු තම පැවැත්මෙහි රුකුල් ලබා සිටියි.

මේ හැම එකක් සම ව සිටිය ද වැඩි කලක් ජීවිතය පවතින්නේ නම් අවුරුදු සියයකට අඩු ව හෝ මදක් වැඩි ව පවතින්නේ ය. එහෙත් කිනම් ක්‍ෂණයක කිනම් මොහොතක කිනම් පැයෙක ජීවිතය නැසේ දැ යි නො කියැකි ය.

ජීවිතය පවතින්නේ ඉතා මදකලෙකි. රියසක පෙරළෙතත් නැවතී තිබෙතත් නිම්වලල්ලෙහි එක් පෙදෙසකින් ම පවත්නා සේ සත්ත්‍ව ජීවිතය පරමාර්‍ත්‍ථ වශයෙන් එක් චිත්තවීථියක් පවත්නා තාක් පවතින්නේ ය. චිත්තක්‍ෂණ සතළොසකින් පමණ වන එක් චිත්තවීථියක් සිඳී ගිය කල්හි සත්ත්‍ව තෙමේ මළේ ය, නිරුද්ධ වූයේ ය යි කියනු ලැබේ. ඒ එසේම ය. අතීත චිත්තක්‍ෂණයෙහි ජීවත් වූ සත්ත්‍වයා වර්‍තමාන චිත්තක්‍ෂණයට ද වර්‍තමාන චිත්තක්‍ෂණයෙහි ජීවත් වන සත්ත්‍වයා වර්‍තමාන චිත්තක්‍ෂණයට ද නො ද පැමිණෙන්නේ ය. එක් චිත්තක්‍ෂණයෙක පැවැති රූපධර්‍ම අන්‍ය චිත්තක්‍ෂණයකට නො ගොස් නිරුද්ධ වෙමින් පරම්පරා, වශයෙන් දිගින් දිගට යන්නේ ය. මෙසේ සත්ත්‍වජීවිතය මඳ කලකින් නැසෙන බැවින් හා පවත්නා චිත්තක්‍ෂණය මද බැවින් හා ඉතා ටික කලක් ම පවතී.

කිච්ඡං සද්ධම්මසවණං = බණදහම් ඇසීම ලැබිය නො හැකි ය. දුක සේ ලැබිය යුතු ය.

බුදුරජානන් වහන්සේගේ අදහස් ලෙස දහම් දෙසන්නකු කප් කෙළ සිය දහස් ගණනිනුදු ලබා ගන්නට නො හැකි බැවින් බණ දහම් ඇසීම දුර්‍ලභය යි වදාළ සේක. තත්වපූර්‍ණ ධර්‍ම දේශකයා පරමාර්‍ත්‍ථ ධර්‍මය මැනැවින් දත් ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසාවෙහි මඳ වූ ද බලාපොරොත්තු නැති පාට්‍යර්‍ත්‍ථකථා ටීකාවනට එකඟව ස්වල්පමාත්‍රයකුත් ඉන් නො බැහැර ව න්‍යයානුකූල ව උපමා උපමෙය පදාර්‍ත්‍ථයන් ගළපා අනුනට ධර්‍මාර්‍ත්‍ථයන් වටහා දීමෙහි සමර්‍ත්‍ථයකු විය යුතු ය. විශේෂ විසින් ධර්‍මදේශක නම් අභිධර්‍මය දත් තැනැතේ ය. “**ආභිධම්මිකාභික්ඛුයෙව කිර ධම්මකථිකා නාම, අවසෙසා ධම්මං කථෙන්තාපි න ධම්මකථිකා. කස්මා? තෙ හි ධම්මං කථෙන්තා කමන්තරං විපාකනත්තරං රූපාරූප පරිච්ඡෙදං ධම්මන්තරං ආලොළෙත්‍වා කථෙන්ති. ආභිධම්මිකා පන ධම්මත්තරං අනාලොළෙන්ති. තස්මා ආභිධම්මිකො භික්ඛු ධම්මං කථෙතු වා මා වා පුච්ඡිතකාලෙ පන පඤ්හං කථෙන්ති”** යනු ආගම බැවිනි.

අභිධර්‍මය දත් භික්ෂූහු ධර්‍මකථිකයෝ වෙති. සෙස්සෝ බණ කියන්නෝ ද ධර්‍මකථිකයෝ නො වෙත්. ඔවුහු බණ කියන්නේ කර්‍මාන්තර, විපාකාන්තර, රූපාරූප පරිච්ඡෙද ධර්‍මාන්තර ආලොළනය කොට ධර්‍ම දේශනා කරත්. අභිධර්‍මය දත්තෝ ධර්‍මාන්තරය ආලොළනය නො කොට ධර්‍මදේශනා කරත්. අභිධර්‍මය දත් භික්‍ෂු තෙමේ බණ කියාවා හෝ නො කියාවා හෝ විචාළ කල්හි ප්‍රශ්න විසඳන්නේ ය. පරමාර්‍ත්‍ථ ධර්‍මය නො දත් දේශක තෙමේ නියම ධර්‍මදේශකයෙක් නො වන්නේ ය. **“යාය වා තාය වා අප්පමත්තකාය පඤ්ඤාය සමන්තාගතො පන භික්ඛු ධම්ම කථං කථෙන්තො ඉතො වා එත්තො වා අනොක්කමිත්‍වා යට්ඨිකොටිං ගහෙත්‍වා අන්‍ධො විය එකපදිකං දණ්ඩසෙතු ආරූළාහො විය ගච්ඡති”** මඳ නුවණැති මහණ තෙමේ දහම් දෙසන විට සැරයටි කොණ ගත් අන්‍ධයකු සේ එක් පියවරක් තැබිය හැකි තරම් වූ එක් පාපුවරුවක් ඇති ඒ දණ්ඩට නැග ගත්තකු සේ දහම් තතු නො දැන බියෙන් ඇවිසී අතැනින් මෙතැනින් මොනවා හෝ කරුණු ටිකක් ඇහිඳ ගෙණ උඩ බිම නො දැන දහම් දෙසන්නේ ය. එහෙයින් ධර්‍මකථිකයා පරමාර්‍ත්‍ථය මොනවට උගෙණ ධර්‍මනෙත්තිය දැන හැම කරුණෙක ම නො පැකිළ දහම් දෙසිය යුතු ය. පරමාර්‍ත්‍ථ ඥානය මෙන් ම නෙත්තියෙහි එන ප්‍රස්ථානඥානය ද ධර්‍මදේශකයා හට අවශ්‍යයෙන් තිබිය යුතු ය. ප්‍රස්ථාන නම්, දේශනාව පැවැත්වීම ය. දේශනාව ක්‍රමානුකූලව ගෙණ යෑම ය. දේශනාව පැවැත්වීම දේශනාව ගෙණ යෑම ආස්වාද - ආදීනව - නිශ්ශරණ - ආස්වාදාදීනව - ආස්වාදනිඃශරණ - ආදීනවනිඃශරණ - ආස්වාදීනවනිඃශරණ යි සත් වැදෑරුම් ය. **“අස්සාදො ආදීනවො නිස්සරණං අස්සාදො ච ආදීනවො ච අස්සාදො ච නිස්සරණං ච අස්සාදො ච ආදීනවො ච නිස්සරණං ච අස්සාදො ච ආදීනවො ච නිස්සරණං චාති එතෙ සත්ත පට්ඨානනයා”** යනු එහිලා ආයේ ය.

රූපශබ්දාදිවස්තුකාමයන්ගේ ඇසුරෙන් හටගන්නා වූ ක්ලේශ කාමයෙන් සිත්හි නගින සොම්නස ආස්වාදය යි. **“අස්සාද යතී ති = අස්සාදො, සුඛං සොමනස්සං ච”** යනු නිරුක්තියි. තවද පංච උපාදාන ස්කන්‍ධයන් නිසා උපදනා සැප සොම්නස ආස්වාදය යි. **“යං භික්ඛවෙ! පංචුපාදානක්ඛන්‍ධෙ පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං සොමනස්සං, අයං පංචසු උපාදානක්ඛන්‍ධෙසු අස්සාදො”** යනු ආගම ය. ඉෂ්ටාලම්බනය ගැණ ද කිය යුත්තේ මෙසේ ය. රූපාලම්බනයෙහි රස විඳ ගැණුමෙන් ඒ අරබයා රාගය උපදනේ ය. ඒ ආස්වාදය යි. තෘෂ්ණාව ද ආස්වාද නමි.

“අස්සාදෙති එතායාති = අස්සාදො” යනු අර්‍ත්‍ථසමර්‍ත්‍ථනය යි. තෘෂ්ණාව නිසා සත්ත්‍වයා සුඛයත් සුඛාලම්බනයත් ආස්වාදය කරන බැවිනි එසේ කියනු. සිවු වැදෑරුම් විපල්ලාසයෝ ද ආස්වාද නම් වෙත්.

ඒ මේ ආස්වාද නම් වූ කාමයන්හි රසවිඳ ගැණීම පමණක් කරුණු කොට මුල් කොට කරන දේශනාව ආස්වාද පූර්‍වක දේශනා බැවින් එබඳු දේශනා මාත්‍රයකින් ශ්‍රාවකයන්ට සසරින් ගැලවී යෑමෙහි අදහසෙක් නූපදනේ ය. එහෙයින් මේ පළමුවන ප්‍රස්ථානය හික්ම විය යුතු සත්ත්‍වයන්ට හිත පිණිස නො වන්නේ ය.

ත්‍රෛභූමක සංස්කාරයන්හි පවත්නා දෝෂය ආදීනවය යි. **“ආදීනං අතිවිය කපණං වාති පවත්තතීති = ආදීනවො**” කෘපණ මනුෂ්‍යයකු වැනි බැවින් ත්‍රෙභූමකසංකාර අනිත්‍යාදි ස්වභාව හෙයින් ආදීනව නම්. පංච උපාදානස්කන්‍ධයෝ අනිත්‍ය වෙත්. දුක් වෙත්. පෙරළෙන එක් හැටියෙන් නො පවතින ස්වභාවයෙන් යුක්ත වෙත්, පංච උපාදානස්කන්‍ධයන්හි වූ මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය ආදීනව නම් වේ. **“යං භික්ඛවෙ! පංචුපාදානක්ඛන්‍ධා අනිච්චා දුක්ඛා විපරිනාම ධම්මා, අයං පංචසු උපාදානක්ඛන්‍ධෙසු ආදීනවො?”** යනු දේශනා ය.

ඒ මේ ආදීනව නම් වූ සංස්කාර ධර්‍මයන්හි වූ දෝෂය පමණක් ගෙණ කරණ දේශනාව ආදීනවපූර්‍වක දේශනා බැවින් එබඳු දේශනා මාත්‍රයෙකින් ශ්‍රාවකයන්ට සසරින් නික්ම යෑමෙහි අදහසෙක් නූපදනේ ය. ඒ ද හික්ම විය යුතු සත්ත්‍වයන්ට හිත පිණිස නො වන්නේ ය.

ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගය හෝ නිර්‍වාණය නිඃශරණය යි. **“නිස්සරති එතෙනාති = නිස්සරණං, අරියමග්ගො නිස්සරතීති වා = නිස්සරණං, නිබ්බාණං”** ආර්‍ය්‍යමාර්‍ග සංඛ්‍යාත නිඃශරණය, සතිපට්ඨානා දී වූ සත්තිස් බෝ පැකිදහම් වසයෙන් හා එහි ඇතුළත් කායානුපස්සනාදීන්ගේ වසයෙන් ද විභාගයට ගියේ ය. නිෂ්පර්‍ය්‍යය වශයෙන් භේදයක් නැතත් නිර්‍වාණ සංඛ්‍යාත නිඃශරණය, සෝපාදිසේස - අනුපාදිසේස භේදයෙන් හා ද්වාර ආරම්මණ - විඤ්ඤාණ - ඵස්ස - වේදනා - සඤ්ඤා - චේතනා - තණ්හා-විතක්ක - විචාර - ධාතු - කසිණායතන - අසුභ - ද්වත්තිංසාකාර - ඛන්‍ධ - ආයතන - අට්ඨාරසධාතු - තිභව - ඣාන - අප්පමඤ්ඤා - ආරුප්ප - ද්වාදසපටිච්ච සමුප්පාදඞ්ග යනාදී වූ සඞ්ඛතධර්‍මයන්ගේ නිඃශරණයෙන් විභාගයට යන්නේ ය.

සසරින් නිදහස් වීමට ඉවහල් වූ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගපුර්‍වක දේශනාව නිඃශරණපූර්‍වකදේශනා බැවින් එය සසරින් නික්ම යන්නට හිත පිණිස වන්නේ ය.

ආස්වාද - ආදීනව දෙක පෙරටු කර ගත් දේශනාව ආස්වාදාදීනවපූර්‍වක බැවින් ඒ ද හික්මවිය යුත්තන් හික්මවීමට ප්‍රමාණ වත් නො වේ.

කාමයන්ගේ රස විඳ ගැණිම පළමු කොට කියා අනතුරුව එහි දොස් නො කියා මිදීම කියන දේශනාව ආස්වාද - නිඃශරණ දෙකින් පමණක් මිශ්‍ර වූ බැවින් සත්ත්‍වයන් හික්ම වන්නට ඒ ද නො සුදුසු ය. ආදීනව නො දැක්වීම නිඃශරණයට උපාය නො වන බැවිනි.

ආස්වාදය නො කියා ආදීනව - නිඃශරණ දෙක පමණක් වුවත් කීම හික්ම විය යුත්තන් හික්මවීමට ප්‍රමාණ බැවින් ආදීනව නිඃශරණ පූර්‍වක දේශනාව සාර්‍ත්‍ථක වේ.

කාමයන්හි රසවිඳුම එහි දෝෂය. ඉන් නික්මීම ගෙණ හැර දක්වන්නා වූ දේශනාව ආස්වදාදීනවනිඃශරණපුර්‍වක දේශනා ය. ඒ ද සත්ත්‍වයන්ට, හිත වේ.

මෙහි කොටින් කියු මේ පට්ඨානයන්ගේ වහළින් ධර්‍මාවබෝධය ලබන්නා වූ පුද්ගලයෝ ප්‍රධාන විසින් තිදෙනෙක් වෙත්. අප්‍රධාන විසින් එකෙක් වේ. උද්ඝටිතඥ - විපචිතඥ - ඥෙය්‍ය යන තිදෙන ප්‍රධාන වෙත්. පදපරම තෙමේ අප්‍රධාන වේ.

එහි යමක්හට උදෙසූ ඇසිල්ලෙහි ධර්‍මාවබෝධය වේ නම් හේ **උද්ඝටිතඥ** ය. මේ තෙමේ මෙහි තෙවන පට්ඨානයෙන් සසර ගැට බිඳ හැර, සසරින් නික්ම යයි. එහෙයින් මොහුට නිඃශරණදේශනාව ඒ පිණිස වන්නේ ය. **“කතමොච පුගගලා උග්ඝටිතඤ්ඤු? යස්ස පුග්ගලස්ස සහ උදාහටවෙලාය ධම්මාභිසමයො හොති, අයං වුච්චති පුග්ගලො උග්ඝටිතඤ්ඤු”** යනු එහි ආගමකථා ය. අර්‍ත්‍ථසමර්‍ත්‍ථනය මෙසේ වන්නේ ය. “**උග්ඝටිතං ඝටිතමත්තං උද්දිට්ඨමත්තං ජනාතීති = උග්ඝටිතඤ්ඤු, උග්ඝටිතං උච්චලිතං ජානාතීති = උග්ඝටිතඤ්ඤු, උග්ඝටිතො චලිතමත්තෙ ආසයෙ ධම්මං ජානාති අවබුජ්ඣතීති = උග්ඝටිතඤ්ඤු”** යි.

යමක් හට සැකෙවින් කියූ දහම්, විස්තර විසින් බෙදා දක්වන කල්හි ධර්‍මාවබෝධය වේ නම් හේ **විපචිතඥ** ය. මෙ තෙමේ මෙහි සවන පට්ඨානයෙන් සසර ගැට බිඳ හැර සසරින් නික්ම යෙයි. එහෙයින් මොහුට ආදීනවනිඃශරණපුර්‍වක දේශනාව ඒ පිණිස වන්නේ ය. **“කතමො ච පුග්ගලො විපචිතඤ්ඤු? යස්ස පුග්ගලස්ස සඞ්ඛිත්තෙන භාසිතස්ස විත්‍ථාරෙන අත්‍ථෙ විභජියමානෙ ධම්මාභිසමයො හොති, අයං වුච්චති පුග්ගලො විපචිතඤ්ඤු”** යි එහි ආගමකථා ය. අර්‍ත්‍ථසමර්‍ත්‍ථනය මෙසේ දන්නේ ය. **“විපඤ්චිතං විත්‍ථාරිතං නිද්දිට්ඨං ජානාතීති = විපචිතඤ්ඤු, විපඤ්චිතං වා මන්දං සණිකං ධම්මං ජානාතීති = විපචිතඤ්ඤු”** යි.

යමක්හට උද්දෙස - පරිපුච්ඡා - යෝනිසෝමනසිකාර - කල්‍යණමිත්ත සේවන යනාදිය නිසා පිළිවෙළින් ධර්‍මාවබෝධය වේ නම්, හේ **ඥය්‍ය** ය. මෙ තෙමේ මෙහි සත්වන පට්ඨානයෙන් සසර ගැට බිඳ හැර සසරින් නික්ම යෙයි. එහෙයින් මොහුට ආස්වාද්දීනවනිඃශරණපූර්‍වක දේශනාව ඒ පිණිසවන්නේ ය. **“කතමො ච පුග්ගලො නෙය්‍යො? යස්ස පුග්ගලස්ස උද්දෙසතො පරිපුච්ඡතො යොනිසො මනසිකරොතො කල්‍යාණමිත්තෙ සෙවතො භජතො පයිරුපාසතො අනුපුබෙබන ධම්මාභිසමයො හොති, අයං වුච්චති පුග්ගලො නෙය්‍යො”** යනු එහි ආගමකථාය. අර්‍ත්‍ථසමර්‍ත්‍ථනය මෙසේ දන්නේ ය. “**නෙතබ්බො ධම්මස්ස පටිනිද්දෙසෙන අත්‍ථං පාපෙතබ්බොති = නෙය්‍යො”** යි.

බණදහමට කොතෙක් කන් නතු කළ ද මෙලොව දී ආර්‍ය්‍යය මාර්‍ගය නො ලබනුයේ **පදපරම** ය. පදපරමයාගේ වශයෙන් පැවැති සංකිලේසභාගීය වූ හෝ වාසනාභාගීය වූ හෝ ඒ දෙපසෙහි වූ හෝ දේශනාවක් හෝ සූත්‍ර එකදේශයක් හෝ ගාථාවක් හෝ මේ කියූ නයක්‍රමයන්ට උදාහරණ වශයෙන් උපුටා දක්වා ද එකල්හි සත්වැදැරුම් පට්ඨානය ම ගැණුනේ වන්නේ ය. පදපරම, හුදු ආස්වාදපූර්‍වක දේශනාවෙන් ද සතුටු වෙයි. ඇතැම් විට ආදීනවපූර්‍වක දේශනාවෙන් ද සතුටු වෙයි. ආස්වාද-ආදීනවපූර්‍වක දේශනාවෙන් ද සතුටු වෙයි. ආස්වාද-නිඃශරණපූර්‍වක දේශනාව ද පදපරමයාගේ පැහැදීමට කරුණු වෙයි.

මැනැවින් පරමාර්‍ත්‍ථධර්‍ම විභාගය උගෙණ මේ කියූ සත්වැදෑරුම් පට්ඨානය ලෙසින් දහම් දෙසනුයේ නියම ධර්‍මදේශක තෙමේය. නියම ධර්‍ම දේශකයකු වීම නො පහසු ය. එහෙයින් බණ දෙසුම ද නො පහසු ය. **“පරෙසං ඛො පන ආනන්ද! ධම්ම දෙසනා න සුකරා”** යන බුද්ධ වචනයෙන් එය පැහැදිලි වේ.

නගරවර්‍ණනා රාජවර්‍ණනා සන්‍ධ්‍යාවර්‍ණනා ස්ත්‍රීවර්‍ණනා ආදිය කියන යන හැටි ඉඳින හැටි නිදන හැටි කන හැටි බොන හැටි බඳින හැටි ගේ හදන හැටි වතු වවන හැටි මුදල් සපයන හැටි කියන, දෙසන, දේශකයා නියම ධර්‍මදේශකයෙක් නො වේ. ඔහු සාමාන්‍ය කථිකයෙකි. දේශකයෙකි. ඔහුගෙන් පරමාර්‍ත්‍ථය පිළිබඳ කිසිවක් අසා ගත නො හැකි ය. ඔහු ඒ නො දනියි. ඔහු කියනුයේ දෙසනුයේ රටේ තොරතුරු ගමේ තොරතුරු ගෙදර තොරතුරු පවුලේ තොරතුරු ය. එහෙයින් නියම ධර්‍මදේශකයකු ලැබීම එදා ද අපහසු ය. අද එදාට ද වඩා අපහසු ය. එහෙයිනි වදාළෝ **“කිච්ඡං සද්ධම්ම සවණං”** යනු.

කිච්ඡො බුද්ධානං උප්පාදො = බුදුවරුන්ගේ ඉපැත්ම දුර්‍ලභ ය.

බුදුබව පිළිබඳ මුල් පැතුම, මනුෂ්‍යජාති ඇති පුරුෂයකු ව රහත්වීමෙහි හේතු ඇත්තකු ව බුදුවරයකු ඉදිරියෙහි සිට පැවිදි ව පංචාභිඥා අෂ්ට සමාපත්ති උපදවා ගෙණ බුදුනට දිවි පුදා බුදුබව ලැබීමෙහි ආශා ඇත්තකු ව සිට කළ යුතු ය. එක් අත්බවකදී ම මේ අටගුණයෙන් යුක්තවූවකු කරණ බුදුබව පැතුම ම සමෘද්ධ වන්නේ ය. මේ අටඟින් යුක්ත වූවහු විසිනුදු බුදු බව පැතීම මහත් උත්සාහයෙන් යෙදී කළ යුතු යි. මෙය පහසු නො වේ. කවදා නමුත් කිසිවකු නමුත් මේ අටඟින් යුක්ත ව මුල් පැතුම කළ ද ඉන් පසු බුදුබව පිණිස පිරිය යුතු වූ දස පෙරුම්දම් පිරුම පහසු නො වේ. ධර්‍ම විසින් ඒ නො පහසු ය. කාල විසින් ඒ නො පහසු ය. ධර්‍ම විසින් මහත් ය. කාල විසින් දීර්‍ඝ ය. මෙසේ නියත විවරණ ලැබූ මහාබෝධිසත්ත්‍වයකු ලැබීම කප් කෙළ සුවහස් ගණනකිනුත් නො සිදු වන බැවින් බුදුවරුන් ලෝ පහළ වීම ඉතා දුර්‍ලභය යි වදාළ සේක. **“මහන්තෙන පන වායාමෙන අභිනීහාරස්ස සමිජ්ඣනතො සමිද්ධාභිනීහාරස්ස ච අනෙකෙහිපි කප්පකොටිසහස්සෙහි දුල්ලභුප්පාදතො බුද්ධානං උප්පාදොපි කිච්ඡොයෙව, අතිවියදුල්ලභො”** යනු අටුවා ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි අසුසාරදහසක් ප්‍රාණීන්ට ධර්‍මාවබෝධය විය. නාරජ ද තිරිසන් ව නො සිටියේ එදා ම සෝවන් වන්නේ ය. නාගයෝ පිළිසිඳ ගැනීම සැවදැමීම නීදීම මෙවුන්දම් සෙවීම මැරීම යන පස්වැදැරුම් කරුණහිලා වෙහෙසෙත්. එහෙත් මෙතෙමේ මේ කරුණුවල වෙහෙසට නො පත්ව මාණවක වේශය ගෙණ හැසුරුනේ ය.

ඒරකපත්‍ර නාගරාජ වස්තුව නිමි.

ආනන්ද මහාතෙරුන් ඇසූ ප්‍රශ්නයෙක්

14 - 4

දවසක් ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ දාවල එකලා ව “අපගේ බුදුරජානන් වහන්සේ විපස්සී ආදී වූ බුදුරජුන් සත් නමකගේ මවු පියන් ගැණ ආයුෂ ගැණ බෝරුක් ගැණ ශ්‍රාවක රැස්වීම් ගැන කරුණු වදාළෝ නමුත්, ඒ බුදුරජුන්ගේ පොහොය කිරීම් ගැණ කිසිත් නො වදාළ සේක, ඒ බුදුරජුන්ගේ පොහොය කිරීම අප බුදුරජුන්ගේ පොහොය කිරීමට වඩා වෙනස් ද? නැත, සම දැ” යි සිතා බුදුරජුන් වෙත ගොස් එය ඇසූහ. උන්වහන්සේ “විපස්සී බුදුරජානන් වහන්සේ සත් අවුරුද්දකට වරක් පොහොය කරණ සේක, එය සත් අවුරුද්දට ම අවවාද වසයෙන් ප්‍රමාණවත් වේ, සිඛී බුදුරජහු හා වෙස්සභූ බුදුරජහු සාවුරුද්දකට වරක් පොහොය කරණ සේක, පොහොය කරණදා උන්වහන්සේලා කරණ ඒ අවවාදය සාවුරුද්දට ම ප්‍රමාණවත් ව සිටියේ ය, කකුසඳ කෝණාගමන බුදුරජහු අවුරුද්දට එක් දවසක් පොහොය කරණ සේක, එය ඒ අවුරුද්දට ම සෑහී සිටියි, කසුප් බුදුරජුන්ගේ පොහොය කිරීම සමසකට එක් වරක් ම වේ, එදා කළ ඒ පොහොය සමසෙහි ම ක්‍රියාත්මක වේ, මෙසේ ඒ ඒ බුදුරජුන්ගේ පොහොය කිරීමෙහි කාලය පිළිබඳ වෙනස මුත් පොහොය කිරීමෙහි වෙනසෙක් නැතැ” යි වදාරා මේ ගාථාවන් වදාළ සේක.

සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා,

සචිත්තපරියොදපනං එතං බුද්ධානසාසනං.

.

ඛන්තී පරමං තපො තිතික්ඛා

නිබ්බාණං පරමං වදන්ති බුද්ධා,

න හි පබ්බජිතො පරූපඝාතී

සමණො හොති පරං විහෙඨයන්තො.

.

අනූපවාදො අනූපඝාතො පාතිමොක්ඛෙ ච සංවරො,

මත්තඤ්ඤුතා ච භත්තස්මිං පන්තංච සයනාසනං,

අධිචිත්තෙ ච ආයොගො එතං බුද්ධාන සාසනත්ති.

සියලු පව් නො කිරීම, කුසල් ඉපදවීම, වැඩීම, සිය සිත පිරිසිදු කිරීම, පව් නො කිරීම, යන මෙය බුදුරජුන්ගේ අනුශාසනා ය.

ඉවසීම නැමැති ක්‍ෂාන්තිය උතුම් තපසෙකි. බුදුරජහු නිවන උතුමැයි කියත්. අනුන් පෙළනුයේ පැවිද්දෙක් නො වේ. අනුන් වෙහෙසන්නේ මහණෙක් නො වේ.

උපවාද නො කීරීම, හිංසා නො කීරීම, ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ ශීලයෙහි සංවරය, අහරෙහි පමණ දැනීම, ගමට දුර වන සෙනසුනෙහි ඇලීම අට සමවත්හි නිති යෙදීම යන මේ සියල්ල බුදුරජුන්ගේ අනුශාසනා ය.

සබ්බපාපස්ස අකරණං = සියලු පව් නො කිරීම.

කාය වාක් දෙ දොර පහළ වන හටගැනෙන පව් නො කොට, හැරීම මෙයින් අදහස් කරණ ලද්දේ ය. ඒ නම් ආභිසමාචාරික ආදි බ්‍රහ්මචරියක වශයෙන් දෙපරිදි වූ ප්‍රාතිමෝක්‍ෂසංවර - ඉන්‍ද්‍රියසංවර - ආජීවපාරිශුධි - ප්‍රත්‍යය සන්නිශ්‍රිත යන චතුපාරිසුද්ධි සීලය රැකුම ය. සීල සංවරයෙන් සියලු පව් දුරුකීරීම මෙයින් වදාළ සේක. දැවුනු තාක් සිල් **‘සබ්බපාපස්ස අකරණං’** යන මෙහි ඇතුළත් ය. කාය වාක් දෙ දොරෙහි පිරිසිදු බව මින් දන්නේ ය. ශීලකථාව කියන ලදී. ඒ බලන්නේ ය.

කුසලස්ස උපසම්පදා = කුසල් ඉපදවීම, වැඩීම.

ලෞකික - ලෝකෝත්තර - ශමථ - විදර්‍ශනා වශයෙන් පැමිණිය යුතු ලැබිය යුතු කාමාවචරාදී වූ සිවුබිම පිළිබඳ කුසල් ඉපදවීම හා ඉපද වූ කුසල් වැඩීම මින්, ගැණේ. ශමථ විදර්‍ශනාවන් ගෙන් ලැබිය යුත්තේ සමාධිය යි. ඒ සමාධි ප්‍රතිලාභය **‘කුසලස්ස උපසම්පදා’** නම්. **“උපසම්පදා ති අභිනික්ඛමන්තො පට්ඨාය යාව අරහත්තමග්ගා කුසලස්ස උප්පාදඤ්චෙ ව උප්පාදිතස්ස ච භාවනා”** යනු අටුවා. සමථ නම්, අෂ්ට සමාපත්තීන්හි වූ සිතේ එකඟ බවය. එය විදර්‍ශනා පාදක කොට සිටියේ ය. විදර්‍ශනා නම්, අනිච්චානුපස්සනා - දුක්ඛානුපස්සනා - අනත්තානුපස්සනා - නිබ්බිදානුපස්සනා - විරාගානුපස්සනා - නිරෝධානුපස්සනා - පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා යන සත් වැදෑරුම් අනුපස්සනා ය.

සචිත්තපරියොදපනං = සිය සිත පිරිසිදු කිරීම.

සිත පිරිසිදු කිරීම නම්, පංච නීවරණ ධර්‍මයන්ගෙන් සිත නිදහස් කොට ගැණීම ය. පංචනීවරණ නැති කිරීමෙන් සිත පිරිසිදු වේ. ශමථ විදර්‍ශනා මාර්‍ගඵලාවබෝධයෙන් ලැබෙන ප්‍රඥාවෙන් පංච නීවරණයන්ගේ නැසීම සිදු වේ. ශමථ විදර්‍ශනා මාර්‍ග ඵලාවබෝධයක් නැති ව නීවරණය නැසීමෙක් නො වන්නේ ය. කෙලෙස් නසා රහත්ඵලයට පැමිණීම මෙයින් වදාරණ ලද ය. **“සචිත්තපරියොදපනන්ති නීවරණෙහි අත්තනො චිත්තස්ස වොදපනං”** යනු අටුවා.

සීල බලයෙන් කය - වචන දෙකින් සිදු වන පව් නසා හෙවත් මැනැවින් සිල් රැක, ශමථ - විදර්‍ශනා බලයෙන් චාතුර්භුමික කුශලයන් උපදවා වඩා රහත්ඵලයට පැමිණ සිත පිරිසිදු කළ යුතු ය, යනු මේ ගාථාවේ ප්‍රථම - ද්විතීය - තෘතීය පාදයන්ගෙන් ලැබෙන අර්‍ත්‍ථය යි. ශීල - සමාධි - ප්‍රඥා ශික්‍ෂාත්‍රය ය මෙයින් කියවේ.

එතං බුද්ධාන සාසනං = මේය බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනා.

හික්ම විය හැකි ජනයන්ට නිවන් මග පෙන්වා ඔවුන් එහි ගමන් කරවනු පිණිස දෙසූ දේශනාමාර්‍ගය වදාළ ධර්‍ම මාර්‍ගය අවවාදය අනුශාසනා නම්. ශාස්තෘශාසන - සුගතෝවාද - සද්ධර්‍ම බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍ය යන නම් ද මේ සඳහා යෙදේ.

ඛන්ති පරමං තපො තිතික්ඛා = ඉවසීම නම් වූ ක්‍ෂාන්තිය උතුම් තපසෙකි.

“ඛනතී ති යා එසා තිතික්ඛා සඞ්ඛාතා ඛන්ති නාම, ඉදං ඉමස්මිං සාසනෙ පරමං උත්තමං තපො” තිතික්ඛා යන නමින් කියන යම් මේ ඉවසීමෙක් වේ ද මේ ය මේ ශාසනයෙහි උතුම් තපස, යනු අටුවා.

ඉවසීම නම් වූ ක්‍ෂාන්තිය, අධිවාසනා ක්‍ෂාන්ති - ධර්‍මනිද්ධ්‍යාන ක්‍ෂාන්ති යි දෙපරිදි ය. පරාවිසින් කියන කරණ තමාට නුරුස්නා දෙය ඉවසීම අධිවාසනා ක්‍ෂාන්ති නම්. ප්‍රතිපදාඥානදර්‍ශන විශුද්ධි කාලයෙහි සංස්කාර ධර්‍මයන් පිළිබද අනිත්‍යභාවධර්‍මයන් ඇති සැටියෙන් දැන ගැණීමෙන් සංස්කාර ධර්‍මයන් අරමුණු කොට උපදනා විදර්‍ශනාඥානය ධර්‍මනිද්ධ්‍යාන ක්‍ෂාන්ති නම් වේ. මෙහි අභිමත අධිවාසනා ක්‍ෂාන්ති ය යි. කොටින් කියතොත් ඉවසීමැ යි කිය යුතු යි.

“තත්‍ථ කතමා ඛන්ති? ඛමනතා අධිවාසනතා අචණ්ඩික්කං අස්සුරොපො අත්තමනතා” යනු එය පැහැදිලි කළ සැටි යි. මේ හැම පදයකින් අධිවාසනා ක්‍ෂාන්තිය කිය වේ. අනුන් විසින් කරන කියන නුරුස්නා දෙයට එකට එක නො කොට පළි නො ගෙණ ඒ හැම එකක් තමන් පිටට ගෙණ විසීම ඇණුම් බැණුම් ආදියෙන් අනුන්ගේ ඇස්හි කඳුලු නො උපදවා නො කිපී විසීම හැම එකක් කෙරෙහි වෛර නැති ව සතුටු සිතින් යුක්ත ව විසීම ඉවසීමය යි ඒ පද සමූහයෙන් වඩ වඩාත් පැහැදිලි කළහ.

“ඛමතීති = ඛන්ති, ඛමනං = ඛන්ති” යනු විවරණ යි. ඉවසානු යි **ඛන්ති** නම්. ඉවසීම **ඛන්ති** නම් වා. පාරමීභාවයට යන්නී ද මෝ ය. ඉවසීම මෙහි ලක්‍ෂණ ය. හොඳ නො හොඳ දරා ගැණීම මෙයින් කෙරෙන්නේ ය. අවිරුද්ධභාවය මෙහි වැටහීම ය. ආසන්නය ඇති සැටි දැකීම ය. ඇති සැටි දකින්නාහට ඉවසිය හැකි ය. ඉවසීමෙන් කෙරෙණුයේ හැම හොඳ නො හොඳක් ම තමන් පිට නගා ගැණීම ය. වීර්‍ය්‍යය නිසා මෙය සිදු වන්නේ ය. වීර්‍ය්‍යයය ඇත්තහුට ඒ ඒ සත්ත්‍වයන්ගෙන් හා අවු සුළං ආදියෙන් සිදු වන හැම ගැහටක් ඉවසිය හැකි ය. වීර්‍ය්‍යය ඇත්තහුට ඉවසීම අවශ්‍යයෙන් තිබිය යුතු ය. වීර්‍ය්‍යවත්හුගේ ඉවසීම ම ප්‍රශස්ත ය. උසස් ය. යම් යම් දුබල කම් නිසා කෙරෙණ ඉවසීම නියම ඉවසීමෙක් නො වේ. එය බැරි කම් නිසා නො සිතා නො බලා කෙරෙන්නේ ය. බලවත්හුගේ ඉවසීමය ඉවසීම.

“යො හවෙ බලවා සන්තො දුබ්බලස්ස තිතික්ඛති,

තමානු පරමං ඛන්තිං නිච්චං ඛමති දුබ්බලො”

යනු දන්නේ ය.

“සොරෙක් වෙහි, මෝඩයෙක් වෙහි, ඔටුවෙක් වෙහි, ගොනෙක් වෙහි, කොටළුවෙක් වෙහි, තිරිසනෙක් වෙහි, නැත තට සුගතියෙක්, තා දුගතිය ම කැමැති විය යුතුය” යනාදින් දශ අක්‍රෝශ වස්තුන්ගෙන් ආක්‍රෝශ කරණවිට හා අවූ සුළං මැසි මදුරු සප් සාපවස් ආදියෙන් උපදනා දුක්ඛවේදනා පැමිණිවිට හා ඉවසනු ද උතුමන්ගේ ස්වභාව ය යි.

මේ එක් උතුමකු ඉවසූ සැටි:- **ලෝමසනාග** මහාතෙරණුවෝ **සෑගිරියෙහි පියඟු** ගුහාවෙහි පධානඝරයෙහි වැඩ වසන සේක් නවම් මැදින් දෙමස අතර හිම වැටෙන අට දවසෙහි ලෝකන්තරික නරකය සිහි කොට කමටහන් නො හැර එලිමහනෙහි කල් ගෙවූහ. එසේ ම උන්වහන්සේ දැඩි වූ උෂ්ණයද ඉවසූහ. ඝර්‍මකාලයෙහි බතින් පසු කමටහන් මෙනෙහි කරමින් සක්මන් කළහ. ඒ වේලෙහි උන්වහන්සේගේ කිහිලිවලින් ඩහ ගලන්නට වන. ඒ දුටු අත වැස්සකු “ස්වාමීනි! මෙහි හිදිනු මැනැව, මෙතැන සිහිල්” යි දැන් වූ කල්හි ද අවීචි මහා නරකය ගැණ සිහි කොට එහි ම හුන්හ.

මේ තවත් උතුමකු ඉවසූ සැටි:- දවසක් **පධානිය** මහා තෙරණුවෝ **ඛණ්ඩවෙල** විහාරයෙහි පධානඝරයෙහි ආර්‍ය්‍යවංශ ප්‍රතිපදාව අසමින් හුන්හ. ඒ වේලෙහි ඝෝර විෂ ඇති සර්‍පයකු විසින් දෂ්ටකරණු ලැබූ උන්වහන්සේ ඒ බව දැන පහන් සිත් ඇති ව ම බණ ඇසූහ. විෂවේගය තද ව ගියේය. ඒ අතර උපසම්පදා වූ තැන් පටන් තම සීලය ගැණ සලකා බැලූ උන්වන්සේට තමන්ගේ සීලයෙහි කිසිත් කිලිටෙක් නැතැ යි දනීමෙන් මහත් ප්‍රීතියෙක් උපන. ඒ හා ම ඇඟ දැවෙමින් තිබූ ඒ විෂවේගය පොළොවට බැස ගියේ ය. එහිදී ම උන්වහන්සේ රහත් වූහ.

මේ තවත් උතුමෙකු ඉවසූ සැටි:- එක් **පිණ්ඩපාතික** තෙර කෙනකුන් වහන්සේ **ගවරවාල අඞ්ගන** විහාරයෙහි රෑ බණ අසමින් හුන්හ. ඒ වේලෙහි උන්වහන්සේගේ කෙණ්ඩාමස පොළඟකු විසින් අඬුවකින් ගනු ලබන්නා සේ ඩැහ ගණු ලැබී ය. උන්වහන්සේ බණට අන්තරායයක් නො කොට පොළඟා අල්ලා ථවිකයෙහි බහා විෂවේගය ඉවසා බණ ඇසූහ. එලිවන යාමයෙහි විෂබැසීම ස්‍රෝතාපත්ති ආදී ත්‍රිවිධ මාර්‍ග ඵලයට පැමිණීම බණ හමාර කිරීම යන මේ තුණ එක විට ම සිදු විය. අනතුරුව උන්වහන්සේ පොළඟා මුදා හළහ.

මේ තවත් උතුමෙකු ඉවසූ සැටි:- දවසක් ආර්‍ය්‍යවංශ ප්‍රතිපදාව පිළිබඳ ධර්‍මද්ශනා කරමින් හුන් **දීඝභාණක අභය** ස්ථවිරයන් වහන්සේට මහා ලාභසත්කාර උපන. එහි සිටි අන් තෙර නමක් ඒ දැක ඉවසනු නො හැකි ව ඇණුම් බැණුම් කරන්නට විය. දවසක් මේ දෙදෙනා වහන්සේ එක් ව මගට බැස ගියහ. ඒ යන අතර ගව්වක් දිගට ම අභය තෙරුන්ට මේ අනෙක් ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඇණුම් බැණුම් කළහ. එහෙත් අභය තෙරණුවෝ ඒ කිසිවකින් කෝපයට නො පැමිණියහ. ඒ සියලු ගැරහුම් ඉවසූහ.

මේ තවත් උතුමෙකු ඉවසූ සැටි:- සිතුල්පවු වෙහෙර වැසි **පධානිය** තෙරුන්ට රෑ භාවනාවෙහි යෙදී සිටියදී උදර වාතයෙක් හට ගැණුනේ ය. රෑ නිදි වැරීමෙන් නැගුනු වාත කෝපය ඉවසනු නො හැකි ව එහාට මෙහාට පෙරළෙමින් හුන් උන්වහන්සේ දුටු අන් තෙර නමක් “ඇවත! පැවිද්දා නම් ඉවසන්නකු විය යුතු ය” යි කී කල්හි පධානීය තෙරණුවෝ සියලු වාත වේදනාවන් මැඩ නිසල ව හොත් හ. බලවත් ව නැගී සිටි වාතය නැබ පටන් පපුව තෙක් පැතිර ලය පළාගෙණ යන සේ පැවැත්තේ ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ වේදනා මැඩ විදසුන් වඩා අනගැමිපලයට පැමිණ පිරිනිවියාහ.

මෙහි මෙසේ ඉතා සැකෙවින් කියූ අධිවාසනාක්‍ෂාන්තිය හෙවත් ඉවසීම කුදු මහත් හැම සැපතක් සිදු කරණ බව මේ කියු කෙටි කතාවන්ගෙන් පැහැදිලි ය. එහෙයින් ක්‍ෂාන්තිය මඞ්ගල නම් ද වේ.

“කොධං වධිත්‍වා න කදා සොචති

මක්ඛප්පහානං ඉසයො වණණයන්ති,

සබ්බෙසං වුත්තං ඵරුසං ඛමෙථ

එතං ඛන්තිං උත්තමමාහු සන්තො.

.

භයානි සෙට්ඨස්ස වචො ඛමෙථ

සාරම්භහෙතු පන සාදිසස්ස,

යො චිධ හීනස්ස වචො ඛමෙථ

එතං ඛන්තිං උත්තමමාහු සන්තො”

යනු සරභඞ්ග තාපසයන් සක්දෙව්රජහට කළ එක් ධර්‍ම දේශනා වකි. “ක්‍රෝධය නැසීම් හේතුවෙන් කවදාත් ශෝක නො කර යි, සෘෂීහු අනුන්ගේ ගුණ මකා දැමීමෙන් තොරවීම, අකෘතඥතා යි කියන මක්ඛය පහකිරීම උසස් සේ වර්‍ණනා කෙරෙත්, සියල්ලන් කියු පරුෂ වචන මිනී මරු වචන ඉවසිය යුතු ය, සත්පුරුෂයෝ පැරණි පඬිවරු මේ ඉවසීම උතුම් යැ යි කියත්,

භය හේතුවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨයා කියන වදන් ඉවසන්නේ ය, එකට එක කිරීම නිසා සමානයා කියන වදන් ඉවසන්නේ ය. මේ මිනිස් ගණයෙහි යමෙක් ජාතිගෝත්‍රාදියෙන් තමාට වඩා ලාමකයකු පහත් තැන සිටියකු කියන වචන ඉවසා නම්, මේ ඉවසීම උතුම්, යි සත්පුරුෂයෝ කියත්” යනු අරුත්.

පෙර එක් කලෙක දෙවියන් හා අසුරයන් අතර යුද්ධයෙක් හට ගැණුනේ ය. එහි දී දෙවියන්ට ජය අත් විය. දෙවියෝ අසුර සේනාධිපති වූ **වේපචිත්ති** අසුරයා බැඳ සක්දෙව්රජ වෙත ගෙණ ගියහ. ඒ වේලෙහි ඔහු සක්දෙව්රජුට “තෝ හොරෙක් වෙහි, මෝඩයෙක් වෙහි” යන ඈ ලෙසින් ආක්‍රෝශ කරමින් “ජර සක්ක! තෝ හැමදා දිනන්නෙහි, යම් දවසෙක අපටත් දිනීමෙක් වී නම් එදාට තා බැඳ අසුර භවනයෙහි දොරටුව වෙත නිදි කරවා තළවන්නෙමි” යන ඈ කියමින් ගැරහී ය. සක් දෙව්රජ තෙමේ ඒ කිසිත් ගණනකට නො ගත්තේ ය. එවිට මාතලී රියැදුරු “මෙ තෙමේ මේ ඇණුම් බැණුම්වලට පළි නො ගෙන සිටිනුයේ අසුරයනට බිය නිසා ද, නැත, දුබලකම් නිසා ද, නැත, ඉවසීම නිසා දැයි සිතා සක්දෙව්රජු වෙත ගොස් ඒ ඇසී ය. එකල සක් දෙව් තෙමේ **“නාහං භයා න දුබල්‍යා ඛමාමි”** මම බියෙන් නො ඉවසමි, දුබල කම නිසා නො ඉවසමි, යි කියා මෙසේ ද කී ය.

“සදත්‍ථපරමා අත්‍ථ ඛන්ත්‍යා භීය්‍යො න විජ්ජති,

යො හවෙ බලවා සන්තො දුබ්බලස්ස තිතික්ඛති,

තමාහු පරමං ඛන්තිං නිච්චං ඛමති දුබ්බලො” යි.

සියලු දේ තමන්ගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස පවතී. තමන්ගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස පවත්නා ඒ දේ අතුරෙහි ඉවසීම තරම්, ඉවසීමට වඩා උසස් වූ ගුණයෙක් බලයෙක් නැත. යමෙක් බලවත් ව සිට අබලයන් දුබලයන් කියන කරණ හැම එකක් ඉවසා නම් ඒ මය උතුම් ඉවසීම. දුබලයා තමගේ දුබලබව නිසා හැමදා ඉවසන්නේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ දවසක් භික්‍ෂූන්ට නො ඉවසා කටයුතු කිරීමෙහි වරද දක්වනු පිණිස භික්‍ෂූන් ඉවසීමෙහි යොදනු පිණිස වේදේහිකාවස්තුව දක්වා වදාළ සේක.

මේ ඒ වේදේහිකාවස්තුව:- යටගිය දවස **සැවැත්** නුවර **වේදේහිකා** නම් ගැහැණියක් වූ ය, ඕ සුරත ය, පහත් පැවැතුම් ඇත්තී ය, නිවුනීය, යි රට පුරා පැතිර ගියා ය, ඒ ගෙයි වුසූ **කාලී** නම් දැස්ස “අපගේ ස්වාමි දුවගේ මේ උසස් ප්‍රසිද්ධිය විමසා බලමි” යි දවසක් ඉර උදාවී බොහෝ වේලා ගිය පසු නින්දෙන් නැගී සිටියා ය, එ කල්හි වේදේහිකා තොමෝ “කෙල්ල! බොහෝ වේලා නිදි ගත්තෙහි අපහසු ව කිමැ?” යි ඇසූ ය, ඕ “අපහසුවෙක් නැතැ” යි පිළිතුරු දින, “එසේ නම් මෙතෙක් ඉර නගිනතුරු නිදි ගත්තෙහි කිමැ” යි දැස්සට තරවටු කළා ය. දැස්ස, ස්වාමිදුව වඩාලාත් විමසන්නට සිතා පසුදා වඩාත් දවල් කොට නින්දෙන් නැගී සිටියා ය, එදා ගැහැවිනී කිසිත් නො බැණ තද කෝපයෙන් දොරපොල්ල ගෙණ දැස්සගේ හිසට පහර දුන්නී ය, හිසෙන් ලේ ගලන්නට වන, ඕ ලේ ගලා වැටෙන හිසැති ව අසල ගෙවලට ගොස් “බලන්න, අපගේ ස්වාමිදුවගේ ඉවසීමෙහි හැටි, සුරතභාවය බලන්න, මෙන්න අපගේ ස්වාමිදුවගේ නිවීමැ යි කියා පෑය, එයින් වේදේහිකාව සැඬ ය, රළු ය, දරුණු ය, නො ද ඉවසා” යි රට පුරා මහත් අපකීර්තියක් පැතිර ගියේ ය, වේදේහිකා පිළිබඳ ව පැතිර තුබූ කීර්තියට වඩා මේ අපකීර්තිය දෙතුන් ගුණයෙන් නැගී ගියා ය, යනු.

පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි **“සුණා පරන්ත** දනවු වැස්සෝ මට ආක්‍රෝශ කළෝ නම්, පරිභව කළෝ නම් අතින් පයින් දඬුයෙන් මුගුරෙන් පහර දුන්නෝ නම්, කඩුයෙන් පිහියෙන් කිණිස්සෙන් හෙල්ලෙන් තෝමරයෙන් ඇන්නෝ නම්, දිවි තොර කළෝ නම්, ඒ හැම එකෙක මම් කිසිත් කතා නැති ව එකට එක නො කොට සිටිමි” යි කී කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ පුණ්ණ තෙරුන්ගේ ඉවසීමට පසසා එහි ගොස් වසන්නට පුරණ තෙරුන්ට අවසර දුන් ස්ක.

“පඤ්චිමෙ භික්ඛවෙ! ආනිසංසා ඛන්තියා. කතමෙ පඤ්ච? බහුනො ජනස්ස පියො හොති මනාපො, න වෙරබහුලො හොති, න වජ්ජබහුලො හොති, අසම්මුළ්හො කාලං කරොති, කායස්ස හෙදා පරම්මරණා සුගතිං සග්ගං ලොකං උප්පජ්ජති” ඉවසන්නේ දෙව්මිනිස් හැම කෙනෙක්හට ප්‍රිය වේ. හැම කෙනෙකුන්ගේ මන වඩන්නේ වේ. ක්‍රෝධ නැත්තේ වේ. සිහි ඇති ව කලුරිය කරන්නේ ය. මරණින් මතු දෙව්ලොව උපදින්නේ ය. **ඛන්තිවාදී - මහාකපි - මහිස - ධම්මපාල - රාජෝවාද - ඡද්දන්ත - භූරිදත්ත** ජාතකාදිය බැලිය යුතු ය.

පරමං = උතුම්.

“පරං පච්චනීකං මාරෙතීති, පකට්ඨභාවෙ රමතීති වා, පරති අත්තනො උත්තමභාවං පාලෙති පූරෙතීති වා = පරමං” යනු නිරුක්ති. සතුරන් නසා නුයි පරම. උසස් තැන ඇලේ නුයි පරම. තමන්ගේ උතුම්බව රකිනු යි පරම.

තපො = තපස්. කෙලෙස් තැවීම.

තප තපස් = යනු ප්‍රධාන විසින් කුශලශීලයෙහි ද අප්‍රධාන විසින් රුළ්හී විසින් අකුශල ශීලයෙහි ද වැටේ. “**තපා දයො එත්‍ථ මුඛ්‍යවසෙන කුසලසීලෙ, වත්තන්ති, රුළ්හීවසෙන අකුසලසීලෙ”** යනු ආචාර්‍ය්‍යයවචන යි.

ආගම ධර්‍මයෙහි ආයේ කුශලශීලයෙහි ය. කුශලශීල නම් පව් නසන කෙලෙස් මඩින ස්වභාව ශක්තිය යි. ඉවසීමෙන් කෙලෙස් මැඩිය හැකි බැවින් ඉවසීම තපසැ යි වදාළ සේක. **“කිලෙසෙ තාපෙතීති = තපො, තපො නාම පාපතාපනකො ධමෙමා, පාපකෙ ධමෙම තපතීති = තපො”** යනු එහි නැගී සිටියේ ය.

අකුසල් සිත් ඇතියේ නිරයාදියෙහි වැටී තැවෙන්නේ ය. පැසෙන්නේ ය. අකුසල් විසින්, අකුසල් කළේ නිරයාදියෙහිලා තවනු ලබන්නේ ය. බැහැරියන් අත පවත්නා තපස්කම් කුසල් සිල් නො වේ. **“නිරයාදිසු තාපෙතීති = තපො”** යනු අකුශල ශීලයෙහි නැගී සිටියේ එහෙයිනි.

තවද **තප** හෝ **තපස්** යනු **“ඛන්තීපරමං තපො තිතික්ඛා”** යි කියු ඉවසීමෙහි ද “**තපො කරිස්සාමි පහාය කාමෙ”** යන මෙහි හා **“දානං සීලං පරිච්චාගං අජ්ජවං මජ්ජවං තපං”** යන මෙහි කියූ පෙහෙවස් කම්හි ද “**සමග්ගානං තපො සුඛො”** යන මෙහි බුදු වදන් ඉගෙණීමෙහි ද දුහඟ පිරීමෙහි ද පැවිද්දෙහි ද ආයේය. තවද ඉන්‍ද්‍රියසංවරය හා වීර්‍ය්‍යය තප යන්නෙන් ගන්නා බව “**තපො නාම අභිජ්ඣා දොමනස්සාදීනං තපනතො ඉන්‍ද්‍රියසංවරො ච, කොසජ්ජස්ස තපනතො විරියං තපො නාම”** යන අර්‍ත්‍ථ කථා පාඨයන්ගෙන් පැහැදිලි වේ. “**තපො ච බ්‍රහ්මචරියඤ්ච”** යනු එහිලා දන්නේ ය. තවද තප ශබ්දය ධර්‍ම ව්‍රත යන අරුත්හි වැටේ ය යි කෝෂයෝ කියත්. “**තපො ධම්මෙ වතෙ චෙව”** යනු කෝෂ යි.

බැහැරියන් අත ද තපස් ඇත්තේ ය. “**යෙ චාපි ලොකෙ අමරා බහූ තපා”** යන සුත්තනිපාත කථායෙන් එය පැහැදිලිවන බැවින් තපස, ශාසනික - බාහිර වශයෙන් දෙපරිදි වන්නේ ය. එහි ඉවසීම - පෙහෙවස් රැකීම - බුදුවදන් ඉගෙණීම - දුහඟ පිරීම - පැවිද්ද - ඉඳුරන් සංවර කිරීම - වීර්‍ය්‍යය යන මෙතෙක් ධර්‍ම ශාසනික තපස් යි ගතයුතු ය. මෙසේ ගත් කල්හි තපස් යන මෙයින් ශීල -සමාධි - ප්‍රඥා සඞ්ඛ්‍යාත ශික්‍ෂාත්‍රය ම ගැණුනේ වේ. ඒ මේ තපස් ධ්‍යානාදී වූ හැම උසස් ගුණයක් ලබා දෙන බැවින් බුදුරජානන් වහන්සේ තපස මඞ්ගල සූත්‍රයෙහිලා ද දෙසූහ.

බාහිරක වශයෙන් තපසැ යි ගැනෙනුයේ බුදුරජුන් විසින් ආත්මක්ලමථු යි බැහැර කළ කෂ්ටව්‍රතසමූහය යි.

නග්නව විසීම, නැගී සිට මලමු පහකිරීම, බත් කා අතලොවීම, බත් කෑ බඳුන ලොවීම, මලපහරා අතින් පිසදැමීම, එනු වහන්සැ යි දෙන බත, සිට වහන්සැ යි දෙන බත, පළමු කොට එළවා දෙන බත, පවරා දෙන බත, සැළි මුවෙන් නගා දෙන බත, පැස්මුවෙන් නගා දෙන බත, එලිපත අතර කොට දෙන බත, මොහලක් අතර කොට දෙන බත, වළඳන දෙදෙනකු අතරින් එකකු නැගිට දෙන බත, ගැබිනියක දෙන බත, පුරුෂයන් අතරට ගිය තැනැත්තියක දෙන බත, සමාදන් කොට දෙන බත, බල්ලකු බලා සිටියදී දෙන බත, මැස්සන් සමූහ සමූහ ව හැසිරෙණ තැන දෙන බත යන මෙබත් නො පිළිගැණිම, සොවීරකය නො පිළිගැණීම, එක් ගෙයකින් සිඟා එක් බත් පිඩකින්, ගෙවල් දෙකකින් සිඟා දෙ පිඬකින්, ගෙවල් සතෙකින් සිඟා සත් පිඬකින්, එක් බත් තැටියෙකින්, බත් තැටි දෙකකින්, බත් තැටි තුණකින්, බත් තැටි සතෙකින් යැපීම, දවසට වරක්, දවසට දෙවරක්, දවසට තෙවරක්, දවසට සත්වරක් කෑමැයි මෙසේ දින වාර විසින් බුදීම, අමු පලා - බොඩහමු - හුරුහැල් - සම් කැබැලි - ගස් මැලියම් - කුඩු - දමුබත් - තලමුරු - තණ - ගොම - අසුචි අනුභව කිරීම, වනමුල්ගෙඩි ආහාර කොට ගැණීම, සණ වැහැරී - මුසුවැහැරි - මළමිනී ඔතා දැමූ රෙදිකඩ - පොළොවැ ලූ කඩරෙදි - රුක්සුඹුළුයෙන් කළ වැහැරී - අඳුන්මුවසම – කුර සහිත දිවිසම් - කුසතණ වැහැරි - වාවැහැරි - පෝරුවැහැරි - මිනිස් කෙසින් කළ කමිබිලි - අස්වල් ආදියෙන් කළ කම්බිලි - බකමුණු පියාපතින් කළ වැහැරි දැරීම, කෙස් රැවුළු ගැලවීම, උඩුකූරුව සිටීම, අසුන් පිළිකෙව් කිරීම, උලෙළුයෙන් හිඳීම, උලෙළුයෙන් යෑම, කටු ඇති රියෙහි හිඳීම හා නිදීම, පුවරුයෙහි උස් බිමෙහි එක් ඇලයෙන් හොවිම, දූලිවැකුණු සිරුරු ඇති ව විසීම එලිමහනෙහි විසීම, ඇල්දිය නො බීම, උදය - මද්දහන - සැන්දෑව යන තුන් කල්හි පව් සෝදා හැරීමටැ යි ගඟදියෙහි ගැලීම, ගිනි පිදීම, එළුවකු සේ ගොනකු සේ බල්ලකු සේ කෑම බීම නිදීම, අඩ දැණි ව හිඳීම, බිම හොවීම, උණුසුම්හි අව්ව සෙවීම, වැසිකල්හි රුක් මුල් සෙවීම යනාදිය ඒ කෂ්ටව්‍රතයන්ගෙන් සමහරකි.

බැහැරියෝ නන් වැදෑරුම් කයතැවුම් සිත්තැවුම් සංසාර විමුක්තිය පිණිස වූ තපස් යි පිළි ගත්හ. **“ද්වෙමෙ භික්ඛවෙ! අන්තා පබ්බජිතෙන න සෙවිතබ්බා”** යි බුදුරජුන් විසින් නො සෙවිය යුතු ය, හළ යුතුය, නිවන් පිණිස නො පවතින්නේ ය යි වදාළ අන්ත දෙකින් එකෙක් වනුයේ බාහිරකයන්ගේ මේ ආත්මක්ලමථු නම් තපසැ යි දතයුතු ය.

මේ වනාහි ඒ තපස නො වේ. මෙහි ආයේ ශාසනිකතපස නම් වූ ශික්‍ෂාත්‍රයසඞ්ගෘහිත ශාසනධර්‍මය යි දැන එහි පිළිපැදිය යුතු ය.

තිතික්ඛා යනු ද ක්‍ෂාන්තියට නමෙකි. “**තිතික්ඛා ඛන්ති බමනං”** යනු කෝෂයි. “**තිතික්ඛනං ඛමනං තිතික්ඛා”** යනු නිරුක්තියි.

නිබ්බානං පරමං වජන්ති බුද්ධා = බුදුවරයෝ නිවන උතුමැ යි කියත්.

බුදු - සම්බුදු - මහරහත්හු තෘෂ්ණාවෙන් නික්මුනු තෘෂ්ණාව හා කොහෙත් නො ගෑවුනු මගපලසිත්වලට අරමුණු වන නිබ්බුතිය නිවුනුගතිය සන්සිඳුනු ස්වභාවය උතුමැයි කියත්. ඒ එසේ කිය යුතු ය. භවත්‍රයයෙහි කිසිත් තැනෙක සන්සිදීමෙක් නැත. භවත්‍රයය ම තෘෂ්ණාවෙන් පීඩිත ය දුක්ඛිත ය. භවය දිගින් දිගට නැගී යනුයේ ද තෘෂ්ණාව නිසා ම ය. තෘෂ්ණාව නැසුනු කල්හි භවය ද නැසුනේ ය. එයින් සියලු දුක් හමාර වූයේ ය. දුක් හමාරවීමෙන් සන්සිඳුනේය. සන්සිඳීම, තෘෂ්ණාවෙන් තොරබැවින් තෘෂ්ණාවෙන් නික්මුණු බැවින් ස්කන්‍ධ හා අසම්මිශ්‍ර බැවින් නිවනැයි හඳුන්වනු ලැබේ. විස්තර මතු එන්නේ ය.

න හි පබ්බජිතො පරූපඝාතී = පණ නසනසුලු වූයේ පැවිද්දෙක් නො වේ.

මෙහි වූ **න, හි**, යනු නිපාතයි. පැවිද්ද ඇත්තේ හෝ ශ්‍රේෂ්ඨ භාවයට ගියේ හෝ **පබ්බජිත** නම්.[[58]](#footnote-58)

අන්හු දිවි ගලවනසුලු වූයේ අන්හු දිවි නසනසුලු වූයේ අන්හු නසනසුලු වූයේ **පරූපඝාතී** නම්. **“පාණි ආදීහි පරං උපහනන්තො = පරූපඝාතී”** යනු විවෘතයි. **‘පාණි ආදීහි’** යන මෙහි ආදිශබ්දයෙන් සතකු මරන්නට හැකි හැම උපකරණයෙක් ම ගැනේ. සතුන් නැසීමෙහි යෙදෙන කොයියම් එකෙකින් නමුත් කොයි ලෙසකින් නමුත් අන් සතකු නසනුයේ පැවිද්දෙක් නම් නො වේ.

සමණො හොති පරං විහෙඨයන්තො = මෙරමා වෙහෙසනසුලු වූයේ මහණක් නො වේ.

ගාථාවෙහි තෘතීයපාදයෙහි එන **න, හි** යනු මෙහි ද **‘හොති’** යන ක්‍රියාපදය හා එක්වන බැවින් ‘මහණෙක් නො වේ’ යි අරුත් එන්නේ ය. අත්පා ඈ යමෙකින් අනුනට වෙහෙස කරන්නේ මහණ ලකුණු නැති බැවින් මහණ නම් නො වේ. **“සමිතත්තා හි පාපානං සමණොති පවුච්චති”** යි මහණ ලකුණු කිහ. පව් සන්සිඳවූබවය මහණ ලකුණු.

මග්ගජින - මග්ගදෙසි - මග්ගජීවි - මග්ගදූසී යි මහණෝ සිවු දෙනෙකි.

“චතුරො සමණා න පඤ්චමත්‍ථි

තෙ තෙ ආවීකරොමි සක්ඛිපුට්ඨො,

මග්ගජිනො මග්ගදෙසකො ච,

මග්ග ජීවති යො ච මග්ගදූසී”

යනු, බුදුරජානන් වහන්සේ එහිලා වදාළ සේක.

මේ **මග්ගජින** සමණ:

“යො තිණණකථංකථො විසල්ලො

නිබ්බානාභිරතො අනනුගිද්ධො,

ලොකස්ස සදෙවකස්ස නෙතා

තාදිං මග්ගජිනං වදන්ති බුද්ධා”

මුළුමනින් සැකයෙන් එතෙර වූයේ රාගාදී වූ කෙලෙස්හුල් නැත්තේ නිවනෙහි ඇලුනේ කිසිවක ගිජු නො වූයේ දෙවියන් සහිත ලෝකය සසරින් එතෙරට පමුණුවන්නේ අෂ්ට ලෝක ධර්‍මයෙන් වෙනසකට නො පත් වූයේ ය. ඒ නම්, මාගේ තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ ය.

මේ **මග්ගදෙසී** සමණ:

“පරමං පරමන්ති යොධඤත්‍වා

අක්ඛාති විභජති ඉධෙව ධම්මං,

තං කඞ්ඛාච්ඡිදං මුනිං අනෙජං

දුතියං භික්ඛුනමාහු මදෙසිං”

මේ සසුනෙහි යමෙක් පරම නම් වූ නිවන පරමය යි ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා ඥානයෙන් දැන සප්තත්‍රිංශත් බෝධිපාක්‍ෂික ධර්‍ම මෙහිම ය, මෙයින් පිටත් ඒ නැතැයි තමන් දත් හෙයින් අනුනට කියා ද, බෙදා දක්වා ද, අනුන්ගේ සැක නසා ද, තෘෂ්ණා නැත්තේ ද, හේ ය. ඒ නම් රහතුන් වහන්සේ ය.

මේ **මග්ගජීවි** සමණ:

“යො ධම්මපදෙ සුදෙසිතෙ

මග්ගෙ ජීවති සඤ්ඤතො සතීමා,

අනවජ්ජපදානි සෙවමානො

තතියං භික්ඛූනමාහු මග්ගජීවිං”

අන්ත දෙකින් එක් අන්තයකටත් නො බැස දෙසූ බැවින් හෝ ආශයානුරූප ව සතිපට්ඨානාදි වූ නොයෙක් අයුරින් දෙසූ බැවින් හෝ මොනවට දෙසූ නිවනට පද වූ අවසන් නො කළ මගකිස ඇති ව මාර්‍ගයෙහි ජීවත් වනුයේ සීලසංයමයෙන් සංයත වුයේ සිහි ඇත්තේ නිරවද්‍යපදසඞ්ඛ්‍යාත සප්තත්‍රිංශත් බෝධිපාක්‍ෂිකධර්‍මයන් සේවනය කරණුයේ ය. ශෛක්‍ෂ්‍යතෙමේ ය. සිල්වත් පෘථග්ජන තෙමේ ය.

මේ **මග්ගදූසි** මහණ:

“ඡදනං කත්‍වාන සුබ්බතානං

පක්ඛන්‍දී කුලදූසකො පගබ්භො,

මායාවී අසඤ්ඤතො පලාසො

පතිරූපෙන චරං සමග්ගදූසී”

බුදු - පසේබුදු - මහරහතුන් වහන්සේගේ වෙස් ගෙණ මහණවෙස් දරා “මමත් මහණෙක්මි” යි සඟමැදට පැන සිටියේ “මෙතෙක් වස් ඇති මහණහු විසින් මේ ගතයුතු ය” යි ලාභයක් බෙදන කල්හි “මම මෙතෙක් වස් ඇතියෙම්” යි සඟමැදට පැන ලාභ පැහැර ගෙණ කුලදූෂණය කරණුයේ කයින් වචනයෙන් සිතින් හැඩි දැඩි වූයේ මායාබසින් මායාක්‍රියායෙන් අන්හු රවටනුයේ නො මහණ ව මහණවෙසින් පෙණී සිටිනුයේ ය. මෙතෙමේ තමන්ගේ ලෝකෝත්තර මාර්‍ගයත් පරාගේ සුගති මාර්‍ගයත් දූෂණය කරන්නේ ය. දුශ්ශිල තෙමේ ය. ව්‍යවහාරමාත්‍රයෙන් මහණ ය.

අනුපවාදො = උපවාද නො කිරීම (ද).

“**උපවදනං = උපවාදො”** “ජාතිගෝත්‍රාදීගේ වශයෙන් අනුනට ආක්‍රෝශ කිරීම අගුණ කීම ගැරහීම **උපවාද** නම්. එබදු බැණවැදීමක් නො කරණු **අනුපවාද** නම්. අනුන් ලවා උපවාද නො කිරීම ද මෙහි ම වැටේ. “**අනූපවාදොති අනුපවාදනඤ්චෙව අනූපවාදිනං ච”** යනු අටුවා.

අනූපඝාතො = නො පැහැරීම. හිංසා නො කිරීම.

“උපහනනං = උපඝාතො” අතින් පයින් දඬුයෙන් මුගුරෙන් අවියෙන් මෙරමාහට පැහැරීම ගැසීම හිංසා කිරීම **උපඝාත** නමි. එබදු පැහැරීමක් නො කරණු **අනූපඝාත** නමි. අන්හු ලවා නො පහරවනු ද මෙහි ම ඇතුළති. **“අනූපඝාතොති අනූපඝාතනඤ්චෙව අනූපඝාතාපනං ච”** යනු අටුවා.

නියම මහණක්හට අන්හට උපවාදයක් උපඝාතයක් තමන් කරණු තබා අන්හුලවාත් කරවනු නො යෙදෙයි. මහණ නම් කයින් වචනයෙන් සිතින් හොදට ම ඇතිතරමට සන්සිදුනේ ය. එසේ කරණුත් කරවනුත් නො හැකි එහෙයිනි.

පාතිමොක්ඛෙ ච සංවරො = ප්‍රාතිමෝක්‍ෂයෙහි සංවරය ද.

ප්‍රධානශීලය ප්‍රාතිමෝක්‍ෂයංවරය යි. සප්තාපත්තිස්කන්‍ධයට නො පැමිණ ශික්‍ෂාපද සම්පූර්‍ණයෙන් රැකීමෙන් කායවාගද්වාරයන් රැකුම ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ සංවරය යි.[[59]](#footnote-59)

මත්තඤ්ඤුතා ච භත්තස්මිං = බතෙහි (අහරෙහි) පමණ දැනීම ද.

“**ද්වීහි කාරණෙහි මත්තං ජානෙය්‍ය පටිග්ගහණතො වා පරිභොගතො වා”** පිළිගැණුම පැළඳුම යන දෙකරුණෙන් බතෙහි පමණ දන්නේ ය. දෙන්නහු ටිකක් දෙන කල්හි කුලයනට අනුකම්පා පිණිස කුලයන් රැකීම පිණිස ටිකක් පිළිගැණීම, වැඩියක් දෙන කල්හි කය පොහොනා පමණට පිළිගැණීම පිළිගැණීමෙහි පමණ දැනීම ය.

ශීතෝෂ්ණාදීන් වළකාලනු පිණිස සිවුරු, සිරුරෙහි පැවැත්ම පිණිස. වෙහෙස නසනු පිණිස බඹසරට අනුග්‍රහ පිණිස අහර, උතුවිඩා දුරුකරනු පිණිස එකඟබවෙහි ඇලීම පිණිස සෙනසුන්, රෝ උවදුරු නසනු පිණිස ගිලන්පස නුවණින් සලකා පරිභෝග කිරීම පරිභෝගයෙහි පමණ දැනීම ය.[[60]](#footnote-60)

පන්තං ච සයනාසනං = ගමට දුර වනසෙනස්හි ඇලීම ද.

ග්‍රාමාන්තය ඉක්මවා ගිය නො සානු ලබන නො වපුරණු ලබන මිනිස් හැසිරීම් නැති ගැටීම් රහිත වූ තැන පන්තැයි කියනු ලැබේ. වනයෙහි ඉතාදුර පිහිටි, මිනිසුන්ගේ යාම් ඊම් නැති බිහිසුණු ලොමු ඩැහැ ගන්වන තැන් ය. නිදනා තැන් සයන යි. හඳිනා තැන් ආසන යි. “**සයන්ති එත්‍ථාති සයනං, ආසන්ති එත්‍ථාති ආසනං”** යනු වාක්‍යයි.

අධිචිත්තෙ ච ආයොගො = අෂ්ටසමාපත්තියෙහි නිතියෙදීම.

රුවාරූ අට සමවත් **අධිචිත්ත** නම්. එයට පැමිණෙනු පිණිස භාවනාවක එක්වන් යෙදුමය **ආයොග**. අටුවාවෙහි එය මෙසේ කීහ. **“අට්ඨනං සමාපත්තීනං අධිගමාය භාවනායොගො”** යි. රූප සමාපත්ති සතර හා අරූපසමාපත්ති සතර හා අෂ්ටසමාපත්ති.[[61]](#footnote-61)

මෙහි අන්ලෙසෙක් ද වේ. ඒ මෙසේ දන්නේය. කිසිවක්හට සිත තැවෙන පෑරෙණ බිඳෙන රළු බස් නො බිණීම **අනුපවාද**. මෙයින් ගැණෙන්නේ වාචසික ශීලය යි. කයින් කිසිත් පරහිංසාවක් නො කිරීම **අනුපඝාත**. මෙයින් කායික ශීලය ගැණේ. මේ දෙක ම බුදුරජුන්ගේ සසුන පිළිබඳ වේ. “**පාතිමොක්ඛෙ ච සංවරො”** යනු වදාළෝ. එහෙයිනි. අනුපවාදය හා අනුපඝාතය හා යන දෙක ම පාතිමොක්ඛ සංවරය යනු එහි අරුති. පාතිමොක්ඛසංවර නම්, අනුපවාදය හා අනුපඝාතය හා යන දෙකැයි කී සේ ය.

උපසපන් බවට පැමිණීමට හැම සුදුසුකමක් ඇත්තහු කෙරෙහි එයට පැමිණෙන වේලෙහි පාතිමොක්ඛසංවරය. පිහිටනු ලැබේ. එය සම්මතයෙන් වන්නේ ය. සම්මතයෙන් පසු උපවාද - උපඝාතයන්ගේ නො කිරීම් විසින් සංවරය සිදු වේ. එසේ සිදුවන ඒ සංවරය අනුපවාදත් අනුපඝාතත් නමි. ප්‍රාතිමෝක්‍ෂයෙන් සිදු කළ යුතු අනුපවාද - අනුපඝාතයෝ ප්‍රාතිමෝක්‍ෂසංවරයෙහි ඇතුළත් වූ අනුපවාද - අනුපඝාතයෝ ය. **සංවර** යන මෙයින් සති - ඤාණ - ඛන්ති - විරිය සංවර ගණු ලැබේ. මේ සතර ප්‍රාතිමෝක්‍ෂයෙහි සාධන වේ.

පරියෙසන - පටිග්ගහන - පරිභෝග - විස්සජ්ජන යන මේ ක්‍රියාවන්ගේ වශයෙන් භෝජනයෙහි පමණ දැනීම වන්නේ ය. භාවනාවට සුදුසු, වන රුක්මුල් ඈ තැන් විවිත්තසේනාසන නම්. සියලු සිත්වලට අධික ව උත්තම ව සිටි බැවින් අධිචිත්ත නම් වූ අර්‍හත්ඵල චිත්තයන් උපදවනු පිණිස ශමථවිදර්‍ශනා භාවනාවන්ගේ වශයෙන් එක්වන් යෙදීම “**අධිචිත්තෙ ච ආයොගො”** යන මෙයින් වදාළ සේක. ඒය, අන් ලෙසක් ද ඇත්තේ ය යි කීයේ.

එතං බුද්ධානසාසනං = මේ බුදුරජුන්ගේ අනුශාසනා ය.

මෙරමාහට නො බැණීම, මෙරමා නො පෙළීම, පාතිමොක්ඛ සංවරය, බතෙහි පමණ දැනීම, වනසෙනසුන්හි ඇලීම, අටසම වත්හි යෙදීම යන මේ සියල්ල බුදුරජුන්ගේ අනුශාසනා ය. යමෙකින් අනුශාසනා කරනු ලැබේ නම් ඕ **සාසන** නමි.

“ආණායමාගමෙ ලෙඛෙ සාසනං අනුසාසනෙ” යනු කෝෂ යි. ආඥා - ආගම - හසුන්පත් - අනුශාසනා යන අරුත්හි වැටෙන සාසන ශබ්දය මෙහි අනුශාසනාවෙහි වැටුනේ ය.

කොටින් ‘අනුපවාද’ යන්නෙන් වාචසිකශීලයත් ‘අනුපඝාත’ යන්නෙන් කායික ශීලයත් ‘පාතිමොක්ඛෙ ච සංවරො’ යන්නෙන් ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ ශීලය හා ඉන්‍ද්‍රිය සංවර ශීලයත් ‘මත්තඤ්ඤුතා ච භත්තස්මිං’ යන්නෙන් ආජීවපාරිශුද්ධිශීලය හා ප්‍රත්‍යය සන්නිශ්‍රිත ශීලයත් ‘පන්තං ච සයනාසනං’ යන්නෙන් සත්ප්‍රාය සෙනාසනත් ‘අධිචිත්ත ච ආයොගො’ යන්නෙන් අට සමවතත් යන මේ ගුණ ධර්‍ම මතු වන්නේ ය. මෙසේ මේ දේශනාවෙන් ත්‍රිවිධ ශික්‍ෂාව වදාරණ ලද්දේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ආනන්දස්ථවිර ප්‍රශ්න වස්තුව නිමි.

සසුනෙහි නො ඇලුනු මහණෙක්

14 - 5

මේ සසුන්හි පැවිදි ව උපසපන් වූ එක් මහණ කෙනෙක් ගුරුන්ගේ නියමයෙන්, ඉගෙණීම සඳහා අන් ගුරුවරයකු වෙත ගියහ. ඔහු ඉගෙණිම සඳහා ගුරුන් වෙත ගිය අතර, ටික දින කින් ඔහුගේ පිය තෙමේ රෝගාතුර වී ය. රෝගාතුර වූ පියා පුතු දකිනු කැමැති වූයේ ද, ඔහු ගෙන්වා ගන්නට යවන්නට කෙනකු නො ලැබ නන් දොඩනුයේ ලං වූ මරණ ඇති ව “මේ මා පුතුට සිවුරුමිල ය” යි කහවණු සියයක් බාලපුතුට භාර කොට කලුරිය කෙළේ ය. ටික කලක් ගෙවා ගෙට පැමිණි ඒ මහණහු පා මුල්හි හඬා වැටුනු ඔහුගේ මලනුවෝ පියා මළ බව කියා “ස්වාමීනි! තාත්තා නන් දොඩමින් සිට මළේය, ඔබ වහන්සේට දෙන්නැ, යි කහවණු සියයක් මට භාර කොට ඇත, මේ ඒ මුදල, මෙයින් කරණ යමක් මට කියනු මැනවැ” යි දන්වා සිටියේ ය. ඒ මහණ තෙමේ “මට මිල මුදලින් වැඩෙක් නැතැ” යි මුල දී කියා නැවැත, “ගෙයක් ගානේ ගොස් කරණ මේ හිඟමනෙන් වැඩෙක් නැත, සිවුරු හැර ගොස් මේ මුදලින් දිවි ගෙවන්නෙමි” යි සිතන්නට වන. රෑ දාවල මේ සිතිවිල්ලෙන් පෙළුනු ඔහු ඉගෙණීම හා කමටහන් වැඩීම හැරපී ය. එයින් ම සුදු මැලි වීය. දක්නා හඳුනන පැවිදෝ ඔහු දැක “සුදුමැලි ව වැහැරී ගියෙහි කිමැ” යි ඇසූහ. “මගේ සිත ටික දිනක සිට සසුනෙහි නො ඇලේ ය” යි කී විට ඒ පැවිද්දෝ ඒ බව ඔහුගේ ගුරුන්ට දන්වා බුදුරජුන් වෙතට ගෙන ගියහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- ඔය නම සසුනෙහි නො ඇලෙනු සැබෑ ද?

මහණ :- එහෙයි, ස්වමීනි!

බුදුරජානන් වහන්සේ :- සිවුරු හැර ගොස් ජීවත් වීමට ගායක් තමුසේ තිබේ ද? එසේ කරන්නට සිතුවෙහි ඇයි?

මහණ :- එහෙයි. තිබෙනවා, ඒ නිසා සිවුරු හැර ලන්නට සිතුවෙමි.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- හොඳයි! තමුසේට ජීවත් වීමට ඇති මග මට කියන්න.

මහණ :- ස්වාමීනි! මාගේ පියා මැරෙද්දී මට දෙන්නැ යි කහවණු සියයක් මාගේ මලනුවන්ට භාර කොට තිබේ, එයට කරන්නේ කිමැ යි ඔහු මගෙන් අසයි, සිවුරු හැර ගොස් මට ඒ මුදලින් ජිවත් විය හැකි ය. ගෙයක් ගානේ හැමදා හිඟමනේ යෑම කළ නො හැකි ය. හිඟමනේ ගොස් ලබා ගන්නා එයට ද මිනිසුන් කරණ ඇණුම් බැණුම් බොහෝ ය. එසේ ඇණුම් බැණුම් කරන්නාගේ අදහස, ඔහු එකලාව ම මහණුන්ගේ ජීවිතය රැක දෙන සේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- හා! හොඳයි! එසේ නම් තමුසේ ගල් බොරළු ටිකක් වැඩි පුර ඇහිඳ ගෙණ එන්න. තමුසේට ලැබී ඇති ඒ මුදලින් ජීවත් විය හැකි දැ යි අප ගණන් කර බලන්නට.

මහණ තෙමේ බොරළු ගොඩක් ගෙණ ආයේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- ජීවත්වීම සඳහාය යි සිතා කහවණු පණහක් වෙනුවට ඔයින් බොරළු කැට පණහක් ගෙණ පැත්තක තබන්න. ගොන් බාණක් ගන්නටැ යි සිතා තව පස් විස්සක් පැත්තකට ගන්න. දැන් තමුන්ගේ මුළු මුදලෙන් පන් සැත්තෑවක් වියදම් වුනා. තව ඉතිරි ව ඇත්තේ පස් විස්සයි. එය බිත්තර වී ගැණීමට නගුල් වියදඬු සෑදවීමට උදලු වෑ පොරෝ කූඩා ගැණීමට වැඩ කරන්නන්ගේ කුලිය පිණිස හුණු පුවක්වලට වියදම් වූ කල්හි කහවණු සියය තබා ඒ හැටි දෙතුන් ගුණයක් තුබුන ද මදි ය. තමුසේගේ කහවණු සියය කරන්නට ඇති වැඩවල හැටියට ඉතා මද බව තමුසේටම දැන් පෙනෙනු ඇත. තමුසේගේ අදහස් ඔය කහවණු ටිකෙන් කෙසේ පිරවිය හැකි ද. පෙර දවස සක්විති රජකම් කර වූ අප්පුඩි ගැසූ පමණකින් දොළොස් යොදුන් පමණ තැන කටිය පමණට සත්රුවන් වස්සන්නට සමත් වූ ශක්‍ර සම්පත්, මිනිස් සම්පතට වඩා උසස් ය යි අසා තව්තිසා දෙව්ලොවට ගොස් සක් දෙව්රජුන් සතිසක් මැරී යන තුරු එහි සිට ශක්‍රසම්පත් වැළඳු මන්‍ධාතු රජ තෘෂ්ණාව පුරවා ගත නො හී ම මළේ ය. තමුසේ පියාගෙන් ලැබුනු ඔය කහවණු සියය ජීවිතයෙහිලා කිනම් අස්වැසුමක් කෙරෙන්නේ ද.

මහණ :- ස්වාමීනි! මන්‍ධාතුරජහු පිළිබඳ පුවත දැනගණු කැමැතියෙමි. එය වදාරණු මැනැව.

එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ;

“බබලන සඳහිරු - යම් පමණ තැන් හැසිරෙත්,

බබලත් ද දිග්හි - එ පමණ පෙදෙස පොළොවෙහි.

වසනා යම් පමණ - පාණහු වෙත් ද ඒ හැම,

මන්දා රජුගෙ දස්හූ - වෙත් ම ය (කම් සැපෙහි උස්)”

යි එය මෙසේ වදාරා අනතුරු ව තවත් ගාථා දෙකක් ද ගෙණ හැර පෑ සේක.

න කහාපණවස්සෙන තිත්ති කාමෙසු විජ්ජති,

අප්පස්සාදා දුඛා කාමා ඉති විඤ්ඤාය පණ්ඩිතො.

.

අපි දිබ්බෙසු කාමෙසු රතිං සො නාධිගච්ඡති,

තණ්හක්ඛයරතො හොති සම්මාසම්බුද්ධසාවකො.

කහවණු වැස්සෙන් ද වස්තුකාමයන්හි සෑහීමෙක් නැත්තේ ය. නුවණැත්තේ “කාමයෝ රසවිඳ ගැණුම් රහිතහ ය, දුක් ඇත්තාහ” යි මෙසේ දැන, දිව්‍යමය වූ කාමයන්හි ද ඇල්මට නො පැමිණයි. ඒ සම්මා සම්බුදුරජුන්ගේ ශ්‍රාවක තෙමේ අර්‍හත්ඵලයෙහි හෝ නිවනෙහි ඇලුනේ වෙයි.

න කහාපණවස්සෙන = කහවණු වැස්සෙන් ද.

මෙහි පෙණෙන **න** යන්න දෙවන පාදයෙහි එන **විජ්ජති** යන්න හා එක් වේ. **න** යනු නිපාත මාත්‍රයෙකි.

රන් පස් මස්සක් රිදී පස් මස්සක් තඹ දස මස්සක් යන මේ විසි මස්ස එක් කොට එහි මටබව පිණිස වී ඇටක් පමණ ලෝහයත් බහා කලවම් කොට අකුරු හා යම් කිසි රූසටහනක් දක්වා කරන ලද්දේ කහවණු, යි කියත්. නිල් කහවණු නමින් ද එන්නේ මේ ය. **“පංච මාසාසුවණ්ණස, තථා රජතස්ස, දසමාසා තම්බස්ස, එතෙ වීසති මිස්සෙත්‍වා මට්ටත්‍ථාය වීහිමත්තං ලොහං පක්ඛිපිත්‍වා අක්ඛරාණී ච හත්‍ථිපාදාදීනං අඤ්ඤතරං ච රූපං දස්සෙත්‍වා කතො නීලකහාපණො නාම”** යනු විනයාර්‍ත්‍ථකථාවෙහි ආයේ ය.

‘කහාපණවස්සෙන’ යන මෙයින් මෙහි අදහස් කරණ ලද්දේ මන්‍ධාතු රාජකාලයෙහි වට සත් රුවන් වැස්ස ය. අහසින් වැටෙන දියදහර **වස්ස** නම්.

තිත්ති කාමෙසු (න) විජ්ජති = වස්තුකාම ක්ලේශකාමයන්හි සෑහීමෙක් නැත.

සෑහීම **තිත්තී** නම්, ‘**විජ්ජති’** යන මෙහි අරුත් ගත යුත්තේ, මුලින් දැක්වූ **න** යන නිපාතයත් මෙයට එක් කිරීමෙනි.

අප්පස්සාදා දුඛා කාමා = කාමයෝ රසවිඳගැණුම් නැත්තෝ ය. දුක් ඇත්තෝ ය.

රසවිඳ ගැණුම **අස්සාද** නම්, මේ හා එක් ව සිටි, **අප්ප** ශබ්දය අභාවයෙහි වැටේ. ස්වල්පාර්‍ත්‍ථයෙහිලා ගත ද, විරෝධයෙක් නො වේ. අභාවාර්‍ත්‍ථයෙහිලා ගත්විට ‘රසවිඳ ගැණුම් නැතැ’ යි යන අරුත් යෙදෙයි. ස්වල්පාර්‍ත්‍ථයෙහිලා ගත්විට ‘මඳවූ රසවිඳගැණුම් ඇතැ’ යි යන අරුත් යෙදෙයි.

අප්පස්සාදා යන්නෙන් **කාමා** යන්න ගැණේ. අප්පස්සාදයෝ නම් කාමයෝ ය. කාමයෝ නම් අප්පස්සාදයෝ ය. මෙහි ‘කාමයෝ රසවිඳගැණුම් නැත්තාහ’ යි ගැණිම ම වඩා සුදුසු ය. ‘කාමයෝ මඳ වූ රසවිඳගැණුම් ඇත්තාහ’ යි ගණිතොත්, එය සිතැඟි අනුව ම වේ.

“යං ඛො පන භික්ඛවෙ! ඉමෙ පංචකාමගුණෙ පටිචව උප්පජ්ජති සුඛං සොමනස්සං අයං කාමානං අස්සාදො” යන දේශනාවෙන් පස්කම් ගුණ ඇසුරු කොට උපදනා, සැපයෙක් සොම්නසෙක් වේ ද, එය කාමයන්ගේ ආස්වාද ය. ඒ මේ ආස්වාදය **“කො ච භික්ඛවෙ! කාමානං ආදිනවො? ඉධ භික්ඛවෙ කුල පුත්තො යෙන සිප්පට්ඨානෙන ජීවිකං කප්පෙති යදි මුද්දාය යදී ගණනාය”** යන දේශනයෙන් වදාළ ලෙසින් දුක හා සසඳා බලත් දුක හා කිරා බලත් ඉතා ටිකක් ම, දියබිඳක් පමණ ම වේ. එහි දුක ම බොහෝ ය. සිවු සයුරෙහි දියකඳ සමානය. **“අප්පසාදො දුක්ඛමෙත්‍ථ භිය්‍යො”** යනු වදාළේ එහෙයිනි. කාමයන් කෙරෙහි ඇති දුක කෙබඳු දැ යි බුදුරජුන් වදාළ දුක්ඛක්ඛන්‍ධාදි සූත්‍ර ගෙණ බැලිය යුතු ය. එකකු විසින් සැපැ යි පිළිගන්නා වූ කාමවස්තුව අනෙකට දුකැ යි හැඟෙනුයේ කාමයන්ගේ සැපයක් ආස්වාදයක් නැති බැවින් ම ය. කාමයන් කෙරෙන් යමෙක් සැපයක් ආස්වාදයක් උදුරා ගණී නම් එය සිතින් මවා ගත් සිතින් උදුරා ගත් නැත්තා වූ ම සැපයෙකි. ආස්වාදයෙකි. අර්‍ත්‍ථ ශුන්‍ය චින්තාමාත්‍රයෙකි.[[62]](#footnote-62)

ඉති විඤ්ඤාය පණ්ඩිතො = නුවණැත්තේ මෙසේ දැන.

“කාමයෝ රසවිඳගැණුම් නැත්තාහ, බොහෝ දුක් ඇත් තාහ” යන මේ දෙකරුණ දැනැ යි කියූ සේ යි.[[63]](#footnote-63)

අපි දිබ්බෙසු කාමෙසු = දිව්‍යමය වූ කාමයන්හි ද.

දෙවියන් අත ඇති, දෙවියන් විදුනා කාමයෝ දිබ්බකාමයෝය. ‘ඔවුන් කෙරෙහි’ යන අරුත් ය. **අපි** යනු නිපාත යි.

රතිං සො නාධිගච්ඡති = ඇල්මට නො පැමිණෙයි.

සො යනු **‘සම්මාසම්බුද්ධසාවකො’** යනු බලා සිටියේ ය. නුවණැත්තේ වස්තුකාම ක්ලේශකාමයන්ගේ තතු හරිහැටි දත් විට මිනිස් කාමයන්හි තබා දිව්‍යකාමයන්හි ද ඇල්මක් නො කරන්නේ ය. ඇල්මට නො පැමිණෙන්නේ ය. දෙවඟනන් දුටු නන්ද තෙරණුවෝ උසස් රූසපුවෙන් යුත් මිනිස් කතුන්, දාගිය වැහරීගිය වැඳිරිමැහැල්ලන් සේ දුටහ. උන්වහන්සේට එසේ පෙණුනේ ද කාමවිරතියක් ඇති විටක ද නො වේ. කාමයෙහි තද ඇඳුමක් ඇතිවිටක ම ය. දෙවියන් අත ඇති කාමයන්ගේත් මිනිසුන් අත ඇති කාමයන්ගේත් අතර වූ පරතරය උස්පහත්කම හීනප්‍රණීත භාවය දැන ගැණුමට නන්ද තෙරුන්ගේ ඒ දැකීම ම පමණ වේ. මිනිස් කාමයන්ට වඩා හැම අතකින් ම උසස් ව සිටි දිව්‍යකාමයන් ගැණවත් කාමයන්හි දොස් දුටු නුවණැතේ නො සිතන්නේ ය. නො පතන්නේ ය. ඇලීම නො කරන්නේ ය. කාමයන්හි නො ද බැඳෙන්නේ ය.

ඇලිම **රති** නම්. **“රමණං = රති”** යනු අරුත් පැවසීම ය.

තණ්හක්ඛයරතො හොති = අර්‍හත්ඵලයෙහි හෝ නිවනෙහි ඇලුනේ වේ.

තණ්හක්ඛය යනු නිවනට නමෙකි. අර්‍හත්ඵලය ද කිය වේ. තෘෂ්ණාව මුළුමනින් සිඳලන හෙයින්, අර්‍හත්මාර්‍ගඥානය ‘තෘෂ්ණා ක්‍ෂය’ යි ගත ද, එ මගින් තෘෂ්ණාවගේ ක්‍ෂයවීම සමග ම අර්‍හත් ඵලයත් තෘෂ්ණාවගේ ක්‍ෂය කිරීමට ආලම්බන ප්‍රත්‍යයය වන නිර්‍වාණයත් තෘෂ්ණාක්‍ෂය යි ගැණේ. **“තණ්හානං ඛයහෙතුත්තා තණ්හා ඛීයති එත්‍ථාති = තණ්හක්ඛයො”** තෘෂ්ණාවගේ ක්‍ෂය කිරීමට හේතු වන බැවින් මෙහි දී තෘෂ්ණාව නැසී යානු යි තෘෂ්ණාක්‍ෂය නම්. එහි ඇලුනේ **තණ්හක්ඛයරත** නම්.

සම්මාසම්බුද්ධසාවකො = සම්මා සම්බුදුරජුන්ගේ ශ්‍රාවක තෙමේ.

සම්මා සම්බුදුරජුන් විසින් දෙසූ දහම් ඇසීමෙන් සසුන්ගත යෝගාවචර මහණ තෙමේ ය ඒ. **“සම්මා සම්බුද්ධෙන දෙසිතස්ස ධම්මස්ස සවණෙන ජාතො යොගාවචරො භික්ඛු”** යනු අටුවාය.[[64]](#footnote-64)

මන්‍ධාතුරජ, අහස දෙස බලා අප්පුඩි ගැසූ කල්හි, දොළොස් යොදුන් පමණ තන්හි මසක් පමණ වැස්සා වූ, සත්රුවන් වැස්සෙනුදු සෑහීමට නො පත් බැවින් කහවණු වැස්සකින් කාමයන්ගේ සෑහීමෙක් නො වන්නේ ය. එහෙයින් කාමයෝ සිහිනයක් සේ මඳ වූ ආස්වාද ඇත්තාහ. ආස්වාද නැත්තාහ යි සේ යි. බොහෝ දුක් ඇත්තාහ යි දැන නුවණැත්තේ මිනිස් කම්සැපෙහි තබා දෙවියන් පිළිබඳ පස්කම්සැපෙහි දු නො ඇලේ. කිසිලෙසකින් එය නො පතයි. එසේ නො ඇලෙන්නා වූ නො පතන්නා වූ ඒ සම්‍යක්සම්බුද්ධ ශ්‍රාවක තෙමේ අර්‍හත්ඵලයෙහි නිවනෙහි ඇලී වසන්නේ ය, යනු දන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ මහණ තෙමේ සෝවන් ඵලයෙහි පිහිටියේ ය. පැමිණ සිටි පිරිසට දේශනාව වැඩ සහිත වූ ය.

අනභිරතභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

අග්ගිදත්ත පුරෝහිතයා

14 - 6

මහාකොසොල් රජුගේ පෙරෙවි බමුණා නම් **අග්ගිදත්ත** බමුණු තෙමේ ය. **පසේනදි කොසොල්** රජ තෙමේ මහාකොසොල් රජු මළ පසු “මපියානන්ගේ පෙරෙවියා” යි පියාට කළ පෙරෙවිකම් සලකා ගරුබුහුමන් පෙරදැරි ව ඔහු තමන්ගේත් පෙරෙවිකමට ගත්තේ ය. ඔහු රාජසේවාව පිණිස රජගෙට එන කල්හි පෙර ගමන් කොට පිළිගෙණ “ගුරුන්නාන්සේ මෙහි එන්නැ” යි අඬගා ඔහුට සම අසුනක් දෙවාලයි. මෙසේ සම අසුන් ගෙණ ඉන්නා වූ අග්ගිදත්ත තෙමේ “දිනක් රජ්ජුරුවෝ මට නො තරම් සේ සලකති, මෙය හැමදා කෙරෙන්නෙක් නො වේ, රජුගේ සිත් හැම දා එක සේ කෙලෙසිනුත් සතුටු කළ නො හැකි ය, මෙය දැනෙන්නේ වැරදුනු දා ය, ඔහුට වඩා මම මහලු වෙමි, එ ද සුදුසු නො වේ, රජ සැප විඳිතත් විඳිය යුත්තේ සමවයස් ඇත්තන් එකතුව ය, අප දෙදෙනාගේ වයස අහසට පොළොව සේ ඉතා ඈත් ය, මා මහලු බැවින් මට සුදුසු, රාජසේවාව හැරදමා පැවිදි වීමැයි” යි සිතා රජු වෙත ගොස් ඒ බව රජුට දන්වා සිටියේ ය. රජ තෙමේ ද එයට ඔහුට අවසර දින.

එ කල්හි ඔහු නුවර බෙර හසුරුවා තමන් ලඟ තුබූ ධනයෙන් සත් දවසක් මහදන් පවත්වා ඉසිවෙස් ගෙණ පැවිදි වී ය. ඔහු හා කැටිව බොහෝ දෙන ද පැවිදි වූහ. අඟුමගද දෙරට හා කුරුරට හා අතර එක් පෙදෙසක, වාසයට ගිය අග්ගිදත්ත තවුස් තෙමේ ශිෂ්‍යයන් අමතා “දරුවෙනි! තොප කිසිවකුටත් කාම විතර්‍කාදී වූ යම් පාප විතර්‍කයෙක් උපන්නේ නම් ඔහු විසින් වහා ම එක එක වැලිගොටුව බැගින් ගෙණවුත් මෙහි බැහිය යුතු ය” යි අවවාද ලෙසින් කීයේ ය. ඔවුහු එය පිළිගෙණ, පාප විතර්‍කයක් උපන් විට එසේ කළහ. ටික දවසක් යත් ම එ තැන මහවැලි ගොඩෙක් නැංගේ ය. එහි **අහිච්ඡත්ත** නම් නාරජෙක් අරක් ගතු. අඟුමගද දෙරට වැස්සන් හා කුරුරැටියෝ මසක් පාසා ඔවුනට දන් දෙත්. අග්ගිදත්ත තෙමේ සත්කාර ගෙණ ආවුන්ට “හෙල් පිහිට කොට ගණිවු, වන කැලෑ සරණ කොට යවු, අරම් අසපු පිහිටයි අදහවු, ගස්කොළං සරණ කොට යවු, එසේ සරණ ගෙණ දුකින් මිදෙවු” යි බණ කියයි. තම තවුස් පිරිසටත් එලෙසින් ම අවවාද කරයි. ඔය දවසෙහි දෙව්රම් වෙහෙර වැඩ වසන බුදුරජානන් වහන්සේ ලොව බලා වදාළෝ, අග්ගිදත්තයා දුටහ. දැක මුගලන් මහා තෙරුන් කැඳවා “මුගලන්! මහදනා නො මග යවන නො තොටට පමුණුවන අග්ගිදත්ත තමුසේට නො පෙණේ ද, තමුසේ එහි ගොස් උන්ට අවවාද කොට උන් සැම දෙනා සුමගට ගණිවු” යි වදාළ සේක. “ස්වාමිනි! ඔවුහු බොහෝ ය, එකලා මට ඔවුන් සුමගට ගැණීම පහසු නැත, බුදුරජානන් වහන්සේත් වඩනා සේක් මැනවැ” යි මුගලන් තෙරුන් දන්වා සිටි කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මුගලන්! මම ද එන්නම්, තමුසේ මට පෙරාතු ව එහි යවු” යි වදාළ සේක.

මුගලන් මහා තෙරණුවෝ මගබැස වැඩියහ. වඩිනා ගමනේ “මූලා බොහෝ ය, බලවත්හු ය, යම් ලෙසකින් මම මුන් හැම දෙනා රැස් ව සිටි තැනේදී යමක් කීයෙම් නම් හැම දෙන නැගී සිට කැටි කැටි ව දොඩන්නට පටන් ගණිති” යි සිතා එකකුගෙන් එකකු වෙන් කරණු පිණිස දළ පොදවැස්සක් වස්වා ලූහ. වැසිපොද වැටෙත් ඔවුහු සියලු දෙන හුන් තැන්වලින් නැගිට තමතමන්ගේ පන්සල් තුළට රිංගා ගත්හ. ඉක්බිති මුගලන් මහා තෙරණුවෝ අග්ගිදත්තයාගේ පන්සල් දොර සිට “අග්ගිදත්ත” යි ඇමතූහ. ඒ අසා අග්ගිදත්ත “මට නම කියා අමතන්නට හපනෙක්, මෙ ලොව කොතැනකත් නැත, කවරෙක් මට නම කියා අමතා දැ” යි මානයෙන් තද ව “කතා කරන්නේ කවරෙක් දැ” යි ඇසී ය. “බමුණ! මමැ” යි තෙරුන් කී කල්හි බමුණු “කිමැ” යි විචාළේ ය. “අද එක් රැයක් මෙහි නවතින්නට මට ඉඩ දෙන්නැ” යි උන්වහන්සේ ඉල්ලූහ. “අය්යෝ! කණගාටුයි, මෙහි එකකුට මුත් දෙදෙනකුට වැද හෝනට ඉඩපහසු නැතැ” යි බමුණු කී ය. “අග්ගිදත්ත! එසේ නො කියව, මිනිස්සු මිනිසුන් ලඟට යති, ගොනු ගොනුන් ලඟට යති, පැවිද්දෝ පැවිද්දන් ලඟට යති, එහෙයින් එසේ කියනු නො වටියි, ගිහිගෙවලට යන්නට පැවිදි වූ අපට නො හැකි ය, කෙසේ නමුත් අදට නැවතීමට පොඩ්ඩක් ඉඩ දෙව” යි කීහ. එකල්හි “තමුසේ පැවිදි කෙනෙක් දැ” යි අග්ගිදත්ත ඇසී ය. “ඔව් මම පැවිද්දෙක්මි” යි කී කල්හි “කෝ තමුසේගේ තවුස් පිරිකරැ” යි විචාළේ ය. “බමුණ! මාගේ පිරිකර තිබේ, එය වෙන වෙන ම ගෙණ ඇවිද පියන්නට තරම් හයියක් මට නැත, එය මහගැහෙටකි, එහෙයින් අභ්‍යන්තරයෙහි ම රුවා ගෙණ ඇවිදිමි” යි කීහ.

එකල අග්ගිදත්ත “මොහු තවුස් පිරිකර නො ගෙණ හැසිරේ ය” යි උන්වහන්සේට කිපියේ ය. ඉක්බිති මහාතෙරණුවෝ “අග්ගිදත්ත! අහක පලයන්, තරහ නො ගෙණ, මට වසන්නට තැනක් කියව” යි කියා නැවැත “මේ වැලිගොඩේ ඉන්නේ කවරෙක් දැ” යි ඇසූහ. “නාරජෙකැ” යි ඔහු කී ය. “එසේ නම් මට ඒකවත් දෙව” යි ඉල්ලූහ. “එ තැන ද දෙනු නො හැකි ය, එහි ඉන්නා වූ නාරජ නපුරු එකෙකැ” යි කී ය. “තට එයින් කම් නැත, මට එතැන. දෙව” යි නැවත කීහ. “තමුන්නාන්සේට ඌ හා එක් ව හිඳින්නට හැකි නම් මට කමක් නැත, තමුන්නාන්සේ ම වන්නක් ඉවසිය යුතු ය, මට අඩාපාලි කියනු බැරිය, කැමැති නම් හුන්නාට මගෙන් වරදෙක් නැතැ” යි අග්ගිදත්ත කියා සිටියේ ය.

ඉක්බිති මහාතෙරණුවෝ වැලිගොඩ වෙත ගියහ. නාරජ තෙමේ, එන්නා වූ තෙරුන් දුර දී ම දැක, “අර මහණ එන්නේ මෙහි ය, ඔහු මා මෙහි ඉන්නා බව නො දනියි, දුම් දමා ඔහු මරමි” යි දුමා ගියේ ය. ඒ කල්හි මහාතෙරණුවෝ “මේ නාරජ! මම ම දුමන්නට දනිමි, අනෙකෙක් නො දනී, යි සලකා” යි තමන් වහන්සේත් දුමා ගියහ. ඒ වේලෙහි දෙදෙනාගෙන් නැගි දුම බඹලොව තෙක් නැගී සිටියේ ය. ඒ දුමින් නාරජ ම පෙළුනේ ය. තෙරුන්ට කිසිත් ගැහටෙක් නො වී ය. ධුමවේගය ඉවසනු නො හැකි නාරජ තෙමේ ගින්නෙන් ඇවිළී ගත්තේ ය. තෙරණුවෝත් තේජෝධාතු සමාපත්තියට සමවැද ඔහු හා එක් ව දිලෙන්නට වූහ. ගිනිදැල් ද බඹලොව තෙක් නැගින. එ කල්හි ඔහුගේ සිරුර පන්දම් විලක්කුවලින්, දල්වන ලද්දක් සේ පෙනෙන්නට වන. තවුස් පිරිස ගිනිදැල් දැක “නාරජ තෙමේ මහණහු දවා, අනේ! හොඳ මහණ, අප කීවක් නො ගෙණ නටුයේ” යි සිතී ය.

තෙරුන් නාරජු දමා විෂ නැත්තකු කොට වැලිගොඩ මත වැඩහුන් කල්හි නාරජ වැලිගොඩ දරණපටින් වෙළා කුළුගෙයක් පමණ වූ පෙණගොබක් මවා තෙරුන් හිස මත දරා සිටියේ ය. තවුසෝ “මහණහු මළ නො මළ බව දනිමු” යි තෙරුන් වෙත ගොස් වැලිගොඩ මත හුන් උන්වහන්සේ දැක දොහොත් මුදුන් නගා ස්තුති කරමින් “මහණ! නාරජු විසින් පෙළන ලදුයෙහි දැ” යි ඇසූහ. “නො පෙණේ ද නාරජු, මා මත්තෙහි පෙණය දරා සිටින්නේ?” යි තෙරණුවෝ ඇසූ හ. එකල්හි තවුසෝ “පින්වත! මහ පුදුමයි, මෙබඳු මහානයෙක් දමන ලද්දේය” යි තෙරුන් වට කොට සිට ගත්හ.

ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩි සේක. මුගලන් මහාතෙරණුවෝ බුදුරජුන් දැක නැගිට වැන්දාහ. ඒ දුටු තවුසෝ “මෙතෙමේ ඔබ වහන්සේටත් වඩා උසස් එකෙක්දැ” යි ඇසූහ. “ඔව්! මෙතෙමේ මා පියා, භාග්‍යවත් බුදුරජානන් වහන්සේ, මම මුන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය පුත්‍ර” යි කීහ. බුදුරජානන් වහන්සේ වැලිගොඩ මත වැඩ හුන්හ. එවිට තවුසෝ “ශිෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ ආනුභාවය මෙතරම් නම් මොහුගේ ආනුභාවය කොතරම් විය යත දැ” යි සලකා දොහොත් මුදුන් නගා ස්තුති කළහ. එහිදී බුදුරජානන් වහන්සේ අග්ගිදත්ත අමතා “ඔබ තම අතවැස්සන්ට අවවාද දෙන්නහු කුමක් කියා අවවාද දෙන්නහු දැ?” අසා වදාළසේක. “මේ හෙල පිහිට කොට යවු, මේ කැලය සරණ කොට ගණිවු, මේ අරම පිහිටැයි අදහවු, මේ රුක සරණයැ යි සලකවු, මෙතැන් සරණ යනුයේ දුකින් මිදේ යි මෙසේ අවවාද කරම්” යි අග්ගිදත්ත දන්වා සිටි කල්හි “අග්ගිදත්ත! මෙතැන් සරණ යන්නේ දුකින් නො මිදේ, බුදුන් දහම් සඟුන් සරණ, යනුයේ ම සියලු සසර දුකින් මිදේ” යි වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

බහු වෙ සරණං යන්ති පබ්බතානි වනානි ච,

ආරාමරුක්ඛචෙත්‍යානි මනුස්සා භයතජ්ජිතා.

.

නෙතං ඛො සරණං ඛෙමං නෙතං සරණමුත්තමං

නෙතං සරණමාගම්ම සබ්බදුක්ඛා පමුච්චති.

.

යො ච බුද්ධඤ්ච ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච සරණං ගතො,

චත්තාරි අරියසච්චානි සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති.

.

දුක්ඛං දුක්ඛසමුප්පාදං දුක්ඛස්ස ච අතික්කමං

අරියඤ්චට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං දුක්ඛූපසමගාමිනං.

.

එතං ඛො සරණං ඛෙමං එතං සරණමුත්තමං

එතං සරණමාගම්ම සබ්බදුක්ඛා පමුච්චති.

බියෙන් තැති ගත් බොහෝ මිනිස්සු බොහෝ වූ හෙල් ද වන ද අරම් ද රුක් ද එකතින් සරණ කොට යත්, සරණය යි සලකත්, පිළිගණිත්.

මේ සරණය නිර්‍භය නො වේ. මේ සරණය උතුම් නො වේ. මේ සරණයට පැමිණ හැම දුකින් නො මිදේ.

යමෙක් බුදුන් ද දහම් ද සඟුන් ද සරණ කොට ගියේ නම් හේ, මේ සිවුසස් දහම් මනා කොට නුවණින් දන්නේ ය.

මේ දුඃඛසත්‍යය ද දුඃඛසමුදය සත්‍යය ද දුඃඛයාගේ අතික්‍රමණය ද දුක් සන්සිඳවීමට පමුණුවනසුලු අරී අටඟි මග ද යන මේ සරණය නිර්‍භය වේ. මේ සරණය උතුම් වේ. මේ සරණයට පැමිණ සියලු දුකින් මිදේ.

බහුං = බොහෝ වූ.

‘බහුං’ යනු **‘බහූ’** යි ගන්නැ යි අටුවාව කියයි. එ කල්හි ඒ පදය ගාථාවෙහි එන පබ්බතානි - වනානි - ආරාමරුක්චෙත්‍යානි යන තෙපදය හා **මනුස්සා** යනු හා වෙසෙසයි. පබ්බතානි යනාදී වූ තෙපදය වෙසෙසන කල්හි එපදය නපුංසකලිඞ්ගික වේ. මනුස්සා යනු වෙසෙසන කල්හි පුංලිඞ්ගික වේ.

වෙ = ඒකාන්තයෙන්.

සරණං යන්ති = පිහිට කොට යෙත්. පිහිටැ යි සලකත්.

පිහිට කොට යෑම නම් හැම එකක් හැම වැඩක් සිදුකරගණු සඳහා ඒ ඒ සජීවාජීවවස්තු තමන්ට වහළැයි ගැණීම ය. සැලකීම ය. ගමනාර්‍ත්‍ථධාතූන් අවබෝධාර්‍ත්‍ථයෙහි ද වැටෙන බැවින් **යන්ති** යන ක්‍රියාපදයට **සලකත්**, **දනිත්**, යන අරුත් ද දෙන්නෝ ය.

පබ්බතානි ච =පර්‍වතයන්ද.

“තත්‍ථ තත්‍ථ ඉසිගිලි වෙපුල්ල වෙභාරාදිකෙ පබ්බතෙ ච” යනු අටුවා. ඒ ඒ තන්හි වූ ඉසිගිලි -වෙපුල්ල - වෙභාරාදී වූ පර්‍වත. මෙහි ආදිශබ්දයෙහි ලෝවැස්සන් විසින් දෙවියන් අරක් ගන්නා ලදැ යි පිළිගත් හැම පර්‍වත කෙනෙක් ම සඞ්ග්‍රහයට යෙත්.1

වනානි ච = වනයන් ද.

“මහාවනගොසිඞ්ගසාලවනාදී වනානි” යනු අටුවා. මහාවන - ගෝසිඞ්ගසාලවනාදී වූ වන. මෙහි ද ආදිශබ්දයෙහි ඒ මහා වනාදිය මෙන් ලෝවැස්සන් විසින් “දෙවියන් වසති” යි පිළිගත් සුභගවන - දේවසාලවන - අන්‍ධවන - මධුවන - තාලවන - කුමුදුවන - චම්පකවන - බහුලවන - භද්‍රවන - ඛාදිරවන - කාලිඞ්ගාරණ්‍ය - මෙද්ධ්‍යාරණ්‍ය - මාතඞ්ගාරණ්‍ය - උපලාවෘතාරණ්‍ය යනාදී වූ හැම වන කෙනෙක් ම සංග්‍රහයට යෙත්.[[65]](#footnote-65)

මෙලොව පරලොව ඉෂ්ටාර්‍ත්‍ථසිද්ධිය පතා දෙවියන් උදෙසා බිලි පුද පවත් වන කැලෑපෙදෙස් මෙයින් ගැණේ. මේ වනපෙදෙස්හි යමෙක් මළේ නම් හෝ බඹලොව ඉපිද කෙළවර මෝක්‍ෂයට පැමිණේය යි මිසදිටුවෝ කියත්. අන්‍ධ විශ්වාසයෙන් කියන මේ කියුම් බැහැරලිය යුතු ය. නො ද පිළිගත යුතු ය.

“වනෙෂෙවතෙවෂවරණෙය්‍යෂු යසතු ප්‍රාණාන් පරිත්‍යජෙත්,

බ්‍රහ්මලොකෙථිතිර්භූත්‍වා ස යාති පරං පදම්”

යනු එහිලා කීහ.

මොනර - කොවුල් ඈ පක්‍ෂීන් විසින් සෙවුනා ලද තැන වනැයි අපගේ පොතපතෙහි කියන ලද්දේය. **“වනන්ති තං හජන්ති මයූරකොකිලාදයො සත්තාති = වනං”** යනු ඒය.

“බහු වෘක්‍ෂස්ථානං = වනම්, ග්‍රාමාද්වහිර් ගුල්මලතාකීර්‍ණං නිර්‍ජනං බහුවෘක්‍ෂසංතතස්ථානං = වනම්” යනු ද එහිලා දත යුතු ය.

ආරාමරුක්ඛචෙත්‍යානි = අරම් - සෑරුක් ද

“වෙළුවනජීවකම්බවනාදයො ආරාමෙ ච උදෙනචෙතිය = ගොතමචෙතියාදීනි රුක්ඛචෙතියාදීනි ච” යනු අටුවා. වේළුවන - ජීවකම්බවන ඈ අරම් ද, උදේනචේතිය - ගොතමකචේතිය ඈ සෑරුක් ද යනු අරුත්. මෙහි ආදිශබ්දයන්හි දෙවියන් අරක් ගනා ලදැයි ලෝවැස්සන් පිළිගත් අම්බපාලිවන - උපවත්තන වන - වජ්ජිචේතිය - සාරන්දදචේතිය යනාදී වූ සෙසු අරම් සෑරුක් සඞ්ග්‍රහයට යෙයි.

සිත් ඇලෙන තැන ආරාමය යි ගණිත්. **“ආගන්ත්‍වා රමන්තී එත්‍ථාති** = ආරාමො” යනු එහි සමර්‍ත්‍ථනය යි. හේ පුෂ්පාරාම ඵලාරාම විසින් දෙ පරිදිය.

පෘථිවීසාරය - වාතය - ආලෝකය - වර්‍ෂාධාරා ඈ හේතුන් නිසා අවකාශය බලා නැගී යනුයේ වැඩී යනුයේ රුක් ය. හේ ඔසධී - තිණ - වනස්පතීන්ගේ වශයෙන් තෙ පරිදි ය. අරලු - නෙල්ලි ඈ රුක් ඔසධීහු ය. තල් - පොල් රුක් තිණ ය. නුග - ඇසතු ඈ රුක් වනස්පතීහු ය.

මෙහි **ආරාමරුක්ඛ** ශබ්දය හා එක්ව සිටි **චේතිය** ශබ්දය ගාථායෙහි එන **පබ්බත - වන** ශබ්ද හා ද එක් කොට ගන්නේ ය. ලෝකයා විසින් බුහුමන් කරණු ලබන අරුතින් හා බුහුමන් කරන්නන් විසින් පුදනු ලබන අරුතින් ඒ හැම චේතිය නම් වේ.

පර්‍වත - වන - ආරාම - ගඞ්ගා - තීර්‍ත්‍ථ - වෘක්‍ෂ යනාදිය දෙවියන් අරක් ගන්නා ලදැයි ලෝකයාගේ ඇදහීම ය. පිළිගැනීම ය. එහෙයින් ඔවුහු තමන්ට පැමිණෙන උවදුරු වළකා ගැණීම සඳහා පර්‍වතාදී වූ ස්ථානයන්හි පුද සැලකිලි පවත්වත්. දූ පුතුන් ලැබීම පිණිස යදිත්. සමහර කෙනෙක් පරලොව සුගතිය සඳහා සමහර කෙනෙක් සංසාර විමුක්තිය සඳහා පර්‍වතවනාදිය ඇසුරු කරත්. ගඟදිය ගැලෙත්. වනගත වෙත්. අසපුවල වෙසෙත්. රුක්මුල් සේවනය කෙරෙත්. මෙසේ මොවුන් එලොවින් හා මෙලොවින් එන සියලු බිය උවදුරු වළකාලීමට මෙතැන් ඇසුරු කරණු ලබන්නේ පුදනු ලබන්නේ මෙතැන්හි දෙවියන් වසති යි සැල කීමෙනි. සමහර විටෙක දෙවියන්ගේ පිහිට පතා මෙ තන්හි සත්ත්‍වයන්ගේ ගලලෝහිතය ද පුදත්. එපමණට මේ තැන් සරණ කොට යෑම සාමාන්‍ය ලෝකයා අතර බල පවත්වන්නේ ය. එහෙයින් ඒ හැම තැන් චේතිය යි ගණිත්.

පර්‍වත ම පර්‍වතචෛත්‍ය නම්. වන ම වනචෛත්‍ය නම්. ආරාම ම ආරාම චෛත්‍ය නම්. වෘක්‍ෂ ම වෘක්‍ෂචෛත්‍ය නම්. පබ්බත - වන යනාදියෙන් ගනු ලබන්නෝ ඒ ඒ තැන්හි අරක් ගත් දෙවියෝ ය. පබ්බත දේවතා - වන දේවතා - ආරාම දේවතා - රුක්ඛ දේවතා යි පොතපතෙහි ආයේ එහෙයිනි.

මනුස්සා = මිනිස්සු.

භයතජ්ජිතා = බියෙන් තැති ගත්.

සිතේ සැලීම භය නම්. ආත්ම ස්නේහය නැසී යන කරුණු දැකීමෙන් උපදනා බැගෑබව ඇසුරු කළ සිතේ වෙනස්බව භය නමැ යි කියන ලදි.

ජාති - ජරා - ව්‍යධි - මරණ - සෝක යි භය පසෙකි. මේ පස අතීත - වර්‍තමාන - අනාගත

කාලවශයෙන් පසළොසෙක් වේ. චෝර - අරි - රාජ - උදක - අග්නි - දණ්ඩ - දුර්‍ගති - රොග - ආත්මානුවාද - පරානුවාදභය යන මේ දසය හා ද ගිණූ කල්හි භය පස්විස්සෙක් වේ. මේ මෙසේ වදාළ සේක බුදුරජානන් වහන්සේ:-

“ජාතිජරාව්‍යාධිචුතී ච සොකො

තෙකාලිකා පඤ්චදසී ච හොන්ති,

චොරාරිරාජූදකපාවකො ච,

දණ්ඩො භයො දුග්ගති ඝොරරොගො.

අත්තානුවාදො ච පරානුවාදො

බුද්ධො වදෙ ද්වීසතිපඤ්චිමෙ භයා” යි.

මෙහි කියු ජාති - ජරාදිය සැලකීමේ දී සිතේ ඇති වන කම්පනය භයැ යි ගන්නේ ය. මේ කරුණු වලින් සාමාන්‍ය ජනයෝ තැති ගන්නාහ. සැලෙන්නාහ. “භයතජ්ජිතා” යන්න “මනුස්සා” යන්නට විශේෂණ වේ.

නෙතං ඛො සරණං ඛෙමං = මේ සරණය නිර්‍භය නො වේ.

නෙතං යන මෙහි **න**+**එතං** යනු පද සිඳීම ය. **න** යනුත් **ඛො** යනුත් නිපාත යි.

දෙවියන්ගේ අනුකම්පාව බැල්ම ලද්දවුනට ඒ හේතුවෙන් යම් විටෙක මේ ලොවින් මද අස්වැසිල්ලෙක් ලැබුනේ ද එයින් එ ලොවින් හා මේ ලොවින් හා එන හැම උවදුරක් හැම නපුරක් වළකනු බැරිය. ඒ එසේ නම් සසර දුකින් නිදහස් වීමට සසරබිය වළකන්නට පර්‍වත - වන - ආරාම - වෘක්‍ෂශරණයෙන් නො හැකිය යනු කියයුතු නො වේ. එහෙයින් එතැන් මට පිහිටැයි ගැණීම ඇදහීම නිසරු ය. අර්‍ත්‍ථ රහිත ය. එසේ ගැණීමෙන් කිසිවකුටත් සසර දුකින් නිදහස්වීමට පිළිවන් කමක් නැත්තේ ය. එසේ ගන්නේ තව තවත් දිගට සසරෙහි ගැලෙන්නේ ය. දුකෙහි කිඳා බස්නේ ය. දෙවියන් පිහිට කොට ගැණීම නිර්‍භයට කරුණු නො වේය, යි වදාළෝ එහෙයිනි.

බිය රහිත වූයේ **ඛෙම** නම් වේ. මේ සරණය බිය රහිත නො වේ. එහෙයින් ඛෙම ද නො වේ.

න එතං සරණමුත්තමං = මේ සරණ උතුම් නො වේ.

පර්‍වතාදිය සරණ ගියේ ද පුන පුනා සසරැ ගැලෙන්නේ ය. හේ සසරෙහි වූ ජාති ජරා මරණාදී වූ කිසි දුකෙකින් නො මිදෙන්නේ ය. එහෙයින් “මේ පර්‍වතාදිශරණය උතුම් නො වේ ය” යි වදාළ සේක.

උත්තම නම් හැම අතකින් නැගී සිටියේ ය. තමාට වඩා උත්තරිතරයෙක් නැත්තේ නම්, තෙමේ ම හැම එකෙකින් වැඩී සිටියේ නම් හේ ම උත්තම ය. එබඳු උසස් බවෙක් පර්‍වතාදී ශරණයෙහි නැත්තේ ය. එහෙයින් ඒ සරණය නො උතුමැ යි වදාළ සේක.

න එතං සරණමාගම්ම = මේ සරණයට පැමිණ, සරණය ගෙණ, සරණැ යි දැන.

මෙහි ඇති **එතං** යන්න හා සන්‍ධිව සිටි **න** යනු ගාථාවෙහි යෙදී සිටි **පමුච්චති** යන ක්‍රියාපදය හා එක් වන්නේ ය. එහෙයින් ඒ හා එක් කොට අරුත් ගතයුතු යි. ආගම්ම යනු පූර්‍ව ක්‍රියාපදයි. පැමිණ, ගෙණ, දැන යන අරුත් එයට දිය හැකි ය.

සබ්බදුක්ඛා (න) පමුච්චති = සියලු දුකින් (නො) මිදෙයි.

සබ්බදුක්ඛා යන්නෙන් සසර ඇති තාක් දුක් ගැණේ. එක ද දුකක් නො හැර සිටියේ ය එය.

යො ච = යමෙක් වනාහි.

අනියාමිතවචනයි. අසුවලාය යි මෙහි නියමයෙක් නැත. **“ගහට්ඨො වා පබ්බජිතො වා”** යි අටුවායෙහි අනියමින් දක් වන ලද්දේ එහෙයිනි.

බුද්ධං ච = බුදුන් ද.[[66]](#footnote-66)

ධම්මං ච = ධර්‍මය ද.[[67]](#footnote-67)

සඞ්ඝං ච = සඞ්ඝයා ද.

සඞ්ඝ නම් ආර්‍ය්‍යදෘෂ්ටියෙන් හා ආර්‍ය්‍යශීලයෙන් හා එකට හැනී සිටි පුද්ගල සමූහ තෙමේ ය. **“දිට්ඨිසීලසාමඤ්ඤෙන සංහතො තථාගතස්ස අට්ඨ අරියපුග්ගලසමුහසඞ්ඛාතො සාවක සඞ්ඝො”** යනු අටුවා ය. එහිලා ම **“සීලදිට්ඨිසාමඤ්ඤතාය සඞ්ඝා තභාවං ආපන්නො සාවකසමූහො”** යනු දන්නේ ය. කාල වශයෙන් දේශ වශයෙන් ජාති වශයෙන් ගෝත්‍ර වශයෙන් වයස් පමණින් උගත් පමණින් වෙනසක් නො තබා ඒ විසින් කොතෙක් වෙනස් කම් ඇත්තේ ද, ශීලයෙන් දෘෂ්ටියෙන් සමාන බැවින් එක් වන බැවින් සමග්‍රකර්‍මයට එළඹෙන පිරිස මෙයින් දක්වන ලද ය. එසේ ම යම් පිරිසක් කෙලෙස්ගිනි මැනැවින් නිවා ද කෙලෙස්ගිනි නිවීමට පිළිවෙත් හෝ පුරා ද ඒ පිරිසය. **“සංහන්ති සමග්ගං කම්මං සමුපගච්ඡති සම්මදෙව කිලෙසදරෙථ හන්තීති වා = සඞ්ඝො”** යනු කීයේ එහෙයිනි.

දම් පැවැතුම් සූත්‍රදේශනාව ඇසූ කොණ්ඩඤ්ඤ බමුණු තෙමේ පළමු කොට ආර්‍ය්‍ය සත්‍යාවබෝධයෙන් ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක විය. අනතුරු ව වප්ප - භද්දිය - මහානාම - අස්සජී යන බමුණෝ පිළිවෙළින් ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවකයෝ වූහ. මේ පස්දෙන ම එයට පසු අනත් ලකුණු සුත්දෙසුම් අසා සව් කෙලෙස් නසා රහත් වූහ. පළමු කොට ලෝකයෙහි පහළ වූ සඞ්ඝ තෙමේ ය මේ.

අවිශේෂයෙන් **සඞ්ඝ** ශබ්දයෙන් යම් තනි පුද්ගල සමූහයෙක් කියන ලද්දේ නමුත් ඒ පුද්ගලසමූහ තෙමේ දක්ඛිණෙය්‍යසඞ්ඝ - සම්මුතිසඞ්ඝ යි දෙ පරිද්දෙකින් ව්‍යවස්ථිත විය. එහි දක්ඛිණ්‍යෙසඞ්ඝ නම් අෂ්ටාර්‍ය්‍යපුද්ගල සමූහ තෙමේ ය.[[68]](#footnote-68) සැදැහවතුන් විසින් කම්පල අදහා පුදන දාන වස්තූන් පිළිගැනීමට හැම අතකින් සුදුසු ව සිටි බැවින් මේ පිරිස දක්ඛිණෙය්‍ය සඞ්ඝ නම් වි ය.

සමුතිසඞ්ඝ නම් සෝවන් මගට ද නො පත් සාමාන්‍ය භික්‍ෂු සමුහ තෙමේ ය. මේ සම්මුතිසඞ්ඝ තෙමේ චතුවග්ග - පංචවග්ග - දසවග්ග - වීසතිවග්ග - අතිරේකවීසතිවග්ග යි කර්‍මවශයෙන් පස්වැදෑරුම් වේ. උපසම්පන්න වූ සාමාන්‍ය භික්‍ෂූන් සතර නමක් එක් වූ කල්හි එතැන චතුවග්ග යි ගණිනු ලැබේ. සෙසු තැන ද මෙසේ දන්නේ ය. එහි උපසම්පදා - පවාරණ - අබ්භානකර්‍ම හැර අන් හැම සඞ්ඝකර්‍මයක් චතුවර්ගික සඞ්ඝයාට කළ හැකි ය. මද්ධ්‍යමජනපදයන්හි උපසම්පදාවත් අබ්භානයත් හැර අන් හැම සඞ්ඝකර්‍මයන් පඤ්චවර්ගික සඞ්ඝයාට කළ හැකිය. දශවර්ගික සඞ්ඝයාට අබ්භාන කර්‍මය හැර අන්‍ය වූ සඞ්ඝකර්‍ම කළ හැකි ය. විංශද්වර්ගික - අතිරෙක විංශද්වර්ගික සඞ්ඝයාට නො කළැකි සඞ්ඝකර්‍මයෙක් විනයයෙහි නැත්තේ ය. “පඤ්ච සඞ්ඝා: චතුවග්ගො භික්ඛුසඞ්ඝො පඤ්චවග්ගො භික්ඛුසඞ්ඝො, දසවග්ගො භික්ඛුසඞ්ඝො, වීසතිවග්ගො භික්ඛුසඞ්ඝො, අතිරෙකවීසතිවග්ගො භික්ඛුසඞ්ඝො. තත්‍ර භික්ඛවෙ! ය්වායං චතුවග්ගො භික්ඛුසඞ්ඝො, ඨපෙත්‍වා තීණි කම්මානි උපසම්පදං පවාරණං අබ්භානං, ධම්මෙන සමග්ගො සබ්බකම්මෙසු කම්මප්පත්තො. තත්‍ර භික්ඛවෙ! ය්වායං පඤ්චවග්ගො භික්ඛුසඞ්ඝො, ඨපෙත්‍වා ද්වෙ කම්මානි මජ්ඣිමෙසු ජනපදෙසු උපසම්පදං, අබ්භානං, ධම්මෙන සමග්ගො සබ්බකම්මෙසු කම්මප්පත්තො. තත්‍ර භික්ඛවෙ, ය්වායං දසවග්ගො භික්ඛුසඞ්ඝො, ඨපෙත්‍වා එකං කම්මං අබ්භානං, ධම්මෙන සමග්ගො සබ්බකම්මෙසු කම්මප්පත්තො. තත්‍ර භික්ඛවෙ! ය්වායං වීසතිවග්ගො භික්ඛුසඞ්ඝො ධම්මෙන සමග්ගො සබ්බකම්මෙසු කම්මප්පත්තො. තත්‍ර භික්ඛවෙ! ය්වායං අතිරෙකවීසතිවග්ගො භික්ඛුසඞ්ඝො, ධම්මෙන සමග්ගො සබ්බකම්මෙසු කම්මප්පත්තො.” යනු විනය දේශනා ය.

විනයයෙහි ආ කර්‍ම විසින් පස් වගකට බෙදුනු මේ භික්‍ෂු සමූහය මෙහිලා අභිමත නො වේ. අභිමත වූයේ ප්‍රධාන විසින් ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකසඞ්ඝ තෙමේ ය. බුද්ධ - ධම්ම - සඞ්ඝ යන තෙරුවන් සරණ ගියේ නම් **“ඉතිපි සො භගවා අරහං”** යනාදීන් ආ බුද්ධානුස්සති කම්මට්ඨානයත් **“ස්වාක්ඛාතො භගවතා ධම්මො”** යනාදීන් ආ ධම්මානුස්සති කම්මට්ඨානයත් **“සුපටිපන්නො භගවතො සාවක සඞ්ඝො”** යනාදීන් ආ සඞ්ඝානුස්සති කම්මට්ඨානයත් ඇසුරු කොට ශ්‍රේෂ්ඨ විසින් සරණ ගියේ ය. මාර්‍ගාගත ශරණගමනයෙන් සරණ ගියේ ය. මොහුගේ සරණය අන්‍ය තීර්‍ත්‍ථකාදීන් වන්‍දනමානනාදී වූ කිසි හේතුවෙකින් නො ද සැලෙන්නේ ය. නො ද බිඳෙන්නේ ය. ඒ දක්වනු සඳහා ය **“චත්තාරි අරියසච්චානි”** යනුත් වදාළෝ.

චත්තාරි අරියසච්චානි = චතුරාර්‍ය්‍යය සත්‍යයන්.

මෙහි **චත්තාරි** යනු සඞ්ඛ්‍යා දක්වන්නේ ය. ආර්‍ය්‍යසත්‍යය සතරෙකැ යි එයින් දක්වන ලදි. අඩු ද නැත. වැඩි ද නැත ද ලැබෙනුයේ සතරෙක් ම ය. “පස්වන සත්‍යයෙක් ද ඇත, සතරෙක් නො වේ, පසෙකි, සතරෙක් නො වේ, තුනෙකි, එහෙයින් එකෙක් හළයුතු ය, මේ කියූ සතර ආර්‍ය්‍යසත්‍යය නො වේ, මෙයින් අන් සතරෙක් ආර්‍ය්‍ය සත්‍ය වේ” යන ඈ ලෙසින් ප්‍රතිවිරුද්ධ ව සිතන්නට කියන්නට දක්වන්නට සමතෙක් මේ මුළු තුන් ලොව එදාත් නො වී ය. දැනුත් නැත්තේ ය. මතු ද නො වන්නේ ය. එයට කරුණ, මෙයින් අන්‍ය වූ සත්‍යභාවයක් නො ලැබීම, මින් එකකුත් අසත්‍යය යි බැහැර ලන්නට නො හැකිවීම මේ සතර ඒකාන්ත සත්‍යවීම යන මේ ය. මේ සතරට ඇතුළත් නො වූ කිසිත් පදාර්‍ත්‍ථයෙක්, වැඩිය යි හළ යුතු එක ද පදාර්‍ත්‍ථයෙක්, මෙයින් අන්‍ය වූ එක ද පදාර්‍ත්‍ථයක් භවත්‍රයයෙහි එකාන්තයෙන් නැත්තේ ය.

සසරෙහි ඇත්තේ පැවැත්ම නැවැත්ම හා එහි හේතු ද පමණකි. හේතුන්ගෙන් තොර ව සසරෙහි පැවැත්මෙක් නැත. එහෙයින් සසරෙහි පැවැත්ම හේතුසහිත ය. සසරෙහි නැවැත්ම නිකමට නො වන්නේ ය. එයට උපායය ඇත්තේ ය. එහෙයින් නැවැත්ම උපායසහිත ය. සසරෙහි පැවැත්ම නම් දුඃඛසත්‍යය යි. පැවැත්මට හේතු වූයේ සමුදය සත්‍යය යි. සමුදය නම් තෘෂ්ණා ය. සමුදය නම් වූ තෘෂ්ණාව නිසා දුකෙහි දිගින් දිගටම පැවැත්ම වේ. එහෙයින් දුඃඛසත්‍යය වදාරණ තැන එයට හේතු වූ සමුදය සත්‍යය ද වදාළ සේක.

සසරෙහි නැවැත්ම නම් නිරෝධසත්‍යය යි. දුක් නැති කිරීමෙන් පැමිණිය යුතු වූ නිවනයි. දුකෙහි නැවැත්මට හෙවත් නිවනට උපායය වූයේ මාර්‍ග සත්‍යයයි. එහෙයින් නිරෝධසත්‍ය නම් වූ නිවන වදාරණ තැන එයට උපායය වූ මාර්‍ගසත්‍යයද වදාළ සේක.

මෙසේ පැවැත්ම හා නැවැත්ම හා එ දෙකෙහි හේතු ද හැර ඉන් වැඩියක් නො ලැබෙන බැවින් ඒ පරම කොට සත්‍ය සතරක් ම වදාරණ ලද්දේ ය.

බෙදා වෙන් කොට ලක්ෂණ-රසාදීන්ගේ වශයෙන් පිරිසිඳ දතයුතු ධර්‍ම, මාර්‍ගභාවනා බලයෙන් මුළුමනින් දුරු කළයුතු ධර්‍ම, මාර්‍ගඥානබලයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කළයුතු ධර්‍ම, තමන්ගේ සිත්හි පුන පුනා වැඩිය යුතු ධර්‍ම යන සතරක් ම ලැබෙන බැවිනුත් සත්‍ය සතරෙක් ම වන්නේය.

තෘෂ්ණාවට වස්තු, තෘෂ්ණා, තෘෂ්ණානිරෝධ, තෘෂ්ණානිරෝධයෙහි උපායය යන මේ වශයෙන් හා කාමවස්තු - කාමාලය - ආලය - නිරෝධ - එහි උපාය ය යන මේ වශයෙන් හා සත්‍ය සතරෙක් ම ලැබේ. **චත්තාරි** යනු යෙදුනේ, මෙසේ සත්‍ය සතරක් ම අඩුත් වැඩිත් නැති ව ලැබෙන බැවිනි.

අරිය-සච්ච ශබ්ද දෙක්හි සමස්තය **අරියසච්ච** යනු යි. **අරිය** ශබ්දය විශේෂ විසින් යෙදී සිටියේ බුදුරජානන් කෙරෙහි ය. සෝතාපත්තිභාවා දී වූ අටවැදෑරුම් ආර්‍ය්‍යභාවයෙහි ද එසේ වන්නා වූ තතුපරිදි දැන ගන්නා වූ අන්පරිදි නො වන්නා වූ දැයෙහි ද යෙදෙයි. **අරිය** නම් බුදු - පසේබූදු - මහරහත්හු ය. පුහුදුන් බැවින් තොරවූවෝ මෙහිලා ආර්‍ය්‍යයෝය යි ගණිත්. **“අරියානාං ගොචරෙ රතා”** යනු බලනු.

සච්ච ශබ්දය මෙහිලා ආර්‍ය්‍ය සත්‍යයෙහි එන්නේ ය. එහෙයින් විද්‍යමාන වූ ස්වභාවය ම ඇති සැටිය ම මෙයින් ගැණේ. බුදු - පසේ බුදු - මහරහතුන් විසින් අවබෝධ කරණ හෙයින්, බදුරජුන් විසින් සොයාගත් බැවින්, බුදුරජුන්ට ම අයත් බැවින්, එසේ ම වන බව, කිසිලෙසකින් අසත්‍ය නො වන බව, අන් අයුරකින් නො වන බව යන **තථ - අවිතථ - අනඤ්ඤථ** බැවින්, පුහුදුන්බව නසා ආර්‍ය්‍යභාවය සිදුකරන බැවින් යන වචනාර්‍ත්‍ථ වශයෙන් විද්‍යමාන ස්වභාවය ම ආර්‍ය්‍ය සත්‍යය යි දතයුතු ය.[[69]](#footnote-69)

ආර්‍ය්‍යභාවය සිදු කරණ බැවිනැ යි මෙහි කීයේ සෝතාපන්නාදීව මාර්‍ගස්ථ-ඵලස්ථ පුද්ගලයන් අටදෙනාගේ ලැබීම ය. ආර්‍ය්‍යභාවය සිදු වන්නේ චතුරාර්‍ය්‍යසත්‍යය අවබෝධ කිරීමෙනි. චතුස්සත්‍යය නැති කල්හි මාර්‍ගඵලාවබෝධයෙක් නැත. සත්‍යප්‍රතිවේධය ම එයට කරුණු ය.

මුල දී විදසුන් නුවණින් හා අධිගම කාලයෙහි මගනුවණින් හා විමසන්නහුට ඉන්‍ද්‍රජාලයක් සේ විපරිත ද නො ව මිරිඟුවක් සේ රැවටිල්ලක් ද නො ව වරදවා ගත් ආත්මය සේ නො ලැබිය හැකි ද නො ව පෙළෙනබව, හටගැණුමට හේතුවන බව, සන්සිඳුනු බව, සසරින් නික්මෙන බව යන සිවු අයුරින් සත්‍ය වූ විපරීත නො වූ මාර්‍ගඥානයට ම ගොදුරු වන්නා වූ මාර්‍ගඥානයෙන් ම දත යුත්තා වූ යමෙක් වේ ද, ඒ මේ යථාභූතාත්වය ඇති සැටිය සත්‍යාර්‍ත්‍ථය යි කියන ලද්දේ ය.

සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති = මනා කොට දකියි.

විදසුන් නුවණින් දැකීම, මනා කොට නුවණින් දැකීම ය. පිරිසිඳ දැනීම ය.[[70]](#footnote-70)

ආර්‍ය්‍ය සත්‍යය විදසුන් නුවණින් දක්නහුන්ගේ සරණය ම අන්‍ය තීර්‍ත්‍ථක වන්‍දනාදී වූ කිසිත් හේතුවෙකින් නො ද දෙදරන්නේ ය. නො ද සැලෙන්නේ ය. මෙබන්දහුගේ සරණය ම බවදුක් නැසීමට ඉවහල් වන්නේ ය. සියලු සසර දුකින් මිදෙන්නේ ද මෙ තෙමේ මැයි කොටින් දතයුතු ය.

දුක්ඛං = දුක්ඛ සත්‍යය (ද).

දුඃඛසත්‍යය ආර්‍ය්‍ය සත්‍ය අතුරෙහි පළමුවැන්න ය. දුඃඛ නම් උපාදානස්කන්‍ධ පංචකය යි. **“කතමං ච භික්ඛවෙ! දුක්ඛං අරිය සච්චං?”** මහණෙනි! දුඃඛාර්‍ය්‍යසත්‍යය කවරේ ද? යත්: **“පඤ්චුපාදානක්ඛන්‍ධො”** පංච උපාදානස්කන්‍ධයෝ ය. මේ එහි සංක්‍ෂිප්ත, දේශනා ය. රූපෝපාදානස්කන්‍ධය - වේදනෝපාදානස්කන්‍ධය - සංඥෝපාදානස්කන්‍ධය - සංස්කාරෝපාදානස්කන්‍ධය - විඥානෝපාදානස්කන්‍ධය මේ පස උපාදානස්කන්‍ධයෝ ය. කාම - දිට්ඨි - සීලබ්බත - අත්තවාද යන මොවුනට විෂය වන කෙලෙස් සහිත වූ රූප - වෙදනා - සංඥා - සංස්කාර - විඥාන යන ස්කන්‍ධයෝ ම ය උපාදානස්කන්‍ධ.

එකොළොස් වැදෑරුම් වූ කාමභවය, සොළොස් වැදෑරුම් වූ රූපභවය, සිවු වැදෑරුම් වූ අරූපභවය යන භවත්‍රයයට ඇතුළත් කර්‍ම විපාකයන්ගේ පැවැත්ම යි කියන උපාදානස්කන්‍ධයන්ගේ පිළිවෙළ නො සිඳ දිගින් දිගට යෑම දුඃඛ නැමැයි මෙසේත් කිය හැකි ය. **“දුක්ඛං තෙභූමකං වත්‍ථං”** යනු එහිලා දතයුතු ය.

දුඃඛ ශබ්දයෙහි පෙණෙන **දු** යනු නින්‍දා කළ යුතු යන අරුත්හි වැටේ. නින්‍දා කළ යුතු පිළිකුල් කළ යුතු පුත්‍රයාට **දුපුත්ත** යි ද පිළිකුල් කළ යුතු ගන්‍ධයට **දුගන්‍ධ** යි ද කියත්. හිස් වූ කිසි දැයක් නැති අහසට **ඛ** යි කියත්. **ඛ** ශබ්දය හිස් ය යන අරුත්හි වැටේ. එහෙයින් **දු-ඛ** ශබ්ද දෙක එක් වූ කල්හි “නින්‍දා කළ යුතු හිස් දෙය” යන අරුත නැගී එන්නේ ය. ප්‍රථමාර්‍ය්‍යසත්‍යය එනම් පංචෝපාදානසන්‍ධය, ත්‍රෛභූමක වෘත්තය රෝගපීඩාදී නොයෙක් උවදුරුවලට ආධාරස්ථාන බැවින් නින්‍දා කටයුතු ද, අඥයන් විසින් ගත් ධුව - සුභ - සුඛ - අත්තභාව යන මෙයින් හිස් බැවින් ශුන්‍යද වේ. මෙසේ කුත්සිත බැවින් තුච්ඡ බැවින් ඒ මේ පංචෝපාදානස්කන්‍ධය දුක්ඛ යි කියනු ලැබේ. මෙය ආර්‍ය්‍ය වූ බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් ම දැන වදාළ බැවින්, මෙය දැන ගැණීම ආර්‍ය්‍යයභාවයට කරුණු බැවින් ආර්‍ය්‍ය සත්‍ය නම් වේ. දුඃඛ වූ ආර්‍ය්‍ය සත්‍යය දුඃඛාර්‍ය්‍ය සත්‍ය නම්.

දුඃඛාර්‍ය්‍යය සත්‍යයෙහි **පීඩන - සඞ්කත - සන්තාප - විපරිණාම** යි අර්‍ත්‍ථ සතරෙක් වේ. **“දුක්ඛ පීළනට්ඨො, සඞ්ඛතට්ඨො, සන්තාපට්ඨො, විපරිණාමට්ඨො, ඉමෙ චත්තාරො දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්ඨා. තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා”** යනු අටුවා යි. සිත කය දෙක පෙළන ගතිය **පීඩන** නමි. හේතුප්‍රත්‍යයයන්ගෙන් සකස් කැරෙණ බව **සඞ්ඛත** නමි. දුක කරණ කොට හාත්පසින් කැරෙණ තැවුලිය **සන්තාප** නමි. ගින්නකින් මෙන් රාගාදීක්ලේශදාහයෙන් දැවීම තැවිමය ඒ. මුල් පැවැත්මෙහි වෙනස්වීම පුන පුනා බිදී සෑම **විපරිණාම** නමි. මොවුහු වනාහි දුඃඛසත්‍යයාගේ තත්ස්වභාව වූ නො ද බොරු වූ අන්‍යකාර රහිත වූ දුඃඛස්වභාවයෝ ය.

මේ භවත්‍රයයෙහි කිසි ද තැනෙක මෙ කී දුඃඛභාවයන්ගෙන් තොර වූ දිව්‍ය - බ්‍රහ්ම - මනුෂ්‍ය - නරක තීර්‍ය්‍යක් ප්‍රේතාදී වූ කිසිත් පදාර්‍ත්‍ථයෙක් නැත්තේ ය. ලොව ඇති තාක් හෑම පදාර්‍ත්‍ථයෙක් මේ සතරට යටත් ව පවතින්නේ ය. එහෙයින් භවත්‍රයය පුරා සිටියේ දුක ය. දූඃඛසත්‍යය පිළිබඳ වූ මේ ස්වභාවධර්‍මයෝ මාර්‍ගඥානයට විෂය ව සිටියෝය යි දත යුතු ය.

ලක්‍ෂණ විසින් දුඃඛසත්‍යය පෙළම ලකුණු කොට සිටියේ ය. **රස** විසින් තැවීම රස කොට සිටියේ ය. **පච්චුපට්ඨාන** විසින් සසරෙහි පැවැත්ම ඵල හෝ වැටහීම කොට සිටියේ ය. නිරෝධ සත්‍යය හෙතූන්ගෙන් සකස් වන්නක් නො වන බැවින් ආර්‍ය්‍ය සත්‍යවිෂයයෙහි පදට්ඨානයෙන් නො ලැබෙන්නේ ය.

“න බාධකං යතො දුක්ඛං දුක්ඛං අඤ්ඤං න බාධකං,

බාධකත්තනියාමෙන තතො සච්චමිදං මතං”

දුක පෙළීම ලකුණු කොට සිටි බැවින් භවත්‍රයය පුරා සිටි ජාත්‍යදී දුඃඛය කිසිවිටෙකත් සත්ත්‍වයන් නො පෙළන්නේ නො වේ ද, යම් හෙයකින් ජාත්‍යදිදුඃඛයෙන් අන්‍යයකු පෙළන්නේ නො වේ ද, එහෙයින් දුඃඛයාගේ බාධකභාවය අනෙකක්හුගේ අබාධක භාවය යන මේ දෙවැදෑරුම් නියමයෙන් ලැබෙන්නා වූ තථ - අවිතත්ථ - අනඤ්ඤථ වූ පෙළීම දුඃඛයාගේ සත්‍යාර්‍ත්‍ථ යි දතයුතු ය.

ඉතා සැකෙවින් කියූ මේ දුඃඛසත්‍යයෙහි තෘෂ්ණාව හා ආශ්‍රව ධර්‍මයන්ට අරමුණු නො වූ ලෝකෝත්තරධර්‍මත් හැර අන් සියලු ත්‍රෛභූමකධර්‍ම ඇතුළත් වේ. **“දුක්ඛසච්චස්මිං හි ඨපෙත්වා තණ්හාචෙව අනාසවධම්මෙ ච සෙසා සබ්බධම්මා අන්තොගධා”** යනු ආප්තයි.

දුඃඛසත්‍යය වදාරණ බුදුරජානන් වහන්සේ දුඃඛසත්‍යයෙහි ඇතුළත් කරුණු සමහර සූත්‍ර ප්‍රදේශයන්හිලා **“ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා මරණම්පි දුක්ඛං සොක පරිදෙව දුක්ඛ දොමනස්සුපායාසාපි දුක්ඛො අප්පියෙහි සම්පයොගො දුක්ඛො පියෙහි විප්පයොගො දුක්ඛො යම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි දුක්ඛං සංඛිත්තෙන පංචුපාදානක්ඛන්‍ධා දුක්ඛා”** යි දුක් දොළොසක් වදාළ සේක.

එහෙත් සමහර තැනෙක සොක - පරිදේව - දුක්ඛ - දෝමනස්ස - උපායාස යන පස හැර එහිලා ව්‍යාධිය ඇතුළත් කොට ධර්‍ම අටක් දෙසූ සේක. එහෙයින් මෙය මෙසේ දතයුතු ය: ව්‍යාධිය කායික - මානසික වශයෙන් දෙ පරිදි ය. එහි පරිදේව - දුක්ඛ දෙක කායික වෙයි. සෝක - දෝමනස්ස - උපායාස තුන මානසික වෙයි. මෙසේ මේ පස කායික - මානසික විසින් වෙන් වූයේ ද, ව්‍යාධිය ම වේ. යම් තැනෙක ව්‍යාධිය වදාළෝ නම්, ඒ තැනකෙ සෝකපරිදේවදුක්ඛදෝමනස්ස උපායාසයෝ ද ගැණෙත්. යම් තැනක සෝකපරිදේව දුක්ඛදෝමනස්ස උපායාසයන් වදාළෝ නම්, ඒ තැන කායික - මානසික ව්‍යාධිය ද ගැණේ. එක ම දේශනාව මෙසේ ක්‍රම දෙකෙකින් වදාළෝ ශ්‍රාවකයන්ගේ චරිතයනට අනුකූල කොට ය. මිනිසුන් අතර ව්‍යාධිය ප්‍රකට බැවින් දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රාදීන්හි ව්‍යාධි පදය බැහීමෙන් ද, දෙවියන් අතර කායිකව්‍යාධිය අප්‍රකට බැවින් ඒ ප්‍රකට කරුණු සඳහා අභිධර්‍මයෙහි සච්චවිභඞ්ගයෙහි දී ව්‍යාධි පදය හැර සෝකාදි පද බැහීමෙන් ද ඒ ඒ විනෙයජනයන් බලා එක ම කරුණ දෙවිධියෙකින් දේශනා කළ බව හා කරුණු විසින් එහි කිසිත් වෙනසක් නො ලැබෙන බව හා සැලකිය යුතු ය.

ජාතිය ද දුක ය. ජරාව ද දුක ය. මරණය ද දුක ය. සෝකය ද දුක ය. පරිදේවය ද දුක ය. කායිකදුක්ඛය ද දුක ය. දෝමනස්සය ද දුක ය. උපායාසය ද දුක ය. සැකෙවින් උපා දනස්කන්‍ධ පස දුක ය යනු මුලින් දැක් වූ දේශනාවෙහි කෙටි තේරුම ය.

ජාතිපි දුක්ඛා යන මෙහි ජාතිය වදාළ සැටි මෙසේ දන්නේ ය. **“යා තෙසං තෙසං සත්තානං තම්හි තම්හි සත්තනිකායෙ ජාති සඤ්ජාති ඔක්කන්ති අභිනිබ්බත්ති ඛන්‍ධානං පාතුභාවො ආයතනානං පටිලාභො අයං වුච්චති ජාති”** යි.

ජාති ශබ්දය **“එකම්පිජාතිං දෙවපි ජාතියො”** යනාදි තන්හි භවයෙහි ය. **“අත්‍ථි විසාඛෙ නිගණ්ඨා නාම සමණජාති”** යනාදී තන්හි නිකායයෙහි ය. **“තිරි නාම තිණජාති නාභියො උග්ගනත්‍වා නහං ආහච්ච ඨිතා අහොසි”** යනාදී තන්හි ප්‍රඥප්තියෙහි ය. **“ජාති ද්වීහි ඛන්‍ධෙහි සඞ්ගහිතා.”** යනාදී තන්හි ප්‍රත්‍යප්‍රතය්‍යොත්පන්නධර්‍මයන්ගේ උත්පාදලක්ෂණයෙහි ය. **“යං මාතුකුච්ඡිම්හි පඨමං චිත්තං උප්පන්නං පඨමං විඤ්ඤාණං පාතුභූතං තදුපාදාය සාවස්ස ජාති”** යනාදි තන්හි ප්‍රතිසන්ධියෙහි ය. **“සම්පති ජාතො ආනන්ද! බොධිසත්තො”** යනාදි තන්හි ප්‍රසූතියෙහි ය. **“අනුපක්කුට්ඨො ජාතිවාදෙන”** යනාදි තන්හි කුලයෙහි ය. **“යතොහං භගිනි! අරියාය ජාතියා ජාතො”** යනාදි තන්හි ආර්‍ය්‍යශීලයෙහි ය. හේ මෙහි වූයේ අණ්ඩජ - ජලාබුජ සත්ත්‍වයන්ගේ පිළිසිඳ ගැණීමෙහි පටන් මවුකුසින් බිහිවීම දක්වා පැවැති ස්කන්‍ධයන්හි හා සංසෙදජ - ඔපපාතික සත්ත්‍වයන්ගේ පිළිසිඳ ගන්නා කාලයෙහි පවත්නා වූ ස්කන්‍ධයන්හි ය. ඒ ද අප්‍රධාන විසිනි. ප්‍රධාන විසින් ඒ ඒ යෝනිගති ආදියෙහි වූ සත්ත්‍වයන් පිළිබඳ ආදියෙහිලා ම පහළ වන ස්කන්‍ධයන් කෙරෙහි වැටේ.

ඒ මේ ජාතිය ආදිඋප්පත්තිය ලකුණු කොට සිටියා, ආදි උත්පත්තිය දුකට පාවාදීම කෘත්‍යය කොට සිටියා, අතීතභවයෙන් මේ භවයෙහි මතුවීම වැටහීම කොට සිටියා, දුඃඛවිචිත්‍රතාවය ඵල කොට සිටියා ය.

“ඉදං හි දුක්ඛං නාම අනෙකං නානප්පකාරකං” යි ආ තැන දුක්ඛදුක්ඛ - විපරිණාමදුක්ඛ - සඞ්ඛාරදුක්ඛ - පටිච්ඡන්නදුක්ඛ - අපටිච්ඡන්නදුක්ඛ - පරියායදුක්ඛ - නිප්පරියායදුක්ඛ යි දුක සත් කොටසක් කොට දක්වන ලද්දේ ය.

එහි දුක්ඛවේදනා, ස්වභාව විසින් හා නාම විසින් හා තොමෝ ම දුක් බැවින් කායික - මානසික විසින් දෙ පරිදි වූ දුක්ඛ වේදනාව **දුක්ඛදුක්ඛ** නම් වා. කායවස්තුකාදී වූ සුඛවේදනාව ස්වභාව විසින් දුක් නො වතුදු අන්‍යථාත්‍වයට පැමිණෙන බැවින් හා දුක් ඉපදීමට හේතුවන බැවින් හා **විපරිණාමදුක්ඛ** නම් වේ. උපේක්‍ෂවේදනාව හා අන්‍ය වූ ත්‍රෛභූමකසංස්කාර හා උදය-ව්‍යය දෙකෙන් පෙළෙන බැවින් **සඞ්ඛාරදුක්ඛ** නම් වේ. මේ වනාහි මාර්‍ග ඵල පිළිබඳ ද වන්නේ ය. එහෙයින් මාර්‍ග-ඵල ධර්‍මයෝ දුඃඛසත්‍යයෙහි ඇතුළත් වෙත්, එහිලා **“පීළනම්පන මග්ගඵලානම්පි අත්‍ථි තස්මා දුක්ඛ සච්චපරියාපන්නට්ඨෙන සඞ්ඛාර දුක්ඛං නාමාති වෙදිතබ්බා”** යනු දතයුතු ය. කන් කැක්කුම් දත් කැක්කුම් හා රාග ද්වේෂයන් ගෙන් හටගත් තැවුලි යනාදි වූ කායික - චෛතසික ආබාධය විවාරා ම දත යුතු බැවින් හා අප්‍රකට බැවින් **පටිච්ඡන්නදුක්ඛ** නම් වේ. දෙතිස් කම් කටොලු ඈ නිසා හටගත් ආබාධය නො විචාරා ම දත හැකි බැවින් හා උපක්‍රමයාගේ ප්‍රකට බැවින් හා **අපටිච්ඡනනදුක්ඛ** නම් වේ. මෙහිලා කියැවුනු නො ද කියැවුනු දුක් අතුරෙහි දුක්ඛදුක්ඛය හැර දුක්ඛසච්චවිභඞ්ගයෙහි දැක් වූ අනෙක් ජාත්‍යාදී වූ සියලු දුක් ඒ ඒ දුකට වස්තු වන බැවින් **පරියාය දුක්ඛ** නම් වේ. දුක්ඛදුක්ඛය **නිප්පරියායදුක්ඛය** යි කියන ලදි. මෙසේ ඇති කල්හි හැම දුකෙක් ම දුක්ඛදුක්ඛ - පරියායදුක්ඛ දෙක්හි ම ඇතුළත් වේ. එහෙයින් ජාතිය ද තොමෝම දුක් නො ව දුකට වස්තු වන බැවින් ද පරියාය දුක්ඛයෙහි සඞ්ග්‍රහයට යන්නී ය.

දුඃඛසත්‍යය කිය යුත්තේ පරියායදුක්ඛ - නිප්පරියායදුක්ඛ යන දෙ පදයෙහි පිහිටා සිට ය. පෙළෙහි මෙය සැකෙවින් හා විස්තර විසින් හා ආයේ ය. විස්තර විසින් ආයේ ඉතා දිග ය. ඒ දීර්‍ඝ විස්තරයට මෙ තැන තැන් නො වේ. එහෙයින් මෙහි එය ඉතා සැකෙවින් එන්නේ ය.

ස්කන්‍ධයන්ගේ මුල් පහළවීම ජාති යි යට කියන ලදි. බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් එය බාලපණ්ඩිත සූත්‍රාදියෙහි උපමා වශයෙන් දැක් වූ සිවු අපායයෙහි වූ හැම දුකටත් මනුෂ්‍ය ලෝකයෙහි ගබ්භෝක්කන්තිමූලක - ගබ්භපරිහරණමූලක - ගබ්භවිපත්තිමූලක - ගබ්භවිජායනමූලක - බහිනික්ඛමණමූලක - අත්තුපක්කමමූලක - පරූපක්කමමූලක දුක්ඛ යනාදී වූ ඇති තාක් හැම දුකටත් වස්තුවන බැවින් දුක් වේ. ජාතිය ඇති කල්හි ම හැම දුක් වන්නේ ය. එහෙයින් ජාතිය දුකැයි දතයුතු ය. .

“ජායෙථ නො චෙ නරකෙසු සත්තො

තත්‍ථග්ගිදාහාදිකමප්පසය්හං,

ලභෙථ දුක්ඛං නු කුහිං පතිට්ඨං

ඉච්චාහ දුක්ඛාති මුනීධ ජාති”

සත්ත්‍ව තෙමේ නරකයන්හි නො උපදී නම්, ඒ නරකයන්හි ගින්නෙන් දනු ලැබීම් ආදී වූ නො ද ඉවසිය හැකි දුක කොතැනක පිහිටක් ලබා ද. ජාතිය නො වේ නම් දුකෙක් නැත. බුදුරජානන් වහන්සේ ඉපැත්ම දුකැයි වදාළේ එහෙයිනි.

“දුක්ඛං තිරච්ඡෙසු කසාපතොද

දණ්ඩාභිඝාතාදිභවං අනෙකං,

යං තං කථං තත්‍ථ භවෙය්‍ය ජාතිං

විනා තහිං ජාති තතොපි දුක්ඛා”

තිරිසනුන් කෙරෙහි කසය කෙවිටය දඬුය යන මෙයින් පහරදීම් හේතුවෙන් හටගන්නා වූ දුක් නන්වැදෑරුම් වේ ද, ඒ සියල්ල තිරිසනුන් කෙරෙහි ඉපදීමක් නැති ව කෙසේ නම් වන්නේ ද. එහෙයින් ඉපැත්ම දුක් ය.

“තිබ්බන්‍ධකාරෙ ච අසය්හසීතෙ

ලොකන්තරෙ යං අසුරෙසු දුක්ඛං,

න තං භවෙ තත්ථ න චස්ස ජාති

යතො අයං ජාති තතොපි දුක්ඛං”

අඳුරෙන් ගහන වු නො ඉවසිය හැකි සීත ඇත්තා වූ ලෝකන්තරික නරකයෙහි ද විනිපාතික අසුරයන් කෙරෙහි ද යම් දුකෙක් වේ නම්, ඒ දුක එහි ඉපැත්මෙක් නො වේ නම් නො වන්නේ ය. එහෙයින් ඉපැත්ම දුක් ය.

“යං චාපි ගූථනරකෙ විය මාතුගබ්භෙ

සත්තා වසං චිරමතො බහි නික්ඛමං ච,

පප්පොති දුක්ඛමතිඝොරමිදම්පි නත්‍ථි

ජාති විනා ඉතිපි ජාතිරයං හි දුක්ඛා”

ගුථනරකය වැනි මවුකුසෙහි බොහෝ කල් වසන සත්ත්‍ව තෙමේ මවුකුසින් බැහැර නික්මෙන්නේ ගර්‍භාවක්‍රාන්තිමූලකාදී වූ යම් දුකකට පැමිණේ ද, ඉතා දරුණු වූ මේ දුක ද ඉපදීමෙක් නැත්තේ නම් නො වන්නේ ය. එහෙයින් ඉපැතම දුක් ය.

මේ ගාථාවෙහි දැක්වෙන පරිදි ජාතිය නිසා යට කියු ගබ්භෝක්කන්තිකමූලකාදි දුක්ඛයන්ගේ පැවැත්ම වනබව දත යුතු ය. ඒ පිට, එය පදනම් කොට මේ දුක් හැම රඳා සිටුනේ ය.

ගබ්භෝක්කන්කන්තිකමූලක දුක්ඛය නම්, මවුකුස උපදින්නා වූ සත්ත්‍වයා පියුම් උපුල් ගැබෙක හෝ රන් රිදී කරඬුවෙක හෝ නො ම උපදියි. ඉපැදෙනුයේ ආමාශය යට ජක්‍වාශය මතුයෙහි අතුණුවැටි පිටිකටු අතර අවකාශ රහිත වූ ලෝකාන්තරික නරකයක් සේ ඉතා අඳුරු වූ ගූථනරකය සේ පිළිකුල් වූ පරම දුර්‍ගන්‍ධ වාතයෙන් තද බද වූ මවුකුසෙහි වැසිකිළි වළෙක උපදනා පණුවකු සේ ය. ඔහු දස මසක් මුළුල්ලෙහි මවු කුසෙහි උෂ්ණයේ පැසෙමින් ශීතයෙන් ගැසෙමින් වාතයෙන් සැලෙමින් අත්පා හැකිළීම් දිගු කිරීම් රහිත ව දුක් විඳියි. මේ වනාහි එහිදී මේ සත්ත්‍වයා විසින් දසමස් කාලය තුළ විඳින්නා වූ දුක් ය.

ගබ්භපරිහරණමූලක දුක්ඛය නම්, මවුගැබ උපන් පසු එගැබ පරිහරණ කාලයෙහි ගැබ උපන්නහු විසින් විඳින දුක් ය. මවු කුස උපන් සත්ත්‍වයා බිහිවනතුරු ම මවගේ ඉඳීම් සිටීම් නැගී සිටීම් පෙරැළීම් ආදී වූ ක්‍රියාවන්හි, කෑම් බීම් වැමෑරීම් ආදී වූ ක්‍රියාවන්හි, රාසොඬෙකු අතට පත් එළුවකු සේ ද, ඇදීම බැහීම් යටිහුරු ව උඩුහුරු ව සැලීම් ආදී වූ ක්‍රියාවන්හි අහිතුණ්ඩිකයකු අතට පත් සර්‍පයකු සේ ද, ඉතා දැඩි දුක් විඳියි. එසේ ම මවු ඇල්දිය ගන්නා කල්හි ශීත නරකයෙහි උපන්නකු සේ ද, උණු කැඳ උණු බත් ඈ ගන්නා කල්හි උණු අඟුරු වැස්සෙන් වට කරණ ලද්දකු සේ ද, ලුණු ඇඹුල් ඈ ගන්නා කල්හි ලුනුදිය පිරී ගත් වෙතරණි නරකයෙහි උපන්නකු සේ ද දුක් විඳියි.

ගබ්භවිපත්තිමූලක දුක්ඛය නම්, ප්‍රසූතියෙහි ක්‍රම විරුද්ධවීමෙන් විඳිය යුතු දුක ය. මූඪගර්‍භය යි කියන සරස් වූ දරුගැබ් ඇති මවගේ නෑ හිතමිතුරන් විසින් බෙහෙවින් දුක් උපදවන්නා වූ ස්ථානයන්හි කරවනු ලබන කැපීම් කෙටීම් පැළීම් ආදියෙන් උපදනා දුක් ය.

ගබ්භාවිජායනමුලක දුක්ඛය නම්, දරු බිහිවන වේලෙහි විඳිනා දුක් ය. මවගේ කුසතුළ ම හට ගන්නා වූ කර්‍මජවාතයෙන් ලදරු සිරුරෙහි හිස යටිහුරු ව පා උඩුහුරු ව ලං වන්නේ ය. නැවැත පරමසම්බාධ වූ යෝනිමුඛයෙන් නික්මෙන වේලෙහි එන ලදරු කෙසේ සිදුරකින් නික්මෙන ඇතකු සේ සඞ්ඝාතනරකයෙහි පෙරළෙන පර්‍වත දෙකට හසු වී තැළෙන සුණු වන නිරිසතකු සේ බලවත් දුකට පත් වේ. මවු තොමෝ ද මාරණාන්තික වූ දුක් විඳියි.

බහිනික්ඛමණමූලක දුක්ඛය නම්, මෙසේ අතිමහත් දුකින් මැඩෙමින් ගැටෙමින් උපන්, අළුත් වණයක් වැනි සියුමැලි සිරුරු ඇති ඒ සත්ත්‍වයා විසින් අතින් ගන්නා වූ නාවන්නා වූ සෝදන්නා වූ රෙදිකඩින් පිරිමදින්නා වූ හැම වේලෙහි ඉදිකටුතුඩින් විදිනා වැනි ව කරමුවහතින් පළනා වැනි ව විඳිනු ලබන දුක් ය.

අත්තුපක්කමමූලක දුක්ඛය නම්, ඉපිද වැඩිවිය පැමිණ දිවි ගලවන කාලයෙහි තමා ම තමන් නසා ගන්නා කාලයෙහි අචේලකව්‍රතාදීන්ගේ වශයෙන් පස් වැදෑරුම් තැවීම් පෙළීම් ආදී වූ ක්‍රියාවන්හි යෙදෙන කාලයෙහි ලෝභ ද්වේෂ මෝහාදී අකුශලයන්ගේ බලවත් බැවින් නො කා නො බී කල් ගෙවන කාලයෙහි ගෙල වැල ලාගන්නා කාලයෙහි විඳිනා දුක් ය.

පරූපක්කමමූලක දුක්ඛය නම්, අන්හු අතින් වධ බන්‍ධනාදීන් විඳිනා කාලයෙහි උපදනා දුක් ය.

“කිං භාසිතෙන බහුනා නනු යං කුහිඤ්චි

අත්‍ථීධ කිංචිදපි දුක්ඛමිදං කදාචි,

නෙවත්‍ථි ජාතිවිරහෙ යදතො මහෙසී

දුක්ඛාති සබ්බපඨමං ඉමමාහ ජාතිං”

මේ සත්ත්‍වලෝකයෙහි කිසි තැනෙකත් යම් කිසි දුකෙක් වේ ද, ඒ මේ සියලු දුක ජාතිය නැති කල්හි නො වේ ම ය. එහෙයින් සියලු දුක්වලට මුල් වූ මේ ජාතිය දුකැයි දතයුතු ය.

ජරාපි දුක්ඛා, යන මෙහි ජරාව වදාළ සැටි මෙ සේ දන්නේ ය. **“යා තෙසං තෙසං සත්තානං තම්හි තම්හි සත්තනිකායෙ ජරා ජීරණතා ඛණ්ඩිච්චං පාලිච්චං වලිත්තචතා ආයුනො සංහානි ඉන්‍ද්‍රියානං පරිපාකො. අයං වුච්චති ජරා”** යි.

දිරා යෑම **ජරා** නම් වේ. ඒ ඒ භවයන්හි ඇතුළත් වූ ස්කන්‍ධයන්ගේ මේරීම ය, මහලුබව ය ජරා. දත්වැටීම කෙස් ලොම් පැසීම ඇඟ රැලි නැගීම යන මේ ආදි ස්වභාවයන්ගෙන් ජරාව දක්වන ලද නමුත් එයින් එය ප්‍රකට නො වේ. ඉන් ප්‍රකට වනුයේ ජරාව ගිය මග ය. දියෙන් බිඳී ගිය තැන් දිය නො වන්නා සේ සුළඟින් කැඩී ගිය තැන් සුළඟ නො වනා සේ ගින්නෙන් දාගිය තැන් ගින්න නො වන්නා සේ දත් වැටීම කෙස්ලොම් පැසීම ඇඟ රැලි නැගීම කුදුවීම ඇස් නො පෙණිම ජරාව නො වේ. දියෙන් බිදී ගිය තැනින් දිය ගිය මග, සුළඟින් කැඩී ගිය තැනින් සුළඟ ගිය මග, ගින්නෙන් දාගිය තැනින් ගින්න ගිය මග ප්‍රකට වන්නා සේ දත් රැවුළු ආදියෙහි ඇති වන කැඩුම් බිඳුම් පැසුම් ආදියෙන් ජරාව ගිය මග ම දන්නේ ය. ඒ මේ කැඩුම් බිඳුම් පැසුම් ආදීය ජරාව නො වේ. ජරාව ඇසින් දැකිය නො හැකි ය. **“යථෙව හි උදකස්ස වා වාතස්ස වා අග්ගිනො වා තිණරුක්ඛාදීනං සංභග්ගපලිභග්ගතාය වා ඣාමතාය වා ගතමග්ගො පාකටො හොති, න ච සො ගතමග්ගො තානි එව උදකාදීනි, එවමෙව ජරාය දන්තාදීසු ඛණ්ඩිච්චාදි වසෙන ගතමග්ගො පාකටො, චක්ඛුං න ච ඛණ්ඩිච්චාදී එව ජරා, න හි ජරා චක්ඛුවිඤ්ඤෙය්‍යා හොති”** යනු අටුවා යි.

ඒ ඒ භවයන් පිළිබඳ ස්කන්‍ධයන්ගේ මේරීම හෙවත් දිරා යෑම නිසා කෙස් ලොම් පැසෙයි. දත් වැටෙයි. ඇඟ රැලි නගියි. සුදු කබර හටගණියි. ඇස් අඳුරු වෙයි. කන් බිහිරි වෙයි. සිහි නැති වෙයි. නුවණ දුබල වෙයි. ගොත ගැසෙයි. ඇඟ දුබල වෙයි. යන මේ ඈනට කරුණු වූයේ සත්ත්‍වයන් පිළිබඳ දිරා යෑම ය. සත්ත්‍වයන්ගේ මහලුබව ය. එහෙයින් සත්ත්‍වයන්ගේ මේරීම ජරා යි දත යුතු ය.

ප්‍රකට - ප්‍රතිච්ඡන්න - අවීචි - සවීචි විසින් ජරාව දෙපරිදි දෙපරිදි වේ. එහි රූපධර්‍මයන්හි පැනෙන පැරණි බව ප්‍රකට ජරා ය. දත් වැටීම් කෙස් ලොම් පැසීම් ඈ විකාරයෙන් එය පැහැදිලි ව පෙණේ. **“දන්තාදීසු ඛණ්ඩාදිභාවදස්සනතො රූපධම්මෙසු ජරා පාකටජරා නාම”** යනු එය සමර්‍ත්‍ථනය කරයි. නාමධර්‍මයන්ගේ පැරණිබව ප්‍රතිච්ඡින්න ජරා ය. මෙහි එබඳු විකාර ස්වභාවයක් වෙනස් වූ ලෙසක් දත නො හැකි ය. **“අරූපධම්මෙසු පන ජරා තාදිසස්ස විකාරස්ස අදස්සනතො පටිච්ඡන්න ජරා නාම”** යනු එය ව්‍යක්ත කරයි.

යම් වෙනස්වීමක් වර්‍ණවිශේෂාදීන්ගේ වශයෙන් අතරතුර පිරිසිඳ නො දත හැකි නම් ඒ අවීචි ජරා ය. එහිලා මෙය කීයේ ය. **“අන්තරන්තරා වණ්ණවිසෙසාදීනං දුබ්බිඤ්ඤෙය්‍යත්තා ජරා අවීචිජරා නාම”** යනු. එයින් අන්‍ය වූ කෙස්ලොම් නියදත් ආදීන්හි අතරතුර පෙණෙන ජරාව වර්‍ණවිශේෂාදීන්ගේ වශයෙන් පහසුවෙන් දතහැකි බැවින් සවීචි ජරා නම් වේ. **“තතො අඤ්ඤෙසු පන යථාවුත්තෙසු අන්නරන්තරා වණ්ණවිසෙසාදීනං සුවිඤ්ඤෙය්‍යත්තා ජරා සවීචිජරා නාම”** යනු එහිලා දත යුතු ය.

උපාදින්නක - අනුපාදින්නක වශයෙනුදු මෝ ජරා තොමෝ ද පරිදි ය. එහි තෘෂ්ණාදීන් විසින් ගන්නා ලද උපදවන ලද ස්කන්‍ධ පරම්පරාව උපාදින්නක නම් වේ. ළදරු කාලයෙහි හටගන්නා වූ කිරිදත් ලදරු කාලය මදක් වැඩෙත් ම ගිලිහී වැටෙයි. ඒ දත් වැටුනු කල්හි නැවැතත් දත් හටගණියි. ඒ දත් මූලාවස්ථාවෙහි සුදුපැහැ ඇත්තේ වෙයි. ජරාවෙන් පහළ කල්හි කලුපැහැය ගන්නේ ය. හිසකෙසේ ද ක්‍රමයෙන් තඹවන් ද කලුවන් ද සුදු වන් ද වේ. සිවිය ලෙහෙපැහැයෙන් යුක්ත ය. සුදු පැහැති සත්ත්‍වයන් වැඩෙත් වැඩෙත් ම ඔවුන්ගේ සුදු පැහැය වැඩී යයි. කළු පැහැති සත්ත්‍වයන් වැඩෙත් වැඩෙත් ම ඔවුන්ගේ කළු පැහැය වැඩී යයි. ජරාවෙන් දැදුරු වූ කල්හි සිවියෙහි රැළි නැගෙයි. මෝ උපාදින්නක සන්තානයෙහි පහළ වන සවීචිජරා ය. එසේ තෘෂ්ණාදීන් විසින් නො උපදවන ලද වස්තු සමූහය අනුපාදින්නක නම් වේ. තව ද ඒ ඒ වස්තූන්හි ඒ ඒ කාලයෙහි පහළ වන වෙනස් කම් ද සචීචිජරා යි ද ගැණේ. ගොයම වපුළ කාලයෙහි සුදු පැහැ ඇත්තේ, කල් ගිය කල්හි නිල්පැහැය ගනියි. තවත් කලක් ඉක්ම ගිය කල්හි පඬුවන් වේ.

ජරාව ස්කන්‍ධයන් මිහිකිරීම ලකුණු කොට සිටියා, මරණ යට ලං කරන කිස ඇත්තේ තරුණබව නැසීම වැටහිම කොට සිටියා ය. තරුණබව නසන්නක් ව වැටහේ. තරුණබව නැසීම ඵලය වේ.

ජරාව, තොමෝ දුක් නො වේ. දිරුම්කඩට ගියහුගේ අත්බව දිරා ගිය ගැලක් සේ බෙලහීන ය. ඉන්නට සිටින්නට වෑයම් කරණ කල්හි කායික දුඃඛය බලවත් ව උපදියි. අඹුදරුවන්, වස්තු ව සපයන කාලයෙහි මෙන් තමාට නො සලකන විට මානසික දුඃඛය ද බලවත් ව නැගි එයි. මෙසේ කායික - මානසික වශයෙන් දෙ වැදෑරුම් වූ දුකට කරුණු වන බැවින් ජරාව දුකැයි දත යුතු ය.

“අඞ්ගානං සිථිලීභාවා ඉන්‍ද්‍රියානං විකාරතො,

යොබ්බනස්ස විනාසෙන බලස්ස උපඝාතතො.

.

විප්පවාසා සතාදීනං පුත්තදාරෙහි අත්තනො,

අප්පසාදනීයතො ච භිය්‍යො බාලත්තපත්තියා.

.

පප්පොති දුක්ඛං යං මච්චො කායිකං මානසං තථා,

සබ්බමෙතං ජරාහෙතු යස්මා තමා ජරාදුක්ඛා”

අත්පා ඈ අවයවයන් ලිහිල් වන බැවින්, ඇස් කන් නාස් ඈ ඉඳුරන් වෙනස් වන බැවින්, තරුණබව නැසී යන බැවින්, ශක්තිය පිරිහී යන බැවින්,

සිහි නුවණ දුර ගසා යන බැවින්, අඹුදරුවන් අවමන් කරන බැවින් ලදරු බවට පැමිණෙන බැවින්,

සත්ත්‍ව තෙමේ කය පිළිබඳ වූත් සිත පිළිබඳ වුත් යම් දුකකට පැමිණේ ද, ඒ මේ හැම දුක් ම ජරාව හේතු කොට වන්නේ ය. එහෙයින් ජරාව දුක් වේ. මෙහි ඒකාදශතරඞ්ගයෙහි පස්වැනි ගාථාවෙහි ජරා ව යන්නෙහි පරිකථාව බලනු.

මරණම්පි දුක්ඛං, යන මෙහි මරණය වදාළ සැටි මෙසේ දන්නේ ය. **“යා තෙසං තෙසං සත්තානං තම්හා තම්හා සන්තනිකායා චුති චවනතා භෙදො අත්තරධානං මච්චු මරණං කාලකිරියා බන්‍ධානං භෙදො කලෙබරස්ස නික්ඛෙපො ජීවිතින්‍ද්‍රියස්ස උපච්ඡෙදො ඉදං වුච්චති මරණං”** යි.

සත්ත්‍ව ජීවිතය නැසී යෑම **මරණැ** යි සම්මත **චුති - චවනතා - භෙදො - අන්තරධානං - මච්චු - මරණං - කාලකිරියා - ඛන්‍ධානං භෙදො - කලෙබරස්ස නික්ඛෙපො - ජීවිතින්‍ද්‍රියස්ස උපච්ඡෙදො** යන මෙ කී පදයගෙන් ද කීයේ මරණය යි. එහි **චුති** යනෙහි සිට **කාලකිරියා** යන පදය තෙක් ඇති පදයන් ගෙන් ‘මරණය මේ ය’ යි ලෝක සම්මතය පරිදි කියන ලද්දේය. ඉතිරි පදයගෙන් කියන ලද්දේ පරමාර්‍ත්‍ථ විසිනි. පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් ස්කන්‍ධයෝ තුමූම බිඳෙති. සත්ත්‍වයෙක් නම් නො ද මැරෙයි. ස්කන්‍ධයන් බිඳී ගිය විට ‘සත්ත්‍වයා මළේ ය’ යන ව්‍යවහාරයෙක් ලෝකයා අතර පැන නගින්නේ ය.

ඛන්‍ධානං භෙදො යන මෙ පදයෙන් චතුවෝකාරභව - පංචවෝකාරභවයන්හි ස්කන්‍ධයන්ගේ නැසී යෑමත්, **කලෙබරස්ස නික්ඛෙපො** යන මේ පදයෙන් එකවෝකාරභවයෙහි අත්බව බහා තැබීමත් කියන ලදී. අටුවාවන්හි අන් ලෙසකින් ද මෙහි අර්‍ත්‍ථ විවරණය කැරෙන්නේ ය. ඒ නම් චතුවෝකාර භවයෙහි ස්කන්‍ධයන්ගේ බිඳීම හා, අන්‍ය වූ එකවෝකාර - චතුවෝකාර භවයන්හි අත්බව බහා තැබීම හා වන බව ය. එකවෝකාර - පංචවොකාර භව දෙක්හි රූපකාය යි කියන කලේබරය ලැබෙන බැවින් එසේ කිය හැකි ය. යම්හෙයකින් සිවු මහරජයෙහි ස්කන්‍ධ බිඳී ගිය ද කිසි ස්කන්‍ධයක බහා තැබීමෙන් එහි නැත්තේ ද, එහෙයින් සිවු මහරජයෙහි වූවන්ගේ වශයෙන් ස්කන්‍ධයන්ගේ බිඳීම හා මිනිස් තිරිසන් ආදී වශයෙන් සිරුර බහාතැබීම හා වන බව දත යුතු ය. මිනිස්ලෝ ආදියෙහි සිරුර බහා තබන බැවින් මරණය “කලේබරස්ස නික්ඛෙපො” යන්නෙන් කියන ලදි. ඒ ද ඵලෝපචාර විසිනි. **ජීවිතින්‍ද්‍රියස්ස උපච්ඡෙදො** යන මෙයින් ඉන්‍ද්‍රියබද්ධ වූ සත්ත්‍වයාහට මරණය වනබව හා ඉන්‍ද්‍රිය බද්ධ නො වූවහුට මරණය නො වන බව හා කීහ. ශස්‍යය මළේ ය, වෘක්‍ෂය මළේ ය, යන මෙය ව්‍යවහාර මාත්‍රයෙක් වේ. අර්‍ත්‍ථ විසින් ඉන් දැක්වෙනුයේ ශස්‍යාදීන්ගේ විනාශය යි.

ඛණික - සම්මුති - සමුච්ඡේද විසින් මරණය තෙ පරිදි ය. එහි ඛණික මරණ නම්, **“ඛණිකමරණං නාම පවත්තෙ රූපාරූප ධම්මානං භෙදො”** යනු කී බැවින් ප්‍රවෘත්තික්‍ෂණයෙහි වූ රූපාරූප ධර්‍මයන්ගේ බිඳී යෑම ය. “තිස්ස මළේ ය, ඵුස්ස මළේ ය” යන මෙය සම්මුතිරණැ යි **“තිස්සො මතො ඵුස්සො මතොති ඉදං සම්මුතිමරණං නාම”** යන මෙයින් එය දැක්වූහ. සමුච්ඡේදමරණ නම්, රහතුන් වහන්සේගේ නැවත කො තැනෙකත් පිළිසිඳ ගැණුම් නැති කාලක්‍රියා ය. මේ එහි ආප්ත ය. **“ඛීණාසවස්ස අප්පටිසන්‍ධිකා කාලකිරියා සමුච්ඡෙදමරණං නාම”** යනු.

“මරණම්පි දුක්ඛං” යන මෙයින් කියන ලද්දේ සම්මුති මරණය යි. දුඃඛසත්‍යය, වෘත්තනිඃශ්‍රිත බැවිනි. “තිස්ස මළේ ය, ඵුස්ස මළේ ය” යන මෙහි ස්කන්‍ධ බිඳී යෑමෙක් පෙනේ ද, ඒ ස්කන්‍ධයන්ගේ බිඳී යෑමෙන් ස්කන්‍ධ පරම්පරාව මුලෝච්ඡන්න නො වූ බැවින් ව්‍යවහාර විසින් එය මරණැයි කියන ලද්දේ ය. **“යස්ස ඛන්‍ධභේදස්ස පවත්තත්තා තිස්සො මතො ඵුස්සො මතොති වො හාරො හොති, සො ඛන්‍ධප්පඛන්‍ධස්ස අනුපච්ඡින්නතාය සම්මුති මරණන්ති වුත්තො”** යනු ටීකා ය. ඒ ම **ජාතික්ඛයමරණ - උපක්කමමරණ - සරසමරණ - ආයුක්ඛයමරණ - පුඤ්ඤක්ඛය මරණැ** යි නොයෙක් ස්ථලයන්හි ආයේ ය.

නැවැත මරණය, **ආයුක්ඛය - පුඤ්ඤක්ඛය - උභයක්ඛය - උපචේඡදකමරණැ** යි සිවු වැදෑරුම් වේ. එහි ඉපැත්ම දුන් කර්‍ම ශක්තිය, ඉදිරියෙහි ජීවිතය පැවැත් වීමට තරම් ලෙසින් ඉතිරි ව තිබිය දී දිව්‍ය - මනුෂ්‍යාදී වූ ඒ ඒ භවයන්ට අයත් ආයු ගෙවී යෑමෙන් සිදුවන මරණය ආයුක්ඛයමරණ නම් වේ. ආයු ඉතිරිව තිබිය දී ඉපැත්ම දුන් කර්‍මයාගේ බල වේගය ගෙවී යෑමෙන් වන මරණය, කම්මක්ඛයමරණ නම් වේ. ආයු හා කර්‍ම හා එකවිට ගෙවී යෑමෙන් වන්නේ උභයක්ඛයමරණ නම් වේ. ආයු හා කර්‍ම හා ඉතිරි ව තිබිය දී පෙර අත්බවෙක හෝ මේ අත්බවෙහි ම හෝ කළ යම් කිසි කර්‍මශක්තියකින් පිළිසිඳ දුන් කර්‍මශක්තිය බිඳී යෑමෙන් වන්නේ උපච්ඡේදක මරණ නම් වේ.

මරණය වර්‍තමාන ආත්මභාවයෙන් ගිලිහීම ලකුණු කොට සිටියේ ය. ඒ භවයට අයත් ස්කන්‍ධයන් කෙරෙන් වෙන්වීම කෘත්‍යය කොට සිටියේ ය. පෙර අත්බවෙන් වෙන්වීම වැටහීම කොට සිටියේ ය.

මරණය තෙමේ ම දුක් නො වේ. මරණයට ලං වූ කල්හි සිරුරෙහි හටගන්නා වු දුක්ඛවේදනාවෝ ප්‍රතිවාතයෙහි ගත් ගිනිහුල් මෙන් සිරුර ඉතිරි නො කොට දවන්නෝ ය. නිරය නිමිති වැටහෙන කල්හි දොම්නස ඉතා දැඩි ව උපදනේ ය. මෙසේ කය සිත පිළිබඳ දුක්වලට කරුණු වන බැවින් ද මරණය දුකැයි කියන ලදි.

පාපස්ස පාපකම්මාදි නිමිත්තමනුපස්සතො,

භද්දස්සාපසහන්තස්ස වියොගං පියවත්‍ථුකං.

.

මීයමානස්ස යං දුක්ඛං මානසං අවිසෙසතො,

සබ්බෙසං චාපි යං සන්‍ධිබන්‍ධනච්ඡෙදනාදීකං.

.

විතුජ්ජමානමම්මානං හොති දුක්ඛං සරීරජං,

අසය්හප්පටිකාරං දුක්ඛස්සෙතස්සිදං යතො,

මරණං වත්‍ථි තෙනෙතං දුක්ඛමිච්චෙව භාසිතං.

පාපකර්‍ම - පාපකර්‍මනිමිත්ත - පාපගතිනිමිත්ත යන අරමුණු දක්නා වූ පව්කම් ඇතිව මැරෙන්නා වූ සත්ත්‍වයාහට ද ප්‍රිය වස්තූන්ගේ වෙන් වීම නො ඉවසන්නා වූ, පින් ඇති ව මැරෙන්නා වූ සත්ත්‍වයාහට ද සිතෙහි හටගන්නා වූ දුකට හා පෙළනු ලබන මර්‍මස්ථාන ඇති සත්ත්‍වයාහට අත් පා බැඳීම් සිඳීම් ආදියෙන් උපන් නො ඉවසිය හැක්කා වූ පිළියම් රහිත වූ සිරුරෙහි හටගන්නා වූ දුකට ද මේ මරණය හේතු වූ යේ ද, එහෙයින් මරණැයි කියන ලදි.

මෙසේ මෙහි ඉතා සැකෙවින් කියූ ජාති - ජරා - මරණ යන මෙ තුණ සත්ත්‍වයන්ට සතුරන් වෙතියි කිය යුතු ය.

ජාතිදුක්ඛය උවදුරු සහිත මහා කතරකට වැදගැණුමක් සේ, ජරා දුක්ඛය කැම් පීම් නො ලැබුවහුගේ දුබල බවක් සේ, මරණ දුක්ඛය එසේ දුබල වූවහු යෑම් ඊම් ඉරියවු පැවැත්වීමෙහි අපොහොසත් ව සිටි කල්හි වග ඈ සතුන් විසින් විනාශයට පැමිණ වීමක් සේ දන්නේ ය. එකාදශතරඞ්ගයෙහි **මච්චු ච** යන්නට කළ පරිකථාව බලනු.

සොකපරිදෙවදුක්ඛදොමනස්සුපායාසාපි දුක්ඛා, යන මෙහි පළමු ව ශෝකය වදාළ සැටි මෙසේ දන්නේ ය. **“ඤාතිව්‍යසනෙන වා ඵුට්ඨස්ස භොගව්‍යසනෙන වා ඵුට්ඨස්ස රෝගව්‍යසනෙන වා ඵුට්ඨස්ස සීලව්‍යසනෙන වා ඵුට්ඨස්ස දිට්ඨිව්‍යසනෙන වා ඵුට්ඨස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතරෙන ව්‍යසනෙන වා සමන්නාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතරෙන දුක්ඛධම්මෙ න ඵුට්ඨස්ස සොකො සොචනා සොචිතත්තං අන්තො සොකො අන්තො පරිසොකො අන්තො දාහො චෙතසො පරිජඣායනා දොමනස්සං සොකසල්ලං අයං වුච්චති සොකො”** යි.

ඥාතිව්‍යසනාදි විපත්තීන්ගෙන් මැඩුනහුගේ සිතෙහි හටගන්නා වූ තැවිල්ල ශෝක නම් වේ. **“සොකො නාම ඤාතිබ්‍යසනාදීහි ඵුට්ඨස්ස චිත්තසන්තාපො”** යනු එහිලා කීහ. ඥාති - භොග - රෝග - සීල - දිට්ඨි යන මේ ව්‍යසනයන්ගෙන් හෝ මින් එකකින් හෝ නැත, මෙයින් අන්‍ය වූ මිත්‍රාදිව්‍යසනයකින් හෝ සිත් තැවීමට කරුණු වූ යම් කිසිවකින් හෝ තැලී පෙලී මිරිකී ගියහුගේ සිත් තැවිල්ල සෝකය යි කියන ලද්දේ ය. නෑයන්ගේ හිතසුව නසන හොර සතුරු උවදුරු ආදිය ඥාතිව්‍යසනය යි දත යුතු ය. සෙස්ස ද මේ නයින් සලකන්නේ ය.

සොකො සොචනා, සොචිතත්තං අන්තොසොකා අන්තො පරිසොකො අන්තොදාහො චෙතසො පරිජ්ඣායනා දොමනස්සං සොකසලලං යන මේ පද පෙළෙහි යෙදුනේ ද සොක යන මෙහි යථාර්‍ත්‍ථය පැහැදිලි කරනු සඳහා ය.

ශෝකයෙහි ස්වභාවය ‘**සොක**’ නම්. ශෝකයෙහි ආකාරය ‘**සොචනා**’ නම්. ශෝකයට පැමිණියහුගේ ස්වභාවය ‘**සොචිතත්ත**’ නම්. ඇතුළත නගිනා ශෝකය **‘අන්තසොක’** නම්. ඇතුළත හාත්පසින් නගිනා ශෝකය **‘අන්තොපරිසොක’** නම්. ඇතුළත දැවීම **‘අන්තොදාහ’** නම්. ඇතුළත හාත්පසින් දැවීම **‘අන්තොපරිදාහ’** නම්. සිත දැවීම **‘චෙතසොපරිජ්ඣායනා’** නම්. එහිදී ශෝකයට පැමිණියේ “මාගේ සිත දැවුනේ ය, මට කිසිවක් නො වැටහෙයි” යන ඈ විසින් කියන්නේ ය. සිතෙහි හටගන්නා නො සතුට **‘දොමනස්ස’** නම්. හුලක් සේ ඇතුළත වදනා ශෝකය **‘සොකසලල’** නම්, මේ මෙසේ කියූ යේ ද නියම අරුත් විසින් කිය යුත්තේ දොමනස්සය ම ශොකය වන්නේය යනු ය. **“සොපි අත්‍ථතො දොමනස්සමෙව හොති”** යනු ආප්ත යි. ඒ මේ දොමනස්සය ශෝකය නමුදු ඇතුළත වියලීම තැවීම ලකුණු කොට සිටියේ සිත දැවීම හෝ ශෝකයට හේතු වූ කරුණු සිතට ලං කොට සිතීම කෘත්‍යය කොට ගත්තේ ය. ඒ ඒ ගුණදොස්හි පසු පස ගොස් පසුතැවීම එහි වැටහීම වේ.

ශෝකය සබැවින් ම තෙමේ ද දුක් ය. දුකට හේතු බැවිනුත් දුක් ය. බලවත් ශෝකවේගය හේතු කොට සමහර කලෙක හෘදයෙහි මහාගණ්ඩයෙක් හට ගනියි. එය පැසවා බිඳී ගිය කල්හි කලු පැහැති ලේ වමනය වෙයි. ඒ වේලෙහි උපදනා කායික දුක්ඛය ඉතා බලවත් ය. “මාගේ මෙතෙක් නෑයෝ වැනසී ගියහ, මෙතෙක් භෝගයෝ වැනසී ගියහ” යි සිතන්නහුට උපදනා සිත් වේදනාවත් එසේ ම බලචත් ය. එහෙයින් කායික - මානසික දුක්ඛයන්ට කරුණු වන. බැවින් ශෝකය දුකැයි වදාළ සේක.

“සත්තානං හදයං සොකො සල්ලං විය විතුජ්ජති,

අග්ගිතත්තොව නාරාවො භූසංව ඩහතෙ පුන.

.

සමාවහති ච බ්‍යාධි ජරාමරණභෙදනං,

දුක්ඛම්පි විවිධං යසමා තස්මා දුක්ඛොති වුච්චති”

ශෝකය හුලක් මෙන් සත්ත්‍වයන්ගේ ලය විදියි. ගිනියම් කළ නාරස්සනයක් සේ නැවැත නැවැත ලය දවයි.

ශෝකය ව්‍යාධිජරාමරණාදී වූ දුක් හා අන් නොයෙක් දුක් එළවන බැවින් දුකැයි කියනු ලැබේ.

එහි දෙවැනි ව **පරිදෙවය** මෙසේ දන්නේ ය. **“ඤාතිව්‍යසනෙන වා ඵුට්ඨස්ස භොගව්‍යසනෙන වා ඵුට්ඨස්ස රොගව්‍යසනෙනවා ඵුට්ඨස්ස සීලව්‍යසනෙන වා ඵුට්ඨස්ස දිටඨිව්‍යසනෙන වා ඵුට්ඨස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතරෙන ව්‍යසනෙන සමන්තාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතරෙන දුක්ඛම්මෙන ඵුට්ඨස්ස ආදෙවො පරිදෙවො ආදෙවනා පරිදෙවනා ආදෙවිතත්තං පරිදෙවිතත්තං වාචා පලාපො විපල්ලාපො ලාලප්පො ලාලප්පනා ලාලප්පිතත්තං අයං වුච්චති පරිදෙවො”** යි.

ඥාතිව්‍යසනාදී විපත්තීන්ගෙන් මැඩුනහුගේ පුන පුනා විලාප කියා හැඬීම පරිදේවය යි. සෙස්ස ශෝකයට කීසේ දතයුතු ය.

ආදෙවො පරිදෙවො ආදෙවනා පරිදෙවනා ආදෙවිතත්තං පරිදෙවිතත්තං වාචා පලාපො විප්පලාපො ලාලප්පො ලාලප්පනා ලාලපපිත්තත්තං, යන මේ පද පෙළෙහි යෙදුනේ ද පරිදේව යන මෙහි නියම අරුත් පැහැදිලි කරනු පිණිස ය.

මාගේ පුත්, මගේ දූ, යි කියමින් හැඬීම වැලපීම **‘ආදෙව’** නම්. යමකු කළ උපකාරය සිහි කොට එය කිය කියා විලාප කීම **‘පරිදෙව’** නම්, **ආදෙවනා - පරිදෙවනා - ආදෙවිතත්තං - පරිදෙවිතත්තං** යන සිවු පදය පළමු කී දෙ පදයෙහි ආකාර දක්වන පදයෝ ය. කීම බිණීම **‘වාචා’** නම්. හිස් බස් බිණීම **‘පලාප’** නම්. වචනයෙන් අඩක් කීම අන් ම වචනයක් කීම එකිනෙකට වෙනස් වූ පලක් නැති බස් බිණීම **‘විප්පලාප’** නම්. නැවැත නැවැත බීණිම **‘ලාලප්ප’** නම්. එහි ආකාර දැක්වීමට **‘ලාලප්පනා’** යනු යෙදුනේ ය. කෙළතොලුබව **‘ලාලප්පිතත්ත’** නම්.

පරිදේවය නැවැත නැවැත බිණීම ලකුණු කොට ගුණ දොස් පවසන කිස ඇති ව එක අරමුණෙක නො පිහිටීම වැටහීම කොට සිටියේ ය.

මේ ද තෙමේ ම දුක් නො වේ. කායික - මානසික දුක්ඛයන්ට වස්තු වන බැවින් දුක් වේ. ඒ එසේ ම ය. විලාප කියනුයේ තමාගේ දසරුවට පහර දෙයි. දෙයත ලෙහි ගසයි. හිස බිත්තියෙහි ගටයි. එයින් ඔහුට මහාදුකෙක් වේ. “මාගේ මෙතෙක් නෑයෝ නැසී ගියහ” යි යන දෑ ලෙසින් සිතන්නහුට උපදනා දොම්නස ද ඉමහත් ය. මෙසේ කායික - මානසික දුක්ඛයන්ට හේතු බැවින් පරිදේවය දුකැයි දතයුතු ය.

“යං සොකසල්ලවිහතො පරිදෙවමානො

කණ්‍ඨොට්ඨතාලුතලසොසජමප්පසය්හං,

භීය්‍යොධිමත්තමධිගච්ඡතියෙව දුක්ඛං

දුක්ඛොති තෙන භගවා පරිදෙවමාහ”

ශෝකශල්‍යයෙන් මැඩී විලාප කියනුයේ උගුරු තොල් තලු වියලීමෙන් හටගත් නො ඉවසිය හැකි දුකට පැමිණ, කායික - මානසික වශයෙන් ඉමහත් දුකට පැමිණෙන බැවින් වැලපීම දුකැයි වදාළ සේක.

එහි තෙවැනි ව **දුක්ඛය** මෙසේ දන්නේය. **“යං කායිකං අසාතං කායිකං දුක්ඛං කායසම්ඵස්සජං අසාතං දුක්ඛං වෙදයිතං කායසම්ඵස්සජා අසාතා දුක්ඛා වෙදනා ඉදං වුච්චති දුක්ඛං”** යි.

කායප්‍රශාදරූපය වස්තු කොට උපදනා රිදුම් දැවුම් ඈ නන් වැදෑරුම් වූ ශාරීරිකවේදනාව දුකැයි ගන්නා ලදි. සිරුර තවන පෙළන ඉවසිය නො හෙන හැම වේදනාවක් මේ දුක් ය. මෙකී දුක අභ්‍යන්තරික - බාහිර උපද්‍රවයන්ගෙන් වන්නේ ය.

දුක්ඛවේදනාව තොමෝත් දුක් ය. එසේ ම අන්‍ය වූ කායික මානසික දුක්ඛයන්ටත් හේතු ය. කයෙහි හටගන්නා දුක්ඛවේදනාව සිත ද පෙළාලයි. මානසික දුක්ඛයන්ටත් හේතු යි කීයේ එ බැවිනි. අත්පා කන් නාස් ඈ කැපීම් කෙටීම් හේතුයෙන් හටගන්නා දුක කරණ කොට දුකට පැමිණ පොළොත්තක් කොළපතක් අතේ ඇති ව අම්බලමෙක හෝනා එකෙකුට ඒ වණමුව සිදුරුවලින් පණුවන් නිකුත්වත් ම උපදනී සුලු වේදනාවක් නො වේ. මහත් දුක් වේදනාවක් ම උපදනී ය.

දුක්ඛය තෙමේ කය පෙළීම ලකුණු කොට නුවණැත්තන්ට දොම්නස උපදවන කිස ඇති ව කායිකාබාධය වැටහීම කොට සිටියේය. මෙය සබැවින්ම දුක් බැවින් දුක්ඛදුක්ඛ නමින් ද කිය වේ. ඉමහත් දුක ය යන අරුත් ය.

“පීළෙති කායකමිදං දුක්ඛඤ්ච මානසං භීයො,

ජනයති යස්මා තස්මා දුක්ඛන්ති විසෙසවුත්තො”

සිතෙහි වූ මේ දුක කය පිළිබඳ දුක බෙහෙවින් පෙළා ද උපදවා ද එහෙයින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දුකැයි වෙසෙසින් වදාරණ ලදි.

එහි සිවුවැනි ව දෝමනස්සය මෙසේ දන්නේ ය. **“යං චෙතසිකං අසාතං චෙතසිකං දුක්ඛං චෙතොසම්එස්සජං අසාතං දුකඛං වෙදයිතං චෙතොසම්ඵස්සජා අසාතා දුක්ඛා වෙදනා ඉදං වුච්චති දොමනසං”** යි.

සිතෙහි පෙළීම සිතෙහි උපදනා අමිහිරිය **‘දොමනස්ස’** නම්. අඹුදරුවන්ගෙන් ධනධාන්‍යාදියෙන් ශාරීරිකාවයවයන්ගේ විකලත්වයෙන් වන්නා වූ ගැහැට යනාදී වූ සිත තවන සිත පෙළන නොයෙක් කරුණු මෙහිලා ගැණේ. මේ ඈ ලෙසින් ගැටෙන්නෝ පෙළෙන්නෝ කෙහෙ උනා ලෙහි අත් ගසා බිම වැතිර හඬත්, දොඩත්, විෂ කත්. ගෙල වැල ලා ගණිත්. මේ දරුණු දුකට කරුණු වන්නේ දොම්නස ය. මැනැවින් හැඳ පැළඳ නොයෙක් කෙළි සෙල්ලම්වල යෙදෙන වටිනා ගෙවල වසන උසස් යාන වාහන නැගී යන මිනිසුන් දුටු කල්හි ද බණ දහම් දැනුමෙන් නො පොහොසත් වූ නුවණ නැත්තන්හට උපදනේ දොම්නස ය.

සිත පෙළීම ලකුණු කොට සිතට හිංසා කිරීම කෘත්‍යය කොට මානසික ව්‍යාධියකැයි වැටහීම ඇති ව සිටුනා දොම්නස තෙමේත් දුක් ය. කායික දුක්ඛයන්ට වස්තු බැවිනුත් දුක් ය.

“පීළෙති යතො දුක්ඛං කායස්ස ච පීළනං සමාවහති,

දුක්ඛන්ති දොමනස්සං විදොමනස්සා තතො ආහු”

දොම්නස සිත ද පෙළයි. සිරුර ද පෙළයි. එහෙයින් දොම්නස දුකැයි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක.

එහි පස්වැනිව **උපායාසය** මෙසේ දන්නේය. **“ඤාතිව්‍යසනෙන වා පූට්ඨස්ස භොගව්‍යසනෙන වා ඵුට්ඨස්ස රොගව්‍යාසනෙන වා ඵුට්ඨස්ස සීලව්‍යසනෙන වා ඵුට්ඨස්ස දිට්ඨිව්‍යසනෙන වා ඵුට්ඨස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතරෙන ව්‍යසනෙන සමනනාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතරෙන දුක්ඛධම්මෙන ඵුට්ඨස්ස ආයාසො උපායාසො ආයාසිතත්තං උපායාසිතත්තං අයං වුච්චති උපායාසො”** යි

ඥාතිව්‍යසනාදී වූ විපත්තීන්ගෙන් සිතෙහි උපදනා වෙහෙසීම ක්ලාන්තභාවය උපායාස නම් වේ. කිපියා වූ රජකු විසින් සම්පත් පැහැර ගැනීමෙන් දුප්පත් වූ, නට දූ පුත් සොහොවුරන් ඇති අණ කළ මරණය ඇති බියෙන් වල් වැද සැඟවී ගත් ඉමහත් දුකට පැමිණි සත්ත්‍වයන්ට දුක සේ සිටීමෙන් නිදීමෙන් හිඳීමෙන් මෙ දුක උපදනේ ය. තව ද “අපගේ මෙතෙක් නෑයෝ නටහ, මෙතෙක් යසිසුරු නටහ” යි සිතන්නහුට ද උපදනේ උපායාසයයි. දැඩි දොම්නස යි.

සිතෙහි ගිලන්බව **‘ආයාස’** නම්. සිතෙහි දැඩි වෙහෙස **‘උපා-යාස’** නම්. වෙහෙසට පැමිණියහුගේ ස්වභාවය ‘**ආයාසිතත්ත’** නම්. දැඩි සිත් වෙහෙස ඇත්තහුගේ ස්වභාවය **‘උපායාසිතත්ත’** නම්.

උපායාසය ඥාතිව්‍යසනාදී වු කරුණුවලදී වෙනස්බවට පැමිණි ආසත්තිය හෙවත් නැසෙන වස්තු රැක ගැණීමෙහි ආශාව ලකුණු කොට සිටියේ ය. මෙහි කෘත්‍යය වනුයේ තැතනීම් ය. විෂාදය හෙවත් කළකිරුණු ගතිය වැටහීම ය. මෙය තෙමේ ම දුක් නො වේ. කායික - චේතසික දුක්ඛයන්ගේ ඉපැත්මට හේතු බැවින් ද දුක් වන්නේ ය.

“චිත්තස්ස පරිදහනා කායස්ස විසාදනා ච අධිමත්තං,

යං දුක්ඛං උපායාසො ජනෙති දුක්ඛොත්‍යයං වුත්තා”

සිත දැඩි ව තවන බැවින්ද සිරුර කෘශභාවයට පමුණුවන බැවින් ද උපායාසය ඉතා අධික වූ කායික - චේතසික දුක්ඛයන් උපදවා ද එහෙයින් දුකැයි වදාරණ ලදි.

තව ද මෙහිලා ශාකය මද ගින්නෙන් බඳුන තුළ පැසෙන තෙලක් සේ ද, පරිදේවය තියුණු ගින්නෙන් තෙල පැසෙන කල්හි එය බඳුනෙන් නැගී උතුරා යෑම සේ ද, උපායාසය බඳුනෙන් උතුරා ගොස් ඉතිරි වු තෙල බඳුන තුළ ම වියලී යෑම සේ ද වෙනස දන්නේ ය. ‍

අප්පියසම්පයොගය මෙසේ දන්නේ ය. “**ඉධ යස්ස තෙ හොන්ති අනිට්ඨා අකන්තා අමනාපා රූපා සද්දා ගන්‍ධා රසා ඵොට්ඨබ්බා යෙ වා පනස්ස තෙ හොන්ති අනත්‍ථකාමා අහිතකාමා අඵාසුකාමා අයොගක්ඛෙමකාමා, යා තෙහි සඞ්ගති සමාගමො සමොධානං මිස්සීභාවො අයං වුච්චති අප්පියසම්පයොගො දුක්ඛො”** යි.

තමන්ට ප්‍රිය නොවූ තම සිත් නො ගත් අරමුණු හා පුද්ගලයන් හා ගැටීමෙන් එක්වීමෙන් හටගන්නා දුක **‘අප්පියසම්පාපයොග දුක්ඛ’** නම්. නො සොයා ගත්, සිතෙහි නො වැදෙන, මන නො වඩන රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය යන මොවුහු සිත් නො ගත් අරමුණු ය. වස්තූහු ය. මේ අරමුණු, ස්වභාව වශයෙන් දුක් නො වතුදු මුන් දැකීමෙන් ඇසීමෙන් සිඹීමෙන් රස විඳ ගැණීමෙන් පැහැසීමෙන් සිතට හා කයට දුක් උපදනා බැවින් මුන් හා එක්වීම දුක් ය. එසේ ම තමාට අවැඩ කරණ හිතවත් නො වූ නො පහසුකම් ඇති කරණ හැම අතකින් බිය උපදවන පුද්ගලයෝ තම සිත් නො ගත් අප්‍රියජනයෝ ය. මුන් හා එක්වීම නැගීම උරෙනුර ගැටීම දුක් ය. මුන් හා එක්වීම් ආදිය වැදෑරුම් වූ කායික - චේතසික දුක්ඛයන්ට හේතු ය.

මෙහි මන නො වඩන්නා වූ රූපාදී අරමුණු **‘අනිට්ඨ’** නම්. සිහි නො වදනා නො පිවිසෙන අරමුණු **‘අකන්ත’** නම්, අනිට්ඨයෝ ම **‘අමනාප’** නම්. ව්‍යසනය හෝ දුක කැමැත්තෝ **‘අනත්‍ථකාම’** නම්. ව්‍යසනයට හේතු වූ අවැඩ හෝ දුකට හේතු වූ අවැඩ කැමැත්තෝ **‘අහිතකාම’** නම්. නො සැප වූ දුක් විහරණ කැමැත්තෝ **‘අඵාසුකාම’** නම්. චතුර්විධ යෝගයන්ගෙන් නිර්‍භය වූ නිවන නො කැමැත්තෝ **‘අයොගක්ඛෙම කාම’** නම්. අප්‍රිය වූ අරමුණු කරා ගොස් උන් හා එක්වීම **‘සඞ්ගති’** නම්. තමන් වෙත ආවා වූ උන් හා එක් වීම **‘සමාගම’** නම්. සිවු ඉරියවු පිරිවැටුම්හි හා කෑම් බීම් ඈ ක්‍රියාවන්හි උන් හා එක්වීම **‘සමොධාන’** නම්. සියලු කටයුතු උන් හා එක්ව කිරීම **‘මිස්සීභාව’** නම්. **“පුග්ගලස්සි හි සඞ්ගති ගන්ත්‍වා සඞ්ඛාරෙහි සංයොගො හොති. සමාගමො ආගතෙහි ච පුග්ගලස්ස ච අත්තනො ඨානාදිසු සඞ්ඛාරෙහි සහගභාවො හොති. සබ්බක්‍රියාසු ච මිස්සීභාවොති”** යනු මූල ටීකා ය.

අප්‍රියසම්ප්‍රයෝගය නො ඉෂ්ට වූ නො ද කැමැති වූ රූපාදීන් හා එක්වීම ලකුණු කොට සිටියේ ය. සිත ගිලන් බවට පමුණුවා ලීම කෘත්‍යය කොට ගත්තේ ය. උවදුරුබව මෙහි වැටහීම් වේ. ඵලය ද ඒ ම ය.

අප්‍රියවස්තුන් හා එක්වීම සත්ත්‍වයන්ගේ කායික - චේතසික දුක්ඛයන්ට හේතු බැවින් මෙය දුකැයි වදාරණ ලදී. ඒ එසේ ම නො කැමැති වස්තුන් හා එක්ව ගියාහු ගැළපීමට ගියාහු විඳීම සිදීම පැළීම යනාදීන් කරණ කොට කායිකදුක්ඛය උපදවත්, තැති ගන්වන බැවින් චේතසිකදුක්ඛය ද උපදවත්.

“දිස්වාච අප්පියෙ දුක්ඛං පඨමං හොති චෙතසි,

තදූපක්කමසම්භූතමථකායෙ යතො ඉධ.

.

තතො දුක්ඛද්වයස්සාපි වත්‍ථුනො සො මහෙසිනා,

දුක්ඛා වුත්තොති විඤ්ඤෙය්‍යා අප්පියෙහි සමාගමො”

මේ ලෝකයෙහි නො කැමැති වූ රුපාදීන් හා සත්ත්‍වයන් දැකීමෙන් පළමු කොට සිත්හි දුක් හට ගණියි. නැවැත ඒ අප්‍රියවස්තුන්ගේ හා සත්ත්‍වයන්ගේ උපක්‍රමයෙන් හටගත් දුක සිරුරෙහි හටගනියි. එහෙයින් මේ කායික - චේතසික දුක්ඛයන්ට කරුණු බැවින් ඒ අප්‍රිය වස්තුන් හා සත්ත්‍වයන් හා එක්වීම දුකැයි වදාරණ ලදි.

පියවිප්පයොගය මෙසේ දන්නේ ය: **“ඉධ යස්ස තෙ හොන්ති ඉට්ඨා කතා මනාපා රූපා සද්දා ගන්‍ධා රසා ඵොට්ඨබ්බා යෙ වා පනස්ස තෙ හොන්ති අත්‍ථකාමා හිතකාමා ඵාසුකාමා යොගක්ඛෙමකාමා මාතා වා පිතා වා භාතා වා භගිනී වා මිත්තාමච්චා වා ඤාතිසාලොහිතා වා, යා තෙහි අස්ඞ්ගති අසමාගමො අසමොධානං අසම්මීභාවො අයං වුච්චති පියෙහි විප්පයොගො දුක්ඛො”** යි.

තමන්ට ප්‍රිය වූ තම සිත් ගත් වස්තූන්ගෙන් හා පුත්‍රදාරාදීන් ගෙන් වෙන්වීමෙන් හටගන්නා දුක්, **පියවිප්පයෝගදුක්ඛ** නම්. මෙය මෙහි මුලින් සැකෙවින් කියු අප්පියසම්පයෝග දුක්ඛයට ප්‍රතිපක්‍ෂ ව සිටියේ ය. මෙහි යමක් හට ප්‍රිය වූ සිත් වදනා මන වඩනා රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය යන මොවුහු වෙත් ද, එසේ ම මොහුට වැඩි කැමැති හිත කැමැති පහසු බැව් කැමැති නිර්‍භය වූ නිවන කැමැති මවු පිය සොහොයුරු සොහොයුරි මිතුරු ඇමැති නෑ සහලේ නෑ යන මොවුහු වෙත් ද, මේ වස්තුන්ගේ හා පුද්ගලයන්ගේ වෙන් වීමෙන් හට ගන්නේ පියවිප්පයෝගදුක්ඛ ය යි. ධනධාන්‍යවස්තුන්ගෙන් වෙන් වීම ද මෙහි ම හෙන්නේ ය. රජුන්ගෙන් සොරුන්ගෙන් දියෙන් ගින්නෙන් ධනධාන්‍යය නැසීමෙන් මරණයට පැමිණීමෙන් වස්තු ස්වාමියා එයින් වෙන් වන්නේ ය. මේ හැම අවස්ථාවක ම දුක් උපදනේ ය. එසේ නො රට යෑමෙන්, මවු පිය සොහොයුරු සොහොයුරියගේ මරණයෙන් වෙන්වීම වන්නේ ය. එහි ද දුක් උපදනේ ය.

මෙහි දූ පුතුන් විසින් ගරුබුහුමන් කරණු ලබන්නී, නැත, දූ පුතුන් කෙරෙහි මමායනය කරන්නී **‘මාතා’** නම්. දූ පුතුන් විසින් ප්‍රිය කරනු ලබන්නේ, නැත, දූ පුතුන් කෙරෙහි ස්නේහය කරන්නේ **‘පිතා’** නම්. දෙටු කණිටු බෑයන් ඇසුරු කරන්නේ **‘භාතා’** නම්. දෙටු කණිටු බෑ යන් ඇසුරු කරන්නී **‘භගිනී’** නම්. ස්නේහ කරන්නේ, නැත, ප්‍රමාණ කරන්නේ **‘මිත්ත’** නම්. කුදු මහත් කටයුත්තෙහි සමගිවීම් වශයෙන් එක් වන්නේ **‘අමච්ච’** නම්. මෙතෙමේ අපගේ ඇතුළත් එකෙකි යි දන්නේ **‘ඤාති’** නම්. ලෙය හා සම්බන්‍ධ වූයේ **‘සුලොහිත’** නම්.

ප්‍රියවිප්‍රයෝගය, ප්‍රිය මනාප වස්තුන්ගෙන් වෙන් කිරීම ලකුණු කොට සිටියේ ය. ශෝකය ඉපදවීම කෘත්‍යය කොට ගත්තේ ය. ඤාතිව්‍යසනාදිය එහි වැටහීම වේ.

ප්‍රියමනාපවස්තුන් හා විප්‍රවාසයට පැමිණි සත්ත්‍වයන්ගේ කායික - චේතසික දුක්ඛයට හේතු බැවින් මෙය දුකැ, යි වදාළ සේක. ඒ එසේ ම ය. ප්‍රියමනාපවස්තූහු වෙන් වන්නෝ, සිරුර වියලීම මැලවීම යනාදි වශයෙන් කායිකදුක්ඛය ද “අප වෙත තුබූ ඉෂ්ටවස්තූහු අපට දැන් නැහැ” යි පුන පුනා ශෝක උපදවන බැවින් චේතසිකදුක්ඛය ද උපදවත්.

“ඤාතිඛ්‍යසනාදියොගා සොකසරසමප්පිතා විතුජ්ජන්ති,

බාලා යතො තතොයං දුක්ඛොති මතො පියෙහි විප්පයොගො”

ඤාතිධනාදීන් කෙරෙන් වෙන්වීම් හේතුවෙන් සොක නැමැති හුලින් පෙළෙනු ලබන අඥයෝ යම්හෙයකින් පෙළෙත් ද එහෙයින් මේ ප්‍රියවිප්‍රයෝගය දුකැ, යි දන්නා ලදී.

ඉච්ඡාවිඝාතය මෙසේ දන්නේ ය: **“ජාතිධම්මානං සත්තානං එවං ඉච්ඡා උප්පජ්ජති: අහො වත මයං න ජාතිධම්මා අස්සාම න ච වත නො ජාති ආගච්ඡෙය්‍යාති, න ඛො පනෙතං ඉච්ඡාය පත්තබ්බං, ඉදම්පි යමපිච්ඡං න ලභති දුක්ඛං. ජරාධම්මානං සත්තානං - ව්‍යාධිධම්මානං සත්තානං - මරණධම්මාන සත්තානං - සොකපරිදේව දුක්ඛදොමනස්සු පායාසධම්මානං සත්තානං එවං ඉච්ඡා උප්පජ්ජති: අහො වත මයං න සොක පරිදෙව දුක්ඛදොමනස්සුපායාසා ආගච්ඡෙය්‍යුන්ති න ඛො පනෙතං අය ඉච්ඡාය පත්තබ්බං, ඉදම්පි යම්පිච්ඡං න ලභති දුක්ඛං”** යි.

ඒ ඒ සත්ත්‍වයන් විසින් ලැබීමට බලාපොරොත්තු වන වස්තූන් නො ලැබිම නිසා හට ගන්නා දුක්, **‘ඉච්ඡාවිඝාතදුක්ඛ’** නම්. ඉපැත්ම පියවි කොට ඇති, දිරීම පියවි කොට ඇති, රෝගයන්ගෙන් පෙළීම පියවි කොට ඇති, මරණය පියවි කොට ඇති, සෝකපරිදේව දුක්ඛදෝමනස්ස උපායාසන් පියවි කොට ඇති සත්ත්‍වයන්ට “අපි ඉපැත්ම දිරීම් පෙළීම මරණය සෝකපරිදේව දුක්ඛදෝමනස්ස උපායාස පියවි කොට ඇත්තමෝ නො වන්නෙමු නම්, ඉතා මැනැවැ, ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ සෝක පරිදේව දුක්ඛ දොමනස්ස උපායාසයෝ නො පැමිණෙන්නාහු නම් ඉතා මැනැවැ” යි මෙසේ කැමැත්ත උපදනේ ය. ආශාව වන්නී ය. එහෙත් ඒ එකෙකුත් නො සිදු වන්නේ ය. මේ බලාපොරොත්තුවීම් පැතීම් කිසිවක් සිද්ධ කළ නො හැකි ය. මෙසේ මේ බලාපොරොත්තුවීම් පැතීම කඩවීමෙන් නො සිදුවීමෙන් උපදනා දුක්, ඉච්ඡාවිඝාතදුක්ඛය යි දත යුතු ය.

ඉච්ඡාවිඝාතදුක්ඛය නො ලද හැකි වස්තුන් සෙවීම පැතීම ලකුණු කොට සිටියේ ය. නො ලද හැකි වස්තුන් සෙවීම කෘත්‍ය ය කොට සිටියේ ය. ඒ නො ලැබීම එහි වැටහීම වේ. ඉච්ඡාවිඝාතය මෙසේ කායික - චේතසික දුක්ඛයන්ට හේතු බැවින් දුකැ, යි වදාරණ ලදී.

“තෝ රජ වන්නෙහි ය” යි මහාජනයා විසින් කියන ලද යම් කිසි පුරුෂයෙක් විළිබිය නැති ධූර්‍තයන් විසින්, වරහැලි ඇඳ ගත් දුප්පත් මිනිසුන් විසින් පිරිවරණ ලදු ව ගිරිදුර්‍ගයකට හෝ වනදුර්‍ගයකට පිවිසෙන්නේ ය. රාෂ්ට්‍රික රජ තෙමේ එ පවත් දැන ඔහු ගණු පිණිස බල පිරිස් යවන්නේ ය. ඒ දුටු ඔහු පිරිවර දෙනා හැර, ලත් පහර ඇති ව ගස් අතරකට හෝ ගල් අතරකට හෝ වදනේ ය. එකල්හි මහමේ නැගී වස්නේ ය. සිවු දිග ම මේඝාන්‍ධකාරයෙන් වැසී යයි. ඒ පුරුෂ තෙමේ ද කළු කුහුඹු ආදී නොයෙක් සතුන් විසින් වසා ගස්නා ලදු ව බලවත් වූ කායික, දුක්ඛයෙන් පෙළෙන්නේ ය. “එකලා වූ මා නිසා මෙතෙක් නෑයෝ මෙතෙක් භෝගයෝ නටහ” යි සිතන්නා වූ ඔහුට බලවත් වූ චේතසික දුක්ඛයෙක් ද උපදියි. මෙසේ මේ ඉච්ඡාවිඝාතදුක්ඛය ද කායික - චේතසික දුක්ඛයන්ට වස්තු බැවින් දුකැ, යි දත යුතු ය.

“තං තං පත්‍ථයමානානං තස්ස තස්ස අලාභතො,

යං විඝතමයං දුක්ඛං සත්තානං ඉධ ජායති.

.

අලබ්භනෙය්‍යවත්‍ථුනං පත්‍ථනා තස්ස කාරණං,

යස්මා තස්මා ජිනො දුක්ඛං ඉච්ඡතාලාභ මබ්‍රවී”

මේ ලෝකයෙහි ඒ ඒ වස්තූන් පතන්නා වූ සත්ත්‍වයන්ට ඒ ඒ වස්තූන් නො ලැබීමෙන් චිත්තපීඩාව උපදවන්නා වූ යම් කායික දුක්ඛයෙක් උපදී ද, නො ලැබිය හැකි වස්තුන් පැතීම ඒ කායික චේතසික දුක්ඛයන්ට කරුණු වේ ද එහෙයින් බුදුරජානන් වහන්සේ කැමැති වස්තුන් නො ලැබීම දුකැ, යි වදාළ සේක.

පඤ්චුපාදානක්ඛන්‍ධදුක්ඛය මෙසේ දන්නේ ය: **“රූපූපාදානක්ඛන්‍ධො වෙදනූපාදානක්ඛන්‍ධො සඤ්ඤූපාදානක්ඛන්‍ධො සඞ්ඛාරූපාදානක්ඛන්‍ධො විඤ්ඤාණූපාදානකනක්ඛන්‍ධො ඉමෙ වුච්චන්ති සඞ්ඛිත්තෙන පඤ්චුපාදානක්ඛන්‍ධා දුක්ඛා”** යි.

තෘෂ්ණාදීන් විසින් දැඩි සේ ගත් ස්කන්‍ධපංචකය උපාදානස්කන්‍ධ නම්. මෙ කී උපාදානස්කන්‍ධ පංචකය සියලු දුක් උපදවන ස්ථාන බැවින් දුක් වේ.

දුක් සියයෙක, දහසෙක, සියදහසෙකැ යි සැකෙවින් දක්වන්නට නො හැකි ය. එහෙත් පඤ්චෝපාදානස්කන්‍ධය ලොව ඇති හැම දුකට ස්ථාන බැවින් ඒ හැම එක් කොට එය සැකෙවින් දුකැ, යි වදාළ සේක. සත්ත්‍ව පුද්ගල ස්ත්‍රී පුරුෂාදි නාමයෙනුදු දක්වන්නේද මේ උපාදානස්කන්‍ධ පඤ්චකයමය. මින් තොර සත්ත්‍වයෙක් පුද්ගලයෙක් ස්ත්‍රියක් පුරුෂයෙක් දෙවියෙක් බඹෙක් නැත්තේ ය. ඒ ඒ තත්ත්‍ව විසින් මෙහි දැක්වුනු මේ පදාර්‍ත්‍ථ උපාදානස්කන්‍ධ මැ යි. සසර මුල සිට සසර ගෙවා නිවන් ලබන තුරු ජාති - ජරා - මරණාදී වූ හැම දුකෙක් මුන් මුල් කොට සිටියේ ය. එහෙයින් මේ උපාදානස්කන්‍ධ පංචකය දුකැ, යි ගත් කල නො ද ගැණෙන්නා වූ දුකෙක් නම්, භවත්‍රයයෙහි කොතැනකත් නැත්තේ ය.

බුදුරජුන් විසින් ස්වරූපයෙන් වදාළා වූ ද, නම් වශයෙන් ස්වරූපයෙන් නො වදාළා වූ ද දුක් උපාදානස්කන්‍ධ නිසා ම ලැබෙන්නේය. ගින්න දර දවන්නා ‍සේ ආයුධ ඉලක්කයට පහර දෙන්නා සේ මැසි මදුරු ඈ සතුන් ගෙරින් පෙළන්නා සේ වොළෝ ගන්නන් ගම් පහරන්නා සේ ජාත්‍යාදි දුක්ඛයෝ උපාදානස්කන්‍ධයන් ම පෙළමින් උපාදානස්කන්‍ධයන්හි ම හට ගණිත්. උපාදානස්කන්‍ධයන්ගේ මුල් දුක ඉපදීම, මැද දුක දිරීම, කෙළවර දුක මැරීම, ඇතුළත තවන දුක ශෝකය, වැළපෙන දුක පරිදේවය, කය පෙළෙන දුක කායික දුක්ඛය, සිත පෙළන දුක දෝමනස්සය, තැතනීම් දුක උපායාසය, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම පියවිප්පයෝගය, අප්‍රියයන් හා එක්වීම අප්පියසම්පයෝගය, කැමැති දෙය නො ලැබීම ඉච්ඡාවිඝාතයැ යි මෙසේ සලකන කල්හි පඤ්චෝපාදානස්කන්‍ධය මුළුමනින් දුකැ යි ගත යුතු ය. මේ හැම දුක් මෙහි ම ඇතුළත් බව දක්වන්නට **“සඞ්ඛිත්තෙන පඤ්චුපාදානක්ඛන්‍ධා දුක්ඛා”** යි වදාළ සේක.

“ජාතිප්පභූතිකං දුක්ඛං යං වුත්තං ඉධ තාදිනා,

අවුත්තං යඤච තං සබ්බා විනා එතෙ න විජ්ජති.

.

යස්මා තස්මා උපාදානක්ඛන්‍ධා සඞ්ඛෙපතො ඉධ,

දුක්ඛාති වුත්තා දුක්ඛස්ස දෙසකෙන මහෙසිනා”

මේ දුඃඛසත්‍යයෙහි ලා බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් වදාළ ජාති දුක්ඛය මුල් කොට ඇති යම් දුකෙක් වේද, මෙහිලා නොවදාළ යම් දුකෙක් වේ ද, ඒ සියලු දුක් මේ උපාදානස්කන්‍ධයන් හැරපියා නො වන්නේ ය. නො ද ඇත්තේ ය. එහෙයින් සැකෙවින් මේ උපාදානකන්‍ධ පඤ්චකය දුකැ, යි වදාළ සේක.

දුක්ඛසමුප්පාදං = දුඃඛසමුදය සත්‍යය (ද).

දුඃඛසමුදයසත්‍යය ආර්‍ය්‍යසත්‍ය අතුරෙහි දෙ වැන්න ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එය මෙසේ වදාළ සේක: **“යායං තණ්හා පොනොභවිකා නන්‍දිරාගසහගතා තත්‍ර තත්‍රාභිනන්‍දිනී, සෙය්‍යථීදං:- කාමතණ්හා භවතණ්හා විභවතණ්හා, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං”** යි.

සත්ත්‍වයාහට නැවැත නැවැත සසරෙහි ඉපැත්ම දෙන සත්ත්‍වයා පුන පුනා සසරෙහි උපදවන තමන් පිළිබඳ වූත් තමන් පිළිබඳ නො වූත් ස්කන්‍ධයන් කෙරෙහි ඒ ඒ තත්ත්‍ව විසින් පවත්නා සියලු පදාර්‍ත්‍ථයන් කෙරෙහි තුටු පහටු බවෙන් හා ඇලීමෙන් යුත් ලද නො ලද කුදු මහත් හැම දෙයක හැම තැනෙක සතුටු වන කාමතණ්හා - භවතණ්හා - විභවතණ්හා යි තෙ වැදෑරුම් වූ යම් මේ තෘෂ්ණාවක් වේ ද, මහණෙනි, මෙය දුඃඛසමුදය සත්‍යය යි කියනු ලැබේ, යනු එහි කෙටි අරුත ය.‍

දුඃඛසමුදයාර්‍ය්‍යසත්‍යය වදාරණ බුදුරජානන් වහන්සේ තෘෂ්ණාව දුඃඛසමුදයැ, යි මෙයින් වදාළ සේක. එය වඩාත් තතු විසින් පැහැදිලි කරණු පිණි **“පොනොභවිකා - නන්‍දිරාග සහගතා - තත්‍ර තත්‍රාභිනන්‍දිනී”** යන මෙ පද තුණ වෙසෙසින් දැක් වූහ.

එහි මරණින් මතු නැවැත ඉපැත්ම ‘පුනබ්භව’ නම්. නැවත ඉපැත්ම දීම තෘෂ්ණාව පිළිබඳ භාවයයි. ඒ ස්වභාවය යමට ඇත්තේ නම් ඕ **“පොනොභවිකා”** නමි. තව ද යම් තෘෂ්ණාවක් චේතනාව හා එක්ව නැවැත ඉපැත්ම දේ ද, කර්‍මය සහාය කොට නැවැත ඉපැත්ම පිණිස පවතී ද, එහෙයිනුදු පොනොභවිකා. මේ අටුවා:- **“පොනොභවිකා ති පුනබ්භවකරණං = පුනොභවො, පුනොභවො සීලමස්සාති = පොනොභවිකා, අපි ච පුනබ්භවං දෙති, පුනබ්භවාය සංවත්තති, පුනප්පුනං භවෙ නිබ්බත්තෙතීති = පොනොභවිකා”** යනු.

මේ එහි ටීකා:- **“තත්‍ථ කම්මසහජාතා පුනබ්භවං දෙති, කම්මසහායභූතා සහජාතා පුනබ්භවාය. සංවත්තති, දුවිධාපි පුනප්පුනං භවෙ නිබ්බත්තෙති”** යනු.

ඒ ඒ අරමුණුවල දැඩි බැඳුමැ, යි කියූ නන්‍දිරාගය හා යුක්ත වූවා, අරමුණුවල දැඩි බැඳුම හා අරුත් විසින් සමානභාවයට ගියා නන්‍දිරාගසහගතා. මේ අටුවා:- **“අභිනන්‍දන සඞ්ඛාතෙන නන්‍දිරාගෙන සහගතාති නන්‍දිරාග සහගතා, නන්‍දිරාගෙන සද්ධිං අත්‍ථතො එකත්තං එව ගතානි වුත්තං හොති”** යනු.

මේ ‘නන්‍දිරාගසහගතා’ යන පදය තේරුම් කරණ ටීකාව එය මෙසේ තේරුම් කරයි:- **“නන්‍දනට්ඨෙන නන්‍දි, රඤ්ජ්නට්ඨෙන රාගො, යො ච නන්‍දිරාගො යො ච තණ්හා, උභයමෙතං එකත්‍ථං, ඛ්‍යඤ්ජනමෙවනානං”** යි. සිතේ බැඳීම සිත අරමුණුවල ඉපිලීම හෝ පොපියන බව නන්‍දි නම්. යම්කිසි පැහැයෙකින් රෙදිකඩක් රඳනා සේ සිත අන් අතකට පමුණුවානුයි අලවා නුයි රාග නම්. යම් නන්‍දිරාගයෙක් වේ ද, යම් තෘෂ්ණාවක් වේ ද ඒ දෙක ම අරුත් විසින් සමාන ය, අකුරු විසින් අසමාන ය, යනු එහි අරුත ය.

යම් යම් භවයෙක් හි ආත්මභාවයෙක් වේ ද, ඒ ඒ ආත්මභාවයෙහි වෙසෙසින් සතුටු වූවා ඇලී සිටියා නොහොත් රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය - ධර්‍ම යන අරමුණුවල සතුටු වූවා තදින් ඇලී සිටියා **තත්‍රතත්‍රාභිනන්‍දිනීති** ය. මේ අටුවා:- **“තත්‍රතත්‍රාභිනන්‍දිනීති යත්‍ර යත්‍ර අත්තභාවො, තත්‍ර තත්‍රාභිනන්‍දිනී, රූපාදීසු වා ආරම්මණෙසු තත්‍රතත්‍රාභිනන්‍දිනීති රූපාභිනන්‍දිනී, ගන්‍ධරස ඵොට්ඨබ්බධම්මාභිනන්‍දිනීති”** යනු.

මෙහි **පොනොභවිකා** යන්නෙහි තතු අරුත්, නියම විසින් නො දන්නේ තෘෂ්ණාව ම සත්ත්‍වයන්ගේ පුන පුනා ඉපැත්මට එක ම හේතුය යි ගන්නේ ය. එසේ නො ගත යුතු ය. එසේ ගන්නට එයින් අවසරයෙක් නො ලැබෙන්නේ ය. එක් ම හේතුවෙකින් හට ගත්තා වූ ද හට ගන්නා වූ ද කිසිවෙක් ලෝකයෙහි නැත්තේ ය. විශේෂ විසින් සත්ත්‍වයාගේ පුන පුනා සසර ඉපැත්මට තෘෂ්ණාව හා එක් වූ කර්‍මාදී වූ තවත් හේතුහු ඇත්තාහ. එහෙත් තෘෂ්ණාව ම එහිලා ප්‍රධාන බැවින් **“යායං තණ්හා පොනොභවිකා”** යනු වදාළ සේක. තෘෂ්ණාව හැර තෘෂ්ණාව හා එක් වූ අනෙක් හේතූන්ට සත්ත්‍ව ජීවිතයක් ජාතියෙන් ජාතියට ගෙණ යෑමට නො හැකි ය. සත්ත්‍ව ජීවිත ඉදිරියෙහි ගෙණ යෑමට සමර්‍ත්‍ථ වූවා තෘෂ්ණාව ම ය. අනෙක් හේතුහු ඒ පිණිස තෘෂ්ණා වට රුකුල් දෙන්නෝ ය.

මෙසේ මේ කියූ අරුත් ගැබ් කොට සිටි තෘෂ්ණාව, මුල් බෙදුම් විසින් **කාමතණ්හා - භවතණ්හා - විභවතණ්හා** යි තෙ පරිදි ව බෙදී සිටියා සමුදය නම් වූ ය. ඒ කවරහෙයින? යත්:- අවිද්‍යා-උපාදානාදී වූ හේතුන් හා එක්වීමෙන් උපතට කරුණු වන බැවිනි. **“සහ අවයවෙන උදයතීති සමුදයො”** යනු අර්‍ත්‍ථ සමර්‍ත්‍ථනය යි.

සමුදය යන මෙහි ‘**සං-උ-අය’** යි තෙ සදෙක් එක් ව සිටියේ ය. එහි **සං** යනු ‘සමාගමො, සමෙතං’ යනාදී තන්හි සේ එක්වීම කියාලයි. **උ** යනු ‘උපපන්නං, උදිතං’ යනාදී තන්හි සේ උපත කියාලයි. **අය** යනු කාරණයෙහි වැටුනේ ය. වෙන් වෙන් ව සිටි කල්හි මෙසේ අරුත් කියන මේ ශබ්දත්‍රයය, එක්ව නැගී සිටියේ “එක්වීම ඇති කල්හි උපතට හේතු ය” යන අරුත දෙන්නේ ය. තෘෂ්ණාව, සමුදය යන නාමාන්තරයට වැටුනී මේ අරුත බලා ය. මෝ, අවිද්‍යා උපාදානාදී වූ අනෙක් හේතූන් හා එක්වීමෙන් දුකැ, යි ගැණෙන පඤ්චෝපාදානස්කන්‍ධයාගේ උපතට කරුණු වන්නී ය. තෘෂ්ණාව, අවිද්‍යා උපාදානාදී වූ හේතුන් හා එක්වූ කල්හි ම පඤ්චෝපාදානස්කන්‍ධයාගේ පහළවීම වන්නේ ය. නැත, පහළ නො වේ. එහෙයින් තෘෂ්ණාව දුඛසමුදය, යි කියනු ලැබේ. මේ අටුවා:- **“ඉදං අපි ච සච්චං අවසෙසපච්චය සමායොගෙ සති දුක්ඛස්සුප්පත්තිකාරණං, ඉති දුක්ඛස්ස සංයොගෙ උප්පත්තිකාරණත්තා දුක්ඛසමුදයන්ති වුච්චති”** යනු.

මෙ ද මුලින් කියූ දුඃඛසත්‍යය සේ ආර්‍ය්‍ය වූ බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් ම දැන වදාළ බැවින්, මෙය දැන ගැණීම ආර්‍ය්‍ය හාවයට කරුණු බැවින් ආර්‍ය්‍ය සත්‍ය නම් වේ. දුඃඛසමුදය වූ ආර්‍ය්‍යසත්‍යය, දුඃඛසමුදයාර්‍ය්‍ය සත්‍ය නම්.

දුඃඛසමුදයාර්‍ය්‍යසත්‍යයෙහි **ආයුහන - නිදාන - සංයොග - පළිබොධ**, යි ගති සතරෙක් ඇත්තේ ය. **“සමුදයස්ස ආයූහනට්ඨො - නිදානට්ඨො - සංයොගට්ඨො - පළිබොට්ඨො, ඉමෙ චත්තාරො සමුදයස්ස සමුදයට්ඨා තථා අවිතථා අනඤ්ඤථාති”** යනු අටුවාය. එහි කුශලාකුශලකර්‍ම රැස්කිරීම, හැම දුක් එකතු කිරීම **ආයූහන** නම්. පංචස්කන්‍ධ භේදයෙන් නැවත ඉදිරියෙහි පංචස්කන්‍ධයකට පිහිටවීම, කරුණුවීම **නිදාන** නම්, නැවැත නැවැත පංචස්කන්‍ධය දුඃඛයෙහි සත්ත්‍වයන් යොදාලීම **සංයොග** නම්. මාර්‍ගඵලාවබෝධයට බාධාකිරීම **පළිබොධ** නම්. මොවුහු වනාහි සමුදය සත්‍යයාගේ තත්ස්වභාව වූ නො ද බොරු වූ අන්‍යාකාර රහිත වූ සමුදය ස්වභාවයෝ ය.

භවත්‍රයයෙහි කිසි ද තැනෙක මෙ කියූ සමුදයස්වහාවයන් ගෙන් තොර වූ දිව්‍ය බ්‍රහ්ම මනුෂ්‍ය නරක තීර්‍ය්‍යක් ප්‍රේතාදී වූ කිසිත් පදාර්‍ත්‍ථයෙක් නැත්තේ ය. ලොව ඇති තාක් හැම පදාර්‍ත්‍ථයෙක් මේ සතරට යටත් ව පවතින්නේ ය. එහෙයින් භවත්‍රය පුරා සිටි සියලු ජීවපදාර්‍ත්‍ථයන්ගේ ඉපැත්මෙහි හේතු ව මූලකාරණය මේ ය. සමුදයසත්‍යය පිළිබඳ වූ මේ ස්වභාවධර්‍මයෝ මාර්‍ගඥානයට විෂය ව සිටියෝ ය.

ලක්ඛණ-රස-පච්චුපට්ඨාන යන මෙ තුණ සමුදයසත්‍යයෙහි තත්ත්‍ව තුණෙකි. සමුදය සත්‍යය ලක්ෂණ විසින් මුලෝත්පත්තිය ලකුණු කොට සිටියේ ය. රස විසින් පුන පුනා ඉපැත්ම නො සිඳ පවත්වාලීම කෘත්‍යය කොට සිටියේ ය. පච්චුපට්ඨාන විසින් සසරින් මිදීමට ඉඩ නො දීම එයට පළිබෝධ කිරීම වැටහීම කොට සිටියේ ය.

“තං විනා නාඤ්ඤතො දුක්ඛං න හොති න ච තං තතො,

දුක්ඛහෙතුනියාමනෙ ඉති සච්චං විසත්තිකා”

ඒ තෘෂ්ණාව හැරපියා අනෙකෙකින් පංචස්කන්‍ධ දුඃඛය නො වේ ද, ඒ දුඃඛය තෘෂ්ණාවෙන් නො වනුයේ නො වේ ද, මෙසේ පංචස්කන්‍ධ දුඃඛයට හේතුභාවනියමයෙන් විසත්තිකා නම් වූ තෘෂ්ණාව සමුදය සත්‍යය නම් වේ.

මෙසේ සමර්ත්‍ථිත වූ සමුදය ශබ්දය කාමතණ්හා - භවතණ්හා - විභවතණ්හා යි තෙ වැදෑරුම් වූ තෘෂ්ණාව දුක් උපදවන අරුතින් ඒකත්‍වයට පමුණුවා නැගී සිටියේ ය. **“ඉධ පනායං තිවිධාපි දුක්ඛසච්චස්ස නිබ්බත්තකට්ඨෙන එකත්තං උපනෙත්‍වා දුක්ඛ සමුදයන්ති වුත්තාති වෙදිතබ්බා”** යනු දන්නේ ය.

එහි **කාමතණ්හා** නම්, වස්තුකාම - ක්ලේශකාම දෙක ය. ක්ලේශයන්ගේ ඉපැත්මට කරුණු වූ වස්තු හැම එකෙක් අප්‍රධාන විසින් කාමැ, යි ගණු ලැබේ.

ප්‍රධාන විසින් ගැනෙන්නේ ඒ ඒ වස්තූන්හි ඇස නිසා කන් නිසා නැහැය නිසා දිව නිසා කය නිසා සිත නිසා උපදනා ඇලීම ය. බැඳීම ය. පිපාසා ය. ප්‍රීතිය. මූර්ඡාය. බැසගැණීම ය. යෙදීම ය. දැඩිව ගැණීම ය. ඇවිරීම ය.[[71]](#footnote-71) ඒය ක්ලේශකාම නම්.

මෙසේ වස්තුකාම - ක්ලේශකාම විසින් දෙ පරිදි වූ කාම තෘෂ්ණාව කාමලෝක - රූපලෝක - අරූපලෝක යන තුන් ලොව ම ගෙන සිටියා ය. කාමභවික සත්ත්‍වයන් පිළිබඳ වූවා කාමතණ්හා නම්. රූපභවිකසත්ත්‍වයන් පිළිබඳ වූවා රූපතණ්හා නම්. අරූප භවිකසත්ත්‍වයන් පිළිබඳ වූවා අරූපතණ්හා නම්. මෙහි ‘රූප තණ්හා’ යි කීවා රූපභවිකසත්ත්‍වයන් පිළිබඳ වූවා මුත් කාමභවිකසත්ත්‍වයන් තුළ රූපාරම්මණය ඇසුරු කොට උපදනා තණ්හා, යි නො දතයුතු ය.

“කාමෙ තණ්හා = කාමතණ්හා, පංචකාමගුණිකරාගස්සෙතං අධිවචනං” යන මේ අටුවායෙන් තෘෂ්ණා නම්, එකොළොස් වැදෑරුම් වු කාමභූමීහි හැසිරෙණ උත්පත්ති වශයෙන් යන එන සත්ත්‍වයන් තුළ රූපාදීන් අරමුණු කොට සිතෙහි උපදනා ඇලුම් බැඳුම්, යි දැක්වුනේ ය.

කාමතණ්හා යන මෙහි වූ **කාම** යන්න ගැණ යට කියූ කරුණු දතයුතු ය. **තණ්හා** නම්, සත්ත්‍වයන් අරමුණු විෂයයෙහි පිපාසිතයන් කරණ ධර්‍ම ශක්තිය යි. යම් ධර්‍මශක්තියක් කරණ කොට සත්ත්‍වයා අරමුණු රස විඳිනු කැමැත්තේ වේ ද, ඒ ධර්‍ම ශක්තිය යි. මේ ධර්‍ම ශක්තිය ම සත්ත්‍වයන්ගේ සිත්තුළ පව් කරන්නට කැමැත්ත උපදවයි. සත්ත්‍වයා පවෙහි යොදාලයි. එකොළොස් වැදෑරුම් වූ කාමලෝකයෙහි කො තැනෙක හෝ සත්ත්‍වයන්ගේ උපතට හේතු වන්නී මෝ ය. සත්ත්‍වයන් ජාතියෙන් ජාතියට උත්පත්ති වශයෙන් ඇද ගෙණ යන්නී මෝ ය. **“නරං පරිකස්සති”** යනු වදාළෝ එහෙයිනි. මළපුඩුවෙක බැඳුනු ළිහිණියක සේ ලෝකයෙහි ඇති තාක් පෘථග්ජන සත්ත්‍වයෝ මේ තෘෂ්ණායෙන් බැඳී සිටුනෝ ය. **“ඉච්ඡාබද්ධා පුථූසත්තා පාසෙන සකුණි යථා”** යනු වදාළෝ එහෙයිනි.

මෙසේ හැම සසරදුකට මුල් වූවා තෘෂ්ණාව ය. තෘෂ්ණාව නිසා ම සත්ත්‍ව තෙමේ ජාතිජරාමරණාදී වූ හැම දුකක් විඳියි. සත්ත්‍වයන් සසර විඳුනා දුක් මෙතෙකැ, යි පමණ කළ නො හැකි ය. එහෙයින් සසර බිය දනවුන් විසින් තෘෂ්ණාව ගැන කරුණු දතයුත්තේ ය. දැන එය මුල සුන් කළ යුත්තී ය. ඒ පිණිස හිත වූ මග යායුත්තේ ය.

සසර දුකට මුල් වූ මේ තෘෂ්ණාව, **රූපතණ්හා - සද්දතණ්හා - ගන්‍ධතණ්හා - රසතණ්හා - පොට්ඨබ්බතණ්හා - ධම්මතණ්හා** යි ස වැදෑරුම් ය. මෙය මෙසේ වදාළ සේක:- **“කතමා පනාවුසො! තණහා? ඡ ඉමෙ ආවුසො! තණ්හා කායා, රූපතණ්හා සද්දතණ්හා ගන්‍ධතණ්හා රසතණ්හා ඵොට්ඨබ්බතණහා හා ධම්මතණ්හා”** යි.

“රූපෙ තණ්හා = රූපතණ්හා, රූපාරම්මණ පටිච්ච පවත්තා තණ්හා රූපතණ්හා” රූපය අරමුණු කොට රූපයෙහි එල්බ ගැණීමෙන් රූපය කෙරෙහි උපදනා ඇලීම බැඳීම ‘රූප තණහා’ යි මේ විවරණයන්ගෙන් පැහැදිලි ය. **“යං රූපං චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය වණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටිඝං නීලං පීතං ලොහිතං ඔදාත කාලකං”** යනාදින් වදාළ මහාභූත රූපයන් පිළිබඳ නීලාදී වූ යම් වර්‍ණසංස්ථානයෙක් වේ ද, හෙවත් විකෘතිමත් වර්‍ණසංස්ථාන සඞ්ඛ්‍යාත රූපාලම්බනයෙක් වේ ද ඒ විකාරරූපය රූප නම් වේ. එබඳු වර්‍ණසංස්ථාන රූපයක් චක්‍ෂුස්පසාද රූපයට (ඇසට) හමු වූ කල්හි ඒ හා ගැටුනු කල්හි කාමරස විඳ ගැණීම් වශයෙන් සිතෙහි නගිනා ධර්‍මශක්තිය රූප තෘෂ්ණා, යි දතයුතු ය. ඕ ම කාමතණ්හා නමුදු වේ. **“රූපතණ්හා එව යදා චක්ඛුස්ස ආපාථගතං රූපාරම්මණං කාමස්සදවසෙන පවත්තති, තදා කාමතණ්හා නාම හොති”** යනු එහිලා කීහ.

චිත්තචෛතසික ධර්‍ම මෙහි ඇලේ නුයි හෝ චිත්තචෛතසික ධර්‍මයන්ගේ ඇලීමට ආධාරස්ථාන නුයි හෝ මේ කියූ රූපාදීහු ම ආරම්මණ නම් වෙත්, **“චිත්තචෙතසිකා ධම්මා ආගන‍්ත්‍වා එත්‍ථ රමන්ති, ආගන්ත්‍වා වා චිත්තචෙතසිකා ධම්මා රමන්ති එත්‍ථාති = ආරම්මණං”** යනු විභාෂා යි.

චක්‍ෂුර්ද්වාරයත් රූපාලම්බනයත් එකට ගැටීමෙන් චක්‍ෂුර්විඥානය පහළ වේ. ඉන්පසු එම අරමුණ නිසා පහළ වන සිත් පරපුරෙහි කෙළවර නගිනා ජවන් සිත්හි අයෝනිසෝමනස්කාරය බලගතුව නැගී, ගියේ නම්, එකල්හි ඒ ජවන් සිත්හි වූ චේතනාව අරමුණෙහි නියම තතු නො දැන ඇති තතු නො ගෙණ අරමුණ ශුභ වශයෙන් ගෙන රස විඳියි. එහි බැඳෙයි. එහි ගැලෙයි. එහි බැස ගණියි. මෙසේ රූපාරම්මණයෙහි ඇලීම රස විඳීම බැඳීම් ගැලීම් බැස ගැණීම නම් වූ රූපතෘෂ්ණාව අපායදුකට කරුණු වන්නී ය. රූපතෘෂ්ණාවෙන් මැඩුනෝ පුන පුනා සසර ම සැරිසරත්. සසර දුකෙහි ම වැටෙත්. සසර දුකෙහි ම ගැලෙත්.

තෘෂ්ණාවගේ ඉපැත්මට කරුණු වන රූපාරම්මණ අතුරෙහි පුරුෂයාහට ස්ත්‍රීරූපයත් ස්ත්‍රියහට පුරුෂරූපයත් තරම් සැහැසි වූ අන් එක ද රූපයෙක් නැත්තේ ය. ස්ත්‍රී රූපය හා පුරුෂ රූපය හා දෙක අන් හැම රූපයක් යට කොට ගෙන සිටියේ ය. ඒ වග වදාළ සැටි මෙසේ දන්නේ ය:-

“නාහං භික්ඛවෙ! අඤ්ඤං එකරූපම්පි සමනුපස්සාමි යං එවං පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථයිදං භික්ඛවෙ! ඉත්‍ථිරූපං, ඉත්‍ථිරූපං භික්ඛවෙ! පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති”

“නාහං භික්ඛවෙ! අඤ්ඤං එකරූපම්පි සමනුපස්සාමි යං එවං ඉත්‍ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථයිදං භික්ඛවෙ! පුරිසරූපං, පුරිසරූපං භික්ඛවෙ! ඉත්‍ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති” යි.

ස්ත්‍රීරූපය නිසා හට ගන්නා තෘෂ්ණාවෙන් පුරුෂරූපය නිසා හට ගන්නා තෘෂ්ණාවෙන් ලෝකයෙහි විපතට පත් වූත් විපතට පත්වන්නා වූත් ස්ත්‍රීපුරුෂයන්ගේ ගණන පිරිසිඳිය නො හැකි ය. තිරිසන් ගත සත්ත්‍වයන් අතර ද මේ විපත දක්නට ලැබේ. මහද්ගත චිත්තසමාධි ඇති පුරුෂයෝ පවා මේ රූප තෘෂ්ණාවෙන් විපතට පත් වූහ.

“කත්‍වාන රාගමිසයොපි ඛගා දුපඤ්ඤා

ථිරූපිනාරිකුසුමේසුපි රූපගිදධා,

පත්තානයං ඛලු පුර පරිහීනඣානා

රූපෙ න රජ්ජථ තතො ඛලු සාධුපඤ්ඤා”

පෙර අහසෙහි ගිය නුවණ නැති රූපයෙහි ගිජු වූ සෘෂීහු ද ස්ත්‍රී රූපාකාර වූ නාරිලතා මල්හි ද ආලය කොට පිරිහුනු ධ්‍යාන ඇත්තාහු ඒකාන්තයෙන් විනාශයට පැමිණියහ. එහෙයින් නුවණැත්තෙනි. රූපයෙහි නො ඇලෙවු.

“සද්දෙ තණ්හා = සද්දතණ්හා, සංද්දරම්මණං පටිච්ච පවත්තා තණ්හා සද්දතණ්හා” ශබ්දය අරමුණු කොට ශබ්දයෙහි එල්බ ගැණීමෙන් ශබ්දය නිසා උපදනා ඇලීම බැදීම ශබ්දතණ්හා නම් වේ. **“යො සද්දො චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය අනිදස්සනො සප්පටිඝො භෙරිසද්දො මුතිඞ්ගසද්දො සඞ්ඛසද්දො පණවසද්දො ගීතසද්දො”** යනාදීන් වදාළ මහාභූතයන් නිසා හට ගැනෙන ශ්‍රෝත්‍රවිඥානයෙන් දතයුතු වූ භේරිමුතිඞ්ගාදී වූ යම් ශබ්දයෙක් වේ ද, ඒය ශබ්ද නම්. එබඳු ශබ්දාලම්බනයක් ශ්‍රෝත්‍ර ප්‍රසාදයට (කණට) වැටුනු කල්හි ඒ හා ගැටුනු කල්හි කාමරස විඳ ගැනීම් වශයෙන් සිතෙහි නගිනා ධර්‍මශක්තිය ශබ්දතෘෂ්ණා නම් වේ. ඕ ම කාමතණ්හා නමුදු වේ. **“සද්දතණ්හා එව සොතස්ස ආපාථගතං සද්දාරම්මණ කාමස්සාදවසෙන පවත්තති, තදා කාමතණ්හා නාම හොති”** යනු එහිලා කී හ.

මේ කියූ ශබ්දාලම්බනය ශුභ වශයෙන් ගෙණ රස විඳිනුයේ එහි බැඳෙනුයේ ගැලෙනුයේ බැස ගනුයේ අපායයෙහි හෙන්නේ ය. පුන පුනා සසර දුකෙහි ම ගැලෙන්නේ ය.

තෘෂ්ණාවගේ ඉපැත්මට කරුණු වන සද්දාරම්මණ අතුරෙහි පුරුෂයාහට ස්ත්‍රීශබ්දයත් ස්ත්‍රියහට පුරුෂ ශබ්දයත් තරම් සැහැසි වූ අන් එක ද ශබ්දයෙක් නැත්තේ ය. ස්ත්‍රී ශබ්දය හා පුරුෂ ශබ්දය හා දෙක අන් හැම ශබ්දයක් යට කොට නැගී සිටියේ ය. ඒ වග වදාළ සැටි මෙසේ දන්නේ ය:-

“නාහං භික්ඛවෙ! අඤ්ඤං එකසද්දම්පි සමනුපස්සාමි යං එවං පුරිසස්ස විත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථයිදං භික්ඛවෙ! ඉත්‍ථිසද්දො, ඉත්‍ථිසද්දො භික්ඛවෙ! පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති”

“නාහං භික්ඛවෙ! අඤ්ඤං එකසද්දම්පි සමනුපස්සාමි යං එවං ඉත්‍ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථයිදං භික්ඛවෙ! පුරිසසද්දො, පුරිසසද්දො භික්ඛවෙ! ඉත්‍ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති” යි.

ස්ත්‍රී ශබ්දය නිසා හට ගන්නා තෘෂ්ණාවෙන් පුරුෂ ශබ්දය නිසා හට ගන්නා තෘෂ්ණාවෙන් ලෝකයෙහි විපතට පත් වූත් විපතට පත් වන්නාවූත් ස්ත්‍රී පුරුෂයන්ගේ ගණන පිරිසිඳිය නො හැකි ය තිරිසන් ගත සත්ත්‍වයන් අතර ද මේ විපත දක්නට ලැබේ. මහද්ගත චිත්තසමාධි ඇති පුරුෂයෝ පවා මේ ශබ්දතෘෂ්ණාවෙන් විපතට පත් වූහ.

“සද්දානුරාගමනුගොපි පුරෙ සිඛණ්ඩී

සුත්‍වාන මොරිමධුරං ගිරමිඤ්ජිතඞ්ගො,

ව්‍යධස්ස හත්‍ථමගමාසි භවෙසු තස්මා

නත්‍ථෙව සද්දසමදුක්ඛකරං ජනානං”

පෙර මොණරෙක් ශබ්දානුරාගයට අනුව ගියේ මොණරියගේ මිහිරිනාදය අසා වැද්දාට හසු විය. සත්ත්‍වයන්ට ශබ්දය සමාන දුඃඛකාරණයක් නැත් ම ය.

“ගන්‍ධෙ තණ්හා = ගන්‍ධතණ්හා, ගන්‍ධාරම්මණං නිස්සිතා ජාතා තණ්හා = ගන්‍ධතණ්හා” ගන්‍ධයෙහි පැවැති ගන්‍ධාරම්මණය ඇසුරු කොට ගන්‍ධයෙහි එල්බ උපදනා ඇල්ම බැඳීම ගන්‍ධතණ්හා නම් වේ **“යො ගන්‍ධො චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය අනිදස්සනො සප්පටිඝො මූලගන්‍ධො සාරගන්‍ධො තචගන්‍ධො පත්තගන්‍ධො ඵුප්පගන්‍ධො”** යනාදීන් මහාභූතයන් නිසා උපදනා ඝ්‍රාණවිඥානයෙන් දතයුතු වූ මූලගන්‍ධාදී වූ යම් ගන්‍ධයෙක් වේ ද, ඒ ගන්‍ධ නම්. සුවඳ - දුගඳ වශයෙන් ද වෙන් කෙරෙණ එබඳු ගන්‍ධාලම්බනයක් ඝ්‍රාණප්‍රසාදයෙහි (නැහැයෙහි) වැදුනු කල්හි ඒ හා ගැටුනු කල්හි එහි රස විඳ ගැණීම් වශයෙන් සිතෙහි නගිනා ධර්‍මශක්තිය ගන්‍ධතණ්හා නම් වේ. ඕ ම කාමතණ්හා නමුදු වේ. **“ගන්‍ධතණ්හා එව ඝාණස්ස ආපාථගතං ගන්‍ධාරම්මණං කාමස්සාදවසෙන පවත්තති, තදා කාමතණ්හා”** යනු එහිලා කිහ.

මේ කියූ ගන්‍ධාරම්මණය ශුභ වශයෙන් රස විඳිනුයේ එහි ගැටෙනුයේ ගැලෙනුයේ බැස ගණුයේ අපායයෙහි හෙන්නේ ය. පුන පුනා සසරදුකෙහි ම ගැලෙන්නේ ය.

තෘෂ්ණාවගේ ඉපැත්මට කරුණු වන ගන්‍ධාරම්මණ අතුරෙහි පුරුෂයාහට ස්ත්‍රීගන්‍ධයත් ස්ත්‍රීයහට පුරුෂගන්‍ධයත් තරම් සැහැසි වූ අන් එක ද ගන්‍ධයෙක් නැත්තේ ය. ස්ත්‍රීගන්‍ධය හා පුරුෂගන්‍ධය හා දෙක අන් හැම ගන්‍ධයක් යට කොට නැගී සිටියේ ය. ඒ වග වදාළ සැටි මෙසේ දන්නේ ය:-

“නාහං භික්ඛවෙ! අඤ්ඤං එකගන්‍ධම්පි සමනුපස්සාමි යං එවං පුරිසස්ස චිත්ත පරියාදාය තිට්ඨති, යථයිදං භික්ඛවෙ! ඉත්‍ථිගන්‍ධො, ඉත්‍ථිගන්‍ධො භික්ඛවෙ! පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති”

“නාහං භික්ඛවෙ! අඤ්ඤං එකගන්‍ධම්පි සමනුපස්සාමි යං එවං ඉත්‍ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථයිදං භික්ඛවෙ! පුරිසගන්‍ධො, පුරිසගන්‍ධො භික්ඛවෙ! ඉත්‍ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති” යි.

ප්‍රකෘති විසින් ස්ත්‍රියගේ ශරීර ගන්‍ධය දුගඳ වෙයි. එහෙත් මෙහි සිරුරෙහි අලෙව් දුන් ආගන්තුක වූ විලවුන් ආදීන්ගේ ගන්‍ධය මෙහි අදහස් කරණ ලද්දේ ය. ලෝකයෙහි ඇතැම් ස්ත්‍රීහු අසුන්ගේ ගන්‍ධය බඳු ගන්‍ධය ඇත්තෝ ය. එළුවන්ගේ ගන්‍ධය බඳු ගන්‍ධය ඇත්තෝ ය. ඇතැම්හු ඩහදිය ගඳ ඇත්තෝ ය. ඇතැම්හු ලේ ගඳ ඇත්තෝ ය. කාමයෙන් ආතුර වූ අන්‍ධබාල පෘථග්ජනයාහට ඒ කිසිත් ගඳෙක් දුගඳක් සේ නො වැටහෙන්නේ ය. එහෙයින් හේ එහි ඇලෙන්නේ ය. බැඳෙන්නේ ය.

සත්‍රීගන්‍ධය නිසා හට ගන්නා තෘෂ්ණාවෙන් පුරුෂගන්‍ධය නිසා හට ගන්නා තෘෂ්ණාවෙන් ලෝකයෙහි විපතට පත් වූ විපතට පත් වන්නා වූත් ස්ත්‍රී පුරුෂයන්ගේ ගණන පිරිසිඳිය නො හැකි ය.

“ඔහාය නෙකකුසුමෙසු පරාගරාගං

මත්තෙභකුම්භමගමා මදගන්‍ධලුද්ධො,

භිඞ්ගො පභග්ගතනුකො කරිකණ්ණතාලා

නත්‍ථෙව ගන්‍ධසදිසං තිභවෙසු පාසං”

භ්‍රමර තෙමේ නන් වැදෑරුම් පුෂ්පයන්හි මල් පැණියෙහි ඇලීම හැර දමා මදගන්‍ධයෙහි ගිජු ව මදැතුන් කුඹුතල කරා ගොස් උගේ කන් පහරින් තැළ මැරී යන්නේය. එහෙයින් තුන් ලොව ගන්‍ධය සමාන වූ මළපුඩුවෙක් නැත.

“රසෙ තණ්හා = රසතණ්හා, රසාරම්මණං පටිච්ච රසාරම්මණං නිස්සිතං කත්‍වා ජාතා තණ්හා = රසතණ්හා” රසයෙහි පැවැති රසය අරමුණු කොට රසය නිසා රසය ඇසුරු කොට උපදනා ඇලීම බැඳීම රසතණ්හා, යි කියන ලදි. **“යො රසො චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය අනිදස්සනො සප්පටිඝො මූලරසො ඛන්‍ධරසො තචරසො පත්තරසො ඵලරසො”** යනාදීන් වදාළ මහාභූතයන් නිසා හට ගැණෙන ජීව්හාඥානයෙන් දතයුතු වූ මුලරසාදී වූ යම් රසයෙක් වේ ද, ඒ ය රස නම්. එබඳු රසාලම්බනයක් ජිව්හාප්‍රසාදයට (දිවට) ගත් කල්හි ඒ හා ගැටුනු කල්හි රසවිඳ ගැණීම් වශයෙන් සිතෙහි නගිනා ධර්‍මශක්තිය ගන්‍ධතෘෂ්ණා නම් වේ. ඕ ම කාමතණ්හා නමුදු වේ. **“රසතණ්හා එව ජිව්හාය ආපාථගතං රසාරම්මණ කාමස්සාදවසෙන පවත්තති, තදා කාමතණ්හා නාම හොති”** යනු එහිලා කීහ.

රසාරම්මණය ශුභ වශයෙන් ගෙන රස විඳිනුයේ එහි ගැටෙනුයේ ගැලෙනුයේ බැස ගණුයේ අපායයෙහි හෙන්නේ ය. පුන පුනා සසරදුකෙහි ම ගැලෙන්නේ ය.

තෘෂ්ණාවගේ ඉපැත්මට කරුණු වන රසාරම්මණ අතුරෙහි පුරුෂයාහට ස්ත්‍රීරසයත් ස්ත්‍රියහට පුරුෂරසයත් තරම් සැහැසි වු අන් එක ද රසයෙක් නැත්තේ ය. ස්ත්‍රීරසය හා පුරුෂ රසය හා දෙක අන් හැම රසයක් යට කොට නැගී සිටියේ ය. ඒ වග වදාළ සැටි මෙසේ දන්නේ ය:-

“නාහං භික්ඛවෙ! අඤ්ඤං ඒකරසම්පි සමනුපස්සාමි යං එවං පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථයිදං භික්ඛවෙ! ඉත්‍ථිරසො, ඉත්‍ථිරසො භික්ඛවෙ! පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති”

“නාහං භික්ඛවෙ! අඤ්ඤං ඒකරසම්පි සමනුපස්සාමි යං එවං ඉත්‍ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථයිදං භික්ඛවෙ! පුරිසරසො, පුරිසරසො භික්ඛවෙ! ඉත්‍ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති” යි.

මෙහි ත්‍රිපිටක චූලනාග - චූලාභය ස්ථවිරයන් වහන්සේලා ස්ත්‍රියගේ පිළිවිස කරණ සුලුබව, ඈ කෙරෙහි පැවැති කීකරු රසය හා පරිභෝගරසයෙකුත් වේ ද මෙය ස්ත්‍රීරසය, යි කියත්. එහෙත් ස්ත්‍රියගේ ඔෂ්ටමාංසයෙහි වැකුණු කෙළ ආදීන්ගේ රසයෙකුත් ස්වාමියාහට දුන් කැඳබත් ආදීන්ගේ රසයෙකුත් වේ ද ඒ සියල්ල ස්ත්‍රීරස ය, යි දත යුතු ය.

නො‍යෙක් දෙනා තමාගේ මාගම විසින් සියතින් දෙන ලද යම් කිසිවක් ම මිහිරිය යි ගෙන සිටින්නෝ ය.

ස්ත්‍රීරසය නිසා හට ගන්නා තෘෂ්ණාවෙන් පුරුෂරසය නිසා හට ගන්නා තෘෂ්ණාවෙන් ලෝකයෙහි විපතට පත් වූත් විපතට පත් වන්නා වූත් ස්ත්‍රී පුරුෂයන්ගේ ගණන ඉතා බොහෝ ය. ඒ පිරිසිඳ දත නො හැකි ය.

“ගම්භීරනීරධිභවො පචුරාසනොපි

මච්ඡො ගිලිත්‍ව බලිසං රසගෙධහෙතු,

පප්පොති දුක්ඛමතුලං න රසෙසු සාත

මත්‍ථීති මන්ත්‍ව පජහාථ රසෙසු ගෙධං”

ගැඹුරු වූ මහසමුදුර උපන් මත්ස්‍යයා බොහෝ ආහාර ඇත්තේ නමුත් රසතෘෂ්ණාව හේතු කොට බිලිය ගිල අසමාන දුකට පැමිණේ. රසයන්හි සැපයෙක් නැතැයි දැන රස විඳ ගැණීමෙහි ආශාව දුරු කරවු.

“ඵොට්ඨබ්බෙ තණ්හා = ඵොට්ඨබ්බතණ්හා, ඵොට්ඨබ්බාරම්මණං පටිච්ච ඵොට්ඨබ්බාරම්මණං නිස්සිතං කත්‍වා ජාතා තණ්හා ඵොට්ඨබ්බතණ්හා” ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයන් අරමුණු කොට ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයන් නිසා ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයන් ඇසුරු කොට උපදනා චිත්තවේගය ඵොට්ඨබ්බ තණ්හා යි කියන ලදී. **“පඨවීධාතු තෙජොධාතු වායො ධාතු කක්ඛලං මුදුකං සණ්හං ඵරුසං සුඛසම්ඵස්සං දුක්ඛසම්ඵස්සං ගරුකං ලහුකං යං ඵොට්ඨබ්බං අනිදස්සනං සප්පටිඝං”** යනාදීන් වදාළ කායවිඥානයෙන් දතයුතු වූ පඨවීධාතු තෙජොධාතු වායොධාතු තිදෙන උනුන් හා ගැටීමෙන් පහළ වන කැකුළු මොළොක් සියුම් රළු බර සැහැල්ලු ගති ඇති සුව දුක් පහස, ඵොට්ඨබ්බ නාමයෙන් හඳුන්වන ලදි. එබඳු පහසක් ඇසුරු කොට සිතෙහි නගිනා ධර්‍ම ශක්තිය සප්‍රෂ්ටව්‍යතෘෂ්ණා නම් වේ. ඕ ම කාමතණ්හා නමුදු වේ. **“ඵොට්ඨබ්බතණ්හා එව කාමස්සාදවසෙන පවත්තති, තදා කාමතණ්හා නාම හොති”** යනු එහිලා කීහ.

මේ කියූ ස්පෂ්ටව්‍යාලම්බනය ශුභ වශයෙන් ගෙණ රස විඳිනුයේ එහි බැඳෙනුයේ ගැලෙනුයේ බැස ගණු යේ අපායයෙහි හෙන්නේය. පුන පුනා සසරදුකෙහි ම ගැලෙන්නේ ය.

තෘෂ්ණාවගේ ඉපැත්මට කරුණු වන ඵොට්ඨබ්බාරම්මණය අතුරෙහි පුරුෂයාහට ස්ත්‍රී ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයත් ස්ත්‍රියකට පුරුෂ ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයත් තරම් සැහැසි වූ අන් එක ද ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයෙක් නැත්තේ ය. ස්ත්‍රී ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යය හා පුරුෂ ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යය හා දෙක අන් හැම ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයන් යට කොට නැගී සිටියේ ය. ඒ වග වදාළ සැටි මෙසේ දන්නේ ය:-

“නාහං භික්ඛවෙ! අඤ්ඤං එකඵොට්ඨබ්බම්පි සමනුපස්සාමි යං එවං පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථයිදං භික්ඛවෙ! ඉත්‍ථිඵොට්ඨබ්බො, ඉත්‍ථිඵොට්ඨබ්බො භික්ඛවෙ! පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති”

“නාහං භික්ඛවෙ! අඤ්ඤං එකඵොට්ඨබ්බම්පි සමනුපස්සාමි යං එවං ඉත්‍ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, යථයිදං භික්ඛවෙ! පුරිසඵොට්ඨබ්බො, පුරිසඵොට්ඨබ්බො භික්ඛවෙ! ඉත්‍ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති” යි.

ස්ත්‍රී ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යය නිසා හට ගන්නා තෘෂ්ණාවෙන් පුරුෂ ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යය නිසා හට ගන්නා තෘෂ්ණාවෙන් ලෝකයෙහි විපතට පත් වූත් විපතට පත් වන්නා වූත් ස්ත්‍රී පුරුෂයන්ගේ ගණන පිරිසිඳිය නො හැකි ය. තිරිසන් ගත සත්ත්‍වයන් අතර ද මේ විපත දක්නට ලැබේ. මහද්ගත චිත්ත සමාධි ඇති පුරුෂයෝ පවා මේ ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය තෘෂ්ණාවෙන් විපතට පත් වූහ.

“භො බ්‍රහ්මලොකාගතසුද්ධසත්තො

බුද්ධත්තමෙව නියතො අපි බොධිසත්තා,

ථීසඞ්ගමාය පරිහාසි සරජ්ජතොපි

තස්මා හි ඵස්සසදිසො අනයො න චත්‍ථි”

බඹ ලොවින් පැමිණියා වූ පිරිසිදු ජීවිතයක් දැරූ බෝසත් තෙමේ බුදුබවට නියත වූයේ ද ස්ත්‍රී සඞ්ගමය කරණ කොට සිය රජයෙනුදු පිරිහී ගියේ ය. එහෙයින් ස්පර්‍ශය සමාන වූ ව්‍යසනයෙන් නො ද ඇත්තේ ය.

“**ධම්මෙ තණ්හා = ධම්මතණහා, ධම්මාරම්මණං පටිච්ච ධම්මාරම්මණං නිස්සිතං කත්‍වා ජාතා තණ්හා = ධම්මතණ්හා”** ධර්‍මයන් අරමුණු කොට ධර්‍මයන් නිසා ධර්‍මයන් ඇසුරු කොට උපදනා ආලය සඞ්ඛ්‍යාත චිත්තවේගය ධම්මතණ්හා යි කියන ලදි. පඤ්චද්වාරයට ගොදුරු නො වන සියලු අරමුණු ධම්මාරම්මණ නමින් ගැණේ. ප්‍රසාදරූප - සූක්ෂමරූප - චිත්ත - චෛතසික - නිර්‍වාණ - ප්‍රඥප්ති, යි එය සැකෙවින් ස වැදෑරුම් ය. විස්තර විසින් චක්ඛු සෝත ඝාණ ජීව්හා කාය යන ප්‍රසාදරූප පස ය, ආපෝධාතු ය, ඉත්‍ථි - පුරිසභාව දෙක ය, හදය වත්‍ථු ය, ජීවිතින්‍ද්‍රිය ය, ඔජා ය, පරිච්ඡේද ය, විඤ්ඤත්ති දෙක ය, ලහුතා මුදුතා කම්මඤ්ඤතා යන විකාර රූප තුණ ය උපචය සන්තති ජරතා අනිච්චතා යන ලක්ෂණ රූප සතර ය, යන සූක්ෂම රූප සොළොස ය, අසූ නවයෙකින් හෝ එක් විස්සෙකින් ගැණෙන සිත් ය, ඵස්සාදී වූ දෙපණස් චෛතසික ය, නිර්‍වාණ ය, භූමි පර්‍වත කසිණාදි ප්‍රඥප්ති ය, යි මෙසේ දත යුතු ය. මේ සියල්ල මනෝද්වාරයට ම අරමුණු වේ. ධම්මසඞ්ගණියෙහි **“ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි තීණී ලක්ඛණානි තයො අරූපිනො ඛන්‍ධා පණ්ණරසසුබුමරූපානි නිබ්බාණ පඤ්ඤත්තීති ඉමෙ ධම්මායතනපරියාපන්නා ච අපරියාපන්නා ච ධම්මාරම්මණං”** යි ආයේ ය. ආද්ධ්‍යාත්මික ෂඩායතන, ත්‍රිවිධ ලක්ෂණ, ත්‍රිවිධ අරූපස්කන්‍ධ, පණ්ණරස සූක්‍ෂමරූප, නිර්‍වාණ, ප්‍රඥප්ති යන ධර්‍මායතනයෙහි ඇතුළත් මේ ධර්‍මසමූහය ධම්මාරමණ යයි කියන ලදි. එහි අටුවාව කීයේ මෙ තැන මොවුන්ගේ වශයෙන් නො ගෙණ ඔජාදීන් පිළිබඳ ඇලිය යුතු තත්ත්‍වය ගත යුතු බව ය. **“ඉමස්මිං පන ඨානෙ එතෙසං වසන යොජනං අකත්‍වා ඔජාදානපානදානජීවිතදානවසෙන කාතබ්බා, ඔඡාදීසු රජනීයං ධම්මාරම්මණං”** යනු ඒ අටුවා ය.

මේ ධම්මාරමණය ද තෘෂ්ණාවට කරුණු ව සිටියේ ය. වරදවා ගැණීමෙන් මෙ ද ඇසුරු කොට තෘෂ්ණාව උපදී. ධම්මාරම්මණ තෘෂ්ණාව විස්තර කරන ඇතැම් තැන, ධම්මාරම්මණය නිවන හැර සිටියේ ය යි කියන ලදී. මේ ඒ කීම:- **“ධම්මාති නිබ්බාණං මුඤ්චිත්‍වා අවසෙසා ධම්මාරම්මණා”** යනු. ධම්මාරම්මණය, නාම රූප නිර්‍වාණ ප්‍රඥප්තීගෙන් මිශ්‍ර වූ අරමුණක් වේ. මෙහිලා කළයුතු විස්තරය ඉමහත් ය. එහෙයින් එය අනෙක් පොත් පත් බලා දත යුතු ය.

මේ ධම්මාරම්මණයෙහි ඇතුළත් වූ ධර්‍ම, ස්ථිර පදාර්‍ත්‍ථ වශයෙන් හා ශුභ සුඛාදී වශයෙන් ගැනීමෙන් ඇලීමෙන් බැඳී මෙන් විශේෂ විසින් පෘථග්ජන සත්ත්‍ව සන්තානයෙහි උපදනා තෘෂ්ණාව පෘථග්ජනයන්ට දිගු කලක් සසරෙහි ඉපැත්මට කරුණු වන්නී ය.

භවතණ්හා නම්, රූපතෘෂ්ණාදීන්ගේ ඉපැත්මට කරුණු වූ අරමුණ ම රූපාරම්මණාදිය ම ශුභ ය, සුඛ ය, ස්ථිරය, සදාකාලික ය, නො ද නැසේ ය, යි ගන්නා ශාස්වත දෘෂ්ටිය හා එක් වූ ශාස්වත දෘෂ්ටිය හා උපන් තෘෂ්ණාව යි **“යදා පන තදෙවාරම්මණං ධුවං සස්සතන්ති පවත්තාය සස්සතදිට්ඨියා සද්ධිං පවත්තති තදා භවතණ්හා නාම හොති, සස්සතදිට්ඨියා සහගතො හි රාගො භවතණ්හාති වුච්චති”** යි ඒ කීහ. භවය පැතීමෙන් උපන් ශාස්වතදෘෂ්ටිය හා එක් ව පැවැති රූපාරූපභවයන්හි ඇලීම ලෞකිකද්ධ්‍යානයන් ශුභ - සුඛ - ස්ථිර වශයෙන් ගැණීමෙන් උපන් ධ්‍යානනිකාන්තිය භවතෘෂ්ණා, යි කියන ලදි.

කේවලශාස්වතදෘෂ්ටි ය, ඒකත්‍යශාස්වතදෘෂ්ටිය, යි ශාස්වත දෘෂ්ටිය දෙ පරිදි ය. නැවැත කේවල ශාස්වත, ඒකත්‍ය ශාස්වත දෘෂ්ටි දෙක, එකක් සිවු වැදෑරුම් ව අට වැදෑරුම් වන්නේ ය. එහි විස්තරය මෙහි ප්‍රථම තරඞ්ගයෙහි දේවදත්ත වස්තුවෙහි දැක්ක හැකි ය. අට වැදෑරුම් ශාස්වත දෘෂ්ටියෙහි විස්තර එයින් දත් කල්හි ඒ දෘෂ්ටිය හෙවත් දැක්ම හා එක් වූ පැතීම භව තෘෂ්ණා, යි උගත හැකි ය. එහි තමනුත් ලෝකයත් නිත්‍ය ය, සදාකාලික ය, නො ද පෙරළෙනසුලු ය, යි ගන්නේ කේවල ශාස්වත දෘෂ්ටිකයා ය. කොටසෙක් නිත්‍ය ය, සදාකාලික ය, නො ද පෙරළෙනසුලු ය, කොටසෙක් අනිත්‍ය ය, සදාකාලික නො වේ, පෙරළෙන සුලු ය, යි ගන්නේ ඒකත්‍ය ශාස්වත දෘෂ්ටිකයා ය.

ධ්‍යානසමාපත්ති බලයෙන් උපදවා ගත් පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ දන්නා නුවණින් තමහට පෙණෙන පමණින් ජාතීන් සිහිකිරීමේ දී චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ ක්ෂණභඞ්ගය නො දැක්මෙන් මේ කේවලශාස්වත දෘෂ්ටියට වැටෙන්නේ ය.

කප නැසී හට ගන්නා කාලයෙහි පහළ වන ශූන්‍ය වූ බඹ විමනෙක උපන්නහුට පසු කාලයෙහි එහි උපන් සත්ත්‍වයන් ගැන “මාගේ ප්‍රාර්‍ත්‍ථනාව නිසා මොවුහු මෙහි උපන්නෝ ය, එහෙයින් ලෝකයත් ලෝකසත්ත්‍වයාත් මම මැවීමි” යි සිතිවිලි පහළ වන්නේ ය. අනෙක් සත්ත්‍වයෝ ද “අප මැවූයේ මේ මහා බ්‍රහ්ම තෙමේ ය” යි අදහා ගණිත්. එහි යම් සත්ත්‍වයෙක් ආයු ගෙවී ඉන් ගිලිහී මිනිස්ලොව උපන්නේ පැවිදි ව චිත්ත සමාධි උපදවා පෙර විසීම පමණක් සිහි කරන්නේ “ඒ මහාබ්‍රහ්ම තෙමේ නිත්‍ය ය, සනාතන ය, ඔහු විසින් මැවූ අපි අනිත්‍යයම්හ, සනාතන නො වම්හ” යි ගන්නේ ය. මෙසේ ගැණීම නිසා මේ තෙමේ මේ කේවලශාස්වතදෘෂ්ටියට වැටෙන්නේ ය. විස්තර යට කියන ලදි.

විභවතණ්හා නම්, රූපතෘෂ්ණාදීන්ට කරුණු වූ රූපාරම්මණාදීහු මරණින් මතු නැසී යන්නෝ ය, නැවැත ඔවුන්ගේ හට ගැන්මෙක් නැත්තේ ය, යි සත්ත්‍වයන්ගේ පුනරුත්පත්තිය වළකා එය මුලසුන් කොට ගන්නා උච්ඡේදදෘෂ්ටිය හා එක් වූ තෘෂ්ණාව ය. **“යදා පන තදෙවාරම්මණ උච්ඡිජ්ජති විනස්සතීති පවත්තාය උච්ඡෙදදිට්ඨීයා සද්ධිං පවත්තති තදා විභවතණ්හා නාම හොති, උච්ඡෙදිට්ඨියා සහගතො හි රාගො විභවතණ්හා”** යි ඒ කීහ. උච්ඡෙදදෘෂ්ටිය සත් වැදෑරුම් ය. එහි විස්තරය ද දෙවදත්ත වස්තුවෙහි ආයේ ය. සත් වැදෑරුම් උච්ඡේදදෘෂ්ටිය උගත් කල්හි ඒ දෘෂ්ටිය හෙවත් දැකීම හා එක් වූ පැතීම විභවතෘෂ්ණා, යි දත හැකි ය. එහි මේ ආත්මය මරණීන් මතු සිඳී යන්නේ ය, යි සම්මුති විසින් විද්‍යමානසත්ත්‍වයාගේ මුළුමනින් නැවැත සසර ඉපැත්මෙක් නැතැ, යි ගන්නේ උච්ඡේදදෘෂ්ටියට වැටේ.

රූපතණ්හා, සද්දතණ්හා, ගන්‍ධතණහා, රසතණ්හා, ඵොට්ඨබ්බතණ්හා, ධම්මතණ්හා විසින් ස වැදෑරුම් වූ තෘෂ්ණාව, කාම තණ්හා විසින් සයෙක, භවතණ්හා විසින් සයක, විභවතණ්හා විසින් සයෙකැ, යි අටළොස් වැදෑරුම් වේ. රූපයෙහි බැඳීමෙන් ඇලීමෙන් උපදනා තෘෂ්ණාව රූපතණ්හා යි, ද, එය ම ශුභ ය, සුඛ ය, සදාකාලික ය, යනාදීන් ගෙණ රූපාරූපභවයන්හි බැඳීමෙන් ඇලීමෙන් උපදනා කල්හි භවතණ්හා යි, ද, එය ම මරණින් මතු උපතක් නැත, යනාදීන් උපදනා උච්ඡේදය හා එක් වූ කල්හි විභවතණ්හා ය යි, ද කියනු ලැබේ. මෙසේ අටළොස් වැදෑරුම් වූ තෘෂ්ණාව නැවැත ආධ්‍යාත්මික වස්තූන් පිළිබඳ අටළොසෙක, බාහ්‍යවස්තුන් පිළිබඳ අටළොසෙකැයි සතිස් වැදැරුම් වේ. නැවැත ඒ සතිස අතීතකාල විසින් සතිසෙක, වර්‍තමාන කාල විසින් සතිසෙක, අනාගත කාල විසින් සතිසෙකැ, යි ගත් කල්හි අටෝරාසියෙක් වේ. මෙහිලා මෙසේ දත යුතු ය:-

“රූපතණ්හාදිභෙදෙන ඡතණ්හා ඉධ දිපිතා,

එකෙකා තිවිධා තත්‍ථ පවත්තාකාරතො මතා”

යි. සැකෙවින් තෙ වැදෑරුම් වුත් විස්තර විසින් අටෝරාසියක් වූත් තෘෂ්ණාව, චක්ඛු සෝත ඝාණ ජිව්හා කාය මන යන මොවුන් ප්‍රියත්‍වයෙන් හා මධුරත්‍වයෙන් පිළිගන්නා කල්හි,

රූප සද්ද ගන්‍ධ රස ඵොට්ඨබ්බ ධම්ම යන මොවුන් ප්‍රියත්‍වයෙන් හා මධුරත්‍වයෙන් පිළිගන්නා කල්හි,

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ සෝතවිඤ්ඤාණ ඝාණවිඤ්ඤාණ ජිව්හාවිඤ්ඤාණ කායවිඤ්ඤාණ මනෝවිඤ්ඤාණ යන මොවුන් ප්‍රියත්‍වයෙන් හා මධුරත්‍වයෙන් පිළිගන්නා කල්හි,

චක්ඛුසම්ඵස්ස සෝතසමඵස්ස ඝාණසම්ඵස්ස ජීව්හාසම්ඵස්ස කායසම්ඵස්ස මනෝසම්ඵස්ස යන මොවුන් ප්‍රියත්‍වයෙන් හා මධුරත්‍වයෙන් පිළිගන්නා කල්හි,

චක්ඛුසම්ඵස්සජා වේදනා සෝතසම්ඵස්සජා වේදනා ඝාණසම්ඵස්සජා වේදනා ජීව්හාසම්ඵස්සජා වේදනා කායසම්ඵස්සජා වේදනා මනෝසම්ඵස්සජා වේදනා යන මොවුන් ප්‍රියත්‍වයෙන් හා මධුරත්‍වයෙන් පිළිගන්නා කල්හි,

රූපසඤ්ඤා සද්දසඤ්ඤා ගන්‍ධසඤ්ඤා රසසඤ්ඤා ඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤා ධම්මසඤ්ඤා යන මොවුන් ප්‍රියත්‍වයෙන් හා මධුරත්‍වයෙන් පිළිගන්නා කල්හි,

රූපසංචේතනා සද්දසංචේතනා ගන්‍ධසංචේතනා රසසංචේතනා ඵොට්ඨබ්බසංචේතනා ධම්මසංචේතනා යන මොවුන් ප්‍රියත්‍වයෙන් හා මධුරත්‍වයෙන් පිළිගන්නා කල්හි,

රූපතණ්හා සද්දතණ්හා ගන්‍ධතණ්හා රසතණ්හා ඵොට්ඨබ්බතණ්හා ධම්මතණ්හා යන මොවුන් ප්‍රියත්‍වයෙන් හා මධුරත්‍වයෙන් පිළිගන්නා කල්හි,

රූපවිතක්ක සද්දවිතක්ක ගන්‍ධවිතක්ක රසවිතක්ක ඵොට්ඨබ්බවිතක්ක ධම්මවිතක්ක යන මොවුන් ප්‍රියත්‍වයෙන් හා මධුරත්‍වයෙන් පිළිගන්නා කල්හි,

රූපවිචාර සද්දවිචාර ගන්‍ධවිවාර රසවිචාර ඵොට්ඨබ්බවිචාර ධම්මවිචාර යන මොවුන් ප්‍රියත්‍වයෙන් හා මධුරත්‍වයෙන් පිළි ගන්නා කල්හි, එසේ පිළිගන්නා සත්ත්‍වයන්හට නූපන් තෘෂ්ණාව උපදී. උපන් තෘෂ්ණාව තදින් ඇතුළත කා වැදි සිටියි. මේ මෙහි පාළිය:-

“සා ඛො පනෙසා භික්ඛවෙ, තණ්හා කත්‍ථ උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති: කත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති: යං ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති. කිඤ්ච ලොකෙ පියරූපං සාතරූප: චක්ඛුං ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති. සොතං ලොකෙ -පෙ- ඝානං ලොකෙ -පෙ- ජිව්හා ලොකෙ -පෙ- කායො ලොකෙ -පෙ- මනො ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති.

රූපං ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති. සද්දා ලොකෙ -පෙ- ගන්‍ධා ලොකෙ -පෙ- රසා ලොකෙ -පෙ- ඵොට්ඨබ්බා ලොකෙ -පෙ- ධම්මා ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති.

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති. සොතවිඤ්ඤාණං ලොකෙ -පෙ- ඝානවිඤ්ඤාණං ලොකෙ -පෙ- ජිව්හාවිඤ්ඤාණං ලොකෙ -පෙ- කායවිඤ්ඤාණං ලොකෙ -පෙ- මනොවිඤ්ඤාණං ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති.

චක්ඛුසම්ඵස්සො ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති. සොතසම්ඵස්සො ලොකෙ -පෙ- ඝානසම්ඵස්සො ලොකෙ -පෙ- ජිව්හාසම්ඵස්සො ලොකෙ -පෙ- කායසම්ඵස්සො ලොකෙ -පෙ- මනොසම්ඵස්සො ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙ’සා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති.

චක්ඛුසම්ඵස්සජා වෙදනා ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති. සොතසම්ඵස්සජා වෙදනා ලොකෙ -පෙ- ඝානසම්ඵස්සජා වෙදනා ලොකෙ -පෙ- ජිව්හාසම්ඵස්සජා වෙදනා ලොකෙ -පෙ- කායසම්ඵස්සජා වෙදනා ලොකෙ -පෙ- මනොසම්ඵස්සජා වෙදනා ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති.

රූපසඤ්ඤා ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං. එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති. සද්දසඤ්ඤා ලොකෙ -පෙ- ගන්‍ධසඤ්ඤා ලොකෙ -පෙ- රසසඤ්ඤා ලොකෙ -පෙ- ඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤා ලොකෙ -පෙ- ධම්මසඤ්ඤා ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙ’සා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති.

රූපසඤ්චෙතනා ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙ’සා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති. සද්දසඤ්චෙතනා ලොකෙ -පෙ- ගන්‍ධසඤ්චෙතනා ලොකෙ -පෙ- රසසඤ්චෙතනා ලොකෙ -පෙ- ඵොට්ඨබ්බසඤ්චෙතනා ලොකෙ -පෙ- ධම්මසඤ්චෙතනා ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති.

රූපතණ්හා ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති. සද්දතණ්හා ලොකෙ -පෙ- ගන්‍ධතණ්හා ලොකෙ -පෙ- රසතණ්හා ලොකෙ -පෙ- ඵොට්ඨබ්බතණ්හා ලොකෙ -පෙ- ධම්මතණ්හා ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති.

රූපවිතක්කො ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති. සද්දවිතක්කො ලොකෙ -පෙ- ගන්‍ධවිතක්කො ලොකෙ -පෙ- රසවිතක්කො ලොකෙ -පෙ- ඵොට්ඨබ්බවිතක්කො ලොකෙ -පෙ- ධම්මවිතක්කො ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති.

රූපවිචාරො ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති. සද්දවිචාරො ලොකෙ -පෙ- ගන්‍ධවිචාරො ලොකෙ -පෙ- රසවිචාරො ලොකෙ -පෙ- ඵොට්ඨබ්බවිචාරො ලොකෙ -පෙ- ධම්මවිචාරො ලොකෙ පියරූපං සාතරූපං, එත්‍ථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති”

මේ දේසනාපාළියෙන් දැක් වූ තැන්හි ඉපිද සිත්තුළ කා වැදී සිටුනා මේ තෘෂ්ණාව නිසා පරලොව තබා මෙ ලොව ම මිනිසුනට විඳින්නට සිදුවන දුක් මෙතෙකැයි මොන කෙනකුටත් පිරිසිඳ දැක්විය නො හැකි ය. බලනු මැනැවි.

තෘෂ්ණාව නිසා අව්වෙන් තැවෙමින් වැස්සෙන් තෙමෙමින් ශීතයෙන් සැලෙමින් උෂ්ණයෙන් පෙළෙමින් මැසිමදුරුවන්ගෙන් වෙහෙසෙමින් නයි පොළොඟුන්ගෙන් ගැටෙමින් වගවලසුන්ගෙන් පහර කර්‍මන් සාපිපාසයෙන් මිරිකෙමින් කණු කටු මඩිමින් වනගහන සෙවුමෙන් ගිරිගහන නගිමින් බැළමෙහෙකම් කරමින් ගැත්තන් වෙමින් හේවාකම් කරමින් කුණු කසළ අදිමින් කුණු කසළ සෝදමින් දැසිදස්සන් ව කම්කරුවන් ව උපයන ධනයෙන් දිවි වැටුමෙහි යෙදෙන මිනිස්සු මෙසේ නොයෙක් දුක් ගැහැට විදින්නෝ සිතැඟි සේ ඵල නො ලබන්නෝ තැවෙත්. වැළපෙත්. වෙහෙසෙත්. එහිලා “මාගේ උත්සාහය හිස් ය, ඵලරහිත ය” යි ලෙහි අත් ගසා හඬත්.

තෘෂ්ණාව නිසා මෙ ලොව මෙසේ දුක් විඳිමින් යමක් උපයා ගත්තෝ ද “මා උපයා ගත් ධනය රජුන් විසින් සොරුන් විසින් අප්‍රියදායාදයන් විසින් පැහැර ගත හැකි ය, ගින්නෙන් හෝ දියෙන් හෝ නැසී යා හැකි ය, මීයන් වේයන් විසින් කා දැමිය හැකි ය” යි එය රැකීමෙහි යෙදී ගන්නෝ දව රෑ දෙක්හි අව් පිනි නො තකා නිදි නො ලැබ දුක් විඳිත්. යම් ලෙසකින් තමන් උපයා ගත් රැක්මෙහි තැබු ඒ ධනය රජුන් සොරුන් අප්‍රියදායාදයන් පැහැර ගත් විට ගින්නෙන් දැවී ගිය විට දියෙන් නැසී ගිය විට මී වේ ඈ සතුන් කා දැමූ විට ඨඅහෝ මා ඉපැයූ ධනය විනාශ වී ගියේ ය” යි තැවෙත්. වැළපෙත්. වෙහෙසෙත්, “එහිලා මා ගත් උත්සාහය හිස් ය, ඵලරහිතය” යි ලෙහි අත් ගසා හඩත්.

තෘෂ්ණාව නිසා රජහු රජුන් හා, ක්ෂත්‍රියයෝ ක්ෂත්‍රියයන් හා, බමුණෝ බමුණන් හා, ගැහැවියෝ ගැහැවියන් හා, මවු පුතු හා, පුත් මව හා, පියා පුතු හා, පුත් පියා හා, බෑයා බෑයා හා, බෑයා බුහුන හා, බුහුන බෑයා හා, බුහුන බුහුන හා, සැමියා අඹු හා, අඹු සැමියා හා, යහළුවා යහළුවා හා, පැවිද්දා පැවිද්දා හා, නෑයා නෑයා හා, අසල්වැසියා අසල්වැසියා හා කලහ කරන්නෝ ඩබර කරන්නෝ විවාද කරන්නෝ අධිකරණ කරන්නෝ දොඩන්නෝ බණින්නෝ එකිනෙකා අතින් පයින් කැටින් කැබලිතියෙන් දඬුයෙන් මුගුරෙන් සැතින් හෙල්ලෙන් කඩුවෙන් පොරවෙන් කෙටේරියෙන් උදැල්ලෙන් යවුලෙන් තුවක්කුවෙන් විෂ ධූමයෙන් පහර දෙන්නෝ ය. පහර කන්නෝ ය. ඒ හේතුවෙන් මරණයට හෝ මරණය සමාන දුකට හෝ පැමිණෙන්නෝ ය.

තෘෂ්ණාව නිසා කඩු පලිහ ගෙණ දුනු හියවුරු දරා කවච හැඳ තෝමර ගෙණ යුදබිමට වැද ඊතල පහර කා අඩයටි පහර කා තෝමර පහර කා දඬු මුගුරු පහර කා කඩු පහර කා වෙඩි පහර කා මරණයට හෝ මරණයට සමාන දුකට හෝ පැමිණෙන්නෝ ය.

තෘෂ්ණාව නිසා ගම් පැහැර මං පැහැර ගෙවල් බිඳ අටුකොටු බිඳ සොරකම් කොට පරඹුවන් හා පරපුරුෂයන් හා එක් ව සිට රජුන් අතට පත්වීමෙන් කසපහර කා වේවැල් පහර කා අඩදඬු පහර කා අත් සිඳුම් පාසිඳුම් අත්පා සිඳුම් කන් සිඳුම් නැහැ සිඳුම් කන් නැහැ සිඳුම් ඇට බිඳුම් නහර සිඳුම් ලැබ බිලඞ්ගථාලික[[72]](#footnote-72) සඞ්ඛමුණ්ඩික[[73]](#footnote-73) රාහුමුඛ[[74]](#footnote-74) ජොතිමාලික[[75]](#footnote-75) හත්‍ථපජාතික[[76]](#footnote-76) එරකවත්තික[[77]](#footnote-77) චීරකවාසික[[78]](#footnote-78) එණෙය්‍යක[[79]](#footnote-79) බලිසමංසික[[80]](#footnote-80) කහාපණක[[81]](#footnote-81) ඛාරාපතච්ඡික[[82]](#footnote-82) පළිඝපරිවත්තික[[83]](#footnote-83) පලාල පිට්ඨික[[84]](#footnote-84) යන කම් කටොලින් වධ විඳ කකාළතෙලින් දැවී දීන බල්ලන්ට හසු වී මරණයට හෝ මරණය සමාන දුකට හෝ පැමිණෙන්නෝ ය.

තෘෂ්ණාව නිසා වසවිස කන්නෝ ගෙල වැල ලාගන්නෝ මුහුදට පනින්නෝ ගඟදියට පනින්නෝ දුම්රියට ගෙල තබන්නෝ ගින්නට වදින්නෝ පරපණ නසන්නෝ බොරු කියන්නෝ පිසුණු බස් කියන්නෝ පරොස්බස් කියන්නෝ මත්පැන් බොන්නෝ දූ කෙළින්නෝ ඔට්ටු අල්ලන්නෝ සලෙලුකම් කරන්නෝ අණින්නෝ කොටන්නෝ හැපෙන්නෝ වැතිරෙන්නෝ මරණයට හෝ මරණය සමාන දුකට හෝ පැමිණෙන්නෝ ය.

තෘෂ්ණාහේතුවෙන් පියා නිසා මව නිසා දූපුතුන් නිසා බෑයා නිසා බුහුන නිසා බිරිය නිසා සැමියා නිසා නෑදෑයන් නිසා හිතවතුන් නිසා අසල්වැසියන් නිසා නයහිමියන් නිසා සතුරන් නිසා මිතුරන් නිසා තරුණයන් නිසා තරුණියන් නිසා වතුපිටි නිසා ගේදොර නිසා මිලමුදල් නිසා හඬන්නෝ වැළපෙන්නෝ හැපෙන්නෝ ගෙල වැල ලාගන්නෝ මරණයට හෝ මරණයට සමාන දුකට හෝ පැමිණෙන්නෝ ය.

තෘෂ්ණාහේතුවෙන් පියා මළ කල්හි මව මළ කල්හි සැමියා මළ කල්හි බිරිය මළ කල්හි දූපුතුන් මළ කල්හි නෑයන් මළ කල්හි හිතවතුන් මළ කල්හි මිතුරන් මළ කල්හි ගම්රට ඇති නැති කල්හි ගේදොර ඇති නැති කල්හි කෑම් බීම් ඇති නැති කල්හි ඇඳුම් පැළඳුම් ඇති නැති කල්හි ඉඳුම් හිටුම් ඇති නැති කල්හි මිල මුදල් ඇති නැති කල්හි වතුපිටි ඇති නැති කල්හි හඬන්නෝ වැළපෙන්නෝ හැපෙන්නෝ වැතිරෙන්නෝ ගෙල වැල ලා ගන්නෝ මරණයට හෝ මරණය සමාන දුකට හෝ පැමිණෙන්නෝ ය. ‍

තෘෂ්ණාහේතුවෙන් ඇඟ රැලි වැටුනු කල්හි නර නැගි කල්හි ඇස් නට කල්හි කන් නො ඇසෙන කල්හි නාස් බුන් කල්හි දිව ගොත ගැසෙන කල්හි දත් වැටුනු කල්හි අත් නො වසඟ කල්හි පා කොරවූ කල්හි තල කැලල් නැගි කල්හි කුදු ගැසුනු කල්හි කෙළ වෑහෙන කල්හි කබ ගලන කල්හි මලමූ ගලන කල්හි සිහි මඳ කල්හි හඬන්නෝ වැළපෙන්නෝ හැපෙන්නෝ ගෙල වැල ලා ගන්නෝ මරණයට හෝ මරණය සමාන දුකට හෝ පැමිණෙන්නෝ ය.

තෘෂ්ණාහේතුවෙන් කයින් පව්කම් කරන්නෝ වචනයෙන් පව්කම් කරන්නෝ සිතින් පව්කම් කරන්නෝ මෙලොව ද මෙසේ දුක් විඳ මරණින් මතු සතර අපායයෙහි හෙන්නෝ ය.

මෙහි මෙසේ ඉතා සැකෙවින් දැක් වූ මේ දුඃඛරාශිය තෘෂ්ණාවට යටත් වූ තෘෂ්ණාවෙන් මැඩ ගන්නාලද හැම මිනිසකු විසින් ම විඳිය යුතු ය. තෘෂ්ණාව දුකට මූලකාරණය බව යට කියන ලදී. තෘෂ්ණානුශයන් මුළුමනින් නො නැසූ දිව්‍යබ්‍රමාදී වූ හැම සත්ත්‍වයෙක් ම තමන් ලත් එසේ ම තමන් ලබන ඒ ඒ ස්කන්‍ධයන්ගේ ප්‍රමාණ විසින් නන් වැදෑරුම් වූ දුක්වලට යටත් ව සිටුනේ ය. තෘෂ්ණාව මුළුමනින් නො නැසූ හැම කෙනෙක් ම තෘෂ්ණාවේගයෙන් දිගින් දිගට සසර ඉපිද ඉපිද නැසි නැසී යන්නෝ ය. මෙසේ මේ තෘෂ්ණාව දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදී වූ හැම දෙන යට කොට ගෙණ සිටියි.

“යථාපි මූලෙ අනුපද්දවෙ දළ්හෙ

ඡින්නොපි රුක්ඛො පුනරෙව රූහති,

එවම්පි තණහානුසයෙ අනූහතෙ

නිබ්බතත්ති දුක්ඛමිදං පුනප්පුනං”

යනු දේශනා ය. මෙහි පරිකථාව ඉදිරියෙහි එන්නී ය.

මුලින් දැක් වූ සේ සත්ත්‍වයාගේ උපතට හේතු වූ තෘෂ්ණාව නැසූ කල්හි ම සත්ත්‍වයාගේ සසර උපත ද නැසී යයි. තෘෂ්ණාව ඇති තාක් ම සත්ත්‍වයා සසර උපදියි. උපතට හේතු වූ ඒ අනෙක් කර්‍මාදිහේතු ද තෘෂ්ණාව හා ම හැනී පවතී. එහෙයින් මුළුමනින් දුක් නැති කිරීමට නම් මුළුමනින් තෘෂ්ණාව නැසිය යුතු ය සත්ත්‍වයා ඉදිරියෙහි අනෙක් අනෙක් ජාතීන්ට පමුණු වන්නී තෘෂ්ණායැ, යි යට කියන ලදී.

පළමු කොට ප්‍රතිසන්ධිචිත්තය අන් ජාතියකට ඇදී යන්නේ තෘෂ්ණාහේතුවෙනි. එසේ ඇදී නො ගියේ නම්, අන් එක ද හේතුවකුත් එහිලා සමර්‍ත්‍ථ නො වේ. අතීතසත්ත්‍වයා ද තෘෂ්ණාවෙන් ම වුයේ ය. අනාගතසත්ත්‍වයා ද තෘෂ්ණාවෙන් ම වන්නේ ය. සත්ත්‍වයා පිළිබඳ ජාතිජරාමරණාදී වූ දුඃඛරාශිය ද තෘෂ්ණාව නිසා ම උත්පත්තිය හා හැනී පවති. එහෙයින් සත්ත්‍වොත්පත්තියෙහිලා තෘෂ්ණාව ම ප්‍රධාන හේතුවැ, යි වදාළ සේක.

ලෝකය පුරා සිටි සත්ත්‍වගණයෙහි වූ වෙනස්කම් ද තෘෂ්ණාවත් ඒ හා හැනී සිටි කර්‍මාදිහේතූන් නිසාත් සිදු වන්නේ ය. කාය-භාව-වත්‍ථුදසක හා එක් වූ ප්‍රතිසන්ධිචිත්තය මවුකුස පහළවත් ම පහළ වූ සත්ත්‍වබීජය, ඍතු ආහාරාදීන්ගේ උපකාර ශක්තියෙන් ක්‍රමයෙන් වැඩී යන්නේ ය, මවුකුස පහළ වූ ඒ සත්ත්‍වබීජයෙන් හට ගැණෙන සත්ත්‍වයාගේ සන්තානගත තෘෂ්ණාවට, මවුපියන්ගේ ශුක්‍ර ශ්‍රෝණිතයනට, ඍතු ආහාරයනට, අනුරූපපරිදි ශරීර පිණ්ඩය සකස් වෙයි. තෘෂ්ණාව නිසා ම එහි චක්‍ෂුරාදී ඉන්‍ද්‍රියයෝ ද පහළ වෙත්. උත්පත්තිය දීමෙහි පොහොසත් වූ ඒ මේ තෘෂ්ණාව ස්ත්‍රී පුරුෂ වශයෙන් ද දෙපරිදි වෙයි. පුරුෂතෘෂ්ණාව පුරුෂයකු උපදවනාතර ස්ත්‍රීතෘෂ්ණාව ස්ත්‍රියක උපදවයි. මිනිසුන් පිළිබඳ මේ තත්ත්‍වය පින් පව් බලයෙන් හා පැතුම්බලයෙන් වෙනස් ව ද යන්නේ ය. මිනිස්ලොව උපදනා ස්ත්‍රී පුරුෂයන්ගේ ප්‍රතිසන්ධි චිත්තය හා එක් වූ කාය-භාව-වස්තුදශක තුණ, නපුංසක-පණ්ඩක-උභතොඛ්‍යඤ්ජනකාදීන් විෂයයෙහි සම්පූර්‍ණ වශයෙන් නො යෙදෙන බැවින් මනුෂ්‍යත්වයෙහි ද මොවුන්ගේ යෙදීම වෙනස් ව සිටුන්නේ ය. තෘෂ්ණාව හා කර්‍මාදීහේතුන් නිසා උත්පත්ති වශයෙන් භවයෙන් භවයට යන දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදී වූ සියලු සත්ත්‍වයන්ගේ ඒ ඒ භවයෙහි ස්කන්‍ධ ප්‍රතිලාභය නම් තමන් විසින් කරණ ලද කුශලා - කුශලකර්‍මයන් අනුව සිදුවනු විනා අන් ලෙසකින් සිදු නො වන්නේ ය. කාමභවයෙහි හා රූපභවයෙහි ස්කන්‍ධ පස ම ලැබෙන්නේ ය. අරූපභවයෙහි ලැබෙනුයේ නාමස්කන්‍ධ සතර පමණෙකි. අසඤ්ඤසත්තයෙහි එක් ම රුපස්කන්‍ධය ලැබේ.

ඇතැම් කෙනෙක් අළුත් අළුත් සත්ත්‍වයන් දකිත්. ඒ දැන්ම ධාර්‍මික නො වේ. ධර්‍මවිරුද්ධ ය. **“පුරිමකම්මභවස්මිං මොහො අවිජ්ජා, ආයූහනා සඞ්ඛාරා, නිකන්ති තණ්හා, උපගමනං උපාදානං, චෙතනා භවො ඉති ඉමෙ පඤ්ච ධම්මා පුරිමකම්මභවස්මිං ඉධ පටිසන්‍ධියා පච්චයා. ඉධ පටිසන්‍ධි විඤ්ඤාණං, ඔක්කන්ති නාමරූපං, පසාදො ආයතනං, ඵුට්ඨො ඵස්සො, වෙදයිතං වෙදනා ඉති ඉමෙ පඤ්ච ධම්මා ඉධූපපත්තිභවස්මිං පුරෙකතස්ස කම්මස්ස පච්චයා. ඉධ පරිපක්කත්තා ආයතනානං මොහො අවිජ්ජා, ආයූහනා සඞ්ඛාරා, නිකන්ති තණ්හා, උපගමනමුපාදානං, චෙතනා භවො ඉති ඉමෙ පඤ්ච ධම්මා ඉධ කම්මභවස්මිං ආයතිං පටිසන්‍ධියා පච්චයා”** යන මේ දේශනාවන්ගෙන් අළුත් අළුත් සත්ත්‍වයන් නො ලැබෙන බවත් සියලු සත්ත්‍වයන් හේතුඵල වශයෙන් නිවන් පසක් කරණතුරු ම සසර දිගට උපදනාබවත් පැහැදිලි වේ. අතීතජාතියෙන් ලත් හේතුපංචකය නිසා මේ ජාතියෙහි සත්ත්‍වයැ, යි සම්මතයට ගිය ඵලපංචකයෙක් ද, මේ ඵලපංචකය නිසා අනාගත ජාතියෙහි උපතට කරුණු වූ හේතුපංචකයෙක් ද, ඒ හේතු පංචකය නිසා අනාගත ජාතියෙහි සත්ත්‍වයැ,යි සම්මත ඵලපංචයෙක් ද වන්නේ ය, යන මේ ඈලෙසින් සත්ත්‍ව තෙමේ පිළිවෙළින් කිසි තැනෙකත් අතරක් නො තබා සසර දිගට ගමන් කරන්නේ ය. බීජයෙන් අඞ්කුරයත් අඞ්කුරයෙන් බීජයත් යන බීජාඞ්කුර න්‍යායයෙන් අවිද්‍යාදී වූ හේතුපංචකය නිසා විඤ්ඤාණාදී වූ ඵලපංචාත්මක සත්ත්‍ව තෙමේ සසර වන්නේ ය. ‍

දිව්‍යබ්‍රහ්මාදී වූ සත්ත්‍වගණයෙහි ඒ ඒ සත්ත්‍වයන් පිළිබඳ ප්‍රතිසන්‍ධීන්ගේ විශේෂතාවෝ නානාභාවයෝ ඉතා ගැඹුරු ය. එහෙයින් ධර්‍මධරයන් විචාරා දහම් පොත පත කියවා ඒ හැම දත යුතු යි. මෙහි ද පස්වන තරඞ්ගයෙහි **“දීඝො බාලානං සංසාරො”** යට ලියූ පරිකථාවෙහි එන ප්‍රතිසන්‍ධිවිස්තරය ද කියවා බැලිය යුතු ය.

තව ද අවිද්‍යාප්‍රත්‍යයයෙන් සංස්කාර, සංකාරප්‍රත්‍යයයෙන් විඥානය, විඥානප්‍රත්‍යයයෙන් නාමරූප, නාමරූපප්‍රත්‍යයයෙන් ෂඩායතන, ෂඩායතනප්‍රත්‍යයයෙන් ස්පර්‍ශ, ස්පර්‍ශප්‍රත්‍යයයෙන් වේදනා, වේදනාප්‍රත්‍යයයෙන් තෘෂ්ණා යනාදි ලෙසින් ආ ප්‍රතීත්‍යසමුත්පාදක්‍රමය ද, මෙහි ලා ධර්‍මධරයන් විචාරා දතයුතු ය.

ප්‍රතීත්‍යසමුත්පාදයෙහි ලා බුදුරජානන් වහන්සේ **“වෙදනා පච්චයා තණ්හා”** යි වේදනා ප්‍රත්‍යයයෙන් තෘෂ්ණාව උපදීය, යි වදාළ සේක. එහි වේදනා නම්:- චිත්තපරමාර්‍ත්‍ථයෙහි දැක් වූ සිත් අසු නවයෙහි යෙදෙන රූපාදී වූ අරමුණු රස විඳීමෙහි ශක්තිමාත්‍රය යි. එය, චක්ඛුසම්ඵස්සජා - සෝතසම්ඵස්සජා - ඝාණසම්ඵස්සජා - ජිව්හාසම්ඵස්සජා - කායසම්ඵස්සජා - මනොසම්ඵස්සජා වේදනා, යි සවැදෑරුම් වේ. චක්‍ෂුසස්පර්‍ශය නිසා හට ගන්නා වේදනාව චක්ඛුසම්ඵස්සජා වේදනා නමි. සෙස්ස ද මේ නයින් දන්නේ ය. සැකෙවින් මේ මෙසේ වතුදු විපාකසිත් දෙ තිසෙහි යෙදෙන අවිපාකවේදනාව ම මෙහිලා ගත යුතු ය. ඒ විසින් වේදනාව ද තිස් වැදෑරුම් ය. ලෝකෝත්තර විපාක සිත් සතර මෙහිලා නො ගත යුතු ය. මෙය සංසාරවෘත්තාශ්‍රිත කථාවක් බැවිනි ඒ නො ගත යුතු. වේදනාව සිත් අසූ නවය හා යෙදීම් වශයෙන් අසූනව වැදෑරුම් කොට ගත හැකි වුව ද, මෙ තැන්හි දෙතිස් විපාක සිත් සමග යෙදෙන වේදනාව ගත යුත්තී ය.

මේ හැම එක් කොට වේදනාව, විපාක-අවිපාක විසින් දෙ පරිදි කොට ද දක්වන ලදී. කර්‍මයන්ගේ ඵලවශයෙන් නො ආයේ විපාක සිත් නමි. එසේ කර්‍මයන්ගේ ඵලවශයෙන් නො ආයේ අවිපාක සිත් නමි. විපාක සිත් හට ගන්නේ කර්‍මයන්ගේ ඵල වශයෙනි. එසේ කර්‍මඵල වශයෙන් හට ගත් කල එය විපාක සිතැ, යි කියනු ලැබේ. විපාක සිතක් ඉපදීමට කරුණු වූ කුසල් අකුසල් සිත් අවිපාක සිත් නමි. එහෙයින් විපාක සිත්හි වූවා විපාකවේදනා ය. අවිපාක සිත්හි වූවා අවිපාකවේදනාය, යි දත යුතු ය.

මේ ද්විධවේදනා අතුරෙහි විපාකවේදනාව තෘෂ්ණාවගේ ඉපැත්මට ප්‍රධාන විසින් කරුණු වන්නී ය. එහි ද ප්‍රධාන, සුඛ වෙදනා ය. ඒ එසේ වනු එය නිරතුරුව ම තෘෂ්ණාවට ප්‍රත්‍යය වන බැවිනි. වැඩි වශයෙන් තෘෂ්ණාව හට ගන්නී සුඛවේදනාව නිසා ය. සැප විඳීමෙහි කැමැත්ත නිසා ය. ඇස්-කන්-නාස් ආදියට හමු වූ රූප-ශබ්ද-ගන්‍ධාදීන් සුඛ වශයෙන් ගත් කල රූප තෘෂ්ණාදීහු හට ගණිත්. මේ විපාක සුඛවේදනාව තෘෂ්ණාවගේ හට ගැණීමට කරුණු වන්නී උපනිස්සය වශයෙනැ, යි කීහ.

“යසමා වෙත්‍ථ අධිප්පතො විපාකසුඛවෙදනා,

එකාව එකධාවෙසා තස්මා තණ්හාය පච්චයො”

යනු එහිලා දතයුතු ය.

විපාක සුඛවේදනාව පමණක් ම තෘෂ්ණාවට ප්‍රත්‍යය නො වේ. එසේ කීයේ සාමාන්‍ය විසිනි. යහපත් කර්‍මයෙන් යහපත් විපාකයක් ලැබීමට බලාපොරොත්තු වන කල්හි ම විපාක දුක්ඛවේදනා - විපාක සුඛවේදනා - විපාක උපෙක්ඛාවේදනා යන ත්‍රිවිධ වේදනාව ම තෘෂ්ණාවගේ ඉපැත්මට කරුණු වන බව දතයුතු ය. කෙනෙක් අකුශලකර්‍මයක ඵල විසින් දුකක් විඳිනා කල්හි මේ දුක්ඛවේදනාව අකුශලකර්‍මයක ඵල විසින් වූවා ය, යි සිතා මත්තෙහි සැප ලබනට පින්දහම් කරත්. මේ බලාපොරොත්තුව තෘෂ්ණා ය. මෙසේ මත්තෙහි සැප ලබන්නට බලාපොරොත්තු වීමෙක් සිතෙහි පහළ වූයේ තමන් ඒ විඳි විපාක දුක්ඛවේදනාව නිසා ය. මෙසේ විපාක දුක්ඛවේදනාව තෘෂ්ණාවට ප්‍රත්‍යය වන බව දතයුතු ය.

වේදනාව ම තෘෂ්ණාවගේ ඉපැත්මට කරුණු වන බව දතයුතු ය. කෙනෙක් අකුශලකර්‍මයක ඵල විසින් දුකක් විඳිනා කල්හි මේ දුක්ඛවේදනාව අකුශලකර්‍මයක ඵල විසින් වූවා ය, යි සිතා මත්තෙහි සැප ලබන්නට පින්දහම් කරත්. මේ බලාපොරොත්තුව තෘෂ්ණා ය. මෙසේ මත්තෙහි සැප ලබන්නට බලාපොරොත්තු වීමෙක් සිතෙහි පහළ වූයේ තමන් ඒ විඳි විපාකදුක්ඛවේදනාව නිසා ය. මෙසේ විපාකදුක්ඛවෙදනාව තෘෂ්ණාවට ප්‍රත්‍යය වන බව දතයුතු ය.

කෙනෙක් සුඛවේදනාවක් උපන් කල්හි මේ සුඛවේදනාව උපන්නී පෙර කළ කුශලකර්‍මයන්ගේ ඵල විසිනැ, යි ගෙණ මත්තෙහි වඩාත් සැප ලබන්නට පින් දහම් කරත්, එසේ මත්තෙහි සැප ලැබීමෙහි වූ මේ කැමැත්ත තෘෂ්ණා ය. සැප ලැබීමෙහි මේ කැමැත්ත උපන්නේ තමන් ඒ අවස්ථායෙහි විඳිනා සුඛය නිසා ය. මෙසේ විපාකසුඛවේදනාව තෘෂ්ණාවට ප්‍රත්‍යය වේ.

ඇස්-කන්-නාස් ආදී ඉඳුරන්ට, සිත් ගන්නාසුලු අරමුණු හමු වූ කල්හි එහිලා සතුටෙක් හෝ නො සතුටෙක් නො වේ නම්, මැදහත් බවෙක් ම වේ නම් ඒ උපෙක්ඛාවේදනා නමි, ඒ ශාන්ත ය. සුඛදුක්ඛවේදනාවන්හි ඇතුළත් ය. එය ඒ ඒ අවස්ථානුරූප ව සැපයෙක් ද දුකෙක් ද වේ. විපාක උපෙක්ඛාවේදනාව සමහර කලෙක සුඛවේදනාව සේ ද, සමහර කලෙක දුක්ඛ වේදනාව සේ ද තෘෂ්ණාවට ප්‍රත්‍යය වේ. මේ සියල්ල එක් කොට මෙසේ දැක් වූහ.

“දුක්ඛි සුඛං පත්‍ථයති සුඛී භීය්‍යොපි ඉච්ඡති,

උපෙක්ඛා පද සන්තත්තා සුඛමිචෙචව භාසිතා.

.

තණ්හාය පච්චයා තස්මා හොන්ති තිස්සොපි වෙදනා,

වෙදනා පච්චයා තණ්හා ඉති වුත්තං මහෙසිනා”

යි. එහිලා මෙ ද දන්නේය:- **“උපෙක්ඛා පන සන්තත්තා සුඛමිචෙචව භාසිතාති තස්මා සාපි භිය්‍යො ඉච්ඡනවසෙන තණ්හාය උපනිස්සයොති අධිප්පයො. උපෙක්ඛා පන අකුසලවිපාකභුතා අනිට්ඨත්තා දුක්ඛෙ අවරොධෙතබ්බා. ඉතරා ඉට්ඨත්තා සුඛෙති. සා දුක්ඛං විය සුඛං විය ච උපනිස්සයො හොතිති සක්කා වත්තුන්ති”** යනු.

කර්‍ම විපාක විසින් නො ව සාමාන්‍ය විසින් ප්‍රිය වූ අරමුණු, ඇස්-කන්-නාස් ආදියට හමු වූ කල්හි අවිපාක සුඛවේදනාවත් අප්‍රිය වූ අරමුණු හමු වූ කල්හි අවිපාක දුක්ඛවේදනාවක් හටගනියි. අප්‍රිය වූ අරමුණුවල දුක්ඛවේදනාව උපන් කල්හි “ප්‍රිය වූ අරමුණු හමු වේ නම් යෙහෙකැ” යි සිත මෙහෙයෙයි. එකල්හි තෘෂ්ණාව උපදියි. අවිපාක උපෙක්ඛාවේදනාව, අවිපාක සුඛදුක්ඛවේදනා දෙක්හි ඇතුළත් වූවා තෘෂ්ණාව උපදවා ය, යි ගන්නේ ය.

විපාකවේදනාව වනාහි ඇස්-කන්-නාස් ආදී වූ දොරටුවලට හමුවූ රූප-ශබ්ද-ගන්‍ධාදී වූ අරමුණු එල්බ ගෙණ ඒ ඒ අරමුණෙහි තෘෂ්ණාව උපදවයි. මේ ඒ කී සැටි:- **“අස්සාදනීයතො සුඛාය හි වෙදනාය අස්සාදෙන සත්තා තං වෙදනං මමායත්තා වෙදනාය තණ්හං උප්පාදෙත්‍වා වෙදනාරාගරත්තා හුත්‍වා චක්ඛුද්වාරෙ ඉට්ඨමෙව රූපං පත්‍ථෙන්ති. තථා සොතස්ද්වාරාදිසු”** යනු.

පෘථග්ජනසත්ත්‍වයෝ රූපශබ්දාදිය කෙරෙහි තෘෂ්ණාව උපදවන්නෝද වේදනාව නිසාම ය. පුතුට කිරි පොවන කිරිමවට දෙමවුපියෝ ඒ පිණිස වැටුප් දෙති. සත්කාර කෙරෙති. එසේ කරන්නෝ පුත්‍රාස්වාදය නිසා ය. දරුසුරතල් බැලීමෙන් උපදනා ස්නේහය ආලය විඳගැණිම පුත්‍රස්වාදය යි. එමෙන් රූප ඇඳ බැඳ දක්වන්නාහට, ශබ්ද අස්වන්නාහට, සුවඳබඩු දෙන්නාහට, කැම් බීම් සපයා දෙන්නාහට, සුවපහස් ඇති වස්ත්‍රාභරණ යාන වාහන දෙන්නාහට, රසායන බෙහෙත් සපයා දෙන්නාහට, රූපාස්වාදය නිසා ශබ්දාස්වාදය නිසා ගන්‍ධාස්වාදය නිසා රසාස්වාදය නිසා ස්පර්‍ශාස්වාදය නිසා ධර්‍මාස්වාදය නිසා සත්ත්‍වයෝ මහත් සත්කාර කෙරෙත්, මේ ඒ කී සැටි:- **“යස්මාපනිමෙ සත්තා පුත්තං අස්සාදෙත්‍වා පුත්තෙමමත්තෙන ධාතියා විය රූපාදිආරම්ණවසෙන උප්පජමානං වෙදනං අස්සාදෙත්‍වා වෙදනාය මමත්තෙන රූපාදි ආරම්මණදායකානං චිත්තකාරගන්‍ධබ්බගන්ධිකසුදතන්තවායරසායනවිධායකවෙජ්ජාදීනං මහාසක්කාරං කරොන්ති. තස්මා සබ්බාපෙසා වෙදනාපච්චයා තණ්හා හොතීති වෙදිතබ්බා”** යනු.

සත්ත්‍වයන්ගේ සිත්තුළ යම් යම් දේ ගැණ පහළ වන බලාපොරොත්තුව එහිලා කරණ පැතීම තෘෂ්ණා ය. ඒ පතන දෙය ලැබීමෙන් සිතෙහි උපදනා සතුටත් නො ලැබීමෙන් උපදනා නො සතුටත් දෙක සුඛදුක්ඛවේදනා ය. ඒ පැතීම සිදු වූ කල්හි, සුඛවේදනාවත් නො සිදු වූ කල්හි දුක්ඛවේදනාවක් හට ගණියි. යමක් පැතූ ඇසිල්ලෙහි ම සිතෙහි සතුට නො උපදියි. පැතීම සිදු වූ කල්හි ම සතුට උපදියි. පැතීම නො සිදු වූ කල්හි නො සතුට උපදියි. පැතීම් පමණින්, බලාපොරොත්තු වූ පමණින් ම සතුට‌ හෝ‌ නො‌ සතුට‌ නො‌ උපදනේ‌ ය.‌ එහෙයින්‌ තෘෂ්ණාව‌ නිසා‌ වේදනාව‌ නො‌ හට‌ ගන්නා‌ බව‌ හා‌ වේදනාව‌ නිසා‌ තෘෂ්ණාව‌ හට‌ ගන්නා‌ බව‌ හා දතයුතු‌ ය.‌ **“වෙදනා‌ පච්චයා‌ තණ්හා”** යනු‌ වදාළෝ එහෙයිනි.

“තණ්හාය ජායති සොකො” තෘෂ්ණා හේතුවෙන් ශෝකය හට ගණී, යන මේ දේශනාව සාමාන්‍ය දේශනාවක් බැවින් මෙහිලා ඒ නො ගත යුතු ය. මෙය හේතුඵල දැක්වීම සඳහා දේශනා කරණ ලද්දේ නො වේ. සාමාන්‍ය විසින් ශෝකය හට ගන්නා සැටියක් මෙයින් වදාළ සේක.

සත්ත්‍ව තෙමේ‌ අළුත්‌ අළුත්‌ පිණීදෑය‌ පතන්නේ‌ ය.‌ පැතූ‌ පිණීදෑය ලද‌ කල්හි‌ එහි‌ රස‌ විද‌ ගත්තේ‌ ද‌ එයින්‌ සෑහීමට‌ නො‌ පත්‌ ව‌ ඉදිරියෙහි‌ තව‌ තවත්‌ පතන්නේ‌ ය.‌ පෘථග්ජන‌ සත්ත්‍වයාගේ‌ ස්වභාවය‌ ඒ‌ ය.‌ පැතු‌ පිණීදෑය‌ ලැබීමෙන්‌ ඒ‌ අව‌ස්ථායෙහි‌ සුඛා‌ස්වාදයෙක්‌ ලද්දේ‌ ඒ‌ නිසා‌ ම‌ හේ‌ තව‌ තවත්‌ එයට‌ වැඩි‌ තරම්‌ වූ‌ පිණීදෑය‌ පතයි.‌ ඒ‌ පැතීම‌ තෘෂ්ණාව‌ ය.‌ මෙසේ‌ සැපවේදනාව‌ නිසා‌ නැවැත ද‌ තෘෂ්ණාව‌ උපදනා‌ බව‌ දතයුතු‌ යි.‌ පෘථග්ජන‌ සත්ත්‍වයා‌ සැපවේදනා‌ නිසා‌ හට‌ ගන්නා‌ තෘෂ්ණාවෙන්‌ නැවැත‌ නැවැතත්‌ සැප‌ වේදනා‌ පතයි.‌

තසිනා - එජා - ජාලිනි‌ -‌ විසිත්තිකා -‌ ඡන්‍ද - ජටා -‌ නිකන්ති‌ - ආසා - සිබ්බනී -භවනෙත්ති -‌ අභිජ්ඣා - වනථ‌ - වාන - ලෝභ - රාග‌ - ආලය - පිහා - මනොරථ - ඉච්ඡා - අභිලාස - කාම - දෝහළ - ආකංඛා - රුචි‌ යනාදීහු‌ තෘෂ්ණාවට‌ පර්‍ය්‍යාය විසින්‌ කොෂාගත‌ නාමයෝ‌ ය.‌

තෘෂ්ණා‌ යන‌ මෙහි‌ කැවී‌ සිටි‌ අරුත්‌ මේ‌ පර්‍ය්‍යාය‌නාමයන්හි‌ ද‌ කැවී‌ සිටියේ‌ ය.‌ එහි‌ අරුත්‌ මේ‌ එක‌ එක‌ නාමයෙන්‌ පැහැදිලි වේ. තෘෂ්ණාවෙහි‌ ශක්තිය‌ සත්ත්‍වයන්‌ කෙරෙහි‌ බලපවත්‌වන‌ සැටි‌ මොවුහු‌ කියත්.‌

‌දුක්ඛස්ස‌ ච‌ අතික්කමං =‌ දුක්‌ ඉක්මීමට‌ කරුණු‌ වූ‌ නිරෝධ‌ සත්‍යය‌ ද.‌

දුඃඛනිරෝධ‌ සත්‍යය‌ ආර්‍ය්‍යසත්‍ය‌ අතුරෙහි‌ තෙවැන්න‌ ය.‌ **“ඉදං‌ ඛො පන භික්ඛවෙ! දුක්ඛනිරොධං අරිසච්චං යො තස්සායෙව තණ්හාය අසෙසවිරාගවිරානිරොධො චාගො පටිනිස්සග්ගො මුත්ති අනාලයො”** යි වදාල සේක. “මහණෙනි! පුන පුනා සසර උපත දෙන තෘෂ්ණාවගේ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගයෙන් නිරවශේෂයෙන් මුළුමනින් යම් නිරුද්ධ කිරීමෙක් වේ ද, තෘෂ්ණාව නැසීම් විසින් යම් බැහැරලීමෙක් වේ ද. නැවැත නූපදනා ලෙසින් දුරලීමෙක් වේ ද, තෘෂ්ණා බන්‍ධනයෙන් යම් මිදීමෙක් වේ ද, යම් නො ඇලීමෙක් වේ ද මෙය දුඃඛනිරෝධසත්‍යය වේ ය” යනු එහි කෙටි අරුත් ය.

දුක් උපදවන සසර උපත දෙන ප්‍රධාන හේතුව වූ සමුදය සංඛ්‍යාත තෘෂ්ණාව නැසී ගිය පසු සසර දුක් මුළුමනින් සංසිඳෙන බැවින් සමුදයනිරෝධයෙන්ම දුඃඛනිරෝධය වනබව මෙයින් වදාළ සේක. එහෙත් අන්‍යයෝ දුක්ඛනිරෝධය කියන්නාහු අත්තකිලමථානුයෝගාදී වූ දුක් විඳීමෙන් ම දුක් නැති කළ යුතු ය, යි කියත්. ඔවුහු ක්ලේශස්කන්‍ධයන්ගේ නිරෝධය නො කියත්.

දුක් නිරුද්ධ කිරීම දක්වනු සඳහා මෙහි යෙදුනු **අසෙසවිරාගනිරොධො - චාගො - පටිනිස්සග්ගො - මුත්ති - අනාලයො** යන මෙ පදයෝ නිරෝධසත්‍යසඞ්ඛ්‍යාත නිර්‍වාණය කියා පාන්නෝ ය. එහෙයින් එහිලා මොවුහු පර්‍ය්‍යානාමපදයෝ වෙත්.

නිවන අරමුණු කොට නිවනට පැමිණ ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගයෙන් තෘෂ්ණාව කිසිත් ඉතිරි නො වී ක්ෂය වේ ද, නො පැවැතීම් විසින් නිරුද්ධ වේ ද එහෙයින් නිවන අසේසවිරාගනිරෝධ නම් වේ. නිර්‍වාණය අවබෝධ කිරීම් හේතුවෙන් තෘෂ්ණාවගේ නිරවශේෂයෙන් ක්ෂයවීම් වශයෙන් පහවීම වේ ද, නැවැත නූපදනා ලෙසින් නිරුද්ධ වීම වේ ද, ඒ නිවන අසේසවිරාගනිරෝධය යි කියන ලද්දේ ය.

මෙහි විරාග නම්, මාර්‍ගය යි. විරාග නම් වූ ඒ මාර්‍ගයෙන් තෘෂ්ණාව මුළුමනින් නිරුද්ධ කිරීම අසේසවිරාගනිරෝධය යි. මාර්‍ගයෙන් අරමුණු කිරීම් විසින් නිවනට පැමිණිමෙන් තෘෂ්ණාව කිසිත් ඉතිරි නො වී ප්‍රහාණය වන බැවින් නිවන තණ්හාවිරාගනිරෝධ නම් වී ය. තවද කාමරාගාදී වශයෙන් පවත්නා තෘෂ්ණාව කාමරාගානුසය භවරාගානුසය සහිතව නැසී යන බැවිනුදු අසේසවිරාගනිරෝධය යි කියනු ලැබේ.

තවද විරාග නම්, ප්‍රහාණය යි. එහෙයින් නිරවසේසවිරාගය නිරවසේසනිරෝධය යි මෙසේත් මෙහිලා යෙදිය යුතු ය. පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් නිර්‍වාණය දුඃඛනිරෝධාර්‍ය්‍යසත්‍යය යි දන්නේ ය. මෙසේ මෙය කීහ ආචාර්‍ය්‍යපාදයෝ:- **“විරාගො වුච්චති මග්ගො, විරාගා විමුච්චතීති හි වුත්තං, විරාගෙන නිරොධො = විරාගනිරොධො, අනුසයසමුග්ඝාතතො අසෙසො විරාගනිරොධො - අසේසවිරාගනිරොධො, අථවා විරාගොති පහාණං වුච්චති, තස්මා අසෙසවිරාගො අසෙසනිරොධාති එවමෙපත්‍ථ අත්‍ථයොජනා වෙදිතබබා, පරමත්‍ථතො හි දුක්ඛනිරොධං අරියසච්චන්ති නිබ්බානං වුච්චති”** යි. අරමුණු කිරීම් වශයෙන් නිවනට පැමිණ තෘෂ්ණාව අත්‍යන්ත විරාගයෙන් පහව යේද, කවදාත් කිසිලෙසකින් නැවැත නූපදනා පරිදි නිරුද්ධ වේ ද එහෙයින් නිවන විරාගය යි ද නිරෝධය යි ද සම්මත ය. **“යස්මා පන තං ආගම්ම තණ්හා විරජ්ජති චෙව නිරුජ්ඣති ච, තස්මා විරාගොති ච නිරොධො ති ච වුච්චති”** යනු ආප්ත වචනයි.

අවබෝධ කිරීම් වශයෙන් නිවනට පැමිණ, නිවන් අවබෝධ කිරීමෙන් තෘෂ්ණාවන්ගේ අත්හැරීම වන බැවින් නැවැත නූපදනා පරිදි බැහැරලීම වන බැවින් මුළුමනින් තෘෂ්ණාවගේ මිදීම වන බැවින් පඤ්චකාමගුණිකාලයයන් එකකුත් නැති බැවින් නිවන **චාග - පටිනිස්සග්ග - මුත්ති - අනාලය** නම් වේ. **“තදෙව ආගම්ම තස්සා චාගාදයො ‍හොන්ති, කාමගුණාලයෙසු චෙත්‍ථ එකොපි ආලයො නත්‍ථි, තමා චාගො පටිනිස්සගො මුත්ති අනාලයොති වුච්චති”** යනු තදර්‍ත්‍ථසමර්‍ත්‍ථනයයි.

තෘෂ්ණාවගේ විරජ්ජනය තෘෂ්ණාවන්ගේ නිරෝධය තෘෂ්ණාවගේ චජනය තෘෂ්ණාවගේ ප්‍රතිනිස්සර්‍ජනය තෘෂ්ණාවන්ගේ මුක්තිය තෘෂ්ණාවගේ නො ඇල්ම මෙයින් කියන ලදී. මේ එහි ටීකාචාර්‍ය්‍යය විවරණය:- **“ඛයගමනවසෙන විරජ්ජති. අප්පවත්තිගමනවසෙන නිරුජඣති. අනෙපෙක්ඛතාය චජනවසෙන චජියති. පුන යථා නප්පවත්තති. තථා දූරඛිපනවසෙන පටිනිස්සජ්ජීයති. බන්‍ධන භූතාය තණ්හාය මොචනවසෙන මුච්චති. අසංකිලෙසවසෙන න අල්ලීයති”** යනු.

නිරොධො - චාගො - මුත්ති - අනාලයො යන මේ පද අතුරෙහි දුඃඛයාගේ අනුත්පාදනිරෝධය මැනැවින් කියාලනුයේ **නිරොධො** යන මෙ පදයෙනි. එබැවින් අපේ පොතපතෙහි අනුත්පාදනිරෝධය කියනු සඳහා වඩාලා ම යෙදී සිටියේ මේ විභක්ත්‍යන්ත පදය යි. **‘දුක්ඛ නිරොධ’** යනු පද දෙකක් එක්වීමෙන් නිපැයුනු සමස්තනාමයෙකි. එහි දුක්ඛශබ්දයෙන් කෙලෙස් සහිත වූ පඤ්චස්කන්‍ධය ගැණේ. එනම් පඤ්චෝපාදානස්කන්‍ධය යි. උපාදානස්කන්‍ධ පස මුළුමනින් දුක්බව **“සංඛිත්තෙන පඤ්චූපාදානක්ඛන්‍ධා දුක්ඛා”** යන්නෙන් දක්වා වදාළ සේක. උපාදානස්කන්‍ධයන් පිළිබඳ කෙටි කථාවක් දුඃඛසත්‍ය කථාවෙහි දක්වා ඇත. ඒ එයින් දත යුතු ය.

දුක්ඛශබ්දය හා ඝටිත වූ නිරෝධ ශබ්දය නිපැදුනේ **නි+රොධ** යන ශබ්ද දෙක එක්වීමෙනි. **නි** ශබ්දය තමා **නිස්සෙස - අභාව - සන්නිවෙස - භූසත්ථ - මොක්ඛ - රාසි - ගෙහ - නියොග - උපමා - හීන - පසාද - නිග්ගහ - අච්චය - දස්සන - අවසාන - නික්ඛන්ත - අධොභාග - අවධාරණ - සාමීප්‍ය - බන්‍ධන - ඡෙක - අන්තොභාග - උපරමණ** යන අරුත්හි හෙන්නේ ය යි කෝෂකාරයෝ කීහ.

නි උපසර්‍ගය මෙසේ නානාර්‍ත්‍ථවත් වූයේ ද මෙහිලා ප්‍රධාන විසින් නිෂ්ක්‍රමණාර්‍ත්‍ථයෙහිලා ගත යුතු ය. එහෙත් සමහරු මෙය විශේෂයක් නො තබා ම අභාවමාත්‍රයෙහි වැටේ ය යි කියත්. ඒ නො මැනැවි. අතීතයෙහි උපන් ස්කන්‍ධයන් ඒ අතීතයෙහි ම නිරුද්ධ වීම එක් අභාවයෙකි. වර්‍තමානයෙහි උපදනා මේ දැන් ඉපැදෙමින් සිටුනා ක්ලේශස්කන්‍ධයන් තම තමන් අයත් ආයු පමණින් සිට නිරුද්ධ වීම එක් අභාවයෙකි. අනාගත ක්ලේශ ස්කන්‍ධයන්ගේ අභාවය ගැන යමෙක් කියයුතු නො වේ. මෙතෙක් ඔවුන් නො ද උපන් බැවිනි. එහෙයින් දුක්ඛ ශබ්දය හා ඝටිත වූ නිරෝධශබ්දය ස්කන්‍ධයන්ගේ ඒ මේ සාමාන්‍ය අභාවය නො ව නැවැත නූපදනා පරිද්දෙන් වන ක්ලේශස්කන්‍ධයන්ගේ අනුත්පාදනිරෝධය ම කියාලන්නේ ය.

අභාවයෝ නන්පරිදි වූවාහු කොතෙකුත් ඇත්තාහ. ඒ අභාවයන් ගැණ නො ද විචාරා මෙහිලා අභාවය නිරෝධය යි නොවෙනස්ව ගැණීම මිත්‍ථ්‍යාග්‍රාහයෙක් වේ. හට ගත් බඩගින්න සන්සිඳවන්නට ආහාර ගත් කල්හි එය සන්සිදී යයි. එහෙත් නැවැනත් බඩගින්න හට ගනීයි. නැවතත් ආහාර ගත් කල්හි එ ද සන්සිඳෙයි. මෙසේ නැවැත නැවැත ආහාර ගැණීමෙන් බඩගිනි වළකා ගැණිම දුඃඛනිරෝධයෙක් නො වේ. ඒ වනාහි සාමාන්‍ය අභාවමාත්‍රයෙකි. දුඃඛනිරෝධය නම්, පෙරකී සේ දුඃඛ සත්‍යයෙහි ඉතා කොටින් දැක්වූ සකල ක්ලේශස්කන්‍ධයන් මුල් නො තබා ම නැවැත කවදාත් නූපදනා පරිදි සන්සිඳුවාලීම ය. මේ කියන පරිදි නිරුද්ධියට ගිය කිසි දුකෙක් මොන ලෙසකිනුත් නො උපදනේ ය. එයින් සත්ත්‍වයාගේ සසරදුකෙහි පුන පුනා ගැනීම අවසන් වන්නේ ය. එහෙයින් දුඃඛයාගේ ක්ලේශ ස්කන්‍ධයන්ගේ අනුත්පාදනිරෝධය ම කැමැතිවන ලද්දේ ය.

නි උපසර්‍ගය හා එක් නො වූ එකපදභාවයට නො ගිය **රොධ** ශබ්දය **බන්‍ධන - ගමන - කාරාගාර - චාරක** යනාදී අරුත්හි එන්නේ ය. මෙහිලා ඒ ‘රොධ’ යනු, මේ අරුත් සතරෙහිලා ගතු ද වරද නැත. සසරෙහි බැඳීම, පුන පුනා සසරෙහි උත්පත්ති විසින් ඉදිරියෙහි යෑම, සසරදුකෙහි සිර කොට තැබීම යන අරුත් මෙයින් ගත හැකි බැවිනි. මෙසේ මේ අරුත්හි පවත්නා **රොධ** ශබ්දය **නි** යනු හා එක් ව **නිරොධ** යි නැගී ආයේ සසර සැරිසැරීම සසර ගමන මුළුමනින් වළකාලීම, නැත, ක්ලේශස්කන්‍ධයන්ගෙන් මුළුමනින් නික්ම යෑම, ක්ලේශස්කන්‍ධයන්ගේ නිරවශේෂනිරෝධය කියා සිටියේ ය. දුකැයි ගන්නා ක්ලේශස්කන්‍ධ සඞ්ඛ්‍යාත චාරකයාගේ චුතිපටිසන්ධි වශයෙන් ඉදිරියෙහි නො යෑමෙන් නො බැඳීමෙන් සිර නො වීමෙන් වන සන්සිඳීම මෙයින් ගතයුතු ය.

“නිරොධොති නිබ්බානං” යනු ආගමයුක්ති හෙයින් නිරොධ නම්, නිවනැයි දතයුතු ය. නිවන, නිරොධ ය යි වදාළ නිවන කෙලෙස් සහිත පස්කඳෙහි චුතිපටිසන්ධි වශයෙන් පුන පුනා ඉපිද ඉපිද මැරි මැරී ඉදිරියෙහි යැම මුළුමනින් සන්සිඳීමට කරුණු වන බැවිනි. නිවනෙහි දුඃඛරෝධයෙක් නැත්තේ ය. චුතිපටිසන්ධි වශයෙන් පැවැත්මක් නැත්තේ ය. නිවන් අවබෝධ කළාට පසු කෙලෙස් සහිත ස්කන්‍ධයන්ගේ පැවැත්මෙක් එහි නො වන්නේ ය. නිවන, නැවත නූපදනා පරිදි දුක් සන්සිඳීමට පමුණු වන්නට මගපල සිත්වලට ප්‍රත්‍යය වන්නේ ය. එහෙයින් නිවන දුඃඛනිරෝධ නමි. තතු අරුත් විසින් දුඃඛනිරෝධ නම් දුක් ඉපදීමට කරුණු වන තෘෂ්ණාවගේ සමුච්ඡේදනයෙහි ලා මගපල සිත්වලට ම අරමුණු වන නිර්‍වාණ යැ යි දතයුතු ය. දුඃඛ හේතුව වූ තෘෂ්ණාව නැසූ කල්හි එයින් උපන් ඵලය වූ දුකත් නැසී යන බැවින් තෘෂ්ණානිරෝධය දුඃඛනිරෝධ ය යි ද වදාළ සේක. මෙසේ දුඃඛයාගේ අනුත්පාදනිරෝධයට ප්‍රත්‍යය හෙයිනුදු තෘෂ්ණානිරෝධය දුඃඛනිරෝධ නම් වේ. තෘෂ්ණා හේතුවෙන් හට ගත් සියලු දුඃඛයන්ගේ අතික්‍රමණය නිරෝධය, තෘෂ්ණානිරෝධය සමග එකවිට ම වන්නේ ය. සියලු දුක් තෘෂ්ණාව හා බැඳී සිටියේ ය. එහෙයිත් දුඃඛනිරෝධය තෘෂ්ණානිරෝධ ය යි ද, තෘෂ්ණානිරෝධය දුඃඛනිරෝධය යි ද කියන ලදි.

මේ දුඃඛනිරෝධසඞ්ඛ්‍යාත ශාන්තිධර්‍මය කෙරෙහි ගුණ නාම විසින් නැගී සිටි අර්‍ත්‍ථප්‍රඥප්තීහු බොහෝ වෙත්. ඔවුනතුරෙහි “**නිබ්බාන**” යනු ම වඩාලා ප්‍රසිද්ධියට ගියේ ය.

නිබ්බාන නම්, වාන ය යි කියූ තෘෂ්ණාවෙන් වෙන් වූ තෘෂ්ණාව මුලිනුපුටා සිටියා වූ තෘෂ්ණාව ප්‍රධාන කොට ඇති සියලු කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදුනු ශාන්ත ස්වභාවය හෙවත් ශාන්ත සුඛය යි, ඒ කීහ මෙසේ:- **“වානසඞ්ඛාතාය තණ්හාය නික්කන්තත්තා නිබ්බානන්ති වුච්චති, අමතං අසඞ්ඛතං පරමං සුඛන්ති”** යනු.

මේ අර්‍ත්‍ථය මෙසේත් කියන ලද්දේ ය:- **“යො සො සබ්බ සඞ්ඛාරසමථො සබ්බූපධිපටිනිස්සගො තණ්හක්ඛයො විරාගො නිරොධො නිබ්බානං”** යි, යම් ධර්‍මයක් හේතු කොට සියලු සංස්කාර ධර්‍මයන්ගේ යම් ඒ සන්සිඳීමෙක් වේ ද, කාමූපධි ආදීන්ගේ යම් ඒ දුරලීමෙක් වේ ද, තෘෂ්ණාවගේ යම් ඒ ක්ෂයවීමෙක් වේ ද, සංස්කාරයන් කෙරෙහි යම් ඒ නො ඇලීමෙක් වේ ද, කෙලෙස් හැකිල්ලෙන් යම් ඒ මිදීමෙක් වේ ද, යම් ඒ කෙලෙස් නිවීමෙක් වේ ද, ඒ ය නිවනැයි යනු අරුත් ය. **“නිරොධො”** යනු මෙසේ ටීකා කළහ:- **“යුජ්ජන්ති එත්‍ථ සත්තා කිලෙසනිගළබන්‍ධනෙනාති රොධො. සංසාරස්සෙතං අධිවවනං තතො නික්ඛන්තො ති නිරොධො”** යි.

“යස්ස චාධිගමා සබ්බකිලෙසානං ඛයො භවෙ,

නිබ්බානමිති නිද්දිට්ඨං නිබ්බානකුසලෙන තං”

යම් නිවනක් අවබෝධ කිරීමෙන් රාගාදී වූ සකලක්ලේශයන්ගේ ක්‍ෂයවීමෙක් වේ ද, ඒ නිවනැ යි නිවන් දැනීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ වූ බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලද්දෝ ය.

නිබ්බාන ශබ්දය ද ශාන්තසුඛය පදනම් කොට **නි+වාන** යන ශබ්ද දෙක එක්වීමෙන් භාෂාවට ආයේ ය. මෙහි සිටි **නි** යනු ද සිටියේ ‘නිරෝධ’ යන්නෙහි සිටි **නි** උපසර්‍ගය ගත් අරුත ගෙණ ය. **වාන** නම් තෘෂ්ණා ය. **“ඛන්‍ධායතනාදිභෙදෙ තෙභූමකධම්මෙ හෙට්ඨුපරියවසෙන වින්නතො සංසිබ්බනතො වානං වුච්චති තණ්හා”** යි විවෘත්ති හෙයින් ආද්ධ්‍යාත්මික වූත් බාහිර වූත් ස්කන්‍ධායතනාදි භේද ඇති ත්‍රෛභූමක ධර්‍මයන් හෙවත් මනුෂ්‍යත්‍වයෙන් මනුෂ්‍යත්‍වය දේවත්‍වය බ්‍රහ්මත්‍වය, නැවැත බ්‍රහ්මත්‍වයෙන් බ්‍රහ්මත්‍වය දෙවත්‍වය මනුෂ්‍යත්‍වය, නැවැත දෙවත්‍වයෙන් දෙවත්‍වය බ්‍රහ්මත්‍වය මනුෂ්‍යත්‍වය, නැවත මනුෂ්‍යත්‍වයෙන් ආපායිකත්‍වය යන ඈ ලෙසින් කුඩාභවයෙන් කුඩාභවය ද, කුඩාභවයෙන් මහත්භවය ද, මහත්භවයෙන් මහත්භවය ද, මහත්භවයෙන් කුඩාභවය ද උඩු යටි කොට ගැටලමින් විවිධාවස්ථාවන්ට පමුණුවමින් ඒ ඒ තැන්හි මසාලන බැවින් ගොතාලන බැවින් තෘෂ්ණාව ඒ නම් වූ ය.

ලෝකෝත්තර වූ චතුර්විධ මාර්‍ගඥානයෙන් ප්‍රතිවේධ කටයුතු වූ මාර්‍ගඵලයන්ට අරමුණු වූ වානය යි නම් ලද තෘෂ්ණාවෙන් විෂයාතික්‍රමණ විසින් නික්ම ගිය ක්ලේශස්කන්‍ධයන් හා නො හැනුනු ධර්‍මත්ත්‍වය නිර්‍වාණය යි කියන ලද්දේ ය. **“නිබ්බානං පන ලොකුත්තරසඞ්ඛාතචතුමග්ගඤාණෙන සච්ඡිකාතබ්බං මග්ගඵලානමාලම්බනභූතං වානසඞ්ඛාතාය තණ්හාය නික්ඛන්තත්තා නිබ්බානන්ති පවුච්චති”** යනු අර්‍ත්‍ථසමර්‍ත්‍ථන ය යි.

මේ පාලිවාක්‍යප්‍රදේශයෙහි එන **“ලොකුත්තරසඞ්ඛාත චතුමග්ගඤාණෙන සච්ඡිකාතබ්බං”** යන මෙයින් කීයේ නිවන සෝවන් ඈ මගපලපත් ඒ ඒ ආර්‍ය්‍ය පුද්ගලයන් විසින් ආර්‍ය්‍යය - ඥානචක්‍ෂුසින් දැක්ක යුතුබව ය. සෝතාපත්ති මාර්‍ගඥානයෙන් නැසෙනසුලු කෙලෙස් නැසුනු පසු ස්‍රෝතාපත්තිමාර්‍ගස්ථ ආර්ර්‍ය්‍යයාහට, සකෘදාගාමීමාර්‍ගඥානයෙන් නැසෙන සුලු කෙලෙස් නැසුනු පසු සකෘදාගාමීමාර්‍ගස්ථ ආර්‍ය්‍යයාහට, අනාගාමී මාර්‍ගඥානයෙන් නැසෙන සුලු කෙලෙස් නැසුනු පසු අනාගාමී ආර්‍ය්‍යයාහට, අර්‍හත්මාගඥානයෙන් නැසෙනසුලු කෙලෙස් නැසුනු පසු අර්‍හත්මාර්‍ගස්ථ ආර්‍ය්‍යයාහට නිර්‍වාණය ප්‍රත්‍යක්‍ෂසිද්ධය. **“චතුමග්ගඤාණෙන සචඡිකාතබ්බන්ති ඉමිනා නිබ්බානස්ස තං තං අරියපුග්ගලානං පච්චක්ඛසිද්ධතං දස්සෙති”** යනු ආප්තවචන යි. ආගම අධිගම නැති අන්‍ධබාලපෘථග්ජනයන් හැර සෝතාපත්ති මාර්‍ගය ලැබීමට ඉතා ලංව සිටි නුවණ මෝරාගිය කල්‍යාණ පෘථග්ජනයන්ට නිර්‍වාණය අනුමානසිද්ධ ය. **“මග්ගඵලානමාලම්බනභූතන්ති ඉමිනා කල්‍යාණපුථුජ්ජනානං අනුමානසිද්ධතඤ්ච දස්සෙති”** යනු එය කීහ.

නිවනැ යි කියන ලද්දේ එකවට සකල ක්ලේශස්කන්‍ධගේ ම නිරෝධය යි බුද්ධර්‍මය අනුව නො කිය හැකි ය. සෝවන් ඈ යම් කිසි මගකින් ක්ලේශස්කන්‍ධයන්ගේ යම්කිසි කොටසක් නැවත නූපදනා පරිදි අනුත්පාදනිරෝධයට පැමිණියේ නම්, ඒ ද නිවනැයි ගත හැකි ය. ක්ලේශනිරෝධය බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් මෙසේ කොටස් විසින් බෙදා දැක්වුනේ ද එහෙයිනි. ක්ලේශයන්ගේ නිරෝධයත් ස්කන්‍ධයන්ගේ නිරෝධයත් ක්ලේශස්කන්‍ධයන්ගේ නිරෝධයත් එක්වර ම සිදු වන්නේ නො වේ. එහෙත් නිවන යථාර්‍ත්‍ථවිසින් එකෙක් ම ය.

ස්‍රෝතාපත්තිමාර්‍ගස්ථ පුද්ගලයාහට නිරෝධය ලැබෙනුයේ ඒ මාර්‍ගචිත්තක්‍ෂණයෙහි දී සත්කායදෘෂ්ටි විචිකිත්සා ශීලව්‍රතපරාමර්‍ශ යන මේ ක්ලේශත්‍රිකයාගේ නිරුද්ධියෙනි. සකෘදාගාමීමාර්‍ගස්ථ පුද්ගලයාහට ලැබෙනුයේ බලවත් ලෙසින් සන්තානගත ව සිටි කාමරාග ව්‍යාපාද දෙදෙනාගේ බලවත් බව නසාලීමෙනි. අනාගාමීමාර්‍ගස්ථ පුද්ගලයාහට ලැබෙනුයේ සකෘදාගාමී මාර්‍ගයෙන් බලගතුකම් නසා තුබූ කාමරාග ව්‍යාපාදයන්ගේ නිරුද්ධියෙනි.

එහෙත් මේ අවස්ථා තුණෙහි ලැබෙන ක්ලේශනිරුද්ධියෙන් මුළුමනින් සන්සිඳීම වේ ය යි නො ගත යුතු ය. අර්‍හනමාර්‍ගස්ථ පුද්ගලයාහට ලැබෙනුයේ රූපරාග, අරූපරාග, මාන, උද්ධච්ච, අවිජ්ජා යනාදී වූ සකල ක්ලේශයන්ගේ නිරුද්ධියෙනි. මෙයින් මුළුමනින් සන්සිඳීම වේ. මෙසේ ඒ ඒ මාර්‍ගඥානයන්ගෙන් නැසෙන කෙලෙස් නැවැත කවදාත් නූපදනේ ය. එහෙයින් මාර්‍ගඥානයන්ගේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් වෙන් වෙන් ව කෙරෙණ කෙලෙස් සන්සිඳීම එකක් ම බැවින් ඒ එක් ම සන්සිඳීම එක් ම නිවනැ යි දතයුතු ය.

දැන්, මේ හේතුවෙන් සෝවන්මගට පැමිණියහු පිළිබඳ ව තුබූ සියලු ආපායිකස්කන්‍ධයෝත් සත් භවයෙකින් එපිට දෙව්ලොව උපත දීමට සමර්‍ත්‍ථ ව සිටි ස්වර්ගීය ස්කන්‍ධයෝත් නිරෝධයට යන්නාහ. කාමභවයෙහි එක්වරක් ඉපදීමට සමර්‍ත්‍ථ වූ සෙදගැමිමගට පැමිණියහු පිළිබඳ ඒ එක්භවයෙහි උපතට හේතු වූ ස්කන්‍ධයන් හැර අන්‍ය වූ ස්වර්ගීය ස්කන්‍ධයෝ නිරෝධයට යන්නාහ. අනගැමිමගට පැමිණියහු පිළිබඳ කාමභවික වූ සියලු ස්කන්‍ධයෝ නිරෝධයට යන්නාහ. රහත්මගට පැමිණියහු පිළිබඳ වර්‍තමාන ස්කන්‍ධපඤ්චකය ඉතිරි කොට අන්‍ය වූ සියලු ක්ලේශ ස්කන්‍ධයෝ නිරෝධයට යන්නාහ. ඉතිරි වූ ස්කන්‍ධයෝ ද පිරිණිවීමෙන් පසු විනාශයට යන්නාහ. නිරුද්ධියට යන්නාහ. දැන් ක්ලේශස්කන්‍ධයන්ගෙන් කිසිත් නැත්තේ ය.

සසරෙහි උපත දෙන සත්ත්‍වයා උත්පත්ති විසින් දිගින් දිගට ඇද ගෙණ යන සෝවන්මගින් නසා ඉතිරි වූ කෙලෙස් භවයෙහි ඉදිරියෙහි උපත දෙන්නේ සත්ත්‍වරක් ම ය. එ බැවින් නසාලු ම කෙලෙස් ඉතා බොහෝ ය. පමණ නො කළ හැකි ය. ඉතිරිව ඇති කෙලෙස් ඉතා ටික ය. එය මහපොළොවෙන් නියසිළට නගාගත් පස් බිඳක් සේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ මෙය මෙසේ වදාළ සේක. **“අථ ඛො භගවා පරිත්තං නඛසිඛායං පංසුං ආරොපෙත්‍වා භික්ඛූ ආමන්තෙසි: තං කිං මඤ්ඤථ භික්ඛවෙ, කතමං නු ඛො බහුතරං යො චා යං මයා පරිත්තො නඛසිඛායං පංසු ආරොපිතො, අයං වා මහාපඨවීති? එතදෙව භන්තෙ, බහුතරං. යදිදං මහාපඨවී, අප්පමත්තකොයං භගවතා පරිත්තො නඛසිඛායං පංසු ආරොපිතො. නෙව සතිමං කලං උපෙති, න සහස්සිමං කලං උපෙති, න සතසහස්සිමං කලං උපෙති, මහාපඨවිං උපනිධාය භගවතා පරිත්තො නඛසිඛායං පංසු ආරොපිතොති”** සෙදගැමිමගින් අනගැමිමගින් නැසුනු කෙලෙස් ගැන ද යට කී සේ දන්නේය. නැසෙන කෙලෙස් ගණනින්, කෙලෙස් නැසීමෙහි වූ පිළිවෙත් ගණනින් නිවන් බොහෝ ය යි ගිණීමට බුදු බණින් පිළිවන් කමෙක් නැත්තේ ය. කොයි මගකින් හෝ කොයි පිළිවෙතකින් හෝ යමක් හේතු කොට ක්ලේශයන්ගේ අනුත්පාදනිරෝධය වී නම්, ඒ අනුත්පාදනිරෝධය නිවනැයි ඒ එකෙක් ම ය.

“නිබ්බානං නිබ්බානන්ති ආවුසො සාරිපුත්ත! වුච්චති. කතමං නුඛො ආවුසො නිබ්බානං?” = ඇවැත! ශාරිපුත්‍රය! නිවන නිවනැයි කියනු ලැබේ. නිවන නම් කිමැයි ජම්බුඛාදක පරිව්‍රජකයා නැගූ ප්‍රශ්නයට **“යො ඛො ආවුසො රාගක්ඛයො දොසක්ඛයො මොහක්ඛයො ඉදං වුච්චති නිබ්බානං”** = ඇවැත! යම් රාගක්ෂයෙක් වේ ද, යම් ද්වේෂක්ෂයෙක් වේ ද, යම් මෝහක්‍ෂයෙක් වේ ද එය නිවනැයි කියනු ලැබේ, යනු ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ දුන් පිළිතුර ය.

එහි, **රාගක්ඛයො** = රාගයන්ගේ ක්ෂයවීම, **දොසක්ඛයො** = ද්වේෂයන්ගේ ක්‍ෂයවීම, **මොහක්ඛයො** = මොහයන්ගේ ක්‍ෂයවීමැයි වදාරණ ලද්දේ ද, රාගාදීන්ගේ ක්‍ෂයමාත්‍රය නිවනැයි ගන්නට මෙහි යුක්තියෙන් අවසරයෙක් නැත්තේ ය. මෙහිලා මෙසේ වදාළ සේක් හේතුව ඵලයෙහි ආරෝපණය කිරීමෙනි. නිවන හේතු කොට රාගාදීන්ගේ ක්‍ෂයවීම වන්නේ ය. රාගාදීන්ගේ ක්‍ෂයවීම ඵලය වේ. එහි හේතුව නිවන ය. නිවන සනාතන වූ පරමාර්‍ත්‍ථ ස්වභාවධර්‍මයෙකි. නිවන රාගාදීගේ ක්‍ෂයවීමෙහි බලවත් උපකාරය යි. බලවත් හේතුව යි. කෙලෙස් ක්‍ෂය කොට හැරීමෙහි සමීපව හැසිරෙන බැවිනුත් රාගාදී ක්‍ෂයවිම නිවනැයි කියන ලදි. කෙලෙස් නසන්නා වූ චතුර්විධ මාර්‍ගඥානයට අරමුණු වූ නිර්‍වාණය තෙමේ අර්‍ත්‍ථවශයෙන් කෙලෙස් නැසීමැ යි කියන ඵලයට කරුණු වේ. කෙලෙස් නැසීම වූ ඵලය උපදවන්නට නිර්‍වාණ සංඛ්‍යාත හේතුව කාරණයක් ම වන බැවින් ඒ ඵලය නිවන් හේතුවෙහි නගා ඵල විසින් **රාගක්ඛයො** යනාදිය වදාරණ ලද්දේය. උක්සකුරු සෙම් උපදවයි. සෙම් හටගැනීමට උක්සකුරු හේතු වන්නේ ය. එහෙයින් ශ්ලේෂමසඞ්ඛ්‍යාත ඵලනාමය හේතුසඞ්ඛ්‍යාත ශර්‍කරායෙහි නගා සකුරු ද ශ්ලේෂ්මැ යි ඵලෝපචාර විසින් ව්‍යවහාරයෙහි ආ සේ, අර්‍හන්මාර්‍ගඥානහේතුව කෙලෙස් නැසීමැ යි කියන ඵලය උපදවාලීමට කාරණ බැවින් ඒ ඵල නාමය හේතුව වූ අර්‍හන්මාර්‍ගඥානයෙහි නගා අර්‍හන්මාර්‍ගඥාන රාගක්ඛය - දෝසක්ඛය - මෝහක්ඛය යි කියන ලද්දේ ය. එසේ ම මාර්‍ගඥානයට අරමුණු වූ නිර්‍වාණය ද කෙලෙස් නැසීමට කාරණ වූ බැවින් හේතුහුගේ නාමය ඵලයෙහි නගා රාගක්ඛයාදි නාමයෙන් ව්‍යවහාර කරණ ලදැ යි දතයුතු ය. ඵලෝපචාර නම්, ඵලය හේතුවෙහි නගා කීම ය. ක්‍ෂයාන්තක්‍ෂණයෙහි හෙවත් මාර්‍ගක්‍ෂණයාගේ කෙළවර අර්‍හතඵලය උපදනා බැවින් මාර්‍ගඵල දෙක ම ඛය යි කියන ලදී. එහෙත් ඵලයෙන් සන්සිදීම මුත් කෙලෙස් බිදවැටීමෙක් නො වන්නේ ය. තවද සමීපෝචාර විසිනුදු නිර්‍වාණය අක්‍ෂය වුව ද ක්‍ෂයනාමයෙන් හදුන්වත්.

“රාගො ඛීයති අනෙනාති = රාගක්ඛයො, දොසො ඛීයති අනෙනාති = දොසක්ඛයො, මොහො ඛීයති අනෙනාති මොහක්ඛයො” යන මෙහි **“අනෙන”** යන්නෙන් දැක්වුනේ නිවනයි. එහෙයින් නිවන කරණ කොට නිවන ඇසුරු කොට රාග-ද්වේෂ-මෝහයන්ගේ ක්‍ෂයභාවය පැහැදිලි ය. නිවන ද ක්‍ෂය යි කියන ලද්දේ එහෙයිනි. මෙසේ නො ගෙණ රාගාදි ක්ලේශයන්ගේ ක්‍ෂයමාත්‍රය නිවනැයි ගැණිම ධර්‍ම විරුද්ධ ය. **“යං ආගම්ම රාගාදයො ඛීයන්ති තං නිබ්බානං”** = යමකට පැමිණ රාගාදි ක්ලේශයෝ ක්‍ෂය වෙත් ද, ඒ නිවනැ යි දන්නේ ය. **“තං පනෙතං රූපිනො ධම්මා අරූපිනො ධම්මාති ආදිසු දුකෙසු අරූපිනො ධම්මාති සඞ්ගහීතත්තා න කිලෙසමන්තං එව”** ඒ මේ නිවන අභිධර්‍මමාතෘකා චූල්ලන්තර ගොච්ඡක දුක මාතෘකාවෙහි නාම ධර්‍මයක් වශයෙන් සංග්‍රහ කොට වදාළ බැවින් ක්ලේශක්‍ෂයමාත්‍රය ම නො වේ ය යි දතයුතු ය. **“එත්‍ථ පන චෙතසික සුඛුමරූපනිබ්බානවසෙන එකුනසත්තති ආයතනෙසු ධම්මායතනං, ධාතුසු ධම්මධාතූති සඞ්ඛං ගච්ඡන්ති”** = මෙහි චෙතසික දෙපණස ය, සූක්‍ෂමරූප සොළොස ය, නිර්‍වාණය යන එකුන් සැත්තෑ ධර්‍මයන් ධර්‍මායතන, ධර්‍මධාතුය යි ගිණීමට යන බැවින් නිර්‍වාණය ද ධර්‍මායතන ධර්‍මධාතූන්ට ඇතුළත්බව මෙයින් කියන ලදේ ය. එසේ කියන ලද්දේ නිර්‍වාණය. පරමාර්‍ත්‍ථධර්‍ම ස්වභාවයක් බව දැක්වීමට හා අතීතාදිකාලභේදය ද වළකාලනු පිණිස ය “**නනු ච ආයතනධාතුසු නිබ්බානං සඞ්ගහිතං? ඛන්‍ධසු කස්මා න සඞ්ගහිතං? ආහ භෙදාහාවෙනාති, අතිතාදිභෙදභින්නානං හි රාසට්ඨෙන ඛන්‍ධවොහාරොති, නිබ්බානං භෙදාභාවතො ඛන්‍ධසඞ්ගහතො නිස්සටං විප්පමුත්තන්ති අත්‍ථො”** යනු ටීකා ය.

මෙසේ මොන ම හේතුවකිනුදු ක්ෂයභාවයක් නො නැගිය හැකි නිවනට ක්ෂයභාවදෝෂය නැගීම බුද්ධවචනයට විරුද්ධ වේ. දිනක් වස්වත්මරු ආලවක තෙරුන් වෙත පැමිණ “ශ්‍රමණය! ලෝකයෙහි නිස්සරණයෙක් නම් නැත, එහෙයින් ඔබගේ විවේකයෙන් වැඩෙක් නැත, කම් සැප විඳින්නැ” යි කී ය. එවිට උන්වහන්සේ “මා විසින් මගනැණින් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ විසින් ඒ නිස්සරණය දන්නා ලදි, එහෙයින් තාගේ උත්සාහයෙන් ප්‍රයෝජනයෙක් නො වන්නේ ය, ය” යි වදාළාහු ය.

“අත්‍ථි භික්ඛවෙ! අජාතං අභූතං අකතං අසඞ්ඛතං, නො චෙතං භික්ඛවෙ! අභවිස්ස අජාතං, අභූතං අකතං අසඞ්ඛතං නයිධ ජාතස්ස භූතස්ස කතස්ස සඞ්කතස්ස නිස්සරණං පඤ්ඤා යෙථ, යස්මා ච ඛො භික්ඛවෙ! අත්‍ථි අජාතං අභූතං අකතං අසඞ්ඛතං, තස්මා ජාතස්ස භූතස්ස කතස්ස සඞ්කතස්ස නිස්සරණං පඤ්ඤායති” = “මහණෙනි! නිවන නො හටගතු ය. නො‍ පහළ ය. කිසිවකු විසින් සකස් නොකරණ ලද ය. කිසි හේතුවකින් සකස් නොකරණ ලද ය. මහණෙනි! මෙසේ වූ නිවනෙක් නො වන්නේ නම් හට ගත් පහළ වූ හේතුවෙන් උපන් සංස්කාර ධර්‍මයන්ගේ නිස්සරණයෙක් නො පෙණෙන්නේ ය. මහණෙනි! යම් හෙයකින් නිවන ඇත්තේ ද එහෙයින් සංස්කාරධර්‍මයන්ගේ නිස්සරණය පෙණේ” යි වදාළෝ ද, නිවනෙහි නගන ක්ෂය දෝෂය වළකාලනු පිණිස ය. ක්ෂයපක්‍ෂයෙහි ගැණෙන පදාර්‍ත්‍ථ විද්‍යමානත්‍වයෙහිලා ගැනීමට කිසිත් යුක්තියක් නැත්තේ ය. නිවන නො පෙරළෙන පරමාර්‍ත්‍ථ ධර්‍මයෙකි.

අජාත - අභූත - අකෘත - අසංස්කෘත නිර්‍වාණය ඇත්තේම ය යි මෙයින් වදාළ සේක. එහි හේතුප්‍රත්‍යයන්ගේ සමවායයෙන් එක්වීමෙන් නො නිපන්නේ **අජාත** නම්. හේතුප්‍රත්‍යය රහිත ව නො නිපන්නේ **අභූත** නම්. කිසිවකු විසින් නො කරණ ලද්දේ **අකෘත** නම්. හේතුප්‍රත්‍යයයන් විසින් සකස් නො කරන ලද්දේ **අසංකෘත** නම්.

“තිස්සො ඉමා භික්ඛවෙ! නිස්සරණා ධම්මා, කතමා තිස්සො? කාමානමෙතං නිස්සරණං යදිදං නෙක්ඛමමං, රූපානමෙතං නිස්සරණං, යදිදං ආරුප්පං, යං ඛො පන කිඤ්චිභූතං සඞ්කතපටිච්චසමුපන්නං නිරොධො” = මහණෙනි! නිස්සරණධාතු තුණෙකි, කම්සැප හැරදමා ගෙයින් නික්ම යෑම, අරූපද්ධ්‍යාන ලැබීම, හේතුප්‍රත්‍යය බලයෙන් හට ගත් ස්කන්‍ධයන්ගේ අනුත්පාද නිරෝධය යන මේ තුණ ඒ නිස්සරණධාතුය, යනු එහි කෙටි තේරුම ය. මේ තුණ කාමනිස්සරණ - රූපනිස්සරණ - සඞ්ඛතනිස්සරණ විසින් දතයුතු ය. මේ ද වදාළේ මෙහිලා ම කරුණු ගැන්වීම සඳහා ය. තව ද ප්‍රථමද්ධ්‍යානය කාමනිස්සරණය යි. ආකාසානඤ්චායතනය රූපනිස්සරණය යි. නිර්‍වාණය සඞ්ඛතනිස්සරණය යි. යමෙක් ප්‍රථමධ්‍යානය උපදවා ගෙණ එයින් නො පිරිහුනේ ප්‍රථමද්ධ්‍යාන තලයෙහි උපන්නේ නම්, හෙතෙමේ කාම ලෝකයෙන් නික්ම ගියේ වේ. යමෙක් ආකාසානඤ්චායතනය උපදවා ගෙණ එයින් නො පිරිහුනේ ප්‍රථමාරූප්‍යතලයෙහි උපන්නේ නම්, හෙතෙමේ රූපලෝකයෙන් නික්ම ගියේ වේ. යමෙක් මගපල නුවණින් නිවන් අවබෝධ කෙළේ නම්, හෙතෙමේ සඞ්ඛත පටිච්චසමුප්පන්න ලෝකයෙන් නික්ම ගියේ වේ.

“අසඞ්ඛතං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! අසඞ්කතං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො දොසක්ඛයො මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! අසඞ්ඛතං,

අන්තං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! අන්තං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! අන්තං,

සච්චං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! සච්චං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! සච්චං,

පාරං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! පාරං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! පාරං,

නිපුණං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! නිපුණං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! නිපුණං,

සුදුද්දසං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! සුදුද්දසං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ සුදුද්දසං,

අජරං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! අජරං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! අජරං,

ධුවං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! ධුවං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! ධුවං,

අපලොකිතං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! අපලොකිතං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! අපලොකිතං,

අනිදස්සනං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! අනිදස්සනං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! අනිදස්සනං,

නිප්පපඤ්චඤ්ච ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! නිප්පපඤ්චං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! නිප්පපඤ්චං,

සන්තං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! සන්තං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! සන්තං,

අමතං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! අමතං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! අමතං,

පණිතං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! පණිතං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! පණිතං,

සිවං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! සිවං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! සිවං,

ඛෙමං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! ඛෙමං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! ඛෙමං,

තණ්හක්ඛයං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! තණ්හක්ඛයො? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! තණ්හක්ඛයො,

අච්ඡරියං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! අච්ඡරියං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! අච්ඡරියං,

අබ්භුතං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! අබ්භුතං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! අබ්භුතං,

අනීතිකං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! අනීතිකං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! අනීතිකං,

අනීතිකධම්මං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! අනීතිකධම්මං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! අනීතිකධම්මං,

නිබ්බානං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! නිබ්බානං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! නිබ්බානං,

අබ්‍යාපජ්ඣං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! අබ්‍යාපජ්ඣං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! අබ්‍යාපජ්ඣං,

විරාගං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! විරාගං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! විරාගං,

සුද්ධිං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! සුද්ධි? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! සුද්ධි,

මුත්තිං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! මුත්ති? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! මුත්ති,

අනාලයං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! අනාලයං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! අනාලයං,

දීපං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! දීපො? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! දීපො,

ලෙණං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! ලෙණං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! ලෙණං,

තාණං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! තාණං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! තාණං,

සරණං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! සරණං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! සරණං,

පාරායණං ච වො භික්ඛවෙ! දෙසිස්සාමි, කතමං ච භික්ඛවෙ! පාරායණං? යො භික්ඛවෙ! රාගක්ඛයො - මොහක්ඛයො, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! පාරායණං”

ප්‍රත්‍යයහේතුවෙන් නො නිපන් බැවින්, දෑ මරණ කෙළවර කරන බැවින්, පරමාර්‍ත්‍ථසත්‍ය බැචින්, කවදාත් නො පෙරළෙන බැවින්, සසර සයුරෙන් එතෙර කරණ බැවින්, පිළිවෙත් මගින් බැහැර ව අවබෝධ නො කටහැකි බැවින්, ඉතා දුකසේ දැක යුතු බැවින්, මෝහය මුලිනුපුටාලූ බැවින්, ජරායෙන් නො දැදුරු බැවින්, නො පෙරළෙන සැහැවි ඇති බැවින්, නො නැසෙන සැහැවි ඇති බැවින්, මසැසට හා සාමාන්‍ය දිවැසට නො පෙණෙන බැවින්, රාග දෝස මෝහ දිට්ඨි මාන ප්‍රපඤ්චයන් නිරවශේෂයෙන් ප්‍රහීණ බැවින්, හැමතින් සන්සිඳුන බැවින්, ඉපදුම් දිරුම් නැසුම් නැති බැවින්, සෑහීමක් නැති බැවින්, සසර බිය දක්නවුන් විසින් සෙවිය යුතු බැවින්, රා ඈ ගිනි නිවෙන බැවින්, තෘෂ්ණාවන්ගේ ක්‍ෂය හේතු බැවින්, කළ පිණැත්තන් විසින් දැක්ක යුතු බැවින්, විසමයජනක බැවින්, කෙලෙස් උවදුරු නැති බැවින්, නිදුක් සැහැවි ඇති බැවින්, තෘෂ්ණාවානයෙන් නික්මුණු බැවින්, මුළුමනින් නිදුක් බැවින්, ඇලීම් රහිත බැවින්, කෙලෙස්මල පිරිසිදු කරන බැවින්, සසර බැඳුම් මුදාලන බැවින්, කෙලෙසුන්ගේ නැවැත්මට ආලය නො වන බැවින්, පරමප්‍රතිෂ්ඨා බැවින්, කෙලෙස් සතුරන් විසින් ලුහුබදින්නවුන්ගේ නිලීයන යන ස්ථාන බැවින්, සියලු කෙලෙස් උවදුරු වළකාලන බැවින්, සියලු දුක් නසන බැවින් හා සියලු සැපතට පිහිටි බැවින්, උත්තම වූ ආර්‍ය්‍ය පුද්ගලයන් විසින් යා යුතු බැවින් යන මේ අරුත් විසින් රාගක්‍ෂයට කරුණු වූ ද්වේෂක්‍ෂයට කරුණු වූ මෝහක්‍ෂයට කරුණු වූ එක් ම නිර්‍වාණධාතුව **අසඞ්ඛත - අන්ත - සච්ච - පාර - නිපුණ - සුදුද්දස - මොහක්ඛය - අජර - ධ්‍රව - අපලොකිත - අනිදස්සන - නිප්පපඤ්ච - සන්ත - අමත - පණීත - සිව - ඛෙම - තණ්හක්ඛය - අච්ඡරිය - අබ්භූත - අනීතික - අනීතිකධම - නිබ්බාන - අබ්‍යාපජ්ඣ - විරාග -සුද්ධි - මුත්ති - අනාලය - දීප - ලෙණ - තාණ - සරණ - පරායණ** යන නාම ප්‍රඥප්තීන් විසින් හඳුන්වනු ලැබේ. මෙයින් ඇතැම් ප්‍රඥප්ති කෙනෙක් නිර්‍වාණ ධාතුව කෙරෙහි පැණවුනෝ විනෙයජනාද්ධ්‍යාසය විසිනි. මොවුහු හැම කෙනෙක් රාගක්ෂයාදියට හේතු වූ නිර්‍වාණධාතුව කෙරෙහි ම යටකියූ අරුත් විසින් නැගී සිටියෝ ය.

නිවන ඇසුරු කොට මිලිඳු නාගසේන දෙදෙන අතර නැගුනු සංවාදයක් ඇත්තේ ය. ඒ ද මෙහිලා මෙසේ දතයුතු ය.

මිලිඳු :- ස්වාමීනි! නාගසේන ස්ථවිරයන් වහන්ස! නිවන නිවනැ යි යමක් ගැණ කියහු ද, ඒ නිවනෙහි රූපයක් සටහනක් ප්‍රමාණයක් මොනලෙසකින් හෝ දක්වන්නට හැක්කේ ද?

නාගසේන :- මහරජ! නිවනට සමාන කළ හැක්කෙක් නැත. ඒ අසදිස ය. එහෙයින් එහි රූපයක් සටහනක් වයසක් ප්‍රමාණයක් දක්වන්නට නො හැකි ය. එබන්දෙක් නැත්තේ ය.

මිලිඳු :- මම ඔබවහන්සේගේ වචනය නො පිළිගණිමි. නිවනෙහි රූපය සටහන වයස ප්‍රමාණය පිළිබඳ යම්කිසි ක්‍රමයකින් පැණවීමක් ඇත්තේ ද? මට එය කියනු මැනැවි.

නාගසේන :- මහරජ! වේවා, ඔබට එය කාරණයෙකින් හඟවන්නෙමි. මහරජ! මහමුහුදෙක් ඇත්තේ ද?

මිලිඳු :- එසේය, ස්වාමීනි! මහමුහුදෙක් ඇත්තේ ය.

නාගසේන :- මහරජ! කිසිවකු මහමුහුදෙහි ජලය කොපමණ ද? එහි වසන මස් කැසුබු ආදි සත්ත්‍වයෝ කොතෙක් දැ යි ඔබගෙන් ඇසූ විට ඔහුට කුමක් කියහු ද?

මිලිඳු :- ස්වාමීනි! යමෙක් මාගෙන් මෙසේ ඇසූයේ නම් ඔහුට තෝ මාගෙන් නො ඇසිය යුත්තක් අසන්නෙහි ය. මේ ප්‍රශ්නය ඇසිය යුත්තෙක් නො වේ. මෙය ඨපනීය ප්‍රශ්නයෙකි. ලෝකතත්ත්‍වය විභාග කළවුන් විසින් මහමුහුද, ජල-සත්ත්‍ව විසින් නො බෙදන ලද්දේ ය. මහමුහුදෙහි ජලය හෝ එහි වසන සත්ත්‍වයන් මෙතෙකැ යි මනින්න හෝ ගණින්නට හෝ නො හැකියැ යි මම කියන්නෙමි.

නාගසේන :- මහරජ! කුමක් හෙයින් ඇසට පෙනෙන මහමුහුදෙහිලා මෙසේ කියහු ද? එහි ජලය මැන, එහි වසන සතුන් ගැණ බලා මෙපමණ දිය කඳ වෙයි, මෙපමණ සත්ත්‍වයෝ වෙසෙත් යි ඔහුට කියයුතු නො වේ ද?

මිලිඳු :- ස්වාමීනි! එය එසේ නො කළ හැකි ය. මේ ප්‍රශ්නය, මට විෂය නො වේ.

නාගසේන :- මහරජ! මහමුහුදෙහි ජලය මනින්නට එහි වසන සතුන් ගණින්ට නො හැක්කා සේ සත්පදාර්‍ත්‍ථ වූ නිවනෙහි රූපයක් සටහනක් වයසක් ප්‍රමාණයක් උපමාවක් දක්වා මොනම හේතුවකිනුදු දක්වා ලන්නට නො හැකි ම ය. චේතෝවශී‍ප්‍රාප්ත වූ ඍද්ධි ඇතියෙක් මහමුහුදෙහි ජලයත් එහි වසන සතුනුත් මනිනට ගණිනට සමර්‍ත්‍ථ වන්නේ ද? හේ නිවනෙහි රූපයක් සටහනක් වයසක් ප්‍රමාණයක් කොයිලෙසකිනුදු කියන්නට නම් අසමර්‍ත්‍ථ ය. එහිලා තව කරුණක් කියන්නෙමි. අරූතලයෙහි අරූප කායිකා නම් දෙවිකෙනෙක් ඇත. මහරජ! ඔවුන් ගැන දන්නහු ද?

මිලිඳු :- ස්වාමීනි! දන්නෙමි. අසනු ලැබේ. අරූපකායිකා නම් දෙවි කෙනෙක් ඇත.

නාගසේන :- මහරජ! ඒ දෙවියන්ගේ රූපයක් සටහනක් වයසක් ප්‍රමාණයක් දැක් විය හැකි ද?

මිලිඳු :- නො හැකිය ස්වාමිනි!

නාගසේන :- හොඳයි, එසේ නම් ඒ දෙවියෝ නො වෙත් ද?

මිලිඳු :- දෙවියෝ වෙත්. එහෙත් ඔවුන්ගේ රූපයක් සටහනක් වයසක් ප්‍රමාණයක් දක්වන්නට නො හැකි ය.

නාගසේන :- ඇත්තා වූ දෙවියන් ගැණ එසේ නො කිය හැකි නම් ස්වභාවයෙන් ම විද්‍යමාන වූ නිවනෙහි ද ඒ කිසිවක් දැක්විය නො හැකි ය.

මිලිඳු :- ස්වාමීනි! නිවන එකාන්ත සැප ඇත්තෙක් වේවා. එසේම එහි රූපාදිය ගැණත් කිසිවක් නොකිය හැකි ය. ස්වාමීනි! අනෙකෙකු විසින් නො දක්නා ලද උපමා දර්‍ශනමාත්‍රය වූ යම්කිසි ගුණයෙක් එහි. තිබේ ද?

නාගසේන :- මහරජ! ස්වරූප වශයෙන් නිවනෙහි රූපයෙක් නැත. ගුණවශයෙන් නම් එහිලා යමක් කිය හැකි ය.

මිලිඳු :- හොඳයි, ස්වාමීනි! ඒ වදාරණු මැනැවි.

නාගසේන :-

පියුම පිපී ගියේ දිය හා නො ඇලේ ද, එසේ නිවන ද රාගාදී ක්ලේශයන් හි නො ඇලුනේ ය.

.

ජලය සිහිල් ගුණ ඇත්තේ ශරීර දාහය නිවා ලන්නා සේ නිවන ද සිහිල් ගුණ ඇත්තේ කෙලෙස් දාහය නිවාලන්නේ ය.

.

ජලය විඩාපත් වූ ග්‍රීෂ්මයෙන් තැවුනු සියලු සත්ත්‍වයන්ගේ පිපාසය දුරු කරන්නා සේ නිවන ද කාමතණ්හා - භවතණ්හා - විභවතණ්හා යන තෙ වැදෑරුම් වූ තෘෂ්ණාපිපාසය දුරලන්නේ ය.

.

බෙහෙත යම් සේ රෝගෝපද්‍රවයන්ගෙන් පීඩිත වූ සත්ත්‍වයන්ට පිහිට වේ ද, එසේ නිවන රාගාදී ක්ලේශෝපද්‍රවයන්ගෙන් පීඩිත වූ සත්ත්‍වයන්ට පිහිට වන්නේ ය.

.

බෙහෙත යම් සේ සියලු රෝග සසිඳුවා කෙළවර කරන්නේ ද, එසේ නිවන සියලු සසර දුක් කෙළවර කරන්නේ ය.

.

බෙහෙත අමාගුණ ඇත්තා සේ නිවන අජරාමෘතගුණ ඇතේය.

.

මහාමුහුද යම් සේ සියලු සත්ත්‍ව කුණපයන් ගොඩ ලා බැහැර කොට සිටින්නේ ද, එසේ නිවන සියලු කෙලෙස් කුණප හැර සිටියේ ය.

.

මහාමුහුද එතෙර මෙතෙර නැත්තේ මොන ම ගඟදියෙකිනුත් නො පිරවිය හැක්කේ නො ද පිරෙන්නේ ය. එසේ නිවන ද එතෙර මෙතෙර නැත්තේ සත්ත්‍වයන්ගෙන් නො පිරවිය හැක්කේ නො ද පිරෙන්නේ ය.

.

මහාමුහුද තිමිඞ්ගලාදි මහාසත්ත්‍වයන්ට ආවාස වූයේ ද, එසේ නිවන ද ශාරීපුත්‍රාදී ක්ෂීණාශ්‍රවයන් වහන්සේට ආවාස වූයේ ය.

.

මහාමුහුද පමණ නො කටහැකි නන්වැදෑරුම් රළ කුසුමින් ගැවසී ගත්තේ ද එසේ නිවන අපරිමිත විවිධවිපුල පරිශුද්ධ විමුක්තිපුෂ්පයෙන් ගැවසී ගත්තේය.

.

භෝජනය යම්සේ සියලු සත්ත්‍වයන්ගේ ආයුෂය දරන්නේ ද, එසේ නිවන තමා සාක්‍ෂාත් කළවුන්ගේ ජරාමරණ නැසීම් වශයෙන් ආයුෂය දරන්නේ ය.

.

භෝජනය යම්සේ සියලු සත්ත්‍වයන්ගේ බල වඩන්නේ ද, එසේ නිවන තමා සාක්‍ෂාත් කළවුන්ගේ අනෙකවිධ ඍද්ධිබල වඩන්නේ ය.

.

භෝජනය යම්සේ සියලු සත්ත්‍වයන්ගේ ශරීර වර්‍ණය උපදවන්නේ ද, එසේ නිවන තමා සාක්‍ෂාත් කෙළවුන්ගේ ගුණවැණුම් උපද වන්නේ ය.

.

භෝජනය යම්සේ සියලු සත්ත්‍වයන්ගේ දරථය ව්‍යපශමනය කරන්නේ ද, එසේ නිවන තමා සාක්‍ෂාත් කළවුන්ගේ සකලක්ලේශදරථය ව්‍යපශමනය කරන්නේ ය.

.

භෝජනය යම්සේ සියලු සත්ත්‍වයන්ගේ ක්‍ෂුධා දුර්‍වලත්‍වය නසාලන්නේ ද, එසේ නිවන තමා සාක්‍ෂාත් කළවුන්ගේ සර්‍වදුඃඛෂුධාදුර්‍වලත්වය නිසා ලන්නේ ය.

.

අහස නො හට ගණියි. නො දිරයි. නො මැරෙයි. නො චුත වෙයි. මතු නො උපදියි. මැඩලිය නො හැකි ය. සොරුන්ට ගත නො හැකි ය. කිසිවකු ඇසුරෙක් නැත. පක්ෂීන්ගේ හැසිරීම් ඇත්තේ ය. ආවරණ රහිත ය. කෙළවරක් නැත්තේ ය. එමෙන් නිවන නො හට ගනියි. නො දිරයි. නො මැරෙයි. නො චුත වෙයි. මතු නො උපදියි. මැඩලිය නො හැකි ය. සොරුන්ට ගත නො හැකි ය. කිසිවක ඇසුරෙක් නැත්තේ ය. ආර්‍ය්‍යයන්ගේ හැසිරීම් ඇත්තේ ය. ආවරණ රහිත ය. කෙළවරක් නැත.

.

මිණිරුවන කැමැති දෑ දෙන්නා සේ නිවන කැමැති දැ දෙන්නේ ය.

.

මිණිරුවන ප්‍රීතිජනනය කරන්නා සේ නිවන ප්‍රීතිජනනය කරන්නේ ය.

.

මිණිරුවන බැබලීමෙන් අර්‍ත්‍ථසිද්ධිය කරන්නා සේ නිවන බැබලීමෙන් අර්‍ත්‍ථසිද්ධිය කරන්නේ ය.

.

රත්සඳුන ලැබිය නො හැක්කේ යම්සේ ද, එසේ නිවන ද ලැබිය නො හැකි ය.

.

රත්සඳුන අන්‍ය වූ සුගන්‍ධ ද්‍රව්‍යයන් හා සම නො කට හැක්කේ යම්සේ ද, එසේ නිවන ද අන්‍ය වූ ගුණසුගන්‍ධයන් හා සම නො කට හැක්කේ ය.

.

රත්සඳුන සජ්ජනයන් විසින් ප්‍රශස්ත වූයේ යම්සේ ද, එසේ නිවන ද සජ්ජනයන් විසින් ප්‍රශස්ත වූයේ ය.

.

ගිතෙල්මණ්ඩය වර්‍ණසම්පන්න ය. සුගන්‍ධවත් ය. රසවත් ය. එ පරිද්දෙන් නිවන ද ගුණවර්‍ණයෙන් වර්‍ණවත්ය ශීලසුගන්‍ධයෙන් සුගන්‍ධවත් ය. විමුක්ති රසයෙන් රසවත් ය.

.

මහමෙර ඉතා උස් ය. අචල ය. නැගීම දුෂ්කර ය. බීජජාතීන්ගේ හටගැණීම් රහිත ය. අනුනය ප්‍රතිඝයෙන් මිදුණේ ය. එ මෙන් නිවන ද තුන්ලෝ ඉක්මවා ඉතා උස් ව සිටියේ ය. අචල ව සිටියේ ය. කෙලෙසුන්ට නැගීම දුෂ්කර ය. ක්ලේශයන්ගේ හට ගැණිමෙක් නැත්තේ ය. අනුනයප්‍රතිඝයෙන් මිදුනේ ය.

මිලිඳු :- ස්වාමීනි! ඔබවහන්සේ නිවන අතීත වූයේත් අනාගත වූයේත් වර්‍තමාන වූයේත් උපන්නේත් නූපන්නේත් ඉපදිය යුත්තේත් නො වේ ය යි වදාරණ සේක. ස්වාමීනි! මෙහි යම්කිසිවෙක් මැනැවින් පිළිපදිමින් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරණුයේ ඉපද තුබූ නිවනක් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කෙරේ ද? නැත, උපදවා ගෙණ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කෙරේදැ යි වදාරණු මැනැවි.

නාගසේන :- මහරජ! මැනැවින් පිළිපදින්නෙක් උපන් නිවනක් ප්‍රත්‍යක්ෂ නො කෙරෙයි. උපදවා ගෙණත් ප්‍රත්‍යක්ෂ නො කෙරෙයි. එහෙත් මැනැවින් පිළිපදින්නෙක් යම් නිවනක් ප්‍රත්‍යක්ෂ කෙරේ ද, ඒ මේ නිර්‍වාණ ධාතුව ඇත්තේ ම ය.

මිලිඳු :- ස්වාමීනි! ඔබවහන්සේ විසින් ආලය ඇති ව උත්සාහ ඇති ව යම් ධර්‍මයෙක් උගන්නා ලද ද, ඒ සියල්ල මේ ප්‍රශ්නයෙහි බහාලුව මැනැවි. මෙහිලා ලෝකීය ජන තෙමේ සම්මූඪ ව සිටුනේ ය. හටගත් විමති ඇත්තේ ය. සැකයට වැටුනේ ය. මෙහිලා මම ද සම්මුඪ යෙමි. එහෙයින් මාතුළ උපන් සැකය බිඳ හරිණු මැනැවි.

නාගසේන :- මහරජ! ශාන්තසුඛප්‍රණීත වූ නිර්‍වාණ ධාතුව ඇත්තේ ම ය. මොනවට පිළිපන්නෙක් බුදුරජුන්ගේ අනුශාසනා පරිදි සකලසංස්කාර ධර්‍මයන් මෙනෙහි කරණුයේ ඒ නිර්‍වාණධාතුව ප්‍රත්‍යක්ෂ කෙරෙයි. මහරජ! අතැවැසි තෙමේ ගුරුන්ගේ අනුශාසනා පරිදි විද්‍යා විශේෂයන් උගන්නා සේ මොනවට පිළිවෙත් පුරණුයේ බුද්ධානුශාසනා පරිදි නිර්‍වාණය නුවණින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේ ය.

මිලිඳු :- ස්වාමීනි! නිවන කෙසේ දැක්ක යුතු ද?

නාගසේන :- මහරජ! අනීතික විසින්, නිරුපද්දව විසින්, අභය විසින්, ඛෙම විසින්, සන්ත විසින්, සුඛ විසින්, සාත විසින්, පණීත විසින්, සුචි විසින්, සීතල විසින්, දැක්ක යුතු ය. මහරජ! බොහෝ දරකෝටු රැසක් නිසා ඇවිළ ගත්තා වූ ගින්නෙන් දැවෙන පුරුෂයෙක් මහත් වූ උත්සාහයෙන් එයින් මිදී ගිනි නැති එලි මහනකට ගොස් මහත් අස්වැසුමක් ලබන්නේ යම් සේ ද, එසේ මොනවට පිළිපන්නේ යොනිසෝමනස්කාරයෙන් පහ කළ රාගාදී වූ කෙලෙස් ගිනි තැවිලි ඇති පරම සැපය වූ නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේ ය.

මහරජ! රාගාදී වූ ත්‍රිවිධාග්නිය ඒ පුරුෂයා වැළඳ ගත් ගින්න සේ ද, මොනවට පිළිපන් පුරුෂයා ගින්නට හසු වූ පුරුෂයා සේ ද, නිවන ගිනි නැති එලිමහන සේ ද දතයුතු ය.

මහරජ! යම්සේ නයි බලු මිනිස් ඈ කුණපයෙන් හා මලමූරැසින් දැවටුනු පුරුෂයෙක්, එසේ ම නොයෙක් කුණපයෙන් අවුල් වූ තැනකට පැමිණියේ මහත් වූ උත්සාහයෙන් ඒ තැන හැර කුණප ඇත්තේ පරමසුඛ ප්‍රණීත වූ නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේ ය.

මහරජ! නන්වැදෑරුම් වූ කුණපකොට්ඨාසයෝ යම්සේ ද, රූප ශබ්ද ගන්‍ධාදි පඤ්චකාමයෝ ද එසේ ය. කුණපයට හසු වූ පුරුෂයා යම්සේ ද, මනා කොට පිළිපන් යෝගාවචරයා එසේය. අමාමහානිවන කුණප නැති සිත්කලු වූ එලිමහන සේ දත යුතු යි.

මහරජ! බියට පත් තැති ගත් වෙව්ලන පෙරළෙන භ්‍රාන්ත සිත් ඇති පුරුෂයෙක් මහත් ව්‍යායාමයෙන් එයින් මිදී අභයස්ථානයකට පිවිස, සැනසුම් ලබන්නේ යම් සේ ද, එසේ යමෙක් මොනවට පිළිපදිමින් යෝනිසෝ මනස්කාරයෙන් පහ වූ බිය නැති ගැණුම් ඇති නිවන් සැප සිද්ධ කර ගන්නේ ය.

මහරජ! ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ නිසා පුන පුනා උපදනා බිය, සතුරන් විසින් වටකර ගත් භයස්ථානය වැනි ය. බියෙන් තැති ගත් පුරුෂයා මොනවට පිළිපන් යෝගාවචරයා වැනි ය. නිර්‍භය ස්ථානය අමාමහානිවන වැනි කොට දතයුතු ය.

මහරජ! කිලිටි මඩවගුරෙක වැටුනු පුරුෂයෙක් මහත් උත්සාහයෙන් ඒ කිලිටිමඩින් නැගී එය සෝදාහැර පිරිසිදු තැනකට ගොස් සැනසුම් ලබන්නේ යම් සේ ද, එසේ පිළිවෙත්හි ඇලුනු යෝගාවචර තෙමේ පහවගිය කෙලෙස්මඩ ඇති නිවන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්නේ ය.

මහරජ! ලාභසත්කාර ස්තුති ප්‍රශංසා, කිලිටිමඩ වැනිය. යෝගාවචර තෙමේ මඩමතුයෙහි වැටුනු පුරුෂයා වැනිය. අමාමහානිවන මඩ රහිත වූ පිරිසිදු ස්ථානය වැනි ය.

මිලිඳු :- ස්වාමීනි! මොනවට පිළිපන් යෝගාවචර තෙමේ නිවන කුමක් කොට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේ ද?

නාගසේන :- මහරජ! මනා කොට පිලිවෙත් රකින යෝගාවචරයා සියලු සංස්කාර ධර්‍මයන්ගේ පැවැත්ම සම්මර්‍ශනය කරන්නේ ඔවුන්ගේ හට ගැනීම - දිරීම - පෙළීම - මැරීම දකියි. භව යෝනි ගති ස්ථිති සත්ත්‍වවාසාදි භේද ගත වූ සකල ස්කන්‍ධයන්ගේ. කිසිම මිහිරක් නො දකියි. එහි මුල මැද අග යන කිසි තැනකත් නිත්‍ය ය, සැපය, යි ගත යුතු කිසිවක් නො දකියි.

මහරජ! දවස මුළුල්ලෙහි ගිනියම් කළ ගිනිදැල් සහිත වූ යගුළෙහි මුල මැද අග කිසි තැනක අතින් ගත යුතු තැනක් යම්සේ නො දකියි ද, මහරජ! එසේ සංස්කාර ධර්‍මයන්ගේ පැවැත්ම සම්මර්‍ශනය කරන්නේ එහි හට ගැණිම - දිරීම - පෙළීම - මැරීම දකියි. කිසි මිහිරක් නො දකියි. මුල - මැද - අග කිසි තැනක නිත්‍ය ය, සැප ය, යි ගත යුතු කිසිවක් නො දකියි. එසේ නො දක්නාවූ ඔහුගේ සිත්හි සසර කළකිරීම පහළ වන්නේය. සිරුරෙහි ඩහ නැගෙන්නේ ය. රැකුම් නැති පිහිට නැති අනාථ වූ හෙතෙමේ භවත්‍රයයෙහි කළකිරෙන්නේ ය. මහරජ! පුරුෂයෙක් තෙමේ දැවෙන ගිනිදැල් ඇති මහත් ගිනි රැසක් කරා පැමිණියේ එහි රැකුම් බැලුම් නැත්තේ අනාථ වූයේ කළකිරෙන්නේ යම්සේ නම්, මේ යෝගාවචර තෙමේ ද එ පරිද්දෙන් සසර කළ කිරෙන්නේ ය. තව ද ඔහු දැලෙහි බැඳුණු මසකු සේ සප්මුවපත් මැඬියකු සේ මැදිරියක ලු වනපක්‍ෂියකු සේ ගරුඬමුවපත් නයකු සේ රාහුමුවපත් සඳු සේ සංස්කාරයන් කෙරෙන් තැති ගත්තේ වේ. සංස්කාරයන්ගේ පැවැත්මෙහි මෙසේ බිය දන්නා සුලු ඔහුට මෙබඳු සිතෙක් උපදියි. “මේ ජාතියෙහි පැවැත්ම රාගාදිගිනිවලින් රත් ව ගියේ ය, රාගාදි ගිනිවලින් ඇවිළ ගත්තේ ය, එලොව මෙලොව දෙක්හි විඳිය යුතු වූ බොහෝ දුක් ඇත්තේ ය, දැඩි සිත් තැවුල් ඇත්තේ ය, ඉදින් කිසිවෙක් ජාතියෙහි නො පැවැත්ම ලැබූයේ නම්, හේ ම නිවුනේ ය, හේ ම දුකින් මිදුනේ ය, හේ ම සිත් තැවුලි නැත්තේ ය, හේම සසර බැඳුම් බින්දේ ය, ජාතියේ නො පැවැත්ම නම්: සියලු සංස්කාර ධර්‍මයන්ගේ සන්සිඳීම ය, සියලු උපධීන්ගේ දුරුකිරීම ය, තෘෂ්ණාව නැසීම ය, සංස්කාරයන් කෙරෙහි නො ඇලීම ය, මාර්‍ගයෙන් අනුත්පාදනිරෝධයට පැමිණීම ය, තෘෂ්ණාවෙන් වෙන්වීම ය, නිවීම ය” යි. මෙසේ සිතත් සිතත් ඔහුගේ සිත “මා විසින් භවනිස්සරණය ලදැ” යි ජාතිය පිළිබඳ නො පැවැත්මෙහි වැටෙයි. එහි තුටු වෙයි. පහදියි. මෙසේ සංස්කාර ප්‍රවෘත්තියෙහි බිය දන්නා වූ ඔහුගේ සිත සංස්කාරයන්ගේ ඒ අප්‍රවෘත්තියෙහි ම නැවැත නැවැත තුටු වෙයි. පහදියි. තව තවත් ඉදිරියට යෙයි. නිස්සරණය පිණිස වීර්‍ය්‍යය කරයි. සිහිය පිහිටුවයි. මෙසේ නැවැත නැවැතත් සිහි කරන්නා වූ සංස්කාරයන්ගේ අප්‍රවෘත්තිය පිණිස වැර වඩන්නා වූ හෙතෙමේ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගඥානය ලබා සංසාර ප්‍රවෘත්තිය ඉක්මවා ගොස් සංස්කාරයන්ගේ අප්‍රවෘත්ති නම් ලද රහත් පලයට පැමිණෙන්නේ ය.

මිලිඳු :- මැනැවි. මැනැවි. පින්වතුන් වහන්ස! ඉතා මැනැවි. මම ඔබවහන්සේගේ වචනය අදහමි. නිවන නිවනැ යි ඔබ කියූ නිවන ඇත්තේ ම ය, යි පිළිගත යුතු ද? ස්වාමීනි! පෙරදිග - දකුණුදිග - පැසුළු දිග - උතුරුදිග - උඩ - යට - සරස යන කොතැනක නිවන පිහිටියේ ද? නිවන පිහිටි ප්‍රදේශයක් තිබේ ද?

නාගසේන :- මහරජ! පෙරදිග හෝ දකුණු දිග හෝ පැසුළුදිග හෝ උතුරුදිග හෝ උඩ හෝ අහසෙහි හෝ පොළොව යට හෝ සරස හෝ අනත් ලෝදාභි කො තැනක හෝ නිවන පිහිටි තැනෙක් නැත්තේ ය.

මිලිඳු :- ස්වාමීනි! නිවන පිහිටි තැනෙක් නැත්තේ නම්, එයින් ම නිවනෙක් නැත්තේ ය, යන නිශ්චයට බැස ගන්නට සිදු වන්නේ ය. දෙවි මිනිස් කෙනකුන් විසින් නිවන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරණ ලදැ යි කියන ලද්දේ නම්, එය කෙසේ පිළිගත හැකි ද? ඔබවහන්සේට කාරණයක් කියන්නට කැමැත්තෙමි. ස්වාමීනි! ධාන්‍ය හටගන්නේ කෙත්හි ය. සුවඳ හට ගන්නේ මල්හි ය. මල් පල හට ගන්නේ රුක්හි ය. රුවන් හට ගන්නේ ආකරයන්හි ය. මේ කියූ දය ලබන්නට කැමැත්තහු ඒ ඒ තැන්හි යා යුතු ය. ස්වාමීනි! එපරිද්දෙන් නිවනෙක් ඇත්තේ නම්, ඒ නිවන නැගෙන්නා වූ තැනකුත් තිබිය යුතු ය. යම් හෙය කින් නිවන හට ගන්නා වූ තැනෙක් නො වේ නම්, එහෙයින්ම නිවනෙක් නැතැ, යි කියයුතු ය. දෙවි මිනිස් කෙනකුන් විසින් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන ලදැ යි කියන්නේ නම්, ඒ ද බොරු ය.

නාගසේන :- මහරජ! නිවන පිහිටි තැනෙක් නැත. එහෙත් නිවන ඇත්තේ ය. මනා කොට පිළිවෙත් පිරූ යෝගවචරයා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් නිවන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්නේ ය. මහරජ! ලෝකයෙහි ගින්න තිබේ. එහෙත් තිබෙන තැනක් නැත. දර කඩ දෙකක් එකට ගැටූ කල්හි ගින්න උපදනේ ය. එ පරිද්දෙන් මහරජ! නිවන තිබේ. එහෙත් පිහිටි තැනෙක් නැත්තේ ය. මහරජ! සක්විති රජහට සප්තවිධරත්නයෙක් ඇත්තේ ය. එහෙත් එය පිහිටි තැනෙක් නැත. දසවැදෑරුම් සක්විතිවත් පිරීමෙන් මනා කොට පිළිපන්නහු වෙතට ප්‍රතිපත්ති බලයෙන් ඒ ලඟා වන්නේ ය. එ පරිද්දෙන් නිවන ඇත්තේ ය. එහෙන් නිවන පිහිටි තැනෙක් නැත. මනා කොට පිළිපන් යෝගාවචරයාහට ප්‍රතිපත්ති බලයෙන් ඒ ලැබෙන්නේ ය.

මිලිඳු :- ස්වාමීනි! නිවන පිහිටි තැනෙක් නො වේවා! ඒ සැබැව, යෝගාවචරයා යම් තැනක සිට නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේ නම්, එබඳු තැනක් තිබේ ද?

නාගසේන :- එසේ ය, මහරජ! යෝගාවචරයා යම් තැනක සිට නිවන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කෙරේ නම්, එබඳු තැනෙක් ඇත.

මිලිඳු :- ස්වාමීනි! එ තැන කවරේ ද?

නාගසේන :- මහරජ! ශීලය ඒ ස්ථානය යි. ශීලයෙහි පිහිටි යෝගාචවරයා නුවණින් සිත්හි කරණුයේ කො තැනක හෝ සිටියේ මනා කොට පිළිපදිනුයේ නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේ ය. මහරජ! ඇස් ඇති පුරුෂයා කො තැනක සිටියේ ද අහස දකියි. මහරජ! එ පරිද්දෙන් ශීලයෙහි පිහිටියේ නුවණින් සලකනුයේ මනා කොට පිළිපදිනුයේ නිවන දකින්නේ ය. මහරජ! යම් තැනෙක සිටි ඒ පුරුෂයාහට පෙරදිග ඇද්ද, එ පරිද්දෙන් ශීලයෙහි පිහිටි නුවන සිත්හි කරන්නා වූ යම් තැනක සිට පිළිවෙත් පුරන්නා වූ යෝගාවචරයාහට නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ වන්නේ ය.

මිලිඳු :- සාධු! සාධු! ආචාර්‍ය්‍යපාදයන් වහන්ස! නොයෙක් මිහිරි විසිතුරු උපමා ගෙනහැර දැක්වීමෙන් ඔබ වහන්සේ විසින් නිවන දෙසන ලද්දේ ය. සාක්‍ෂාත් කරණයත් දෙසන ලද්දේ ය. ශිලානිශංසයත් දෙසන ලද්දේ ය. සම්‍යක් ප්‍රතිපත්තියක් දක්වන ලද්දේ ය. සර්‍වදෘෂ්ටිමථනයෙන් විජයධ්වජසඞ්ඛ්‍යාත සද්ධර්‍මධ්වජයත් නගන ලද්දේ ය. දෘෂ්ටිගතයකු විසින් පන්දහස් වස් සොලවාලනට නො හැකි සේ ධර්‍මවිනය ස්ථිර කොට තබන ලද්දේ ය. නිවන් සොයන්නවුන්ගේ සම්‍යක් ප්‍රයෝගය සිස් නො වන්නේ ය. සඵල වන්නේ ය. නිවන ක්‍ෂය ධර්‍මයෙක් නො වේ. මාගේ පින්වත් ආචාර්‍ය්‍යපාදයන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්න ව්‍යකරණය මම එසේ ම පිළිගන්නෙමි.

මෙතෙකින් මේ සංවාදය නිමාවට ගියේ ය. නාගසේන මහාක්ෂීණාශ්‍රවයන් වහන්සේගේ මේ ව්‍යාකරණයෙන් පිනා ගියා වූ මිලිඳු මහරජ තෙමේ දොහොත් මුදුන් දී සාධූ කාර දුන්නේ ය.

මෙහි කියූ ආගමයුක්තීන්හි පිහිටා බලන කල්හි මාර්‍ගඵලයන්ට අරමුණු වූ උත්පාද - ස්ථිති - භඞ්ග හෙවත් ජරා මරණාදී වූ හැම දුකින් වෙන්ව සිටි බැවින් මුළුමනින් නිදුක් වූ විකාරස්වභාවයකට නො පැමිණෙන බැවින් අරූප වූ ආර්‍ය්‍යයනට ප්‍රත්‍යක්‍ෂ සිද්ධ වූ කල්‍යාණ පෘථග්ජනයනට අනුමාන සිද්ධ වූ අන්‍ධබාලයනට කෙසේත් නො දත හැකි වූ අසවල් දිශායෙහි අසවල් පෙදෙසෙහි පිහිටියේ ය යි නො කිය හැකි බැවින් නිෂ්ප්‍රපඤ්ච වූ අශූන්‍ය වූ ස්ථිරවූ ආලෝකයක් බඳු වූ සියලු දුක් මුලිනුපුටා ලැබිය යුතු වූ ක්ලේශ විමුක්ත වූ ධුව ශුභ සුඛ යුක්ත වූ ඒ මේ සත්පදාර්‍ත්‍ථය නිවනැ, යි දතයුතු ය.

සීල විසුද්ධියෙන්, දිට්ඨි විසුද්ධියෙන්, කඛාවිතරණ විසුද්ධියෙන්, මගාමග්ගඤාණදස්සන විසුද්ධියෙන්, බාහ්‍යාද්ධ්‍යත්මික වස්තූන් පිරිසිදු කළ යෝගීහු විසින් නැවත අනුලෝමඥානය ලබනු කැමැතිව උදයව්‍යයඥානය ආදී කොට ඇති අෂ්ටවිධඥානයෙහි භාවනා කිරීම් වශයෙන් යෝග කටයුතු ය. උදයව්‍යයානුදර්‍ශනඥානය - භඞ්ගානුදර්‍ශනඥානය - භයතුඋපස්ථානඥානය - ආදීනවානුදර්‍ශනඥානය - නිර්විදානුදර්‍ශනඥානය - මුඤ්චිතුකම්‍යතාඥානය - ප්‍රතිසඞ්ඛ්‍යානුදර්‍ශනඥානය - සංස්කාරෝපේක්‍ෂාඥානය යන මේ අෂ්ටවිධඥාන ය. විස්තරාර්‍ත්‍ථඥානය පිණිස මෙහි දශමතරඞ්ගයෙහි දසවන වස්තුවෙහි **“සම්පන්නවිජ්ජාචරණා”** යන්නට කළ පරිකථාව බලනු.

සංස්කාරෝපේක්ෂා ඥානය ඇසුරු කිරීම වැඩීම ඇති යෝගාවචරයා පිළිබඳ අධිමෝක්ෂසඞ්ඛ්‍යාත ශ්‍රද්ධාව අතිශයින් බලවත් වේ, විර්‍ය්‍යය ඉතා දැඩි වේ. සිහිය එළඹ සිටියි. සිත සමාහිත වේ. අනුලෝමඥානයාගේ පැවැත්මට හේතු වන්නට සමත්‍ථි බැවින් අතිශයින් තීක්ෂණ ව සංස්කරෝපේක්‍ෂාව උපදනේ ය. මේ යෝගී හට දැන් දැන් මාර්‍ගය උපදී ය යි කියයුතු කාලයෙහි ත්‍රෛභූමකසංස්කාරයන්හි එල්බ ගෙණ අනිත්‍ය ය, යි හෝ දුඃඛ ය, යි හෝ අනාත්ම ය, යි හෝ සම්මර්‍ශනය කොට සිත භවාඞ්ගයට බස්නේ ය. අනතුරු ව සංස්කාරෝපේක්‍ෂාව අනිත්‍යාදී විසින් අරමුණු කළ සේ ම සංස්කාරයන් අනිත්‍ය ය, යි හෝ දුඃඛ ය, යි හෝ අනාත්ම ය, යි හෝ අරමුණු කරමින් මනෝද්වාරාවර්‍ජනය උපදනේ ය. භවාඞ්ගය පෙරළා උපන් ඒ ක්‍රියා සිතට අනතුරු ව අතර නැති ව චිත්ත සන්තතිය නිරන්තර කොට පවත්වමින් පෙර සේ ම අනිත්‍යාදී විසින් සංස්කාරයන් අරමුණු කොට ප්‍රථම ජවනචිත්තය උපදී. එය පරිකර්‍මය, යි කියනු ලැබේ. නැවැත එසේ ම සංස්කාරයන් අරමුණු කොට උපචාර ය, යි කියනු ලබන දෙවන ජවන් සිත උපදී යි. එයට අනතුරු ව එසේ ම සංස්කාරයන් අරමුණු කොට අනුලෝම ය, යි කියන තෙවන ජවන් සිත උපදි.

මේ අනුලෝමඥානය වනාහි සංස්කාරයන් අරමුණු කොට සිටි ව්‍යුත්‍ථානගාමිනී විදර්‍ශනාවෙහි අවසානය වේ. මුළුමනින් ගෝත්‍රභූඥානය ව්‍යුත්‍ථානගාමිනී විදර්‍ශනාවගේ පරියෝසානය යි.

මෙසේ උපන් අනුලෝමඥානය ඇති යෝගීහුගේ ඒ පරිකර්‍ම - උපචාර - අනුලෝමසඞ්ඛ්‍යාත අනුලෝමඥාන තුනින් තමාගේ බලයට සුදුසු පරිදි ඉතා මහත් වූ සත්‍යය වසා සිටි මෝහාන්‍ධකාරය නසාලු කල්හි කිසි ද සංස්කාරයක සිත නො පිහිටන්නේ ය. නො ඇලෙන්නේ ය. පියුම් පතෙක හුනු දියබිඳක් සේ හැකිළෙන්නේ ය. පෙරළෙන්නේ ය. සියලු නිමිත්තාලම්බනයෝ සියලු විපාකප්‍රවෘත්ති ආලම්බනයෝ පළිබෝධ විසින් වැටහෙත්. එසේ වැටහුනු කල්හි අනුලෝමඥානයාගේ ආසේවනයෙහි කෙළවර සංස්කාරනිමිත්ත රහිත වූ සංස්කාරප්‍රවෘත්ති රහිත වූ සංස්කාරයන්ගෙන් වෙන් ව සිටි සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධය වූ නිර්‍වාණය අරමුණු කරමින් පෘථග්ජනගෝත්‍රය ඉක්මවමින් ආර්‍ය්‍ය ගෝත්‍රයට බසිමින් නිවන් අරමුණෙහි ප්‍රථමාවර්‍තනය වූ මාර්‍ග චිත්තයට අනන්තර සමනන්තරාදී වශයෙන් සයුරෙකින් අත දෙමින් විදර්‍ශනාවගේ මස්තකය වූ ගෝත්‍රභූචිත්තය උපදනේ ය. එහෙයින් කීහ අර්‍ත්‍ථකථාචාර්‍ය්‍යපාදයෝ: **“ගොත්‍රභූචිත්තං පන නිබ්බානං ආලම්බිත්‍වා පුථුජ්ජනගොත්තං අභිභවන්තං අරියගොත්තං අභිසම්භොන්තං ච පවත්ති”** යි.

මෙසේ ගෝත්‍රභූ ඥානයෙන් ඥානවත් වූ යෝගාවචර තෙමේ භව - යොනි - ගති - ස්ථිති - සත්ත්‍වවාසයන්ගේ පරතෙර වූ නිවනෙහි පිහිටනු කැමැත්තේ උදයව්‍යයානුදර්‍ශනාදී වූ වේගයෙන් දුවැවිත් ආත්මභාව නැමැති වෘක්ෂශාඛායෙහි එල්වා තුබූ රූප නැමැති රැහන හෝ වේදනාදීන් අතුරෙහි අන්‍යතරවේදනා නැමැති යටක් හෝ අනිත්‍ය ය, යි හෝ දුඃඛ ය, යි හෝ අනාත්ම ය, යි හෝ අනුලෝමාවර්‍ජනයෙන් අරමුණු කරමින් එය නො හැර ම ප්‍රථම අනුලෝමචිත්තයෙන් උඩට නැග දෙවන අනුලෝමචිත්තයෙන් පරතෙරට නැමුනු සිත් ඇති ව තෙවන අනුලෝමචිත්තයෙන් පරතීරයෙහි මතුපිටට පැමිණියා සේ පැමිණිය යුතු නිවනට ලංව තෙවන අනුලෝමචිත්ත නිරෝධයෙන් සංස්කාරාලම්බනය හැර ගෝත්‍රභූචිත්තයෙන් විසංඛාර වූ පරතීර වූ නිවනෙහි පිහිටා ගන්නේ ය. එහෙත් එක්වරක් ම ලද අරමුණහි ආසේවන නො ලද බැවින් හේ මැනැවින් පිහිටා ගත්තේ නො වේ.

අනුලෝමඥානය සත්‍යය වසාලන කෙලෙස් අඳුරු දුරු කරන්නට පොහොසත් වුව ද, නිවන අරමුණු කරන්නට පොහොසත් නො වේ. ගෝත්‍රභූඥානය නිවන අරමුණු කිරීමට පොහොසත් වුව ද, කෙලෙස් අඳුරු දුරු කරන්නට පොහොසත් නො වේ. එහෙයින් මේ ගෝත්‍රභූඥානය මාර්‍ගයට ආවර්‍ජන ය, යි කියනු ලැබේ. ගෝත්‍රභූඥානය ආවර්‍ජන නො වූයේ ද ආවර්‍ජනස්ථානයෙහි සිට “මෙසේ ඉපදෙන්නැ” යි මාර්‍ගයට සංඥා දානය කොට නිරුද්ධ වන්නේ ය. මාර්‍ගය ද ඒ ගෝත්‍රභූචිත්තය දුන් සංඥාව නො හැර ම අතරක් නො තබා ප්‍රබන්‍ධ විසින් ඒ ගෝත්‍රභූඥානය ලුහුබඳිනු ලබන්නේ නො නැසූවිරූ ලෝභහස්කන්‍ධය ද ද්වේෂස්කන්‍ධය ද මෝහකන්‍ධය ද පළමින් නසමින් දුඃඛසත්‍යය අසම්මෝහ ප්‍රතිවේධ වශයෙන් දනිමින්, සමුදයසත්‍යය දුරුකරමින්, නිරෝධසත්‍යය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරමින්, මාර්‍ගසත්‍යය වඩමින් මෙසේ දුඃඛසත්‍යය දැනීම, සමුදයසත්‍යය ප්‍රහාණය කිරීම, නිරෝධසත්‍යය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම, මාර්‍ග සත්‍යය වැඩීම යන කෘත්‍ය සතර සිද්ධ කරමින් උපදනේ ය. මෙසේ උපන් ප්‍රථම මාර්‍ගඥානයට අනුරූප පරිද්දෙන් ඵලචිත්තයෝ දෙ තුන් දෙනෙක් සිඳහළ කෙලෙස් ඇති සන්තානයෙහි කෙලෙස් දැවිලි සන්සිඳවා හරිණු පිණිස ඉපිද නිරුද්ධ වෙත්. මේ මාර්‍ගඥානය ප්‍රත්‍යක්ෂ කෙළේ **‘සොතාපන්න’** යි කියනු ලැබේ. මේ තෙමේ කෙලෙස් නසාලීම පමණක් නො කෙරේ. මුල් නැති සසරහට දුක් මුහුද වියළන්නේ ය. සියලු අපාය දොර වසන්නේ ය. සප්තාර්‍ය්‍යයධනය අභිමුඛ කරන්නේ ය. සියලු කෙලෙස් සතුරු බිය සන්සිඳුවන්නේ ය. නියතසම්බෝධිපරායණ වේ.

අනතුරු ව සොතාපන්න පුද්ගල තෙමේ “මම මේ මගින් ආයෙමි” යි මාර්‍ගය ද, “මා විසින් මේ අනුසස් ලදැ” යි ඵලය ද, “මාගේ මේ කෙලෙස් පහවී ය” යි පහ වූ කෙලෙස් ද, “මා විසින් මේ ධර්‍මය අරමුණු කිරීමෙන් මෙය ප්‍රතිවේධ කරණ ලදැ” යි නිවන ද ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරන්නේ ය. මෙසේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂ කොට ඒ ආසනයේ ම හිඳ හෝ පසුව හෝ හෙතෙමේ සකෘදාගාමීමාර්‍ග ඥානය පිණිස විදර්‍ශනා භාවනාවෙහි යෝග කරන්නේ ය. එහිදී ශ්‍රද්ධාදී පංචේන්‍ද්‍රියයන් ද ශ්‍රද්ධාදී බලයන් ද සමෘත්‍යාදී බොධ්‍යඞ්ගයන් ද එක් කොට ගෙණ රූප - වේදනා - සංඥා - සංස්කාර - විඥානැයි භේද වත් වූ සංස්කාර සමූහය අනිත්‍ය ය - දුඃඛ ය - අනාත්ම ය, යි නැවැත නැවැත නුවණින් පිරිමදින්නේ ය. උදයව්‍යයානුදර්‍ශනයෙහි පටන් විදර්‍ශනාවට බට ඔහුට පෙර කී සේ සංස්කාරෝපේක්‍ෂාවගේ කෙළවර එක් ආවර්‍ජනයෙන් අනුලෝම - ගෝත්‍රභූ ඥානයන් උපන් කල්හි ගෝත්‍රභූඥානයට අනතුරුව සකෘදාගාමී මාර්‍ගඥානය උපදනේ ය. එයින් පසු එහි ඵලසිත් උපදී.

හෙතෙමේ ද සෝතාපන්න පුද්ගලයා සේ ම මග - ඵල - පැහූ කෙලෙස් - ඉතිරි කෙලෙස් - නිවන යන මෙ තැන් ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කොට අවසන්හි ඒ ආසනයේ ම හිඳ හෝ පසුව හෝ අනාගාමි මාර්‍ගඥානය පිණිස විදර්‍ශනාවෙහි යෙදී ගන්නේ ය. එසේ යෙදීමෙන් ඉන්‍ද්‍රිය - බල - බොධ්‍යඞ්ගයන් එක් තැන් කොට ගත් ඒ ආර්‍ය්‍යපුද්ගල තෙමේ සියලු ම සංස්කාරයන් විදර්‍ශනාඥානයෙන් අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින් පිරිමදින්නේ ය. එසේ පිරිමදිනා ඔහුට සංස්කාරෝපේක්‍ෂාවගේ කෙළවර එක් ආවර්‍ජනයෙන් අනුලෝම-ගෝත්‍රභූ සිත් උපන් කල්හි අනතුරු ව අනාගාමී මාර්‍ගඥානය උපදි. ඉනික්බිති පල සිත් උපදනේ ය. නැවැත ඔහු මග - ඵල - පැහූ කෙලෙස් - ඉතිරි කෙලෙස් - නිවන යන මෙ තැන් ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරන්නේ ය. හේ මෙසේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂ කොට ඒ ආසනයේ ම හිඳ, නැත, පසු කලෙක අර්‍හන්මාර්‍ගඥානය පිණිස විදර්‍ශනාවෙහි යෝග කොට ඉන්‍ද්‍රිය - බල - බොධ්‍යගයන් එක් රැස් කොට සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින් පිරිමැද විදර්‍ශනාවීථියට බස්නේ ය. එහිදි ඔහුට සංස්කාරෝපේක්ෂාවගේ කෙළවර එක් ආවර්‍ජනයෙන් අනුලෝම - ගෝත්‍රභූඥානයන් උපන් කල්හි මතු අර්‍හන්මාර්‍ගඥානය උපදී. නැවැත ඵලසිත් උපදනේ ය. තත්ත්‍වපුර්‍ණ විසින් ක්ලේශස්කන්‍ධයන්ගේ අනුත්පාද නිරෝධ සඞ්ඛ්‍යාත නිර්‍වාණ ධාතුව අවබෝධ කෙළේ මෙ තෙමේ ය. එහෙයින් අන්තිමදේහධාරී වූයේ සකලෙක්ලේශස්කන්‍ධ භාරය බහා තැබුයේ ස්වාර්‍ත්‍ථසිද්ධියට පැමිණියේ ක්ෂය කළ හවසංයෝජන ඇත්තේ මොනවට දැන විමුක්ත වූයේ සදෙවක ලෝකයාගේ අග්‍රදක්‍ෂිණාර්‍භ වුයේ ද මෙ තෙමේ ය.

මෙ ද මෙහිලා දතයුතු ය:- **“සෙය්‍යථාපි භික්ඛවෙ! චක්ඛුමා පුරිසො රත්තන්‍ධකාරතිමිසායං විජ්ජත්තරිකාය සමන්තා ‍රූපානි පස්සෙය්‍ය, එවමෙව ඛො භික්ඛවෙ! භික්ඛු ඉදං දුක්ඛන්ති යථාභූතං පජානාති, අයං දුක්ඛසමුදයොති යථාභූතං පජානාති, අයං දුක්ඛනිරොධොති යථාභූතං පජානාති, අයං දුක්ඛනිරෝධගාමිනී පටිපදාති යථාභූතං පජානාති -පෙ-”** යනු. මහණෙනි! ඉතා තද රෑ අඳුරෙහි ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් විදුලි ගසත් ගසත් විදුලිඑලියෙන් හාත්පස්හි වූ රූපයන් දන්නේ යම් සේ ද, එපරිද්දෙන් මහණෙනි! භාවනානුයෝගී මහණ තෙමේ මේ දුක ය, මේ දුක් හට ගැණීම ය, මේ දුක් වැළකීම ය, මේ දුක් වැළකීමේ මග ය, යි තතු සේ දනියි, යනු එහි සිංහල තේරුම ය.

අටුවාව මෙය මෙසේ පැහැදිලි කළා ය:-

“චක්ඛුමා විය යොගාවචරො දට්ඨබබා” යෝගාවචර තෙමේ ඇස් ඇති පුරුෂයා සේ දතයුතු ය.

“අන්‍ධකාරා විය සොතාපත්තිමග්ගවජ්ඣා කිලෙසා” සෝවන් මග අවුරා සිටි කෙලෙස් ගනඳුර සේ ය.

“විජ්ජුසඤ්චරණං විය සොතාපත්තිමග්ගඤාණස්ස උප්පත්ති කාලො” සෝතාපත්ති මාර්‍ගඥානයාගේ උත්පත්ති කාලය විදුලි ගැසීම සේ ය.

“විජ්ජන්තරිකාය චක්ඛුමතො පුරිසස්ස සමන්තා රූපදස්සනං විය සොතාපත්තිමග්ගක්ඛණෙ නිබ්බානදස්සනෙ” ස්‍රෝතාපත්තිමාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි නිවන් දැකීම, විදුලි එලියෙන් ඇස් ඇති පුරුෂයාගේ හාස්පස්හි වූ රූප දැකීම සේ ය.

“පුන අන්‍ධකාරාවත්‍ථරණං විය සකදාගාමිමග්ගවජ්ඣාව කිලෙසා” සෙදගැමිමග අවුරා සිටි කෙලෙස් නැවැත අන්‍ධකාරය පැතිරී යන සේ ය.

“පුන විජ්ජුසංචරණං විය සකදාගාමිමග්ගඤාණස්ස උප්පාදො” සකෘදාගාමීමාර්‍ගඥානයාගේ උපත්තිය නැවැත විදුලි ගැසීම සේ ය.

“විජ්ජන්තරිකාය චක්ඛුමතො පුරිසස්ස සමන්තා රූපදස්සනං විය සකදාගාමීමග්ගක්ඛණෙ නිබ්බානදස්සනං” සකෘදාගාමී මාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි නිවන් දැකීම, විදුලි එලියෙන් ඇස් ඇති පුරුෂයා ගේ හාත්පස්හි වූ රූප දැකීම සේ ය.

“පුන අන්‍ධකාරාවත්‍ථරණං විය අනාගාමීමග්ගවජ්ඣා කිලෙසා” අනගැමිමග අවුරා සිටි කෙලෙස් නැවැත අන්‍ධකාරය පැතිරී යෑම සේ ය.

“පුන විජ්ජුසංචරණං විය අනාගාමීමග්ගඤාණස්ස උප්පාදො” අනාගාමීමාර්‍ගඥානයාගේ උත්පත්තිය නැවැත විදුලි ගැසිම සේ ය.

“විජ්ජන්තරිකාය චක්ඛුමතො සමන්තා රූපදස්සනං විය අනාගාමිමග්ගක්ඛනෙ නිබ්බානදස්සනං” අනාගාමිමාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි නිවන් දැකීම විදුලි එලියෙන් ඇස් ඇති පුරුෂයාගේ හාත්පස්හි වූ රූප දැකීම සේ ය, යනු.

“සෙය්‍යථාපි භික්ඛවෙ! වජිරස්ස නත්‍ථි කිඤ්චි අභෙජ්ජං මණි වා පාසාණොවා, එවමෙව ඛො භික්ඛවෙ! ඉධෙකච්චො පුගගලො ආසවානං ඛයා අනාසවං චෙතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්ඨෙ ව ධම්මෙ සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්‍වා උපසම්පජ්ජ විහරති, අයං වුච්චති භික්ඛවෙ! වජිරූපමචිත්තො පුග්ගලො” යනු ආයේ මහාරහතුන් වහන්සේට ම නිවන සියලු කල්හි ම නො ඇවිරී පෙණෙන බව දැක්වීමටය. “මහණෙනි! විදුරවියෙන් නො බිඳිය හැකි නො විනිවිදිය හැකි කිසිත් මැණිකෙක් හෝ ගලෙක් හෝ නැත්තේ යම්සේ ද, එ පරිද්දෙන් මහණෙනි! මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් ආශ්‍රවධර්‍මයන්ගේ ක්‍ෂය කිරීමෙන් ආශ්‍රව රහිත වූ අර්‍හතඵල සමාධිය හා අර්‍හත්ඵල ප්‍රඥාව ඉහාත්මයෙහි ම තෙමේ විශිෂ්ටඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට එයට පැමිණ වාසය කරන්නේ වජ්‍රයට බඳු සිත් ඇති පුද්ගලයා යි කියනු ලැබේ, යනු එහි සිංහලයි. අටුවාව මෙහිලා කළ විවරණය මෙසේය:- **“වජිරං විය හි අරහත්තමග්ගඤාණං”** අර්‍හන්මාර්‍ගඥානය විදුරවිය සේ ය.

“මණිගණ්ඨි පාසාණගණ්ඨි විය අරහත්තමග්ගවජ්ඣා කිලෙසා” රහත්මග අවුරා සිටි කෙලෙස් මිණිගැට පහන්ගැට සේ ය.

“වජිරෙන මණිගණ්ඨිම්පි වා පාසාණගණ්ඨිම්පි වා විනිවිජ්ඣිත්‍වා, අගමනභාවස්ස නත්‍ථිතා විය අරහත්තමග්ගඤාණෙන අච්ඡෙජ්ජානං කිලෙසානං නත්‍ථිභාවො” අර්‍හන්මාර්‍ගඥානයෙන් නො සිඳිය හැකි කෙලෙස් නැතිබව, විදුරවියෙන් මිණිගැටක් හෝ පහන්ගැටක් හෝ විනිවිද ගෙණ නො යෑමක් නැතිබව සේ ය.

“වජිරෙන නිබ්බිද්ධවෙධස්ස පුන අප්පතිපූරණං විය අරහත්තමග්ගෙන ජින්නානං කිලෙසානං පුන අනුප්පාදො දට්ඨබ්බො” අර්‍හන්මාර්‍ග ඥානයෙන් සිඳහළ කෙලෙසුන්ගේ නැවැත කිසි කලෙකත් නො උපදනා බව, විදුරවියෙන් විනිවිද යන සේ සිඳහරිණ ලද්දහුගේ නැවැත නො පෑස්සීම ය, යි දතයුතු ය යනු.

මෙසේ කෙලෙසුන්ගේ එක් කොටසක් සෝවන් මගින් ද එක් කොටසක් සෙදගැමිමගින් ද එක් කොටසක් අනගැමිමගින් ද එක් කොටසක් රහත්මගින් දැ,යි සිවු මගින් සිවුවරකට නැසී සීදී යන අතර වර්‍තමානස්කන්‍ධයාගේ සිඳී යෑම ස්කන්‍ධපරිනිර්‍වාණයෙන් වන්නේ ය. මෙසේ පස්වරකින් වන ක්ලේශස්කන්‍ධයන්ගේ අනුත්පාදනිරෝධය එක් ම නිවනැ, යි ගණු මිස නිවන් පසෙකැ, යි ගන්නට ධර්‍මයුක්තියෙක් කැල ම නැත්තේ ය.

දවසෙක සැවැත් නුවර දෙව්රම් වෙහෙර වැඩහුන් බුදුරජානන් වහන්සේ වෙත පැමිණි එක්තරා දෙවියකු විසින් උන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි නැගූ;

“කුතො සරා නිවත්තන්ති කත්‍ථ වට්ටං න වට්ටති,

කත්‍ථ නාමං ච රූපං ච අසෙසං උපරුජ්ඣති”

යන මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන් බුදුරජානන් වහන්සේ පහත දැක්වෙන ගාථාව වදාළ සේක.

“යත්‍ථ ආපො ච පඨවී තෙජො වායො න ගාධති,

අතො සරා නිවත්තන්ති එත්‍ථ වට්ටං න වට්ටති,

එත්‍ථ නාරං ච රූපං ච අසෙසං උපරුජ්ඣති”

යි. පඨවී - ආපෝ - තේජෝ - වායෝ - යන මහාභූත රූපයන් බැස නො ගත්තා වූ රූපතෘෂ්ණාදී සංසාරප්‍රවාහයන් නො ද ගලන්නා වූ ස්කන්‍ධ ධාතු ආයතනාදීන්ගේ පැවැත්මක් නැති නාම - රූප දෙක මුළුමනින් ඉතිරි නැතු ව නිරුද්ධව ගිය තත්ත්‍වය නිවනැ, යි යනු එහි ඉතා කෙටි තේරුම ය.

“අත්‍ථි භික්ඛවෙ! තදායතනං, යත්‍ථ නෙව පඨවි, න ආපො, න තෙජො, න වායො, න ආකාසානඤ්චායතනං, න විඤ්ඤාණඤ්චායතනං, න ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං, න නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං, නායං ලොකො, න පරොලොකා, න උභො චන්දිමසුරියා, තත්‍රාපහං භික්ඛවෙ! න ආගතං වදාමි, න ගතිං නඨිතිං, න උප්පත්තිං, අප්පතිට්ඨං අප්පවත්තං අනාරම්මණමෙවෙතං එසෙවන්තො දුක්ඛස්ස” යන උදාන දේශනාවෙනුදු මෙය ම ව්‍යක්ත කරණ ලද්දේ ය.

මහණෙනි! යමෙක්හි පෘථිවීධාතුව නැද්ද, ආපෝධාතුව නැද්ද තේජොධාතුව නැද්ද, වායෝධාතුව නැද්ද, ආකාසානඤ්චායතනය නැද්ද, විඤ්ඤානඤ්චායතනය නැද්ද, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය නැද්ද, නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය නැද්ද, මේ ස්කන්‍ධලෝකය නැද්ද, මෙයින් උපදනා අන්‍ය වූ ස්කන්‍ධලෝකයෙක් නැද්ද, සඳහිරු දෙදෙනෙක් නැද්ද, එසේ වූ ආයතනය මගපල සිතට අරමුණු වන නිවන ඇත, එහි කිසිවකුගේ ඊමක් යෑමක් සිටීමක් මැරීමක් මැරී ඉපැත්මක් නො කියමි, මෙය කිසිවෙක් නො පිහිටි ප්‍රත්‍යයයන්ගෙන් නො පවත්නා කිසි ම අරමුණක නො එල්බෙන ධර්‍මයෙකි, මෙය ම දුකෙහි කෙළවර ය, යනු කෙටි අරුත ය.

“ඛීණං පුරාණං නවං නත්‍ථි සම්භවං

විරත්තචිත්තා ආයතිකෙ භවස්මිං,

තෙ ඛීණබීජා අවිරූළ්හිච්ඡන්දා

නිබ්බන්ති ධීරා යථායං පදීපො”

යනු ද එහිලා දතයුතු ය.

“යම් කෙනකුගේ පුරාතනකර්‍ම හා කෙලෙස්, මෙයින් මත්තෙහි පිළිසඳ ගැණුමක් දිය නො හැක්කේ ක්‍ෂීණ වූයේ ද, කර්‍මක්‍ෂය කළ බැවින් මත්තෙහි විපාක දිය හැකි අළුත් කර්‍ම ක්ලේශයන්ගේ හට ගැනීමෙන් පහළ වීමෙක් නැත්තේ ද, මතු භවයක් කෙරෙහි නො ඇලුනු නැවත ඉපැත්මෙහි ආශා නැති ක්‍ෂීණ වූ ප්‍රතිසන්ධිවිඥානසඞ්ඛ්‍යාත බීජ ඇති පුනර්‍භව සඞ්ඛ්‍යාත සංස්කාරයන්ගේ වැඩීමෙහි ආශා රහිත වූ ධෛර්‍ය්‍යය සම්පන්න වූ ඒ රහත්හු මේ පහන නිවෙන්නාක් මෙන් අවසන් සිත නිරුද්ධ වීමෙන් නිවී යෙත්” යනු එහි අරුත් ය.

නිවන සුඛමරූපගතිකය යි වරදවා තේරුම් කිරීමෙන් නිවන රූපලක්ෂණ සහිත ය, යි කියා පෑමෙන් සඞ්ඛතධර්‍මපක්ෂයෙහිලා ගත් උගතුන්ගේ ද, නිවන භාවාත්මකැ, යි නිවනෙහි සූක්‍ෂමවිඥානයෙක් ඇත්තේ ය, නිවනෙහි ආත්මයෙක් ඇත්තේ ය, යි කියන උගතුන්ගේ ද ඒ සියලු මිථ්‍යා මත මෙයින් බිඳවැටී යායුතු ය. යම් කෙනෙකු නිවනෙහි රූපලක්ෂණ ඇතැයි කියතොත්, ඒ ද, නිවන භවාත්මක ය, නිවනෙහි සූක්‍ෂමවිඥානයෙක් ඇත, නිවනෙහි ආත්මයෙක් ඇතැයි කියතොත්, ඒ ද, එසේ කියන්නවුන්ගේ පරමාර්‍ත්‍ථ ධර්‍ම විෂයයෙහි ලා නො දැනුම ම කියා පාන්නේ ය.

නිවන වනාහි ස්වභාවලක්‍ෂණ විසින් ශාන්තිසුඛ ස්වරූප විසින් එකෙක් ම වූයේ ද**, සඋපාදිසෙස නිබ්බාන - අනුපාදිසෙසනිබ්බාන** යි කාරණපර්‍ය්‍යයයෙන් දෙ වැදෑරුම් වේ. **“තදෙතං සභාවතො එකවිධම්පි ‍සඋපාදිසෙස නිබ්බානධාතු අනුපාදිසෙස නිබ්බානධාතු චෙති දුවිධං හොති කාරණපරියායෙන”** යනු එහිලා කීහ.

පංචස්කන්‍ධසංඛ්‍යාත වූ යම් ධර්‍මසමුහයෙක් කාමූපාදානාදීන් විසින් ලං කොට ගණු ලැබේ ද, ඒ ධර්‍මසමූහය උපාදි නම්. උපාදි යන මෙය පංචස්කන්‍ධයට නමෙකි. උපාදානයන් විසින් ලං කොට ගත් ඒ පංචස්කන්‍ධය කෙලෙසුන් නැසීමෙන් පසු කෙලෙසුන් හැර ඉතිරි වේ ද, එහෙයින් කෙලෙසුන් නැති ඒ පංචස්කන්‍ධය උපාදිසෙස නමි. යම් නිවනෙක් කෙලෙස් රහිත වූ පංචස්කන්‍ධය හා පවතින්නේ ද, ඒ නිවන **සඋපාදිසසනිබ්බානධාතු** නම්. කෙලෙසුන් නැති පංචස්කන්‍ධය කෙලෙස් ප්‍රහීණ වීමෙන් පසු ඉතිරි වූ දිවිකෙළ වර තෙක් පවත්නා ශුද්ධ වූ පංචස්කන්‍ධය සමග පවත්නා නිවන සඋපාදිසෙස ය, යි ද රහතන් වහන්සේගේ කෙලෙසුන් හා යම්තමකිනුත් නො ගැවුනු ශුද්ධ වූ (කෙලෙස් රහිත ස්කන්‍ධ පංචකයාගේ) පිරිනිවීමෙන් වන ශාන්ත නිර්‍වාණය **අනුපාදිසෙස** ය යි ද දතයුතු ය.

මේ ද මෙහිලා දත යුත්තේ ය:- **“ද්වෙමාභික්ඛවෙ! නිබ්බාන ධාතුයො, කතමා ද්වෙ? සඋපාදිසෙසා ච නිබ්බානධාතු, අනුපාදිසෙසා ච නිබ්බානධාතු, කතමා ච භික්ඛවෙ! සඋපාදිසෙසා නිබ්බානධාතු? ඉධ භික්ඛවෙ භික්ඛු අරහං හොති ඛීණාසවො වුසිතවා කතකරණීයො ඔහිතභාරො අනුප්පත්තසදත්‍ථො පරික්ඛිණභවසඤ්ඤොජනො සම්මදඤ්ඤා විමුත්තො, තස්ස තිට්ඨන්තෙව පඤ්චින්‍ද්‍රියානි යෙසං අවිඝාතත්තො මනාපාමනාපං පචවනුහොති, සුඛදුක්ඛං පටිසංවෙදෙති, තස්ස යො රාගක්ඛයො දොසක්ඛයො මොහක්ඛයො, අයං වුච්චති භික්ඛවෙ! සඋපාදිසෙසානිබ්බානධාතු,**

කතමා ච භික්ඛවෙ! අනුපාදිසෙසා නිබ්බානධාතු? ඉධ භික්ඛවෙ! භික්ඛු අරහං හොති ඛිණාසවො වුසිතවා කතකරණීයො ඔහිතභාරො අනුප්පත්තසදත්‍ථො පරික්ඛීණභවසඤ්ඤොජනා සම්මදඤ්ඤා විමුත්තො, තස්ස ඉධෙව භික්ඛවෙ! සබ්බවෙදයිතානි අනභිනන්‍දිතානි සීති භවිස්සන්ති අයං වුච්චති භික්ඛවෙ! අනුපාදිසෙසා නිබ්බානධාතු” යනු. මහණෙනි! නිර්‍වාණ ධාතුහු දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක් ද? යත්: සෝපාදිශේෂනිර්‍වාණධාතු - අනුපාදිශේෂනිර්‍වාණධාතු යන දෙදෙන ය. මහණෙනි! සෝපාදිශේෂනිර්‍වාණධාතු කවරේ ද? මහණෙනි! මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙමේ රහත් වූයේ පහ කළ ආශ්‍රව ඇත්තේ වැස නිම වූ බඹසර ඇත්තේ කරණ ලද සිවු මග කිස ඇත්තේ බහා තැබූ කෙලෙස් බර ඇත්තේ පිළිවෙළින් පැමිණී, රහත් බැව් ඇත්තේ ක්ෂය කළ බව බැඳුම් ඇත්තේ මනා කොට නුවණින් දැන කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදුනේ වේ ද, ඒ රහත්හු පිළිබඳ යම් ඉන්‍ද්‍රිය කෙනකුන් නිරුද්ධ නො කළ බැවින් ඉටු අනිටු අරමුණු ලබා ද, සැපදුක් විඳී ද, ඒ පඤ්චේන්‍ද්‍රියයෝ පවත්නාහු ම වෙත්. ඒ රහත්හුගේ රාගක්‍ෂය ද්වේෂක්‍ෂය මෝහක්ෂය වේ ද, මහණෙනි! මේ ක්ලේශපරිනිර්‍වාණය සෝපාදිශේෂ නිර්‍වාණ ධාතු යයි කියනු ලැබේ.

මහණෙනි! අනුපාදිශේෂනිර්‍වාණධාතු කවරේ ද? යත්: මහණෙනි! මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙමේ මනා කොට නුවණින් දැන මිදුනේ වේ ද, මහණෙනි! ඒ රහත්හු පිළිබඳ සියලු වේදනාවෝ මේ අත්බැව්හි ම තෘෂ්ණාදීන් නො රුස්නා ලද්දාහු සිහිල් වන්නාහු ය. මහණෙනි! මේ ස්කන්‍ධ පරිනිර්‍වාණය අනුපාදිශේෂ නිර්‍වාණධාතු ය යි කියනු ලැබේ, යනු එහි අරුත්.

මේ ද දත යුතුය:

“දුවෙ ඉමා චක්ඛුමතා පකාසිතා

නිබ්බානධාතු අනිස්සිතෙන තාදිනා,

එකා හි ධාතු ඉධ දිට්ඨධම්මිකා

සඋපාදිසෙසා භවනෙත්තිසඞ්ඛයා.

අනුපාදිසෙසා පන සම්පරායිකා

යම්හි නිරුජ්ඣන්ති භවානි සබ්බසො,

යෙ එතදඤ්ඤාය පදං අසඞ්ඛතං

විමුත්තචිත්තා භවනෙත්තිසඞ්ඛයා,

තෙ ධම්මසාරාධිගමා ඛයෙ රතා

පහංසු තෙ සබ්බභවානි තාදිනො”

යනු. එහි කෙටි අරුත් මෙසේ ය:- “පසැස් ඇත්තා වූ තෘෂ්ණාදෘෂ්ටීන් අසුරු නො කළා වූ තාදී ගුණයුක්ත වූ බුදුරජුන් විසින් මේ නිර්‍වාණධාතුහු දෙදෙනෙක් වදාරණ ලදහ. එකෙක් ඉහාත්මයෙහි වූ තෘෂ්ණාක්‍ෂය කිරීමෙන් සඋපාදිශේෂ වේ. යම් නිර්‍වාණධාතුයෙක්හි මුළුමනින් භවයෝ නිරුද්ධ වෙත් ද, ඒ අනුපාදිශේෂ නිර්‍වාණධාතු තොමෝ මරණින් මතුයෙහි වේ,

යම් කෙනෙක් මේ අසඞ්ඛතධාතුසඞ්ඛ්‍යාත නිර්‍වාණපදය දැන තෘෂ්ණාව ක්ෂය කිරීමෙන් මිදුනු සිත් ඇත්තාහු වෙත් ද, ඔවුහු, ධර්‍මසාර නම් වූ රහත් බව ලැබීමෙන් නිවනෙහි ඇලුනාහු වෙත්. තාදී වූ ඔවුහු සියලු භවයන් පහකළාහු වෙත්” යනුයි.

මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන් සෝපාදිශේෂනිර්‍වාණය කෙලෙස් නැති රහතුන් වහන්සේට නිෂ්පර්‍ය්‍යාය විසින් හා, පිරිනිවීමෙන් පසු අනුපාදිශේෂනිර්‍වාණය ලැබෙන බව හා දක්වා වදාළ සේක. මේ වනාහි ස්කන්‍ධයන්ගේ ඇති නැති බව ය. එක් ම නිර්‍වාණය යි. සෝවන් - සෙදගැමි - අනගැමි තුන් දෙනා වහන්සේට පර්‍ය්‍යාය විසින් සෝපාදිශේෂ නිර්‍වාණය ලැබෙන්නේ ය. එසේ වනුයේ සියලු සසර දුකින් නැගී ගත් හෙයින් හා නිවන් අරමුණු කොට තම තමන් පිළිබඳ සමවතුන්ට සමවැද නිවන් සුව වළඳනා බැවිනි.

නිවන වනාහි, **සුඤ්ඤත - අනිමිත්ත - අප්පණිහිත** හිතැ යි ආකාර භේදයෙන් තෙ පරිදි වේ. එහි අරමුණු කිරීම් විසින් හා සම්ප්‍රයුක්ත ධර්‍මයන්ගේ වශයෙන් රාග ද්වේෂ මෝහයන් කෙරෙන් හිස් වු බැවින්, සියලු සංස්කාරධර්‍මයගෙන් අස් වූ බැවින් **සුඤ්ඤත** නම් වේ. රාගාදිවෘත්තදුඃඛයෙන් සසර උපතට කරුණු වූ රාගාදී හේතූන් කෙරෙන් තොර බැවින්, සඞ්ඛතැ යි කියන ලද සියලු අරමුණු කෙරෙන් වෙන් වූ බැවින් **අනිමිත්ත** නම් වේ. තෘෂ්ණා යි කියූ ප්‍රාර්‍ත්‍ථනාවගේ අවිද්‍යමානත්වයෙන් **අප්පණිහිත** නම් වේ. කීහ මෙය මෙසේ:- **“ආරම්මණතො සම්පයොගතො ච රාගදොසමොහෙහි, සබ්බසඞ්කාරෙහි වා සුඤ්ඤත්තා සුඤ්ඤතං, තථා රාගාදිනිමිත්ත රහිත්තා, සබ්බසඞ්ඛාරනිමිත්තාභාවතො වා අනිමිත්තං, තණ්හාය පණිධියා අභාවතො අප්පණිහිතං”** යි.

අනත්තානුපස්සනාව ධූර කොට ගෙණ මාර්‍ගඵලාවබෝධය සුඤ්ඤත නම්. අනිච්චානුපස්සනාව ධුර කොට ගෙණ මාර්‍ගඵලාවබෝධය අනිමිත්ත නම්, දුක්ඛානුපස්සනාව ධූර කොට ගෙණ මාර්‍ගඵලාවබෝධය අප්පණිහිත නම්. තව ද මාර්‍ගය, අනත්තානුපස්සනාවෙන් ආත්මය – සත්ත්‍වය - පුද්ගල ය යන සංඥා හැර පියා සංස්කාර ධර්‍මයන් ශූන්‍යත්වයෙන් දන්නා ලද බැවින් සුඤ්ඤත නම් අනිච්චානුපස්සනාවෙන් සංස්කාර ධර්‍මයන්ගේ ඝනවිනී‍ර්‍භොග කොට නිත්‍යනිමිත්ත - ධුවනිමිත්ත - ශාස්වතනිමිතත්ත යන මොවුන් දුරු කරමින් ආ බැවින් අනිමිත්ත නම. දුක්ඛානුපස්සනාවෙන් සුඛසංඥා හැරපියා ප්‍රාර්‍ත්‍ථනාව වියළවමින් ආ බැවින් අප්පණිහිත නම. මාර්‍ගය රාගාදීන්ගෙන් වෙන් ව සිටි බැවින් සුඤ්ඤත නම, රූපනිමිති ආදීන්ගේ හා රාගනිමිති ආදීන්ගේ ද අභාවයෙන් අනිමිත්ත නම්. රාගප්‍රාර්‍ත්‍ථනා ආදීන්ගේ අභාවයෙන් අප්පණිහිත නම, මාර්‍ගය ශූන්‍ය වූ අනිමිත්ත වූ අප්‍රණිහිත වූ නිවන අරමුණු කරණ බැවින් සුඤ්ඤත ය, අනිමිත්ත ය, අප්පණිහිත ය, යි කියනු ලැබේ. අනත්තානුපස්සනාවෙන් ආත්මසංඥාව, අනිච්චානු පස්සනාවෙන් නිත්‍යසංඥාව, දුක්ඛානුපස්සනාවෙන් සුඛසංඥාව ප්‍රහීණ වේ.

නිරෝධසත්‍යසඞ්ඛ්‍යාත නිර්‍වාණධාතුයෙහි මේ **නිස්සරණට්ඨ - විවෙකට්ඨ - අසඞ්ඛතට්ඨ - අමතට්ඨ** යි අර්‍ත්‍ථසතරෙක් ඇත්තේ ය. එහි **නිස්සරණට්ඨ** නම්: සියලු කෙලෙසුන් කෙරෙන් හා සියලු දුකින් හා නික්මුනුබව ය. මිදුනුබව ය. බැහැරිබව ය. ලෝකීය සත්ත්‍වයෝ කෙලෙසුන්ගෙන් හා සසර දුකින් නො නික්මුනෝ ය. නො මිදුනෝ ය. නො ද බැහැරියෝ ය. නිවන වනාහි කෙලෙසුන් හා සසරදුක් හා නො හැනී සිටියේ ය. නිවනින් සන්සිඳුනේ කෙලෙසුන්ගෙන් හා සසර දුකින් නො හැනුනෝ ය. මෙසේ මේ නික්මීම මිදීම නො හැනීම නිශ්ශරණාර්‍ත්‍ථ නම් වේ.

විවෙකට්ඨ නම්:- කෙලෙසුන්ගෙන් හා සසර දුකින් වෙන්වීම ය කෙලෙසුන් හා සසරදුක් හා නො ගැටුනුබව ය. නිවනෙහි කෙලෙස් දුක් නැත්තේ ය. නිවන මුළුමනින් එයින් නිදහස්ව සිටියේ ය. මෙසේ කෙලෙසුන්ගෙන් හා දුක්වලින් වෙන් ව සිටීම විවේකාර්‍ත්‍ථ නම් වේ.

අසඞ්ඛතට්ඨ නම්:- කර්‍මාදී වූ කිසිත් හේතුවකින් නො හටගත්බව ය. පිළියෙල නොකළබව ය. නිවන වනාහි ලෝකීයවස්තුන් සේ හේතුන් නිසා හට ගත්තේ නො වේ. එය විද්‍යමාන වූ ධර්‍මස්වභාවයෙක් වේ. විද්‍යමාන වූයේ ද ප්‍රත්‍යයහේතූන් නිසා නො හට ගත් බැවින් ඉපදීමෙක් දිරීමෙක් නැසීමෙක් නැත්තේ වේ. සඞ්ඛත යන්නෙන් ගණු ලබන්නේ හේතූන් නිසා උපදවා ගත් පිළියෙල කර ගත් සකස් කර ගත් දේ ය. එසේ කිසිවෙකින් නො ද ඉපද වූ නො ද පිළියෙල කළ නො ද සකස් කළ ධර්‍මතත්ත්‍වය අස‍ඞ්ඛත ය යි. ගැණේ. ඒ වනාහි නිවන පිළිබඳ අසංකෘතාර්‍ත්‍ථ නම් වේ.

අමතට්ඨ නම්:- කවදාත් කිසිත් කරුණකින් නො නස්නා බව ය. නාම - රූපධර්‍ම පිළිබඳ හැම එකෙක් හැම මොහොත ඉපිද ඉපිද නැසි නැසී යන්නේ ය. නාම - රූපධර්‍මයෝ ඉපද ඇසිපිය හෙලන තරම් කාලයකුදු නො පැවත නැසී යන්නෝ ය. එහෙයින් ඔවුහු අමත නො වෙත්. අමත නම් නො ද ඉපදෙන්නේ ය. නො ද නැසෙන්නේ ය. නො උපදනා බැවින් ම නො නස්නා මේ ධර්‍මතත්ත්‍වය ලැබූයේ ද නො ඉපදෙන්නේ ය. නො වන්නේ ය. මෙසේ නො නස්නාබව අමෘතාර්‍ත්‍ථ නම් වේ.

දුකින් නික්මුනුබව දුක් හා නො ගැටුනුබව හේතූන් විසින් පිළියෙල නො කළබව නො නස්නාබව යන නිශ්ශරණාර්‍ත්‍ථ විවේකාර්‍ත්‍ථ අසංස්කෘතාර්‍ත්‍ථ අමෘතාර්‍ත්‍ථ යන අර්‍ත්‍ථ සතර යම් ධර්‍මතත්‍වයෙක වේ නම් ඒ නිවනැ යි දතයුතු ය.

මිලින්ද ප්‍රශ්නයෙහි එන **නිර්‍වාණභව්‍ය - නිර්‍වාණයාන - නිර්‍වාණ - අරූප නිර්‍වාණසිද්ධි** ප්‍රශ්න ද කියවා බැලිය යුතු ය.

සම්බෝධිඥානයෙන් නිවන් ලබනු පිණිස මෙයට, කල්ප ලක්‍ෂයක් අධික කොට ඇති චතුරසඞ්ඛ්‍යකල්ප ලක්ෂයකින් ඔබ්බෙහි තැබූ ප්‍රාර්‍ත්‍ථනා ඇති ව මේ අතර උපනුපන් ජාතියෙහි ජීවිත පරිත්‍යගාදී වූ හැම පරිත්‍යාගයක් කොට ඒ පිණිස පිරිය යුතු ගුණදහම් පුරා සම්‍යක් සම්බෝධියට පැමිණි බුදුරජානන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ විසින් අතිදීර්‍ඝ කාලයක් මුළුල්ලෙහි එහි ම පිළියෙල වීමෙන් අවබෝධ කර ගත් නිර්‍වාණධර්‍මය එයට සුදුසු සේ පිළියෙල නො වූ සාමාන්‍යයකුට අවබෝධ නො කොට හැකිබව බුදු වු ඇසිල්ලෙහි ම:

“කිච්ඡෙන මෙ අධිගතං හලන්‍දානි පකාසිතුං,

රාගදොසපරතෙහි නායං ධම්මො සුසම්බුද්ධො.

පටිසොතගාමිං නිපුණං ගම්භීරං දුද්දසං අණුං,

රාගරත්තා න දිස්සන්ති තමොක්ඛන්‍ධෙන ආවටා”

යනු වදාළෝ ද, නිවන් තතු සාමාන්‍ය ඥානයෙකින් මොන කෙනකුට වත් අවබෝධ නො කොට හැකි බැවින් ම ය.

“මා විසින් දුකසේ අවබෝධ කර ගත් චතුරාර්‍ය්‍යසත්‍යධර්‍මය දැන් ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැඩෙක් නැත්තේ ය, රාගද්වේෂයගෙන් පෙළුනවුන් විසින් මේ චතුරාර්‍ය්‍යසත්‍ය ධර්‍මය අවබෝධ කල හැක්කේ නො වේ,

උඩු හෝ (නිවන්) කරා යන්නා වූ නිපුණ වූ ගැඹුරු වූ දුක සේ දැක්කයුතු වූ සියුම් වූ චතුරාර්‍ය්‍යය සත්‍යධර්‍මය රාගයෙන් රත් වූ අවිද්‍යාස්කන්‍ධයෙන් වැසුනා වූ සත්ත්‍වයෝ නො දන්නාහු ය” යනු එහි අරුත් ය.

තව ද අජපාල න්‍යග්‍රෝධමූලයෙහි වැඩ හිඳිනා වේලෙහි උන්වහන්සේට “සංස්කාරයන්ගේ සංසිඳීමට සකල උපධීන්ගේ බැහැර ලීමට තෘෂ්ණාවගේ ක්‍ෂයවීමට නො ද ඇලීමට සකල දුඃඛස්කන්‍ධයන්ගේ නිරෝධයට කරුණු වූ නිවන දැකීම අතිදුෂ්කරය තර්‍කබුද්ධියෙන් නො කට හැකිය, ඉතා සියුම් ය, නිවියේ ය, ප්‍රණීතය” යනු වැටහුනේ ද සාමාන්‍යයන්ට මෙය අවබෝධ නො කට හැකි බැවින් ම ය.

එහෙත්, නිවන් තතු දැනීම මෙබන්දන් විසින් නො කට හැකි වුව ද එදා නානාවිධ ධර්‍මශාස්ත්‍ර විද්‍යාවන්හි පරිණතියට ගිය විවිධදාර්‍ශනිකයන් විසින් නිවනෙහි ලා කරණ ලද විවිධ විචාරයෝ ඔවුන්ගේ පොතපතෙහි දක්නට ලැබෙත්. එයින් කිහිපයක් මෙසේ දතයුතු ය:- පළමු කොට දිශාවෝ හට ගත්හ. එයින් පසු අහස පොළව ආදී සජීවාජීවනිකායයෝ පහළ වූහ. නැසෙන කල්හි මොවුහු හැම කෙනෙක් දිශාවන්හි ම ලීන වෙත්. දිශා නිත්‍ය ය. නිවන සිටියේ දිශා කරුණු කොට ගෙණ ය.

චිදචිල්ලෝකය බඹහුගෙන් උපන, බඹහු විසින් මැවූ පශුන් නසා ඔහුට දෙන්නේ බඹලොව උපදි ඒ නිවන ය. නිවන බ්‍රහ්ම හේතු කොට පවති.

විවිධ හේතුන්ගේ නිර්විකල්පය නො දැක්ම නිවන යි.

ඊශාන, සකල වස්තූන්හි පැතිර සිටියේ ය. ප්‍රභු ය. දැක නො හැකි ය. මූර්තිමත් නො වේ. චේතනාචේතනාත්මකභාවයන් ඉපදවීමෙහි පොහොසත් ය. මේ දැනීම නිවන යි.

සුළඟ ඇසුරු කොට සජීවාජීව සකලපදාර්‍ත්‍ථයන්ගේ ඉපැත්ම - පැවැත්ම - නැසීම සිදු වෙත්. ඒ මේ සුළඟ මොවුන්ගේ ශක්තිය යි. ඥානය නිවන් පිණිස ය. සුළඟ නිත්‍ය ය. නිවන මූලක ය.

සිරුරෙහි සිඳීමෙන් හා සැප පින් ගෙවී යෑමෙන් නිවන ලැබේ. සිරුරෙහි සිඳීම හා සැප පින් ගෙවී යෑම නිවන යි.

ස්වභාවධර්‍ම මෝරා යෑමෙන් මිනිසත් බව ලැබීම නිවන යි. කාරණය ස්ත්‍රීහු ය.

පින් පව් ගෙවීම්මාත්‍රය නිවන යි.

ප්‍රකෘතිය නිත්‍ය යි. සියලු භූතයන්ගේ මුල කාරණ ය යි. සත්‍යමාර්‍ගවබෝධයෙන් නිවන ලැබේ.

සියලු භූතයන්ගේ උත්පත්තිස්ථානය අන්තරීක්ෂය යි. සියලු ජීවපදාර්‍ත්‍ථයෝ අන්තරීක්ෂයෙහි ම ලයට පැමිණෙත්.

ඊශ්වර, ජගතකර්‍තෘ, යි දැනීම නිවන යි.

සියල්ලට හේතුභාවයෙන් ස්ත්‍රී පුරුෂයන්ගේ සංයෝගය නිවන යි.

මහෙශ්වර, සියල්ල උපදවන්නේ ය. හේ නිත්‍ය ය. ඔහු ගැණ දැනීම නිවන මුල් කොට සිටියේ ය. මහේශ්වර ජගත්කර්‍තෘ ය. ඔහුගේ හා ඔහු විසින් මවන ලදහුගේ එකීභාවය ලැබීම නිවන යි.

චරාචර ලෝකය ප්‍රකෘතියෙන් උපනැ යි දැනීමෙන් නිවන ලැබේ.

මේ ආදී විසින් ගත් නිර්‍මාණයන්ට බුදු දහමින් පිහිටෙක් නො ලැබේ. මෙයින් අන්‍ය වූ නිවන් ද ඔවුන්ගේ පොත පතෙහි ඇත්තේ ය. එයින් අර්‍ත්‍ථයෙක් වේ නම් ඒ හා මේ හා බලා විමසා ගත යුතු ය. එහෙත් ඒ විමසීම් විඝාතයට කරුණු විය හැක්කේ ය. මේ මෙහි දක්වන ලද්දේ මෙහිලා උන්ගේ හා අපගේ විවිධත්වය දක්වනු පිණිස ය.

මෙකල ඇතැම් බෞද්ධ ධර්‍මධරයෝ ද **‘නිබ්බාන’** යනු භාව සාධනයෙහි සිද්ධපදයක් කොට ගන්නට කියත්. නො ගතයුතු ය. බුද්ධ ධර්‍මයට විරුද්ධ ය. එසේ ගත් කල්හි රාගාදීන්ගේ ක්ෂයභාවයට අරමුණක් නො ලැබෙන්නේ ය. ධර්‍මයට අනුව රාගාදීන්ගේ ක්‍ෂයභාවයට අරමුණ වන්නේ නිවන ය. එහෙයින් ‘නිබ්බාන’ යනු කරණසාධනයෙහි සිද්ධපදයක් සේ ගතයුතු ය. ධර්‍මයට අවිරුද්ධ වනුයේ ඒ ය. එහිලා කරුණු යට කියන ලද්දේ ය.

නිර්‍වාණ වෙවචන අතුරෙහි එන මෝක්‍ෂ ශබ්දය ද විවිධදාර්‍ශනිකයන් අතින් තැළී පෙළී ගියේ ය. මෝක්ෂ-මුක්ති ශබ්ද දෙක බුදුරජානන් වහන්සේ ලෝ පහළ වන්නට පෙර සිටම දාර්‍ශනික සමාජය ඉදිරියෙහි ගමන් ගෙණ සිටියේ ය. එහි දී ඒ ඒ දාර්‍ශනිකයෝ මෝක්ෂ ශබ්දය අල්වා ගෙණ “මෝක්‍ෂ නම් මේ ය” යි තමන් දන්නා ලෙසින් විවරණය කළහ.

ඔවුනතුරෙහි චාර්‍වාකයෝ ‘**දෙහමුක්තිය**’ මෝක්‍ෂ ය යි කීහ. බුදුරජානන් වහන්සේගේ පිරිනිවීමෙන් පසු නැගුනු මහායානිකැ යි සම්මත බෞද්ධයෝ **ශුන්‍යවාදී - විඥානමාත්‍රාසතිත්‍වවාදී - බාහ්‍යාසත්තානුමෙයපදාර්‍ත්‍ථවාදී - බාහ්‍යසත්තාප්‍රත්‍යක්‍ෂවාදී** යි කොටස් සතරකට බෙදී සිටියහ.

එහි ශුන්‍යවාදිහු ‘**සර්‍වශුන්‍යතාවය**’ මෝක්‍ෂය යි ද, සෙසු තිදෙන **‘ආලයවිඥානස්වරූප වූ විඥානය’** මොක්ෂය යි ද කියත්.

ජෛනයෝ **‘බොහෝ කල් සිට රැස් කළ පාපයෙහි ගැලී ගිය ජීවය සියල්ලන් මතුයෙහි සම ව සිටීම’** මෝක්ෂය යි ද,

නෛය්‍යායිකයෝ **‘ශරීරාතිරික්තආත්මඥානය ම තත්ත්‍වඥානය වේ. එය ලැබීමෙහි භ්‍රමරූප වූ දේහාත්මඥානයාගේ නැසීම වේ. මේ නැසීමෙහි දී වන සියලු සසර දුක් නැසී යෑම’** මෝක්‍ෂය යි ද,

සාඞ්ඛ්‍යයෝ **‘ප්‍රකෘතියෙන් පුරුෂයාගේ වියෝගය’** මෝක්‍ෂ ය යි ද,

අද්වෛතවාදීහු **‘ප්‍රත්‍යක්‍ෂාසිද්ධ වූ ලෝකය බ්‍රහ්මන් කෙරෙහි නැගී සිටියේ ය. බ්‍රහ්මරූප වූ ඥානයෙන් ලෝකය වස්තුවක් සේ වැටහෙන්නේ ය. ප්‍රකෘතිජීව යන මොවුන් කෙළවර බ්‍රහ්ම කෙරෙහි නැගී සිටීම’** මෝක්‍ෂ ය යි ද කියත්.

මෝක්‍ෂ ය මේ ය, යි කළ මේ විවෘති එකෙකුත් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ සිද්ධීන්හි පිහිටා කරණ ලද්දේ නො වේ. අනුමිත ම වේ. අනුමානඥානයෙන් ගන්නා ලද මේ එක ද විවෘතියෙකුත් රාගද්වේෂමෝහක්ෂය සඞ්ඛ්‍යාතනිර්‍වාණය කෙරෙහි යථාර්‍ත්‍ථ විසින් තත්වාර්‍ත්‍ථ විසින් නැගී නො සිටියි. එහෙයින් හළයුතු ය. නිර්‍වාණයෙහි ලා නො ද ගත යුතුය.

මෝක්‍ෂ ශබ්දය ථෙරවාදීන් ගන්නා නිවනෙහි ද වැටෙන බැවින් බෞද්ධාචාර්‍ය්‍යයෝ බුද්ධවචන පදනම් කොට මෝක්‍ෂ ශබ්දයෙහි නිරුක්ත්‍යර්‍ත්‍ථය **“මුච්චන්ති එත්‍ථ එතෙන වා රාගාදීහිති = මොක්ඛො”** යි සමර්‍ත්‍ථනය කළහ. යම් සන්සිඳීමෙක්හි හෝ යම් සන්සිඳීමක් අරමුණු කිරීමෙන් හෝ රාගද්වේෂාදී ක්ලේශයන්ගෙන් මිදෙත් ද, ඒ මිදීමට කරුණු වූ ශාන්තධර්‍මය මෝක්‍ෂය යනු එහි අරුත් ය. මෙයට අනුගත වූ පරකීය අර්‍ත්‍ථසමර්‍ත්‍ථනයෙක් ද මෙහි ලා එන්නේ ය. ඒ නම් **“මොක්ෂ්‍යතෙ දුඃඛමනෙනෙති = මොක්‍ෂඃ”** යනු ය.

“න මොක්‍ෂා නභසඃ පෘෂ්ටේ න පාතාලෙ න භූතලෙ,

සර්‍වාශාසංක්‍ෂයෙ චෙතඃ ක්‍ෂයො මොක්‍ෂ ඉති සමෘතඃ”

යනු ද එහි කීහ මෝක්‍ෂය අහසෙහි හෝ පාතාලයෙහි හෝ පෘථිවීතලයෙහි හෝ නැත. සියලු ආශාවන් ක්‍ෂය කිරීමෙහිලා මෝක්ෂය දන්නා ලද්දේ ය, යනු අරුත් ය.

අරියං චට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං දුක්ඛූපසමගාමිනං = දුක්ඛ නිරෝධයට පමුණුවන ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්‍ගය ද.

දුඃඛනිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාර්‍ය්‍යසත්‍යය ආර්‍ය්‍යසත්‍ය අතුරෙහි සිවු වැන්න ය. එය මෙසේ වදාළ සේක:- **“කතමං ච භික්ඛවෙ! දුක්ඛනිරොධගාමිනී පටිපදා අරියසචචං? අයමෙව අරියො අට්ඨඞ්ගිකො මග්ගො, සෙය්‍යථිදං; සම්මාදිටඨි සම්මාසඞ්කප්පො සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්තො සම්මාආජීවො සමාවායාමො සම්මාසති සම්මාසමාධි, ඉදං වුච්චති භික්ඛවෙ! දුක්ඛනිරොධ ගාමිනීපටිපදා අරියසචචං”** යි.

මහණෙනි! දුඃඛනිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාර්‍ය්‍යයසත්‍යය කවරේ ද? යත්: සම්‍යග්දෘෂ්ටි - සම්‍යක්සඞ්කල්ප - සම්‍යග්වචන - සම්‍යක්කර්‍මාන්ත - සම්‍යගාජීව - ‍සම්‍යග්ව්‍යායාම - සම්‍යක්සමෘති - සම්‍යක්සමාධි යන මේ ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාංගිකමාර්‍ගය දුඃඛනිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාර්‍ය්‍ය සත්‍යය්‍ය කියනු ලැබේ, යනු ඒ දේශනායෙහි කෙටි අරුත් ය.

සියලු සසර දුක් නැවැත කිසිදාක නො උපදනා බවට පමුණුවන දුකැයි බුදුරජුන් වදාළ පංචවිධ උපාදානස්කන්‍ධ ලෝකයෙන් එතර කරණ කිසිත් ආශ්‍රවධර්‍මයක් හා නො හැනුනු ලෝකොත්තර වූ සම්මාදිට්ඨි ආදී වූ ධර්‍මචක්‍රය, ස්‍රෝතාපත්ති ආදී චතුර්විධ ලෝකෝත්තරමාර්‍ගචිත්තයන්හි යෙදෙන ප්‍රඥා - විතර්‍ක - විරති - විර්‍ය්‍ය - ස්මෘති - එකාග්‍රතා යන චෛතසික අතුරෙහි විරති චෛතසිකය සම්‍යග්වචන - සම්‍යකර්‍මාන්ත - සම්‍යගාජීවය යි තුණකට බෙදෙන විරති තුණත් සමග වූ ප්‍රඥාදී චෛතසික සය ආර්‍ය්‍ය අෂ්ඨාඞ්ගික මාර්‍ග ය යි දත යුත්තේ ය. සියලු දුක් අනුත්පාදනිරෝධයට පමුණුවන හෙවත් දුඃඛනිරෝධ නම් වූ නිවනට පමුණු වන පිළිවෙත බැවින් මෙය දුක්ඛනිරෝධගාමිනීපටිපදා නම් වී ය.

දුඃඛනිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාර්‍ය්‍යසත්‍යසඞ්ඛ්‍යාත අෂ්ටාංගිකමාර්‍ගය බුදුසසුනෙහි ම මුත් අන් කිසිදු සසුනෙක නො ලැබෙන බව **“ඉමස්මිං ඛො සුභද්ද! ධම්මවිනයෙ අරියො අට්ඨංගිකො මග්ගො උපලතිබ්භති”** යි මෙසේ වදාළ සේක. එහෙයින් මේ මිනිස් ලොව බුදුරජුන් පරම පිහිට කොට ගත් බෞද්ධයා ම ප්‍රතිෂ්ඨා සහිත ය. විමුක්තිරස විඳිය යුත්තේ ය.

ලෝකෝත්තර මාර්‍ග ය යි කියා මෙහි ඇතුළත් අඞ්ග අටෙහි සම්මාදිට්ඨි නම් යහපත් දැකීම ය, සම්මාසඞ්කප්ප නම් යහපත් කල්පනා ය, යන ඈ ලෙසින් මතු පිටින් අක්‍ෂරමාත්‍රවිසින් එල්බ ගෙණ අරුත් ගැණීම මේ හා විරුද්ධ ය. එසේ ගන්නා ඒ යහපත් දැකීම් කල්පනා කිරීම් ආදිය පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදා වශයෙනුදු නො ගැණේ. ඒ අරුත් ඇත්තන් ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගයට අංග නො වන බැවිනි. ඒ අරුත්හිලා ගන්නා සම්මාදිට්ඨි ආදීහු කොතැනත් ලැබෙන සාමාන්‍යයෝ ය. පරසමයෙහි ද එව්හු වෙති.

දුඃඛනිරොධගාමිනී ප්‍රතිපදායෙහිලා ගැනෙන මේ අඞ්ග අට අතුරෙහි ප්‍රධාන වනුයේ සම්මාදිට්ඨි නම් වූ ප්‍රඥාචෛතසිකය යි. සම්මාසඞ්කප්පාදී වූ අනෙක් අඞ්ග සත දුක් නසාලීමෙහි එයට උපකාරක ව සිටියේ ය. මේ අඞ්ග අට සම්පූර්‍ණ විසින් ලැබෙනුයේ ස්‍රෝතාපත්ති ආදී වූ මගසිත් සතරෙහි ය. ඒ සිත් සතර ලෝකෝත්තරය. මගසිත් යි ගැණුනේ ද මෙවුන් එහි යෙදී ගන්නා බැවිනි. යෙදෙන විට ද නිවන් අරමුණු කොට එකක්‍ෂණයෙහි ම යෙදෙන්නේ ය. පෘථග්ජනචිත්තයෙහි එසේ එක්වට ම මොවුන්ගේ යෙදිමෙක් නැත්තේ ය. එහි අඩුවැඩිවෙමින් මෙතෙකැයි නියමයක් නැති ව නානාක්ෂණික ව යෙදෙත්. එසේ එහි විටින් විට පහළ වන මොවුනට කෙලෙස් නැසීමෙහි ශක්තියෙක් නැත. එහෙයින් විටින් විට පළවන මෙ කියු අඞ්ගයෝ දුඃඛනිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදායෙහි ඇතුළත් නො වෙත්. මේ අඞ්ග අට කෙලෙස් නැසීමෙහි ශක්තිමත් ව එක්වට ම එක් ම සිතෙහි යෙදේ නම්, එකල්හි දුඃඛනිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාර්‍ය්‍ය සත්‍යයෙහි ඇතුළත් වේ. කෙලෙස් නැසීමෙහි ශක්තිමත් ව එක්වට ම එක් ම සිතෙහි යෙදෙන්නෝ ය ලෝකෝත්තරභාවයට ගියෝ. මෙසේ මොවුන් එක්වට එක් ම සිතෙහි ලෝකෝත්තර විසින් යොදා ගැණීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ වනුවෝ මොවුන් පුහුදුන් කාලයෙහි වෙන් වෙන් වශයෙන් සිත්හිලා වැඩු නුවණැත්තෝ ම ය.

සම්මාදිට්ඨි ආදී වූ මේ ධර්‍මචක්‍රය සෝතාපත්ති ආදී වූ සිවු වැදෑරුම් අවධීන්ගේ වශයෙන් කෙලෙසුන්ගෙන් දුරුව සිටි බැවින් හා ආර්‍ය්‍යභාවය සාදා දෙන උපාය බැවින් හා චතුර්විධ ආර්‍ය්‍යඵලය සිදු කරණ බැවින් හා ආර්‍ය්‍ය නම් වන අතර නිවන් කැමැත්තෙන් විසින් සෙවිය යුතු බැවින් හා නිවන් අරමුණු කොට එය සොයා යන බැවින් හා කෙලෙසුන් නසා ලමින් නිවන් අරමුණු කොට පවත්නා බැවින් හා මාර්‍ග ද නම් වේ.

ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්‍ග යන මෙයින් ස්‍රෝතාපත්ති ආදිචතුර්විධ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගය ම ගන්නා ලද්දේ ය. **“ස්වායං චත්තාරොපි ලොකුත්තරෙ මග්ගෙ එකතො කත්‍වා කථිතො අට්ඨඞ්ඟිකොමග්ගොති”** යන ආචාර්‍ය්‍ය වචනයෙන් එවග පැහැදිලි ය. එහි ප්‍රථම ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ග ය සෝතාපත්තිමග්ග ය යි. එයින් කෙරෙනුයේ සක්කායදිට්ඨි - විචිකිච්ඡා - සීලබ්බතපරාමාස සංයෝජනයන් නැසීම හා ඉතිරි සංයෝජනයන්ගේ අපායෝත්පත්තිදායක බලවේගය නසාලීම ය.

ද්විතීය ආර්‍ය්‍යඅඞ්ෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගය සකදාගාමිමග්ග ය යි. එය කාමරාග - ව්‍යාපාදයන්ගේ බලවත් බව නසා ඔවුන් දුබල බවට තුනීබවට පමුණුවාලන්නේය. තෘතීය ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගය අනාගාමීග්ගය යි. එය එසේ බලවත්බව නැසී යෑමෙන් දුබලබවට ගිය කාමරාග - ව්‍යපාදයන් මුළුමනින් නසාලන්නේය. තුරීය අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගය අරහත්තමග්ග ය යි. එය රූපරාග - අරූප - රාග - මාන - උද්ධච්ච - අවිජ්ජා සංයෝජනයන් මුල් නො තබා ම අනුශයන් සහිත ව සිඳලන්නේ ය. අවස්ථා විසින් අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගය මෙසේ සතරක් ව බෙදී ගියේ ද, මේ වනාහි එක් ම අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ග ය යි දත යුතු ය. සෝතාපත්ති ආදී අවස්ථා සතරෙහි ද වෙන් වෙන් වූ පරිකර්‍මභාවනා වශයෙන් ලැබෙන අෂ්ටාංගික මාර්‍ගය සතරවරෙක සතර විථියෙක ශ්‍රද්ධාදි ඉන්‍ද්‍රියයන්ගේ අව්‍යක්තතා - ව්‍යක්තතා - ව්‍යක්තතරතා - ව්‍යක්තතමතා යන එකිනෙකට වැඩියෙන් වැඩී ගිය විශේෂ ගුණ ඇසුරු කොට උපදනේ ය. ඒ මුත් අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ග සතරෙකැ යි නො ගත යුතු ය. අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගය සකෘදාගාමීත්‍රිකයෙහිලා ගණිත් ම ස්‍රෝතාපත්ති අවස්ථායෙහි අව්‍යක්ත ය. සකෘදාගාමී අවස්ථායෙහි ව්‍යක්ත ය. අනාගාමී අවස්ථායෙහි ව්‍යක්තතර ය. අර්‍හත්ව අවස්ථායෙහි ව්‍යක්තතම ය. සම්මාදිට්ඨි ආදී වූ ධර්‍මචක්‍රය පෙරපසුත් අඩුවැඩිත් නො ව එක්වට ම ප්‍රථම ලෝකෝත්තර චිත්තයෙහි උපදනා විට සෝතාපත්තිමග්ගය යි ද දෙවන වූ ලෝකෝත්තරචිත්තයෙහි උපදනා විට සකදාගාමීමග්ගය යි ද තෙවන වූ ලෝකෝත්තර චිත්තයෙහි උපදනා විට අනාගාමීමග්ගය යි ද සිවුවන වූ ලෝකෝත්තර චිත්තයෙහි උපදනා විට අරහත්තමග්ගය යි ද කියනු ලැබේ. මෙය මෙසේ ලෝකෝත්තර සිත්හි යෙදුනේ ද ක්‍රමයෙන් අව්‍යක්තතාදිගුණ විසින් වැඩුනු පැහැනු අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ග ය යි දතයුතු ය.

ඒ මේ අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ග ය **“චත්තාරො පන මග්ගුප්පාදා එකචිත්තක්ඛණිකා”** යනු ආගම බැවින් එකෙකුගේ සිත්හි යට කියූ අවස්ථා විසින් සතරවරක් ම මුත් ඉන් වැඩි එක්වරකුදු කිසිලෙසකිනුත් නො උපදනේ ය. එසේ වන්නේ ඉන් වැඩියක් ඉපදීමෙන් කළයුතු කාර්‍ය්‍යයක් නැති බැවිනි. සෝවන් ඈ ඒ ඒ මගින් නැසිය යුතු වූ කෙලෙස් නැවැත නො උපදනා ලෙසින් අවධි විසින් මුළුමනින් නැසී යන බැන් සත්ත්‍වයාගේ සසරෙහි ඉපැත්ම ද එයින් අවසන් වන්නේ ය. මෙසේ අවස්ථා සතරෙක උපදනා ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගයෙන් අවධි විසින් භවයන්ගේ ඉදිරියෙහි නො පැවැත්මත් කෙලෙසුන්ගේ අනුත්පාදනිරෝධයත් වන්නේ ය. එසේ නැසුන භවයෙහි පැවැත්ම හා, නැවැත කෙලෙස් නො උපදනා බැවින් හා පුන පුනා අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගයාගේ ඉපදීමෙන් වැඩෙක් නැත්තේ ය. එබැවින් මුලින් උපන් සිතෙහි නැවැත නැවැතත් ඒ නො උපදියි. සෝවන් ඈ සිත් සතරෙහි අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ග ය සතරවරක් ම මුත් එක් සිතෙක දෙවරක් නම් නො උපදියි.

පුර්‍වභාගප්‍රතිපත්ති විසින් ලැබෙනුයේ ලෞකික වූ අටඟින් ම පිරිපුන් නො වූ මාර්‍ගය යි. එ ද නානාක්‍ෂණික ය. හෙවත් නන් ඇසිල්ලෙහි ලැබෙන්නේ ය. ලෝකෝත්තර මාර්‍ගයට සම්භාර ව සිටියේ ය. පූර්‍වභාගමාර්‍ග නාමයෙන් ගැණෙන්නේ ය. ලෞකික - ලෝකෝත්තර මිශ්‍රකනය විසින් ආයේ මාර්‍ග සත්‍යයෙහි ඇතුළත් වේ. එහෙයින් මාර්‍ගය ප්‍රධාන විසින් ලෝකෝත්තර වේ. අප්‍රධාන විසින් ලෞකික වේ. ලෞකිකය අඞ්ග විසින් සම්පූර්‍ණ නො වේ. නානාක්‍ෂණයෙහි උපදන්නේ ය. පූර්‍වභාගප්‍රතිපත්ති විසින් ගැණෙන මෙහි විරති තුණ එක් ව නො යෙදේ. ලෝකෝත්තරයෙහි අඞ්ග අට ම එක් ම සිත්හි නිවන අරමුණු කොට යෙදෙයි. මේ යෙදීම උත්කෘෂ්ට විසිනි. ප්‍රථමද්ධ්‍යාන ස්‍රෝතාපත්තිමාර්‍ග චිත්තය ප්‍රථමද්ධ්‍යාන සකෘදාගගමාර්‍ග චිත්තය ප්‍රථමද්ධ්‍යාන අනාගාමීමාර්‍ග චිත්තය ප්‍රථමද්ධ්‍යාන අර්‍හන්මාර්‍ග චිත්තය යන ලෝකෝත්තර කුශලචිත්තයන්හි උපදනා මාර්‍ගය බලා ලෝකෝත්තරමාර්‍ගය අටඟින් යුක්තය යි වදාළ සේක.

ද්විතීයද්ධ්‍යාන ස්‍රෝතාපත්තිමාර්‍ග චිත්තය යනාදී වූ සෙසු ධ්‍යානයන්ගේ වශයෙන් උපදනා මාර්‍ගචිත්තය විතර්‍කය නො යෙදෙන බැවින් සම්මාසඞ්කප්ප නම් වූ මාර්‍ගාඞ්ගය ඒ සිත්හි නො ලැබෙන්නේ ය. එහෙයින් ඒ ලෝකෝත්තර මාර්‍ග සිත්, සතඟින් යුක්ත ව ලැබේ. මේ වනාහි ඕමක වශයෙනි. සෙස්ස මේ නයින් සලකා ගත යුතු ය. පඤ්චඞ්ගියාදීන්ගේ වශයෙන් ලැබෙනුයේ ලෞකික වූ පුර්‍වභාගප්‍රතිපත්ති මාර්‍ගය යි. මෙය විදර්‍ශනා වීථින්ගේ වශයෙන් නොයෙක් වර නානාවිධ සංස්කාරයන් අරමුණු කොට එක චිත්තක්ෂණික ව උපදියි. අනෙක් බෝධිපාක්‍ෂිකධර්‍මයන් හා යෙදී මිශ්‍රව ලැබෙන බැවින් මිශ්‍රකමාර්‍ග ය යි ද කියනු ලැබේ.

සම්මාදිට්ඨි නම් :- චතුස්සත්‍යධර්‍මයන් ප්‍රතිවේධ කරණු පිණිස විවට්ටපාදක ෂට්විශුද්ධිසඞ්ඛ්‍යාත පූර්‍වභාගප්‍රතිපදා පිරීම් වශයෙන් පිළිපන්නා වූ යෝගාවචරයාගේ නිවන් අරමුණු කොට සිටි, අවිද්‍යානුශය මුළුමනින් සිඳලන බැවින් විද්‍යා නම් වූ ප්‍රඥාචෛතසිකය යි. එය අවිපරිත දැ‍කීම ලකුණු කොට සිටියේ ය. කෘත්‍යය සිවුසස් දහම් පැවසී ම ය. වැටහෙන අයුර අවිදඳුරු නැසීම ය. **“චතුසච්චපටිවෙධාය පටිපන්නස්ස යොගිනො නිබ්බානාරම්මණං අවිජ්ජානුසයසමුග්ඝාතකං පඤ්ඤාචක්ඛු, තං සම්මාදස්සනලක්ඛණං, අත්ථප්පකාසනරසං, අවිජ්ජන්‍ධකාරවිද්ධංසනපච්චු පට්ඨානං”** යනු එහිලා කීහ.

සිවුසස්දහම් ඇති සැටියෙන් අවිපරීත කොට දක්නා චතුර්විධ මාර්‍ගචිත්තයෙහි යෙදුනු ප්‍රඥාචෛතසිකය සම්‍යග්දෘෂ්ටිය යි මෙයින් කියන ලද්දේ ය. කියන ලද්දේ ද උත්කෘෂ්ට විසින්ම ය.

“සම්මා අවිපරීතතො පස්සතීති = සම්මාදිට්ඨි, සම්මා වා තාය පස්සන්තීති = සම්මා දිට්ඨි, සම්මා දස්සනං = සම්මා දිට්ඨි, පසත්‍ථා සුන්දරාවාදිට්ඨි = සම්මාදිට්ඨි, යථාව දිට්ඨි = සම්මා දිට්ඨි, නීය්‍යානිකා කුසලදිට්ඨි = සම්මා දිට්ඨි” යනු එහි ශබ්දාර්‍ත්‍ථ දැක්වීම ය.

සම්මාදිට්ඨිය, ලෞකික ලෝකෝත්තර විසින් දෙ පරිදි ය. **“දුවිධා හොති සම්මා දිට්ඨි ලොකියලොකුත්තරා චෙති”** මෙසේ දළ විසින් දෙ පරිද්දෙකින් බෙදුනු සම්‍යග්දෘෂ්ටිය නැවැත **කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨි - ඣාන සම්මා දිට්ඨි - විපස්සනා සම්මාදිට්ඨි - මග්ග සම්මාදිට්ඨි - ඵලසමාදිට්ඨි** යි පස් අයුරකින් ද, නැවැත **කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨි - නාමරූපපරිග්ගහ සම්මාදිට්ඨි - හෙතුපච්චයපරිග්ගහ සම්මාදිට්ඨි - විපස්සනාඤාණදස්සන සම්මාදිට්ඨි - ලොකුත්තරමග්ගඵල සම්මාදිට්ඨි** යි පස් අයුරකින් දැ යි පස් පස් අයුරකින් බෙදා දක්වන ලදී ය. මේ පංචක දෙක්හි ම කම්මස්සකතාසම්මාදිට්ඨි යි ආවා එක් ම සම්මාදිට්ඨිය යි. එහිලා කියයුතු වෙනස් බවෙක් නැත්තේ ය. එහි ප්‍රථමපංචකයෙහි ආ මග්ගසම්මාදිට්ඨි - ඵලසම්මාදිට්ඨි දෙක හා ද්විතීයපංචකයෙහි ආ ලොකුත්තරමග්ගඵල සම්මාදිට්ඨිය යන තුණ එක් ම ලෝකෝත්තරසම්‍යදෘෂ්ටිය යි දත යුතු ය. මෙහිලා දතයුතු කරුණු අතින් මේ ත්‍රිකයෙහි ද නානාත්වයෙක් නැත්තේ ය. ආර්‍ය්‍යඅෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගයෙහි ද අඞ්ගත්වයෙන් ආවා මෝ තොමෝ ය. ආර්‍ය්‍ය යනු එක් වූයේ ද මෙ බැවිනි. මේ ධර්‍ම කථායෙහි ද කිය යුත්තී මෝ ය. එහෙත් ප්‍රාස්තාවික විසින් හා මෙයට ප්‍රත්‍යය භාවයෙන් සිටුනා බැවින් හා කම්මස්සකතාදී ලෝකීය සම්මාදිට්ඨින් පිළිබඳ අතිසංක්‍ෂිප්ත ධර්‍මකථාමාත්‍රයෙක් ආ යුත්තේ ම ය. මෙයට ප්‍රත්‍යයභාවයෙන් සිටුනා බැවිනැ යි කීයේ ලොකීය වූ කර්‍මස්වකතාදී සම්‍යග්දෘෂ්ටීන්ගෙන් සම්‍යග්දෘෂ්ටික නො වූයේ ලෝකෝත්තර සම්‍යදෘෂ්ටියෙන් සම්‍යදෘෂ්ටික වන්නේ ය යනු නො වන බැවිනි. ලෞකිකසම්‍යග්දෘෂ්ටීන් ගැන කරුණු කෙටියෙන් වුව ද දැක්විය යුත්තේ දත යුත්තේත් එහෙයිනි. සසර දුක් ගෙවා නිවන් ලබන්නට කැමැත්තන් විසින් පළමු කොට කර්‍මස්වකතාදී සම්‍යදෘෂ්ටීන්හි පිහිටා ගත යුතු ය. බෞද්ධ උපාසක වනුයේ ද එහි පිහිටා ගත් පසු ය. තිසරණයෙහි පිහිටා ගැණීමෙන් කරණුයේ ද ඒ ය. එය. නිවන් පිණිස තබනා පළමු පියවර වන්නේ ය. ලෞකිකසම්‍යග්දෘෂ්ටිඥානය ලෝකෝත්තර සම්‍යග්දෘෂ්ටිඥානයට අත දී සිටියේ ය. ලෞකිකසම්‍යග්දෘෂ්ටිය පූර්‍වභාගසඞ්ඛ්‍යාත ෂට්විශුද්ධි කාලයෙහි හා ලෝකෝත්තර සම්‍යග්දෘෂ්ටිය ඥානදර්‍ශන විශුද්ධි කාලයෙහි ලැබෙන්නී ය.

එහි, **කම්මස්සකතාසම්මාදිට්ඨි** නම්:- සත්ත්‍වජීවිතය හා සත්ත්‍වජීවිතයෙහි ලැබෙන නොයෙක් උස් පහත් කම් සැප දුක් ඈ පෙරැළි, ඒ ඒ සත්ත්‍වයන් විසින් කරණ ලද අතීතකර්‍මයන්ගේ හා වර්‍තමානකර්‍මයන්ගේ අනුභාවයෙන් සිදුවන බව දැකීම ය. **“කම්මස්සකා මාණව! සත්තා කම්මදායාදා කම්මයොනි කම්මබන්‍ධු කම්මපටිසරණා, කම්මං සත්තෙ විභජති යදිදං ‍හීනප්පණීතතායාති”** යනු දේශනා ය.

එකවොකාර - චතුවොකාර - පංචවොකාර භව වශයෙන් බෙදී ගිය සත්ත්‍වලෝකයෙහි හැම සත්ත්‍ව කෙනෙක් තමන් තමන් කළ කුශලාකුශලකර්‍ම ස්වසන්තකධනය කොට සිටියෝ කප් සිය දහස් ගණන් ජාතීන්හි එයට අනුව තෘෂ්ණාසාහාය්‍යයෙන් උපත ලබා උස්පහත්කම් සැපදුක් ලබමින් විඳිමින් ගමන් ගෙන සිටිත්. කුශලාකුශලකර්‍ම, සෙවනැල්ල මෙන් කර්‍ම කළවුන් ලුහු බැඳ යන්නේ ය. මෙසේ කර්‍මය ස්වධනය කොට සිටියෝ **කම්මස්සක**යෝ ය. කර්‍මයෙන් උපදනා විපාක ඵලයට හිමිවුවෝ කර්‍ම කළෝම ය. යම් කෙනෙක් කුශලාකුශලකර්‍ම කළේ නම් ඔවුහු ජාතියක් ජාතියක් පාසා කර්‍ම ඵල නැමැති දායාදයට හිමි ව සිටියෝ ය. ඔවුහු **කර්‍මදායාද**යෝ ය. උස් පහත් කම්වලට සැප දුක්වලට හේතු ව යෝනි යි කියනු ලැබේ. ඒ මේ කුශලාකුශලකර්‍ම යෝනි කොට උපාය කොට සිටියෝ **කම්මයොනී**හු ය. කුශලාකුශලකර්‍ම නෑ හිතවතුන් කොට සිටියෝ **කම්මබන්‍ධූ**හු ය. කුශලාකුශලකර්‍ම පිළිසරණ කොට සිටියෝ **කම්මපටිසරණ**යෝ ය. තව ද මෙකල මිනිසුන් විසින් කරණු ලබන සීසෑම් වෙළඳාම් ගෙරිරැකීම් ආදී සත්කර්‍ම හා හොරකම් මිස හැසුරුම් බේබදුකම් ආදී අසත්කර්‍ම දිවි පැවැතුම් පිණිස ධනය කොට සිටියවුන් ද, ඒ සත් අසත්කර්‍ම දායාද කොට සිටියවුන් ද, ඒ ම උපාය කොට සිටියවුන් ද, ඒ ම නෑ හිතවතුන් කොට සිටියවුන් ද, ඒම පිළිසරණ කොට සිටියවුන් ද මේ කම්මස්සකාදී පදයගෙන් හැඳින් විය හැකි ය. ඒ ඒ සත්ත්‍වයන් විසින් වරක් කළ කුශලාකුශලකර්‍ම කප් සියදහසක්හුගේ ගෙවී යෑමෙනුදු විපාක දිය හැකි බැවින් කර්‍ම රැස් කිරීමෙහිලා පරීක්‍ෂාකාරී විය යුතු ය. මේ කම්මස්සකතාසම්මාදිට්ඨය, සම්පත්ති භවය දෙන්නී ය.

දශවස්තුකසම්‍යක්දෘෂ්ටිය විසින් ගැණෙන සම්‍යග්දෘෂ්ඨිය ද මෙහි ම ඇතුළත් ය. **“දසවත්‍ථුකා සම්මාදිට්ඨි කම්මස්සකතාසම්මාදිට්ඨියායෙව සඞ්ගහං ගච්ඡති”** යනු ආචාර්‍ය්‍යවචන යි.

අත්‍ථි දින්නං = දෙන ලද්ද විපාක ඇත.

අත්‍ථි යිට්ඨං = පුදන ලද්ද විපාක ඇත.

අත්‍ථි හුතං = පඬුරු විසින් දෙන ලද්ද විපාක ඇත.

අත්‍ථි සුකටදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපාකො = කුශලාකුශල කර්‍මයන්ගේ ඵලවිපාක ඇත.

අත්‍ථි අයං ලොකො = මෙලොව ඇත.

අත්‍ථි පරො ලොකො = පරලොව ඇත.

අත්‍ථි මාතා = මව ඇත.

අත්‍ථි පිතා = පියා ඇත.

අත්‍ථි සත්තා ඔපපාතිකා = ඔපපාතික සත්ත්‍වයෝ ඇත.

අත්‍ථි ලොකෙ සමණබ්‍රාහමණ සම්මග්ගතා සම්මාපටිපන්නා, යෙ ඉමඤ්චලොකං පරඤ්ච ලොකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ජීකත්‍ථවා පවෙදෙන්ති = මෙලොව පරලොව තුමූ විශිෂ්ටඥානයෙන් දැන පවසන නො ඇදව ගමන් ගත් මොනවට පිළිපන් මහණ බමුණෝ ඇතැ,

යි මෙසේ නුවණින් දැන පිළිගැණීම දශවස්තුකසම්‍යග්දෘෂ්ටිය යි කියනු ලැබේ. මෙහි පදරුත් පමණින් කියූ මෙහි විස්තරධර්‍මකථාව අන් බණපොත් බලා ධර්‍මධරයන් විචාරා දතයුතු ය.

ඣානසම්මාදිට්ඨි නම් :- ප්‍රථමධ්‍යනාදී රූපාවචර ධ්‍යාන චිත්තයෙහි හා ආකාසානඤ්චායතනාදී අරූපධ්‍යාන චිත්තයන්හි, යෙදුනු ප්‍රඥාචෛතසිකය යි. ධ්‍යානචිත්තවිභාගය යට කියන ලද්දේ ය. මෝ සම්‍යග්දෘෂ්ටිය රූපාරූපභවයන්හි පිළිසඳ දෙන්නී ය.

විපස්සනා සම්මාදිට්ඨි නම්:- බණදහම් උගෙන බණදහම් අනුව සිල්වත් ව ගිහි කම්කටුලෙන් මිදී කම් සැප හැර දමා සමාජයෙන් බැහැර ව විවේකස්ථානයකට වැද පඤ්චස්කන්‍ධය හා එහි නැගී සිටි අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම ලක්‍ෂණයන් පොතපතෙහි කියු ලෙසින් භාවනා කරන්නහුගේ විදර්‍ශනා චිත්තයෙහි යෙදී ගන්නා වූ ප්‍රඥා චෛතසිකය යි. මෝ සම්‍යග්දෘෂ්ටිය කවර භවයක හෝ පිළිසඳ නො දෙන්නී ය. මෝ වඩනා ලදී දිටුදැමියෙහි රහත්බව දෙන්නී ය. යම් ලෙසකින් එසේ රහත්බව නො දුන්නී නම්, ඉදිරි සත්ත්‍වභවයෙහි පිළිසඳ දෙන්නීය යනු ආචාර්‍ය්‍යවාද යි.

මෙහි ද්වීතීය පඤ්චකයෙහි දැක්වුනු නාමරූපපරිග්ගහ - හේතුපච්චයපරිග්ගහ - විපස්සනාඤාණදස්සන සමාදිට්ඨීහු, ප්‍රථමපඤ්චකයෙහි දැක් වූ එක් ම විපස්සනා සම්මාදිට්ඨියෙහි ඇතුළත් වෙත්. නාමරූපධර්‍ම, නාමරූපධර්‍මයන්ට අයත් සාමාන්‍ය විශේෂ ලක්‍ෂණත් සමග මැනැවින් බෙදා වෙන් කොට බලන්නහුගේ විදර්‍ශනා චිත්තයෙහි යෙදෙන ප්‍රඥාචෛතසිකය නාමරූපපරිග්‍රහ සම්‍යග්දෘෂ්ටි ය යි ද, නාමරූපධර්‍මයන්ගේ උපතට කරුණු වූ ප්‍රතීත්‍යසමුත්පාද ලක්ෂණ දැන වඩන්නහුගේ විදර්‍ශනාචිත්තයෙහි යෙදෙන ප්‍රඥාචෛතසිකය හේතුප්‍රත්‍යයපරිග්‍රහ සම්‍යග්දෘෂ්ටිය යි ද, නාමරූප ධර්‍මයන් පිළිබඳ අනිත්‍ය ලක්ෂණ නැවැත නැවැත වඩන්නහුගේ විදර්‍ශනාචිත්තයෙහි යෙදෙන ප්‍රඥා චෛතසිකය විදර්‍ශනාඥානදර්‍ශන සම්‍යග්දෘෂ්ටිය යි ද ඉතා සැකෙවින් දතයුතු ය. මග්ගසම්මාදිට්ඨි - ඵලසම්මාදිට්ඨි යි මුල්වාරයෙහි දෙකක් කොට ගත් ලෝකුත්තර සම්මාදිට්ඨිය දෙවන වාරයෙහි ලෝකුත්තරමග්ගඵලසම්මාදිට්ඨිය යි එකක් කොට ගත්හ. එහි ලෝකෝත්තර මාර්‍ගඥානය මග්ගසම්මාදිට්ඨිය යි. ලෝකෝත්තරඵලඥානය ඵලසම්මාදිට්ඨිය යි. ඒ දෙක, එකක් කොට ගත් කල්හි ලෝකුත්තරමග්ගඵලසම්මාදිට්ඨිය යි.

මෙහි ඉතා සැකෙවින් කියූ කර්‍මස්වකතා සම්‍යග්දෘෂ්ටිය හැර අන් එක ද සම්‍යග්දෘෂ්ටියෙක් බුද්ධෝත්පාදයක ම මුත් අන් කිසිදාකත් නො ලැඛෙන්නේ ය. මෙහි ධ්‍යාන සම්‍යග්දෘෂ්ටිය චිත්ත විශුද්ධියෙහි, නාමරූපරිග්ගසම්‍යග්දෘෂ්ටිය දෘෂ්ටිවිශුද්ධියෙහි, හේතුප්‍රත්‍යය පරිග්ගහ සම්‍යග්දෘෂ්ටිය කඞ්කාවිතරණ ශුද්ධියෙහි, විදර්‍ශනාඥානදර්‍ශනයසම්‍යග්දෘෂ්ටිය මාර්‍ගමාර්‍ගඥාන-ප්‍රතිපදාඥානදර්‍ශන විශුද්ධීන්හි ඇතුළත් ව සිටුනා බැවින් ඒ විශුද්ධින්හි යෝග කටයුත්තේ ය.

ලෝකෝත්තර වූ ආර්‍ය්‍යාෂ්ටාඞ්කගිමාර්‍ගයෙහි ප්‍රථමාඞ්ගය සම්‍යග්දෘෂ්ටිය යි. එය මෙසේ වදාළ සේක:

“කතමා ච භික්ඛවෙ! සම්මාදිට්ඨි? යං භික්ඛවෙ! දුක්ඛෙ ඤාණං, දුක්ඛසමුදයෙ ඤාණං, දුක්ඛනිරොධෙ ඤාණං, දුක්ඛනිරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණං, අයං වුච්චති භික්ඛවෙ! සමාදිට්ඨි” යි.

මහණෙනි, සම්‍යග්දෘෂ්ටිය කවරේද? යත්: දුකෙහි යම් දැනීමෙක් වේ ද, දුක් හට ගැණීම් හේතුයෙහි යම් දැනීමක් වේ ද, දුක් සන්සිඳීමෙහි යම් දැනීමක් වේ ද, දුක් සන්සිඳීමට පමුණු වන පිළිවෙතෙහි යම් දැනීමෙක් වේ ද, මහණෙනි! මෙය සම්‍යග්දෂ්ටිය යි. කියනු ලැබේ, යනු එහි අරුත් ය. මෙයින් වදාළෝ දුඃඛසත්‍ය ඥානය - දුඃඛසමුදයසත්‍ය ඥානය - දුඃඛනිරෝධසත්‍ය ඥානය - දුඃඛනිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාසත්‍ය ඥානය යන චතුර්විධ සත්‍යඥානය සම්‍යග්දෘෂ්ටිබව ය. ධර්‍මයන් පිළිබඳ ලෝකය පිළිබඳ ඇති සැටිය ඇති සැටියෙන් විපරීත නො කොට අවිපරීත ව දකින චතුර්විධ මාර්‍ගයෙහි යෙදුනු ප්‍රඥාචෛතසිකය සම්‍යග්දෘෂ්ටිය යි ඉතා කොටින් දත යුත්තේ ය.

එහි **දුක්ඛෙ ඤාණ** නම්,

“දුක්ඛං ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා විචයො පවිචයො ධම්මවිචයො සල්ලක්ඛණා උපලක්ඛණා පච්චුප්පලක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කොසල්ලං නෙපුඤ්ඤං වෙභව්‍ය චින්තා උපපරික්ඛා භූරි මෙධා පරිණායිකා විපස්සනා සම්පජඤ්ඤං අමොහො පඤ්ඤා පඤ්ඤින්‍ද්‍රියං පඤ්ඤාබලං පඤ්ඤාසත්‍ථං පඤ්ඤාපාසාදො පඤ්ඤාආලොකා පඤ්ඤාඔභාසො පඤ්ඤාපජ්ජොතො පඤ්ඤාරතනං අමොහා ධම්මවිචයො සම්මා දිට්ඨි” යනු ආගම බැවින් දුඃඛසත්‍යය පිළිබඳ දතයුතු තාක් කරුණු ඇතිතාක් තොරතුරු දුක පිළිබඳ පෙළීම - පිළියෙලවීම - තැවීම - පෙරැළීම යන පීඩන - සඞ්ඛත - සන්තාප - විපරිණාම ස්වභාවයන් එකකුත් නො හැර විපරීත නො කොට නො වෙනස් කොට දැනීම හා පංචස්කන්‍ධය අනිත්‍යානුදර්‍ශනාදින්ගේ වශයෙන් පුන පුනා පෙරළ පෙරළා නග නගා එම වගවිභාග මැනැවින් දැනීම ය.

දුක ඇරැබ දුක අරමුණු කොට දුකෙහි තතු හැමතින් ප්‍රකට කිරීම් විසින් පහළ වන ප්‍රඥාචෛතසිකය දුඃඛඥානය යි කියන ලද්දේ ය. දුඃඛඥානය වඩාත් පැහැදිලි කරනු පිණිස එයට පර්‍ය්‍යාය විසින් යෙදු පදසමූහයෙන් දුඃඛඥානය වඩාත් පැහැදිලි වන්නේය.

එහි, දුක ප්‍රකර්‍ෂයෙන් අතිශයින් දැනීම **පජානනා** නම්. දුක පිළිබඳ අනිච්ඡාදිලක්ෂණ සොයා දැනීම **විචය** නම්. ඒම වඩ වඩාත් සොයා දැනීම **පවිචය** නම්. සිවුසස් දහම් සොයා බලා නුවණට හසුකර ගැණීම **ධම්මවිචය** නම්. දුකෙහි නැගී සිටි අනිත්‍යාදී ලක්ෂණ මැනැවින් ලක්ෂණ විසින් සැලකීම **සල්ලක්ඛණා** නම්. අනිත්‍යාදිලක්‍ෂණය ඇසුරු කොට දුකෙහි තතු දැඩිලෙස සලකා බැලීම **උපලක්ඛණා** නම්. අනිත්‍යාදිලක්ෂණ පුන පුනා සැලකීම **පච්චුපලක්ඛණ** නම්. ජවන - නිර්‍වෙධිකා ප්‍රඥාදීන්ගේ වශයෙන් දැනීම **පණ්ඩිච්ච** නම්. අනිත්‍යාදිලක්ෂණ විෂයයෙහි නුවණින් බැලීම **කොසල්ල** නම්. අනිත්‍යාදිලක්ෂණ නො අඩු ව දැනීම **නෙපුඤ්ඤ** නම්, අනිත්‍යාදිලක්ෂණ පංචස්කන්‍ධයෙහි නගා විභාවනය කිරීම **වෙභව්‍යා** නම්. අනිත්‍යාදිලක්ෂණ සිතට නගා ගැණීම, නැත, චින්තා ව යමක්හට උපදී නම් උන් ලවා තිලකුණු ගැන්වීම **චින්තා** නම්. විද්‍යාමාන වූ අනිත්‍යාදිලක්ෂණ කෙරෙහි ඇලීම, නැත, පොළොව සම ව පතළ නුවණින් අනිත්‍යාදීලක්ෂණ බැලීම **භූරි** නම් පංචස්කන්‍ධය නිසා උපදනා කෙලෙස් හිංසා කරන්නී **මෙධා** නම් අනිත්‍යාදිලක්ෂණ ප්‍රතිවේධයට නැඹුරු කරන්නී **පරිණායිකා** නම් අනිත්‍යාදිලක්ෂණ විවිධාකාරයෙන් දක්නී **විපස්සනා** නම්. අනිත්‍යාදිලක්ෂණ මැනැවින් දැනීම **සම්පජඤ්ඤ** නම්. අනිත්‍යාදිලක්ෂණ මැනැවින් දැන එහි මුළානොවීම **අමොහ** නම්. අනිත්‍යාදිලක්ෂණ නියම තතු විසින් දැනීම **පඤ්ඤා** නම්, එහිලා ආධිපත්‍යය දරන්නේ **පඤ්ඤින්‍ද්‍රිය** නම්. අවිද්‍යාව නිසා අනිත්‍යාදීන් කෙරෙහි නො සැලෙන්නේ **පඤ්ඤාබල** නම්. කෙලෙස් සිඳලීමෙහිලා ප්‍රඥාව ම ශස්ත්‍රයක් වැනි ව සිටියා **පඤ්ඤාසත්‍ථ** නම්. හැම කෙලෙස් බල ඔබා අතිශයින් නැගී සිටි බැවින් ප්‍රඥාව ම පහයක් වැනිව සිටියා **පඤ්ඤාපාසාද** නම්. අනිත්‍යාදීන් මැනැවින් මෙහි ආලෝකයක් වැනි ව සිටියා **පඤ්ඤාආලොක** නම්. එහි ම අවභාසයක් මෙන් සිටියා **පඤ්ඤාඕභාස** නම්. අනිත්‍යාදීන් විෂයයෙහි පහනක් මෙන් සිටියා **පඤ්ඤාපජ්ජොත** නම්. රතිජනනාර්‍ත්‍ථාදියෙන් රුවනක් මෙන් සිටියා **පඤ්ඤාරතන** නම්. මේ ඒ පදයන්ගේ ඉතා කෙටි අරුත් ය.

මේ හැම පදයෙකින් කියන ලද්දී දුඃඛසත්‍යවිෂයයෙහි පැවැති ප්‍රඥා ය. මෙසේ දුඃඛසත්‍යඥානය පදසමූහයකින් විවෘත කරණ ලද්දේ අනෙකකු අන්ලෙසකින් අනෙකෙකුන් අන්ලෙසකින් යන ඈලෙසින් පංචස්කන්‍ධය පිළිබඳ අනිත්‍යාදිලක්‍ෂණ අවබෝධ කරණ බැවින් විවිධාකාරයෙන් භින්න වූ ලෝකය බලා ය. මේ පාලිසූත්‍රයෙහි ධම්මවිචය - අමෝහ ශබ්ද දෙක දෙ තැනක යෙදී සිටියේ ය. අමෝහය මෝහයට ප්‍රතිපක්ෂභාවයෙන් ආයේ ය. එහෙයින් යම් මේ මෝහයෙක් වේ ද, එය හුදෙක් මෝහයෙන් අන්‍ය වූ ධර්‍මයෙක් නො වේ. මොහයට ප්‍රතිපක්ෂ වූ ධර්‍මවිචය යි කියන අමෝහය ම මෙහි අදහස් කරණ ලද්දේ ය.

දුක්ඛසමුදයෙ ඤාණ නම්:-

“දුක්ඛසමුදයං ආරබ්භ යා උපපජ්ජති පඤ්ඤා -පෙ- සම්මා දිට්ඨි” යනු ආගම බැවින් දුක්ඛ සමුදය පිළිබඳ දතයුතු තාක් කරුණු ඇති තාක් වගවිභාග දුක්ඛසමුදය පිළිබඳ රැස්කිරීම - හේතු - යෙදීම - බාධා කිරීම යන ආයුහන - නිදාන - සංයෝග - පලිබෝධ ස්වභාවයන් එකකුත් නො හැර විපරීත නො කොට නො වෙනස් කොට දැනීම ය.

දුක් හට ගැණීම ඇරැබ දුක් හට ගැණීම අරමුණු කොට දුක් හට ගැණීමෙහි තතු හැමතින් ප්‍රකට කිරීම් විසින් පහළ වන ප්‍රඥාචෛතසිකය දුක්ඛසමුදයඤාණය යි කියන ලද්දේ ය. දුඃඛ සමුදයඥානය වඩාලාත් ගන්වනු පිණිස යෙදුනු පදයන්ගේ අරුත් යට කී ලෙසින් දතයුතු ය.

දුක්ඛනිරොධෙ ඤාණ නම්:

“දුක්ඛනිරොධං ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා -පෙ- සම්මා දිට්ඨි” යනු ආගම බැවින් දුක්ඛනිරෝධය පිළිබඳ දතයුතු තාක් කරුණු ඇති තාක් ධර්‍මයන්, දුක්ඛනිරෝධය පිළිබඳ මිදීම - පිළියෙල නො කිරීම - නො මැරීම - වෙන් ව සිටීම යන නිස්සරණ - අසඞ්ඛත - අමත - විවේක ස්වභාවයන් දැනීම ය.

දුක් සන්සිඳීම ඇරැබ දුක්සන්සිඳීම අරමුණු කොට දුක් සන්සිඳීමෙහි තතු හැමතින් ප්‍රකට කිරීම් විසින් පහළ වන ප්‍රඥා චෛතසිකය දුඃඛනිරෝධඥානය යි කියන ලද්දේ ය. දුඃඛනිරෝධ ඥානය වඩාලාත් දන්වන්නට යෙදුනු පදයන්ගේ අරුත් යට කී සේ දතයුතු ය.

දුක්බනිරොධගාමිනීපටිපදාය ඤාණ නම්:

“දුක්ඛනිරොධගාමිනිං පටිපදං ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා -පෙ- සම්මාදිට්ඨි” යනු ආගම බැවින් දුක්ඛනිරෝධගාමිනීපටිපදාව පිළිබඳ දතයුතු තාක් කරුණු ඇති තාක් විස්තර, දුඃඛනිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව පිළිබඳ එතෙරකිරීම - හේතු - දැකීම - අධිපතිභාව යන නීය්‍යාන - හේතු - දස්සන - ආධිපතෙය්‍ය ස්වභාවයන් එකෙකුත් නො හැර විපරීත නො කොට නො වෙනස් කොට දැනීම ය.

දුක් සන්සිඳීමට පමුණු වන පිළිවෙත ඇරැබ දුක් සන්සිඳීමට පමුණු වන පිළිවෙත අරමුණු කොට දුක් සන්සිඳීමට පමුණු වන පිළිවෙතෙහි තතු හැමතින් ප්‍රකට කිරීම් විසින් පහළ වන ප්‍රඥා චෛතසිකය දුඃඛනිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාඥානය යි කියන ලද්දේ ය. දුඃඛනිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාඥානය වඩාත් පහදාලන්නට යෙදුනු පදයන්ගේ අරුත් යට කියූ සේ ය. මෙහිලා කියන ලද්දේ අතිසංක්‍ෂිප්තත මාත්‍රයෙකැයි ද දතයුතු ය.

ස්‍රෝතාපත්තිමාර්‍ග චිත්තයෙහි අව්‍යක්තව, සකෘදාගාමීමාර්‍ග චිත්තයෙහි ව්‍යක්තව, අනාගාමීමාර්‍ග චිත්තයෙහි ව්‍යක්තතරව, අර්‍හන්මාර්‍ගචිත්තයෙහි ව්‍යක්තතමව පහළ වන සම්‍යග්දෘෂ්ටිය, එසේ ම වූ අනෙක් සම්‍යක් සඞ්කල්පනාදී වූ මාර්‍ගයන් හා එක් ව සිඳහළ යුතු වූ කෙලෙස් සිඳලමින් එක්වට ම දුඃඛසත්‍යය පිරිසිඳ දැන ගන්නී ය. සමුදය සත්‍යය ප්‍රහීණ කරන්නී ය. නිරෝධසත්‍යය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නී ය. මාර්‍ග සත්‍යය වඩන්නී ය. මෙසේ දුඃඛසත්‍යය පිරිසිඳින්නා වූ සමුදයසත්‍යය ප්‍රහීණ කරන්නා වූ නිරෝධසත්‍යය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නා වූ මාර්‍ගසත්‍යය වඩනා වූ මේ චතුර්විධ සම්‍යග්දෘෂ්ටිය ප්‍රතිවේධඥාන ය යි ද හඳුන්වනු ලබන්නී ය. මේ තොමෝ ලෝකෝත්තර වූ ය.

මෙසේ දුඃඛ සත්‍යය දක්නේ, දුඃඛසමුදය සත්‍යය ප්‍රහීණ කිරීම් වශයෙන් දකියි. දුඃඛනිරෝධසත්‍යය සාක්‍ෂාත් කිරීම් වශයෙන් දකියි. දුඃඛනිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාසත්‍යය වැඩීම් වශයෙන් දකියි. මේ ඒ වදාළ සැටි:- **“යො ඛො භික්ඛවෙ! දුක්ඛං පස්සති, දුක්ඛසමුදයම්පි සො පස්සති, දුක්ඛනිරොධම්පි පස්සති, දුක්ඛනිරොධගාමිණිපටිපදම්පි පස්සති”** යනු.

මේ කියූ චතුර්විධ සම්‍යග්දෘෂ්ටීන්ගෙන් මේ දැකීම පෙර පසු නො ව අඩු වැඩි නො ව සම පමණින් සිවුමග නැණ ලෙසින් එක්වට ම සිදුවන්නේ ය. ප්‍රදීපය අඳුරුකිරීම - තෙල්සිඳවීම - ආලෝකය පැතිරවීම - වැටිය දැවීම යන කෘත්‍ය සතර එක්වට ම සිදු කරන්නා සේ ය.

දුඃඛසත්‍ය සම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් සත්කායදෘෂ්ටිය නවතාලන අතර සමුදයසත්‍ය සම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් උච්ඡේදදෘෂ්ටියත් නිරෝධසත්‍ය සම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් ශාස්වතදෘෂ්ටියත් නැසී යනු ඒකාන්ත සිද්ධ ය.

මේ එහිලා සාධකසූත්‍ර:-

“ලොකසමුදයං ඛො කච්චාන! යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතො යා ලොකෙ නත්‍ථිතා සා න හොති” යනු.

කාත්‍යායන! සංස්කාර ලෝකයෙහි හට ගැණීම තතු සේ විදර්‍ශනා සහිත මාර්‍ගප්‍රඥාවෙන් දක්නහුගේ සංස්කාර ලෝකය පිළිබඳ වූ යම් නාස්තිකදෘෂ්ටියෙක් වේ නම් ඒ නො වන්නී ය, යන අරුත්.

“ලොකනිරොධං ඛො කච්චාන! යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතො යා ලොකෙ අත්‍ථිතා සා න හොති” යනු.

කාත්‍යායන! සංස්කාර ලෝකයෙහි සන්සිඳීම තතු සේ විදර්‍ශනා, සහිත මාර්‍ග ප්‍රඥාවෙන් දක්නහුගේ සංස්කාර ලෝකය පිළිබඳ වූ යම් ආස්තිකදෘෂ්ටියෙක් වේ නම් ඒ නො වන්නී ය, යනු අරුත්.

මෙසේ ආර්‍ය්‍යයජනයා හැර සෙසු සාමාන්‍ය ලෝකීය ජනයා මේ ද්විධදෘෂ්ටිය ඇසුරු කොට නො හැර සිටුනාබව **“ද්වයං නිස්සිතො ඛො යං කච්චාන! ලොකො යෙභූය්‍යෙන අත්‍ථිතඤ්චෙච නත්‍ථිතඤ්ච”** යන දේශනාප්‍රදේශයෙන් පැහැදිලි ය.

දුඃඛසත්‍යසම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් සමුදයසත්‍යයාගේ ඵලභාවයෙන් ලැබෙන පඤචස්කන්‍ධය කෙරෙහි නගිනා නිත්‍ය - ශුභ - සුඛ - ආත්ම භාවයෝ නැසී යන්නාහ.

සමුදයසත්‍යසම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් හේතු ඵල පරම්පරාවගේ අවිච්ඡින්නත්වය දැකීමෙන් “ඊශ්වර ලෝකය හා ලෝකසත්ත්‍වයා මවා පවත්වා පිළියෙල කොට අවසානයෙහි නසාලන්නේ ය” යන ඊශ්වර නිර්‍මාණවාදය ද,

“සත්ත්‍ව - රජස් - තමස්සංඛ්‍යාතගුණත්‍රයාත්මක වූ ප්‍රකෘතියි ගන්නා අව්‍යක්ත හේතුවක් ඇත්තේ ය, ඒ අව්‍යක්ත හේතුවෙන් හට ගත් ලෝකය හා ලෝකසත්ත්‍වයාත් ලොව ඇති අනෙක් සියලු දැයත් නැසී ගිය පසු ඒ හැම ඒ අව්‍යක්ත ප්‍රකෘතියෙහි ම ලීනව සැඟවී යන්නාහ, ඒ හැර ලොව මවා පාලනය කරණ අන්‍ය වූ ඊශ්වරයෙක් නො ද වේ ය” යි ගත් ප්‍රකෘතිවාදය ද,

“කාලය භූතයන් මවයි, කාලය සත්ත්‍වයන් නසයි, කාලය නිදන්නන් පුබුදුවයි, එහෙයින් කාලය ඉක්මවිය නො හැකි ය, ලොව මවන්නේ ද රකින්නේ ද නසන්නේ ද කාලය යි, එහිලා ඊශ්වරාදී වූ කිසිවකුගේ බලයෙක් නැත්තේ ය” යන කාලවාදය ද,

“ලොකයෙහි ඇති තාක් කටු තියුණු ය, දික්ව හට ගන්නේ ය, බෙලි - ගිවුළු ඈ පල වටකුරු ය, නයි - පොළොන් - ගැරඬි - පිඹුරු ඈ දිග් සත්තු පා නැත්තෝ ය, මුව - ගෝන - ඇත් - අස් - සී - වලස් ඈ සත්තු සිවුපා ඇත්තෝ ය, මොනර - කොබෙයි - ගිරා - ලිහිණි ඈ සත්තු දෙපා ඇති පියාපත් ඇත්තෝ ය, නන් අයුරෙන් පැහැයෙන් සටහනින් විසිතුරු වන්නාහ, මේ ඈ ලෙසින් ලෝකයෙහි වූ සවිඥාන - අවිඥානක වූ හැම වස්තූහු ස්වභාව සිද්ධ යහ, කිසිවකු විසින් නො ද උපදවන ලදහ, ස්වභාවශක්තිමාත්‍රය ම මෙහි හේතුය, ස්වභාවයෙන් හට ගෙණ ස්වභාවයෙන් නැසී යෙති” යි යන ස්වභාවවාදය ද,

“පුර්‍වෙකෘතහේතුවෙන් පරපණ නසන්නෝ සොරකම් කරන්නෝ බොරු කියන්නෝ කේලාම් කියන්නෝ රළුබස් කියන්නෝ නිසරු බස් කියන්නෝ වෙති” යන ඈ ලෙසින් ලෝකයෙහි සියල්ල සියලු සැපදුක් විඳීම්, පුර්‍වෙකෘතහේතුවෙන් වේ ය යන පුර්‍වෙකෘත හේතුවාදය ද,

“නො සිඳෙන හුයෙක ඇවුණු නො බිඳෙන මැණිකක් සේ ලෝකය නියත ය, කිසිවකුගේ පුරුෂ කාර්‍ය්‍යයයෙක් මෙහි නැතැ” යි ගන්නා නියතවාදය ද,

“ප්‍රජාව කැමැති සේ පවතී, කැමැති සේ නවතී, කැමැති සේ සැපදුක් විඳී, එහෙයින් ලෝකය තම තමන් පිළිබඳ ඉච්ඡාවට යටත්ව පවතී” යන යදිච්ඡාවාදය ද යනාදී වූ වාදයෝ නැසී යන්නාහ.

නිරොධසත්‍යසම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් “අරූපලෝක විමුක්තිස්ථානැ” යි ගත් **රාමඋද්දකාදීන්ගේ** මතය ද,

“අසංඥසත්ත්‍වය විමුක්තිස්ථානැ” යි ගත් **ඥාතපුත්‍රනිර්ග්‍රන්‍ථාදීන්ගේ** මතය ද,

“ප්‍රකෘති සඞ්ඛ්‍යාත අව්‍යක්තයාගේ මහත්ත්‍වාදි භාවයෙන් අපරිණාමය - අප්‍රකාශය හෝ **“අහමඤ්ඤො, පකති අඤ්ඤා”** මම අනෙකෙක්මි, ප්‍රකෘතිය අනෙකකැ යි පැවැති ප්‍රකෘති-පුරුෂයන්ගේ අන්තරය දැනීමෙන් ආත්මසුඛ-දුඃඛ-මොහයන් විභාග කොට නො ගැණීම වැළකූ කල්හි කියූ පරිදි ප්‍රකෘතිය (ප්‍රධානය) නො පවතී නම් ඒ විමෝක්ෂය” යි ගත් **කපිල**යන්ගේ මතය ද,

“ගුණවියුක්ත වූ එනම් බුද්ධි - සුඛ - දුඃඛ - ඊෂ්‍යයා - ද්වේෂ - ප්‍රයත්න - ධර්‍මාධර්‍ම - සංස්කාර යන නවවිධ ආත්මගුණයෙන් වෙන්වූයේ මුක්තය” යි ගත් **කරචරණ**යන්ගේ මතය ද,

“බඹහු හා සහවාසය - බඹහුට සමීපව පැවැත්ම - බඹහු හා එකීභාවයට පැමිණීම විමෝක්‍ෂ ය” යි ගත් මිථ්‍යා විමෝක්‍ෂය ද යන මෙතෙක් වාදයෝ නැසී යෙත්.

මාර්‍ගසත්‍යසම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් අරී අටඟිමග වැඩීමෙන් ම දුක්සන්සිඳීමට පැමිණෙන බව ප්‍රකටව පැණෙන බැවින් “තමන්ගේ යහපත පිණිස කළ කර්‍මයන්ගේ විපාකයෙක් නැත, මෙරමා යහපත පිණිස කළ කර්‍මයන්ට විපාකයෙක් නැත, බලයෙක් නැත, වීර්‍ය්‍යයෙක් නැත, පුරුෂ ශක්තියෙන් නැත, පුරුෂ පරාක්‍රමයෙන් නැත, හැම සත්ත්‍වයෝ හැම ප්‍රාණීහු හැම භූතයෝ හැම ජීවියෝ තමන් පිළිබඳ වශයක් බලයක් වීර්‍ය්‍යයක් නැත්තෝ ය, නියමය - එළැඹීමය - ස්වභාවය යන මෙ තුණෙන් නන් වැදෑරුම් බවට පැමිණියාහු සැවැදෑරුම් අභිජාතියෙහි සිට සැපදුක් විඳිත්” යි ගන්නා අක්‍රියදෘෂ්ටිය ද,

මාර්‍ග සත්‍යසම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් පිළිවෙත් පිරීමෙන්ම වැඩීමෙන් ම දුක් සසිඳීමට පැමිණෙන බව ප්‍රකට බැවින් “සත්ත්‍වයන්ගේ කෙලසීමට හේතුයෙක් නැත, ප්‍රත්‍යයයෙක් නැත, හේතු රහිත ව ප්‍රත්‍යය රහිත ව සත්ත්‍වයෝ ඉබේ ම පිරිසිදුබවට යන්නාහ” යි ගන්නා අහේතුකදෘෂ්ටිය ද,

“ඉඳුරන් පිනවීම - භාර්‍ය්‍යා පුරුෂ සේවනය - පුත්‍රමුඛදර්‍ශනාදී වූ කාමසේවනය හැර නිවණක් නැතැ” යි ගත් කාමසුඛල්ලිකානු යෝගය හා “නො කා හැරීම - හිසරැවුළු ඉගිලීමා දී වූ තපස් කිරීම - නග්නශීල - ගොශීල - අජශීල - කුක්කුරශීලාදිය රැකීම යනා දී වූ ආත්මපරිතාපනයෙන් මෝක්‍ෂය ලැබේය” යි ගත් ආත්මක්ලමථුව ද, යන සියලු මිථ්‍යග්‍රාහ ද බීඳී යන්නාහ.

සත්ත්‍වයා මෙසේ සිදුවූ සස්දහම් අවබෝධ නො කරණ තුරු සංස්කාරලෝකයෙහි, සංස්කාර ලෝකය පිළිබඳ හේතුයෙහි, සංස්කාරලෝකනිරෝධය වූ නිවනෙහි, එයට උපාය වූ මාර්‍ගයෙහි මූඪවේ. මේ ඒ දේශනාව:-

“ලොකෙ ලොකප්පභවෙ - ලොකත්‍ථගමෙ සිවෙ ව තදුපායෙ,

සම්මුය්හති තා ච නරො - න විජානාති යාව සච්චානි” යනු.

චතුර්විධ මාර්‍ගඥානසඞ්ඛ්‍යාත වූ සම්‍යග්දෘෂ්ටියෙහි **වීමංසිද්ධිපාද - පඤ්ඤින්‍ද්‍රිය - පඤ්ඤාබල - ධම්මවිචය** යන බෝධිපාක්‍ෂිකධර්‍මයෝ වැද සිටිත්. මේ කියු බෝධිපාක්‍ෂික ධර්‍මයන්ගෙන් හා සම්‍යක්සඞ්කල්පාදී වූ අනෙක් මාර්‍ගඞ්ගයගෙන් පෝෂිත ව හැදී වැඩී ගිය සම්‍යග්දෘෂ්ටිය ඒ ඒ අවස්ථානුරූප ව වැඩුනු වැඩුනු ලෙසින් සිවුවරක දී සකලකලේශස්කන්‍ධයන් නසා අනුත්පාදනිරෝධසඞ්ඛ්‍යාත නිර්‍වාණය සිද්ධ කර දෙන්නී ය.

මේ ද මෙහිලා දන්නේය:-

“පංචහි ඛො ආවුසො අඞ්ගෙහි අනුග්ගහිතසම්මාදිට්ඨි චෙතොවිමුත්තිඵලා ච හොති චෙතොවිමුත්තිඵලානිසංසා ච, පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලා ච හොති පඤ්චාවිමුත්තිඵලානිසංසා ච, ඉධාවුසො සම්මාදිට්ඨි සීලානුග්ගහිතා ච හොති, සුතානුග්ගහිතා ච හොති, සාකච්ඡානුග්ගහිතා ච හොති, සමථානුග්ගහිතා ච හොති, විපස්සනානුග්ගහිතා ච හොති, ඉමෙහි ඛො ආවුසො පංචහි අඞ්ගෙහි අනුග්ගහිතා සම්මාදිට්ඨි චෙතොවිමුත්ති විමුත්තිඵලා ච හොති. චෙතොවිමුත්තිඵලානිසංසා ච, පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලා ච හොති පඤ්ඤා විමුත්තිඵලානිසංසා ච”

ඇවැත්නි! අඞ්ග පසෙකින් අනුග්‍රහ කරණ ලද සවිදර්‍ශනා සම්‍යග්දෘෂ්ටිය මාර්‍ග ඵලසමාධිය ඵලකොට ඇත්තී මාර්‍ගඵලසමාධිය අනුසස් කොට ඇත්තී ද වේ. ඵලඥානය ඵල කොට ඇත්තී ඵලඥානය අනුසස් කොට ඇත්තී ද වේ. ඇවැත්නි! මෙහි සම්‍යග්දෘෂ්ටිය, ශීලයෙන් අනුග්‍රහ කරණ ලද්දී වේ ද, සත්ප්‍රාය ධර්‍මශ්‍රැතියෙන් අනුග්‍රහ කරණ ලද්දී වේ ද, ධර්‍මසාකච්ඡායෙන් අනුග්‍රහ කරණ ලද්දී වේ ද, විදර්‍ශනාපාදකඅෂ්ට සමාපත්තියෙන් අනුග්‍රහ කරණ ලද්දී වේද, විදර්‍ශනාසඞ්ඛ්‍යාතසප්තවිධ අනුදර්‍ශනයෙන් අනුග්‍රහ කරණ ලද්දී වේ ද, මෙසේ මේ අඞ්ගපසෙන් අනුග්‍රහ කරණ ලද සම්‍යග්දෘෂ්ටිය, මාර්‍ගඵල සමාධිය ඵල කොට ඇත්තී මාර්‍ග ඵලසමාධිය අනුසස් කොට ඇත්තී ද වේ. ඵලඥානය ඵලකොට ඇත්තී ඵලඥානය අනුසස් කොට ඇත්තී ද වේ, යනු එහි අරුත් ය.

මෙසේ ශීලයෙන් ඥානයෙන් ධර්‍මසාකච්ඡායෙන් අෂ්ටසමාපත්තියෙන් සත්‍යානුදර්‍ශනයෙන් එක්වන් රක්නා ලද අනුග්‍රහ කරණ ලද මුලසම්‍යග්දෘෂ්ටිය, වහා මාර්‍ගවශයෙන් වැඩී මාර්‍ගඵලසමාධි ඵලඥානසම්පත ඵලප්‍රදානය කරන්නී ය, යි දත යුතු ය.

අඹ කනු කැමැත්තෙක් අඹබිජුවටක් රෝපණය කරන්නේ ය. එය හාත්පස වැටකටු බඳින්නේ ය. දිය ඉසින්නේ ය. මුල් ශුද්ධ කරන්නේ ය. පණු කැදලි ඉවත් කරන්නේ ය. මකුළුදැල් කඩා හරින්නේ ය. මෙසේ අනුග්‍රහ ලැබූ අඹ පැලය වහා වැඩි පල දෙන්නේ ය.

මෙහි මූලසම්‍යග්දෘෂ්ටිය අඹබිජුවට රෝපණය වැනි ය. එයට ශිලයෙන් කෙරෙන අනුග්‍රහය අඹපැලයට වැටකටුබැඳීම වැනි ය. ඥානයෙන් කෙරෙණ අනුග්‍රහය දිය ඉසිම වැනිය. ධර්‍මසාකච්ඡායෙන් කෙරෙණ අනුග්‍රහය මුල් ශුද්ධ කිරීම වැනි ය. අෂ්ට සමාපත්තියෙන් කෙරෙණ අනුග්‍රහය පණු කැදලි ඉවත්කිරීම වැනි ය. සත්‍යානුදර්‍ශනයෙන් කෙරෙන අනුග්‍රහය මකුළුදැල් කඩා හැරීම වැනි ය. මාර්‍ගවශයෙන් වහා වැඩී මාර්‍ගඵලසමාධි ඵලඥාන ප්‍රදානය අඹපල දීම වැනි ය.

මෙ ද මෙහිලා දන්නේ ය:-

“නාහං භික්ඛවෙ! අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි, යෙන අනුප්පන්නා වා කුසලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්තා වා කුසලා ධම්මා හීය්‍යොභාවාය වෙපුල්ලාය සංවත්තන්ති, යථයිදං භික්ඛවෙ! සම්මාදිට්ඨි” යනු.

“මහණෙනි! යම් ධර්‍මයක් හේතුකොට ගෙණ නුපන්නා වූ ද කුශලධර්‍මයෝ උපදිත් ද උපන්නා වූ ද කුශලධර්‍මයෝ බොහෝ බව පිණිස මහත්බව පිණිස පවතිත් ද, එහිලා සම්‍යග්දෘෂ්ටිය බඳු අන් එක ද ධර්‍මයකුත් මම නුවණැසින් නො දකිමි” යනු එහි අරුත්.

මෙසේ ලෞකික - ලෝකොත්තර සුඛදායක වූ සම්‍යග්දෘෂ්ටිය උපදවනු කැමැති නුවණැත්තන් විසින් ප්‍රාතිමෝක්‍ෂසංවරශීලයෙහි පිහිටා දුඃඛ - සමුදය - නිරොධ - මාර්‍ග යන චතුස්සත්‍ය ධර්‍මය මැනැවින් උගෙණ විදර්‍ශනා භාවනාවෙහි යෙදී ගතයුතු ය. නැවැත නැවැත විදර්‍ශනා වැඩිය යුතු ය. එසේ විදර්‍ශනා වඩනා කල්හි සාමාන්‍ය විසින් ලෞකික වශයෙන් ඔවුන්තුළ සම්‍යග්දෘෂ්ටිය ය පහළ වන්නී ය. එකල්හි එහිලා උත්සාහවත් ව තව තවත් වඩනා කල්හි පින්ගුණ ඇතිසැටියෙන් කවර හෝ කලෙක එක්වට ම චතුස්සත්‍යාවබෝධයෙන් කෙලෙස් නසා මාර්‍ගචිත්තය නිසා ලෝකෝත්තර සම්‍යග්දෘෂ්ටිය පහළ වන්නී ය.

ප්‍රධාන විසින් සම්‍යග්දෘෂ්ටිකයෝ **පෘථග්ජන - ශෛක්ෂ - අශෛක්‍ෂ** යි තිදෙනෙකි. එහි පෘථග්ජන තෙමේ **බාහිරක - ශාසනික** යි දෙදෙනෙක් වේ. කර්‍මවාදී බාහිරක තෙමේ කර්‍මස්වකතා සම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් සම්‍යග්දෘෂ්ටික වේ. ශාසනික තෙමේ කර්‍මස්වකතා - සත්‍යානුලෝමිකදෘෂ්ටි දෙකින් සම්‍යග්දෘෂ්ටික වේ. නියත සම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් යුක්ත වූයේ ශෛක්ෂ තෙමේ ය. අශෛක්ෂ තෙමේ අශෛක්ෂසම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් සම්‍යදෘෂ්ටික ය.

සම්මාසඞ්කප්ප නම්:- අවිද්‍යානුශය මුළුමනින් නසනසුලු මාර්‍ග සම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් සම්පූර්‍ණදෘෂ්ටි ඇත්තහුගේ ඒ සම්‍යග්දෘෂ්ටිය හා යෙදී ගන්නා වූ කාමසඞ්කල්පාදි මිථ්‍යාසංකල්පයන් මුල් සුන් කොට සිඳලමින් සිත නිවන් අරමුණහි නංවමින් මාර්‍ගයෙහි උපදනා විතර්‍ක චෛතසික ය යි. මෙය කීයේ උත්කෘෂ්ට විසිනි. එය සිත මනා කොට නිවන් අරමුණෙහි නැංවිම ලකුණු කොට සිටියේ ය. කෘත්‍යය සිත නිවනෙහි ඔප්පු කරවීම ය. ඇලවීම ය. වැටහෙන අයුර මිථ්‍යාසංකල්පයන් පහ කොට හැරීම ය **“සම්පන්නදිට්ඨිනො තං සම්පයුත්තං මිච්ඡාසඞ්කප්පසමුග්ඝාතකං චෙතසො නිබ්බානපදාභිරොපණං සම්මාසඞ්කප්පො, සො සම්මා චිත්තාභිරොපණලක්ඛණො, අප්පණරසො, මිච්චාසඞ්ප්පප්පකහාණපච්චුපට්ඨානො”** යනු එහිලා කීහ.

“සම්මා සඞ්කප්පෙතීති = සම්මාසඞ්කප්පො, සම්මා වා තෙන සඞ්කපපෙන්තීති = සම්මාසඞ්කප්පො, යථා හා සඞ්කප්පො = සම්මාසඞ්කප්පො, පසත්ථො සුන්දරො වා සඞ්කප්පොති = සම්මා සඞ්කප්පො” යනු ශබ්දාර්‍ත්‍ථ දැක්වීමය,

සම්මාසඞ්කප්ප ය ලෞකික - ලෝකෝත්තර විසින් දෙ පරිදි ය. **“දුවිධො හොති සම්මාසංකප්පො ලොකිය ලොකුන්තර වසෙන චාති”**

පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදා වශයෙන් ගැනෙනුයේ ලෞකික ය. මාර්‍ගඵල සම්ප්‍රයුක්ත වූයේ ලෝකෝත්තරය. නැවැත ලෞකික ය, කාමාවචර - රූපාවචර - අරූපාවචර විසින් තෙ පරිදි වේ. එහි කාමාවචර කුශල චිත්තයහි යෙදුනේ කාමාවචර ය. රූපාවචර කුශල චිත්තයන්හි යෙදුනේ රූපාවචර ය. අරූපාවචර කුශල චිත්තයන්හි යෙදුනේ අරූපාවචර ය. මෙ තුන් තන්හි යෙදුනේ විතර්‍කනාමයෙන් හදුන්වනු ලැබේ. කාමාවචර - රූපාවචර - අරූපාවචර කුශලචිත්තයන්ගේ එකින් එක වැඩී සිටි පරිද්දෙන් මෙය ද වැඩී සිටියේ ය. කාමාවචර කුශලචිත්තයෙහි යෙදුනු සඞ්කලපය, කාම විතර්‍කාදි ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්‍මයන් තදඞ්ගප්‍රහාණයෙන් ද, රූපාවචර - අරූපාවචර කුශලචිත්තයන්හි යෙදුනු සඞ්කල්පය, විෂ්කම්භණප්‍රහාණ වශයෙන් ද, ලෝකෝත්තර කුශලචිත්තයෙහි යෙදුනු සම්‍යක්සඞ්කල්පය, සමුච්ඡේදප්‍රහාණ වශයෙන් ද පහ කරන්නේ ය. තෙවැනි ව කියූ මේ සම්‍යක් සඞ්කල්පය ම මාර්‍ගඞ්ගයනට පැමිණි බැවින් සම්මා සඞ්කප්ප යි කියනු ලැබේ. එය ආර්‍ය්‍යය අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගයෙහි දවිතීයාඞ්ගය වේ.

මෙය මෙසේ වදාළ සේක: **“කතමොච භික්ඛවෙ! සම්මාසංකප්පො? යො ඛො භික්ඛවෙ! නෙක්ඛම්මසඞ්කප්පො අව්‍යාපාදසඞ්කප්පො අවිහිංසාසඞ්කප්පො අයං වුච්චති භික්ඛවෙ! සම්මා සංකප්පො”** යි.

“මහණෙනි! සම්‍යක්සඞ්කල්පය කවරේ ද? යත්: මහණෙනි! යම් නෛෂ්ක්‍රම්‍ය සඞ්කල්පයෙක් යම් අව්‍යපාද සඞ්කල්පයෙක් යම් අවිහිංසා සඞ්කල්පයෙක් වේ ද, මහණෙනි! මෙය සම්‍යක්සඞ්කල්ප යි කියනු ලැබේ” යනු අරුත් ය. ලෞකික - ලෝකෝත්තරාදි වශයෙන් භේදයට ගිය ඒ මේ සම්මා සඞ්කප්පය තෙපරිදිබව මෙයින් වදාළ සේක.

එහි, **නෛෂ්ක්‍රම්‍යසඞ්කල්ප** නම්:- **“කාමතො නිස්සටොති නෙක්ඛම්මසඞ්කප්පො”** යනු ආගම බැවින් පෘථග්ජනසත්ත්‍වයන්ගේ සිත නොයෙක් ලෙසින් තම පමණින් රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - සප්‍රෂ්ටව්‍ය යන කාමවස්තුන්හි වස්තුකාම ක්ලේශකාමයහි දිවා රෑ දෙක්හි බැඳී සිටුනේ ය. එහෙයින් කාමවස්තූන් ම පතමින් සිතමින් සොයමින් ඔවුහු දව රෑ ගෙවත්. මේ බැඳීම මේ සෙවීම කවදා කො තැනින් පටන් ගතු දැයි කීමට කිසිවෙක් සමර්‍ත්‍ථ නො වේ. දීර්‍ඝකාලයක සිට එන මේ කාමවස්තූන්හි බැඳීමෙන් සෙවීමෙන් බැහැරවීම ගිහි කම්කටොලු වලින් වෙන් වීම පිළිබඳ සිතිවිල්ල නෛෂ්ක්‍රම්‍යසඞ්කල්ප නම්. එය මාර්‍ගඵල ප්‍රතිලාභයෙන් නිවන් අරමුණු කොට සිටියේ නම්, සම්‍යක්සඞ්කල්ප යි කියනු ලැබේ. කාමවස්තූන් පිළිබඳ තෘෂ්ණා සහගත වූ විතර්‍කය, සත්ත්‍වයා පුන පුනා සසරදුකෙහි ම ගල්වන බැවින් සසරෙහි ම බැඳ තබන බැවින් කාමසඞ්කල්ප යි බුද්ධාදී වූ උතුමන් විසින් පිළිගන්නා ලද්දේ ය. එයට පටහැනිව සිටියේ නෛෂ්ක්‍රම්‍යසඞ්කල්පය යි. **“නෙක්ඛම්මවිතක්කො ච කාමවිතක්කස්ස පච්චනීකො හුත්වා, උප්පජ්ජති”** යනු ආප්තයි. නෛෂ්ක්‍රම්‍යසඞ්කල්පය, කාමසඞ්කල්පය පිළිබඳ උත්පත්තිහේතු විනාශය උත්පත්තිහේතු සිඳීම කරමින් උපදනේ ය. **“නෙක්ඛම්මවිතක්කො කාමවිතක්කස්ස පදඝාතං පදච්ඡෙදං කරොන්තො උප්පජ්ජති”** යනු එහිලා කීහ.

පෙහෙවස් විසීම පැවිදිවීම බඹසර හැසිරීම විවේකස්ථාන ඇසුරු කිරීම දුහඟපිරීම අශුභභාවනා වැඩීම යනාදී වූ මෙ තැන්හි යෙදීමෙන් පළමු කොට නෛෂ්ක්‍රම්‍යසඞ්කල්පය ලෞකික චිත්තයෙහි උපදවා ගතයුතු ය. නෛෂ්ක්‍රම්‍යසඞ්කල්පය උපදවා ගැණිමෙහි පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදාව වනුයේ ද මේ පෙහෙවස් විසීමාදියෙහි යෙදිම් ය. එසේ ම කාමයෙහි වරද මැනැවින් දැන නිතර කාමයෙහි දොස් ද මෙනෙහි කළ යුතු ය. මෙසේ කරන්නහුගේ සිත්තුළ කාමසඞ්කල්පයන් තදඞ්ග වශයෙන් පහ කරමින් ලෞකික නෛෂ්ක්‍රම්‍යසඞ්කල්පය උපදනේ ය. නැවැත එම කාමසඞ්කල්පය ම හෝ අන්කිසි සංස්කාරධර්‍මයක් හෝ සම්මර්‍ශනය කරණ කල්හි විදසුන් විසින් වඩනා කල්හි විදර්‍ශනා ජවනචිත්තයන් හා යෙදුනු නෛෂ්ක්‍රම්‍යසඞ්කල්පය, කාමසඞ්කල්පයාගේ උත්පත්තිහේතු විනාශය කරමින් උත්පත්තිහේතු සිදිමින් උපදී. නැවැතත් මතු මතුයෙහි විදසුන් වඩනා කල්හි මෙය තියුණු වීමෙන් ස්‍රෝතාපත්තිමාර්‍ගචිත්තය පහළ වන්නේ ය. ඒ උපන් කෙණහි මාර්‍ගචිත්තය හා යෙදුනු සඞ්කල්පය තෙමේ සමුච්ඡේදප්‍රහාණවශයෙන් කාමසඞ්කල්පයාගේ උත්පත්ති හේතූන් නසමින් පහළ වේ. විස්තර අනෙක් පොත පතින් දන්නේය.

අව්‍යාපාදසඞ්කප්ප නම් :- “ව්‍යාපාදතො නිස්සටොති අව්‍යාපාද සඞ්කප්පො” යනු ආගම බැවින් පෘථග්ජන සන්තානයෙහි අනිටු අරමුණු නිසා පහළවන සැඬබවැ යි ගණින ද්වේෂයෙන් බැහැර වූ කල්පනාව, මෙරමාහට වැඩෙක් යහපතෙක් නො වේවා යි වැඩක් යහපතක් සිදු නො වනු දැක්මෙහි කැමැත්තෙන් මුළුමනින් වෙන් වූ මෙත්ගුණ හා එක් වූ සිතීම හැඟීම අව්‍යාපාදසඞ්කල්පය යි. ව්‍යාපාදය කිමැ යි යට කියන ලද්දේ ය.

මේ ද අව්‍යාපාදය මාර්‍ගඵලප්‍රතිලාභයෙන් නිවන් අරමුණු කොට සිටියේ සම්‍යක්සඞ්කල්ප යි දතයුතු ය. අනිටු අරමුණු පිළිබඳ ද්වේෂ සහගත වූ සඞ්කල්පය, සත්ත්‍වයා සසරදුකෙහි ගල්වන බැවින් සසරෙහි බැඳ තැබීමට අනෙක් පාප ධර්‍මයන්ට රුකුල් දෙන බැවින් ව්‍යාපාදසඞ්කල්ප යි නම් ලැබී ය. එයට පටහැනි ව නැගී සිටියේ අව්‍යාපාදසඞ්කල්පය යි. **“අව්‍යාපාදවිතක්කො ව්‍යාපාදවිතක්කස්ස පච්චනීකො හුත්‍වා උප්පජ්ජති”** යනු ආප්තයි. අව්‍යාපාදසඞ්කල්පය, ව්‍යාපාදසඞ්කල්පය පිළිබඳ උප්පත්තිහේතු විනාශය උත්පත්තිහේතු සන්සිඳීම කරමින් උපදනේ ය. **“අව්‍යාපාදවිතක්කා ව්‍යාපාදවිතක්කස්ස පදඝාත පදච්ඡේදං කරොන්තො උප්පජ්ජති”** යි එය කීහ.

අනිටු අරමුණු දැකීමෙන් හටගත් ව්‍යාපාදයෙහි **“දුට්ඨො ඛො ආවුසො දොසෙන අභිභූතො පරියාදින්නචිත්තො පාණම්පි හන්ති”** ඇවැත්නි! ද්වේෂයෙන් දුෂ්ට වූයේ ද්වේෂයෙන් මැඩුනේ ද්වේෂයෙන් මැඩ ගන්නා ලද්දේ සතුන් ද මරයි, යනාදීන් දොස් දැක **“ඛන්තී පරමං තපො තිතික්ඛා නිබ්බානං පරමං වදන්ති බුදධා”** ඉවසීම උතුම් තපසෙකි, බුදුවරු නිවන උතුම් ය යි කියත්, යනාදීන් ඉවසීමෙහි අනුසස් සිහි කොට මෙසේ දක්නා ලද ව්‍යපාද දෝෂයෙන් සිත ගලවා ගණු පිණිස මෙත්‍රී භාවනාව වැඩිය යුතු ය. ඒ ද වඩන්නහු, තමා පටන් “සියලු සත්ත්‍වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, සැප ඇත්තෝ වෙත්වා” යනාදී ලෙසින් මෙත් වඩා අව්‍යාපාදසඞ්කල්පය පළමු කොට ලෞකික වශයෙන් උපදවා ගතයුතු ය. ලෞකික වශයෙන් අව්‍යාපාදසඞ්කල්පය උපදවා ගැණිමට කරුණු වූ මෙත් වැඩුම් ආදිය මෙහිලා පූර්‍වභාගප්‍රතිපදා වශයෙන් සිටුනේ ය. මෙසේ වූ පූර්‍වභාගප්‍රතිපදා ශක්තියෙන් ඔහුන්ගේ සිතෙහි වූ ව්‍යාපාදසඞ්කල්පය තදඞ්ග විසින් පහවී යයි. නැවැත එම ව්‍යාපාදසඞ්කල්පය හෝ අන්කිසි සංස්කාරධර්‍මයක් සම්මර්‍ශනය කරත්, විදසුන් විසින් වඩත්, විදර්‍ශනා ජවනචිත්තයන් හා යෙදුනු අව්‍යාපාදසඞ්කල්පය, ව්‍යාපාදසඞ්කල්පයාගේ උත්පත්ති හේතු විනාශ කරමින් උත්පත්තිහේතු සිඳිමින් උපදී. නැවැතත් මත්තෙහි විදසුන් වඩනා කල්හි මෙය තව තවත් තියුණු වීමෙන් ස්‍රෝතාපත්තිමාර්‍ගය පහළ වන්නේ ය. ඒ පහළ වූ ඇසිල්ලෙහි මාර්‍ග චිත්තය හා යෙදුනු සම්‍යක්සඞ්කල්පය තෙමේ සමුච්ඡේද ප්‍රහාණ විසින් නැවැත නො උපදනා ලෙසින් ව්‍යාපාදසඞ්කල්පය ගේ උත්පත්ති හේතු නසමින් ඔදවැඩි වන්නේ ය.

අවිහිංසාසඞ්කප්ප නම් :- **“විහිංසාය නිස්සටොති අවිහිංසඞ්කප්පො”** යනු ආගම බැවින් **“ඉමෙ සත්තා විහිංසීයන්තු”** මේ සත්ත්‍වයෝ වෙහෙසනු ලැබෙත්වා යි මිනිස් තිරිසන් ඈ සතුන් අතින් පයින් කැටින් ගලින් දඬුයෙන් මුගුරෙන් හා පරොස් බසින් වෙහෙසීමැ යි කියන හිංසාවෙන් වෙන් වූ බැහැර වූ කුළුණු ගුණය හා එක් වූ කල්පනාව අවිහිංසාසඞ්කල්පය යි.

මේ ද අවිහිංසාව, මාර්‍ග ඵලප්‍රතිලාභයෙන් නිවන් අරමුණු කොට සිටියා සම්‍යක්සඞ්කල්පය යි දත යුතු ය. මෙරමා හට හිංසා කිරීම සත්ත්‍වයා සසර දුකෙහි ගල්වන බැවින් සසරෙහි නොයෙක් වදබැදුම් වලට පමුණුවන බැවින් විහිංසාසඞ්කල්පය යි කියන ලද්දේ ය. එයට පටහැනි ව නැගී සිටියේ අවිහිංසාසඞ්කල්පය යි. **“අවිහිංසාවිතක්කො විහිංසාවිතක්කස්ස පච්චනීකො හුත්‍වා උප්පජ්ජති”** යනු ආප්තයි. අවිහිංසාසඞ්කල්පය, විහිංසාසඞ්කල්පය පිළිබඳ උත්පත්තිහේතු විනාශය උත්පත්තිහේතු සන්සිඳීම කරන්නේ උපදනේය. “**අවිහිංසාවිතක්කො විහිංසාවිතක්කස්ස පදඝාතං පදච්ඡේදං කරොන්තො උප්පජ්ජති”** යි එය කී හ.

හැමට පළමු කරුණා කළයුතු තද දුකට පැමිණි දිළිඳු වූ සිඳහළ අත් පා ඇති කබලක් පොළොත්තක් කොළපතක් ඉදිරියෙහි තබා ගෙණ අම්බලමක වැද හෝනා අතින් පයින් පණු වැදලි කඩා හැලෙන බැගෑහඩින් හඬන පව් කළ මිනිසකු දැක **“කිච්ඡං වතායං සත්තො ආපන්තො අප්පෙවනාම ඉමම්හා දුක්ඛම්හා මුච්චෙය්‍ය”** අනේ! මේ සත්ත්‍වයා දුකට පැමිණියේ ය, මෙතෙමේ මේ දුකින් මිදෙන්නේ නම් ඉතා යෙහෙකැ, යි යනාදීන් සිත්හි නගා, පෙර මෙතෙමේ මෙරමාහට හිංසා කළ බැවින් මෙසේ දුකට පත්වී ය යි හිංසා කිරීමෙහි දොස් දැක කරුණා භාවනාව වැඩිය යුතු ය. මෙසේ කරුණා භාවනාව වඩා අවිහිංසාසඞ්කල්පය පළමු කොට ලෞකික වශයෙන් උපදවා ගත යුතු ය. ලෞකික වශයෙන් අවිහිංසාසඞ්කල්පය උපදවා ගැණීමට කරුණු වූ මේ කරුණා භාවනාමාත්‍රය මෙහිලා පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදා වශයෙන් සිටුනේ ය. මේ පුර්‍වභාග ප්‍රතිපදා ශක්තියෙන් ඔහුගේ සිතෙහි උපන් විහිංසාසඞ්කල්පය තදඞ්ග විසින් පහවී යයි. නැවැත එම විහිංසාසඞ්කල්පය හෝ අන් කිසි සංස්කාර ධර්‍මයක් සිත්හි නගා සලකත්, එසේම විදසුන් විසින් වඩත්, විදර්‍ශනා ජවනචිත්තයන් හා යෙදුනු අවිහිංසාසඞ්කල්පය, විහිංසාසඞ්කල්පයාගේ උත්පත්තිහේතු විනාශ කරන්නේ උත්පත්තිහේතු සිඳින්නේ උපදී. නැවැතත් මත්තෙහි විදසුන් වඩනා කල්හි මෙය තව තවත් දියුණු තියුණු වෙමින් ස්‍රෝතාපත්ති මාර්‍ගය පහළ වන්නේ ය. ඒ පහළ වූ ඇසිල්ලෙහි මාර්‍ගචිත්තය හා යෙදුනු සම්‍යක්සඞ්කල්පය තෙමේ සමුච්ඡේද ප්‍රහාණ විසින් නැවැත නො උපදනා ලෙසින් විහිංසාසඞ්කල්පයාගේ උත්පත්ති හේතු නසමින් ඉදිරියෙහි වූ මාර්‍ගඵල බලා, බලගතු වන්නේ ය. කිසිත් හේතුවකින් නැවැත නො ද ගිලිහෙන්නේ ය.

කාමවිතර්‍කාදි ත්‍රිවිධ විතර්‍කයන්ට අවිරුද්ධ නො වූ එක ද කමටහනෙක් සූත්‍රාභිධර්‍ම දෙක්හි බෙදා දැක් වූ අටතිස් අරමුණු අතුරෙහි නැත්තේ ය. එහිදු අශුභ කර්‍මස්ථානයන්හි උපදනා ප්‍රථමධ්‍යානය කාම විතර්‍කයට පටහැනි ය. මෛත්‍රීකර්‍මස්ථානයෙහි උපදනා තෘතීය චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යානයෝ ව්‍යපාදවිතර්‍කයට පටහැනි වෙත්. කරුණාකර්‍මස්ථානයෙහි උපදනා තෘතීය චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යානයෝ විහිංසාවිතර්‍කයට පටහැනි වෙත්. එහෙයින් අශුභකර්‍මස්ථානයන්හි පරිකර්‍ම කොට ධ්‍යානයට පැමිණි පුද්ගලයා ධ්‍යානයට පැමිණි ඇසිල්ලෙහි, ධ්‍යානචිත්තය හා යෙදුනු විතර්‍කය, විෂ්කම්භණ වශයෙන් කාම විතර්‍කයට විරුද්ධ ව උපදනේ ය. ධ්‍යානය පාදක කොට විදසුන් වඩන්නාහට විදසුන් වඩනා කාලයෙහි විදර්‍ශනා ජවනචිත්තයන් සමග යෙදුනු විතර්‍කය තෙමේ තදඞ්ගප්‍රහාණ වශයෙන් කාමවිතර්‍කයට සතුරු ව උපදනේ ය. විදර්‍ශනාව මතු මත්තෙහි වැඩියක් තෙද ගන්වා වඩවා ස්‍රෝතාපත්ති ආදි මාර්‍ගයනට පැමිණෙන පුද්ගලයාගේ මාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි මාර්‍ගචිත්තය හා යෙදුනු විතර්‍කය, සමුච්ඡේද ප්‍රහාණ වශයෙන් කාමවිතර්‍කයට විරුද්ධව සිටුනේ ය. මෙසේ උපන් විතර්‍කය නෛෂ්ක්‍රම්‍යසඞ්කල්පය යි කියනු ලැබේ. මෛත්‍රීකර්‍මස්ථානයෙහි පරිකර්‍ම කොට වඩා කරුණාකර්‍මස්ථානයෙහි පරිකර්‍ම කොට වඩා ධ්‍යාන මාර්‍ග ඵලයන්ට පැමිණීමට අශුභකර්‍මස්ථාන වඩා ක්‍රමයෙන් ධ්‍යාන මාර්‍ගඵලයනට පැමිණිම සේ දතයුතු ය. මේ මෛත්‍රී කරුණා කර්‍මස්ථාන වඩා ලැබෙන්නා වූ මාර්‍ගචිත්තයන් හා එක්වන් යෙදුනු විතර්‍ක දෙක, අව්‍යාපාදසඞ්කල්ප - අවිහිංසාසඞ්කල්ප යි කියනු ලැබේ.

මෙසේ මේ නෛෂ්ක්‍රම්‍ය - අව්‍යාපාද - අවිහිංසා සඞ්කල්පයෝ තිදෙන කාමාවචර - ධ්‍යාන - විදර්‍ශනා වශයෙනුදු උපදනා බැවින් ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගයාගේ පුර්‍වභාගයෙහි වෙන් වෙන් වූ සඞ්කල්පයෝ වෙත්. මාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි කාම - ව්‍යාපාද - විහිංසා යන මේ තුන් තන්හි උපදින්නා වූ අකුශල විතර්‍කයාගේ පැවැත්මට කරුණු වූ උත්පත්ති හේතු නසමින් අනුත්පත්තිසාධන විසින් මාර්‍ගාඞ්ගය පුරමින් එක් ම කුශලචිත්ත සම්ප්‍රයුක්ත විතර්‍කය උපදනේ ය. මේ කුශලචිත්තය සම්ප්‍රයුක්ත විතර්‍කය තෙමේ තත්ත්‍වපුර්‍ණ සම්‍යක්සඞ්කල්පය වේ.

සම්මාවාචා නම් :- මාර්‍ගසම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් චතුස්සත්‍ය ධර්‍මයන් ඉතිරි නො කොට දන්නා වූ මාර්‍ගසම්‍යක්සඞ්කල්පයෙන් නිවන් අරමුණෙහි සිත නංවන්නහුගේ ඒ සම්‍යග්දෘෂ්ටීන් හා යෙදී ගන්නා වූ බොරු කීම - කේලාම් කීම - පරොස්බස්කීම - නිසරුබස්කීම යන චතුර්විධ වාක්දුශ්චරිතය සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයෙන් මුළුමනින් ඉතිරි නො වන ලෙසින් නසාලන මිත්‍ථ්‍යාවචනයෙන් වැළකීමැ යි කියන විරති චෛතසිකය යි. එය, සිත නිවන් අරමුණ මැනැවින් නැංවීම ලකුණු කොට සිටියේ ය. කෘත්‍යය මිත්‍ථ්‍යාවචනයෙන් වෙන්වීම ය. වැටහෙන අයුර මිත්‍ථ්‍යාවචනයන් පහ කොට හැරීම ය. **“තථා පස්සතො විතක්කයතො ච තං සම්පයුත්තාච වචීදුච්චරිත සමුග්ඝාතික මිච්ඡාවාචාය විරති සම්මාවාචා නාම, සාපරිග්ගහලක්ඛණ, විරමණරසා, මිච්ඡාවාචාපහාන පච්චුපට්ඨානා”** යි එය කීහ.

සම්‍යග්වචනය ලෞකික - ලෝකෝත්තර විසින් දෙ පරිදි ය. **“දුවිධා හොති සම්මාවාචා ලොකිය ලොකුත්තරභෙදෙනාති”** යනු දතයුතු ය. පුර්‍වභාග ප්‍රතිපදා වශයෙන් ගැණුනී ලෞකික ය. මාර්‍ගඵලසම්ප්‍රයුක්ත වූවා ලෝකෝත්තර ය. යම් හෙයකින් අන් සිතෙකින් බොරුබසින් වළකී ද, අන් සිතෙකින් පිසුණුබසින් වළකී ද, අන් සිතෙකින් පරොස්බසින් වළකී ද, අන් සිතෙකින් නිසරුබසින් වළකි ද, එබැවින් ඒ මුසාවාදා දී වූ විරති සතර ම පුර්‍වභාග මාර්‍ගයෙහි දී නානාක්‍ෂණික ව නානාලම්බනික ව සතරක් ව ම උපදී. එය ලෞකික ය. මේ මෙහි ආප්ත ය:- **“යස්මා පන අඤ්ඤෙනෙව චිත්තෙන මුසාවාදා විරමති, අඤ්ඤෙනෙව චිත්තෙන පිසුණය වාචාය විරමති, අඤ්ඤෙනෙව චිත්තෙන ඵරුසාය වාචාය විරමති, අඤ්ඤෙනෙව චිත්තෙන සම්ඵප්පලාපා විරමති, තස්මා චතස්සොපෙතා වෙරමණියො පුබ්බභාගෙ නානා”** යනු.

ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි මිත්‍ථ්‍යාවක් යි කියු අකුශලදුශ්ශීල්‍ය චේතනාවගේ උත්පත්තිහේතු සිදීමෙන් මතු නො ඉපැත්ම සිදු කිරීම් වශයෙන් මාර්‍ගාඞ්ගය පුරමින් එක් ම කුශල විරතියෙක් උපදී. එය ලෝකෝත්තර ය. මේ එහි ආප්ත ය:- **“මග්ගක්ඛණෙ, පන මිච්ඡාවාචාසඞ්ඛාතාය අකුසලදුසසීල්‍ය චෙතනාය පදච්ඡෙදතො අනුප්පත්තිසාධනවසෙන මග්ගඞ්ගං පූරයමානා එකාව සම්මාවාචාසඞ්ඛාතා කුසලවෙරමණී උප්පජ්ජති”** යනු. මෙය ආර්‍ය්‍යඅෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගයෙහි තෘතීය අඞ්ගය යි. එය මෙසේ වදාළ සේක.

“කතමා ච භික්ඛවෙ සම්මාවාචා? යා ඛො භික්ඛවෙ! මුසාවාදා වෙරමණි, පිසුණාය වාචාය වෙරමණි, ඵරුසාය වාචාය වෙරමණි, සම්ඵප්පලාපා වෙරමණි, අයං වුච්චති භික්ඛවෙ! සම්මාවාචා” යි.

මේ මෙහි අරුත්:- “මහණෙනි! සම්‍යග්වාක් තොමෝ කවරීද? යත්: මහණෙනි! බොරුබසින් යම් වෙන්වීමෙක්, කේලාම්බසින් යම් වෙන්වීමෙක්, පරොස්බසින් යම් වෙන්වීමෙක්, නිසරුබසින් යම් වෙන්වීමෙක් වේ ද, මහණෙනි! මෝ වාක් තොමෝ සම්‍යග්වාක් යි කියනු ලැබේ” යනු.

එහි නො සිදුවූවක් සිදුවූවක් කොටත් සිදුවූවක් නො සිදු වූවක් කොටත් මෙරමාහට හඟවනු කැමැත්තහුගේ සිතෙහි පහළ වන චේතනාමාත්‍රය මුසාවාදය යි. මෙරමා බිඳවනු කැමැති වූ මෙරමාහට අවැඩ කැමැති වූ උනුන් අතර වූ පියමනාප බව සිඳලනු කැමැත්තහුගේ සිතෙහි පහළවන චේතනාමාත්‍රය පිසුනාවාචා ය. අන්‍යයා පිළිබඳ මර්‍මච්ඡේද කරන්නා වූ පරොස්බස් කියන්නහුගේ සිතෙහි පහළ වන චේතනාමාත්‍රය ඵරුසාවාචා ය. තමාට හෝ මෙරමාහට වැඩක් නො වන සීතාහරණාදීන්ගේ වශයෙන් පවත්නා නිසරු වූ වැඩක් නැති බස් බිණීමෙහිලා සිතෙහි පහළ වන චේතනාමාත්‍රය සම්ඵප්පලාපය යි. විස්තර යට කියන ලද්දේ ය.

ඉතා කොටින් කියූ මේ චතුර්විධ වාග්දුශ්චරිතයෙන් වෙන්වීම, මුසාවාදවිරති - පිසුණවාචාවිරති - ඵරුසවාචා විරති - සම්ඵප්පලාප විරති යි පිළිවෙළින් ලෞකික චිත්තවීථීන්ගේගේ වශයෙන් සතරක් ව බෙදී ආයේ ද, මාර්‍ගචිත්තවීථින්හි එක් ම විරතියෙකැ යි යට කියන ලදි.

ලෞකික සම්‍යග්වචනය බොරුබස් බිණීමට කරුණු වන පුද්ගලයන් හා වස්තුන් එල්බ පවත්නේ ය. බොරු කීමෙන් වැළකීම පිණිස ඇත්ත කියන කල්හි, එය මුසාවාදය ප්‍රහාණ කිරීම් වශයෙන් පවතී. කේලාම් කීමෙන් වළකිනු පිණිස අන්‍යයාගේ එක් වීමට කරුණු වන ප්‍රියමනාප වචන කියන කල්හි, එය පිසුණවචනයාගේ ප්‍රහාණය කිරීම් වශයෙන් පවතී. පරොබස් කීමෙන් වළකිනු පිණිස මුදු මොළොක් බස් කියන කල්හි, එය ඵරුස වචනයාගේ ප්‍රහාණ කිරීම් වශයෙන් පවතී. නිසරුබස් කීමෙන් වළකිනු පිණිස අර්‍ත්‍ථවත් වවන කියන කල්හි, එය සම්ඵප්පලාපයාගේ ප්‍රහාණ කිරීම් වශයෙන් පවතී. මේ හැම වැළකීමෙක් වන්නේ වාග්දුශ්චරිතයන් යම්තමකින් යටපත් කිරීමෙනි. සම්‍යග්වචනය, මෙසේ පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදා වශයෙන් වඩා දියුණු තියුණු කොට වාග්දුශ්චරිතයෙන් වැළකී සිටියේ ම, යම් කලෙක මෙහිලා විදසුන් වැඩුයේ නම් ඔහුට නිවන් අරමුණු කොට මාර්‍ගචිත්තය පහළ වන්නේ ය. එය පහළ වූයේ නිවන අරමුණු කොට ය. ලෞකික අවස්ථායෙහි වස්තු පුද්ගලයන් එල්බ ගෙණ සතරක් ව සිටි සම්‍යග්වචනය ලෝකෝත්තර අවස්ථායෙහි නිවන එල්බ ගෙණ එක්වට ම වාග්දුශ්චරිතය සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයෙන් පහ කරන්නේ ය.

මෝ විරති තොමෝ **සම්පත්තවිරති - සමාදානවිරති - සමුච්ඡේදවිරති** යි තෙවැදෑරුම් ද වන්නී ය. එහි **“මුසාවාදා වෙරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි”** යනාදීන් සමාදන් වීමක් නැති ව දෑ කුලගොත් ඇසූ පිරූ තැන් ඈ ගැන සලකා වාග්දුශ්චරිතයෙන් වැළකීම **සම්පත්තවිරති** නමු. එසේ සික පද දැඩි ව ගැණිමෙන් එය සිත්හි කොට වාග්දුශ්චරිතයෙන් වැළකීම **සමාදානවිරති** නමු. ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගයෙන් මේ කියු දුශ්චරිතයන්ගේ නැවැත නො උපදනා පරිදි මුල්සිඳ වැළකීම **සමුච්ඡේදවිරති** නමු. ඕ ම මෙහි කැමැතිවන ලද්දී ය. මුසාවාද විරති ඈ විරති සතර මෙතුණෙන් බෙදූ කල්හි ඒ වශයෙන් විරති දොළොසෙක් වේ. ඒ සතරෙහි ලැබෙන සමුච්ඡේදවිරති සතර මේ බෙදීමෙහි දී සතරක් සේ බෙදුනේ ද ලෝකෝත්තර මාර්‍ගයෙහි වූයේ එකෙක් ම වේ. එක් ම සමුච්ඡේදවිරතිය ලෝකෝත්තර මාර්‍ගයෙහි වූ වා ය. අන්‍යයෝ පුර්‍වභාගප්‍රතිපදා සඞ්ඛ්‍යාත ලෞකික පක්ෂයෙහි සිටියෝ ය.

සම්මාකම්මන්ත නම් :- මිනිසාගේ එලොව මෙලොව දියුණුව නසාලන මිනිසා අපා දුකට ඇදලන තමාට මොනලෙසකිනුත් වැඩක් නො වන නුවණ නැත්තහුට විපාක දෙනතුරු මිහිරක් සේ වැටහෙන සතුන් මැරීම - හොරකම් කිරීම - මිස හැසිරීම යන පව් කම් තුණ මුග්ධලෝකයා විසින් දිවි ගැලවීමේහි උපායය කොට ගන්නා ලද මිත්‍ථ්‍යාකර්‍මාන්තයෝ ය. වැරදි ක්‍රියා ය. යට දැක් වූ චතුර්විධ මිත්‍ථ්‍යාවචනයෙන් වෙන්වූවහුගේ ඒ සම්‍යග්වචනය හා එක් වු සතුන් මැරීම් ආදී වූ ත්‍රිවිධ මිත්‍ථ්‍යාකර්‍මාන්තයන් මුළුමනින් සිඳහරිමින් කායදුශ්චරිතයෙන් සදහට වෙන්වීමැ යි කියන විරති චෛතසිකය යි. එය තමන් හා එක් වූ හැම පිරිසිදු සිතිවිල්ලක් ම නිවන් අරමුණෙහි නැංවීම ලකුණු කොට සිටියේ ය. කෘත්‍යය ඒ මිත්‍ථ්‍යාකර්‍මාන්තයෙන් වැළකීම ය. වැටහෙන අයුර මිත්‍ථ්‍යාකර්‍මාන්තයන් බැහැර කොට සිටීම ය. **“තථා විරමතො තං සම්පයුත්තාච මිච්ඡාකම්මන්තසමුච්ඡෙදිකා පාණාතිපාතාදිවිරති, සො සමුට්ඨානලක්ඛණො, විරමණරසො, මිච්ඡාකම්මන්තප්පහාණ පච්චුපට්ඨානො”** යි එය කීහ.

සම්‍යක්කර්‍මාන්තය ලෞකික - ලෝකෝත්තර විසින් ද පරිදි ය. **“සො දුවිධො හොති සම්මාකම්මන්තො ලොකිය ලොකුත්තර භෙදෙනාති”** යනු දන්නේ ය. පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදා වශයෙන් ගැණුනේ ලෞකික ය. මාර්‍ගඵලසම්ප්‍රයුක්ත වූයේ ලෝකෝත්තර ය. යම් හෙයකින් අන් සිතෙකින් සතුන් මැරීමෙන් වළකී ද, අන් සිතෙකින් හොරකම් කිරීමෙන් වළකී ද, අන් සිතෙකින් මිස හැසිරීමෙන් වළකී ද, එබැවින් ඒ පණාතිපාතාදී වූ විරති තුණ ම පුර්‍වභාග මාර්‍ගයෙහි දී නානාක්‍ෂණික ව නානාලම්බනික ව තුණක් ව ම උපදී. ඒ ය ලෞකික ය. මේ මෙහි ආප්ත ය. **“යස්මා පන අඤ්ඤෙනෙව චිත්තෙන පාණාතිපාතා විරමති, අඤ්ඤෙනෙව චිත්තෙන අදින්නාදානා විරමති, අඤ්ඤෙනෙව චිත්තෙන මිච්ඡාචාරා විරමති, තස්මා තිස්සොපෙතා වෙරමණියො පුබ්බභාගෙ නානා”** යනු.

ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි මිත්‍ථ්‍යාකර්‍මාන්තය යි කියූ අකුශලදුශ්ශීල්‍ය චේතනාවගේ උත්පත්තිහේතු සිඳීමෙන් මතු නො ඉපැත්ම සිදුකිරීම් විසින් මාර්‍ගය පුරන්නී එක් ම කුශල විරතියෙක් උපදි ඒ ය ලෝකෝත්තර ය. මේ එහි ආප්ත ය. **“මග්ගක්ඛණෙ පන මිච්ඡාකම්මන්තසඞ්ඛාතාය අකුසලදුස්සීල්‍යචෙතනාය පදච්ඡේදතො අනුප්පත්තිසාධනවසෙන මග්ගඞ්ගං පූරයමානා එකාව සම්මාකම්මන්ත සඞ්ඛාතා කුසලවෙරමණි උප්පජ්ජති”** යනු.

සම්‍යක් කර්‍මාන්තය ලෞකික විසින් නොයෙක් ක්‍ෂණ ඇත්තේ නොයෙක් අරමුණු ඇත්තේ ය. ලෝකෝත්තර විසින් එක් ම ක්‍ෂණයක් ඇත්තේ එක් ම අරමුණක් ඇත්තේ ය යි **“සම්මා, කම්මන්තො පුබ්බභාගෙ නානාක්ඛණො නානාරම්මණො, මග්ගක්ඛණෙ එකක්ඛණො එකාරම්මණො”** යි මෙයින් වඩාත් ව්‍යක්ත කළහ පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදා අවස්ථායෙහි විරති ද චේතනා ද වේ. මාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි එක් ම විරතිමාත්‍රයෙක් වේ. මෙය ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගයෙහි තුරීය අඞ්ගය යි. එය මෙසේ වදාළ සේක:-

“කතමො ච භික්ඛවෙ! සම්මා කම්මන්තො? යා ඛො භික්ඛවෙ! පාණාතිපාතා වෙරමණී, අදිනන්නාදානා වෙරමණී, මිච්ඡාචාරා වෙරමණී, අයං වුච්චති භික්ඛවෙ! සමාකම්මන්තො” යි.

මේ මෙහි අරුත්:- “මහණෙනි! සම්‍යක් කර්‍මාන්තය කවරේ ද? යත්: මහණෙනි! සතුන් මැරීමෙන් යම් වෙන්වීමෙක් හොරකම් කිරීමෙන් යම් වෙන්වීමෙක් මිස හැසිරීමෙන් යම් වෙන්වීමෙක් වේ ද, මහණෙනි! මෙය සම්‍යක්කර්‍මාන්ත ය යි කියනු ලැබේ” යනු.

එහි ඉදිරියෙහි දිවි ගලවන්නට පොහොසත් වූ යම්කිසි සත්ත්‍වයකු එසේ ඉදිරියෙහි දිවි ගෙවන්නට ඉඩ නො තබා යම්කිසි උපක්‍රමයෙකින් අතරක දී දිවියෙන් තොර කිරීමෙහි ලා සිතෙහි පහළ වන වධක චේතනාමාත්‍රය පාණාතිපාතය යි. මෙරමා අයත් දැයක් මෙරමා අයත් බව දැන දැන හිමියා නො දන්වා යම්කිසි උපක්‍රමයෙකින් පැහැර ගැණීමෙහිලා සිතෙහි පහළවන චේතනා මාත්‍රය අදින්නාදානය යි. ලෝකසදාචාරයට පටහැනි වූ නින්දිත වූ ලාමක හැසිරීමෙහිලා ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙදෙනෙක්හුගේ සිත්හි නගිනා සේවන චේතනා මාත්‍රය මිත්‍ථ්‍යාචාරය යි. විස්තර යට කියන ලද්දේ ය.

ඉතා කොටින් කියූ මේ ත්‍රිවිධ කාය දුශ්චරිතයෙන් වෙන්වීම පාණාතිපාතවිරති - අදින්නාදානවිරති - මිච්ඡාචාරවිරති යි පිළිවෙළින් ලෞකිකවීථින්ගේ වශයෙන් තුණක් ව බෙදී ආයේ ද මාර්‍ගචිත්ත වීථින්හි එක් ම විරතියෙකැ යි දතයුතු ය. මෙසේ පුර්‍වභාග ප්‍රතිපදා වශයෙන් වඩා දියුණු තියුණු කොට කාය දුශ්චරිතයෙන් වැළකී සිටියේ ම යම් කලෙක මෙහිලා විදසුන් වැඩුයේ නම් ඔහුට නිවන් අරමුණු කොට මාර්‍ග චිත්තය පහළ වන්නේ ය. එය පහළ වනුයේ නිවන අරමුණු කොට ය. ලෞකික අවස්ථායෙහි වස්තු සංස්කාරයන්හි එල්බ ගෙණ තුණක් ව සිටි සම්‍යක්කර්‍මාන්තය ලෝකෝත්තර අවස්ථායෙහි නිවන එල්බ ගෙණ එක්වටම කාය දුශ්චරිතය සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයෙන් පහ කරන්නේ ය.

මෝ විරති තොමෝ ද සම්‍යග්වචනයෙහි කියූ සේ සම්පත්ත සමාදාන සමුච්ඡේද විසින් බෙදී යන්නී ය. සමාදානයක් නැති ව කායදුශ්චරිතයෙන් වෙන්වීම සම්පත්තවිරතිය යි. සිකපද සමාදන් ව ගැණීමෙන් කාය දුශ්වරිතයෙන් වෙන්වීම සමාදාන විරති යයි. ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගයෙන් නැවැත නො උපදනා පරිදි කායදුශ්වරිතයාගේ මුල් සිඳ දමා වැළකීම සමුච්ඡේදවිරතිය යි. මේ විරති ගුණ සම්පත්තාදී විරති තුණෙන් බෙදූ කල්හි ඒ වශයෙන් විරති නවයෙක් ලැබේ. ඒ තුණහි ලැබෙන සමුච්ඡෙදවිරති තුණ මෙහිදී පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදා විසින් තුණක් කොට බෙදුනේ ද ලෝකෝත්තර මාර්‍ගයෙහි වූයේ එකෙක් ම ය. එක් ම සමුච්ඡෙදවිරතිය ලෝකෝත්තර මාර්‍ගයෙහි වූ ය. අන්‍ය විරතීහු ලෞකිකත්වයෙහි වූහ.

සම්මාආජීව නම් :- සිවු වැදෑරුම් වූ වාග්දුශ්චරිතයෙන් හා තෙ වැදෑරුම් වූ කායදුශ්චරිතයෙන් වෙන් වූ සම්‍යග්වචනයෙන් හා සම්‍යක්කර්‍මාන්තයෙන් උපදනා එයින් පිරිසිදු බවට ගියා වූ, ඒ හා එක් ව යෙදී ගත්තා වූ කුහනා - ලපනා - නෙමිත්තිකතා - නිප්පෙසිකතා - ලාභෙන ලාභං නිජිගිංසනතා යනාදී වූ කොහොන් වත් මුළුමනින් නසා ලන්නා වූ මිත්‍ථ්‍යාජීවයෙන් වෙන්වීම යි කියන විරතිචෛතසිකය යි. එය තමන් හා එක් වූ ධර්‍මයන් වඩවඩාත් පිරිසිදු කිරීම ලකුණු කොට සිටියේ ය. කෘත්‍යය මේ සම්‍යගාජීවයාගේ පැවැත්මෙහි පටන් මිත්‍ථ්‍යාජීවය නො පවත්නා බැවින් බුදුරජුන් විසින් නින්දා නො කරණ ලද සම්‍යගාජීවයාගේ පැවැත්ම ය. වැටහෙන අයුර මිත්‍ථ්‍යාජීවිකාප්‍රහාණය යි. **“යා පනස්ස තෙසං සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තානං විසූතිභූතා කුහනාදි උපච්ඡේදිකා මිච්ඡාජීවවිරති, සො සම්මාආජීවො නාම, සො වොදානලක්ඛණො, ඤායාපීවප්පවත්තිරසො, මිච්ඡාජීවප්පහාන පච්චුපට්ඨානො”** යි එය කීහ.

“සම්මා ආජීවතීති = සම්මා ආජීවා, සම්මා වා තෙන ආජීවන්තීති = සම්මා ආජීවො, පසත්‍ථො සුන්දරො වා ආජීවොති සම්මා ආජීවො” යනු ශබ්දාර්‍ත්‍ථ දැක්වීම ය.

ලෞකික - ලෝකෝත්තර විසින් සම්‍යගාජීවය දෙ පරිදිය. එය කීහ මෙසේ:- **දුවිධො හොති සම්මා ආජීවො ලොකිය ලොකුත්තර භෙදෙනාති”** යි. පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදා වශයෙන් ගැණුනේ ලෞකික ය. එය කාමාදි ආශ්‍රව සහිත ය. කාම රූපාරූප කුශල විපාක භජනය කරන්නේ ය. මාර්‍ගඵල සම්ප්‍රයුක්ත වූයේ ලෝකෝත්තර ය. එය ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගය වඩන්නහුගේ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගකුශල චිත්තයෙහි පහළ වන මිත්‍ථ්‍යාජීවයෙන් තොර වූ ආර්‍ය්‍ය වූ කාමාදි ආශ්‍රව රහිත වූ සමුච්ඡේදවිරති ය යි. යම් හෙයකින් අන් සිතෙකින් දිවි පැවැත්ම කරුණු කොට ඇති පාණාතිපාතාදී වූ ත්‍රිවිධ කායදුශ්චරිතයෙන් වළකී ද, අන් සිතෙකින් දිවිපැවැත්ම කරුණු කොට ඇති මුසාවාදාදී වූ චතුර්විධ වාග්දුශ්චරිතයෙන් වළකී ද, එහෙයින් ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගය ලැබීමට පූර්‍වයෙහි නානාක්‍ෂණයෙහි නානාලම්බනික ව පහළ වන මෝ විරතිය ලෞකික ය. මේ එහි ආචාර්‍ය්‍ය වචනය:- **“යස්මා පන අඤ්ඤෙනෙව චිත්තෙන කායද්වාරවීතික්කමා විරමති, අඤ්ඤෙනෙව චිත්තෙන වචීද්වාරවීතික්කමා විරමති, තස්මා පුබ්බභාගෙ නානාක්ඛණෙසු උප්පජ්ජති”** යනු.

මාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි සත් වැදෑරුම් වූ, කර්‍මපථයන්ගේ වශයෙන් දෙ වැදෑරුම් වූ කායවාග්ද්වාරයෙහි උපදනා වූ මිත්‍ථ්‍යාජීවැ යි කියූ දුශ්ශීල්‍යචේතනාවගේ උත්පත්ති හේතු නසමින් නැවැත නො ඉපැත්ම සිදු කිරීම් විසින් මාර්‍ගාඞ්ගය පුරමින් උපදනා සම්‍යගාජීවය යි කියන ලද එක් ම කුශලචිත්ත සම්ප්‍රයුක්ත වූ මෝ විරතිය ලෝකෝත්තර ය. මේ එහි ආචාර්‍ය්‍යවචනය:- **“මග්ගක්ඛණෙ පන ද්වීසු ද්වාරෙසු සත්තන්නං කම්මපථානං වසෙන උප්පන්නාය මිච්ඡාආජීව දුස්සීල්‍යචෙතනාය පදච්ඡේදතො අනුප්පත්තිසාධනවසෙන මග්ගඞ්ගං පූරයමානා එකාව සම්මාආජීව සඞ්ඛාතා කුසලවෙරමණි උප්පජ්ජති”** යනු. මෙය ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගයෙහි පඤ්චම අඞ්ගය යි. එය මෙසේ වදාළ සේක:-

“කතමො ච භික්ඛවෙ! සම්මාආජීවො? ඉධ භික්ඛවෙ! අරියසාවකො මිච්ඡාආජීවම්පහාය සම්මාආජීවෙන ජීවිකං කරොති, අයං වුච්චති භික්ඛවෙ! සම්මාආජීවො” යි.

මේ මෙහි අරුත්:- “මහණෙනි! සම්‍යගාජීවය කවරේ ද? යත්: මහණෙනි! මේ ශාසනයෙහි ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙමේ ලාමක වූ දිවි පැවැතුම් හැරපියා නිවරද වූ දිවිවැටුමෙන් දිවි පැවැතුම් කෙරේ ද මහණෙනි! මෙය සම්‍යගාජීවය යි කියනු ලැබේ” යනු.

මෙහි එන **මිච්ඡාජීවං** යන පදයෙන් බුදුරජුන් විසින් නො කටයුතු ය යි වදාළ නො දැහැමි වෙණඳාමෙන් හා මෙරමා තළා පෙළා වධ දී පැහැර ගන්නා දැයින් හා ගිහියා කරණ දිවිවැටුමත්, ශික්‍ෂා ඉක්මවා යෑමෙන් හා කුහනා ලපනා දී වූ කොහොන් වතින් හා එක්විසි අනෙසනයෙන් ගිහියා සිත් ගැණිමෙන් හා ලත් සිදු පසයෙන් ද තවත් නොයෙක් නො කැප දැයින් පැවිද්දා කරණ දිවිවැටුමත් දක්වන ලද්දේ ය. විස්තර යට කියන ලදී. මේ සම්‍යගාජීවවිරතිය ද යට කියූ සේ සම්පත්තාදී විරති තුණෙන් බෙදී යන බැවින් එහිලා කීයේ මෙහිලා ද දතයුතු ය. එහි ද ලැබෙන සමුච්ඡේද විරතීහු ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගයෙහි දී එක් ම විරතියකට වැටී එක් ම විරතියක් ව සිට කෙලෙස් සිඳ හරින්නෝ ය. පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදායෙහි සම්පත්ත-සමාදාන නමින් නැගෙන විරතීහු තදඞ්ගාදී විසින් කෙලෙස් ඔබාලන්නෝ ය.

නිවන් පසක් කරණු පිණිස නම්, ගිහියන් විසින් කායවාග්දුශ්චරිතයෙන් හා නො දැහැමි වෙණඳාමෙන් කරණු ලබන නො දැහැමි දිවිවැටුම, මුළුමනින් හැරපියා ගොවිකම් ගෙරිරැකීම් දැහැමි වෙණඳාම් ආදියෙහි යෙදී වීර්‍ය්‍ය ධූර කොට සම්‍යගාජීවයෙන් පිරිසිදු ව ජීවත් විය යුතු ය.

පැවිදහු විසින් වනාහි ආජීවපාරිශුද්ධිය පිණිස විශේෂ කොට බුදුරජුන් විසින් දක්වා වදාළ ශික්‍ෂාවන් නො ඉක්මවා මේ ශාසනයෙහි මහත් ගුණයෙන් අගතැන්පත් වූ මහසුප් ඈ මහ රහතුන් වහන්සේ ගිය මග සිහි කරන්නහු, සිවුපසය ලබනු රිසියෙන් කොහොන් කම් නො කරන්නහු, අනෙසනයන්හි නො ද යෙදෙන්නහු, වීර්‍ය්‍යය ධූර කොට ආජීවය පිරිසිදු කළ යුතු ය. මෙසේ පිළිපදින්නා වූ ගිහි පැවිද්දනට ඒ ඒ අවස්ථායෙහි මේ සම්‍යගාජීවය ලෞකික විසින් සිදු වන්නේය. දැඩි ව ගත් සම්‍යගාජීවයෙහි සිට විදසුන් වඩන්නා වූ ඔවුනට මාර්‍ගචිත්තය ලැබෙනුයේ ලෝකෝත්තර මාර්‍ගයාගේ අඞ්ග විසිනි.

සම්ම්වාචා - සම්මාකම්මන්ත චෛතසික දෙදෙන අවාබිය කරුණු කොට වාග්දුශ්චරිතයෙන් හා කායදුශ්චරිතයෙන් වළකිත්. සම්මාආජීවචෛතසිකය, විසපල කෑයෙම් නම්, මාගේ දිවි නැසේ ය, යන බියෙන් විසපල නො කන්නා වූ පුරුෂයකු සේ තමන්ගේ දිවිවැටුම බලාපොරොත්තු වෙමින් මේ කියූ සත් වැදෑරුම් දුශ්චරිතයෙන් වැළකී සිටුනේ ය. සම්මාවාචාවිරති චෛතසිකය, වාග්දුශ්චරිතයෙන් වළක්නා කල්හි දිවිවැටුම බලාපොරොත්තු රහිත ව අවාබිය ගැණ ම අපේක්‍ෂා කරන්නී ය. සම්මාආජීවය, වචීදුශ්චරිතයෙන් වළක්නා කල්හි දිවිවැටුම බලාපොරොත්තු වෙමින් පව් කමින් වැළකී ගණියි. සම්මාකම්මන්ත චෛතසිකය, කායදුශ්චරිතයෙන් වළක්නා කල්හි දිවිවැටුම බලාපොරොත්තු නැතිව අවාබිය බලාපොරොත්තු වීම් වශයෙන් කායදුශ්චරිතයෙන් වැළකී සිටියි. සම්මා ආජීව චෛතසිකය ඇසුරු කොට දුශ්චරිතයෙන් වළක්නා කල්හි පළමු කොට අවාබිය බලාපොරොත්තු වූයේ නමුදු පසු කාලයෙහි දිවිවැටුම බලාපොරොත්තුවෙන් පවතින්නේ ය.

මේ සම්‍යග්වාගාදී විරතිත්‍රය, පාණාතිපාත - අදින්නාදාන - මිච්ඡාචාර - මුසාවාද - පිසුණවාචා - ඵරුසාවාචා - සම්ඵප්පලාප - මිච්ඡාජීව යන අටවැදෑරුම් වූ පාපධර්‍මයන්ගෙන් වැළකීම් වශයෙන් ආජිවාෂ්ටමක ශීලය සමාදන්වන කල්හි එක එක ශික්‍ෂාපදය පිළිබඳව උපදනා කාමාවචර කුශලචිත්තවීථි අටෙහි, අට අට බැගින් ක්‍රමයෙන් උපදි. පන්සිල් අටසිල් සමාදන් වීමෙහි දී එයට සුදුසු පරිදි උපදින්නේ ය. සාමණේර - උපසම්පදා සීලයක්හි කොහොන් වතින් වෙන්වීම් වශයෙන් සම්මාආජීව චෛතසිකය උපදි. දශපුණ්‍යක්‍රියා වස්තු වශයෙන් පවත්නා වූ කාමාවචර කුශලචිත්තයන් අතුරෙහි ශීලමය පුණ්‍යක්‍රියාවස්තු වශයෙන් ගැණෙන කාමාවචර කුශල චිත්තයෙහි මුත් අන්‍ය වූ නවවිධ පුණ්‍යක්‍රියාවස්තුන් ඇසුරු කොට මෙය නො උපදනේ ය. කාමාවචර විපාකචිත්තය, කායවාග්විඥප්තිජනක නො වන බැවින් එහි විරතීහු නො ලැබෙත්. කාමාවචර මහාක්‍රියා සිත් රහතුන්ට ම උපදනා බැවින් ඒ සිත්හි ද ඔවුහු නො ලැබෙත්. රූපාරූපමහද්ගත චිත්තයෙහි ශීල විශුද්ධිය අමුතුවලා නො ලැබෙන බැවින් එහි එක ද විරතියෙකුත් නො ලැබේ. කාමාවචර කුශල චිත්තයෙහි ලැබෙන්නා වූ විරතීහු අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යයයෙන් ලැබෙන්නා වූ කුශල සංස්කාරයන්ට උපකාරව සිටිති. එහෙයින් ඒ ධර්‍මයෝ ප්‍රතීත්‍යසමුත්පාදයෙහි අඞ්ගත්වයෙන් සිටින්නාහ. මතු සසරැ ඉපැදීමට හේතුහු වෙත්. මාර්‍ග චිත්තයෙහි මාර්‍ගාඞ්ග වශයෙන් ලැබෙන්නෝ සසරින් බැහැර යෑමට හේතු වූ නෛර්‍ය්‍යාණිකාඞ්ගයෝ වෙත්. කාමාවචර විරතීහු ලෝකෝත්තර විරතීන්ට ප්‍රතිපක්ෂ වූවාහු නමුදු පිදුරු විකිණීමෙන් රන් කහවණු ලබන්නා සේ ලෝකෝත්තර විරතීන්ගේ පිළිලැබීමට එකාන්තයෙන් උපකාර වෙත්. මෙහිලා දතයුතු කරුණු ඉතා බොහෝ ය. ඒ හැම අනෙක් පොත පතින් දතයුතු ය.

සම්මාවායාම නම් :- සම්මා වාචා - සම්මාකම්මන්ත - සම්මාආජීව ය යි ගැණෙන ශීල භූමියෙහි පිහිටියහුගේ සියලු අකුසල් සිඳලන අලස බව නසාලන වීර්‍ය්‍යචෛතසිකය යි. ඥානදර්‍ශන විශුද්ධියෙහි පැවැති වීර්‍ය්‍යය සම්‍යග්ව්‍යායාමැ යි ගනු ලැබේ. එය තමන් හා එක් වූ අනෙක් ධර්‍මයන් උත්සාහවත් කිරීම ලකුණු කොට සිටියේ ය. කෘත්‍යය නූපන් අකුසල් නො ඉපදවීම, උපන් අකුසල් පහකිරීම, නුපන් කුසල් ඉපදවීම, උපන් කුසල් රැකගැනීම ය. වැටහෙන අයුර, මිත්‍ථ්‍යාව්‍යායාමයාගේ ප්‍රහාණ ය යි. **“අථස්ස යො තස්සා සම්මාවාචාකම්මන්තාජීව සඞ්කාතාය සීලභූමියං පතිට්ඨිතස්ස තදනුරූපො තං සම්පයුත්තාච කොසජ්ජසමුච්ඡෙදකො විරියාරම්භො, සො පග්ගහලක්ඛණො, අනුප්පන්නඅකුසලානුප්පාදන්දිරයො, මිච්ඡාවායාම පහාන පච්චුපට්ඨානො”** යි එය කීහ.

“සම්මා වායමතීති = සම්මාවායාමො, සම්මා වා තෙන වායමන්තීති = සම්මාවායාමො, පසත්‍ථො සුන්දරො වා වායාමොති = සම්මාවායාමො” යනු ශබ්දාර්‍ත්‍ථ දැක්වීම ය.

සම්‍යග් ව්‍යායාමය, ලෞකික - ලෝකෝත්තර විසින් දෙ පරිදි ය. එය කීහ මෙසේ:- **“දුවිධො හොති සම්මාවායාමො ලොකිය ලොකුත්තර භෙදෙනාති”** යි. පුර්‍වභාග ප්‍රතිපදා වශයෙන් ගැණුනේ ලෞකික ය. මාර්‍ගඵල සම්ප්‍රයුක්ත වූයේ ලෝකෝත්තර ය. ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගය වඩන්නහුගේ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ග කුශලචිත්තයෙහි පහළ වන මිත්‍ථ්‍යාව්‍යායාමයෙන් නො හැනුනු ආර්‍ය්‍ය වූ වීර්‍ය්‍යය යි. මෙය ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගයාගේ පුර්‍ව කාලයෙහි නොයෙක් සිත්හි ලැබෙන්නේ ය. ඒ එකාන්ත ය. “අන් සිතකින් නො උපන්නා වූ ලාමක වූ අකුශලධර්‍මයන්ගේ නො ඉපදීම පිණිස ව්‍යයාම කෙරෙයි, අන් සිතෙකින් උපන්නා වු ලාමක අකුශලධර්‍මයන්ගේ පැහීම පිණිස ව්‍යායාම කෙරෙයි, අන් සිතකින් නො උපන්නා වූ කුශලධර්‍මයන්ගේ ඉපදීම පිණිස ව්‍යයාම කෙරෙයි, අන් සිතෙකින් උපන්නා වූ කුශලධර්‍මයන්ගේ කල් පැවැත්ම පිණිස ව්‍යායාම කෙරෙයි” යි කීයේ ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගයෙන් පුර්‍ව අවස්ථාව සලකා ගෙණ ය. ආර්‍ය්‍යය මාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි වනාහි එක් ම සිතෙක්හි මේ ලැබේ. ඒ එකාත්ත ය. එකලා වූ ම මාර්‍ගචිත්තය සමඟ යෙදී සිටියා වූ වීර්‍ය්‍යය, සිවු කිසක් සපයන අරුතින් නම් සතරක් ලබා සිටියේ ය. සම්‍යග් ව්‍යායාමය, පූර්‍වාවස්ථායෙහි නානාක්‍ෂණික නානාලම්බනික බවත් මාර්‍ගවස්ථායෙහි එකක්‍ෂණික එකාලම්බනික බවත් පැහැදිලි වන්නේ ය. මේ එහි සාධක වචනය:- **“අයං පන පුබ්බභාගෙ නානා චිත්තෙසු ලබ්භති, අඤ්ඤෙනෙව හි චිත්තෙන අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය වායාමං කරොති, අඤ්ඤෙන උප්පන්නානං පහානාය, අඤ්ඤෙනෙව අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය, අඤ්ඤෙන උප්පන්නානං ඨිතියා, මග්ගක්ඛණෙ පන එකචිත්තෙයෙව ලබ්භති, එක මෙව හි මග්ගසම්පයුත්තං විරියං චතුකිච්චසාධනට්ඨෙන චත්තාරි නාමානී ලභති”** යනු.

වීර්‍ය්‍යචෛතසිකය, ක්‍රමවත් ව වැඩුයේ ම ලෞකික - ලෝකෝත්තරාර්‍ත්‍ථයෙන් සම්පූර්‍ණ වන්නේ ය. **“න සක්කා කුසීතෙන නව ලොකුත්තරෙ ධම්මෙ ලද්ධුං ආරද්ධවීරියෙනෙව සක්කා, අයමා නිසං සො”** කුසීතයා විසින් නව ලොවුතුරාදහම් ලබන්නට නො හැකි ය, ඇරඹු වැරඇතියහු විසින් ලබන්නට හැකි ය, මෙය වීර්‍ය්‍යයාගේ අනුසස් ය, යනු ද සිත්හිලා දැරිය යුතු ය. මෙය තමන් හා එක් වන අන්‍යචෛතසිකයන් ද තම තමන් අයත් කාර්‍යයෙහි තෙද ගන්වනුයේ ය. සිත යම්කිසි අරමුණෙක නැගී සිටීමෙහි දුර්‍වල වූ කල්හි සිතෙහි ඒ දුබලබව නසා සිත ඒ ඒ අරමුණුවල ස්ථිරව නගා සිටුවනුයේ ද මේ ය. පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදා විසින් වැඩුනු මෙය ලෞකික විසින් පවත්නා හැම සැපතක් ලං කොට දෙන්නේ ය. ලෝකෝත්තර විසින් වැඩුනේ ආර්‍ය්‍යයමාර්‍ගයාගේ අඞ්ගත්වයෙන් සිට සියලු සසර දුක් නසා ලන්නේ ය. මෙය ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගයෙහි ෂෂ්ඨාඞ්ගය වන්නේ ය. එය මෙසේ වදාළ සේක:-

“කතමො ච භික්ඛවෙ! සම්මාවායාමො? ඉධ භික්ඛවෙ! භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්‍දං ජනෙති වායමති විරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති පදහති. උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය ඡන්‍දං ජනෙති වායමති විරියං ආරභති, චිත්තං පග්ගණ්හාති, පදහති. අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය ඡන්‍දං ජනෙති වායමති විරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති පදහති. උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්මොසාය භිය්‍යොභාවාය වෙපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්‍දං ජනෙති, වායමති විරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති පදහති. අයං වුච්චති භික්ඛවෙ! සම්මාවායාමො” යි.

මේ මෙහි අරුත්:- “මහණෙනි! සම්‍යග්ව්‍යායාමය කවරේද? යත්: මහණෙනි! මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙමේ නුපන් ලාමක අකුශල ධර්‍මයන්ගේ නො ඉපදීම පිණිස කුසලච්ඡන්‍දය උපදවා ද පරාක්‍රමය කෙරේ ද කායික චෛතසික වීර්‍ය්‍යය කෙරේ ද සිත ඔසොවා තබා ද ප්‍රධන්වීර්‍ය්‍ය කෙරේ ද, උපන් ලාමක අකුශලධර්‍මයන්ගේ පැහීම පිණිස කුසලච්ඡන්‍දය උපදවා ද පරාක්‍රමය කෙරේ ද කායික චෛතසික වීර්‍ය්‍ය කෙරේ ද සිත ඔසොවා තබා ද ප්‍රධන් වීර්‍ය්‍යය කෙරේ ද නූපන් කුශලධර්‍මයන්ගේ ඉපදීම පිණිස කුසලච්ඡන්‍දය උපදවා ද පරාක්‍රමය කෙරේද කායිකචෛතසික වීර්‍ය්‍යය කෙරේද සිත ඔසොවා තබා ද ප්‍රධන් වීර්‍ය්‍යය කෙරේ ද, උපන් කුශලධර්‍මයන්ගේ බොහෝ කල් පැවැත්ම පිණිස නො නැසීම පිණිස නැවැත නැවැත වැඩිම පිණිස මහත්බව පිණිස වැඩීම පිණිස පිරිපුන්බව පිණිස කුසලච්ඡන්‍දය උපදවා ද පරාක්‍රමය කෙරේ ද කායිකචෛතසික විර්‍ය්‍යය කෙරේ ද සිත ඔසොවා තබා ද ප්‍රධන් වීර්‍ය්‍යය කෙරේ ද, මහණෙනි! මෙය සම්‍යග්ව්‍යයාමය යි කියනු ලැබේ” යනු.

මෙහි එන **“ඡන්දං ජනෙති වායමති”** යනාදී පදපෙළින් මේ සිවු තන්හි ආසෙවනා භාවනා බහුලීකරණ සතත ක්‍රියා වශයෙන් යෙදී සිටිය යුතු බව වදාරණ ලද්දේ ය. සම්‍යග්ව්‍යායාමය කෘත්‍යය සතරක් සිදු කරණ බව මෙයින් පැහැදිලි ය.

එහි පළමු වැන්න = ශමථ විදර්‍ශනාදියෙහි යෙදීම නිසා මෙතෙක් සිත්හි නූපන්නා වූ ලෝභ ද්වේෂ මෝහාදී වූ අකුශලධර්‍මයන්ට මත්තෙහි ඉපදීමට ඉඩ නො තබනු පිණිස ධ්‍යාන මාර්‍ගයන්ට පැමිණ නැවැත නැවැතත් ශමථ විදර්‍ශනාවන්හි යෙදීමෙහි වැර ඇරැඹීම ය.

දෙවැන්න = සිත්හි හැසිරීම් විසින් පවත්නා වූ මෙ කී අකුශල ධර්‍මයන් පහ කොට හැරීමට විදසුන් වැඩීමෙහි වැර ඇරැඹීම ය.

තෙවැන්න = ප්‍රථමධ්‍යානාදි අෂ්ටසමාපත්තීන් හා සෝතාපත්ත්‍යාදි මාර්‍ගයන් ඉපදවීමෙහි වැර ඇරැඹීම ය.

සිවුවැන්න = තමන් ලත් මාර්‍ගයාගේ පැවැත්ම පිණිස එය වැඩීම පිණිස වැර ඇරැඹීම ය.

නූපන් කුසලයන්ගේ ඉපදීමත් උපන් කුසලයන්ගේ පැවැත්මත් දෙක මාර්‍ගයාගේ පැවැත්මෙන් ම වන්නේ ය. මාර්‍ගය පවත්නේ ද පෙර නූපන් බැවින් අනුප්පන්න නම් ද, නැවැත උපන් බැවින් උත්පන්න නම් ද වේ.

“මාගේ සිත තුළ නූපන්නා වු ලාමක අකුශලධර්‍මයෝ උපදින්නෝ අනර්‍ත්‍ථය පිණිස පවත්නාහු ය, උපන්නා වූ අකුශල ධර්‍මයෝ. ප්‍රහීණ නො කරණ ලද්දාහු අනර්‍ත්‍ථය පිණිස පවත්නාහු ය, මා සිතතුළ නූපන්නා වූ කුශලධර්‍මයෝ නො ඉපදෙන්නෝ අනර්‍ත්‍ථය පිණිස පවත්නාහු ය, උපන්නා වූ කුශලධර්‍මයෝ නො පැවැත නිරුද්ධ වන්නෝ අනර්‍ත්‍ථය පිණිස පවත්නාහු ය” යි සිතන්නහුගේ සිතෙහි නැගි ව්‍යායාමය, නූපන් අකුසල් නො ඉපදවීම, උපන් අකුසල් පහකිරීම, නූපන් කුසල් ඉපදවීම, උපන් කුසල් ස්ථිරත්වයට පැමිණවීම යන මේ කෘත්‍යය සතර ගැබ් කොට සිටියේ ය.

අනවරාග්‍ර සංසාරයෙහි නූපන්නා වූ ලාමක අකුශලධර්‍ම කෙනෙක් නැත. නො ද ඉපිද නැවැත උපදින්නෝ ද මොවුහු ම උපදිත්. ප්‍රහීණ වන්නෝ ද මොවුහු ම ප්‍රහීණ වෙත්.

වත් සපයන, දහම් පොතපත හදාරණ, දුහඟ රකින, සමාධි විදර්‍ශනා වඩන, නවකම් කරණ, කරවන, බඹලොවින් විත් මෙලොව උපන් මොවුන්ගේ සිත්හි ඒ මේ අකුශල ධර්‍මයෝ ඔවුන් වත් සැපයීම් ඈ කරණ වේලෙහි ඉපදීමට ඉඩ නොලබත්. යම් ලෙසකින් මොවුහු අයෝනිසෝමනසිකාරයට සිහියෙන් තොර බවට පැමිණ වත් සැපයීම් ඈ හැර සිටියෝ නම් මොවුන්ගේ සිත්හි අසමුදාචාර විසින් අකුශලධර්‍මයෝ උපදිත්.

පෙර කාමාස්වාද වශයෙන් නො වළඳනා ලද මන වඩන රූපාදී වූ අරමුණක් දැක එහි එල්බ කම්රස විඳින්නහුගේ සිතෙහි අයෝනිසෝමනසිකාරය හා සිහියෙන් තොරබව හේතු කොට අනුත්පන්න වූ රාගාදික්ලේශයෝ අනනුභූතාරම්මණ විසින් උපදනාහු ය. මෙසේ නො වළඳනා ලද රූපාදී වූ අරමුණු ඉෂ්ටත්වයෙන් ගැණීම නිසා ඒ අනුත්පන්න අකුශලධර්‍මයන්ගේ ඉපැත්ම ඇති කල්හි තමාට වන අනර්‍ත්‍ථය දැක ඔවුන් නො උපදවාලීමට සතිපට්ඨාන භාවනායෙහි යෙදී සම්‍යග්ව්‍යායාමයාගේ ප්‍රථමය වූ සම්‍යක්ප්‍රදහනවීර්‍ය්‍යය වඩන්නේ ය. උපන් අකුසලයන් පහ කොට නො යැවීමෙන් වන අනර්‍ත්‍ථය දැක ඔවුන් පහ කොට හරිණු පිණිස දවිතීය සම්‍යක්ප්‍රදහනවීර්‍ය්‍යය වඩන්නේ ය. නූපන්නා වූ ශමථ විදර්‍ශනාවන්ගේ හා මාර්‍ගයාගේ නො ඉපැත්මෙහි වන අනර්‍ත්‍ථය දැක නූපන්නා වූ ඒ ශමථ විදර්‍ශනාමාර්‍ගයන් ඉපදවීම පිණිස තෘතීය සම්‍යක්ප්‍රදහනවිර්‍ය්‍යය වඩන්නේ ය. නො උපන්නා වූ කුශලධර්‍ම නම් ශමථ විදර්‍ශනාවෝ ය. මාර්‍ගය වනාහි වරක් ඉපිද නිරුද්ධ වූයේ ද අනර්‍ත්‍ථ පිණිස නම් නො වන්නේය. මාර්‍ගය, ඵලලාභයට රුකුල් දී නිරුද්ධ වන්නේ ය. ඒ ශමථ විදර්‍ශනාවන්ගේ නිරෝධයෙන් වන අනර්‍ත්‍ථය දැක ඔවුන්ගේ සථිරත්වය පිණිස තුරීය සම්‍යක්ප්‍රදහනවිර්‍ය්‍යය වඩන්නේ ය. මෙසේ කෘත්‍ය විසින් සතරකට බෙදුන සම්‍යග්ව්‍යායාමය මාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි එක් ම විර්‍ය්‍යයෙක් වේ. ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගයෙහි අඞ්ගත්වයෙන් සිටියේ ලෝකෝත්තර වූයේ මේ ය. මෙහි මෙසේ සතර සම්මප්පධාන - විරියින්‍ද්‍රිය - විරියබල - විරිය සම්බොජ්ඣඞ්ගයෝ සංග්‍රහ වෙත්. විස්තර කථාව අනෙක් පොතපතින් දතයුත්තේ ය.

සම්මාසති නම් :- මේ කියූ සම්‍යග්ව්‍යායාමයෙන් තෙද ගැණුනු එයින් පුෂ්ටිමත් වූ වීර්‍ය්‍යවත්හුගේ ඒ සම්‍යග්ව්‍යායාමය හා එක්වූ කාය - වේදනා - චිත්ත - ධම්ම යන මෙතැන්හි අනුපස්සනාදීන්ගේ බලයෙන්, අශුහයන් ශුභවිසින් ගන්නා මිත්‍ථ්‍යාස්මෘතිය කම්පිත කොට නසාලන සිත පිළිබඳ නො මුළා බවය යි කියන ස්මෘතිචෛතසික ය යි. එය අරමුණෙහි ඇති තතු ඇති සැටියෙන් වටහා ගැණීම ලකුණු කොට සිටියේ ය. කෘත්‍යය, අශුභයෙහි ශුභ ය යි නො මුළාබව ය. වැටහෙන අයුර, මිත්‍ථ්‍යාස්මෘතිය පහ කොට හැරීම ය. **“තස්සෙවං වායමතො තං සම්පයුත්තො ව මිච්ඡාසති විනිද්ධුනනො චෙතසො අසම්මොසො සම්මාසති නාම, සා උපට්ඨානලක්ඛණා, අසම්මුස්සනරසා, මිච්ඡාසතිප්පහානපච්චුපට්ඨානා”** යි එය කීහ.

“සම්මා සරතීති = සම්මාසති, සම්මා වා තාය සරන්තීති = සම්මාසති, පසත්‍ථා සුන්දරා වා සතීති = සම්මාසති” යනු ශබ්දාර්‍ත්‍ථ දැක්වීම ය.

සම්‍යක්ස්මෘතිය ලෞකික - ලෝකෝත්තර යි දෙ පරිදි ය. එය කීහ මෙසේ:- **“දුවිධා හොති සම්මාසති ලොකිය ලොකුත්තර භෙදෙනාති”** යි. මෙහි මාර්‍ගප්‍රතිලාභයට පූර්‍වයෙහි කය අරමුණු කොට, වේදනාව අරමුණු කොට, සිත අරමුණු කොට, පඤචස්කන්‍ධාදි ධර්‍මයන් අරමුණු කොට, වෙන් වෙන් ව වැඩූ ස්මෘතිය පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදා යි ගැණුනි ලෞකික ය. ස්‍රෝතාපත්‍යාදී වතුර්විධ මාර්‍ග චිත්තයන් හා හැනී සිටියා ලෝකෝත්තර ය. ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගය වඩන්නහුගේ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ග කුශලචිත්තයෙහි පහළ වන මේ ස්මෘතිය ආර්‍ය්‍ය වූවා මිත්‍ථ්‍යාස්මෘතිය හා නො හැනුනී ය. පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදායෙහිලා නම් නොයෙක් සිත්හි පහළ වන්නී ය. “අන් සිතෙකින් රූපකය පිරිසිඳ දන්නී ය, අන් සිතෙකින් වේදනාව පිරිසිඳ දී දන්නී ය, අන් සිතෙකින් සිත පිරිසිඳ දන්නී ය, අන් සිතෙකින් ධර්‍මයන් පිරිසිඳ දන්නී ය” යි කීයේ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගයෙන් වෙන් වූ ස්මෘතිය පිළිබඳ පූර්‍වාවස්ථාව බැලීමෙනි. ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි වනාහි එක් ම සිතෙහි ලැබේ. ඒ එකාන්ත ය. මෙසේ නො වෙන් වූ ම මාර්‍ගචිත්තය හා යෙදුනු ස්මෘතිය සිවු කිසක් සපයන බැවින් නම් සතරක් ලබන්නී ය. මෙයින් කියූ සම්‍යක් සමෘතිය මාර්‍ගයෙන් පුර්‍වකාලයෙහි මාර්‍ගභාවයට පැමිණීමට පෙරාතුව නානාක්‍ෂණික නානාලම්බනික බව හා මාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි එක්‍ෂණික එකාලම්බනික බවත් ය. මේ එහි සමර්‍ත්‍ථනය:- **“අයම්පි පුබ්බභාගෙ නානාචිත්තෙසු ලබ්භති, අඤ්ඤෙනෙව චිත්තෙන කායං පරිගග්ගණ්හාති අඤ්ඤෙනෙව වෙදනාදීනි, මග්ගක්ඛණෙ එක චිත්තයෙව ලබ්භති, එකායෙව හි මග්ගසම්පයුත්ත සති චතුකිච්චසාධනට්ඨෙන චත්තාරි නාමානි ලබ්භති”** යනු.

මාර්‍ගඵල විසින් නො වැඩුනු පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදා විසින් වැඩුනු සාමාන්‍යස්මෘතිය පවා මිනිසාට එ ලොව මෙ ලොව දෙක්හි සියලු අර්‍ත්‍ථසිද්ධිය සිද්ධ කර දෙන බව බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක. එකාන්ත කුශල චෛතසිකයක් වූ මෙය අරමුණෙහි දැඩි ව පිහිටා ගණියි. ඇස් කන් නාස් ආදී වූ දොරටු රක්නා මෝ දොරටු පල්ලකු වැනි ය. සිතට නැගුනු අරමුණු අමතක වන්නට නො දෙන්නී මෝ ය. කුසල් සිත්හි තමන් හා අත්වැල් බැඳ සිටුනා අනෙක් නාමධර්‍මයන්ට අරමුණු සිහි කර ගන්නට රුකුල් දෙන්නී මෝ ය. ලෝකෝත්තර විසින් වැඩුනු කල්හි සියලු සසර දුක් නසාලන්නී ය. මෙහි විස්තරයට කියන ලද්දේ ය. ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගයෙහි සප්තමාඞ්ගය වන්නී මාර්‍ග විසින් වැඩුනු මෝ තොමෝ ය. එය මෙසේ වදාළ සේක:- **“කතමා ච භික්ඛවෙ, සම්මාසති? ඉධ භික්ඛවෙ, භික්ඛු කායෙ කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජානො සතිමා විනෙය්‍ය ලොකෙ අභිජ්ඣාදොමනස්සං, වෙදනාසු වෙදනානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජානො සතිමා විනෙය්‍ය ලොකෙ අභිජ්ඣාදොමනස්සං, චිත්තෙ චිත්තානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජානො සතිමා විනෙය්‍ය ලොකෙ අභිජ්ඣාදොමනස්සං, ධම්මෙසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජානො සතිමා විනෙය්‍ය ලොකෙ අභිජ්ඣාදොමනස්සං. අයං වුච්චති භික්ඛවෙ, සම්මාසති”**

මේ මෙහි අරුත්:- “මහණෙනි සම්‍යක්සමෘතිය කවරී ද? යත්: මහණෙනි! මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙමේ කෙලෙස් තවන වැර ඇතියේ සම්‍යක් ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වූයේ සිහි ඇතියේ මේ කයෙහි කය අනුව අනිත්‍යාදී විසින් බලන සුලු වූයේ උපාදානස්කන්‍ධ ලෝකයෙහි ඇලීම හා දොම්නස දුරු කොට වෙසෙයි, කෙලෙස් තුවන වැර ඇතියේ සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇතියේ සිහි ඇතියේ වේදනායෙහි වේදනා අනුව අනිත්‍යාදී විසින් බලන සුලු වූයේ උපාදානස්කන්‍ධ ලෝකයෙහි ඇලීම හා දොම්නස දුරු කොට වෙසෙයි, කෙලෙස් තවන වැර ඇතියේ සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇතියේ සිහි ඇතියේ සරාගාදී වූ සිත්හි සිත අනුව අනිත්‍යාදී විසින් බලන සුලු වුයේ උපාදානස්කන්‍ධ ලෝකයෙහි ඇලීම හා දොම්නස දුරු කොට වෙසෙයි. කෙලෙස් තවන වැර ඇතියේ සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇතියේ සිහි ඇතියේ නීවරණාදි ධර්‍ම විෂයයෙහි ඒ ධර්‍ම අනුව අනිත්‍යාදී විසින් බලන සුලු වූයේ උපාදානස්කන්‍ධ ලෝකයෙහි ඇලීම හා දොම්නස දුරු කොට වෙසෙයි, මහණෙනි! මෙය සම්‍යක්සමෘති යි කියනු ලැබේ” යනු.

සම්‍යක්සමෘතිය, අනුපස්සනා විසින් කාය - වේදනා - චිත්ත - ධර්‍ම යන මේ සිවු තන්හි විද්‍යාමාන වූ අනිත්‍ය දුඃඛ අනාත්ම ලක්‍ෂණ නුවණින් එක්වන් සිහි කිරීම් වශයෙන් කායපරිග්‍රාහිකා ස්මෘති - වේදනාපරිග්‍රාහිකා ස්මෘති - චිත්තපරිග්‍රාහිකා ස්මෘති - ධර්‍මපරිග්‍රාහිකා ස්මෘති යි කෘත්‍ය සාධන විසින් වෙන වෙන නම් ලැබූ ය. මෙය යට ද කියන ලද්දේ ය.

අටවිසි රූප අතුරෙහි එක් එක් රූපයෙහි අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින් පුන පුනා සිහි එළවා බැලීමෙන් මග නැණින් මුදුන් පැමිණියා **කායපරිග්‍රහිකා ස්මෘතිය** යි.

එක් අසූවක් ලෞකික චිත්තයෙහි යෙදී සිටි එක් අසූවක් වේදනාවන් අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින් නැවැත නැවත සිහි එළවා බැලීමෙන් මගනැණින් මුදුන් පැමිණියා **වේදනාපරිග්‍රාහිකා ස්මෘතිය** යි.

එක් අසුවක් ලෞකික චිත්තයන් අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින් සිහි එළවා බැලීමෙන් මග නැණින් මුදුන් පැමිණියා **චිත්තපරිග්‍රාහිකා ස්මෘතිය** යි.

එක් අසූවක් ලෞකික චිත්තයන්හි යෙදුනු එක් අසුවක් සංඥා, එක් පණසක් ස්පර්‍ශාදී චෛතසික යනාදී ධර්‍මයන් අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින් සිහි එළවා බැලීමෙන් මග නැණින් මුදුන් පැමිණියා ධර්‍මපරිග්‍රාහිකා ස්මෘතිය යි.

මෙසේ මග නැණින් සමෘද්ධිමත් වූ ස්මෘතිය ම සම්‍යක්ස්මෘති යි කියනු ලැබේ. **“ඉති එකාව මග්ගසම්පයුත්තා සති ලොකුත්තර සම්මාසතීති වුච්චති”** යනු එහිලා කියන ලදි. මෙයින් ලොවූතුරු මගපල සිත් හා නිවන හැර අන්‍ය වූ සියලු ත්‍රෙභූමක ධර්‍මයන් අනිත්‍යාදී වශයෙන් ත්‍රෙභූමක ධර්‍මයන්ගේ ඇති තතු ඇති ලෙසින් සිහියට නගා ගැණිම ගැණේ. එහෙයින් ත්‍රෙභූමකධර්‍ම ආලම්බන වශයෙන් හා ස්මෘති චෛතසිකය ආලම්බනික වශයෙනුත් ගතයුතු ය. ස්මෘති චෛතසිකය, මේ ආලම්බනයන් කෙරෙහි ලා වැඩීම හේතු කොට ගෙණ ධුව - ශුභ - සුඛ - ආත්ම සංඥා පහ ව යන්නී ය. **සතර සතිපට්ඨාන - සතින්ද්‍රිය - සතිබල - සතිසම්බොජ්ඣඞ්ග** යන ධර්‍මයෝ මෙහි සංග්‍රහයට ද යන්නො ය. ධර්‍මවිස්තරය විස්තීර්‍ණව සිටියේ ය. අන් පොතපතින් එය දත යුත්තේ ය.

සම්මා සමාධි නම් :- මෙසේ නිරුත්තර වූ සම්‍යක්සමෘතියෙන් මොනවට රකිනු ලබන සිත් ඇත්තහුගේ ඒ සම්‍යක්ස්මෘතියෙන් ඔද වැඩුනු තෙද ගැණුනු මිත්‍ථ්‍යාසමාධිය නසාලීමෙන් සිත හා සිතුවිලි නන් අරමුණෙහි විසිර යා නොදී දැහැමි එක් අරමුණෙක මනා කොට පිහිටුවීමැ යි කියන එකාග්‍රතා චෛතසිකය යි. චෛතසිකයාගේ ශක්තිමාත්‍රයෙන් ම නන් අරමුණු කරා නිතර දුවන සිත එක් ම අරමුණෙහි සම ව නො විසිර පිහිටා ගන්නේ ය. එය නොයෙක් අරමුණෙහි නො විසිර පවත්නා බව ලකුණු කොට සිටියේ ය. කෘත්‍යය, සිත හා සිතුවිලි උඩඟු බවෙන් නන් අරමුණු කරා පැමිණවීම නසාලීම ය. වැටහෙන අයුර, උඩඟු බවෙන් සිත හා සිතුවිලි නො සැලෙන බව ය. “සුවපත් වූයේ සිත එකඟ කරන්නේ ය” යි වදාළ බැවින් පස්කම් සැපයෙන් වෙන් වූ නිරාමිෂසුඛය යි. **“එවං අනුත්තරාය සතියා සංරක්ඛිය මානචිත්තස්ස තං සම්පයුත්තා ච මිච්ඡාසමාධි විද්ධංසිකා චිත්තෙක්කගතා සම්මාසමාධි නාම, සො අවික්ඛෙපලක්ඛණො, සමධානරසො, මිච්ඡාසමාධිප්පහාන පච්චුපට්ඨානො, සුඛිනොචිත්තං සමාධියතීති වචනතො පන සුඛමස්ස පදට්ඨානං”** යි එය කීහ.

“**එකාලම්බනෙ සුට්ඨු ආධානං = සමාධි, සම්මා සමාධීයතීති = සම්මා සමාධි, සම්මා වා තෙන සමාධියන්තීති = සම්මා සමාධි පසත්‍ථො සුන්දරො වා සමාධීති = සම්මා සමාධි”** යනු ශබ්දාර්‍ත්‍ථ දැක්විම ය.

සම්‍යක් සමාධිය, ලෞකික - ලෝකෝත්තර යි දෙ පරිදි ය. එය කීහ මෙසේ: **“දුවිධො හොති සම්මා සමාධි ලොකිය ලොකුත්තර භෙදෙනාති”** යි. ප්‍රථම - ද්විතීය - තෘතීය - තුරීයද්ධ්‍යානයන්හි යම් එකාග්‍රතායෙක් වේ ද, එය පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදා විසින් වැඩුනේ ලෞකික වේ. මෙය භවය ඇසුරු කොට සිටියේ ය. කාම සුගති භූමියෙහි හා රූපභූමියෙහි හා අරූප භූමියෙහි හා උපන් මිනිස් දෙව් බඹුන් විසින් උපදවන ලද ධ්‍යාන කුශලචිත්තවීථියෙහි යෙදී සිටි එකාග්‍රතාව ලෞකික ය. මේ ලෞකිකයෙහි උපචාර - අප්පණා - සවිතක්ක - සවිචාර - අවිතක්ක - අවිචාර - සප්පීතික - නිප්පීතිකා දී වූ භේද රාශියෙක් වේ. ඒ හැම දැක්වීමට මෙහි අවකාශ නැත්තේ ය. දහම් පොතපත බලා ඒ හැම දතයුතු ය.

මෙසේ ඔවුන් ලැබූ ඒ ධ්‍යාන දොස් සහිත බව දැක ඒ ම පාදක කොට විදසුන් වඩනා කල්හි ශ්‍රෝතාපත්‍යාදී මාර්‍ගචිත්තයන්හි සුදුසු සේ පහළ වන එකාග්‍රතා චෛතසිකය, ලෝකෝත්තර සම්‍යක් සමාධි නම් වේ. **“යා ඉමෙසු චතුසු ඣානෙසු එකග්ගතා, අයං පුබ්බභාගෙ ලොකියා, අපරභාගෙ මග්ගක්ඛණෙ ලොකුත්තරා සම්මා සමාධීති වුච්චති”** මෙයින් මොවුන්ගේ සසර දුක ද කෙළවර වන්නේ ය. විස්තර යට කියන ලද්දේ ය. ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගයෙහි අෂ්ටමස්ථානය පුරා සිටියේ ය. එය මෙසේ වදාළ සේක:-

“**කතමො ච භික්ඛවෙ, සම්මාසමාධි? ඉධ භික්ඛවෙ, භික්ඛු විවිච්චෙව කාමෙහි විවිච්ච අකුසලෙහි ධම්මෙහි සවිතක්කං සවිචාරං විවෙකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං චෙතසො එකොදීභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. පීතියා ච විරාගා උපෙක්ඛකො ච විහරති, සතො ච සම්පජානො සුඛඤ්ච කායෙන පටිසංවෙදෙති, යන්තං අරියා ආචික්ඛන්ති උපෙක්ඛකො සතිමා සුඛවිහාරීති, තං තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්බෙව සොමනස්සදොමනස්සානං අත්‍ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං උපෙක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්‍ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චති භික්ඛවෙ, සම්මාසමාධි” යි**

මේ මෙහි අරුත් :- “මහණෙනි, සම්‍යක් සමාධිය කවරේද? යත්: මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙමේ කාමය කෙරෙන් වෙන් ව අකුශලධර්‍මයන් කෙරෙන් වෙන් ව විතර්‍කසහිත වු විචාර සහිත වූ කය සිත පිළිබඳ විවේකයෙන් හට ගත් ප්‍රීතිය හා සැප ඇති ප්‍රථමද්ධ්‍යස්ථානයට පැමිණ වෙසෙයි, විතර්‍ක විචාරයන් සන්සිඳවා ලීමෙන් තමන් තුළ හට ගත් දැඩි පැහැදීමෙන් යුක්ත වූ සිතෙහි එකඟ බව වූ විතර්‍කරහිත වූ විචාර රහිත වූ සමාධියෙන් හට ගත් ප්‍රීතිය හා සැප ඇති ද්විතීයද්ධ්‍යානයට පැමිණ වෙසෙයි. ප්‍රීතිය කෙරෙහි පිළිකුළින් ප්‍රීතිය ඉදිමෙන් උපේක්ෂා ඇතියේ සිහි ඇතියේ මනානුවණැති ව වෙසෙයි, කයින් සැප ද විඳියි, ආර්‍ය්‍යයෝ යම් ධ්‍යනයක් ගැණ ඒ ධ්‍යානයෙන් යුක්ත වූයේ උපේක්‍ෂ ඇත්තෙක, සිහි ඇත්තෙක, සුවසේ වෙසෙන්නෙකැ යි කියත් ද, ඒ තෘතීයද්ධ්‍යනයට පැමිණ වෙසෙයි, සුඛප්‍රහාණයෙන් ද දුඃඛප්‍රහාණයෙන්ද පළමු කොට සොම්නස් දොම්නස් දෙක නැසීමෙන් නිදුක් වූ නො සැප වූ උපේක්‍ෂවෙන් හට ගත් සිහිය පිළිබඳ පිරිසිදුබව ඇති චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යනයට පැමිණ වෙසෙයි, මහණෙනි! මෙය සම්‍යක්සමාධි යි කියනු ලැබේ” යනු.

මේ දේශනායෙන් ප්‍රධාන විසින් ධ්‍යාන සතරෙක් ප්‍රථමද්ධ්‍යනාදීන්ගේ වශයෙන් දක්වන ලද්දේ ය. ලෞකික - ලෝකෝත්තරාදී භේද විසිනුදු බෙදී යනුයේ මේ සතරම ය. ලෞකික සම්‍යක්සමාධිය, බ්‍රහ්මත්වාදී සම්පත් සාදා දෙන අතර ලෝකෝත්තරය, මාර්‍ගඵල සම්පත් සිදු කරන්නේ ය. එසේ සිදු කරනුයේ ද අනෙක් මාර්‍ගාඞ්ග හා එක්වීමෙනි. ලෞකිකය, කසිණාදී වූ නොයෙක් අරමුණු එල්බ ගන්නා අතර ලෝකෝත්තරය නිවන එල්බ ගණියි. ලෞකිකය, වෘත්තනිශ්ශ්‍රිතය. එහෙයින් එය බෝධිපාක්‍ෂික නො වේ. ලෝකෝත්තරය ම බෝධිපාක්ෂික වේ. එහෙත් ලෞකිකය, ලෝකෝත්තර සමාධියගේ උත්පත්තියට රුකුල් දී සිටියි. ලෝකෝත්තර මාර්‍ගය පිණිස යාන දෙකක් ඇත්තේ ය. එකෙක් ශමථ යාන ය. එකෙක් විදර්‍ශනා යානය. එයින් ශමථයානිකයන්ගේ සමාධිය ලෞකික ය. එහෙත් එය ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගයෙහිලා ගැනෙන සම්‍යක් සමාධියට අයත් ය. ශමථවිදර්‍ශනායානිකයන්ගේ පරිකර්‍ම - උපචාර සමාධි දෙක ද සම්‍යක්සමාධි මාර්‍ගත්වයෙන් ගන්නා ලැබේ.

මේ සූත්‍රයෙන් දැක් වූ සම්‍යක්සමාධිය පුග්ගලාධිට්ඨාන වශයෙන් දේශනා කරණ ලද්දේ ය. ගුණවිශේෂ පුද්ගලයා මතු පිට නගා කරණ ද්ශනා පුග්ගලාධිට්ඨාන නමු. මෙහි **සමාධින්ද්‍රිය - සමාධි බල - පීති - පස්සද්ධි - උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣංගයෝ** එක්වීමට යෙත්.

සම්‍යග්ව්‍යායාම - සම්‍යක්ස්මෘති - සම්‍යක්සමාධි යන මෙතුණ එක් ම සිහි එක්ව ම උපන්නේ නම් අර්‍ත්‍ථසිද්ධිය වන්නී ය. නැත, නො වන්නී ය. සම්‍යග්ව්‍යායාමය, ප්‍රග්‍රහකෘත්‍යයත් සම්‍යක්ස්මෘතිය, අපිලාපන කෘත්‍යයත් සිදුකරමින් එක් වූ කල්හි එයින් ලැබුනු රුකුල් ඇති ව සම්‍යක්සමාධිය ඔවුන් හා ම නිවනෙහි එල්බ ගන්නේ ය.

තුණ මෙහිලා උයන් කෙළි කෙළිම්හ, යි මල්උයනකට ගිය යහළුවන් තිදෙනෙකු වැනි ය. එයින් එකකු පිපී ගිය මල් ඇති සපුරුකක් දැක මල් නෙලා ගන්නට අත දිගු කළ ද, මල් නෙලා ගත නො හී සිටුනා කල්හි දෙවැන්නා ඔහුට ආධාර පිණිස පිට දී සිටියේ ය. මල් නෙලන්නහු ඔහු පිට නැගී ගතු ද පිට මතුයෙහි සැලෙන බැවින් මල් නෙලා ගත නො හී සිටිනු දැක තෙවැන්නා ඔහුට එල්බ ගැණීමට උරහිස ලන් කොට සිටගතු. එකල්හි ඔහු එකකුගේ පිට නැග එකකුගේ උරහිස එල්බ රිසි සේ මල් නෙලා ගෙණ තිදෙනා ම එක් ව නැකැත් කෙළි කෙළ ගියහ. මෙහි මේ තිදෙනාගේ එක්වීම නිසා මල් නෙලා ගන්නට හැකි වූ සේ “සම්‍යග්ව්‍යායාමා - ස්මෘති - සමාධි තිදෙනාගේ එක් වීමෙන් ම නිවන් සැප සිදුකර ගත හැක්කේ ය.

මෙසේ ඉතා සැකෙවින් මෙහි දැක් වූ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගය තෙමේ විද්‍යා විසින්, ශමථ විසින්, විදර්‍ශනා විසින්, ශීලාදිස්කන්‍ධ විසින්, අධිශීලාදී ශික්‍ෂා විසින් බෙදුනේ ය. ඒ ද සැකෙවින් මෙසේ දත යුත්.

“සො ඛො පනෙස මග්ගො සම්මාදිට්ඨිසඞ්කප්පානං විජ්ජාය, සෙසධම්මානං චරණෙන සඞ්ගහිතත්තා විජ්ජා චෙව චරණඤ්ච. තථා තෙසං ද්වින්නං විපස්සනායානෙන, ඉතරෙසං සමථයානෙන සඞ්ගහිතත්තා සමථො චෙව විපස්සනා ච. තෙසං වා ද්වින්නං පඤ්ඤාක්ඛන්ධෙන, තදනන්තරානං තිණ්ණං සීලක්ඛන්ධෙන, අවසෙසානං සමාධික්ඛන්ධෙන අධිපඤ්ඤා අධිසීල අධිචිත්තසික්ඛාහි ච සඞ්ගහිතත්තා ඛන්ධත්තයඤ්චෙව සික්ඛාත්තයඤ්ච හොති; යෙන සමන්නාගතො අරියසාවකො දස්සනසමත්ථෙහි චක්ඛූහි ගමනසමත්ථෙහි ච පාදෙහි සමන්නාගතො අද්ධිකො විය විජ්ජාචරණසම්පන්නො හුත්වා විපස්සනායානෙන කාමසුඛල්ලිකානුයොගං, සමථයානෙන අත්තකිලමථානුයොගන්ති අන්තද්වයං පරිවජ්ජෙත්වා මජ්ඣිමපටිපදං පටිපන්නො පඤ්ඤාක්ඛන්ධෙන මොහක්ඛන්ධං, සීලක්ඛන්ධෙන දොසක්ඛන්ධං, සමාධික්ඛන්ධෙන ච ලොභක්ඛන්ධං පදාලෙන්තො අධිපඤ්ඤාසික්ඛාය පඤ්ඤාසම්පදං, අධිසීලසික්ඛාය සීලසම්පදං, අධිචිත්තසික්ඛාය සමාධිසම්පදන්ති තිස්සො සම්පත්තියො පත්වා අමතං නිබ්බානං සච්ඡිකරොති, ආදිමජ්ඣපරියොසානකල්‍යාණං සත්තතිංසබොධිපක්ඛියධම්මරතනවිචිත්තං සම්මත්තනියාමසඞ්ඛාතං අරියභූමිඤ්ච ඔක්කන්තො හොතීති” යනු ආගම බැවින්.

මෙහි ඉතා කෙටි අදහස මෙසේ දතයුතු ය. සම්මාදිට්ඨි - සම්මාසඞ්කප්පයෝ විද්‍යාවෙන්, විදර්‍ශනායෙන්, ප්‍රඥාස්කන්‍ධයෙන්, අධිප්‍රඥා ශික්ෂායෙන් සඞ්ග්‍රහ කරණ ලදහ. සෙසු ෂඩඞ්ගයෝ මුළුමනින් චරණයෙන් හා සමථයෙන් ද, නැවැත එහි සම්මාවාචා - සම්මාකම්මන්ත - සම්මාආජීවයෝ ශීලස්කන්‍ධයෙන් ද, සම්මාවායාම - සම්මාසති - සම්මාසමාධිහු සමාධිස්කන්‍ධයෙන්ද එක්වීමට ගියහ. එහෙයින් මෙහි කියූ ලෙසින් ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවකයා විසින් දැකීමෙහි පොහොසත් ඇස් ඇති පා ගමනෙහි පොහොසත් පා ඇති මිනිසකු මෙන් විදර්‍ශනායානයෙන් ගොස් කාමසුඛල්ලිකානුයෝගය ද, ශමථයානයෙන් ගොස් අත්තකිලමථානුයෝගය ද දුරු කොට ප්‍රඥාසකන්‍ධාදි ගුණස්කන්‍ධයෙන් මෝහාදි ක්ලේශස්කන්‍ධයන් පළවා හැර අධිප්‍රඥාදි ශික්‍ෂත්‍රයයෙන් ප්‍රඥා - ශීල - සමාධි සම්පත්තීන් ද අත්පත් කොට එයින් පුෂ්ටිමත් ව සියලු සසර දුක් නසා නිවන් සැප සිද්ධ කර ගණු ලැබේ. මෙසේ මේ හැම ගුණයෙකින් පිරී ගත් ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙමේ ම මුල-මැද-අග යහපත් වූ බෝධිපාක්ෂිකධර්‍ම රතනයෙන් විසිතුරු වූ ආර්‍ය්‍යභූමියට පැමිණ අමාමහ නිවන අවබෝධ කරන්නේ ය.

අට වැදෑරුම් වූ ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගාඞ්ග අතුරෙහි සම්‍යග්දෘෂ්ටිය මුල් කොට දෙසන ලද්දී පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදායෙහි ලා ගැනෙන විදර්‍ශනා ඥානසංඛ්‍යාත සම්‍යදෘෂ්ටිය, යෝගීහට අවිඳදුරු නසා කෙලෙස් සිඳ හැර නිවනට පැමිණිමට අන් හැම අඞ්ගයකට වඩා උපකාර බැවිනි. පූර්‍වභාගයෙහි වූ විතර්‍කයෙන් විතර්‍කණය කරමින් විදර්‍ශනා ප්‍රඥායෙන් අනිත්‍යාදී වශයෙන් බලමින් මේ ධර්‍ම කාමාවචරය, මේ ධර්‍ම රූපාවචරාදීය යි පිරිසිඳීමට රුකුල් දෙන බැවින් සම්‍යක් සඞ්කල්පය දෙවැනි ව ද, පළමු ව විතර්‍කණය කොට පසුව වාග් භේදය කරණ බැවින් සම්‍යග්වචනය තෙවැනිව ද, සම්‍යග්වචනය සම්‍යක්කර්‍මාන්තයට බොහෝ උපකාර බැවින් සම්‍යක්කර්‍මාන්තය සිවුවැනිව ද, කායවාක් දුශ්චරිතයන් හැර කායවක් සුවරිතයන් පිරීමෙන් ම ආජීවාෂ්ටමක ශීලය පිරෙණ බැවින් සම්‍යගාජීවය පස්වැනි ව ද, ආජීවය පිරිසිදු බැවින් ප්‍රමත්ත ව විසීම නො සුදුසු ය යි ගෙණ සියලු ඉරියව්වල වීර්‍ය්‍යය කළ යුතු බැවින් සම්‍යග්වීර්‍ය්‍යය සවැනිව ද, වැර ඇරඹුවහු විසින් කායාදිසතිපට්ඨානයන්හි සිහිය එළවා විසිය යුතු බැවින් සම්‍යක් ස්මෘතිය සත්වැනිව ද, එළඹ සිටි සිහියෙන් සිතේ එකඟබවට උපකාරධර්‍ම, සිහියට ගෙණ එහි සිත පිහිටුවිය යුතු බැවින් සම්‍යක්සමාධිය අටවැනිව ද දෙසන ලදහ යි දත යුතුය.

ධර්‍මනියමය මෙසේ බැවින් මාර්‍ගභාවනාවට පෙරාතුව පඤචස්කන්‍ධ දශායතන අෂ්ටාරශධාත්වාදී වූ ධර්‍ම කොට්ඨාසයන් ගැන උසස් දැනීමෙක් මේ පිණිස භාවනා කරන්නහු විසින් ලැබිය යුතු ය. මේ දැනීම මාර්‍ග භාවනාවට ස්ථාන වන්නේ ය. එසේ ම භාවනා වඩන සැටිත් දැන ගත යුතු ය. සිල්වත් ව විවේකී ව හිඳ නාමරූප ධර්‍මයන් අනිත්‍යාදී තිලක්‍ෂණයන්ට නගා භාවනා කළ යුතු ය. එසේ භාවනා කරන කල්හි සම්මාදිට්ඨි ආදි මාර්‍ගාඞ්ගයෝ ක්‍රම ක්‍රමයෙන් වැඩි මෝරා යන්නාහ. මේ වැඩි මෝරා යෑම නිසා කෙලෙස් ද ක්‍රමයෙන් තුනී වී යන්නේ ය. සිත නිවනට නැමී ගන්නේ ය. සිත නිවන් අරමුණෙහි වැටෙන්නේ ය. සිත මෙසේ පළමු කොට අරී අටඟිමගට වැටී නිවනට නතු වීමෙන් කෙලෙස් කොටස් කිහිපයක් බිඳ වැටීම නිසා විදර්‍ශකයා ඒ ලැබූ තත්ත්‍වය ස්‍රෝතාපත්ති යි කියනු ලැබේ. මේ ස්‍රෝතාපත්ති මාර්‍ගය ලබත් ම දිට්ඨි - විචිකිච්ඡා - සීලබ්බතපරාමාස සංයෝජන ධර්‍ම නැසෙන්නේ ය. දැන් ඒ විදර්‍ශක ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙමේ ඉදිරියෙහි නැසිය යුතු කෙලෙස් නැසීමෙහි ස්ථිරව බැඳී සිටුනේ ය. සම්බෝධියට නියත විය. ඉදිරියෙහි තව තවත් විදර්‍ශනා වඩා සකෘදාගාමී - අනාගාමී - අර්‍හන් මාර්‍ගයන්ට ද පැමිණ සසර දුක් කෙළවර කරන්නේ ය. ඒ එකාන්ත ය. මෙහි මෙසේ ඉතා කොටින් කියූ අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගය, නිවන් ලැබීමෙහි නො වරදින සත්‍ය වූ නො ද පෙරළෙන එකායන මාර්‍ගය ය වේ. නිවන් පිණිස මෙය හැර අන් මගක් නැත්තේ ය. එහෙයින් මේ ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගය, දුඃඛනිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාර්‍ය සත්‍යය යි සම්මත ය. ධර්‍මවිස්තරය කෙටි නො වේ. එහෙයින් එය අන් බණ පොතින් දත යුත්තේ ය.

එතං ඛො සරණං ඛේමං = මේ සරණය වනාහි බියරහිත ය.

ශරණය පිළිබඳ කරුණු මෙසේ දතයුතු ය යි පොතෙහි කීයේ මෙසේ ය:- **“සරණගමනකොසල්ලත්‍ථං සරණං සරණගමනං යො ච සරණං ගච්ඡති, සරණගමනප්පභෙදො, ඵලං, සඞ්කිලෙසා, භෙදො, වොදානන්ති අයං විධො වෙදිතබ්බං?”** යි.

එහි **බුද්ධ - ධම්ම - සංඝ** යන ශ්‍රේෂ්ඨවස්තුත්‍රය තමාට එක් ම පිහිටැ යි අදහා ගත්තවුන් පිළිබඳ ව එලොව - මෙලොව දෙක්හි වන්නා වූ බිය - තැතිගැණුම් - අවැඩ - රෝදුක් හා අපාදුක් වධබැඳුම් නසාලන්නේ නු යි **සරණ** නම්. බුද්ධාදි රත්නත්‍රය යි. බුද්ධාරත්නත්‍රය ම සත්ත්‍වයන් හිතවැඩෙහි යොදන්නේ ය. අහිතයෙන් රැක ගන්නේ ය. සියලු බිය නසන්නේ ය. සසර දුකින් මුදාලන්නේ ය. අස්වැසිලි දෙන්නේ ය. ස්වල්ප වූ ද සත්කාරය, මහත් පල කරන්නේ ය. පොතෙහි මෙය කී සැටි බලනු මැනැවි:- **“හිංසතීති සරණං, සරණගතානං තෙනෙව සරණගමනෙන භයං සන්තාසං දුක්ඛං දුග්ගතිං පරිකිලෙසං හනති විනාසෙතීති අත්‍ථො, රතනත්තයස්සෙවෙතං අධිවචනං. අථ වා හිතෙ පවත්තනෙන අහිතා ච නිවත්තනෙන සත්තානං භයං හිංසතීති බුද්ධො, භවකන්තාරා උත්තාරණෙන ලොකස්ස අස්සාසදානෙන ච ධම්මො, අප්පකානම්පි කාරානං විපුලඵලපටිලාභකරණෙන සඞ්ඝො. තස්මා ඉමිනාපි පරියායෙන රතනත්තයං සරණං”** යනු.

තුනුරුවන් කෙරෙහි සිත පැහැදීමෙන් තුණුරුවන් ගරු කොට ගැණිමෙන් නසාලු කෙලෙස් ඇති පිරිසිදු වූ තුණුරුවන් මට පිහිටැ යි මෙලෙසින් සිතෙහි නැගුනු ශ්‍රද්ධාපූර්‍වක සම්‍යග්දෘෂ්ටිය, චේතනාමාත්‍රය **සරණගමන** නම්.

පොතෙහි මෙසේ ආයේ ය:- **“තප්පසාදතග්ගරුතාහි විහතකිලෙසො තප්පරායණතාකාරප්පවත්තො චිත්තුප්පාදො සරණගමනං”** යි.

මේ කියූ ශ්‍රද්ධාපූර්‍වක චිත්තොත්පාදයෙන් යුක්තව “මේ තුණුරුවන් ම මට පිහිටැ” යි සිතා අදහා ගෙණ තුණුරුවන් සේවනය කරන්නේ සිතින් අදහා ගන්නේ **සරණගත** නම්. මෙතෙමේ ම බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් උපාසකැ යි හඳුන්වන ලද්දේ ය.

මේ බලනු මැනැවි:- **“තං සමඞ්ගීසත්තො සරණං ගච්ඡති, වුත්තප්පකාරෙන චිත්තුප්පාදෙන එතානි මෙ තීණි රතනානි සරණං, එතානි පරායණන්ති එවං සරණං උපෙතී”** යනුත්.

“යතො ඛො මහානාම! බුද්ධං සරණං ගතො හොති, ධම්මං සරණං ගතො හොති, සඞ්ඝං සරණං ගතො හොති, එත්තාවතා ඛො මහානාම, උපාසකොති” යනුත්.

සරණගමනය දෙ පරිදි ය **ලෞකික - ලෝකෝන්තර** විසින්. එහි **ලෝකෝත්තර සරණගමනය** දක්නා ලද චතුස්සත්‍යය ඇති ආර්‍ය්‍යය පුද්ගලයන්ගේ සෝවන් ඈ මග සිත් උපදනා ඇසිලෙහි සරණගමනය කෙලසන ධර්‍මයන් මුළුමනින් සුන් කොට අරමුණු විසින් නිවන් අරමුණු කොට කෘත්‍ය විසින් තුණුරුටන් විෂය කොට සමෘද්ධ වන්නේ ය.

එය මෙසේ කීහ:

“ලොකුත්තරං දිට්ඨසච්චානං මග්ගක්ඛණෙ සරණගමනූපක්කිලෙසසමුච්ඡෙදෙන ආරම්මණතො නිබ්බානාරම්මණං හුත්‍වා කිච්චතො සකලෙපි රතනත්තයෙ ඉජ්ඣති” යි.

ලෞකික සරණගමනය, පෘථග්ජන සත්ත්‍වයන්ගේ සරණ ය. කිලිටි කරණ ධර්‍මයන් යටපත් ව යෑමෙන් තෙරුවන් ගුණ අරමුණු කොට සමෘද්ධ වන්නේ ය. ඒ නම් බුද්ධාදි රත්නත්‍රය විෂයයෙහි තෙරුවන් ගුණ ඇදහීම ය. ශ්‍රද්ධාපූර්‍වක සම්‍යග්දෘෂ්ටිය දශවිධ පුණ්‍යක්‍රියාවස්තුන් අතුරෙහි දෘෂ්ටිය සෘජු කිරීමැ යි දත යුතු ය. පොතෙහි එය කී සැටි මෙසේ ය:-

“ලොකියං පුථුජ්ජනානං සරණගමනුපක්කිලෙසවික්ඛම්භනෙන ආරම්මණතො බුද්ධාදිගුණාරම්මණං හුත්‍වා ඉජ්ඣති. තං අත්‍ථතො බුද්ධාදීසු වත්‍ථූසු සද්ධාපටිලාභො සද්ධාමූලිකා ච සම්මාදිට්ඨි දසසු පුඤ්ඤකිරියවත්‍ථූසු දිට්ඨිජුකම්මන්ති වුච්චති” යනු.

ලෞකික සරණගමනය සිවු වැදෑරුම් ය, ආත්මසන්නිර්‍ය්‍යාතන - තත්පරායණතා - ශිෂ්‍යභාවොපගමන - ප්‍රණිපාත විසින්. එහි “මම අද පටන් මාගේ ආත්මභාවය තුණුරුවනට පුදමි” යි සවකීය ආත්මභාවය තුණුරුවනට පුදදීම, පාවාදීම, **ආත්මසන්නිර්‍ය්‍යාතනය** යි. **“අත්තසන්නිය්‍යාතනං නාම අජ්ජ ආදිං කත්‍වා අහං අත්තානං බුද්ධස්ස නිය්‍යාතෙමි, ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්සාති එවං බුද්ධාදීනං අත්තපරිච්චජනං”** යනු කීයේ ඒ දවනු සඳහා ය.

“මාගේ ආත්මය භාග්‍යවත්හට පරිත්‍යාග කරමි, ධර්‍මයට සංඝයා හට මාගේ ආත්මය පරිත්‍යාග කරමි, මාගේ ජීවිතය ද පරිත්‍යාග කරමි, මාගේ ආත්මය පරිත්‍යාග කරණ ලද්දේ ම ය, මාගේ ජීවිතය. පරිත්‍යාග කරන ලද්දේ ම ය, දිවි කෙළවර කොට බුදුන් පිහිටයැ යි දනිමි, බුදුරජ තෙමේ මාගේ ප්‍රතිෂ්ඨාසස්ථානැ යි මාගේ නිලීයන ස්ථානැ යි මාගේ ගති ස්ථානැ” යි මෙසේ සමාදන් විය යුතු ය. මේ එහි පාලිය:- **“භගවතො අත්තානං පරිච්චජාමි, ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්ස, අත්තානං පරිච්චජාමි, ජීවිතං ච පරිච්චජාමි, පරිච්චත්තොයෙව මෙ අත්තා, පරිච්චත්තං යෙව මෙ ජීවිතං, ජීවිතපරියන්තිකං බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, බුද්ධො මෙ සරණං තාණං, ලෙණං පරායණන්ති”** යනු.

“මම අද පටන් තුණුරුවන් පිහිට කොට ඇ තෙම් වෙමි” යි. තුණුරුවන් පිහිට කොට සිටිබව **තත්පරායණතා** ය.

“අජ්ජ ආදිං කත්‍වා අහං අත්තානං බුද්ධස්ස නිය්‍යාතෙමි, ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්සාති එවං බුද්ධාදීනං අත්තපරිච්චජනං. තප්පරායණතා නාම” යනු දතයුතුය. මෙය ආලවකයා ගත් සරණය වැනි ය. එය මෙසේ ය:-

“සො අහං විචරිස්සාමි ගාමා ගාමං පුරා පුරං

නමස්සමානො සම්බුද්ධං ධම්මස්ස ච සුධම්මතං”

ඒ මම බුදුරජුන්ටත් මනා කොට දෙසූ ධර්‍මයටත් නමස්කාර කරමින්, ගමින් ගම පුරයෙන් පුරය හැසිරෙන්නෙමි යි ආලවක සරණ ගියේ ය.

“මම අද පටන් තුණුරුවනට අතවැසි වෙමි, මෙසේ මා දරවු” යි ශිෂ්‍යභාවයට පැමිණිම **ශිෂ්‍යභාවෝපගමනය** යි. **“අජ්ජ ආදිං කත්‍වා අහං බුද්ධස්ස අන්තෙවාසිකො, ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්ස ඉති මං ධාරෙථාති එවං සිස්සභාවස්ස උපගමනං”** යනු පාලි යි. ශිෂ්‍යභාවෝපගමනය මහාකාශ්‍යප මහරහතුන් වහන්සේගේ සරණ යැම වැනි ය. උන්වහන්සේ **“සත්‍ථාරඤ්ච වතාහං පස්සාමි භගවන්තමෙව පස්සාමි, සුගතඤ්ච වතාහං පස්සාමි භගවන්තමෙව පස්සාමි, සම්මා සම්බුද්ධඤ්ච වතාහං පස්සාමි භගවන්තමෙව පස්සාමි”** සරණ ගියහ. “ඒකාන්තයෙන් මම ශාස්තෲන් වහන්සේ ම දකිමි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේම දකිමි, ඒකාන්තයෙන් මම සුගතයන් වහන්සේ දකිමි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දකිමි, ඒකාන්තයෙන් මම සම්‍යක් සම්බුද්ධයන්වහන්සේ දකිමි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේම දකිමි” යි එහි අරුත්.

ප්‍රණිපාත නම්, මම අද පටන් කොට තුණුරුවනට ම වැඳුම් පිදුම් සත්කාර සම්මානාදිය කරන්නෙමි, මෙසේ මා දරා ගනු මැනැවැ යි තුණුරුවනට ඉතා යටත් පහත්බව ය. මේ එය කියු සැටි:- **“අජ්ජ ආදිං කත්‍වා අහං අභිවාදනං පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං සාමීචිකම්මං බුද්ධාදීනං එව තිණ්ණං වත්‍ථූනං කරොමි ඉති මං ධාරෙථා ති එවං බුද්ධාදීසු පරමනිපච්චකාරො පණිපාතො නාම”** යි.

මෙය බ්‍රහ්මායු බ්‍රාහ්මණයාගේ සරණයෑම වැනි ය. බ්‍රහ්මායු බ්‍රාහ්මණ තෙමේ හුනස්නෙන් නැගිට උතුරුසළුව එකස් කොට පොරවා බුදුරජුන්ගේ පාමුල හිසින් වැටී බුදුරජුන්ගේ පාදයන් මුවෙන් ද සිඹියි. අතින් ද පිරිමදියි. “භවත් ගෞතමයන් වහන්ස! මම බ්‍රහ්මායු බ්‍රාහමණ වෙමි, භවත් ගෞතමයන් වහන්ස! මම බ්‍රහ්මායු බ්‍රාහ්මණ වෙමි” යි නම ද අස්වයි. මේ පාලිය:- **“අථ ඛො බ්‍රහ්මායු බ්‍රාහ්මණො උට්ඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්‍වා භගවතො පාදෙසු සිරසා නිපතිත්‍වා භගවතො පාදානි මුඛෙන ච පරිචුම්බති, පාණීහි ච පරිසම්බාහති, නාමඤ්ච සාවෙති බ්‍රහ්මායු අහං භො! ගොතම! බ්‍රාහ්මණො, බ්‍රහ්මායු අහං භො! ගොතම! බ්‍රාහ්මණොති”** යි.

ඒ මේ ප්‍රණීපාත ශරණගමනය ඥාති - භය - ආචාර්‍ය්‍යය - දක්‍ෂිණාර්‍හ විසින් සිවු වැදෑරුම් ය. එහි දක්‍ෂිණාර්‍හ භාවය සලකා වැඳීමෙන් පමණක් සරණාගමනය සිදු වන්නේ ය. “බුදුහු අප නෑයහ” යි නෑකම් සලකා හෝ “බුදුහු රාජ පූජිතයහ, මහානුභාව ඇතියහ, නො වඳිනා ලද්දේ නම් අනර්‍ත්‍ථ කරනාහ” යි බියහේතු සලකා හෝ “බුදුහු මාගේ ඇදුරුය” යි ඇඳුරුබව සලකා හෝ වඳීනම් සරණ නො පිහිටන්නේ ය. සරණය ශ්‍රේෂඨවශයෙන් ගැණේ. ශ්‍රේෂඨවශයෙන් ම බිඳේ. එහෙයින් යමෙක් “මෙතෙමේ ම ආර්‍ය්‍ය ය, ලෙව්හි සියලු සතුන්ට උතුම් ය, අග්‍රදක්‍ෂිණාර්‍හ වේ ය” යි වඳී නම් ඔහු විසින් ම ය සරණය ගන්නා ලද්දේ. ඥාති - භය - ආචාර්‍යභාවයන් සලකා වඳින්නහු විසින් සරණය නො ගන්නා ලද්දේ ය. මෙසේ ගත් සරණ ඇත්තකු අන්තොටුවන් වෙත පැවිදි වූ තම නෑයකු වෙත ගොස් “මෙතෙමේ මාගේ නෑයෙකැ” යි වඳිනු ලබන්නේ ද ඔහුගේ සරණය නො බිඳෙන්නේ ය. ගිහිනෑයකු වඳින්නහුගේ සරණය නො බිඳී ය යනු ගැණ කිනම් කතා ද. “රජ තෙමේ රටවැස්සන් විසින් පුදන ලද්දේ ය, නො වැන්ද හොත් නපුරක් කරන්නට බැරි නැතැ” යි භයහේතු සැලකීමෙන් වඳින්නහුගේ ද, ශිල්පශාසත්‍ර ඉගැන්නූ තීර්‍ත්‍ථයකු “මේ මාගේ ඇඳුරුය” යි ඇඳුරුබව සලකා වඳින්නහුගේ ද සරණභේදයෙක් නො වේ.

සරණගමනඵලය, ලෞකික - ලෝකෝත්තර විසින් දෙ වැදෑරුම් ය. එහිදු ලෝකෝත්තරඵලය, විපාකඵලය - ආනෘශංසඵල ය යි නැවැත දෙ පරිදි වේ. සෝතාපති ආදී චතුර්විධ ශ්‍රාමණ්‍යඵලය විපාකඵලය යි. මගපලසිත්වලට අරමුණු වන නිර්‍වාණය ආනෘශංසඵලය යි. **“යො ච බුද්ධං ච ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච සරණං ගතො -පෙ- සබ්බදුක්ඛා පමුච්චති”** යනු එහිලා දතයුතුය. සංස්කාර ධර්‍මයන් ආස්වාදනීයස්ථාන වශයෙන් නො ගැණුම හා නිත්‍ය සුඛ ශුභාදී වශයෙන් නො ද පිළිගැණුම ද ලෝකෝත්තර සරණගමනය පිළිබද ආනෘශංසඵලයෙහිලා ගත යුතු ය.

“යෙ කෙචි බුද්ධං සරණං ගතාසෙ න තෙ ගමිස්සන්ති අපායං,

පහාය මානුසං දෙහං දෙවකායං පරිපූරෙස්සන්ති”

යම් කෙනෙක් බුදුරජුන් සරණ ගියෝ ද, ඔවුහු අපායයට නො යන්නාහ. මිනිස් සිරුර හැරදමා දිව්‍යකායය, දෙව්ලොව පුරවන්නාහු ය යි වදාළ බැවින් භව සම්පත්ති ය හා භෝග සම්පත්ති ය ලෞකික සරණගමනය පිළිබඳ ඵලය වන්නේ ය.

මහා මෞගල්‍යායන මහාක්‍ෂිණාශ්‍රවයන් වහන්සේ සක් දෙවිඳුට මෙසේ වදාළ සේක:- “දේවේන්ද්‍රය! බුද්ධ - ධම්ම - සංඝ යන වස්තුත්‍රය පිහිටැයි ගැණීමෙන් එසේ ගත් ඇතැම් සත්වයෝ. මරණින් මතුයෙහි දෙව්ලොව උපදින්නෝ ය, මේ පුණ්‍ය ශක්තියෙන් දෙව්ලොව උපදින ඔවුන් අන් පින්කමකින් දෙව්ලොව උපන්නවුන්ට වඩා දෙවියන් පිළිබඳ ආයුෂයෙන් වර්‍ණයෙන් සුඛයෙන් යසසින් ආධිපත්‍යයෙන් රූපයෙන් ශබ්දයෙන් ගන්ධයෙන් රසයෙන් සප්‍ර්ෂටව්‍යයෙන් උසස් ව වැඩී සිටින්නෝ ය, මේ දසකරුණෙන් අන් දෙවියන් අභිභවනය කෙරෙති” යි. මේ ද වනාහි ලෞකික සරණගමනයෙහි ඵල දැක්වීමක් වෙයි. **“හෙට්ඨිමකොටියා තිසරණගත උපාසකො සොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නො හොති”** යි වදාළ බැවින් බුද්ධාදිරත්නත්‍රය සරණ ගියේ ම ගුණ නුවණින් වැඩුනු ලෙසින් ශ්‍රාවකබෝධිය ප්‍රත්‍යකබෝධිය සම්‍යක්සම්බෝධිය යන ත්‍රිවිධ බෝධියෙන් එක්තරා බෝධියකට පිළිපන්නෙක් වන්නේ ය. එහෙයින් ලෞකික ලෝකෝත්තර සරණගමන ඵලය ඉතා සැකෙවින් මෙසේ දත යුත්තේ ය.

ලෞකිකසරණගමනය බුද්ධ - ධම්ම - සඞ්ඝ යන රත්නත්‍රයයෙහි ඇත්තා වූ ගුණ නො දැනීමෙන් ද, බුද්ධාවස්තුත්‍රයයෙහි වූ මහත් ගුණ පිළිබඳ උපදනා සැකයෙන් ද, වරද සහිත වූ දැකීමෙන් ද යන මේ ආදියෙන් කිලිටි වන්නේ ය. එසේ කිලිටි වූ සරණගමනය, ඵලදානයෙහිලා තෙද ඇත්තේ ද බැබලීම් ඇත්තේ ද පැතිරීම් ඇත්තේ ද නො වේ. ලෝකොත්තරසරණාගමනයෙහි කෙලෙසීමෙක් මොනලෙසකිනුත් නො වන්නේ ය. එහෙයින් එය නිර්‍මල ය. පිරිසිදු ය. ප්‍රභාස්වරය.

ලෞකිකසරණගමනයාගේ භේදය දෙ පරිදිය සාවද්‍ය - අනවද්‍ය විසින්. එහි සාවද්‍යභේදය, අන්‍යශාස්තෘන් කෙරෙහි ආත්ම සන්නිර්‍ය්‍යාතනාදියෙන් වන අතර අනවද්‍යභේදය කලුරිය කිරීමෙන් වන්නේ ය. එහි සාවද්‍යභේදය අනිටුපල දෙන්නේ ය. අනවද්‍යභේදයෙහි විපාකයක් නැත්තේ ය. මේ සරණ භේදයෙන් අන්‍ය ශාස්තෘන් සරණ යෑමක් නො වන බැවින්, ඒ, අනවද්‍යභේද නම් වී ය. අන්‍යභවයක උපන්නා වූ ද ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙමේ අන්‍ය ශාස්තෘවක්හු නම් මොනලෙසකිනුත් නො ද අදහන්නේ ම ය.

මෙහිලා දේශක - දේශනාස්ථාන - දේශනාකාල - දේශනාහෙතු ද දතයුතු ය. එහි **දේශක** = සම්මාසම්බුදුරජානන් වහන්සේ ය. **දේශනා ස්ථානය** = බරණැස මෘගදාය නම් වූ ඍෂිපතනාරම ය. **දේශනාකාලය** = පූර්‍වජාතීන්හි රැස් කරණ ලද කුශලධර්‍මයන්ගේ බලයෙන් මෙහෙයුනු සිත් ඇති ව සසුන් වන් යස ස්ථවිරයන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොට ඇති එක්සැටක් මහරහතුන් දම් දෙසමින් ගම්නියම්ගම්හි හැසුරුණු කාල ය. **දේශනාහේතු** = පැවිදි උපසපන් කම් ය. බුදුරජානන් වහන්සේගේ බුදුබව ලැබීමෙන් වැඩි දවස් නො යාදී ම දම්දෙසුම් පිණිස ඒ ඒ තැන ගිය භික්‍ෂූන් වහන්සේ ඒ ඒ තැනින් පැවිදි උපසපන්වනු කැමැති කුලපුත්‍රයන් බුදුරජුන් වෙතට කැඳවාගෙන ආහ. එසේ ඉතා දුරබැහරින් පැමිණි භික්‍ෂූන් වහන්සේටත් පැවිදි උපසපන් කැමැත්තන්ටත් විඳින්නට වූ වෙහෙස දුටු බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඵාසුවිහරණය සඳහා ඒ ඒ තැන්හිදී ම පැවිදි උපසපන්කම් කරණු පිණිස සරණගමනය දේශනා කොට වදාළ සේක. මේ ඒ දේශනාව:- **“අනුජානාමි භික්ඛවෙ! ඉමෙහි තීහිසරණගමනෙහි පබ්බප්ජං උපසම්පදන්ති”** යනු.

සරණගමනය පිළිබද දතයුතු කරුණු බණපොතපතෙහි නොයෙක් තැන දක්නට ලැබේ. ඒ හැම එකෙක් මෙහි නො ආයේ ය. එහෙයින් ඒ බණපොත් බලා විස්තර දත යුත්තේ ය.

ඛො යනු නිපාත යි. එය පදපූරණ - අවධාරණ යන අරුත්හි ආයේ ය. **“නනු ඛො භගවා භික්ඛු ආමන්තෙසි”** යන මෙහි හුනුයේ පදපූරණය බලා ය. **“අස්සොසි ඛො වෙරඤ්ජා බ්‍රාහ්මණො”** යන මෙහි අවධාරණාර්‍ත්‍ථය බලා සිටියේ ය.

සරණගමනය, බියරහිතය යන අරුත් විසින් **ඛෙම** නම් වී ය. **“නිබ්භට්ඨෙන = ඛෙමං, ඛයන්ති එතෙන රාගග්ගි ආදයොති = ඛෙමං, ඛීයන්ති එත්‍ථ උපද්දවුපසග්ගාදයොති = ඛෙමං, ඛීය තෙත්‍ථ අසුභන්ති = ඛේමං”** යනු ඛෙම ශබ්දය නිරුක්තියට නැගු සැටියි.

එතං සරණං උත්තමං = මේ සරණය උතුම් ය.

ලෝකෝත්තර සරණය අනෙක් හැම සරණයක් ම අභිභවනය කොට උස්ව නැගී සිටියේ ය, යනු උත්තම ශබ්දය කියන්නේ ය. **“උද්ධං තමති ගච්ඡතීති = උත්තමො ඉදමෙතෙසං අතිසයෙන උක්කට්ඨන්ති = උත්තමං”** යනු නිරුක්ති යි.

එතං සරණං ආගම්ම = මේ සරණයට පැමිණ.

සබ්බදුක්ඛා පමුච්චති = සියලු සසර දුකින් මිදෙන්නේ ය.

මුච්චති යන ක්‍රියාව **ප** යන උපසර්‍ගයෙන් වැඩී සිටියා දුඃඛ - සමුදය - නිරෝධ - මාර්‍ග යන චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය විදසුන් නුවණින් දැන් එය පිහිට කොට සිටියහු, එය බිය රහිත තැන් කොට ගත්තහු, එය උතුම් කොට ගත්තහු හා එසේ ම බුද්ධ - ධම්ම - සංඝ යන රත්නත්‍රය පිහිට කොට ගත්තහු, සියලු සසර දුකින් හා එ ලොව මෙ ලොව වන හැම විපතින් හා මුදාලන්නීය යි අරුත් ගත යුත්තේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ සියලු ඍෂීහු පිළිසිඹියාවන් සමග රහත් බවට පැමිණියාහු ය. අනතුරු ව ඔවුහු බුදුරජුන් වෙත එළඹ. වැඳ පැවිද්ද ඉල්ලා සිටියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ සිවුරුගැබින් අත දිගු කොට “මහණෙනි! එවු, බඹසර හැසිරෙවු” යි වදාළ සේක. ඔවුහු ඒ ඇසිල්ලෙහි අටපිරිකර ධරා සිය වස් පිරී සිටි තෙරුන් මෙන් ආකල්ප සම්පන්න වූහ. එ දවස වනාහි අඟුමගද කුරුරට වැසියන් පුදපඬුරු ගෙණ එන දවස වී ය. මෙසේ පුද පඬුරු ගෙණ එහි පැමිණි ඔවුහු පැවිදි ව සිටි ඒ සියලු ඍෂි වරුන් දැක “කිම අපගේ අග්ගිදත්ත බ්‍රාහ්මණ තෙමේ ශ්‍රේෂ්ඨ වේ ද, නැත, ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ ශ්‍රේෂඨ වේ දැ” යි සිතන්නාහු “ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ ම අග්ගිදත්ත බ්‍රාහ්මණයන් සොයා ඔහු වෙත පැමිණි බැවින් අපගේ අග්ගිදත්ත බ්‍රාහ්මණ තෙමේ ම ශ්‍රේෂ්ඨ වේ ය” යි අදහා ගත්හ. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ අදහස් දැන “අග්ගිදත්ත! මෙහි පැමිණ සිටිනා මේ පිරිසෙහි සැක සිඳ හරුව” යි වදාළ සේක. ඔහු ද “මම මෙතෙක් මෙහිලා බුදුරජානන් වහන්සේගේ අවසරය ම බලාපොරොත්තු වීමි” යි ඍද්ධි බලයෙන් ඔවුන් ඉදිරිපිට සත් වරක් අහසට නැගී සත් වරක් බිමට බැස ඒ බිමට බට හැමවර ම “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මාගේ ශාස්තෘ වන සේක, මම ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රාවක වෙමි” යි ශ්‍රාවකභාවය ප්‍රකාශ කෙළේ ය.

අග්ගිදත්ත බ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

ආනන්ද මහාස්ථවිරයන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්නය

14 - 7

බුද්ධෝපස්ථායක වූ ආනන්ද මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ එක් දවසක් දිවාස්ථානයෙහි හුන්නාහු “බුදුරජානන් වහන්සේ හස්ත්‍යාජානීයයෝ ඡද්දන්ත කුලයෙහි හෝ උපෝසථ කුලයෙහි උපදිති, අශ්වාජානීයයෝ සින්‍ධව කුලයෙහි හෝ වලාහකස්සරාජ කුලයෙහි උපදිති, ආජානීය වෘෂහයෝ දක්‍ෂිණා පථයෙහි උපදිති, යි හස්තයාජානීය්‍යාදීන් උපදින තැන් වදාරණ සේක, එහෙයින් පුරුෂාජානීයයෝ කොහි උපදින්නෝ දැ? යි දත යුතු ය” යි බුදුරජුන් වෙත එළැඹ වැඳ “ස්වාමීනි! පුරුෂාජානීයයෝ කොහි උපදින්නෝ දැ?” යි විචාළාහු ය. “ආනන්ද! පුරුෂාජානීයයෝ සෙස්සවුන් මෙන් හැම තැන උපදින්නෝ නො වෙති, දිගින් හා පළලින් යොදුන් තුන් සියයක් හා යොදුන් දෙසිය පණසක් පමණ වූ අවටින් යොදුන් නව සියයක් පමණැති මද්ධ්‍යදේශයෙහි උපදිත්,. උපදින්නෝ ද එසේ මෙසේ කුලයෙක නො උපදිත්, රජමහසල් කුලයෙහි හෝ බමුණු මහසල් කුලයෙහි හෝ යන එක්තරා උසස් කුලයෙක උපදනාහු ය” වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

දුල්ලභො පුරිසාජඤ්ඤො න සො සබ්බත්‍ථ ජායති,

යත්‍ථ සො ජායතී ධීරො තං කුලං සුඛමෙධතී ති.

පුරුෂාජානෙය තෙමේ දුර්‍ලභ ය. ඒ පුරුෂාජානෙය තෙමේ හැම තැන නො උපදී. ප්‍රාඥ වූ හෙතෙමේ යම් කුලයක උපදී නම් ඒ කුලය සැපයෙන් වැඩෙන්නේ ය.

දුල්ලභො පුරිසාජඤ්ඤො = පුරුෂාජානෙය තෙමේ දුර්‍ලභ ය. ලැබිය නො හැකි ය. ලැබීම අපහසු ය.

මෙහි **පුරිස** ශබ්දය හා එක්ව සිටි **ආජඤ්ඤ** යනු කර්‍තෘ අර්‍ත්‍ථයෙහි සිද්ධ කෘදන්ත ශබ්දයෙකි. **“ආභුසොකාරණාකාරණං ජානාතීති = ආජඤ්ඤං”** යනු නිරුක්ති යි. හැමතින් ගැඹුරට ම බැස කරුණු නො කරුණු දන්නේ ආජඤ්ඤ නම් යනු එහි අරුති. පිරිමි බව ලත් හැම කෙනකු කෙරෙහි ම වෙනසක් නො තබා සාමාන්‍ය විසින් නැගෙන පුරිස ශබ්දය ආජඤ්ඤ ශබ්දය හා එකාර්‍ත්‍ථවත් භාවයට ගියේ විශෙෂාර්‍ත්‍ථයක් කියන්නේ ය. ඒ නම් ලෞකික - ලෝකෝත්තරාර්‍ත්‍ථයන් ඉතිරි නො කොට දැනීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ වූත් ලෞකික - ලෝකෝත්තරාර්‍ත්‍ථයන් ඉතිරි නො කොට දත්තා වුත් පුරුෂ ශ්‍රේෂඨ තෙමේ පුරුෂෝත්තම තෙමේ පුරිසාජඤ්ඤ නම් වේ යනු මෙහි ලා කියා පෑම ය. භාෂායෙහි වෘෂභ - අශ්ව - හස්ති ශබ්දයන් හා ඝටිත ව සිටි ආජඤ්ඤ ශබ්දය විසින් වෘෂභාදීන් අතුරෙහි ජාතිමත් වූ ද කරුණු නො කරුණු දැනීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ වූ ද ස්වාමියාගේ අදහසට අනුව යන වෘෂභාදීහු කියනු ලැබෙත්. **“ආජඤඤො ජාතිමා කරණාකාරණානං ආජානනකො, සාමිකානං අජඣාසයානුවත්තකා, සො තිවිධො හොති උසභාජඤඤො අස්සාජඤඤො හත්‍ථාජඤඤොති”** යනු සාධක කථා ය. මෙසේ ගත් කල්හි උසභාජඤ්ඤ - අස්සාජඤ්ඤ - හත්‍ථාජඤ්ඤ - පුරිසාජඤ්ඤ යි ආජඤ්ඤයෝ සිවු දෙනෙක් වෙත්. වෘෂභයන් අතුරෙහි ජාතිමත් ශ්‍රේෂ්ඨවෘෂභ තෙමේ, අශ්වයන් අතුරෙහි ජාතිමත් ශ්‍රේෂ්ඨඅශ්ව තෙමේ, හස්තීන් අතුරෙහි ජාතිමත් ශ්‍රේෂ්ඨහස්ති තෙමේ, පුරුෂයන් අතුරෙහි ජාතිමත් ශ්‍රේෂ්ඨපුරුෂ තෙමේ ආජඤ්ඤ ය.

න සො සබ්බත්‍ථ ජායති = ඒ පුරිසාජඤ්ඤ තෙමේ හැම තැන නො උපදියි.

ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂ තෙමේ, පුරුෂ ශ්‍රේෂ්ඨ වන ජාතියෙහි ප්‍රත්‍යන්ත දේශයෙක හෝ පහත් කුලයෙක හෝ නො උපදියි. උපදිනුයේ දඹදිව මද්ධ්‍යදේශයෙහි මහාජනයා විසින් වැඳුම් පිදුම් ගරු සැලකිලි කටයුතු වූ ක්‍ෂත්‍රිය බ්‍රාහ්මණ කුලයන් අතුරෙහි එවක වඩාත් මානනීය වූ කුලයෙහි ය. එසේ ම හැම කල්හි නො ද උපදනේ ය. ලෝකයට හිත පිණිස තමන් මතු කළ මග ගොස් පල ගැණුමෙහි පොහොසත් වූ අල්පරජස්ක වූ තියුණු වූ මෘදු වූ ශ්‍රද්ධාදි ඉන්‍ද්‍රියයන් ඇති සුවසේ හෝ දුකසේ ධර්‍මාවබෝධය කට හැක්කා වූ පරලොව බිය දක්නා සුලු ව වසන්නා වූ මිනිසුන් ඇති කාලයෙහි ම උපදියි.

යත්‍ථ සො ජායති ධීරො = ඒ ප්‍රාඥ තෙමේ යම් ක්‍ෂත්‍රිය බ්‍රාහමණ කුලයෙක උපදී ද.

තං කුලං සුඛං එධති = ඒ කුලය සැපයට පැමිණේ. සැපයෙන් වැඩෙන්නේ ය.

යම් දේශයක යම් කුලයෙක පුරුෂ ශ්‍රේෂ්ඨයෙක් උපන්නේ නම්, ඒ දේශය ඒ කුලය ශීලසමාධ්‍යාදි ගුණ සම්පත්තියෙන් හා ධන සම්පත්ත්‍යාදී වූ අනෙක් හැම සම්පත්තියෙන් වැඩෙනු එකාන්ත ය. එයට දැක්විය හැකි සාධක එදාත් තුබුනේ ය. අදත් ඇත්තේ ය. මේ ගාථා ධර්‍මයෙන් දැක් වූ පුරුෂශ්‍රේෂ්ඨයා මහෝත්තම වූ බුදුරජානන් වහන්සේ ය. උන්වහන්සේගේ උපත දුර්‍ලභ ය. එය එක් දේශයක එක් ජාතියෙක එක් කුලයෙක මිනිසුන්ගේ වැඩීමට සීමා වූයේ ය යි වරදවා නො ගත යුතු ය. ඒ උපත දෙවියන් සහිත ලෝකයෙහි වැඩීමට කරුණු විය. **“තං කුලං”** යනු මෙහි යොදා වදාළ සියලු සත්ත්‍ව ලෝකය එක් ම කුලයක් කොට ගැණීමෙනි. තමන් වහන්සේගේ ශාක්‍ය කුලයෙහි වැඩීම පමණෙක් ම නො දක්වන ලද්දේ ය. මේ වනාහි දේසනා විලාසය යි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙනා සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ආනන්ද මහාස්ථවිර ප්‍රශ්නවස්තුව නිමි.

බොහෝ භික්‍ෂූන් එක්ව කළ කථාවක්

14 - 8

එක් දවසක් පන් සියයක් පමණ භික්‍ෂුහු උවැටන්හලෙහි රැස් ව “ඇවැත්නි! මේ ලෝකයෙහි සැපය කුමක් දැ” යි කතාවක් ඉපදවුහ. එහි සමහරු “රජසැපය තරම් සැපයෙක් නැතැ” යි කීහ. සමහරු “කම් සැපය තරම් සැපයෙක් නැතැ” යි කීහ. මේ අතර එහි වැඩම කළ භාග්‍යවත් බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! තමුසේලා මා මෙහි එන්නට පෙරාතුව කුමක් ගැන කතා කරමින් හුන්නහු දැ?” යි අසා වදාළ සේක. ඔවුන් “ස්වාමිනි! අපි මේ ලෝකයෙහි ඇති සැපය කුමක් දැ යි කතා කරමින් හුන්නමෝ ය” යි කී කල්හි “මහණෙනි! තමුසේලා කුමක් කියහු ද? මේ තමුසේලා කියන හැම සැපයක් ම සසර දුකෙහි ගැලී සිටියේ ම ය, මේ ලෝකයෙහි ඇති සැපය නම් බුද්ධෝත්පාදය ධර්‍මශ්‍රවණය සඞ්ඝසාමග්‍රිය යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සුඛො බුද්ධානං උප්පාදො සුඛා සද්ධම්මදෙසනා

සුඛා සඞ්ඝස්ස සාමග්ගී සමග්ගානං තපො සුඛො ති.

බුදුවරුන්ගේ ඉපදීම සැපයි. සද්ධර්‍මදේශනා සැපයි. සඞ්ඝයාගේ සාමග්‍රිය සැප යි. සමග වූවන්ට තපස සැප යි.

සුඛො බුදධානං උප්පාදො = බුදුවරුන්ගේ උපත සැප ය.

මෙහි **සුඛ** ශබ්දය, **සුඛො-සුඛා** යි සිටියේ තිලිඟු බැවිනි. **සුඛං** යි නපුංසකලිඞ්ගයෙහි ද වේ. ලෝකයෙහි බුදුවරු උපදනාහු දුක්ඛිත සත්ත්‍වයන් ජාතිකාන්තරාදියෙන් එතෙර කොට නිවන් පුර පමුනුවා මුළුමනින් සුඛිතයන් කරණු සඳහා ය. එහෙයින් බුදුවරුන්ගේ ලොව ඉපැත්ම නිවන් සුවයට කරුණු වන බැවින් සැපය යි වදාළ සේක.

දෙවියන් සහිත ලෝකයට හිතයක් සිදු කළ හැකි ජීවිතයක් පිළියෙල වන්නට ගත වන කාලය කළයුතු වීර්‍ය්‍යය විඳියයුතු වෙහෙස හළ යුතු සැපත මෙ තරම් ය යි මොන ලෙසකිනුත් කියන්නට නො පිළිවන. ගුණයෙන් හා දැනුමෙන් පරම කොටියට නො පත් වූ ජීවිතයකට නියම විසින් ක්‍රමවත් සේවාවක් කළ නො හැකි ය. එහෙයින් මේ ජීවිතය දානයෙන් ශීලයෙන් නෛශ්ක්‍රම්‍යයෙන් ප්‍රඥායෙන් වීර්‍ය්‍යයෙන් ක්‍ෂාන්තියෙන් සත්‍යයෙන් අධිෂ්ඨානයෙන් මෛත්‍රියයෙන් උපේක්‍ෂායෙන් යන මේ මහත් ගුණයන්ගෙන් පශ්චිම කොටියෙන් කල්ප ලක්‍ෂයක් අධික කොට ඇති චතුරසඞ්ඛ්‍යයක් මුළුල්ලෙහි හැදී වැඩී යා යුතු ය. මෙ කියූ ගුණයගෙන් වැඩුනු ජීවිත අතුරෙහි එය අද්වීතීය විය යුතු ය. අසහාය විය යුතු ය. අප්‍රතිම විය යුතු ය. අප්‍රතිසම විය යුතු ය. අප්‍රතිභාග විය යුතු ය. අසම විය යුතු ය. අසමසම විය යුතු ය. අග්‍ර විය යුතු ය. මෙලෙසින් සකස් වූ ජීවිත ඇත්තෝ ම ලෝක සේවාවෙහි සමර්‍ත්‍ථ වේ. ඔවුහු නම් සම්මා සම්බුදුවරයෝ ය. උන්වහන්සේලාගේ උපත සැපය යි වදාළේ බුදුවරුන්ගේ ලොව පහළවීම නිසා මෙම ප්‍රඥාචක්‍ෂුසගේ ප්‍රඥාලෝකයාගේ ප්‍රඥාවභාසයාගේ සවැදෑරුම් අනුත්තරිය ධර්‍මයන්ගේ පහළවීම වන්නේ ද, සිවු පිළිසැඹියාවන්ගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීම වන්නේ ද, අනේකධාතු නානා ධාතූන්ගේ ප්‍රතිවේධය වන්නේ ද, සෝවන් සෙදගැමි අනගැමි රහත් මගපලයන්ගේ සාක්‍ෂාත් කිරීම වන්නේ ද එහෙයිනි.

මෙසේ ගුණනුවණින් කුළුගැන්වුනු බුදුවරුන්ගේ උපත නිසා ම සත්ත්‍වලෝකය සසර දුකින් මිදී යන්නේ ය. නැත, නො ද මිදෙන්නේ ය. යම් ඉගැන්වීම් මගෙක අරිඅටඟිමග නො ඉගැන්වේ නම්, ඒ ඉගැන්වීම් මඟ සිස් ය. නිසරු ය. අර්‍ත්‍ථ රහිත ය. එය සත්ත්‍වයාගේ විමුක්තිය පිණිස පවතී යනු සත්‍ය නො වේ. එය අසත්‍යයෙකි. නො ද පිළිගත යුතු ය. අරිඅටඟිමග නො ලැබෙන ඉගැන්වීම් මඟකින් දුක - දුක් හට ගැණිම - දුක් සන්සිඳීම ගැන පිළිසමුපා ගැන දැනුමක් මොන ලෙසකිනුන් නො ලද හැකි ය. එකල්හි සත්ත්‍වවිමුක්තියෙක් නැත්තේ ය. සත්ත්‍වයාහට දුකෙන් මිදීමෙක් කවදාවත් නො ලැබෙන්නේය. දුකෙහි ම ගැලෙන්නේය. සසරින් මිදෙන එක් ම මග වූ ඒ මේ අරී අටඟි මග ඇති දහම්මග එලිපෙහෙලි වනුයේ බුදුවරුන්ගේ උපතින් ම ය. එහෙයින් බුදුවරුන්ගේ උපත සැපැයි දත යුතු ය. එහෙත් එය දුර්‍ලභ ය. **“ඉමස්ස ඛො භික්ඛවෙ! එකපුග්ගලස්ස පාතුභාවො දුල්ලභො ලොකස්මිං”** යනු එහිලා සාධක සූත්‍ර යි.

සුඛා සදධම්මදෙසනා = සද්ධර්‍මදේශනා සැප ය.[[85]](#footnote-85)

සද්ධර්‍ම ශ්‍රවණයට පැමිණ දහම් අසා ධර්‍මය වූ පරිදී දිවි ගලවන සත්ත්‍වයෝ ජාති ජරාමරණාදි දුඃඛරාශියෙන් මිදෙත් ද, මෙසේ සද්ධර්‍මදේශනා, සැපයට කරුණු වන බැවින් සැපය යි වදාළ සේක. එහි **සද්ධම්ම** නම්:- බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් සත්ත්‍වහිතානුකම්පායෙන් සංසාර විමුක්තිය පිණිස දේශනා කොට වදාළ ධර්‍ම සමූහය යි. ඒ සමූහය, ධර්‍මයට අනුව දව රෑ දෙක්හි ද්වාරාත්‍රයය හසුරු වන හැම සත්ත්‍වයන් සසර දුකෙහි, අපායයෙහි හෙන්නට නො දී දරා සිටුනා බැවින් ධර්‍ම නම් වී ය. ප්‍රථම තරඞ්ගයෙහි **‘සහිතං’** යනට කළ පරිකථාව බලනු. ඒ ම ශෝභන වූයේ පරම සත්පුරුෂ වූ බුදුරජුන් විසින් වදාරණ ලදුයේ සද්ධම්ම නමැ යි කියනු ලැබේ. **“සොභනො ධම්මො = සද්ධම්මො, සතං වා බුද්ධාදි සප්පුරිසානං ධම්මො = සද්ධම්මො”** යනු එහි ලා දත යුතු ය.

ඒ මේ සද්ධර්‍මදේශනාව සම්මුති-පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් දෙ පරිදි ය. එහි අනිත්‍ය-දුඃඛ-අනාත්ම ලක්‍ෂණ නො දක්වා, ස්කන්‍ධ-ධාතු-ආයතන-සමෘතිප්‍රස්ථාන නො දෙසා, සත්ත්‍ව-පුද්ගල-ස්ත්‍රී-පුරුෂ-ක්‍ෂත්‍රිය-බ්‍රාහමණ-දේව-මාර-යක්‍ෂ-රාක්‍ෂස-නාග-සුපර්‍ණාදීන්ගේ වශයෙන් ලෝකය බෙදා විග්‍රහ කොට, ලෝකයාගේ ව්‍යවහාර විසින් කරණ දේශනා **සම්මුති** දේශනා ය. සත්ත්‍වපුද්ගලාදී වූ ලෝක ව්‍යවහාරය නො ගෙන, අනිත්‍ය ය, දුඃඛ ය, අනාත්ම ය, ස්කන්‍ධ ය, ධාතු ය, ආයතනය, සමෘතිප්‍රස්ථාන ය, යන ඈ විසින් පංචස්කන්‍ධ ය බෙදා විග්‍රහ කොට, ඇති තතු විසින් කරන දේශනා **පරමාර්‍ත්‍ථ** දේශනා ය. යම් කෙනෙක් ලෝක ව්‍යවහාර ගෙණ කරණ දේශනාව අසා අර්‍ත්‍ථප්‍රතිවේධය කොට මොහඳුරු නසා මගපල ලබන්නට පොහොසත් වෙත් ද, සම්මුතිදේශනාව ඔවුන් සඳහා ය. යම් කෙනෙක් පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් කරණ දේශනාව අසා අර්‍ත්‍ථප්‍රතිවේධය කොට මොහඳුරු නසා මඟපල ලබන්නට පොහොසත් වෙත් ද පරමාර්‍ත්‍ථ දේශනාව ඔවුන් සඳහා වූ ය. ද්වාදශ තරඞ්ගයෙහි **“අත්තානං චෙ පියං ජඤ්ඤා”** යන්නට කළ පරිකථාව බලනු.

ධර්‍මාධිෂ්ඨාන ධර්‍මදේශනා - ධර්‍මාධිෂ්ඨාන පුද්ගලදේශනා - පුද්ගලාධිෂ්ඨාන පුද්ගලදේශනා - පුද්ගලාධිෂ්ඨාන ධර්‍මදේශනා යි ධර්‍ම - පුද්ගල වශයෙන් සද්ධර්‍මදේශනාව සිවු පරිදි වන්නී ය. එහි **“නාහං භික්ඛවෙ! අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි යං එවං භාවිතං කම්මනියං හොති, යථයිදං චිත්තං, චිත්තං භික්ඛවෙ! භාවිතං කම්මනියං හොති**” යි මෙබඳු වූවා ධර්‍මාධිෂ්ඨාන ධර්‍මදේශනා ය. **“අට්ඨානමෙතං භික්ඛවෙ! අනවකාසො යං දිටඨිසම්පන්නො, පුග්ගලො කඤ්චි සඞ්ඛාරං නිච්චතො උපගච්ඡෙය්‍ය නෙතං ඨානං විජ්ජති”** යි මෙබඳු වුවා ධර්‍මාධිෂ්ඨාන පුද්ගලදේශනා ය. **“එකපුග්ගලො භික්ඛවෙ! ලොකෙ උප්පජ්ජමානො උප්පජ්ජති බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය ලොකානුකම්පාය අත්‍ථාය හිතාය සුඛාය දේවමනුස්සානං”** යි මෙබඳු වූවා පුද්ගලාධිෂ්ඨාන පුද්ගලදේශනා ය. **“එකපුග්ගලස්ස භික්ඛවෙ! පාතුභාවා මහතො චක්ඛුස්ස පාතුභාවො හොති”** යි මෙබඳු වූවා පුද්ගලාධිෂ්ඨාන ධර්‍මදේශනා ය.

එහි ධර්‍මය ප්‍රධානස්ථානය කොට තබා ධර්‍මාවබෝධය කරවීමට ධර්‍ම විසින් කරන දේශනා ධර්‍මාධිෂ්ඨාන ධර්‍මදේශනා නමු. ධර්‍මය ප්‍රධාන විසින් ගෙන එය පුද්ගලයා මතු පිට තබා කරණ දේශනා ධර්‍මාධිෂ්ඨාන පුද්ගලදේශනා නමු. පුද්ගලයා ප්‍රධාන විසින් ගෙණ පුද්ගලයාගේ වශයෙන් ම කරණ දේශනා පුද්ගලාධිෂ්ට්ඨාන පුද්ගලදේශනා නමු. පුද්ගලයා ප්‍රධාන කොට තබා ධර්‍මය විසින් කරණ දේශනා පුද්ගලාධිෂ්ඨාන ධර්‍මදේශනා නමු.

තව ද **ආනුපූර්වීධර්‍මදේශනා - පර්‍ය්‍යායදර්ශිනීධර්‍මදේශනා - කරුණාපූර්‍වඞ්ගමධර්‍මදේශනා - ලාභානපේක්‍ෂිතධර්‍මදේශනා - අවිහිංසාපූර්‍වඞ්ගමධර්‍මදේශනා** යනු විසිනුදු සද්ධර්‍මදේශනා පස් වැදෑරුම් ය. එහි දානයට අනතුරුව ශීලය, ශීලයට අනතුරුව ස්වර්‍ගය යන ඈ ලෙසින් වූවා ආනුපූර්වීදේශනා ය. ඒ ඒ අර්‍ත්‍ථය ගැණ, නුවණින් සලකා එයට හේතු උදාහරණ දී කරුණු දක්වමින් ආවා පර්‍ය්‍යායදර්ශිනීදේශනා ය. සසර දුකෙහි බැඳී සිටුනා සත්ත්‍වයන් දැක ඔවුන් එයින් මුදාලනු පිණිස වූවා කරුණාපූර්‍වඞ්ගමදේශනා ය. චීවරාදී වූ සිවුපසය ලබනු රිසියෙන් නො වූවා ලාභානපේක්‍ෂිත දේශනා ය. තමන් හුවා දැක්වීම, පරා හෙළා දැකීම ඈ විසින් තමන් හා අනුන් හා නො ද පෙළනු රිසියෙන් වූවා අවිහිංසාපූර්‍වගම දේශනා ය.

ශාසනිකධර්‍මදේශනාවන්හි ආදියෙහි ශීලය මද්ධ්‍යයෙහි මාර්‍ගය අවසානයෙහි නිවන පැවැසෙන්නේ ය. එසේ පැවැසෙනුයේ බුදුරජානන් වහන්සේගේ දහම් දෙසීම එසේ බැවිනි. මේ එයට සාධක:- **“සො ධම්මං දෙසෙති ආදිකල්‍යාණං මජ්ඣෙ කල්‍යාණං පරියොසාන කල්‍යාණං”** යනු. ආදියෙහි ශීලය පැවැසෙන ධර්‍ම දේශනා ආදිකල්‍යණ ය. මද්ධ්‍යයෙහි මාර්‍ගය පැවැසෙන ධර්‍ම දේශනා මජ්ඣෙකල්‍යාණ ය. අවසානයෙහි නිවන පැවැසෙන ධර්‍ම දේශනා පරියොසානකල්‍යාණ ය. තව ද ශාසනයාගේ ආදි නම්, ශීල සමාධි විදර්‍ශනා ය. **“කො චාදි කුසලානං ධම්මානං සීලං ච විසුද්ධං දිට්ඨි ච උජුකා”** යනු සාධක යි. මද්ධ්‍යය නම්, ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගය යි. **“අත්‍ථි භික්ඛවෙ! මජ්ඣිමා පටිපදා තථාගතෙන අභිසම්බුද්ධා”** යනු සාධක යි. පර්‍ය්‍යයවසාන නම්, ඵලය හා නිවන ය. මෙය එයට, සාධක විසින් දන්නේ ය. **“තස්මා තිහ ත්‍වං බ්‍රාහ්මණ! බ්‍රහ්මචරියං එතං සාරං එතං පරියොසානං”** යනු. “**නිබ්බානොගධං හි ආවුසො විසාඛ! බ්‍රහ්මචරියං වුස්සති නිබ්බානපරායණං නිබ්බාන පරියොසානං”** යන මෙයින් නිවන අවසානය යි කියන ලදි.

මෙසේ ම ශාසනිකදේශනා නම්, ස්ත්‍රීපුරුෂාදි වර්‍ණනා නිශ්ශ්‍රිත නො වූ සිවු සීවටන් ඈ ගැඹුරු දහම් ඇසුරු කොට සිටි දෙවියන් සහිත ලෝකයට හැමතකී වැඩ සහිත වූ ශිථිල-ධනිත-දීර්‍ඝ-ගරුක-ලහුක-නිග්ගහීත-සම්බන්‍ධ-ව්‍යවස්ථිත-විමුක්ත යන ව්‍යඤ්ජන නො නසා සමාන ව්‍යඤ්ජනයෙන් යුක්ත වූ සියල්ල නො අඩු වූ එසේ ම නො වැඩි වූ චීවරාදී වූ සිවුපසය ලැබීමෙහි ආශාවෙන් නො කිලිටි වූ ශීල-සමාධි-ප්‍රඥා යන ශික්‍ෂත්‍රය ගැබ් කොට සිටි දේශනා ය. **“සාත්‍ථං සබ්‍යඤ්ජනං කෙවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්‍රහ්මචරියං පකාසෙති”** යන මෙයින් දක්වා වදාළේ බුදුරජානන් වහන්සේගේ ධර්‍ම දේශනා මෙ කී ගුණයන්ගෙන් පරිපූර්‍ණ ව සිටුනා බව ය. මෙහි ධර්‍ම දේශනා ක්‍රම මෙ මතු ම නො වේ. තව ද ඇත්තේ ය. පාය්‍යර්‍ත්‍ථකථාශ්‍රයයෙන් ඒ දත යුතු ය.

සුඛා සඞ්ඝස්ස සාමග්ගි = සඞ්ඝයාගේ සාමග්‍රිය සැප ය.

යම් හෙයකින් සඞ්ඝයාගේ සමඟි බව එක් සිත් ඇති බව දෙවියන් සහිත ලෝකයට හිත පිණිස සැප පිණිස වැටේ ද එහෙයින් සඞ්ඝයාගේ සමඟි බව සැප ය යි වදාළ සේක.

සඞ්ඝස්ස යන මෙහි සඞ්ඝ නම්, සසුන් පිළිවෙතෙහි ගොස් කෙලෙස් නසා සසරදුක් මුළුමනින් නසා සිටි උසස් පිරිස හා කෙලෙස් නසන්නට දිවි නො තකා පිළිවෙත් පුරන්නා වූ පිරිස ය. සඞ්ඝ යනු, දක්‍ෂිණාර්‍හ-සම්මුති විසින් ගැණෙන සඞ්ඝයා කෙරෙහි හෙන්නේ ද මෙහිලා නැගී සිටියේ ගිහි දහම් සිඳහැර සසුන් පැවිද්දෙන් පැවිදි ව සිවු පිරිසිදු සිල් පුරන්නා වූ දුහඟ රකින්නා වූ සම්මුතිසඞ්ඝ තෙමේ ය. මෙහි ත්‍රයොදශwතරඞ්ගයෙහි **දානං** යනු විස්තර කළ ධර්‍මකථාව බැලිය යුතු ය.

සාමග්ගි නම්, එක්වීම ය. එය සිතින් හා කයින් වන්නේ ය. උනුන්ගේ සිත් එකෙනෙකට අවිරුද්ධ ව පැවැත්ම එක් දෘෂ්ටියෙක පිහිටීම සිතින් වන එක්වීම ය. කායසාමග්‍රිදානයෙන් එක් සීමායෙක්හි සිටීම කයින් වන එක්වීම ය. **“සමග්ගො නාම සඞ්ඝො සමානසංවාසකො සමානසීමයං ඨිතො”** යනු විනයපදභාජනයෙහි ආයේ ය. සඞ්ඝසාමග්‍රී නම්, සඞ්ඝයාගේ එක්වීම වෙනසක් නැති බව සමවිනයකම් ඇති බව සමඋදෙසීම් ඇති බවැයි අර්‍ත්‍ථ කථායෙහි කියන ලදි. **“සඞ්ඝසාමග්ගීති සඞ්ඝස්ස සමග්ග භාවො භෙදා භාවො එකකම්මතා එකුද්දෙසතා ච”** යනු අර්‍ත්‍ථ කථාය.

උපාලි මහරහතුන් වහන්සේ :- **කති නු ඛො භන්තෙ! සඞ්ඝසාමග්ගියො**? ස්වාමීනි! සඞ්ඝසාමග්‍රීහු කෙතෙක් ද?

බුදුරජානන් වහන්සේ **:-** **ද්වෙමා උපාලි! සඞ්ඝසාමග්ගියො. අත්‍ථුපාලි සඞ්ඝසාමග්ගි, අත්‍ථාපෙතා බ්‍යඤ්ජනුපෙතා. අත්‍ථුපාලි, සඞ්ඝසාමග්ගි අත්‍ථුපෙතා ච ව්‍යඤ්ජනුපෙතා ච**.

කතමා ච සා උපාලි, සඞ්ඝසාමග්ගි අත්‍ථාපෙතා ව්‍යඤ්ජනූපෙතා? යස්මිං උපාලි, වත්‍ථුස්මිං හොති සඞ්ඝස්ස භණ්ඩනං කලහො විග්ගහො විවාදො සඞ්ඝභෙදො සඞ්ඝරාජි සඞ්ඝවවත්‍ථානං සඞ්ඝනානාකරණං, සඞ්ඝො තං වත්‍ථුං අවිනිච්ඡිනිත්‍වා අමූලා මූලං ගන්ත්‍වා සඞ්ඝසාමග්ගිං කරොති, අයං වුච්චති උපාලි, සඞ්ඝසාමග්ගි අත්‍ථාපෙතා ව්‍යඤ්ජනුපෙතා. කතමා ච සා උපාලි, සඞ්ඝසාමග්ගි අත්‍ථුපෙතා ච ව්‍යඤ්ජනුපෙතා ච? යස්මිං උපාලි, වත්‍ථුස්මිං හොති සඞ්ඝස්ස භණ්ඩනං කලහො විග්ගහො විවාදො සඞ්ඝභෙදො සඞ්ඝරාජි සඞ්ඝවවත්‍ථානං සඞ්ඝනානාකරණං, සඞ්ඝො තං වත්‍ථුං විනිච්ඡිනිත්‍වා මූලා මූලං ගන්ත්‍වා සඞ්ඝසාමග්ගිං කරොති, අයං වුච්චති, උපාලි! සඞ්ඝසාමග්ගි අත්‍ථුපෙතා ච ව්‍යඤ්ජනූපෙතා ච. = “උපාලි! සඞ්ඝසාමග්‍රි දෙකෙකි. උපාලි! අර්‍ත්‍ථයෙන් තොර වූ පදයෙන් යුකත වූත් සඞ්ඝසාමග්‍රියෙක් ඇත. උපාලි! අර්‍ත්‍ථයෙන් තොර වූ පදයෙන් යුක්ත වූ ඒ සඞ්ඝසාමග්‍රි කවරී ද? යත්: උපාලි! යම් වස්තුවක් නිමිති කොට සඞ්ඝයාගේ ඩබරයෙක් කලහයෙක් විග්‍රහයෙක් විවාදයෙක් සඞ්ඝයාගේ බිඳීමෙක් සඞ්ඝයාගේ ඉරි තැලීමෙක් සඞ්ඝයාගේ වෙන් වීමෙක් සඞ්ඝයාගේ වෙනස් බවෙක් වේ ද, සඞ්ඝ තෙමේ ඒ වස්තුව විනිශ්චය නො කොට අමූලයෙන් මූලයට ගොස් සඞ්ඝසාමග්‍රිය කෙරේද, උපාලි! මේ අර්‍ත්‍ථයෙන් තොර වූ පදයෙන් යුක්ත වූ සඞ්ඝසාමග්‍රිය යි කියනු ලැබේ.

උපාලි! අර්‍ත්‍ථයෙන් නො තොර වූ පදයෙන් යුක්ත වූ ඒ සඞ්ඝසාමග්‍රිය කවරී ද? යත්: උපාලි! යම් වස්තුවක් නිමිති කොට සඞ්ඝසාමග්‍රිය කෙරේ ද, උපාලි! මේ අර්‍ත්‍ථයෙන් යුක්ත වූත් පදයෙන් යුක්ත වූත් සඞ්ඝසාමග්‍රිය යි කියනු ලැබේ”

අනතුරු ව උපාලි ස්ථවිරයන් වහන්සේ මෙය අසා උගෙණ හුනස්නෙන් නැගිට උතුරු සඟසිවුර එකස් කොට වැඳ සිය වෙහෙර බලා වැඩියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක:- **“එකධම්මො භික්ඛවෙ! ලොකෙ උප්පජ්ජමානො උප්පජ්ජති බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය බහුනො ජනස්ස අත්‍ථාය හිතාය සුඛාය දෙවමනුස්සානං. කතමො එක ධම්මො? සඞ්ඝසාමග්ගි. සඞ්ඝෙ ඛො පන භික්ඛවෙ සමග්ගෙ න චෙව අඤ්ඤමඤ්ඤං භණ්ඩනානි හොන්ති, න ච අඤ්ඤමඤ්ඤං පරිභාසා හොන්ති, න ච අඤ්ඤමඤ්ඤං පරික්ඛෙපා හොන්ති, න ච අඤ්ඤමඤ්ඤං පරිච්චජනා හොන්ති. තත්‍ථ අප්පසන්නා චෙව පසීදන්ති, පසන්නානඤ්ච භිය්‍යොභාවො හොතීති”** යනු. “මහණෙනි! ලෝකයෙහි සදේවලෝකයාහට හිත සැප පිණිස වැඩ පිණිස පවත්නා වු එක් ධර්‍මයෙක් ඇත්තේ ය, ඒ නම් සඞ්ඝසාමග්‍රිය යි, මහණෙනි! සඞ්ඝයා සමග වූ කල්හි කයින් හා සිතින් එක්ව බැඳී සිටි කල්හි උනුන් අතර කලහයෝ තර්‍ජනයෝ පිරිහෙළීම් අත්හැරීම් නො වන්නාහ, එහිලා නො පහන් වූවෝ පහදිත්, පහන් වූවන්ගේ පහන්බව වඩවඩාත් දියුණු වන්නේ ය” යනු ඒ සූත්‍රයෙහි ඉතා කෙටි අදහස ය.

සංඝයාගේ සමඟි බව සැපයට කරුණු ය. සමඟි වූවනට අනු බල දීම ද සුව එළවන්නේ වේ. සමඟි බවෙහි ඇලුනා වූ ධර්‍මයෙහි පිහිටි පුද්ගල තෙමේ නිවනින් නො පිරිහෙයි. සඞ්ඝයා සමඟි කොට කල්පයක් දෙව්ලොව සතුටු වේ, යි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක. මේ ඒ වදාළ සැටි:-

“සුඛා සඞ්ඝස්ස සාමග්ගි සමග්ගානඤ්ච අනුග්ගහො

සමග්ගරතො ධම්මට්ඨො යොගක්ඛෙමා න ධංසති

සඞ්ඝං සමග්ගං කත්‍වාන කප්පං සග්ගම්හි මොදතීති”

“එකධම්මො භික්ඛවෙ! ලොකෙ උප්පජ්ජමානො උප්පජ්ජති” යනාදීන් වදාළා වූ දේශනායෙහි **‘එකධම්මො’** යනු යෙදුනේ සඞ්ඝසාමග්‍රියෙන් උපදනා පුණ්‍යරාශිය දක්වනු සඳහා ය. සඞ්ඝසාමග්‍රිය වනාහි එක් කුශලධර්‍මයෙකි, එක් අනවද්‍යධර්‍මයෙකැ යි අටුවායෙහි කීයේ එහෙයිනි. “මේ ය ධර්‍ම ය, මේ ධර්‍මය නො වේ” යි යන ඈ විසින් සඞ්ඝයා අතර යම් විවාදයෙක් උපන්නේ නම් එහිලා විනය දන්නහු විසින් “සඞ්ඝයා අතර උපන් මේ විවාදය අනර්‍ත්‍ථකර ය, බිහිසුණු ය, ඉදිරියෙහි වැඩී ගියේ නම්, එය සඞ්ඝසාමග්‍රිය ඉරිතැලීමට සඞ්ඝයාගේ බිඳීයෑමට කරුණුය” යි සලකා තමාත් පක්‍ෂයක බැස සිටියේ නම්, ගිනිගත් අඟුරු රැසක් පාගන්නකු සේ වහා එයින් වැළකිය යුතු ය. මෙරමා විසිනුදු ගන්නා ලද එය, තමාට සන්සිඳවිය හැක්කේ නම්, එහිලා උත්සාහවත් ව ඉතා දුර බැහැර ගොසින් හෝ එය සන්සිඳවිය යුතු ය. තෙමේ ඒ පිණිස අපොහොසත් නම්, විවාදයත් වැඩේ නම්, එහි දී සුදුසු ප්‍රතිබලසම්පන්න වූ ශික්‍ෂාකාමී සබ්‍රහ්මචාරීන් වෙත ගොස් ඔවුන් උත්සාහවත් කරවා ධර්‍මවිනය ශාස්තෘශාසනය පරිදි ඔවුන් ලවා සන්සිඳවාලිය යුතු ය. මෙසේ මේ විවාදය සන්සිඳවීමෙන් සඞ්ඝයා සමග කිරීමෙහිලා විවාදය සසිඳවන්නහුගේ සිත්හි හට ගන්නා ධාර්මිකඋද්‍යෝගය මහත් කුසලයක් බැවින් එය ‘එකධම්මා’ යන මෙයින් දක්වා වදාළ සේක. මේ උද්‍යෝගය දෙපසට බෙදී ගිය භික්‍ෂූන්ට හා ඒ දෙපසට අනුව වැටෙන මෙහෙණ-උවසු-උවැසියනට ද එසේ උන් අරක් ගත් දෙව් බඹුන්ට ද වන්නට ගිය අහිතකර වූ දුක් එළවන ඒ අධර්‍මය වළකාලීම කුසල් රැස් වන්නට කරුණු බැවින් දෙවියන් සහිත ලෝකයට සැප එළවන්නේ වේ.

“යාවකීවඤ්ච භික්ඛවෙ, භික්ඛූ සමග්ගා සන්නිපතිස්සන්තී, සමග්ගා වුට්ඨහිස්සන්ති, සමග්ගා සඞ්ඝකරණීයානි කරිස්සන්ති, වුද්ධියෙව භික්ඛවෙ, භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා නො පරිහානි” මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයෙහි ආ මේ ද සිත්හි දැරිය යුතු ය. “මහණෙනි! භික්‍ෂුහු යම් තාක් කල් සිතින් හා කයින් සමග ව රැස්වන්නාහු ද, සිතින් හා කයින් සමග ව නැගී සිටින්නාහු ද, සිතින් හා කයින් සමග ව සඞ්ඝකර්‍ම කරන්නාහු ද, මහණෙනි! මෙසේ පවත්නා තාක් භික්‍ෂූන්ට වැඩීමක් ම මුත් පිරිහීමෙක් නම් නො වන්නේ ම ය” යනු එහි කෙටි අදහස ය.

සෑ පිළිදැගුම් කරණු පිණිස හෝ බෝගෙය, පොහොයගෙය වසා පිළියෙල කරනු පිණිස හෝ කතිකාවක් නියම කරගණු කැමැත්තෙන් හෝ අවවාද දෙනු කැමැත්තෙන් හෝ රැස් වන්නට ගෙඩිය ගැසූ කල, කිසිත් නො බැණ අන් හැම වැඩක් බහා තබා සියල්ලට පළමු මම රැස්වීමට යමි යි එක්වරට ම නැගී සිටිත් නම්, ඔවුහු ය සමග ව රැස්වෙන්නාහු.

මෙසේ රැස් වූවෝ සිතා මතා කතා කොට කළ යුතු දැය කොට එක්ව ම නො නැගී සිටින්නෝ නම්, ඔවුහු සමගව නැගී සිටින්නෝ නො වෙත්. තව ද “අසුවල් තැන වෙදහෙදකම් කරණ නැකැත් කියන බලි බිලි දෙන බලිහුනියම් කරණ දෙවොල් නටන දෙවියන් පුදන පඬුරු බඳින ගිහින් අයත් මෙහෙවර කරණ පවිටු මහණෝ සසුන වනසත්, දහම් නො දහම් කරත්, විනය අවිනය කරත්, අඹුදරුවන් රකිත්, කවරෙක් එහි ගොස් ඔවුනට නිග්‍රහ කරන්නේ දැ” යි විචාළ කල්හි “මම යමි, මම යමි” යි යම් කෙනෙක් යන්නට නැගී සිටිත් නම්, ඔවුහු ය සමගව නැගී සිටින්නාහු.

ආගන්තුකයකු දැක “මේ පිරිවෙණට යව, අර පිරිවෙණට යව, අපි කවුරු වෙමු දැ” යි නො බැණ ඒ ආගන්තුකයා පිළිබඳ වත් කරන්නෝ ද, දිරාගිය පාසිවුරු දරන්නකු දැක ඔහු පිණිස පා සිවුරු සොයන්නෝ ද, ගිලන්හට ගිලන් බෙහෙත් පිරිකර සපයන්නෝ ද ඉතා බැගෑපත් කිසි ද පිහිටක් නැති ගිලනකු දැක “අසුවල් පිරිවෙණට යව, අසුවල් පිරිවෙණට යව” යි නො කියා තමන්ගේ පිරිවෙණට කැඳවා ගෙන ගොස් පිරිදැගුම් කරන්නෝ ද, ඉගෙණීමෙහි පසුබස්නා දුර්‍වලයකු දැක වහා නුවණැති ඇදුරකු සංග්‍රහ කොට ඔහු වෙත පමුණුවා ඔහු ලවා ඔහුගේ දැනුම ඔසොවා තබන්නෝ ද, උපසම්පදා පරිවාස මානත්ත අබ්භානාදි සඞ්ඝකර්‍ම කරන්නෝ ද සමග ව එක් ව බැඳී සිට සඞ්ඝකෙමී කරන්නෝ වෙත්.

මෙසේ සඞ්ඝසාමග්‍රියෙහි පැවැත්මට හැම තැන සමග ව රැස් වීම සමග ව නැගී සිටීම සමගව සඞ්ඝකර්‍ම කිරීම යන මෙ තුණ ප්‍රධාන විසින් ගත යුත්තේ ය.

පාරිලෙය්‍යක වනයට වඩින ගමනේදී අරලියගස්වනයට වැඩි,

බුදුරජානන් වහන්සේ :- අනුරුද්ධයෙනි! කිම ඉවසිය හැකි ද? කිම දිවි ගැලවිය හැකි ද? කිම පිණ්ඩපාතයෙන් වෙහෙස නැත්තහු ද?

අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ :- නැත, පින්වතුන් වහන්ස! ඉවසිය හැකියි. දිවි යැවිය හැකියි. පිණ්ඩපාතයෙන් වෙහෙසෙක් නැත.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- කොහොම ද? අනුරුද්ධයෙනි! එක්සිත් ඇති ව සතුටු ව වාද විවාද නැති ව තමුසේලා කිරි හා දිය එක් වූවා සේ උනුන් දෙස ප්‍රිය ඇසින් බලන්නහු ද?

අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ :- ස්වාමීනි! එසේ ය, අපි සමග ව සතුටු ව වාද විවාද නැති ව එක් වූ කිරි හා දිය සේ නො වෙනස් ව උනුන් දෙස දිය ඇසින් බලමින් වසන්නෙමු.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- අනුරුද්ධයෙනි! තමුසේලා කෙසේ සමගවහු ද?

අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ :- ස්වාමීනි! මෙහි මෙබඳු හොඳ සබ්රම්සරුන් හා එක් ව වසන්නට ලැබීම අප හැමට මහත් ලාභයෙකැ යි අපට නිතර සිහි වන්නේ ය. එසේ සිහිවත් ම අපි ඉතා හොඳින් එක්සත් ව වසන්නෙමු. ස්වාමීනි! මේ ආයුෂ්මතුන් වහන්සේලා කෙරෙහි මාගේ මෛත්‍රී සහගත කායවාඞ්මනස්කර්‍ම ප්‍රකට ව ද අප්‍රකටව ද එළැඹ සිටියේ ය. එකල්හි ස්වාමීනි! මාගේ සිත මේ ආයුෂ්මතුන් වහන්සේලාගේ සිතට යටත් කොට උන්වහන්සේලාගේ සිතට අනුකූල ව පවත්වන්නේ නම්, මැනැවැ යි මට අදහස් වේ. එකල්හි මම මාගේ සිත උන්වහන්සේගේ සිතට යටත් කොට උවූහන්සේගේ සිතට එකඟ ව පවත්වන්නෙමි. ස්වාමීනි! අපගේ ශරීරයෝ ම වෙන් ව පවතිත්. සිරුරුවලින් ම පමණක් අපි වෙන් ව සිටුම්හ. අපට ඇත්තේ එක් සිතෙක් ම ය. සිතෙන් වෙනස් බවෙක් අපට නැත්තේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- නන්‍දිය! නන්‍දියගේ අදහස කෙසේ ද? නන්‍දිය මෙහි කුමක් කියන්නේ ද?

නන්‍දිය ස්ථවිරයන් වහන්සේ :- ස්වාමීනි! මෙහිලා මාගේ අදහසෙහි වෙනස් බවෙක් නැත. අප කාගේත් අදහස එකෙක්ම ය. අපට වෙන් වෙන් වූ සිත් නැත. වෙන් වෙන් වූ අදහස් නැත. අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ යම් සේ කියූ නම් මා කියන්නේත් එසේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- කිම්බිල! කොහොම ද, මේ දෙනමගේ අදහසට කිම්බිලත් එකඟ ද?

කිම්බිල ස්ථවිරයන් වහන්සේ :- එසේය, තිලෝගුරු හිමියෙනි! අපගේ අදහස් වල වෙනසක් නැත්තේ ය. පැවැතුම්වල වෙනසක් නැත්තේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- හොඳයි! හොඳයි! අනුරුද්ධයෙනි! අප්‍රමත්ත ව කෙලෙස් තවන වැර ඇති ව හළ ආත්මාලය ඇති ව වසහු ද තමුසේලා?

අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ :- ස්වාමීනි! අපි එකාන්තයෙන් අප්‍රමත්ත ව කෙලෙස් තවන වැර ඇති ව හළ ආත්මාලය ඇති ව වසන්නෙමු.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- හොඳයි! අනුරුද්ධයෙනි! කෙසේ නම් තමුසේලා අප්‍රමත්ත ව කෙලෙස් තවන වැර ඇති ව හළ ආත්මාලය ඇති ව වසහු ද?

අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ :- ස්වාමීනී! මෙහි අප අතර යමෙක් පළමු කොට ගමින් පිඬු සිඟා ගෙණ ආයේ නම්, හෙතෙමේ අසුන් පණවා පැන් බඳුන හා පිරිබෝදිය බඳුන එළවා තබා ඉඳුල් ලන බඳුන ගෙණවුත් තබයි. යමෙක් පසුව ගමින් පිඬු සිඟාගෙණ ආයේ නම්, හෙතෙමේ වළඳා ඉතිරි වූ දැය කැමැති නම් වළඳයි. නො කැමැති නම් තණ නැති බිමක හෝ බහයි. නැත, සතුන් නැති දියෙහි හෝ පාකොට හරියි. යමෙක් පැන් කළය, පිරිබෝදිය කළය, වැසිකිළිදිය කළය සිස්වූවන් දකියි ද හෙතෙමේ ඒ හැම එකක් දියෙන් පුරවා එළවා තබයි. ඔහුට එය එකලා ව කළ නො හැක්ක් නම් හස්ත සංඥායෙන් දෙවැන්නකු ගෙන්වා ගෙණ අත් විලඟුයෙන් ගෙණ එළවා තබයි. ඒ නිසා කිසි කතාබහෙක් අප අතර නැත. ස්වාමීනි! අපි පස් දවසකට වරක් එක්තැන් ව මුළු රෑම දැහැමි බණකතා කියමින් හිඳින්නෙමු. ස්වාමීනි! අපි මෙසේ අප්‍රමත්ත ව කෙලෙස් තවන වැර ඇති ව හළ ආත්මාලය ඇති ව වසන්නෙමු.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- මැනැවි. මැනැවි. අනුරුද්ධයෙනි! යයි වදාළ සේක.

සමග ව එක්සිත් වන්නට පිළිපැදිය යුත්තේ කෙසේ ද, යනු මෙයින් පැහැදිලි වන්නේ ය. සඞ්ඝසාමග්‍රිය සංඝයාගේ පහසුව පිණිස සසුනෙහි කල් පැවැත්ම පිණිස නිවන් පසක් කරණු පිණිස උපකාර වන්නා සේ මහණ-මෙහෙණ උවසු උවැසියන්ගේ හා දෙව් බඹුන් ඈ හැම කෙනෙකුගේ එලොව මෙලොව දියුණුව පිණිස එලොව මෙලොව සැප විහරණය පිණිස වන්නේ යනු දතයුතු ය.

සමග්ගානං තපො සුඛො = සමග වූවන්ට තපස සැප ය.[[86]](#footnote-86)

විශේෂ විසින් භික්‍ෂූන් වහන්සේගේ සමග බව බුදුවදන් උගෙණීමට ධූතඞ්ගපරිහරණයට මහණ දහම් පුරනට ප්‍රබල හේතු බැවින් සමගවූවන්ට තපස සැපැයි වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂුහු රහත්බැව්හි පිහිටියාහු ය. දේශනා තොමෝ මහාජනයාට වැඩ සහිත වූ ය.

භික්‍ෂුවස්තුව නිමි.

රන් සෑයෙක්

14 – 9

සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ දවසෙක සැවැතින් නික්ම **බරණැස** බලා මහාභික්‍ෂුසඞ්ඝයා පිරිවර කොට ඇති ව වඩිනා සේක්, අතරමග **තොදෙය්‍ය** ගම සමීපයෙහි වූ එක්තරා දෙවොලකට ගොඩවැද අනඳ තෙරුන් යවා ඒ අසල ගොවිකම් කරමින් හුන් බමුණකු කැඳවා ලූ සේක. එ බමුණු පැමිණ බුදුරජුන් නො වැඳ එහි දෙවොල වැඳ සිටියේ ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ ද “බමුණ! මේ පෙදෙස කිමැ යි හඟනෙහි දැ?” යි අසා වදාළ සේක. ඔහු “මෙ තැන අපගේ පරපුරෙන් ආ සෑ තැනෙකි, භවත් ගෞතමයන් වහන්ස! ඒ නිසා වඳිමි” යි පිළිතුරු දින. බුදුරජානන් වහන්සේ “තා විසින් කළ සෑ වැඳීම ඉතා අගනේ ය, මෙ තැන වඳින තා විසින් කරන ලද්දේ ඉතා යහපත් ක්‍රියාවකැ”යි බමුණා සතුටු කළ සේක. ඒ වේලෙහි එහි හුන් භික්‍ෂූන් වහන්සේ බුදුරජානන් වහන්සේ බමුණාට කළ ස්තුතිය අසා “කුමක් නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොහුට මෙබඳු උසස් පැසසීමක් කළ සේක් දැ” යි සැකයක් ඉපද වූහ. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන් ගේ සැකය දුරු කරණු පිණිස මැදුම්සඟියෙහි ආ ඝටීකාර සූත්‍රය වදාළ සේක. නැවැත ස්වකීය ඍද්ධ්‍යනුභාවයෙන් කසුප් බුදුරජුන්ගේ යොත්නක් උස් වූ රන්සෑය අනෙක් රන්සෑයක් කොට අහසැ මවා මහාජනයාට දැක්වූ සේක. “බමුණ! මෙසේ කිරීම, පිදිය යුත්තන්ට පිදීම ඉතා සුදුසු ය” යි වදාරා මහාපරිනිර්‍වාණ සූත්‍රයෙහි වදාළ ලෙසින් ම බුද්ධාදී වූ චතුර්විධස්තුපාර්‍හයන් මේ මේ ය යි පැහැදිලි කොට දුන්හ. නැවත එහිදී ශාරීරික - උද්දෙසික - පාරිභෝගික යන ත්‍රිවිධ චෛත්‍යයන් වෙසෙසින් දක්වා මේ ධර්‍මදේශනාව ද කළ සේක.

පූජාරහෙ පූජයතො බුද්ධෙ යදි ච සාවකෙ,

පපඤ්චසමතික්කන්තෙ තිණ්ණසොකපරිද්දවෙ,

.

තෙ තාදිසෙ පූජයතො නිබ්බුතෙ අකුතෝ භයෙ,

න සක්කා පුඤ්ඤං සඞ්ඛාතුං ඉමෙත්තමිති කෙනචීති.

පූජාවට සුදුසු වූ ප්‍රපඤ්චයන් ඉක්මවා ගිය ඉක්මවාලු ශෝක පරිදේවයන් ඇති බුදුවරුන් ද නොහොත් බුදු සව්වන් ද (යමෙක්) පුදා ද, නිවුනු සිත් ඇති කොතැනිනුත් බියරහිත වූ එබඳු පුද්ගලයන් පුදන්නහුගේ පිණ මේ මෙතෙකැ යි ගණින්නට කිසිවකුටත් නො හැකි ය.

පූජාරහෙ = පිදීමට සුදුසු වූ. පිදිය යුතු වූ.

ආමිෂපූජා-ප්‍රතිපත්තිපූජා යි ඉතා කොටින් පූජා දෙකෙකි. විස්තර මතු එන්නේ ය. ඒ දෙ පරිදි වූ ම පූජාවන්ට සුදුසු වූවෝ කවරහු ද, යනු ගාථායෙහි එන අනෙක් පදයන්ගෙන් මතු වන්නේ ය.

පූජයතො = පුදා ද.

ය ශබ්ද ප්‍රථමා විභක්ති එකවචනය වූ **‘යො’** යනු අපේක්‍ෂා කොට සිටියේ ය.

බුද්ධෙ = බුදුවරුන්ද.[[87]](#footnote-87)

සාවකෙ = බුදුසව්වන් ද.[[88]](#footnote-88)

පපඤ්චසමතික්කන්තෙ = ප්‍රපඤ්චයන් ඉක්මවා ගිය.

පපඤ්ච නම්, තෘෂ්ණාදෘෂ්ටිමානයෝ ය. තෘෂ්ණාදෘෂ්ටිමානයෝ සත්ත්‍වයන් සසර බොහෝ කල් තබත්නු යි පපඤ්ච නම් වෙත්. **“පපඤ්චෙන්ති සත්තෙ සංසාරෙ චිරං ඨපෙන්තීති = පපඤ්චා”** යනු විවෘති යි. සත්ත්‍වයන් සසර මත් වූවන් සේ පමාවූවන් සේ තබත්නු යි ද පපඤ්ච. මේ ඒ කියූ සැටි:- **“පපඤ්චෙන්ති සත්තෙ මත්තපමත්තාකාරෙනාති = පපඤ්චා”** යි. තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මානයන්ගේ විස්තර යට කියන ලදි. ප්‍රපඤ්චසඞ්ඛ්‍යාත තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මානයන් ඉක්මවා ගියෝ ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ ය. උන්වහන්සේ ස්‍රෝතාපත්ත්‍යාදී ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගඥානයෙන් ඔවුන් ඉක්මවා ගියහ. එහෙයින් ආර්‍ය්‍යයෝ පපඤ්චසමතික්කන්ත නම්.

තිණ්ණසොක පරිද්දවෙ = තරණය කළ ශොක පරිදෙවයන් ඇති. පරිදෙවයන් නැසූ.

ශෝක පරිදේව විස්තරය කියන ලද්දේ ය. ශෝක පරිදේව ද නැසිය යුත්තේ තරණය කළ යුත්තේ මාර්‍ගඥානයෙනි.

තෙ තාදිසෙ = එබඳු වූ ඔවුන්.

බුදු-පසේබුදු-මහරහතුන් වහන්සේ ගැණෙත්.

පූජයතො = පුදන්නහුට, නැත, පුදන්නහුගේ.

නිබ්බුතෙ = නිවී ගිය සිත් ඇති.

රාග - දොස - මොහ - ජාති - ජරා - මරණ - සෝක - පරිදේව - දුක්ඛ - දෝමනස්ස - උපායාස යන මොවුන් සත්ත්‍වයන් දවාලන කෙලෙස් ගිනි ය. මේ ගිනිවලින් නො දැවෙන එක ද පෘථග්ජනයෙක්, ලෝකයෙහි කො තැනකත් නැත්තේ ය. මුළු සත්ත්‍වලෝකය දිවා රෑ දෙක්හි අතර නො තබා ම ඇවිළ දන්නේ ය. මේ ගිනි නිවීම වන්නේ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගඥානප්‍රතිලාභයෙනි. එහෙයින් මේ ගිනි නිවුවෝ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගඥානප්‍රතිලාභයෙන් කෘතකෘත්‍ය වූ ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ ය. බුද්ධාදි උත්තමයෝ ය. උන්වහන්සේ ය **නිබ්බුත.** කෙලෙස්ගිනි මුළුමනින් නිවාලූ බැවිනි.

අකුතො භයෙ = කො තැනිනුදු බිය රහිත වූ.

දිව්‍ය - බ්‍රහ්ම - මනුෂ්‍ය - නරක - තිර්‍ය්‍යක් - ප්‍රේත - අසුර යන මේ කිසිතැනකින් අරමුණෙකින් ඉපැදුම් - පෙළුම් - දිරුම් - මැරුම් ඈ කිසි පෙරැළියෙකින් නො බිය වන්නෝ බිය නැත්තෝ ලෝකාතීත වූ බුද්ධාදි ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ ය. එසේ ම ලෝකධර්‍මයන් ගෙන් නො තැවෙන්නෝ නො ද සැලෙන්නෝ මුන්වහන්සේ ය. එහෙයින් මුන්වහන්සේ **අකුතො භය** නම් වෙත්.

ප්‍රථම ගාථායෙහි එන **පූජාරහෙ** - **පපඤ්චසමතික්කන්තෙ - තිණ්ණසොකපරිද්දවෙ** යන තෙ පදය එක් ව **බුද්ධ - සාවකෙ** යන දෙ පදයට විශේෂණ විසින් සිටියේ ය. ද්වීතීය ගාථායෙහි එන **තාදිසෙ - නිබ්බුතෙ - අකුතො භයෙ** යන තෙ පදය **තෙ** යන්නට විශේෂණව සිටියේ ය.

න සක්කා පුඤ්ඤං සඞ්ඛාතුං ඉමෙත්තමිති කෙන චි = පිණ මේ මෙතෙකැ යි ගණන්නට කිසිවකු විසිනුදු නො හැකි ය. පිණ ගණින්නට කිසිවකුටත් නො හැකි ය. පිණෙහි අණ ගුණ යට කියන ලදි.

පිදිය යුතු වූ, ඉක්මවා සිටි ප්‍රපඤ්ච ඇති එතෙර කළ ශෝක පරිදේව ඇති බුදුවරුන් බුදුසව්වන් යමෙක් පුදා ද, නිවුනු රාගාදි ගිනි ඇති කො තැනිනුත් බිය නැති එබඳු පුද්ගලයන් වඳින්නහුට පුදන්නහුට ගැබෙන පිණ, පිණෙහි පමණ මේ මෙතෙකැයි කිය හැක්කෙක් ලෝකයෙහි නැත්තේ ය. දෙවියකු විසින් බ්‍රහ්මයකු විසින් මාරයකු විසින් මනුෂ්‍යයකු විසින් ඒ ලැබෙන පිහි පමණ නො කිය හැකි ය. මෙබඳු ගුණවත් මහා පුරුෂයන් ජීවත් ව ඉන්ද දී හෝ පිරිනිවී ගිය කල්හි හෝ, වඳින පුදන කල්හි, ඒ වඳින්නහුට පුදන්නහුට තම සිත සම සේ පිහිටුවා ගත හැකි නම් ඔවුනට ලැබෙන විපාක ඵලය සමාන වේ. බුද්ධාදී වූ උතුමන් කෙරෙහි වන චිත්තප්‍රසාද හේතුවෙන් පමණකුත් සත්ත්‍වයෝ සුගතියට යන්නාහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ **රජගහ** නුවර **වෙළුවනාරාමයෙහි** වැඩ වසනා දවසෙක ඉතා අලුයම් කාලයෙහි බුදුරජුන් විසින් පුරුදු පුහුණු කළ මහාකරුණා සමාපත්තියට සමවැදී එයින් නැගී සිට, ලොව බලා වදාළ සේක්, එනුවර සැඩොල් ගෙයක වසන එක් සැඩොල් මැහැල්ලියක දුටු සේක. දැක ඇය කෙරෙහි නැගුනු මහත් කරුණා ඇති බුදුරජානන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ නුවණැස යොදා බලන සේක්, ඇය ආයු ගෙවී ඇති බැවින් හා නිරයෙහි උපදවන පෙර කළ අකුශල කර්‍මයක් විපාකදාන අවස්ථාවට එළඹ සිටුනා බැවින් අදම කලුරිය කොට අපායයෙහි උපදනා බව දැන, ඇය ලවා දෙව්ලොව ඉපදීමට කරුණු වන කුශලකර්‍මයක් කරවන්නට මහණගණයාත් පිරිවරා ගෙණ රජගහනුවර පිඩු සිඟා වැඩි සේක. සැඩොලිය ද සැරයටිකොණ එල්බ කොළපතක් අතට ගෙණ නුවරින් බැහැර යන්නී බුදුරජුන් දැක ඒ දෙසට මූණ දී සිටියා ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඇයගේ ගමන් වළකන්නා සේ ඇය ඉදිරියෙහි වැඩ සිටි සේක. එකල්හි ආයුෂ්මත් මහාමෞද්ගල්‍යායන මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජානන් වහන්සේගේ අදහස් දැන ආයු ගෙවී ගිය බැගෑපත් සැඩොල් මැහැල්ලිය ද දැක ඈ ලවා බුදුරජුන්ගේ පා වන්දවනු පිණිස මහත් කරුණායෙන් මෙසේ වදාළ සේක:-

“සැඩොලිය! මුන්වහන්සේ එසේ මෙසේ කෙනෙක් නො වෙත්, මුන්වහන්සේ සියලු මුනිවරයන්ට උතුම් වූ සියල්ල දත් මහාකාරුණික වූ ගෞතම බුදුරජානන් වහන්සේ ය, තී කෙරෙහි මහත් අනුකම්පායෙන් නුවරට නො වැඩ තිට පරලොවින් යහ පතක් කරනු සඳහා මහසඟුන් පිරිවරා ගෙණ මෙහි වැඩ සිටින සේක, දෙවිමිනිසුන් විසින් කරණු ලබන කුදුමහත් පූජා, මහත් විපාක ඇත්තක් කිරීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ වූ මුන්වහන්සේ කෙරෙහි සිත පහදා ගණුව, තීගේ ජීවිතය පවත්නා කාලය ඉතා සුලු ය, වැඩි කල් නො පවත්නේ ය, එය දැන් බිඳ වැටෙනු ඇත, එහෙයින් දොහොත් මුදුන් දී බුදුරජානන් වහන්සේගේ සිරිපා වහා වදුව” යි.

සැඩොලිය එ බස් අසා හටගත් වෙවුලුම් ඇත්තේ පහන් සිතින් පසඟ පිහිටුවා වැඳ බුදුරජුන් කෙරෙහි වූ ප්‍රීතියෙන් එකඟ වූ සිත් ඇති ව සිටියා ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ද සැඩොලිය තමන් වහන්සේ කෙරෙහි පහන් ව ගිය බව දැන මෙය මෑට දෙව්ලොව ඉපදීමට පමණැ යි මහණගණයාත් ගෙණ නුවර පිඬු සිඟා වැඩිසේක. ඒ වේලෙහි අලුත වැදු ගව දෙනක් වසුපැටියාත් සමග එ තැනින් දුවන්නී බුදුරජුන් වෙත ම බැල්ම හෙලා සිටි මැහැල්ලට අඟින් ඇණ ඇය ජීවිතක්‍ෂයට පත් කළා ය. එකෙණහි ඕ තොමෝ බුදුරජුන් කෙරෙහි කළ චිත්තප්‍රසාදමාත්‍ර හේතුවෙන් තව්තිසා දෙව් ලොව මහත් වූ රන් විමනෙක දෙවඟනන් සිය දහසක් පිරිවර කොටි උපන්නී ය. එසේ උපත ලැබූ ඒ දෙව්දු තොමෝ තමන්ගේ දිවඉසුරු බලා උදම්ව “මම කිනම් කුසලයක් කොට මෙබඳු මහත් දෙව් සැපතක් ලැබීම් දැ” යි බලන්නී මුගලන් මහා තෙරුන්ගේ නියමයෙන් බුදුරජුන්ගේ සිරිපා වැඳ උන්වහන්සේ කෙරෙහි කළ චිත්ත ප්‍රසාදමාත්‍රයෙන් ලදැ යි දැක බුදුරජුන්ගේ හා මහාතෙරුන්ගේ ගුණ සිහි කොට “මහා තෙරුන් දක්නට යෙමි” යි සිතා විමානය සමග මිනිස් ලොවට අවුත් මහතෙරුන් කරා එළැඹ විමන අහස්හි රඳවා විමනින් බැස, “මහාවීරයන් වහන්ස! දිව්‍යද්ධිර්යට පැමිණි මම මේ වනයෙහි එකලාව වැඩ හිඳනා ක්‍ෂය කළ ආශ්‍රව ඇති පහ වූ රාගාදිරජස් ඒ ඇති තෘෂ්ණාරහිත වූ මහත් අනුභාව ඇති ඔබ වහන්සේ වඳිමි” යි වැඳ සිටියා ය.

එකල්හි මුගලන් මහා තෙරණුවන් “මා වඳින තී කවරහ” යි අසා වදාළ විට “ස්වාමීනි! එදා ඔබ වහන්සේ විසින් බුදුරජුන්ගේ පා වඳුව යි නියෝග කරන ලද මම මහත් ප්‍රසාදයෙන් උන්වහන්සේගේ පා වැඳ සිටි සැඩොල් මැහැලිය වෙමි, එ කෙණෙහි ම කුළු දෙනක විසින් ඇණ මරණ ලද්දී දැන් තව්තිසා දෙව්ලොව රන් විමනෙක ඉපිද සිටිමි, සියදහසක් දෙවඟනෝ මට පිරිවරව සිටිත්, ඒ හැම එකියකට ම වඩා මම. සිරුරු පැහැයෙන් හා පිරිවර සැපතින් ප්‍රධාන වෙමි, මේ මහත් සැපත ලැබීමට මම ලොකු පින් කමක් නො කෙළෙමි, මේ සැපත ලැබීමට කරුණු වූයේ පින්වතුන් වහන්සේගේ නියෝගයෙන් මග වඩනා බුදු රජානන් වහන්සේගේ පා වැඳ උන්වහන්සේ කෙරෙහි කළ චිත්ත ප්‍රසාදමාත්‍රය” යි කියා ඒ දෙව්දු තොමෝ දෙව්ලොවට ගියා ය.

මේ ඒ දෙව්දුවගේ ප්‍රකාශය පොතෙහි ආ සැටි:-

“අහං භදන්තෙ චණ්ඩාලී තයා වීරෙන පෙසිතා,

වන්‍දිං අරහතො පාදෙ ගොතමස්ස යසස්සිනො.

.

සාහං වන්‍දිත්‍ව පාදානි චුතා චණ්ඩාලයොනියා,

විමානං සබ්බතො භද්දං උපපන්නම්භි නන්‍දනං.

.

අච්ඡරානං සතසහස්සං පුරක්ඛත්‍වාන තිට්ඨති,

තාසාහං පවරා සෙට්ඨා වණ්ණෙන යස්සා යුතා.

.

පහූතකතකල්‍යාණා සම්පජානා පතිස්සතා,

මුනිං කාරුණිකං ලොකෙ තං භන්තෙ වන්‍දිතුමාගතාති”

තමන් වෙත අලුත උපන් දෙව්දුවක දැක සක්දෙව්රජ තෙමේ “සොඳුර! තී පෙර මිනිසත් බවේදී කිනම් කුසලයක් කෙළෙහි ද? මේ මහත් දිව්‍ය විපාකය කිනම් කුශලකර්‍මයක් කොට ලද දැ?” යි. ඇසී ය. “සක්දෙව්රජතුමනි! මම එදා රජගහනුවර එක්තරා ගැහැණියක් වීමි, ඒ මම ඉතා උදෑසන නින්දෙන් නැගිට මුණකට සෝදා ගෙයි කටයුතු කොට පිරිසිදුව ඇඳ පැලඳ ගෙණ වැටකොලු මල් සතරක් කඩා ගෙන අජාසත් රජු විසින් බුදුරජුන් පිරිනිවි කල්හි බුදුරජුන්ගේ සිරුරුද නිදන් කොට ගොඩ නැගු දාගැබට පුදනට මග බැස ගියෙමි, වටපිට නො බලා බුදුගුණ සිහි කරමින් මග බැස ගිය මා වෙතට දුව ආ දෙනකු විසින් දුන් අං පහරින් මම එතැන ම මැරී වැටුනෙමි, දාගැබට මල් පුදන්නට නො හැකි වීමි, ඒ මල් දා පුදන්නට සිතා ගත් පමණින් මේ මහත් සැපත ලැබීමි, ඉදින් මල් පුදන්නට ඉඩ ලැබුනේ නම්, මෙයට වඩා මහත් සැපතක් ලබනු එකාන්තය” යි ඒ දෙව්දූ තොමෝ කීවා ය.

මේ දෙව් දුව කී සැටි:-

“කොසාතකී නාම ලතත්‍ථි භන්තෙ, තිත්තිකා අනභිච්ඡිතා,

තස්සා චත්තාරි පුප්ඵානි, ථූපං අභිහරිං අහං.

.

සත්‍ථු සරීරමුද්දිස්ස, විප්පසන්නෙන චෙතසා,

නාස්ස මග්ගං අවෙක්ඛිස්සං, න තග්ගමනසා සතී.

.

තතො මං අවධී ගාවී, ථූපං අපත්තමානසං,

තඤ්චාහං අභිසඤ්චෙය්‍යං, භිය්‍යො නූන ඉතො සියා.

.

තෙන කම්මෙන දෙවින්‍ද, මඝවා දෙවකුඤ්ජර,

පහාය මානුසං දෙහං, තව සහබ්‍යමාගතා”

එකල්හි සක්දෙව්රජ තෙමේ මාතලී දෙව්පුත් අමතා “මාතලි! පුදුමයෙක්, මේ විසිතුරු වූ කර්‍මවිපාකය බලව, ටික විසිනුදු කළ කුශලකර්‍මය මහත් ඵල ඇත්තේ ය, තථාගත වූ සම්බුදු රජුන් කෙරෙහි හෝ උන්වහන්සේගේ සව්වකු කෙරෙහි හෝ සිත පහන් කල්හි දක්‍ෂිණාව ස්වල්ප නො වන්නී ය, මාතලි! එව, අපි වඩ වඩාත් තථාගතයන් වහන්සේගේ ධාතූන් පුදමු, එහිලා මඳකුදු පසුබට විය යුතු නොවේ, පින් රැස් කිරීම සැප යි, බුදුරජුන් දිවමන් කල්හි හෝ පිරිනිවී කල්හි උන්වහන්සේ කෙරෙහි සිත පහන් කල්හි සම වූ විපාක වන්නේ ය, යම් තැනක පුද සැලකිලි කොට සත්ත්‍වයෝ සග සැපටත් නිවන් සැපටත් යත් ද, තථාගතයන් වහන්සේ ඒ හේතුයෙන් බොහෝ දෙනාට හිත සැප පිණිස ලොව පහළ වන්නාහ” යි කී ය.

එදා සැඩොල් මැහැල්ලියක් ව සිටි මැයට මේ මහත් උදාර වූ දෙව්සැපත ලැබීමට කරුණු වූයේ අතර මග දී දිවමන් බුදුරජුන් සියැසින් දැක උන්වහන්සේගේ මහත් ගුණයෙහි ඉපද වූ චිත්ත ප්‍රසාදමාත්‍රය යි.

එදා එක්තරා කුලගෙයක ඉපද සිටි මැයට මේ මහත් උදාර වූ දෙව්සැපත ලැබීමට කරුණු වූයේ සිරුරුදා නිදන් කොට කළ දාගැබක් මලින් පුදන්නට කළ චිත්තොත්පාදය යි. මේ දෙ දෙනාගේ චිත්තප්‍රසාදයත් චිත්තොත්පාදයත් දෙක ම බුදුරජුන් අරමුණු කොට වී ය. පිරිනිවි බුදුරජුන් කෙරෙහි හෝ පිරිනිවි බුදුසව්වෙකු කෙරෙහි හෝ සියැසින් නො දැක ද චිත්තප්‍රසාද මාත්‍රයෙන් දිව සැපත් ලැබීම සසුන් පිළිවෙතෙහි නො වඳ බව කියාලන්නේ ය.

බුදු සව්වන් කෙරෙහි සැදෑ සිතින් කරණ සත්කාරයෙහි ඉෂ්ට විපාකය බලනු මැනැවි.

 රජගහනුවර වැසි එක්තරා සැදැහැති උපාසකයෙක් සඞ්ඝයා උදෙසා නිතිබත් සතරක් දෙන්නට නියම කොට එය සකස් කොට දෙන්නේ ය. ඔහුගේ ගෙය පිහිටි පෙදෙස නිතර සොරුන් හැසිරෙන පෙදෙසක් වූ බැවින් සොරුන්ගෙන් උවදුරු වේ ය යන බියෙන් ඒ වළකාලනු පිණිස නිතර ගෙයි දොර වසා තබන්නේ ය. මේ නිසා සිඟා වඩනා භික්‍ෂූන් වහන්සේ ඇතැම් දවසක එහි පිඬු සිඟා වැඩියාහු ද පිඬු නො ලැබ හැරී එන්නාහ. දවසක් උපාසක තෙමේ “සොඳුර! කිම අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ පිඬු සිඟා මෙහි වඩනා සේක් ද? උන්වහන්සේට භික්‍ෂාව පිරි නමන්නී දැ” යි සිය බිරිය අතින් විචාළේ ය. එවිට ඕ තොමෝ “හිමියෙනි! ඇතැම් දවස්හි උන්වහන්සේ මෙහි නො වඩිනා සේක, ඒ නො වඩිනා දවස්වල දන් පිරිනමන්නට නො ලැබේ ය” යි කිවු ය. “මා නිතිබත් සතරක් පිළියෙල කොට තිබිය දී උන්වහන්සේ දිනපතා මෙහි නො වඩින්නේ කුමක් නිසා දැ” යි උපාසකයා ඇසූ විට “දිනපතා වාගේ මේ ගෙයි දොර වසා තිබෙන බැවින් උන්වහන්සේ එසේ නො වඩිනු ඇතැ” යි උපාසිකා තොමෝ කිවා ය. උපාසක මේ අසා මහත් සංවේගයට පැමිණ එක් මිනිසකු දොරටුපල්ලකු කොට එහි සිටුවා “තමුසේ අද පටන් මේ ගෙය රැක බලා ගෙණ මෙහි නැවතී සිටිය යුතු ය, පිඬු සිඟා වඩිනා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ගෙට වැඩියා ම දොර හැර උන්වහන්සේ ගෙය තුළට වැඩම කරවා පාත්‍රය පිළිගෙන අසුන් පැණවීම් පා දෙවීම් ඈ සියලු වතාවත් දැන මැනැවින් කළ යුතු ය” යි නියම කෙළේ ය. දොරටුපල් තෙමේ “මැනැවැ” යි එය පිළිගෙණ එතැන් පටන් එසේ කරණුයේ ගෙට වඩිනා භික්‍ෂූන් වහන්සේට වතාවත් කොට දන් පිළිගන්වා අවසානයෙහි උන්වහන්සේ වෙතින් බණ අසා උපන් සැදෑ ඇතියේ කම්පල අදහා සරණසිල් පන්සිල්හි පිහිටා ගත්තේ ය. කලක් ගෙවී ගිය තැන මිය ගොස් යාම දේවලෝකයෙහි උපන්නේ ය. දොරටුපල්ලා අනුන්ගේ දානයෙහි වතාවත් කිරීමෙන් හා එහි පින් අනුමෝදන් වීමෙන් මිය ගොස් තව්තිසා දෙව්ලොව උපන්නේ ය. ඔහුට එහි සොළොස් යොදුන් පමණ වූ රන් විමනෙක් පහළ වී ය.

දවසෙක දෙව්ලොව චාරිකායෙහි වැඩම කළ මුගලන් මහා තෙරුන්ට හමු වූ මේ දෙව්පුත් තෙමේ “ස්වාමීනි! මෙහි ඉපැත්මට මා කළ පින්කම උපාසකයාගේ ගෙට වඩනා බුදුසව්වනට අසුන් පණවා දී, මෙහි වැඩ හිඳිනු මැනැව, ආර්‍ය්‍යයන්ගේ ආරෝග්‍යය කෙසේ ද? වසන තැන් සුවපහසු කම් ඇත්තේ දැ? යි පැවැත් වූ පටිසන්‍ථාර කථාමාත්‍රය හා, මොවුහු බ්‍රහ්මචාරීහු ය, ධර්‍මචාරීහු ය, සිල්වත්හ යි යන ඈ විසින් සිතෙහි පැවැති ප්‍රසාදමාත්‍රය” යි දන්වා සිටියේ ය.

මේ දෙව්පුත්හුගේ ප්‍රකාශය:-

“දිබ්බං මමං වස්සසහස්සමායු

වාචාභිගීතං මනසා පවත්තිතං,

එත්තාවතා ඨස්සති පුඤ්ඤකම්මො

දිබ්බෙහි කාමෙහි සමඞ්ගිභූතො” යි.

බණපොතෙහි ආ මේ ද දන්නේ ය.

“තිට්ඨන්තෙ නිබ්බුතෙ චාපි සමෙ චිත්තෙ සමං ඵලං,

චෙතො පණිධිහෙතූහි සත්තා ගච්ඡන්ති සුග්ගතිං

බහුන්නං වත අත්‍ථාය උප්පජ්ජන්ති තථාගතා,

යත්‍ථ කාරං කරිත්‍වාන සග්ගං ගච්ඡන්ති දායකා”

එහෙයින් තෙරුවන් ගුණ සලකා පහන් සිතින් කරණ කුදු මහත් හැම පිදිවිල්ලක් ම විපාකදානයෙන් මහත් වන බැවින් කරණ කුසලය කුඩා ය යි කිසිවකු විසිනුත් පින් කිරීමට පසු බට නො විය යුතු ය. පිණට අවමන් නො කළ යුතු ය. දෙවියන්ගේ හෝ මිනිසුන්ගේ ජීවිතය වැඩී යනුයේ පින් කළ තරමටැ යි දැන පින් කළ යුතු ය. යහතින් දිවි ගෙවන්නට නම් තෙරුවන් කෙරෙහි පහන් සිත් ඇතිව පින් කළ යුතු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ බමුණු තෙමේ සෝවන් වූයේ ය. යොත්නක් පමණ වූ රන්සෑය සත් දවසක් අහස ම රැඳී සිටියේ ය. එහි රැස් වූ මහාජනකාය ද ඉතා මහත් වී ය. ඔවුහු සතිය මුළුල්ලෙහි නොයෙක් අයුරින් සෑය පිදූහ. එහි රැස්ව හුන් මිසදිටු ගත්තවුන්ගේ මිසදිටු ද බිඳී ගියේ ය. සතිය කෙළවර සෑය බුදුරජුන්ගේ ආනුභාවයෙන් තුබූ තැන ම පිහිටා ගත්තේ ය. රන්සෑය පිහිටා තිබූ තැන එ කෙණෙහි ම ගල්සෑයෙක් පහළ ව සිට ගතු. ඒ මහාජනසමාගමයෙහි අසූසාර දහසක් දෙනාහට ධර්‍මාවබෝධය වූයේ ය.

ස්වර්‍ණචෛත්‍ය වස්තුව නිමි.

සුඛ වර්‍ගය

ශාක්‍ය - කොලියයන්ගේ දියදබරය

15 - 1

ශාක්‍ය කෝලිය දෙරට වැස්සෝ **කිඹුල්වත්** නුවරටත් **කෝලිය** නුවරටත් අතරින් ගලා බස්නා **රොහිණි** ගඟ එක් ම ඇවුරුමෙකින් ඇවුරුම් කොට බඳවා ගොයම් කරන්නෝ ය. පොසොන්මස් ඉද්දෙහි ගොයම් මැලවී යනු දුටු දෙනුවර වැස්සන්ගේ කම්කරුවෝ එහි රැස් වුහ. කොලිය නුවර සිට පැමිණි කෝලිය කම්කරුවෝ “මේ දිය ඇල්ල දෙපසෙහි ම කුඹුරුයායනට නතු කොට ගෙණ යනු ලබන්නේ නම් අප දෙපසෙහි ම කුඹුරුයායනට දිය නො පොහොනේ ය, අපගේ ගොයම් එක් දියවරකින් ම පල ගන්නේ ය, එහෙයින් මේ දිය අපට දෙවූ” යි ඉල්ලා සිටියහ. එකල්හි කිඹුල්වතින් පැමිණ සිටි ශාක්‍ය කම්කරුවෝ “තොප ගොයම් කපා පාගා අටුකොටු පුරවා ගත් කල්හි අපට රන්රුවන් මිලමුදල් කහවණු ගෙණ මලුපැස් ගත් අත් ඇති ව තොපගේ දොරට පැමිණ පෙළ ගැසී සිටින්නට සිදුවනු ඇත, අපගේ ගොයම් ද එක් ම දියවරකින් පැසෙන්නේ ය, එහෙයින් මේ දියවර අපට දෙවු” යි කීහ. “නො දෙන්නෙමු අපි, අපිත් නො දෙන්නෙමු, කරණ එකක් කරවු, අපි, එය බලා ගන්නෙමු” යි මෙසේ උනුන් වහසි බස් කියා කලහ වඩා ගෙණ එකෙක් නැගිට එකක්හට පහර දුන්නේ ය. පහර කෑයේ පහර දුන්නහුට පෙරළා පහර දුන්නේ ය.

මෙසේ උනුන් පැහැර පැහැර රජපවුල් පිළිබඳ ජාති - කුල - පරම්පරාභේද ඇද දක්වා උනුනුන්ට නින්‍දා පරිභව කරමින් ඔවුහු තව තවත් කලහ වැඩූහ. එහි කෝලිය කම්කරුවෝ “තෙපි බලු කැණහිල් ඈ තිරිසනුන් සේ තම බුහුනන් හා විළිබිය හැර සහවාසයට පැමිණ ලෝසිරිත් කුලසිරිත් ඉක්මවා දිවිවැටුම් කරණ ශාක්‍යයන් කර පිණවා සිටියහු, මොවුන්ගේ ඇත්- අස්-රිය-පාබලසෙන් හා කඩු පලිහ ගෙණ අපට කුම් කරහු?” යි කීහ. ශාක්‍ය කම්කරුවෝ “බැහැර යවු, තෙපි කවරහු, ඉන්නට හිටින්නට හොවින්නට තැනක් නැති තිරිසනුන් සේ කොලොම්රුක්බිල්හි දිවි ගැල වූ කුලයක් පරපුරක් ගමක් රටක් දිවෙලක් නැති අනාථ වූ අසරණ වූ කුෂ්ඨරෝගීන්ගේ ඇත්-අස්-රිය-පාබලසෙන් හා එක්ව කරට ගත් කඩු පලිහයෙන් අපට කුම් කරහු? ආවහු නම් කර බැද ගෙණ පෙරළා යහු” යි ගුගුළහ. මෙසේ උනුන්ගෙන් ඇණුම් බැණුම් පහර ලත් දෙපසෙහි කම්කරුවෝ වහා ගොස් එබව ඒ ඒ රාජ්‍යයන්හි ඒ ඒ කාර්‍ය්‍යාංශයන්හි නියුක්ත ඇමතියනට දන්වා සිටියහ. ඇමැතියෝ රජදරුවනට කියා පෑහ. එබස් අසා නැගී සිටි ශාක්‍යරජදරුවෝ “බුහුනන් හා සහවාසයට ගියවුන්ගේ බලපුළුවන්කම් දක්වන්නෙමු” යි යුද අවි ගෙණ යුදට සැරසී නික්ම ගියහ. කොලියරජදරුවෝ ද “කොලොම්රුක්මුල්හි විසූවන්ගේ හයිබල බලවූ” යි යුද අවිගෙණ යුද පිණිස නික්ම ගියහ.

එ දවස තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ අලුයම ලොව බලා වදාරණ සේක් යුදට සැරසී ගත් දෙපස නෑයන් දැක “මා මෙහි නො ගියහොත් මූ හැම දෙන යුදබිම නැසී යන්නාහ, එහෙයින් මා දැන් එහි යා යුතුය” යි සිතා එකලාව ම අහසින් වැඩ **රොහිණී** ගඟ මැඳ අහසෙහි පලක් බැඳ වැඩ හුන් සේක. යුද පිණිස ගඟබඩ දෙපස රැස් වූ නෑයෝ බුදුරජුන් දැක යුද අවි බිම දමා දොහොත් මුදුන් දී වැඳ සිටියහ. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “මහරජුනි! මේ කලහය කුමක් නිසා?” යි විචාළවිට “නො දනිමු ස්වාමීනි!” යි ඔවුහු කීහ. “කවරෙක් දනී දැ?” යි විචාළවිට “සෙනෙවිරද්හු දනිති” යි කීහ. සෙනෙවිරදුන් විවාළ විට “යුවරජහු දනිති” යි කීහ. මෙලෙසින් දස් කම්කරුවන් තෙක් චිචාරා ඔවුන් දියදබරයෙකැ යි කීවිට “මහරජුනි! මෙය දියදබරයෙකැ යි කියත්, එසේ නම් දබරයට මුල් වූ දියත්ත වටිනා කමින් කොතෙක් වටී ද, දිය මිලට ගන්නේ ද නො වේ, වටිනාකම කිය හැක්කේ දිය මිලට ගණිතොත් පමණි, දිය සිඳී බොන්නට නාන්නට දිය නැති ව ගිය කල්හි වුව ද දියෙහි වටිනා කමෙක් නෑ නො වේ දැ” යි වදාළ විට “එසේ ය ස්වාමීනි! දියෙහි වටිනාකමෙක් නැත, දිය සිඳී ගිය කල්හි ද දියෙහි වටිනා කමෙක් නැතැ” යි ඔවුහු කීහ. “එසේ නම් අගයක් නැති දියත්තක් නිසා යුද වැද සිටුනා තොපගෙන් එකක්හුගේ වටිනාකම කොතරම් වේ දැ?” යි ඇසූ කල්හි “තිලෝගුරු හිමියනේ! අප එකක්හුගේ වටිනා කම නො කිය හැකිය, අගය මෙතෙකැ යි පමණ නො කිය හැකිය” යි කීහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “එසේ නම් වැඩි වටිනාකමක් නැති වටිතත් තුට්ටුවක් තරමිනුත් නො වටිනා දියත්තක් නිසා පමණ නො කටහැකි අගය ඇති එක් රජදරු කෙනෙකුන් වුව ද මේ නිසා නැසී ගියහොත් එය තොපට තරම් දැ” යි අසා වදාළ සේක. එහිදී ඔවුහු සැම දෙන නිහඬ වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන් අමතා “මහරජුනි! කුමක් නිසා මෙබඳු නො සුදුසු ගැරහිය යුතු කරුණක් ඉදිරියට ගෙණ අවි ගැටුම් දිවිනැසුම් කරන්නහු ද, මම දැන් මෙහි නො ආයෙම් නම් අද මෙහි මේ ගඟ ලේගඟක් වනු එකාන්ත ය, තෙපි ඉදිරිපත් වූවහු අයුත්තක් අපරාධයක් කරන්නට ය, තෙපි උනුන් කෙරෙහි වෛරී ව වසන්නහු ය, මම වෛර නැත්තෙම් වෙමි, තෙපි කෙලෙස් ලෙඩින් පීඩිත ව වසන්නහු ය, මම කෙලෙස් ලෙඩින් නො ද පීඩිත වෙමි, තෙපි සසර දිග් ගසන පස්කම් බැඳුම් සෙවුමෙහි උත්සාහ ඇති ව වසන්නහු ය, මම එහි උත්සාහ රහිත ව වසමි” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සුසුඛං වත ජීවාම වෙරිනෙසු අවෙරිනො,

වෙරිනෙසු මනුස්සෙසු විහරාම අවෙරිනො.

.

සුසුඛං වත ජීවාම ආතුරෙසු අනාතුරා,

ආතුරෙසු මනුස්සෙසු, විහරාම අනාතුරා.

.

සුසුඛං වත ජීවාම උස්සුකෙසු අනුස්සුකා

උස්සුකෙසු මනුස්සෙසු විහරාම අනුස්සුකා.

වෛර ඇති මිනිසුන් අතුරෙහි අවෛරි වූ අපි, මිනිසුන් වෛර ඇතිව වසන කල්හි අවෛරී ව වසමු ද, (ඒ අපි) එකාන්තයෙන් ඉතා සුවසේ ජීවත් වන්නෙමු.

ආතුර වූවන් අතුරෙහි නො ද ආතුර වූ අපි, මිනිසුන් ආතුර ව වසන කල්හි අනාතුර ම වසමු ද, (ඒ අපි) එකාන්තයෙන් ඉතා සුවසේ ජීවත් වන්නෙමු.

උත්සාහ ඇත්තවුන් අතුරෙහි උත්සාහ රහිත වූ අපි, මිනිසුන් උත්සාහ ඇති ව වසන කල්හි උත්සාහ රහිත ව වසමු ද, (ඒ අපි) එකාන්තයෙන් ඉතා සුවසේ ජීවත් වන්නෙමු.

සුසුඛං වත ජීවාම = එකාන්තයෙන් ඉතා සුවසේ ජීවත් වන්නෙමු.

“සුට්ඨු සුඛං = සුසුඛං” ක්‍රියාවිශේෂණ යි. ‘**ජීවාම**’ යන ක්‍රියාපදයට විශේෂණ ව සිටියේ ය. **සුඛ** ශබ්දය **සු** උපසර්‍ගයෙන් වැඩී ගියේ ය. ‘සුඛ’ ශබ්දයෙහි අරුත් එයින් තර වූයේ ය. ‘ඉතා සුවසේ’ යි අරුත් දෙනුයේ එහෙයිනි. වත යනු එකතරුත්හි නිපාත යි.

වෙරිනෙසු = ප්‍රාණඝාතාදි පාපකර්‍ම ඇති (මිනිසුන් අතුරෙහි).

ප්‍රාණඝාත - අදත්තාදාන - කාමමිත්‍ථ්‍යාචාර - මෘෂාවාද - මද්‍යපාන යි වෛර පසෙකි**. “පංච වෙරා පාණාතිපාතො අදිනනාදානං කාමෙසු මිච්ඡාචාරො මුසාවාදො සුරාමෙරයමජ්ජපමාදට්ඨානන්ති”** යනු සුත්‍ර යි. විස්තර යට කියන ලද්දේ ය.

“වෙරං අසස අතථිති” = වෙරී” ප්‍රාණඝාතාදී වෛර ඇත්තේ වෙරී නම්. **වෙර** යනු පාපයෙහි හා ප්‍රතිඝයෙහි වැටේ.

අවෙරිනො = ප්‍රාණඝාතාදිවෛර නැත්තමෝ.

වෛරිනෙසු මනුස්සෙසු = මිනිසුන් ප්‍රාණඝාතාදි වෛර ඇතිව වසන කල්හි.

විහරාම = වසමු.

වි පූර්‍ව **හර** ධාතුවෙන් නිපන්නේ ය. ධාතුවෙහි අර්‍ත්‍ථය හැරීම ය. එහෙත් ධාතුව හා එක් වූ **‘වි**’ උපසර්‍ගය විසින් ‘**හර**’ ධාතුවෙහි ඒ ප්‍රසිද්ධාර්‍ත්‍ථය හැර එහි වූ අනෙක් අර්‍ත්‍ථයෙක් මතු කරණ ලද්දේ ය. ඒ නම්: විසීම් අර්‍ත්‍ථය යි. ධාතූන් අනෙකාර්‍ත්‍ථ බැවින් ධාතුන්හි ඇත්තා වූ ම අර්‍ත්‍ථ උපසර්‍ග විසින් ප්‍රයෝගානුකූල ව මතු කරණු ලැබේ.

“සන්තමෙව හි නීලාදි වණණං දීපාදයො විය,

ධාතුසමිං සන්තමෙවත්ථං උපසග්ගා පකාසකා”

යනු ආචාර්‍ය්‍යවචන යි. මේ එක් ම ‘**හර**’ ධාතුව **විහාර** = වසන තැන, **ආහාර** = භෝජනය, **සංහාර** = සඞ්කෙෂ්පය, **පටිහාර** = ද්වාරය, **පහාර** = ගැසීමැ යි ඒ ඒ උපසර්‍ග විසින් වෙනස් වෙනස් අරුත්හි නගා සිටුවන ලද්දේ ය.

“උපසර්‍ගෙණ ධාතවර්‍ත්‍ථො බලාදන්‍යත්‍ර නීයතෙ,

විහාරාහාරසංහාර ප්‍රතිහාර ප්‍රහාරවත්”

යි සංස්කෘතශාබ්දිකයෝ එය පැහැදිලි කළහ.

අවෙරිනො = ප්‍රාණඝාතාදි වෛර නැති ව.

සත්ත්‍වයන් මොලොව නන්වැදෑරුම් ගැරහුම් වදබැඳුම් වලට පමුණු වන්නෝ පරලොව අපායයෙහි හෙළා නොයෙක් කටුක දුක් කරදර වලට පමුණු වන්නෝ සත්ත්‍වයන් විසින් ම කරණු ලබන ප්‍රාණඝාතාදි දුශ්චරිතයෝ ය. ඒ පව්කම්, පව්කම් කරන්නහුට සතුරකු වැනි ව සිටුනා බැවින් වෛරයක් වැනි ව සිටුනා බැවින් වෛරය යි කියනු ලැබේ. මෙලොච යමක්හට සතුරෝ වෙත් ද විරුද්ධයෙක් වේ ද ඔහුට තම ජීවිතය නිරාබාධ ව ගැහැට නැති ව ගෙණ යන්නට නො හැකි ය. ඔහු හැමදා ජීවත් වනුයේ මහත් බියෙනි. මහත් දුකෙනි. බුදුරජානන් වහන්සේට එබඳු සතුරෝ නැත. එබඳු විරුද්ධයෙක් නැත. එහෙයින් උන්වහන්සේ සුවසේ ජීවත් වන සේකැ යි වදාළ සේක.

සුසුඛං වත ජිවාම = ඒකාන්තයෙන් ඉතා සුවසේ ජීවත් වන්නෙමු.

ආතුරෙසු අනාතුරා = ආතුර වූවන් අතුරෙහි ආතුර නො වූ වමෝ.

ආතුර නම්: රෝගග්‍රස්තයෝ ය. ලෙඩින් පෙළෙන්නෝ ය. රෝගග්‍රස්ත නො වූවෝ ලෙඩින් නො ද පෙළෙන්නෝ අනාතුරයෝ ය.

ආතුරෙසු මනුස්සේසු = මිනිසුන් ආතුරව වසන කල්හි.

විහරාම අනාතුරා = අනාතුරව වසමු.

සත්ත්‍වයන්ගේ සිත් දවරැ දෙක්හි පෙළන්නෝ දවන්නෝ ක්ලෙශයෝ ය. සිත තරමකින් හෝ නො දැමුනු නො සන්සිඳුනු හැඩි දැඩි මිනිසුන්ගේ සිත් රූපාදී වූ අරමුණු ශුභ විසින් සුඛ විසින් රස විඳියයුතු විසින් ගෙණ පෙළෙන්නේ ය. දැවෙන්නේ ය. සැලෙන්නේ ය. එය ඔවුනට රෝගයක් බඳු ය. ඔවුහු කෙලෙස් ලෙඩින් පෙළෙමින් දැවෙමින් දුකසේ ජීවත් වෙත්. එබඳු ක්ලේශාතුරයන් අතුරෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ අනාතුර වූවාහු සුවසේ ජීවත් වන සේකැ යි වදාළ සේක.

සුසුඛංවතජීවාම = ඒකාන්තයෙන් ඉතා සුවසේ ජීවත් වන්නෙමු.

උස්සුකෙසු අනුස්සුකා = උත්සාහ ඇත්තවුන් අතුරෙහි උත්සාහ රහිත වූවමෝ.

උස්සුක නම්: පස් කම්සැප සෙවීමෙහි උත්සාහ ඇතියෝ ය. **අනුස්සුක** නම්: පස් කම්සැප සෙවීමෙහි උත්සාහ නැතියෝ ය. පස් කම්සැප බලාපොරොත්තු නො වන්නෝ ය.

උස්සුකෙසු මනුස්සෙසු = මිනිසුන් උත්සාහවත් ව වසන කල්හි.

විහරාම අනුස්සුකා = උත්සාහ රහිත ව වසමු.

රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය යන මේය පස් කම්සැප. පස් කම්සැපෙහි ගිජුවූවහුට එහි ගැලුනහුට කෙතෙක් ලදුවත් කිසිදාකත් සෑහීමෙක් නම් නො වන්නේ ය. ඔහු පුන පුනා එය ම සොයන්නේ ය. එහි ම ගැලෙන්නේ ය. අළුත් අළුත් දැය පිණී පිණී දැය පතන්නේ ය. සොයන්නේ ය. කාමයෙන් ආතුර වූවෝ සිත් ඇති නැති දැයෙහි පරම දීනයෝ ය. කාමවස්තූන් සෙවීමෙහි උත්සාහී වූයේ තමන් කැමැති දැය ලද්දේ සතුටු වන්නේ ය. නො ලද්දේ තැවෙන්නේ ය. දුක් ඇත්තේ වන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ පස්කම්සැපෙහි බලාපොරොත්තු නැති කළ බැවින් එහි පැතීම මුළුමනින් නැසූ බැවින් පස් කම්සැපෙහි උත්සාහ රහිතයහ. එහෙයින් රාග ද්වේෂයන්ගෙන් උපදනා කරදර ගැහැට උන්වහන්සේට නැත්තේ ය. මේ නිසා උන්වහන්සේ සුවසේ ජීවත් වන සේකැ යි වදාළ සේක.

නො දහමින් උපදවා ගත් දැයින් දිවි ගලවන ගිහි පැවිදි දෙපසෙහි අය, අපි දිවි ගලවන්නමෝ සුවසේක්ය යි සිතති. කියති. එහෙත් ඒ දිවි ගැලවුමෙහි අනිටු විපාක තමන් කරා කඩා වැටෙනතුරු ඔවුහු එසේ සිතති. කියති. මෙසේ නො දහමින් දිවි යවන්නෝ සැපසේ ජීවත් වන්නෝ නො වෙත්. ප්‍රාණඝාතාදී වූ පංචවිධ වෛර නැති කෙලෙස් ලෙඩින් ආතුර නො වූ පස් කම්සැප සෙවීමෙහි උත්සාහ රහිත වූ අපි ම ඉතා සුවසේ ජීවත් වන්නෙමු යි වදාළසේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ඥාතිකලහව්‍යපශමන වස්තුව නිමි.

මරහු කළ නපුරු වැඩෙක්

15 - 2

එක් දවසක් බුදුරජානන් වහන්සේ **පඤචසාල** නම් බමුණු ගම් වැසි පන්සියයක් කුලකුමරියනට සෝවන්මග ලැබීමට තුබූ වාසනාගුණය දැක ඒ බමුණුගම ඇසුරු කොට එහි තැනෙක වැඩහුන් සේක. එ දවස නැකත් දවසෙක් විය. ඒ කුල කුමරියෝ එදා දිය නාන්නට ගඟට ගොස් දිය නා අබරණ ලා සැරසී ගමට එන්නට නික්ම ගත්හ. බුදුරජානන් වහන්සේ ද එ ගම් වැද පිඩු සිඟා වැඩිය සේක. පිඩු සිඟා වඩනා බුදුරජුන් දුටු වසවත් මරු බුදුරජුන්ට බත් සැන්දක් පමණකුත් නො ලැබෙන ලෙසට ගම්වැස්සන්ගේ සිරුරෙහි ආවිෂ්ට වූයේය. නැවැත සේදූ පාත්‍රයෙන් යුතව කිසිත් දැයක් නො ලැබ හිස් පය ගෙණ වඩනා බුදු රජුන් දැක ගම්දොර සිට “මහණ! කිම බතෙක් ලදදැ?” යි ඇසීය. බුදුරජානන් වහන්සේ “මාරය! තෝ මට බත් ලැබෙන සැටියක් කෙළෙහි දැ?” යි අසා වදාළවිට, මරු “මොහු බත් පිණිස නැවැත ගම් වද්දවා ගම් වැස්සන්ගේ සිරුරෙහි වැදී මොහුට බත් නො ලැබෙන සැටියක් කොට මොහු ඉදිරියෙහි අත්පුඩි ගසා සිනා කෙළි කරනෙමි” යි අදහස් කොට “ස්වාමීනි! නැවැතත් සිඟා වඩිනු මැනැවැ” යි කීයේය. එවේලෙහි ඒ කුලකුමරියෝද ගම් දොරට පැමිණියාහු බුදුරජුන් දැක වැඳ පසෙකට වී සිටියහ. මරු ද “කොහොම ද, ස්වාමීනි! බත් නො ලබනුයෙහි බඩසාදුකින් පෙළෙහි දැ?” යි ඇසූ කල්හි “මාරය! මම අද කිසිවක් නො ලබනුයෙම් නමුදු ආභාස්වර බ්‍රහ්මයන් සේ ප්‍රීති සුඛයෙන් කල් ගෙවන්නෙමි” යි වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

සුසුඛං වත ජීවාම යෙසං නො නතථී කිඤ්චනං,

පීතිභක්ඛා භවිස්සාම දෙවා ආභස්සරා යථාතී.

යම් බඳු වූ අපට පළිබෝධයෙක් නැත්තේ ද (මේ අපි) එකාන්තයෙන් ඉතා සුවසේ ජීවත් වන්නෙමු. ආභාසවර දෙවියන් මෙන් ප්‍රීතිය ආහාර කොට ඇත්තමෝ වන්නෙමු.

සුසුඛං වත ජීවාම = එකාන්තයෙන් ඉතා සුවසේ ජීවත් වන්නෙමු.

යෙසං නො නතථි කිඤ්චනං = යම් බඳු වූ අපට පළිබෝධයෙක් නැත්තේ ද.

රාග ද්වෙෂ මෝහයෝ **කිඤ්චන** නම් වෙත්. **“තයො කිඤ්චනා රාගො කිඤ්චනං, දොසො කිඤ්චනං, මොහො කිඤ්චනං”** යනු දේශනාය. රූපාදි වූ අරමුණු නිසා සත්ත්‍වයන් ගේ සිත්හි උපදනා රාග ද්වේෂ මෝහයන් සසර සත්ත්‍වයන් බැඳ තබන බැවින් පිළිබඳනා බැවින් රාගාදීක්ලේශයන් ධ්‍යාන විමෝක්‍ෂාදි ගුණයන් වළහාලන බැවින් එ කියූ ගුණයන් ලැබීමට ඉඩ නො තබන බැවින් රාග-ද්වේෂ-මෝහ කිඤ්චන නමැයි කීහ. මේ අටුවා: **“රාගො උප්පජ්ජමානො සතෙත බන්‍ධති, පළිබන්‍ධති, තස්මා කිඤ්චනන්ති වුච්චති”** යනු.

ප්‍රීතිභක්ඛා භවිසසාම දෙවා ආභස්සරා යථා = ආභාස්වර දෙවියන් මෙන් ප්‍රීතිය ආහාර කොට ඇත්තමෝ වන්නෙමු.

ආභස්සර නම්: ද්විතීයධ්‍යානය ප්‍රණීත වශයෙන් වඩා ධ්‍යානයෙන් නො ද පිරිහී කලුරිය කළවුන් උපදනා බඹලොව ය. **“දුතියං ඣානං පණීතං භාවෙත්වා ආභස්සරානං දෙවානං සහව්‍යතං උප්පජ්ජති”** යනු දන්නේ ය.

මෙහි මෙසේ උපදනා බ්‍රහ්මයෝ සප්‍රීතික ධ්‍යනානුභාවයෙන් පහළ වූ ස්කන්‍ධ ඇතියාහු මහාකල්ප අටක් සප්‍රීතිකධ්‍යානසුඛය ආහාර කොට ඇත්තාහු වෙත්. ප්‍රීතිය ම ආහාර කොට වසත්. ඔවුන්ගේ සිරුරෙන් වලාපටලයෙකින් නික්මෙන විදුලිකළඹක් සේ රැස් විහිදෙන බැවින් මේ බඹලොව වැස්සෝ ආභස්සර නම් වෙත්. මොවුන් ගෙණ මුන් උපදනා තැන ආභස්සර යි හඳුන්වන ලද්දේ ය. **“වලාහකතො විජ්ජු විය ඉතො චිතොච ආහා සරති නිච්ඡරතිං එතෙසං සප්පීතිකජ්ඣාන නිබ්බත්ත ඛන්‍ධසන්තානන්ති = ආභස්සරා, දණ්ඩ උක්කා අච්චිවිය එතෙසං සරීරතො ආභාඡිජ්ජිත්වා ඡිජ්ජිත්වා පතන්ති විය සරති විසරතීති = ආභස්සරා”** යනු අටුවා.

පරිත්තාභ - අප්පමාණාභ - ආභස්සර යන මේ තුන් බිම එක් ම ද්විතීයධ්‍යාන භූමිය යි. මුන් හැමගේ සිරුර එක් ම ආලෝක ධාරාවක් සේ ආලෝකයෙන් මුළුමනින් පැතිර ගත්තේය. සංඥාව වනාහි අවිතර්‍කවිචාරමාත්‍ර හෝ අවිතර්‍කඅවිචාරමාත්‍ර හෝ වේ.

යථා යනු නිපාතයි **යොග්‍යතා-වීප්සා-පදාර්‍ත්‍ථනතිවෘත්ති-සාදෘශ්‍ය** යන අරුත්හි වැටේ. මෙහි සාදෘශ්‍යයෙහි සිටියේ ය. ආභාස්වර දෙවියන් මෙනැ යි කීයේ එහෙයිනි. ආභාස්වරයන් හා සමානත්වය මෙයින් පැවසේ. **යථාරූපං - යථාබුඩ්ඪං - යථාසත්ති** යනු සෙසු අරුත් සඳහා දතයුතු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ කුලකුමරියෝ පන්සියදෙන සෝවන්ඵලයෙහි පිහිටියහ.

මාරවස්තුව නිමි.

කොසොල් රජුගේ පරාජය

15 - 3

කොසොල් රජ, කසීරට ගමක් නිසා බුහුනන පුත් අජාසත් රජු හා යුද වැදුනේ තෙවරක් ම පැරද ගියේය. තෙවන වර “මම මෙතෙක් යුද කොටත් කට කිරිගඳ හමන මේ කොලු පරදවා ලන්නට අසමර්‍ත්‍ථ වීමි, එහෙයින් මාගේ මේ දිවිවැටුමෙන් ප්‍රයෝජනයෙක් නැතැ” යි නො කා නො බී හොත්තේ ය. රජුගේ මේ කෑම් පීම් හැර දමා වැතිර හොවීම රට පුරා පැතිර ගියේ ය. එරට වෙහෙර වැසි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා මෙපුවත අසා “ස්වාමීනි! කොසොල් රජ කසීරට ගමක් නිසා අජාසත් රජු හා තෙවරක් යුද කොට පැරද තෙවනවර ගෙට වී කට කිරිගඳ හමන මේ කොලු යට කොට ගනට මම අපොහොසත් වීමි, මට ජීවිතයෙන් වැඩෙක් නැතැයි කියා ගෙණ කෑම් පීම් හැරදමා හෝනේය” යි බුදුරජානන් වහන්සේට සැලකළහ. බුදුරජානන් වහන්සේ එය අසා “මහණෙනි! දිනන්නේත් අකුසල් රැස් කෙරෙයි, පරා විසින් පරදවන ලදුයේත් දුක සේ හොවීය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ජයං වෙරං පසවති දුක්ඛං සෙති පරාජිතො,

උපසන්තො සුඛං සෙති හිත්වා ජයපරාජයන්ති.

අනුන් දිනන්නේ වෛර උපදවයි. පරා විසින් පරදවන ලදුයේ දුක සේ හොවියි. දිනුම් පැරදුම් හැර සන්සිඳුනේ සුවසේ හොවියි.

ජයං වෙරං පසවති = යුද වැද ජය ගන්නේ, දිනන්නේ, වෛර උපදවයි.

දුක්ඛං සෙති පරාජිතො = පරා විසින් පරදවන ලදුයේ දුකසේ හොවියි.

උපසන්තො සුඛං සෙති හිත්වා ජයපරාජයං = දිනුම් පැරදුම් හැර සන්සිඳුනේ සුවසේ හොවියි

කෙලෙස් සතුරන් පරදවා ලබන ජය හැර යුද්ධකෝලාහලාදියෙන් ලබන ජය, ජයෙක් නො වේ. යුද්ධකෝලාහලාදියෙන් ජය ලබනට කරණ හැම ප්‍රයෝගයෙක් පව් ය. නපුරු ය. එයින් පව් රැස් වන්නේ ය. සතුරෝ ද වන්නාහ. එහි දී පැරද ගියේ ධන හානියෙන් භෝගහානියෙන් රාෂ්ට්‍රහානියෙන් පිරිහුනේ සතුරාට කිනම් නපුරක් කරම් දැ යි සිතමින් නොකා නොබී සිවු ඉරියව්වෙහි ම දුකසේ වසන්නේ ය. යමෙක් සිවුමග නුවණින් කෙලෙස් නසා සිටියේ නම් හෙතෙමේ අනුන් පරදවාලන්නට කරණ නපුරු කම් නො කරණ බැවින් තමන් පරදවා ලන කෙලෙසුන් නැසූ බැවින් මුළුමනින් සන්සිඳුනේ දිනුම් පැරදුම් හැර සුවසේ වසන්නේය යනු අදහසි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝදෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

කෝසල රාජ වස්තුව නිමි.

කුලදැරියකගේ ආවාහය

15 - 4

එක් කුලදැරියක ආවාහ කොට ගෙණ ඇයගේ මවුපියෝ මගුල් දවසෙහි දානය පිණිස බුදුරජානන් වහන්සේට ආරාධනා කළහ. උන්වහන්සේ භික්‍ෂු සමූහයාත් කැටුව එහි මගුල් ගෙට වැඩම කොට පණවා තුබූ අසුන්හි වැඩහුන් සේක. ඒ කුල කුමරිය ද භික්‍ෂු සඞ්ඝයා වහන්සේට පැන් පෙරා දීම් ඈ කුදු මහත් වතාවත් සොයා බලා කරන්නී දාන ශාලාවෙහි තැන තැන හැසුරුනී ය. ඇයගේ ස්වාමිපුත්‍රයා මෙසේ වතාවත් කරමින් හැසුරුණු සිය බිරියගේ “ඇඟපත කදිම ය, මුහුණ පැහැපත්ය, කෙස් වැටිය මොනරපිල් කළඹක් සේ ය, දත් මුතු ඇට වැනිය, පියවුරු නෙරා සිටියේ ය, පා ඉතා යහපත්ය” යි ඒ ඒ අවයව දෙස බලමින් සිතමින් එහි රැඳී සිටියේ ය. මෙසේ බිරියගේ ඒ ඒ අඟපසඟ රාග විසින් බලමින් සිටි ඔහුගේ සිත්තුළ රාගය නැගී ගත්තේ ය. රාගයෙන් මැඩුනු මෙතෙමේ නුවණින් ගිලිහුනේ බුදුරජුන්ට වේවයි අසූ මහ සව්වන්ට වේවයි කිසිත් උවැටනක් කිරීමෙහි අපොහොසත් ව ගියේ “අත දිගු කොට බිරිය අල්ලා ගණිමි” යි සිතමින් සිටියේ ය. එවේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුගේ අදහස් දැන ඔහුට ඒ කුලදැරිය නො පෙණෙන ලෙසක් කළ සේක. එවිට ඔහු සිය බිරිය නො පෙණීගියෙන් බුදුරජුන් දෙස බලන්නට වන. උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේ දෙස බලා සිටි ඔහුට “දරුව! රාගය තරම් ගින්නෙක් ද්වේෂය තරම් අපරාධයෙක් ස්කන්‍ධපරිහරණය තරම් දුකෙක් නැත්තේ ය, එසේ ම නිවන්සුව තරම් සුවයෙකුත් නැතැ” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

නත්‍ථි රාගසමො අග්ගි නත්‍ථි දොසසමො කලී,

නත්‍ථි ඛන්ධසමා දුක්ඛා නත්‍ථි සන්තිපරං සුඛන්ති.

රාගය හා සම වූ ගින්නෙක් නැත. ද්වේෂය හා සම වූ අපරාධයෙක් නැත. ස්කන්‍ධ හා සම වූ දුක් නැත. නිවනට වැඩිතරම් වූ සුවයෙක් නැත.

නත්‍ථි රාගසමො අග්ගි = රාගය හා සම වූ ගින්නෙක් නැත.

ඒ ඒ අරමුණුවල රැදීම්-ඇලීම් අරුතින් එක්වැදෑරුම් වූ රාගය භූමිභේදයෙන් කාමරාග-රූපරාග-අරූපරාග යි තෙවැදෑරුම් වේ. එහි වස්තුකාමයන්හි රැදීම් ඇලීම් විසින් උපදනා ඡන්‍දරාගය කාමරාග නමි. බ්‍රහ්මපාරිෂද්‍යාදී වූ සොළොස් බඹතලයන්හි ඉපැත්මට හේතුවන ඡන්‍දරාගය රූපරාග නමි. ආකාසානඤ්චායතනාදී වූ සිවුවැදෑරුම් බඹතලයෙහි ඉපැත්මට හේතු වන ඡන්‍දරාගය අරූප රාග නමි. මෙසේ රාගයෙහි ඉපැත්මට තැන් වූ කරුණු බොහෝ බැවින් ඒ වශයෙන් රාගය අතිවිස්තාරයට ගියේ ද, බුදුරජාණන් වහන්සේ, ඒ හැම රාගය යි වදාළ සේක. ඒ මේ රාගය සත්ත්‍වසන්තානය තවන දවන බැවින් අග්ගි යි වදාරණ ලදි. මේ ලක්දිව සිතුල් පවුවෙහෙර පොහෝ ගෙට ගොස් එහි වූ විසිතුරු වූ දොරටුපල් රුවක් බලමින් සිටි දහර මෙහෙණකගේ සිත්හි රාගය උපන. එය ඉවසා ගත නුහුනු ඕ තොමෝ එයින් ම දැවී කලුරිය කළා ය. **“රාගො උප්පජ්ජමානො සතෙත අනුදහති ඣාපෙති තස්මා අග්ගිති වුච්චති”** යනු කීයේ එහෙයිනි.

රාගය, රාගී පුද්ගලයා දවනුයේ දුම් නගා ගිනිසිළු උපදවා. අඟුරු දක්වා නො වේ. ඇතුළත සිට ඇතුළත ම දවන්නේ ය. එසේ දුම් ගිනිසිළු අඟුරු නො දක්වා ඇතුළත හට ගෙණ ඇතුළත දවන්නට සමර්‍ත්‍ථ වූ අන් ගින්නෙක් කො තැනත් නැත්තේ ය. මේ අටුවා:- **“ධූමං වා ජාලං වා අඞ්ගාරං වා අදස්සෙත්වා අන්තොයෙව ඣාපෙත්වා භස්මමුට්ඨිං කාතුං සමත්‍ථො රාගෙන සමො අඤ්ඤො අග්ගි නාම නත්‍ථි”** යනු.

තවද රාගය පළිබෝධයක් බැවින් **කිඤ්චනැ** යි ද තීව්‍ර ක්ලේශයක් බැවින් **අඞ්ගනැ** යි ද සත්ත්‍වසන්තානය කිලිටි කරණ බැවින් **මලැ** යි ද සසුනෙන් හා සුගතියෙන් පැකිළ වැටෙන බැවින් **විසමැ** යි ද අප්‍රණීත බැවින් **කසටැ** යි ද නම් කරණ ලද්දේ ය.

රාග යනු තෘෂ්ණා වෙවචනයක් බැවින් මෙහි **“දුක්ඛසමුප්පාදං”** යන්නට කළ පරිකථාව බලා විස්තර දත යුතුය. **“රාගොති තණ්හාය එතං වෙවචනං**” යනු **යුත්තිහාරවිභඞ්යෙහි** කියන ලද්දේ ය. ඒ ඒ වස්තුන් විෂයයෙහි එක් ම තෘෂ්ණාව ඒ ඒ අවස්ථානුරූප ව ක්‍රියාත්මක වන අයුරු දක්වනු පිණිස ඒ ඒ ස්ථලයන්හි බුදුරජානන් වහන්සේ **ආසා - පිහා - රාගො - ඡන්‍දො - පෙමං - පරිදාහො - ඉචඡා - සලලං - ධූපායනා - සරිතා - විසත්තිකා - සිනෙහො - කිලමථො - ලතා - මඤ්ඤනා - බන්‍ධො - පිපාසා - නන්‍දනා - අභිනන්‍දනා** යනාදි නම් විසින් දක්වා වදාළ සේක. දේශනා කාලයෙහි හෝ ඉන් මොබ හෝ කවරක්හට හෝ කෙසේ හෝ ඒ ඒ ධර්‍මපදයන්ගේ යථාර්‍ත්‍ථය ගැන්වීම පිණිස, අන් අරමුණු කරා ගිය සිත් ඇත්තවුනට අන් ක්‍රමයක් ගෙණ අර්‍ත්‍ථ ගන්වනු පිණිස, මන්ද බුද්ධිකයනට පුන පුනා ඒ ඒ අරුත් සලකා ගැණීමෙහි නො මුළා බව පිණිස සමාන ව්‍යඤ්ජන ඇති පදයෝ නන් අරුත්ගෙණ සිටිත්. එහෙයින් එබන්දෙහිලා අන් අරුත් ගැණ යම් යම් පරිකල්පනාවෝ වෙත් ද එය වළකනු පිණිස වෙවචන යෙදූහ.

නත්‍ථි දොසසමො කලී = ද්වේෂය හා සමාන අපරාධයෙක් නැත.

දොස නම්: තමන් සිත් නො ගත් අරමුණු හා ගැටීමෙන් සිතෙහි උපදනා සැඩගතිය යි

කලි නම්: අපරාධය යි. යමකින් ත්‍රිවර්‍ගසම්පත්තිය බිඳ වැටේ නම් පිරිහේ නම් ඒය අපරාධ. ද්වේෂය, කලි යි වදාළෝ එහෙයිනි. කලි ශබ්දය **“විචිනාති මුඛෙන සො කලීං”** යන මෙහි පාපයෙහි ද **“උභයත්‍ථකලිග්ගාහො”** යන මෙහි පරාජයෙහි ද **“නත්‍ථි දොස සමො කලි”** යන මෙහි අපරාධයෙහි ද ආයේ ය. තවද **විවාද - යුද්ධ - ශුර - කලියුග - එළඅත්තන - බදුලුගස - බුළුගස - මල්කැකුළ** යන මෙ ඈ අරුත්හි ද වැටේ.

නත්‍ථි ඛන්‍ධසමා දුක්ඛා = ස්කන්‍ධ හා සම වූ දුක් නැත.

ඛන්‍ධ නම්: රූප වේදනාදීහු ය. නින්‍දා කටයුතු බැවින් හා තුච්ඡ බැවින් ස්කන්‍ධ පස දුක් ය. මෙසේ ස්වභාව විසින් ම දුක් වූ ඒ ස්කන්‍ධයන්ගේ පරිහරණය බෙහෙවින් ම දුක් ය. ස්කන්‍ධපරිහරණය පහසු නැත. නියමිත වේලාවෙහි නැගිටීමෙන් සේදීමෙන් කැවීමෙන් පෙවීමෙන් ඉඳීමෙන් සිටීමෙන් නිදීමෙන් සක්මන් කිරීමෙන් උතුගැන්වීමෙන් මැඩීමෙන් නස්‍යයෙන් විරේකයෙන් තෙල් ගැල්වීමෙන් උණු දියෙන් සිහිල් දියෙන් අව්වෙන් වැස්සෙන් රැකිය යුතු ය. වැඩිය යුතු ය. මේ එකකුත් යථාවිධියෙන් නො වීමෙන් ස්කන්‍ධ පස ම එකවිට රෝගාතුර වන්නේ ය. ස්කන්‍ධ සම වූ දුක් නැතැ යි වදාළෝ එහෙයිනි.

නත්‍ථි සන්තිපරං සුඛං = නිවනට වැඩිතරම් වූ සැපයෙක් නැත.

දුක් සන්සිදීමට අරමුණු වන්නේ යමෙක් වේ නම් ඒය ශාන්තිය. දුක් සන්සිඳීමෙන් පසු ජාතිජරාමරණාදී වූ කිසි දුකෙක් නො වන්නේය. මෙයින් භාවෝත්පත්තිය මුළුමනින් නැසී යන්නීය. එහෙයින් නිවනට වැඩිතරම් වූ සැපයෙක් නැතැ යි වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ කුලදැරිය හා කුලදරු සෝවන්පලයෙහි පිහිටියහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ උනුන් දක්නා ලෙසට ඍද්ධිය හළ සේක.

අන්‍යතර කුලදාරිකා වස්තුව නිමි.

දුප්පතකු ලද සඞ්ග්‍රහයෙක්

15 - 5

අලව් නුවර එක් දුප්පත් මිනිහෙක් විසී ය. ඔහු සෝවන් වීමෙහි හේතුසම්පත් ඇතියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ දවසක් ඉතා අලුයම **දෙව්රම්** වෙහෙර ගඳකිළියෙහි වැඩහිඳ ලොව බලා වදාළ සේක්, එහිදී මේ දුප්පත් මිනිසා උන්වහන්සේගේ පිවිතුරු නුවණට හසු විය. එකෙණෙහි උන්වහන්සේ පන් සියයක් භික්‍ෂූන් වහන්සේ ද ගෙණ අලව් නුවරට වැඩියහ. අලව් නුවර වැස්සෝ දන් පිණිස බුදුරජුන්ට ආරාධනා කළහ. ඒ දුප්පත් මිනිසා ද බුදුරජුන් වැඩිය බව අසා උන්වහන්සේ වෙත ගොස් බණ අසමි, යි සිතී ය. එදා ඔහුගේ ගොනෙක් ගාලෙන් පැන ගියේ ය. එවිට ඔහු “කිම, මම ගොනු සොයා යෙම් ද, නැත, බණ අසන්නට යෙම් දැ” යි සිතනුයේ “ගොනු සොයා ගෙණ පසු ව බණ අසන්නට යන්නෙමි” යි අදහස් කොට උදැසනින් ම ගෙන් නික්ම ගොනු සොයා ගියේ ය. අලව් නුවර වැස්සෝ ද බුද්ධ ප්‍රමුඛ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා වඩා හිඳුවා වළඳවාලා අනුමෙවෙනි බණ අසන්නට ඉඳ ගත්හ.

එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මම යමකු බලා තිස් යොදුන් මග ගෙවා ආයෙම් ද, ඔහු අද ගොනකු සොයා වල් වැදී ඇවිදින්නේ ය, එහෙයින් ඔහු ආ විටක දහම් දෙසන්නෙමි” යි නිහඬ ව වැඩ හුන්හ. ගොන් සොයා ගිය ඒ දුප්පත් මිනිසා ද දහවලින් ම ගොන් සොයා අල්ලා ගෙණ ගාලට යවා “පුදන්නට යමක් නැති නමුත් වැඳීම් පමණකුත් කරන්නෙමි” යි බඩසයින් පෙළී සිටියේ ද බතක් මාළුවක් කන්නට නො සිතා වහා බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ එකත් පසෙක්හි සිට ගත. ඔහු එසේ වැඳ සිටි කල්හි එහි වතාවත් කළ එකකු අතින් “වළඳා ඉතිරි වූ බතෙක් මාළුවෙක් තිබේ දැ?” යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! ඇතැ” යි ඔහු කී විට “එසේ නම් මේ දුප්පතාට කන්නට මොකුත් දෙව” යි වදාළාහු ය. වතාවත්කරු බුදුරජුන් නියම කළ තැන ම ඔහු හිඳුවා කැඳබත් ආදිය ඔහුට දුන්නේ ය ඔහු බත් කා අත කට සෝදා ගත්තේ ය. මෙතැන හැර අන් තැනෙක බුදුරජානන් වහන්සේ කළ භත්ත විචාරණයෙක් ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනයෙහි දක්නට නැත්තේ ය. බත් කා පැන් බී අවසන් කළ ඔහුගේ ඇඟ පතෙහි තුබූ රිදුම් පෙළුම් ඈ හැම අපහසු කම් මග හැරී ගොස් සිත ද එකඟ වී ය. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුට අනුපිළිවෙළකතාව වදාරා සිවුසස් දහම් විදහා දැක් වූ සේක. ඔහු ධර්‍මදේශනාවසානයෙහි සෝවන් වී ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ බණ වදාරා හුනස්නෙන් නැගිට වැඩි සේක. මහාජන තෙමේ උන්වහන්සේ පසු පස ගොස් නැවතුනේ ය. බුදුරජුන් හා එක්ව ගිය භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඇවැත්නි! බුදුරජුන්ගේ මේ ක්‍රියාව බලනු මැනැවි, මෙයට කලින් කිසිදාකත් බුදුරජුන් විසින් බත් පිළිවිසීමෙක් කරන ලදැයි අප අසා නැත, දැකලාත් නැත, අද එක් දුප්පත් මිනිසකු දැක ඔහුට කැඳබත් ආදිය දෙවූ සේකැ” යි නො සතුටු සිතින් කතා කරන්නට වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි නැවැතුනු සේක් “මහණෙනි! කුමක් කියවු දැ” යි අසා පුවත දැන “මහණෙනි! ඔවු, මම මේ උපාසකයාගේ හේතු සම්පත් දැක තිස් යොදුන් කතර මග ගෙවා ආයෙමි, ඔහු ඉතා තද බඩගින්නෙන් පෙළෙමින් උදෑසන සිට ගොන් සොයමින් වෙනෙහි ඇවිද්දේය, බඩසයින් පෙළෙන්නකුට බණ කීමෙන් වැඩෙක් නැත, බඩසයින් පෙළෙන්නේ දහම් දැන උගැන්මෙහි අපොහොසත් ය, ඇස් අඳුරු ය, කන් බිහිරි ය, සිත හා කය ගිලන් ය, එබන්දහුට බණ කීමෙන් වැඩෙක් නො වේ, එහෙයින් මම මෙසේ කෙළෙමි, මහණෙනි, බඩගිනි ලෙඩය තරම් ලෙඩක් මෙලොව කොතැනත් නැතැ” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ජිඝච්ඡාපරමා රොගා සඞ්ඛාරපරමා දුඛා,

එතං ඤත්‍වා යථාභූතං නිබ්බාණපරමං සුඛං.

රෝගයෝ බඩගින්න ප්‍රධාන කොට ඇත්තාහ. දුඃඛයෝ සංස්කාර ප්‍රධාන කොට ඇත්තාහ. මේ දෙක තතු සේ දැන (නුවණැත්තේ නිවන් පසක් කෙරෙයි) එහෙයින් නිවන උතුම් වූ සුවයෙකි.

ජිඝච්ඡාපරමා රොගා = රෝගයෝ බඩගින්න ප්‍රධාන කොට සිටිත්.

ජිඝච්ඡා නම්: කනු කැමැත්ත ය. බඩගින්න ය. **“ඝසිතුං ඉචඡා = ජිඝච්ඡා”** යනු දන්නේ ය. “ජිඝච්ඡාවට වැඩි තරම් වූ රෝගයෙක් සත්ත්‍වයනට නැතැ” යි වදාළෝ එය මොන ලෙසකිනුත් නැවැත කවදාත් නූපදනා ලෙසට සන්සිඳවාලිය නො හැකි බැවිනි. බඩගිනි උපන් කල්හි එයට පිළියම් පිණිස ගන්නා ආහාරපානයෙන් ඒ ගත් මොහොතෙහි මද අස්වැසිල්ලෙක් ලැබුණේ ද ඇසිල්ලකින් එය නැවැතත් හටගන්නේ ය. සත්ත්‍වයා සසර යම්තාක් කල් උපදීනම් ඒ තාක් ජිඝචඡා සඞ්ඛ්‍යාත වූ මේ බඩගින්න ඔහු පසෙහි එළවා යන්නේ ඔහු පෙළන්නේ ය. අන් හැම රෝගයක් සන් සිඳවාලීමට උපක්‍රම ඇත්තේ නමුදු බඩගින්න නම් සත්ත්‍වයා සසර උපදනාතුරු නැවැත නූපදනා ලෙසින් සින්සිඳවාලීමට උපක්‍රමයෙක් නැත්තේ ය. සන්සිඳ වන්නට නම් සත්ත්‍වයන් කෙලෙසුන් නසා ස්කන්‍ධ බහා තැබිය යුතු ය. එහෙයින් බඩගින්න අන් හැම රෝගයනට වඩා මහත් ය, දරුණු ය. දිනපතා පෙළන්නේ ය. සත්ත්‍වයන් විසින් කරනු ලබන සතුන් මැරීම් ඈ බොහෝ පව්කම් වලට කරුණු ව සිටියා ද ජිඝච්ඡාව ය.

වා - පිත් - සෙම් යන තුන් දොසුන්ගේ විෂමත්වය එකකට අධික ව හෝ ඌන ව නො සම ව පැවැත්ම **රොග** නම්. **“රොගසතු දොෂවෛෂම්‍යම්”** යනු කීයේ එහෙයිනි. තුන් දොසුන්ගේ ඒ නො සම පැවැත්ම සත්ත්‍ව ශරීරය පිළිබඳ කුදු මහත් අවයව රුදා කරණ අරුතින් බිඳ හෙළන අරුතින් රෝග නම් වී ය. **“රුජ්‍යතෙනෙනෙති = රොගඃ, රුජති භඤ්ජති අඞ්ගපච්චඞ්ගානීති = රොගො”** යනු ව්‍යාඛ්‍යා ය.

ජවරාදික වූ රෝගයෝ සත්ත්‍වයනට මහත් සේ දුක් දෙන්නෝ ය. ඒ මේ රෝගයෝ පළමු කොට **සවාභාවික - ආගන්තුක - මානසික - කායික** විසින් සිවු වැදෑරුම් වෙති යි වාග්හටයෝ කීහ. මෙසේය කියේ:-

“තෙ ච ස්වාභාවිකාඃ කෙචිත් කෙවිදාගන්තවඃ සමෘතාඃ,

මානසඃ කෙචිදාඛ්‍යාතාඃ කථිතාඃ කෙචි කායිකාඃ” යි

එහි ක්‍ෂුතපිපාසාදීහු ස්වාභාවිකයහ. මොවුනට ‘සහජැ’ යි ද නමෙකි. උපතින් ලැබූ අඳබැව් ආදීහු ද මෙහි ම සඞ්ග්‍රහයට යෙත්. ගැටීම් තැලීම් හේතුවෙන් හටගන්නා රෝගයෝ ආගන්තුකයහ. උපතින් පසු හට ගන්නා විවිධ රෝග ආගන්තුක නම්. කාම ක්‍රෝධ ලෝහ මෝහාදීහු මානසිකයහ. උන්මාද අපස්මාරාදිරෝග ද මෙහි ම ඇතුළත් වේ. පාණ්ඩුරෝගාදීහු කායිකයහ.

කර්‍මජ - දොෂජ - කර්‍මදොෂජ යි තුනට බෙදීමෙක් ද මෙහි ඇත්තේ ය. ඒ මෙසේ කිහ:-

“කර්‍මජාඃ කථිතාඃ කෙචිද්දොෂජාඃ සන්ති චාපරෙ,

කර්‍මදොෂොද්භවාශචාන්‍යෙ ව්‍යධයසත්‍රිවිධාඃ සමෘතාඃ” යි

එහි පෙර කළ කර්‍මයන්ගේ විපාක විසින් හටගන්නෝ කර්‍මජයෝ ය. පිළියමින් සන්සිඳවාලිය නො හැක්කෝ ය. රෝගයට හේතු වූ කර්‍මය ගෙවී ගිය කල්හි එහි ඵලය වූ රෝගය ද සන්සිඳෙන්නේය. කර්‍මය පවත්නාතුරු රොගය ද පවත්නේ ය. **“න ශමං යාන්ති යෙ රොගාඃ ඥෙයාඃ කර්‍මජා බුධෛඃ”** යනු විසින් කීයේ ඒ වග ය. දෝෂජ නම්: මිත්‍ථ්‍යාහාර විහරණයන් නිසා කිපුනු වා - පිත් - සෙම් යන තුන් දොසුන් නිසා හට ගත්තේ ය. **“මිත්‍ථ්‍යාහාර විහාර ප්‍රකුපිත වාත පිත්තකඵජාඃ”** යන මෙයින් එය කියා පෑහ. කර්‍මශක්තිය උඩ දොස් කිපීමෙන් හටගන්නෝ කර්‍මජ දොෂජයෝ ය.

මෙසේ වෙදපොතෙහි ඉතා සැකෙවින් සිවු වැදෑරුම් විසින් හා තෙවැදෑරුම් විසින් බෙදා වෙන් කළ රොග බණපොතෙහි **පිත්තසමුට්ඨාන - සෙම්හසමුට්ඨාන - වාතසමුට්ඨාන - සන්නිපාතික - උතුපරිණාමජ - විසමපරිහාරජ - ඔපක්කමික - කම්මවිපාකජ** යි අටවැදෑරුම් කොට දක්වන ලද්දේ ය.

එහි වෙදපොතෙහි සිවුවැදෑරුම් කොට බෙදීමෙහි දි දැක් වූ ස්වාභාවික රෝගයෝ, තෙවැදෑරුම් කොට බෙදීමෙහි කියූ කර්‍මජ රෝගයන්හි ඇතුළත් වන්නෝ බණපොතෙහි කියූ කම්මජවිපාක රෝග හා ද එක් වෙත්. සිවුවැදෑරුම් විසින් බෙදීමෙහි කියූ කායික රෝගයෝ තෙ වැදෑරුම් බෙදීමෙහි එන දෝෂජරෝගයන්හි හා බණපොතෙහි එන පිත්තසමුට්ඨාන - සෙම්හසමුට්ඨාන - වාතසමුට්ඨාන -සන්නිපාතික - උතුපරිණාමජ - විසමපරිහාරජ රෝගයන්හි ඇතුළත් වෙත්. සිවුවැදෑරුම් බෙදීමෙහි ලා කියූ ආගන්තුක රෝගයෝ බණපොතෙහි කියූ ඔපක්කමිකයෙහි ඇතුළත් වෙත්.

පිත් හෙතුවෙන් සෙම් හේතුවෙන් වා හේතුවෙන් වෙන් වෙන් ව හටගන්නා රෝග පිත්තසමුට්ඨාන - සෙම්හසමුට්ඨාන - වාතසමුට්ඨානැයි ගැණෙන අතර පිත් සෙම් හා එක්වට කිපී හටගන්නා රෝග සන්නිපාතිකැ යි ගැණේ. උතු පෙරළියෙන් හටගන්නා රෝග උතුපරිණාමජ නමි. තමන්ගේ සැහැවි හැසිරීමට පටහැනි ලෙසින් කෑම් බීම් ඉඳුම් හිටුම් ගමන් බිමන් බර ඉසිලීම් නිසා හටගන්නො රෝග විසමපරිහාරජ නමි. වද බැඳුම් ඈ පරා විසින් කළ උපක්‍රමයන්ගෙන් හටගන්නා රෝග ඔපක්කමික නමි. පෙර කළ කර්‍මයන්ගේ විපාක වශයෙන් හටගන්නා රෝග කම්මවිපාකජ නමි. බඩ ගින්න ද කම්මවිපාකජරෝගයෙකි. ජීඝච්ඡාසඞ්ඛ්‍යාත වූ බඩගින්න පොතපොතෙහි කම්මජතේජෝධාතු - පාකජතේජෝධාතු යන නම් ද ලබයි. මේ අටුවා:- **“පිත්තපච්චයා පිත්තහෙතුකා පිත්තසමුට්ඨානා. සෙම්හසමුට්ඨානාදීසුපි එසෙව නයො. සන්නිපාතිකාති තිණ්ණම්පි පිත්තාදීනං කොපෙන සමුට්ඨිතා. උතුපරිණාම ජාති උතුපරිණතෙන අච්චුණ්හාතිසීතෙන උප්පජ්ජනකරෝගා. විසමපරිහාරජාති අත්තනො පකතිචරියානං විසමං අධිට්ඨානනිසජ්ජනභාරවහනාදිනා කායසස පරිහරණෙන ජාතා. ඔපක්කමිකාති වධබන්‍ධනාදිනා පරස්ස උපක්කමෙන ජාතා. කම්මවිපාකජාති, විනාපි ඉමෙහි කාරණෙහි කෙවලං පුබ්බෙ කතකම්ම විපාකවසෙනෙව ජාතා”** යනු.

මෙහි මුලින් දැක් වූ පිත් සෙම් වා යනාදී වූ කරුණු සතින් උපන් රෝගයන් යම් යම් උපක්‍රමශක්තීන්ගෙන් සන්සිඳවාලීමට හැකි වුවද කර්‍ම විපාක විසින් උපන් රෝගයන් සන්සිඳවාලීමට කිසි ද උපක්‍රමයක් නැත්තේය. ඒ සඳහා බෙහෙත් නැත. පිරිත් නැත. මේ අටුවා:- **“තත්‍ථ හි පුරිමෙහි සත්තහි කාරණෙහි උප්පන්නං සක්කා පටිබාහිතුං කම්මවිපාකජාතං පන සබ්බ භෙසජ්ජානිපි සබ්බපරිත්තානිපි නාලං පටිඝාතාය”** යනු.

සඞ්ඛාරපරමා දුඛා = දුඃඛයෝ සංස්කාර ප්‍රධාන කොට ඇත්තාහ.

නාම-රූපධර්‍මයෝ **සංස්කාර** නම්. එව්හු කර්‍ම - චිත්ත - ඍතු - ආහාර යන චතුර්විධ ප්‍රත්‍යය බලයෙන් උපන්නෝ ය. අනිත්‍යයහ. හැම මොහොතෙහි වෙනස් වන්නේ ය. එහෙයින් පරිහරණය නො කට හැකිය. එහෙයින් දුක් වෙත්.

එතං ඤත්‍වා යථාභූතං = මෙදෙක තත් වූ පරිදි දැන (නුවණැත්තෝ නිවන් පසක් කෙරෙත්)

“සාදුක් සම වූ රෝගයෙක් නැත, ස්කන්‍ධ පරිහරණය තරම් වූ අන් දුකෙක් නැත” යන මේ දෙ කරුණ ඇති සැටියෙන් නුවණින් දැන නිවන් පසක් කරන්නෝ ය.

නිබ්බානං පරමං සුඛං = නිවන උතුම් සැපය යි.

ස්කන්‍ධපරිහරණය යි කියූ දුක් කිසිත් නැති බැවින් සදාකාලික වූ නො වෙනස් වන සුලු නො ද පෙරළෙන සුලු නිවන උතුම් වූ සැපය යි දත යුතුය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

අන්‍යතර උපාසක වස්තුව නිමි.

කොසොල් රජ සුවපත් වූ සැටි

15 - 6

කොසොල් රජ තෙමේ බොහෝ බත් අනුභව කරන්නේය. මුල් අවදියෙහි මගධ නැළියෙන් සොළොස් නැළියක බත් හා එය අනුභව කරන්නට තරම් වූ මස් මාළු ද අනුභව කෙළේ ය. රජ දවසක් පෙරවරුයෙහි මෙසේ බත් අනුභව කොට බත්මත සන්සිඳෙන්නට පෙරාතුව ම බුදුරජුන් වෙත ගොස් සුසුම් ලමින් බඩ ගන්නට නො හැකිව කෙඳිරිගාමින් එහා මෙහා හැරෙමින් නිදි බරින් මැඩුනේ ඉඳුරා නො නිදා එකත්පස්ව හුන්නේ ය. මෙසේ මහත් වෙහෙසට පත්ව හුන් කොසොල් රජුන් දුටු බුදුරජානන් වහන්සේ “ඇයි මහරජ! විඩාවට පත් වූවහු?” යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! ආහාර ගත් වේලෙහි සිට අමාරුයි, හුස්ම ගැණීමටත් නො හැකියි, බඩ උසුලා සිටීම ද පහසු නැතැ” යි කීය. “ඔවු, මහරජ! බඩ තුබුනට උගුර තෙක් බත් කෑම දුකට කරුණුය” යි වදාරා බුදුරජානන් වහන්සේ නැවැත මෙසේ ද වදාළ සේක:-

“නො දැන බඩ තරමත් - උගුර තෙක් බත් බුදිනේ,

සිරුරෙන් ගිලන් බැව් පත් - සුසුම් හෙලුමෙහි අසමත්,

.

එක්ලෙස හිඳිනු බැරි - ඔබමොබ පෙරැළි තතනා,

හිඳිනා නිතර හෝනා - ඌරු බොජුනෙන් තර වූ,

.

කදබඩිනි ඌරකු - වැනි ව වැඩුනු අඳබල්,

පුන පුනා මවුගැබට ම - එන්නේ උපත් විසිනි”

යනු විසින් මෙසේ අවවාද කොට “මහරජ! ආහාරානුභවය පමණ දැන කළ යුතුය, පමණ දැන කරණ ආහාරානුභවය සැපයට කරුණුය” යි

“ලද බොජුන් මත් දැන - බුදින සිහියැති ඒ පුරිස්,

වෙයින් තුනු වී යනුයේ - ආ රැක දිරා සනිකව”

යන මෙය වදාළ සේක. රජ තෙමේ මෙය උගනට අසමත් ව වෙත සිටි බෑනනු වූ **සුදස්සන** මාණවකයාහට “එය උගණුව” යි කීය. ඔහු එය උගෙණ “ස්වාමීනි! මෙහිලා කුමක් කරම් දැ?” යි බුදුරජුන් විචාළේය. එවිට උන්වහන්සේ “රජු බත් අනුභව කොට අවසන් කරන වේලෙහි අවසන් බත් පිඬ කට තබත් ම තා දැන් උගත් ඔය ගය කියව, එවිට රජු එහි අරුත් වටහා ගෙන අතට ගත් බත්පිඬ හැරලන්නේය, හැර දැමූ ඒ බත් පිඬෙහි බත් උළු ගණන් කොට රජුට බත් පිසන කල්හි ඒ බත්උළු ගණනින් සහල් ඇට ඉවත් කොට බත් පිස දෙව” යි වදාළ සේක. ඔහු “ස්වාමීනි! යහපතැ” යි සවස හා දාවල රජු බත් බුදින වේලෙහි එතැන සිට අවසන් බත්පිඩ කට තබත් ම තමන් උගත් ඒ ගය කියන්නේ ය. රජ තෙමේ කටට ගත් බත්පිඩ හැර දමා එයට කන්දී සිට බෑනනුහට දහසක් දෙවී ය. මෙය අසා පිළිවෙළින් බොහෝ කොට කෑම හැරදැමූ රජ තෙමේ පමණ දැන නැළියක පමණ බතින් යැපෙන්නට වන. රජතෙමේ සැහැල්ලු සිරුරු ඇතියේ සුවපත් වූයේ ය.

දවසක් බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ “ස්වාමීනි! මට දැන් හොඳ සනීප තිබේ, දුවන මුවන් අසුන් පස්සේ ගොස් උන් අල්ලා ගන්නට තරම් සිරුරෙහි හයිබල ඇත්තේ ය, පසුගිය දා බෑනා සමග ගමක් නිසා යුද වැදුනෙම් ද, දැන් මම ඒ ගම නහනසුණු වියදම් පිණිස දායාද කොට දී මාගේ දූ වූ **වජිරාවත්** ඔහුට දුනිමි, දැන් බෑනා හා යුද වැදීමෙක් ද නැත, යුද වැදුම ද නතර වී ය, මෙයින් මට වූයේ සැපයෙක, කුස රජුගේ කාලයට අයත් අප රජගෙයි තුබූ අගනා මිණිරුවන නැතුව ගොස් තිබුණේ ද, එය දැන් නැවැත මා අතට ආයේ ය, එය ද මට මහත් සැනසුමෙක, ඔබවහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් හා තද සම්බන්‍ධය කැමැත්තා වූ මා විසින් ඔබ වහන්සේගේ නෑ දුවක් මාගේ මාලිගයෙහි අගමෙහෙසිය කරණ ලද ය, මේ ද මට මහත් සැපයෙකැ” යි රජ තෙමේ කියා සිටියේ ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මහරජ! සියලු ලැබීම්වලට වඩා උතුම් ම ලැබීම ලෙඩ නැති බව ය, එයට ඉහලින් ලැබීමෙක් නැත, එසේ ම ලද දෙයින් සතුටුවීම තරම් ධනයෙක් ද නැත, විශ්වාසය තරම් නෑයෙක් ද නැත, නිවන තරම් සැපයෙක් ද නැතැ” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ආරොග්‍යපරමා ලාභා සන්තුට්ඨිපරමං ධනං

විස්සාසපරමා ඤාතී නිබ්බානං පරමං සුඛං.

ලාභයෝ නීරෝගිභාවය ප්‍රධාන කොට ඇත්තාහ. ධනය සන්තෝෂය ප්‍රධාන කොට සිටියේ ය. නෑයෝ විශ්වාසය ප්‍රධාන කොට ඇත්තාහ. නිවන උතුම් සැපය යි.

ආරොග්‍යපරමා ලාභා = ලාභයෝ නිරෝගීභාවය ප්‍රධාන කොට සිටියහ.

ආරොග්‍ය නම්: වා - පිත් - සෙම් යන තිදෙනාගේ සමව පෑවැත් ම ය. **“දොෂශාම්‍යවරොගතා”** යනු එහිලා ගන්නේ ය. **ලාභ** නම්, පැවිද්දන්ගේ වශයෙන් සිවුරු - පිඬුපා - සෙනසුන් - බෙහෙත් - පිරිකර ලැබීම ය. ගිහින්ගේ වශයෙන් වතුපිටි - ගේදොර - මිල මුදල් - මුතුමැණික් - ඇඳුම් කැඩුම් - දූ පුතුන් - හිත මිතුරන් ලැබීම ය. මේ හැම ලැබීමකට වඩා ගිහි පැවිදි දෙපසට ම නීරෝගී හාවය උතුම් ය. ප්‍රධාන ය. රෝගීහු විසින් මේ කියූ මොන දැයෙක් ලද ද, ඔහුට එයින් ප්‍රයෝජනයෙක් නැත්තේ ය. මේ කියූ ලාහයෝ නිරෝගීන් විසින් ලද්දෝ ද ඒ ලාභයෝ වැඩියක් මෙලොව හිතයෙහි ම නතුව සිටිත්. මොවුහු පරලොව හිතයෙහි ද මදක් හිතව නො සිටින්නෝ නො වෙත්.

පැවිද්දෙක් පැවිදි දිවියට හිත වූ සිවුපසය නො ලබා නම් ඔහුට ඒ පැවිදිදිවිය නිවරද ව ගෙණ යා නො හැකි ය. පැවිද්ද පරලොව හිතයෙහි වැටෙන්නට නම් පැවිද්දහු විසින් සිවුපසය දැහැමිව ලැබිය යුතු ය. සිවුපසය දැහැමිව ලදුයේ ද පැවිද්දා ලෙඩ රෝගයන්ගෙන් පෙළේ නම් ඔහුට ඒ පිණිස වූ සිල් පිරීම් වතාවත් කිරීම් කමටහන් වැඩිම් ආදී වූ සම්‍යක් ප්‍රතිපත්තියෙහි යෙදෙන්නට පිළිවන්කමෙක් නැත්තේ ය. රොග නැති පැවිද්දා ම ඒ හැමතැන සමර්‍ත්‍ථ වන්නේ ය. එහෙයින් අන් හැම ලැබීමකට වඩා නිරෝගීභාවය ලැබිම උතුම්ය යි වදාළ සේක. ගිහින් විසින් ලබන ලාභයෙහි ද මෙසේ දතයුතු ය. පැවිද්දාට සේ ම ගිහියාටද අන් හැම ලාභයකට වඩා නිරෝගී භාවය ම උතුම් ය.

සන්තුට්ඨිපරමං ධනං = ධනය සන්තෝෂය ප්‍රධාන කොට සිටියේය.

“ගිහිනො වා පබ්බජිතස්ස වා යං අත්තනා ලද්ධං යං අත්තනො සන්තකං තෙනෙව තුස්සනභාවො සන්තුට්ඨි නාම” යි කියු බැවින් ගිහියක්හුගේ හෝ පැවිද්දක්හුගේ හෝ තමන් ලැබූ තමන් සතු වූ යම් ධනයෙක් වේ නම් එයින් සතුටු වීම **සන්තුටඨි** නමැයි දත යුතුය. තමන් ලැබූ තමන් සතු වූ ධනයෙන් සතුටු වන්නහුට ගැහැටක් නපුරක් ගැරහුමක් පසු තැවිල්ලක් නොවන බැවින් තමන් ලද ධනයෙන් සතුටුවීම උතුම් ධනය යි වදාළ සේක. ඒ ඒ දැයෙහි තද ආශා ඇත්තහුට කොතෙක් ලදුවත් සෑහිමෙක් නැත්තේ ය. එය ම ඔහුට මහත් දුකෙක් වන්නේ ය. ඔහු කරා එන ගැරහුම් ගැහැට විපත් ද මහත් ය.[[89]](#footnote-89) ධනය කිමැයි කියන ලද්දේ ය.[[90]](#footnote-90)

විස්සාසපරමා ඤාති = නෑයෝ විශ්වාසය ප්‍රධාන කොට සිටියහ.

“මාතා වා හොතු පිතා වා තෙන සද්ධිං විස්සාසො නත්‍ථි යෙන අඤ්ඤාතකෙන පන සද්ධිං විස්සාසො අත්‍ථි සො අසම්බන්‍ධොපි පරමො උත්තමො ඤාතී” යනු අටුවා බැවින් මවු හෝ වේවයි පියා හෝ වේවයි නැදිමයිල් ආදී වූ අන් නෑයෙක් හෝ වේවයි ඔවුන් සමග හිත විශ්වාසයෙක් නැත්තේ නම් එකඟ බවෙක් නැත්තේ නම් ඔවුහු කිසි කෙනෙක් නෑ නොවෙති. නො නෑයකු සමග හිත විශවාසයෙක් වේ නම් ඔහු නො නෑ වුව ද නෑයෙක් ම ය. නො නෑයන් හා වූ ඒ හිතසම්බන්‍ධය උතුම් නෑයා යි දත යුතු ය.

හිතවත්කම එකඟ බව ඇදහීම සැක නො කිරීම **විශ්වාසය** යි. මිනිසුන්ගේ අදහස් අප්‍රකට බැවින් ගහන බැවින් විෂම බැවින් නෑ හෝ නො නෑ හෝ වේවා ඇතැමුන් කෙරෙහි තබන විශ්වාසය තමාට විපත් පිණිස ද වන්නේ ය. එහෙයින් මිනිසුන් අතුරෙහි විශ්වාසයකු ලැබීම පහසු නොවේ. සත්ඵල දෙනුයේ අව්‍යාජ විශ්වාසය යි. මෙහි කියන ලද්දේ ඒ ය. නෑයාත් අව්‍යාජ විශ්වාසය ඇත්තේ ම ය.

විශ්වාසය නො තැබිය යුතු තැන් සතරෙක් අපගේ පොත පතෙහි එන්නේ ය. සොරු “පෙර මාගේ යහළු” යි විශ්වාස නො කට යුතු ය. තමා අතුට හුන් කොළ “මා පෙර වැළඳ හුන් කොළැ” යි විශ්වාස නො කට යුතු ය. රජ “මා පුදා” යි විශ්වාස නො කට යුතු ය. ගැහණිය “මට වසඟැ” යි විශ්වාස නො කට යුතු ය. මේ ඒ තැන් සතර ය. මෙහිලා මෙ ද දන්නේ ය.

“ලොභප්‍රමාදවිශ්වාසෛඃ පුරුෂො නශ්‍යති ත්‍රිහිඃ,

තස්මා ල්ලොභො න කර්‍තව්‍යඃ ප්‍රමාදො න නවිශ්වසෙත්”

ලොහය-ප්‍රමාදය-විශවාසය යන තුණින් මිනිසා නැසේ. එහෙයින් ලෝභය නො කට යුතු ය. පමා නොවිය යුතු ය. නො සුදුසු තැන විශ්වාසය නො තැබිය යුතු ය.

“නවිශ්වසෙදවිශ්වස්තෙ විශ්වස්තෙ නාතිවිශ්වසෙත්,

විශ්වාසාද්භයමුත්පන්නං මූලාන්‍යපි නිකෘන්තති”

තමන් කෙරෙහි නියම විසින් නො තැබූ විශ්වාස ඇතියන් කෙරෙහි විශ්වාසය නො තැබිය යුතු ය. තැබූ විශ්වාසය ඇතියන් කෙරෙහි පමණ ඉක්මවා විශ්වාසය නො තැබිය යුතු ය. විශ්වාස හේතුවෙන් උපන් භය මුල් සිඳලන්නේ ය.

“න විශ්වාසං විනා ශත්‍රැර්‍දෙවානාම්පි සිද්ධ්‍යති,

විශ්වාසාත්ත්‍රිදශෙන්‍ද්‍රෙණ දිතෙර්‍ගර්‍භො විදාරිතඃ”

විශ්වාසයෙන් තොර ව දෙවියනට ද සතුරා යටතට ගත නො හැකිය. විශ්වාස හේතුවෙන් සක්දෙවිඳුන් විසින් අසුර මවගේ දරුගැබ නසන ලදැ යි ගෙතුනේ ද විශ්වාසයෙහි තරම කියා පාන්නට ය.

ව්‍යාජවිශ්වාසය විපතටත් අව්‍යජවිශ්වාසය සැපතටත් කරුණු බව මේ කියුම් වලින් දත හැකි ය.

නිබ්බානං පරමං සුඛං = නිවන උතුම් සැපය යි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ප්‍රසේනජිත් කෝසලරාජ වස්තුව නිමි.

තිස්ස ස්ථවිරයන් වහන්සේ

15 – 7

දිනක් සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මම මෙයින් සාර මසක් ගිය තැන පිරිනිවන් පාන්නෙමි” යි වදාළ කල්හි බුදුරජුන් වෙත හුන් පන්සියයක් පමණ වූ පෘථග්ජන භික්‍ෂූන් වහන්සේලා තැති ගත්හ. රහතුන් වහන්සේට ධර්‍ම සංවේගය උපන. පෘථග්ජන භික්‍ෂූන් වහන්සේලා කඳුලු දරා ගැන්මෙහි අපොහොසත් වූහ. තැන තැන කැටි කැටි ව කුමක් කරමුදැයි කතා කරමින් ඔබමොබ හැසිරෙන්නට වූහ. උන් අතුරෙහි සිටි තිස්ස ස්ථවිර තෙමේ “බුදුරජානන් වහන්සේ සාර මසක් ගිය තැන පිරිනිවන් පානා සේක් ල, මම ද පහ නො කළ රාග ඇතියෙම්මි, එහෙයින් බුදුරජුන් වැඩ හින්ද දී ම රහත් වන්නට ඕනෑ” යයි සිවු ඉරියව්වෙහි ම එකලාව විසී ය. අන් මහණුන් වෙත යෑමෙක් හෝ අන් කෙනකුන් හා කථා සල්ලාපයෙක් හෝ නො වී ය. එකල්හි එහි විසූ මහණෝ “ඇවැත්නි! තිසස! කුමක් නිසා මෙසේ කරහු දැ?” යි ඔහුගෙන් ඇසූහ. ස්ථවිර තෙමේ ද ඔවුන්ගේ ඒ කතාව නො ඇසුනකු සේ නිහඩව හුන්නේ ය. භික්‍ෂුහු තිස්ස තෙරුන්ගේ ඒ පැවැත්ම බුදුරජුන්ට සැලකොට “ස්වාමීනි! තිස්ස ස්ථවිර තෙමේ. බුදුරජුන් කෙරෙහි සනා නැතියේ ය” යි දැක්වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ තිස්ස තෙරුන් කැඳවා “තිස්ස! කුමක් නිසා තමුසේ මෙසේ කරහු?” යි අසා, ඔහු තම අදහස දන්වා සිටි කල්හි “හරි, තිස්ස! තමුසේගේ අදහස් මනා” යි සාධුකාර දී “මහණෙනි! යමෙක් මා කෙරෙහි සනා ඇතියේ නම්, ඔහු තිස්ස වැනි විය යුතුය, ගඳින් මලින් කැවිලියෙන් පෙවිලියෙන් පුදන්නේ මා පුදන්නෝ නම් නො වෙති, ධර්‍මානුධර්‍මයෙහි පිළිපදින්නෝ ම මා පුදන්නෝය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

පවිවෙකරසං පීත්‍වා රසං උපසමස්ස ච,

නිද්දරො හොති නිප්පාපො ධම්මපීතිරසං පිබන්ති.

ප්‍රකර්‍ෂවිවේකරසය ද නිර්‍වාණ රසය ද පානය කොට ධර්‍මප්‍රීතිරසය බොන්නේ පීඩාරහිතයෙක් පව් නැතියෙක් වේ.

පවිවෙකරසං පීත්‍වා = ප්‍රකර්‍ෂවිවේකරසය ද පානය කොට.

මෙහි කාය-චිත්ත විවේකයෙන් උපන් රසය ප්‍රකවිවේක රසය යි. විවේකය කියන ලද්දේය.[[91]](#footnote-91) **“පවිවෙකතො උප්පන්නරසං එකීභාව සුඛන්ති අත්‍ථො”** යනු අටුවා විසින් ප්‍රකර්‍ෂවිවේකයෙන් උපන් රසය, එකඟ බව පිළිබඳ සැපය යි ගතයුතුය.

විවේකය, කාය-චිත්ත-උපධි විසින් තෙපරිදි බැවින් මෙහි රස ශබ්දය හා එක් වූ පවිවේක ශබ්දයෙන් **ධර්‍මපදාර්‍ත්‍ථකථාව** අනුව තෙපරිදි වූ ම විවේකය ගත යුතු සේ පෙණුන ද, මෙහි කාය-චිත්ත විවේකය ම ගත යුතුය. **සුත්තනිපාතයෙහි** හිරි සූත්‍රයෙහි එන මේ ගාථායෙහි **‘පවිවෙකරසං’** යනු **“පවිවෙකොති කිලෙස විවෙකතො ජාතනතා අග්ගඵලං වුච්චති ත්සස රසොති අස්සා දනට්ඨෙන තං සම්පයුත්තං සුඛං”** යි එම අර්‍ත්‍ථකථායෙහි දක්වන ලද්දේ ය. මේ අනුව ප්‍රකර්‍ෂවිවේකය නම්: උපධිවිවේකය යි. එහෙත් එකලාව ම උපධිවිවේකයෙහි හෙන උපසම ශබ්දයක් ඉදිරියෙහි ඇති බැවින් ඒ ද නො යෙදෙන්නේ ය.

ධම්මපදපුරාණසන්නයෙහි **‘පවිවෙකරසං’** යන්නට කාය-චිත්ත විවේකයෙන් උපන් සුඛසෝමනස්ස යි අරුත් කියා **‘රසං උපසමස්ස ච’** යන්නට ක්ලේශ ව්‍යුපශමය යි කියන ලද නිර්‍වාණයා ගේ රසය යි අරුත් කීහ. ඒ ගතයුතු සේ පෙණේ.

රසං උපසමස්ස ච = ක්ලේශව්‍යුපශමය යි කියන ලද නිවන් රසය ද පානය කොට.

මෙයින් උපධිවිවේක සඞ්ඛ්‍යාත නිර්‍වාණ රසය ගැණේ. ඒ ද **“විවෙකමනුබ්‍රෑහයෙ”** යන්නෙහි ලා කියන ලදි.

පීත්‍වා යනු සාමාන්‍ය විසින් යම් කිසි පියයුතක් පානය කොට, බීලා, යන අරුත් දෙන්නේ ය. ඒ අරුත්හිය මෙය, වඩා ප්‍රසිද්ධ ව සිටියේ. එහෙත් මෙහි ඒ යෙදුනේ එසේ මුඛයට ගෙණ කරණ බීමක් දක්වනු සඳහා නො වේ. කාය-චිත්ත විවේකයෙන් හට ගන්නා එකීභාවරසයත් කෙලෙසුන්ගේ සන්සිඳීමට අරමුණු වන නිර්‍වාණරසයත් අරමුණු කිරීමෙන් හා ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීමෙන් විඳ, ලබා යන අරුත් දෙනු පිණිස ය. **“පීත්‍වාති දුක්ඛපරිඤ්ඤාදිනි කරොන්තො ආරම්මණතො සච්ඡිකිරියවසෙන පීත්‍වා”** යි එහිලා අටුවායෙහි ඉතා සැකෙවින් කියන ලදි.

නිද්දරො හොති නිප්පාපො ධම්මපීතිරසං පිබං = නවලෝකෝත්තර ධර්‍ම වශයෙන් උපන් ප්‍රීතිරසය බොන්නේ පීඩා රහිතයෙක් පව් නැතියෙක් වේ.

විවෙකී ව හිඳ සිත එකඟ බවට පමුණුවා පංචස්කන්‍ධය, නාමරූපාදීන්ගේ වශයෙන් බෙදා ඒ හැම එකක් අනිච්චානුපස්සනා - දුක්ඛානුපස්සනා - අනත්තානුපස්සනාදීන්ගේ වශයෙන් සිහියට නගාගෙණ පංචස්කන්‍ධයාගේ ඉපැත්මට මූලික හේතුව වූ තෘෂ්ණාව නිවන අරමුණු කොට ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගයෙන් නසා සිටි රහත් මහණ තෙමේ රාගද්වේෂමෝහාදී වූ දරථ නැත්තේ එයින් ම පව් නැත්තේ නවලෝකෝත්තරධර්‍ම විසින් උපන් ප්‍රීතිරසය වළඳන්නේ ය.

නිද්දරො යනු **නි + දර** ශබ්ද දෙක එක් ම අරුතෙක්හි සහයෝගයට ගියේ එක් ම අරුතක් කියන්නේ ය. ‘**නි**’ ශබ්දය පාලියෙහි නිස්සයාදී වූ අර්‍ත්‍ථ රාශියෙක හෙන්නේ ය. **දර** ශබ්දය හා යෙදී සිටියේ උපරතියෙහි ය. **උපරති** නම්: වැළකීම ය. වෙන් වීම ය. **නි** ශබ්දය හා එකයෝග වූ **දර** ශබ්දය, එකලාව කාය දරථ - චිත්තදරථ - කිලේස දරථයන්හි වැටේ. **දර-දරථ** ශබ්ද දෙක එක් ම අරුත් ඇතියේ ය. මෙ දෙකින් ම කියවෙනුයේ දැවීම ය.

“ආදිත්තං වත මං සන්තං ඝතසිත්තං ව පාවකං,

වාරිනා විය ඔසිඤ්චං සබ්බං නිබ්බාපයෙ දරං”

යන මෙහි කාය චිත්තදරථයෙහි ආයේ ය. **“වීතද්දරො වීත සොකො වීතසල්ලො සයං අභිඤ්ඤා ය අභාසි බුද්ධො”** යන මෙහි ආයේ කිලේස දරථයෙහි ය. **නිද්දර** යන්නෙහි වූ **දර** යනු කාය-චිත්ත-කිලෙස යන තෙවැදෑරුම් දරථයෙහි ම වැටේ. කාය විවේකයෙන් කායදරථය, චිත්තවිවේකයෙන් චිත්තදරථය, උපධි විවේකයෙන් ක්ලේශදරථය යන දරථයන්ගෙන් වෙන් ව සිටියේ දරථයන් වළකා සිටියේ කියනු ලැබේ. **‘නිප්පාපො’** යනුත් මෙසේ දන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි තිස්ස ස්ථවිර තෙමේ රහත් බවට පැමිණියේ ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ මහාජනයාට වැඩ සහිත වූය.

අන්‍යතරභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

සක්දෙවිඳුන් කළ උපස්ථානය

15 - 8

ආයුසංස්කාරය හැර සිටි තථාගතයන් වහන්සේට ලෝහිත පක්ඛන්දිකා නම් වූ රක්තාතීසාර රෝගය හට ගත්තේ ය. සක් දෙවිඳු එබව දැන “මා බුදුරජානන් වහන්සේ වෙත ගොස් උන්වහන්සේ ට ගිලන් උවැටන් කළ යුතුය” යි සිතා තුන් ගවු පමණ වූ අත්බව හැරපියා බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ සියතින් උන්වහන්සේගේ සිරිපා පිරිමදින්නට වන. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මාගේ පා පිරිමදින්නේ කවරෙක් දැ?” යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! මම සක්දෙවිඳු” යි පිළිතුරු දුන්නේ ය. “ආයේ කිමැ?” යි විචාළ විට “ගිලන් වූ බුදුරජානන් වහන්සේට උවැටන් කිරීමටැ” යි කීය. “දෙව්රජතුමනි! දෙවියන්ට මිනිසුන්ගේ ගඳ යොදුන් සියයක පටන් ගෙල බැඳි කුණපයක් සේ දැනෙන්නේ ය, එහෙයින් ඔබ යන්න, මට උවැටනට භික්ෂූහු වෙති” යි වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! මම මෙතැනින් යොදුන් අසූසාරදහසකින් ඈත සිටියෙම් බුදුරජානන් වහන්සේගේ සිල්සුවඳ අසා ආයෙම් මම ම උවැටන් කරමි” යි බුදුරජුන් මලමූ වදාරණ බඳුන අනෙකක්හට අත තබන්නට ද නො දී සිත් ගත් සුවඳ පිරූ බඳුනක් හිස තබා ගත්තා සේ හිස තබා ගෙණ බැහැර ලන්නේ මුව හැකිලීම් පමණකුත් නො කෙළේ ය.

මෙසේ සක්දෙවිඳු බුදුරජුන්ට උවැටන් කරණුයේ රෝගය සන්සිඳී ගිය පසු පෙරළා දෙව්ලොවට ගියේ ය. “අහෝ! පුදුමයි සක්දෙවිඳු බුදුරජුන් කෙරෙහි දැක් වූ ලෙන්ගතුකම, ඔහු මහත් දිවසැපත් හැරදමා මූණ හැකිලීම් පමණකුත් නො කොට සුවඳ බඳුනක් ගෙන යන්නකු සේ බුදුරජුන් මලමූ පහ කළ බඳුන හිස උඩ තබා ගෙණ බැහැරලමින් උවැටන් කෙරේය” යි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා කතා කරන්නට වූහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ එය අසා “මහණෙනි! සක්දෙවිඳු මා කෙරෙහි යම් ලෙන්ගතු කමක් දක්වා ද, එය පුදුම විය යුත්තෙක් නො වේ, මේ සක්දෙවි මා නිසා මහලුබව හැරපියා සෝතාපන්න ව සසරදුක් ද කෙළවර කොට තරුණබවට පැමිණ දිගා ඇත්තෙක් වී ය, මහණෙනි! මරණ බියෙන් බිය පත් ව වෙව්ල වෙව්ලා පඤචසිඛ නම් ගාන්‍ධර්‍ව පුත්‍රයා පෙරටු කොට බොහෝ දෙවියන් පිරිවරා ගෙණ ඉන්‍ද්‍රශාලා ගුහාවට පැමිණිවිට මොහුට මම දෙව්පිරිස් මැද,

“සක්දෙව්! තා සිතින් - පැණක් යම්කිසි මාගෙන්

පුළුවුස්නට කැමැත්තෙහි - පුළුවුස එයට කල් දැන්.

.

ඒ ඒ හැම පැණක් - නො තබා කිසිත් අඩුවක්,

යතරුත ලෙසින් මම තට - විසඳමි කරමි කෙළවර”

යි මෙසේ කියා ඔහුගේ දුක් දුරු කරමින් දහම් දෙසීමි, දම් දෙසුම් අවසන්හි තුදුස් කෙළක් සත්ත්‍වයන්ට ධර්‍මාවබෝධ වී ය, සක්දෙව් ද හුන් පරිදිම හුන්නේ සෝවන්පලයට පැමිණීයේ තරුණ ද වී ය, මෙසේ මම ඔහුට බොහෝ උපකාර ඇත්තෙම් වීමි, එහෙයින් මා කෙරෙහි මොහු දක්වන ලෙන්ගතුකම පුදුම වීමට කරුණක් නො වේ, මහණෙනි! බුද්ධාදි ආර්‍ය්‍යයන්ගේ දැකීම් පමණකුත් සැපයට කරුණු ය, ඔවුන් හා එක් තැන්හි විසීම ද සැප ය, කිසිත් දහමක් නො දත් පින් පව් නො හඳුනන අසත්පුරුෂයන් හා එක්ව විසීම දුක්ය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සාහු දස්සනමරියානං සන්නිවාසො සදා සුඛො

අදස්සනෙන බාලානං නිච්චමෙව සුඛී සියා.

.

බාලසඞ්ගතචාරීහි දීඝමද්ධාන සොචති

දුක්ඛො බාලෙහි සංවාසො අමිත්තෙනෙව සබ්බදා

ධීරො ච සුඛසංවාසො ඤාතීනංව සමාගමො.

.

තස්මාහි, ධීරඤ්ච පඤ්ඤඤ්ච බහුස්සුතඤ්ච

ධොරය්හසීලං වතවන්තමරියං

තං තාදිසං සප්පුරිසං සුමෙධං

භජෙථ නක්ඛත්තපථව චන්‍දිමාති.

ආර්‍ය්‍යයන්ගේ දැක්ම මැනැවි. ඔවුන් හා එක්ව විසීම හැම කල්හි සැප ය. අඥානයන්ගේ නො දැක්ම හේතුකොට සත්තයෙන් ම සුව ඇත්තේ වන්නේ ය.

ඒ එසේ ම ය. බාලයන් හා එක්ව හැසිරෙණසුලු වූයේ දීර්‍ඝ කාලයක් ශෝක කරයි. බාලයන් හා එක්ව විසීම සතුරකු හා එක්ව විසීම මෙන් හැම කල්හි දුක් වේ. නුවණැත්තේ වනාහි, නෑයන්ගේ එක්වීමක් මෙන් සැප වූ සහවාසය ඇත්තේ ය.

එහෙයින් ධෘතිසම්පන්න වූ ද ප්‍රඥාවත් වූ ද බහුශ්‍රැත වූ ද ප්‍රතිපත්තිධුරය උසුලන සුලු වූ ද ව්‍රත ඇත්තා වූ ද ශ්‍රේෂඨ වූ ද සුන්දරප්‍රඥා ඇති එබඳු වූ ඒ සත්පුරුෂයා අහස සෙවුනා වූ චන්‍ද්‍රයා මෙන් සෙවනය කරන්නේ ය.

සාහු දස්සනං අරියානං = ආර්‍ය්‍යයන්ගේ දැක්ම මනා ය. යහපත් ය.

සාධු යන මෙහි **ධ** කාරයට **හ** කාරයවීමෙන් **සාහු** යනු සිද්ධ ය. නාම-නිපාත විසින් දෙ පරිදි ය. නාම විසින් ගැණෙනුයේ වාච්‍යලිඞ්ගික ය. **සුන්දර - දළහීකර්‍ම - යාචන - සම්පටිච්ඡන - සජ්ජන - සංපහංසා** යන අරුත්හි එයි. නිපාත විසින් ගැණෙනුයේ පිළිගැන්මෙහි ය. එය සාධු-සාහු යි දෙපරිදි ව භාෂායෙහි යෙදී සිටියේ ය. මෙහි යෙදුනේ ලිඞ්ග විසින් නපුංසක වූ විභක්ති විසින් ප්‍රථමා වූ වචන විසින් එකවචන වූ සාධු රූපය යි. ආර්‍ය්‍යයන්ගේ දැක්ම මනා ය, යහපත් ය, සුන්දරය යි කියනුයේ එහෙයිනි.

දැක්ම **දස්සන** නම්. **“තම්පනෙතං චක්ඛුදස්සනං ඤාණදස්සන්ති දූවිධං”** යි කියූ බැවින් ඒ වනාහි චක්ඛුදස්සන - ඥාණදස්සන යි දෙ පරිදි ය. පහන් වූ ඇසින් ආර්‍ය්‍යයන්ගේ දැක්ම චක්ඛුදස්සන නම. මගපල ලබා සිටි පුද්ගලයාගේ ආර්‍ය්‍යභාවය සිද්ධ කරණ ධර්‍මයන් දැක්ම, විදර්‍ශනා මාර්‍ගඵලයන් කරණ කොට ආර්‍ය්‍යභාවයාගේ ලැබීම, ආර්‍ය්‍යභාවයට පැමිණි පුද්ගලයන් පිළිබඳ ආර්‍ය්‍යභාවය දැක්ම ඤාණදස්සන නමැ යි දතයුතු ය. මෙය ආර්‍ය්‍යයන් පිළිබඳ ය. **“යෙ තෙ භික්ඛවෙ, භික්ඛූ සීලසම්පන්නා සමාධිසම්පන්නා පඤ්ඤාසම්පන්නා විමුත්තිසම්පන්නා විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නා දස්සනම්පහං භික්ඛවෙ, තෙසං භික්ඛූනං බහුකාරං වදාමි. තං කිස්ස හෙතු? තථාරූපානං භික්ඛවෙ, භික්ඛූනං දස්සනතො අපරිපූරො සීලක්ඛන්‍ධො භාවනා පාරිපූරිං ගචඡති. අපරිපූරොපි සමාධික්ඛන්‍ධො -පෙ- අපරිපූරොපි පඤ්ඤාඛන්‍ධො -පෙ- අපරිපූරොපි විමුත්තික්ඛන්‍ධො -පෙ- අපරිපූරොපි විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්‍ධො භාවනා පාරිපුරිං ගච්ඡති”** යි වදාළ මේ දේශනායෙන් ආර්‍ය්‍යයන්ගේ දැක්මෙහි අනුසස් මැනවින් පැහැදිලි වන්නේ ය. ශීල - සමාධි - ප්‍රඥා - විමුක්ති - විමුක්තිඥාන දර්‍ශනයන්ගෙන් පිරිපුන් භික්‍ෂූන් දැකීමෙන්, දක්නහුගේ පිරිපුන් නො වූ ශීලසමාධ්‍යාදිගුණයෝ වැඩීමෙන් පිරිපුන් බවට යන්නාහ, යනු මෙහි ඉතා කෙටි අරුත ය. කොටින් කිය යුත්තේ ශීලසමාධ්‍යාදී ගුණයන්ගෙන් හෙබි භික්‍ෂූන්ගේ දර්‍ශන මාත්‍රය ම දක්නහුට සසර දුක් ගෙවා නිවන් ලැබීමට කරුණු වන බව ය.

ලෞකික විසින් පිය ඇසින් දැකීම බැලීම මුල් කොට සිටි පිණෙන් නොයෙක් සිය දහස් ගණන් ජාතීන්හි ඇසෙහි රෝගයෙක් හෝ දෝෂයෙක් හෝ වණයෙක් හෝ පිළිකාවක් හෝ නො හටගන්නේ ය. දෙ ඇස වෙසෙසින් පහන් වූයේ පස්වණක් පැහැයෙන් පැහැපත් වූයේ රුවන්විමනෙක විවෘත කොට තැබූ මිණිකවුළු වැනි වන්නේ ය. එසේ ම කප් සිය දහසක් පමණ දෙව් මිනිස් සැප විඳින්නේ ය. මේ මෙසේ දැක් වූහ: **“එවං දස්සනමූලකෙනාපි හි පුඤ්ඤෙන අනෙකජාතිසහස්සානි චක්ඛුම්හි රොගො වා දොසො වා උස්සදා වා පිළිකා වා න හොන්ති. විප්පසනතානි පංචවණ්ණසස්සිරීකානි හොන්ති චක්ඛුනි රතනවිමානෙ උග්ඝාටිතමණිකවාටසදිසානි, සතසහස්සකප්පමත්තං දෙවෙසු ච මනුස්සෙසු ච සබ්බසම්පතතීනං ලාභි හොති”** යි. ආර්‍ය්‍යදර්‍ශනයෙහි ඵලලාභය මෙසේ බැවින් ආර්‍ය්‍යයන්ගේ දැක්ම මනාය යි වදාළ සේක.[[92]](#footnote-92)

සනතිවාසො සදා සුඛො = එක් ව විසිම හැම කල්හි සැප වේ.

දර්‍ශනමාත්‍රයට ද වඩා මහත් ඵලයක් ආර්‍ය්‍යයන් හා එක්ව විසීමෙන් ලැබෙන බැවින් හැම කල්හි ආර්‍ය්‍යයන් හා එක්ව විසීම සැපය යි වදාළ සේක. දර්‍ශනමාත්‍රයෙන් ශීලසමාධ්‍යාදියෙන් වැඩෙන්නේ නම් නිතර එක්ව විසීමෙන් එකී ගුණයන්ගෙන් වැඩෙන්නේ ය යනු කියයුතු නො වේ. එයට වඩා හැම අතකින් වැඩෙන්නේ ය. එ ලොව මෙ ලොව දෙක්හි නිතර සුව එළවන්නේය. දර්‍ශනයෙහිලා කියූ කතා මෙහි ද ගත යුත්තී ය. මෙසේ ම ආර්‍ය්‍යයන්ගේ සෙවන භජන පයිරුපාසනයෝ ද සත්ත්‍වයනට හිත සුව එලවන්නෝ ය.

අදස්සනෙන බාලානං නිච්චං එව සුඛී සියා = ආඥානයන් ගේ නො දැක්ම හේතුකොට සත්්්තයෙන් ම සුව ඇත්තේ වන්නේ ය.

මෙතැන අඥානයන්ගේ අදර්‍ශනය පමණක් වදාළ නමුදු ඔවුන්ගේ අසෙවන අභජන අපයිරුපාසන ද ගන්නේ ය.[[93]](#footnote-93)

දෙලෝ වැඩ නො දත් දවරැ දෙක්හි පව්කම්හි යෙදී ගත්තා වූ පන්සිල් පමණකුත් නැති හළ වැර ඇති මිනිසුන්ගේ නො දැක්ම නො සෙවුම හේතු කොට මිනිස් තෙමේ සියලු කල්හි සුව ඇත්තේ වන්නේ ය. ආර්‍ය්‍යයන්ගේ දර්‍ශනය, ආර්‍ය්‍යයන් හා එක්ව විසීම, අඥානයගේ අදර්‍ශනය යන මෙතුන ලෞකික - ලෝකෝතර සුඛ ලාභයට මහත් ප්‍රතිෂ්ඨා යි මෙයින් වදාළ සේක. **හලිද්දිරාග - මහිලාමුඛ - ගිරිදත්ත - සුතසෝම - අකිත්තිපතිපණ්ඩිත ජාතක** හා **සමුද්දවාණිජවත්‍ථු - දේවදත්තවත්‍ථු - විබ්භන්තකභික්ඛුවත්‍ථු** ආදිය බැලිය යුතු ය.

බාලසඞ්ගතචාරීහි දීඝං අද්ධානං සොචති = බාලයන් හා එක්ව හැසිරෙණසුලු පුද්ගල තෙමේ දීර්‍ඝ කාලයක් ශෝක කරන්නේ ය.

පව්කම් කරණ ආඥානයා හා සමග එක්ව හැසිරෙන උන්ගේ බස් පිළිගෙණ වැඩ කරණ තැනැත්තේ “එව, අප හා එක් ව සතුන් මරමු, හොරකම් කරමු, මත්පැන් බොමු, දූ කෙළිමු, ගම් ගෙවල් පැහැර ගණිමු, හොඳට කන බොන අඳිනවුන්ට පහර දෙමු, පරඹුවන් ගණිමු, උගතුන්ට ගරහමු, ගුණවතුන්ට නිගාකරමු, එසේ කළ කල්හි අපට තැනක් ලැබෙන්නේ ය, අපට ගෙවලට වී හොඳින් කා බී ජීවත් විය හැකිය” යි කියනු ලබන්නේ උන් හා එක් සිත්ව නන්වැදෑරුම් පව්කම් කරණුයේ මෙලොව ම අත් සිඳීම් හිරගෙවල වැටීම් ගෙල වැල ලෑම් ආදියට පැමිණ දරුණු දුක් විඳිනුයේ මරණින් මතු අපාදුකට ද වැටී අතිදීර්‍ඝකාලයක් දුකින් කල් ගෙවනුයේ ශෝක කරන්නේ ය. **“යො බාලසහායො යෙන ‘එහි සන්ධිච්ඡේදා දීනි කරොමා’ති වුච්චමානො තෙන සද්ධිං එකච්ඡන්දො හුත්‍වා තානි කරොන්තා හත්‍ථච්ඡෙදාදීනි පත්‍වා දීඝමද්ධානං සොචති”** යනු අටුවා.

දුක්ඛො බාලෙහි සංවාසො අමිත්තෙන ඉව සබ්බදා = බාලයන් හා එක්ව විසීම සතුරකු හා එක් ව විසීම මෙන් සියලු කල්හි දුක් වේ.

කඩු ගත් අත් ඇති සතුරකු සමග විසීම මෙන් ද ඝෝර වූ දරුණු විෂ ඇති සර්‍පයන් සමග විසීම මෙන් ද දවරෑ සියලු කල්හි පව්කම් කරණ අඥානයන් හා එක්ව විසීම දුක් වන්නේ ය. **“යථා අසිහත්‍ථෙන වා අමිත්තෙන ආසිවිසාදීහි වා සද්ධිං එකතො වාසො නාම නිච්චදුක්ඛො, තථෙව බාලෙහි සද්ධින්ති”** යනු අටුවා.

ධීරො ච සුඛසංවාසො ඤාතීනං ඉව සමාගමො = නුවණැත්තේ වනාහි නෑයන්ගේ එක්වීමක් මෙන් සැප වූ සහවාස ඇත්තේ ය.

යුතු අයුතුකම්හි පින්පව්හි වරදනිවරදෙහි ඈ සැම තැන්හි මනාදැනුම් ඇති නුවණැත්තන් හා එක් තැන්හි විසීම ප්‍රියඥාතීන් හා එක් ව විසීම මෙන් සැප වන්නේ ය. නුවණැත්තන් හා එක්ව විසීම සැප ය. **“යථාපි ඤාතීනං සමාගමො සුඛො, එවං පණ්ඩිතෙන වාසො සුඛො”** යනු අටුවා.

තස්මා හි = එහෙයින්.

බාලයන් හා එක්ව විසීම දුක් එළවන බැවින් හා නුවණැතියන් හා එක්ව විසීම සුව එළවන බැවින් හා. **“යස්මා බාලෙන සද්ධිං සංවාසො දුක්ඛො, පණ්ඩිතෙන සද්ධිං සුඛො තස්මා”** යනු අටුවා.

ධීරං ච = අධීතධර්‍මශාස්ත්‍රඥාන ඇත්තා වූ ද.[[94]](#footnote-94)

පඤ්ඤං ච = ලෞකික-ලෝකෝත්තර ප්‍රඥා ඇත්තා වූ ද.[[95]](#footnote-95)

බහුස්සුතං ච = බහුශ්‍රැත වූ ද. බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇත්තාවූ ද.

බහුස්සුත නම්: බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇත්තේ ය. **“බහුං සුතං අස්සාති බහුස්සුතො”** යි එය විදැහී ය. මෙතෙමේ පළමු කොට **අනගාරියබහුස්සුත**, **අගාරියබහුස්සුත** යි දෙපරිදි වේ. එහි අනගාරියබහුස්සුත, මුල මැද අග යහපත් වූ සිවු සීවටන් ඈ ඉතා ගැඹුරු දහම් පිළිබඳ අරුත් කියා ලන්නා වූ දශවිධ ව්‍යඤ්ජන සම්පත්තියෙන් යුක්ත වූ සියල්ලෙන් පිරිපුන් කො තැනකත් අඩුබවක් නැති මුළුමනින් පිරිසිදු වූ බඹසර පවසන්නා වූ නවාඞ්ග ශාස්තෘ ශාසනය, පාලි අනුසන්‍ධි පූර්‍වාපර විසින් ඇසූයේ ය. උගත්තේ ය. ඒ අසන ලද්ද උගන්නා ලද්ද දරා සිටියේ ය. අසන ලද්ද උගන්නා ලද්ද දස-විසි අවුරුද්දක් නො හදාළ නමුදු ගලෙහි කෙටූ ඉරක් සේ රන් බඳුනෙක ලූ සිංහ තෙලක් සේ හෘදයමඤ්ජුසායෙහි රැස් කොට තැබූයේ ය. ඒ මේ ශාස්තෘශාසනය, සූත්‍රදශක - වර්‍ගදශක - පණ්ණාසදශක විසින් වචනයෙන් පුරුදු කොට සිටියේ ය. සිතින් විමසා සිටියේ ය. අරුත් විසින් කරුණු විසින් මනා කොට දැන සිටියේ ය. නවාඞ්ග ශාස්තෘශාසනය, සුත නම් වූයේ සසර දුකින් මිදෙනු කැමැත්තන් විසින් ඇසිය යුතු බැවිනි.

පරියත්තිබහුස්සුත - පටිවේධබහුස්සුතැ යි බෙදෙන තන්හි පරියත්තිබහුස්සුතැ යි පෙණි සිටියේ මේ අනගාරියබහුස්සුත තෙමේ ය. **“අනගාරියොව තිසු පිටකෙසු අත්‍ථතො නිච්චලො පරියත්තිබහුස්සුතො”** යනු අටුවා.

පරියත්තිබහුස්සුත තෙමේ වනාහි, **නිස්සයමුච්චනක - පරිසූපට්ඨාපක - භික්ඛුනොවාදක - සබ්බත්‍ථකබහුස්සුතැ** යි භේද විසින් සිවු වැදෑරුම් වේ.

එහි **නිස්සයමුච්චනක** නම්: උපසපන් වූ තැන් පටන් නිස සමාදන් ව මනා පැවැත්මෙන් ගුරුන් සිත් ගෙණ සිට එයින් මුක්ත ව ආචාර්‍යයෝපාධ්‍යයන්ගෙන් වෙන් ව විසීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ වුයේ ය. නවක භික්‍ෂූන් වහන්සේ උපසමපත්තියෙහි පටන් පස් වසක් ගෙවී යනතුරු ගුරුන් ඇසුරෙහි විසිය යුතු ය. ඒ කාලයෙහි ඔහු විසින් යටත් පිරිසෙයින් උභය මාතෘකාවන් වාචෝද්ගත කොට සතර බණවර උගත යුතු ය. වෙත පැමිණියවුනට දම් දෙසනු පිණිස අන්‍ධකවින්‍ධ - මහා රාහුලෝවාද - අම්බට්ඨ සූත්‍රාදිය වැනි වූ එක් කථාමාර්‍ගයෙක් ද සඟබත්හි හා මඟුල් අවමඟුල්හි අනුමෝදනා පිණිස ත්‍රිවිධ අනුමෝදනා ද පොහෝ පවුරුණු දැනීම පිණිස පරිවාරයෙහි එන කර්‍මාකර්‍මවිනිශ්චය ද මහණදම් කරණු පිණිස ශමථ විසින් හෝ විදර්‍ශනා විසින් හෝ රහත්මග දක්වා එක් කර්‍මස්ථානයෙක් දැ යි මෙතෙක් බණදහම් උගත යුතුය. මෙතෙකින් මෙතෙමේ නිස්සයමුච්චනකබහුසුතැ යි කියනු ලැබේ.

පරිසූපට්ඨාපක නම්: සිය පිරිස් ලවා උවැටන් කරවා ගන්නේ ය. පරිසූපට්ඨාපක බහුස්සුතයකු වීම පිණිස මහණහු උපසම්පත්තියෙන් දස වස් පිරී සිටියකු විය යුතුය. සිය පිරිස් විනයයෙහිලා හික්ම වන්නට ඔහු විසින් උභය විභඞ්ගය වාචෝද්ගත කොට කර්‍මාකර්‍මවිනිශ්චය හා කඳුවත් ද උගත යුත්තේ ය. ඔහු මජ්ඣිමභාණක නම් මුලපණ්ණාසකය, දීඝභාණක නම් මහාවර්‍ගය, සංයුත්තභාණක නම් සගාථක - නිදාන - ඛන්‍ධක වර්‍ග හෝ එහි මහාවර්‍ගය, අඞ්ගුත්තරභාණක නම් අඞ්ගුත්තරයෙහි අඩක් හෝ එකක - දුකනිපාත දෙක, ජාතකහාණක නම් අර්‍ත්‍ථකථාසහිත ජාතකපාලිය උගත යුතු ය. යමක්හු විසින් අර්‍ත්‍ථකථා සහිත වූ විනයපිටකය හා අභිධර්‍මපිටකය ප්‍රගුණ කරණ ලදුයේ ද සූත්‍ර පිටකයෙහි කියූ කොටස් ප්‍රගුණ නො කරණ ලද්දේ නම්, ඔහු පරිසූපට්ඨාපකයකු වීමට නො සුදුසු ය. සුත්‍රපිටක - විනයපිටක දෙකින් උගත යුතුය යි මෙහි දැක් වු දහම් කොටස් උගෙණ සිටියේ ම පරිසූපට්ඨාපකබහුස්සුත නම් වේ.

භික්ඛූනොවාදක නම්: උපසම්පත්තියෙන් විසිවයස් ඉක්මවා සිටි අටුවා සහිත තුන් පිටකය උගත්තේ ය. භික්ඛුනොවාදකයකු වීමට යටත් පිරිසෙයින් අටුවා සහිත එක් නිකායයක් හෝ උගත යුතු ය. එක් නිකායයක් පමණකුත් මැනැවින් උගත් කල්හි ඉතිරි නිකායයන්හි ද එන ප්‍රශ්න විසදාලීමෙහි පොහොසත් වන්නේ ය. අභිධර්‍මපිටකයෙහි සප්තප්‍රකරණ අතුරෙහි ප්‍රකරණ සතරක් අර්‍ත්‍ථකථා සහිත ව උගත්තේ ඒ නයයෙහි පිහිටි සෙසු ප්‍රකරණයන්හි එන ප්‍රශ්න ද විසඳන්නට සමර්‍ත්‍ථ වන්නේ ය. විනයපිටකය නොයෙක් අරුත් ඇත්තේ නොයෙක් කරුණු ඇත්තේ ය. එහෙයින් මොහු විනයපිටකය අර්‍ත්‍ථකථා සහිතව ප්‍රගුණ කළ යුතුය. මෙපමණකින් මෙතෙමේ භික්ඛුනොවාදකබහුස්සුත වේ.

සබ්බතථකබහුස්සුත නම්: ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ වැනි ත්‍රිපිටකධර තෙමේ ය. ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ වනාහි, තමන් වහන්සේගේ හැම ධර්‍මයෙක පැතිර ගත් සර්‍වසම්පූර්‍ණ වූ බහුශ්‍රැතභාවය කරණ කොට මේ ශාසනයෙහි බහුශ්‍රැත භික්‍ෂූන් වහන්සේ අතුරෙහි අග්‍රස්ථානය ලැබූ සේක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දවසෙක භික්‍ෂූන් අමතා “මහණෙනි! ආනන්ද තෙමේ බහුශ්‍රැත ය, පණ්ඩිත ය, ව්‍යක්ත ය, විශාරද ය, ස්ථානෝචිත ප්‍රඥා ඇතියේ ය, ස්කන්‍ධ ධාතු ආයතනාදියෙහි දක්‍ෂ ය, තථාගතයන් දැක්ම පිණිස මහණුන්ට මෙහෙණන්ට උවසුවන්ට උවැසියන්ට රජුන්ට ඇමැතියන්ට බමුණන්ට ගැහැවියන්ට තොටුවන්ට තොටුසව්වන්ට එළැඹීමට මේ කලැ යි දන්නේ ය” යන ඈ ලෙසින් ස්තුතිමුඛයෙන් දක්වා වදාළ සේක. මේ ශාසනයෙහි බහුශ්‍රැත භික්‍ෂුහු වූවාහු නමුත් ඒ කිසි කෙනෙක් ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේට බහුශ්‍රැත භාවයෙන් ලං නො වූහ. ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ “ආනන්ද ස්ථවිර තෙමේ නවාඞ්ගශාස්තෘශාසනය දරන්නේ ය, ඇසූ පරිදි අන්හට කියන්නේ ය, කියවන්නේ ය, හදාරන්නේ ය, විතකන්නේ ය, ත්‍රිපිටකධරභික්‍ෂූන් වෙත නිතර එළැඹැ විචාරන්නේ ය, අර්‍ත්‍ථයෙහි පාළියෙහි නිරුක්තියෙහි ව්‍යඤ්ජනයෙහි අර්‍ත්‍ථපූර්‍වාපරයෙහි ධර්‍මපූර්‍වාපරයෙහි පදපූර්‍වාපරයෙහි අක්‍ෂර පූර්‍වාපරයෙහි අනුසන්‍ධි පූර්‍වාපරයෙහි දක්‍ෂ ය, විචක්‍ෂණ ය” යි ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ ගේ බහුශ්‍රැතභාවය කියා පෑහ. මෙසේ ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේන්ගේ බහුශ්‍රැතභාවය වැනි බහුශ්‍රැත භාවය ඇත්තේ සබ්බත්‍ථකබහුස්සුතැ යි දත යුතු ය.

පටිවෙධබහුස්සුත නම්: චතුසත්‍යාවබෝධය කොට සිටියේ ය. හේ චතුර්විධ මාර්‍ගඥානප්‍රතිලාභ විසින් සිවු වැදෑරුම් ය. චතුර්විධමාර්‍ගඥානය හා මාර්‍ගඥාන විසින් සත්‍යවබෝධය ලබන සැටි පෙර කියන ලද්දේ ය. ඒ එනයින් දත යුතුය. මෙතෙමේ මාර්‍ගඵලවිද්‍යාඅභිඥාවන්ගේ ප්‍රතිවේධ විසින් ද ව්‍යවස්ථා කරණ ලද්දේ ය. **“සො මග්ගඵලවිජජා භිඤ්ඤාණානං පටිවේධත්තා ච පටිවේධබහුස්සුතොති වවත්‍ථිතො”** යනු ටීකා ය.

මෙහි මෙතෙක් ඉතා සැකෙවින් කියූ නිස්සයමුච්චනකාදී වූ බහුශ්‍රැතයෝ අනගාරිය පක්‍ෂයෙහි වැටෙති. එහිදු ප්‍රධාන වනුයේ අර්‍හන්මාර්‍ගඥානයෙන් චතුස්සත්‍යාවබෝධය කොට කෘතකෘත්‍ය ව සිටි මහාක්‍ෂීණාශ්‍රව තෙමේ ය. මේ ගාථායෙහි දක්වන ලද්දේ ද මෙතෙමේ ය.

අගාරියබහුස්සුත නම්: නිරවද්‍ය ධර්‍මශාසත්‍ර උගත්තේ ය. එහි කෙළ පැමිණියේ ය. සේනකපණ්ඩිතාදීන් වැන්නේ ය. චතුසත්‍යවබෝධයට හිත වූ ධර්‍ම ශාස්ත්‍ර දතුයේ ය. සත්‍යාවබෝධයට කරුණු නො වූ එයට ප්‍රතිපක්‍ෂ ව සිටි ධමර්‍ශාස්ත්‍රයන්ගේ බහුශ්‍රැතභාවයෙන් බහුශ්‍රැත වූවහු තමාට හා අන්හට අවැඩ පිණිසම සිටුනා බැවින් මෙහිලා බහුශ්‍රැත නො වේ. මේ මෙහි නො නගියි.

ධොරය්හසීලං = ප්‍රතිපත්තිධූරය උසුලන සුලු.

සරණ සීලසමාදානයෙන් උපාසකභාවයට පැමිණියහු විසින් එතැන් සිට, නැත, සරණ සීලයෙහි පටන් ගෝත්‍රභූඥාන ප්‍රතිලාභය තෙක් සම්පූර්‍ණ කළ යුතු වූ වැඩිය යුතු වූ පිළිපැදිය යුතු වූ ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගයෙහි ලා සඞ්ගෘහිත වූ ශීල සමාධි ප්‍රඥා යි කියූ පිළිවෙත් සමුහය මෙහි ධුරැ යි වදාරණ ලද්දේ ය. ශමථ - විදර්‍ශනා විසින් ද මේ එන්නේ ය. ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ග විසින් හෝ ශීල සමාධි ප්‍රඥා විසින් හෝ ශමථ - විදර්‍ශනා විසින් හෝ ගැණෙන මේ පිළිවෙත් සමූහය නවලෝකෝත්තරධර්‍මයට අනුව වැටෙන බැවින් ධම්මානුධම්මපටිපදා යි ද, සුදුසු ව වැටෙන බැවින් සාමීචිපටිපදා යි ද, පෙරාතුව පිළිපැදිය යුතු බැවින් පුබ්බභාගපටිපදා යි ද, නො කඩ කොට මැනැවින් පිළිපැදිය යුතු බැවින් සම්මාපටිපදා යි ද, ශාසනයෙහි දක්වන ලද්දේ ය. **“ධම්මානුධම්මපටිපදා නාම නවවිධස්ස ලොකුත්තරධම්මස්ස අනුධම්මභූතා පුබ්බභාගපටිපදා, සා අත්‍ථතො සීලආචාර පඤ්ඤාත්තිධුතඞ්සමාදානෙන යාව ගොත්‍රභූනො සම්මාපටිපදා ව සා යෙව අනුච්ඡවිකත්තා සාමිචීති වුච්චති”** යනු අටුවා.[[96]](#footnote-96)

මෙහි ධොරය්හසීල නම් වූයේ මෙ කියූ ප්‍රතිපත්තිධුරය උසුලන සැහැවි ඇත්තේ ය. එ මතු ද, මෙ තෙමේ ම ය ධම්මානුධම්මපටිපන්න. සාමීපටිපන්න. සම්මාපටිපන්න. අනුධම්මචාරී. **“තං යො පටිපජ්ජති චරති පූජෙති යො ධම්මානුධම්මපටිපන්නො සාමීචිපටිපන්නො සම්මාපටිපන්නො අනුධම්මචාරීති වුච්චති”** යනු අටුවා.

වතවන්තං = ව්‍රත ඇත්තා වූ.

සීලසමාදානයෙන් හා ධුතඞ්ගසමාදානයෙන් යුක්ත වූයේ **‘වතවන්තු’** නමි. එහි දෙවන විබතෙහි එක බසෙහි **‘වතවන්තං’** යි සිදධ ය. **“සීලවතෙන ච ධුතඞ්ගවතෙන ච වතවන්තං”** යනු අටුවා.[[97]](#footnote-97)

පුරාණ ග්‍රන්‍ථකාරයෝ “පින් උපදනා උපවාසාදිය ව්‍රතැ” යි කිහ. **“පුණ්‍යජනකොපවාසාදි ව්‍රතම්”** යනු විසින් නියම - පුණ්‍යක - නියාම - සංයම යනාදිය එහි පර්‍ය්‍යාය නාම ලෙස ද දැක්වූහ.

තව ද “උදැසන ආහාර නො ගෙණ දිය නා එකඟ වූ සිත් ඇති ව සූර්‍ය්‍යාදි දෙවියන් යැද ව්‍රතයෙක හැසිරිය යුතුය,

ඒ ව්‍රත සමාචරණයෙහි බඹසර - පිරිසිදුකම - සත්‍යවචනය ආහාර වර්‍ජනය යන මේ සතර ඉතා උතුම් ක්‍රියා වෙති,

යමෙක් යමක් පිණිස ව්‍රත සමාචරණය කරනුයේ එය නිමා කරන්නට පෙර මිය ගියේ නම් ඔහු එහි පුණ්‍යඵලය පරලොවට පැමිණ විඳින්නේය” යි මෙහිලා ඔවුහු මෙසේ අතිදීර්‍ඝ විස්තරයක් කළහ. ඒ දන්නට කැමැත්තන් විසින් **මත්ස්‍ය පුරාණ, ගරුඬපුරාණාදිය** කියවා බැලිය යුතුය.

“අභුකුත්‍වාප්‍රාතරාහාරං සනාත්‍වා චෛව සමාහිතඃ,

සූර්‍ය්‍යාදිදෙවතාභ්‍යශ්ව නිවෙද්‍ය ව්‍රතමාචරෙත්.

.

බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යං තථා ශෞචං සත්‍යමාමිෂවර්‍ජනම්,

ව්‍රතෙෂ්වෙතානිවත්‍වාරි වරිෂ්ඨානීති නිශ්වයඃ.

.

යො යදර්‍ත්‍ථ චරෙද්ධර්‍මං න සමාප්‍ය මෘතො භවෙත්,

ස ත තපුණ්‍යඵලං ප්‍රෙත්‍ය ප්‍රාපනුයානමනුරබ්‍රවීත්”

යනු එහි ආයේ ය.

ආරියං = උතුම් වූ.

“අරියො එව = ආරියො, තං අරියං” අරිය ම ආරිය නම්. ඒ ආරිය වූ උතුම් වූ යන අරුත් ය.[[98]](#footnote-98)

තං තාදිසං = ඒ එබඳු වූ.

ත යන ප්‍රකෘතිය ‘**තං**’ යි දෙවන විබත් එකබස ගෙන සිටියේ ඉදිරියෙහි සිටි **‘සප්පුරිසං’** යන්න වෙසෙසන්නට ය. ඒ **‘ත’** යනු ගැණ යට කියූ කතා දන්නේ ය.

තාදිස යනු කෙනෙක් කම්-කතු දෙයරුත්හි ද කෙනෙක් කමරුත්හි ද කෙනෙක් කතු අරුත්හි ද සිද්ධ කෙරෙත්. එහෙත් කමරුතෙහි ම සිද්ධයයි ගතයුතු සේ පෙනේ. විමසා ගන්නේ ය. **“සො විය සො දිස්සති, තමිව නං පස්සති”** යනු කම්-කතු අරුත්ය.

සප්පුරිසං = සත්පුරුෂයා. හැම ගුණයෙන් පිරී සිටියහු.[[99]](#footnote-99)

සුමෙධං = මනානුවණැති.[[100]](#footnote-100)

මේ ගාථායෙහි එන **ධීරං, පඤ්ඤං, බහුස්සුතං, ධොරය්හසිලං, වතවන්නං, ආරියං, තං, තාදිසං, සුමෙධං** යන මේ පද සමුහය **‘සප්පුරිසං’** යනු වෙසෙසා සිටියහ. මේ හැම පදයකින් කියන ගුණ ‘සප්පුරිසං’ යන්නෙන් කියන ශ්‍රේෂ්ඨපුරුෂයා කෙරෙහි කැවී ඇත්තේ ය.

භජෙථ = සේවනය කරන්නේ ය.

නක්ඛත්තරං ඉව චන්දිමා = අහස සෙවුනු සඳ මෙන්.

අහස **‘නක්ඛත්තපථ’** යි හඳුන්වනු ලබනුයේ නක්‍ෂත්‍රයන්ගේ ගමන් මග බැවිනි, **නක්ඛත්ත** නම්, තාරකාය. ඒ අන් නමෙකි. පොරැණැදුරෝ “තමන්ගේ ගමන් මග මදකුත් නො හැර සමහර කලෙක ලැසි ව සමහර කලෙක නො ලැසි ව අතනින් මෙතනින් නො ගොස් සමපමණ ගමනින් තමන් අයත් විථියෙහිම ගමන් කරමින් තමන් අයත් ගමන් රකිමින් මඩුලු ලෙසින් මහමෙර වටා කරකැවෙන බැවින් තාරකාවෝ නක්ඛත්ත නම්හ” යි කීහ. **“අත්තනො ගමනට්ඨානං න ඛරති න විනාසෙතීති වා නක්ඛත්තං, අත්තනො ගමනට්ඨානං ඊසකම්පි න විජහන්ති කිඤ්චි සීඝං කිඤ්චි දන්‍ධං කදාචි සීඝං කදාචි දන්‍ධං එතාතො ඉතො චාති එවං විසමගතියා අගන්ත්‍වා යන්තචක්කෙ පටිපාටියා යොජිතානි විය සමප්පමාණගතියා අත්තනො විථියාව ගච්ඡනතානි මණ්ඩලාකාරන සිනෙරුං පරිවත්තෙන්ති”** යි ඒ කියූ සැටියි.

ප්‍රධාන විසින් නක්‍ෂත්‍ර සත් විස්සෙකි. ඒ මෙසේ දත යුතුය:- **අස්සයුජ**=අස්විද, **භරණී**=බෙරණ, **කත්තිකා**=කැති, **රොහණී**=රෙහෙණ, **මිගසිර**=මුවසිරිස, **අද්දා**=අද, **පුනබ්බසු**=පුනාවස, **ඵුස්ස**=පුස, **අසිලෙස**=අස්ලිස, **මාඝ**=මා, **පුබ්බඵග්ගුණී**=පුවපල්, **උත්තරඵග්ගුණී**=උතුරුපල්, **හත්‍ථ**=හත, **චිත්තා**=සිත, **සාති**=සා, **විශාඛා**=විසා, **අනුරාධා**=අනුර, **ජෙට්ඨා**=දෙට, **මූල**=මුල, **පුබ්බාසාළ්හ**=පුවසල, **උත්තරාසාළ්හ**=උතුරුසල, **සවණ**=සුවණ, **ධනිට්ඨා**=දෙනට **සතහිසජ**=සියාවස, **පුබ්බහද්දපද**=පුවපුටුප, **උත්තරහද්දපද**=උතුරුපුටුප, **රෙවතී**=රේවතී යි.

මේ කියූ නක්‍ෂත්‍රයනට අධිපති දේවතාවෝ ද සත් විස්සක් වෙත්. ඔවුහු නම් පමණින් මෙසේ ය. **අශ්වි - යම - දහන - කමලජ - ශශි - ශිව - අදිති - ජීව - වණී - පිතෘ - යොන්‍ය - අර්‍ය්‍ය - අර්‍ක - නිෂ්ටා - පවන - අජපද - භද්‍ර - පුෂන්** යි. මෙසේ ප්‍රධාන විසින් නක්‍ෂත්‍ර සත් විස්සක් වුව ද නක්‍ෂත්‍රයන්ගේ ගණන දැක්විය නො හැකි ය. ඔවුහු සඞ්ඛ්‍යාරහිත ය. ප්‍රයෝජන ඇතියන් විසින් ජ්‍යොතිශ්ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්‍ථ බලා දත යුතු ය.

ස්වභාව විසින් නිපැයුනු අහසෙහි පැණෙන ශීත ස්පර්‍ශවත් වායුගෝලයෙක් චන්‍ද්‍ර නම් වී යයි වර්‍තමාන විද්‍යාධරයෝ කියත්. එයට අරක්ගත් දෙවි **චන්‍දිමන්තු**. ලොව නැසී හටගන්නා කාලයෙහි මිනිසුන්ගේ අදහස් ලෙසින් කැමැත්ත පරිදි ස්වභාව විසින් සඳවිමන පහළ වන්නේ ය. ඇතුළත මිණිමුවාය. විමන රිදියෙන් පිරිකෙව් කරණ ලද්දේ ඇතුළත පිටත ශීතස්පර්‍ශ ඇත්තේ ය. අයම් විතරින් උසින් එකුන් පණස් යොදුන් ඇත්තේ වටින් එක්සිය සත්සාළිස් යොදුන් ඇත්තේ ය. මිනිසුන්ගේ කැමැත්ත දැක පහළ වූ බැවින් **චන්‍ද** නම් වීය යි ද, සඳවිමන් වැසි දේව පුත්‍ර චන්‍දිමන්තු යි ද බෞද්ධාචාර්‍ය්‍යවරයෝ කියත්. **සාරසඞ්ග්‍රහයෙහි** ලෝකසංස්ථිති කථාව බලනු.

හරිවංශයෙහි චන්‍ද්‍ර, අත්‍රිමුනිහුගේ පුත්‍රැයි කියන ලද්දේ ය. එහෙයින් මොහු අත්‍රිජ - අත්‍රිජාත යි හඳුන්වනු ලබන බවද එහි ම කියත්. අත්‍රිමුනිහුගේ දෙනෙතින් චන්‍ද්‍රඋපන්නේල. **“චන්‍ද්‍රොහි ප්‍රජාසර්‍ගාර්‍ත්‍ථං තපස්‍යතො, ත්‍රෙර්‍නෙත්‍රාත් ජාතඃ”** යනු එහි දක්නා ලැබේ. මෙය ද ලෝකය දෙවියකු විසින් මවන ලදැ යි කියූ කතාව වැනි ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ශක්‍රදේවරාජ වස්තුව නිමි.

ප්‍රිය වර්‍ගය

මවුපිය දෙදෙනා හා එක් ම පුතා

16 - 1

සැවැත් නුවර එක් කුලගෙයක දෙමවුපියනට එක් ම පුතෙක් වීය. ඔහු, ඔවුන්ගේ මන වඩනුයේ අතිශය ප්‍රිය වූයේ ය. දවසක ඒ පුත්‍රතෙමේ තමගේ ගෙයි දන් වළඳා අනුමෙවෙනි බණ වදාළ භික්‍ෂූන්ගේ අනුමෙවෙනි බණ අසා පැහැද පැවිදිවනු කැමැත්තේ ඒ පිණිස මවුපියන්ගෙන් අවසර ඉල්ලා සිටියේ ය. එක් ම පුතු බැවින් ඔවුහු එයට ඔහුට අවසර නො දුන්හ. එවිට “ඔහු, මම මවුපියන්ට නො දන්වා ම ඔවුන්ට නො පෙණි ගොස් පැවිදි වන්නෙමි” යි සනිටුහන් කොට ගත්තේ ය. පුතු පැවිද්දට අවසර ඉල්ලූදා සිට පියා ගෙයින් පිටත යන්නේ “පුතු රකුව” යි මට භාර කොට යන්නේය. මවු පිටත යන්නී එසේ කියා පියාට භාර කොට යන්නී ය. දවසක් පියා ගෙයින් පිටතට ගිය කල්හි මවු පුතු රකින්නට සිතා පුතු ගෙයතුළ ලා තොමෝ උළුවහු මතුයෙහි එක් උළුවහු කඳකට පිට දී අනික් උළුවහු කඳෙහි දෙපා හැන දොර කඩ අහුරා හිඳ හූ කටින්නට පටන් ගත්තී ය. පුතු ද “අම්මා! රවටා පැන යමි” යි සිතා “අම්මා! පොඩ්ඩක් පා හකුළා ගන්න, මට සිරුරුකිස කරන්නට යන්නට ඕනෑය” යි කී ය. ඕ තොමෝ ද පුතුගේ කීම සැබෑය යි සිතා දෙපා හකුළා ගත්තා ය.

එකෙණෙහි ඔහු ගෙයින් පිටතට බැස කඩිමුඩියේ විහාරයට ගොස් භික්‍ෂූන් වෙත එළැඹැ “ස්වාමීනි! මා පැවිදි කරන්නැ” යි ඇවිටිලි කොට උන්වහන්සේලා වෙත පැවිදි විය. පියා ගෙට අවුත් “පුතු කොහි දැ” යි මව විචාළ විට “දැන් මෙහි සිටියේ ය” යි ඕ තොමෝ කිවු ය. එවිට ඔහු පුතු සොයන්නේ නො දැක ‘විහාරයට ගියේ වනැ’ යි සිතා එහි ගියේ පුතු පැවිදිව සිටුනාබව දැක හඬා වැලප “පුත! කිම මා නසහි? ඔබ පැවිදිව ගත් කල්හි මම එකලාව ගෙයි කුමක් කරම් ද, මට ගෙයින් ඇති කාරිය කිම් ද, මමත් පැවිදි වෙමි” යි භික්‍ෂූන් ඇයද පැවිදි වීය. මවු “කුමක් නිසා ම පුතු, ම හිමි මෙතෙක් ගෙට නො අවුත් පිටත කල් ගෙවත් ද, කිම, වෙහෙරට ගොස් දෙදෙන ම පැවිදි වූවෝ දැ” යි සොයා යන්නී පැවිදි වූ උන් දෙන්නා දැක “මොවුහු මෙසේ පැවිදි වූහු නම්, එකලා වූ මට ගෙයින් ඇති වැඩෙක් නැත, මමත් පැවිදි වෙමි” යි මෙහෙණවරට ගොස් පැවිදි වූය. මෙසේ පැවිදි වූ මොවුහු තිදෙන මහණදම් නො කරමින් එකෙනෙකාගෙන් නො වෙන් ව වෙහෙරෙහි වුව, මෙහෙණවරෙහි වුව ඒ හැම තැන්හි එක් ව හිඳ කතා කරන්නෝ කල්දවස ගෙවත්. මොවුන් මෙසේ එකතුව අතැන මෙතැන නිකරුණේ කතාබහෙන් කල් යැවීම එහි විසූ මහණ මෙහෙණනට මහත් ගැහටෙක් වූයේ ය.

එහෙයින් දවසක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් ඔවුන්ගේ මේ නිකරුණේ කල් ගෙවීම බුදුරජුන්ට සැළ කොට සිටි යහ. බුදුරජානන් වහන්සේ උන් ගෙන්වා “තෙපි මෙසේ වැඩක් නැතිව කතා බහෙන් නිකරුණේ කල් ගෙවන්නහු සැබෑදැ” යි අසා වදාළ සේක. “එසේ ය, සවාමීන් වහන්සැ” යි ඔවුහු කීහ. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “කුමක් හෙයින් තෙපි මෙසේ කරහු ද? මෙය පැවිද්දන්ට නො සුදුසු ය, පැවිද්දන්ට මෙසේ නිකරුණේ කල් ගෙවනු නො හැකිය, මෙසේ නො කටයුතු ය, මෙය මහණ මෙහෙණනට සරුප් නො වේ” යි වදාළ විට “ස්වාමීනි! අපට වෙන්ව වසන්නට නො හැකි ය, සිත නගින්නේ එක්තැන් ව විසීමට ම ය, පැදි වූවමෝ වෙන්ව වසන්නට නො වෙමු” යි කීහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! පැවිදි වූදා සිට මෙසේ කිරීම නො සුදුසු ය, ප්‍රියයන්ගේ නො දැක්මත් අප්‍රියයන්ගේ දැක්මත් දෙක ම එකසේ දුක් උපද වන්නේ ය, දුකට හෙතු ය, එහෙයින් සත්තවයන් කෙරෙහි සංස්කාරයන් කෙරෙහි ප්‍රිය වූ හෝ අප්‍රිය වූ කිසිවක් කරන්නට නො වටනේය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනා කළ සේක.

අයොගෙ යුඤ්ජමත්තානං යොගස්මිඤ්ච අයොජයං,

අත්‍ථං හිත්‍වා පියග්ගාහී පිහෙතත්තානුයොගිනං.

.

මා පියෙහි සමාගඤ්ඡි අප්පියෙහි කුදාචනං,

පියානං අදස්සනං දුක්ඛං අප්පියානඤ්ච දස්සනං.

.

තස්මා පියං න කයිරාථ පියාපායො හි පාපකො,

ගන්‍ථා තෙසං න විජ්ජන්ති යෙසං නත්‍ථි පියාප්පියන්ති.

තමා නො යෙදිය යුතු තැන යොදන්නා වූ ද යෙදිය යුතු නැත. නො යොදන්නා වූ ද පුද්ගල තෙමේ කටයුතු දැය හැර ප්‍රිය දැය ම ගන්නා සුලු වුයේ අවැඩෙහි යෙදුනහු පතයි.

ප්‍රියයන් සමඟ ද අප්‍රියයන් සමග ද කිසි කලෙකත් එක් නො වෙව. ප්‍රියයන්ගේ නො දැක්ම දුක් ය. අප්‍රියයන්ගේ දැක්ම ද දුක්ය. (එහෙයිනි)

එහෙයින් (කිසිවක්) ප්‍රිය නො කරන්නේ ය. ඒ එසේම ය. ප්‍රියයන්ගේ වෙන්වීම ලාමක ය. යම් කෙනෙකුන්ට ප්‍රියවුවෙක් හෝ අප්‍රිය වූවෙක් නැත්තේ ද ඔවුනට කායග්‍රන්‍ථයෝ නැත්තාහු ය.

අයොගෙ යුඤ්ජං අත්තානං = තමා නො යෙදිය යුතු තැන යොදන්නා වූ ද.

මෙහි තමන් දක්වනු සඳහාය **‘අත්තානං’** යනු යෙදුනේ.[[101]](#footnote-101)

තමා නො යෙදිය තැන්, **‘අයොග’** යන්නෙන් දැක්වුනේ ය. වෙසඟනන් වසන තැන් - මළ සැමියන් හා බැහැරගිය සැමියන් ඇති ගෑණුන් වසන තැන් - නිසි වයසෙහි සරණ නො ගොස් ගෙයි ම මහලු වූ ගෑණුන් වසන තැන් - නැගී සිටි නො සන්සුන් කෙලෙස් ඇති නපුංසකයන් වසන තැන් - මෙහෙණන් වසන තැන් රාසොඬුන් නිතර ගැවසෙන මත්පැන්හල් යන මේ සතැන තමන් නො යෙදිය යුතු තැන් ය. එහෙයින් එතැන් අයෝනිසෝමනසිකාරයෙහිලා ගත්හ. **“අයුඤ්ජතබ්බෙ අයොනිසොමනසිකාරො, වෙසියගොචරාදිභෙදස්ස හි ඡබ්බිධස්ස අගොචරස්ස සෙවනං ඉධ අයොනිසොමනසිකාරො නාම, තස්මිං අයොනිසො මනසිකාරෙ අත්තානං යුඤ්ජනතො”** යනු අටුවා.

‘අයොග’ යන්නෙන් අයෝනිසෝමනසිකාරය ගැණෙනුයේ, අයෝනිසෝමනසිකාරය නො යෙදිය යුතු තැන්හි යෙදීමට හැම එකක්හට කරුණුවන බැවිනි. මෙහි කියූ ඒ සතැන පැවිද්දකු විසින් සිල්වතකු විසින් හැදුනු වැඩනකු විසින් නො යෙදිය යුතු තැන් ය. මෙසේ මේ නො යෙදිය යුතු තැන්හි යෙදෙනුයේ අයෝනිසෝමනසිකාර හේතුවෙනි. මෙතැන්, නිවරද තැන් ලෙසින් ගන්නේ යායුතු තැන් ලෙසින් ගන්නේ, අයෝනිසෝමනසිකාර හේතුවෙනි. හැම එකෙක්, තමන් ඉදිරියට එන ඉටු අනිටු හැම තැන නො වෙනස් කොට ශුභ ලෙසින් හිතලෙසින් ගන්නේ, අයෝනිසෝමනසිකාර හේතුවෙනි. එහි අයෝනිසෝමනසිකාරය මෙසේ වදාළ සේක:- **“තත්‍ථ කතමො අයොනිසොමනසිකාරො? අනිච්චෙ නිච්චන්ති, දුක්ඛෙ සුඛන්ති, අනත්තනි අත්තාති, අසුභෙ සුභන්ති, අයොනිසොමනසිකාරො උප්පථමනසිකාරො, සච්චපටික්කූලෙන වා චිත්තස්ස ආවට්ටනා අන්වාවට්ටනා ආභොගො සමන්නාහාරො මනසිකාරො අයං වුච්චති අයොනිසොමනසිකාරො”**යි. අනිත්‍යයෙහි නිත්‍යය, දුඃඛයෙහි සුඛය, අනාත්මයෙහි ආත්මය, අශුභයෙහි ශුභය යි නුනුවණින් මෙනෙහි කිරීමෙක්, නො මගින් මෙනෙහි කිරිමෙක්, නැත, සත්‍යයට පටහැනි ලෙසින් කලපනායෙක් පුනපුනා මෙනෙහි කිරීමෙක් චේතනායෙක් සැලකීමෙක් වේ ද, මෙ තෙමේ අයොනිසොමනසිකාරය, යනු අරුත්.

යොගස්මිං ච අයොජයං = යෙදිය යුතු තැන නො යොදන්නා වූ ද.

යොග නම්: යෝනිසෝමනසිකාරය යි. අයෝනිසෝමනසිකාරයට පටහැනි ව සිටියේ ය. **“යොගස්මින්ති තබ්බිපරීතෙ ච යොනිසොමනසිකාරෙ”** යනු අටුවා. ලෝකය පිළිබඳ වූ හැම සත්ත්‍ව සංස්කාරයක ම පවත්නා අනිත්‍යාදිලක්‍ෂණ ඒ හැටියෙන් නුවණින් සලකා ගැණීම යෝනිසෝමනසිකාර නම්. සසර දුක් ඉක්මවා යනු කැමැති හැම එකක්හට යෝනිසෝමනසිකාර නම් වූ ඇතිතතු විමසා ගැණීම ඇතිතතු සලකා ගැනීම ආවශ්‍යක ව සිටි සත්ත්‍වයාගේ සිත්තුළ නො උපන් කාමච්ඡන්දාදී වූ පාපධර්‍ම නො ඉපැදෙනුයේ උපන්නා වූ පාපධර්‍ම පහව යනුයේ සත්ත්‍වයා සුමඟ යනුයේ සත්ත්‍වයා නැගී සිටිනුයේ යෝනිසෝමනසිකාර හේතුවෙනි. එහි යෝනිසෝමනසිකාරය මෙසේ වදාළ සේක:- **“තත්‍ථ කතමො යොනිසොමනසිකාරො? අනිච්චෙ අනිච්චන්ති, දුක්ඛෙ දුක්ඛන්ති, අනත්තනි අනත්තාති, අසුභෙ අසුභන්ති, යොනිසොමනසිකාරො පථමනසිකාරො, සච්චාපටික්කූලෙන වා චිත්තස්ස ආවට්ටනා අන්වාවට්ටනා ආභොගො සමන්නාහාරො මනසිකාරො අයං වුච්චති යොනිසොමනසිකාරො**” යි. අනිත්‍යයෙහි අනිත්‍ය ය, දුඃඛයෙහි දුඃඛය, අනාත්මයෙහි අනාත්ම ය, අශුභයෙහි අශුභය යි නුවණින් මෙනෙහි කිරීමෙක්, නියම මඟින් මෙනෙහි කිරීමෙක්, නැත, සත්‍යයට නො පටහැනි ලෙසින් අවිරුද්ධ ලෙසින් කල්පනායෙක් පුන පුනා මෙනෙහි කිරීමෙන් චේතනායෙක් සැලකීමෙක් සිතට නගා ගැණුමෙක් වේ ද, මෙතෙමේ යෝනිසෝමනසිකාරය, යනු අරුත්.

අත්‍ථං හිත්‍වා = කටයුතු දැය හැර.

මෙහි **‘අත්‍ථ’** නම්, අධිශීල - අධිචිත්ත - අධිප්‍රඥා ශික්‍ෂා ය. එහි පන්සිල්, දසසිල්, පියවි සිල් ය. ඒ වනාහි අබුද්ධොත්පාද කාලයෙහි ද පවත්නේ ය. එකල්හි පසේ බුදුවරු කර්‍මවාදී වූ මහණ බමුණෝ සක්විතිරජහු බෝසත්හු මහාජනයා මෙහිලා සමාදන් කරවත්. බුද්ධොත්පාදයෙහි බුදුරජහු බුදුසව්වෝ සමාදන් කරවත්. දැන උගත් මහණ බමුණෝ තුමූ ද සමාදන් වෙත්. ඔවුහු පන්සිල් දසසිල් රැක දෙව්ලොව මිනිස්ලොව ඉපද දෙව්මිනිස් සැප විඳිත්.

ආලෝකයන් අතර සුර්‍ය්‍යාලෝකය මෙන් පර්‍වතයන් අතර මහාමේරු පර්‍වතය මෙන් සියලු ලෞකික ශීලයන් අබිබවා මුදුන් ව සිටියේ ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ සංවර ශීලය යි. මෙය බුද්ධොත්පාදයෙහි ම ලැබේ. බුදුරජුන් හැර අන් කෙනෙක් එහි ප්‍රඥප්තීන් උදුරා තබන්නට සමර්‍ත්‍ථ නො වෙත්. බුදුරජානන් වහන්සේ ම කාය වාග්ද්වාරයන්ගෙන් සිදු වන අද්ධ්‍යාචාරයන් සිඳහැර ඒ ඒ ව්‍යතික්‍රමයන්ට සුදුසු පරිදි ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ සංවරය පණවන්නාහු ය. එහෙයින් එය පියවිසිල් අබිබවා සිටියේ අධිශීල නම් වී ය. එහි ද මාර්‍ගඵල සම්ප්‍රයුක්ත ශීලය, ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ සංවරය ඔබා නැගී සිටියේ උතුම් ව සිටියේ ප්‍රධාන විසින් අධිශීලය යි ගණු ලැබේ. එම හික්මිය යුතු බැවින් අධිශීලශික්‍ෂා නම.[[102]](#footnote-102)

අෂ්ටවිධ කාමාවචර කුශලචිත්තය හා අෂ්ටසමාපත්ති චිත්තය අබුද්ධෝත්පාදයෙහි ද, නුවණැත්තන්ට උපදවා ගත හැකි ය. එහෙයින් බුද්ධෝත්පාදයෙහි ම ලැබිය යුතු වූ සියලු ලෞකික චිත්තයන් අතුරෙහි ශ්‍රෙෂ්ඨ වූ විදර්‍ශනාපාදක අෂ්ටසමාපත්ති චිත්තය අධිචිත්ත නම් වී ය. එහෙත් එ ද ඔබා නැගී සිටි මාර්‍ගඵලචිත්තය ම ප්‍රධාන විසින් අධිචිත්තය යි ගණු ලැබේ. එම හික්මිය යුතු බැවින් අධිචිත්තශික්‍ෂා නම.

අබුද්ධෝත්පාදයෙහි ද ලැබෙන කර්‍මස්වකතාඥානය, සාමාන්‍ය ප්‍රඥා ය. පසේ බුදුරජහු කර්‍මවාදී වූ මහණ බමුණෝ සක්විතිරජහු මහබෝසත්හු මහාජනයා එහි හික්මවත්. දැන උගත් මහණ බමුණෝ තුමූ ද හික්මෙත්. එහෙයින් බුද්ධෝත්පාදයෙහි ම ලැබෙන සියලු ලෞකිකප්‍රඥාවන් යටපත් කොට ඔවුනට උතුම් ව සිටි විදර්‍ශනාඥානය අධිප්‍රඥා නම් වී ය. මෙහි ඒ ද යට කොට සිටි මාර්‍ගඵලප්‍රඥා ව ප්‍රධාන විසින් අධිප්‍රඥාය යි ගණු ලැබේ. එම හික්මිය යුතු බැවින් අධිප්‍රඥාශික්‍ෂා නම.

පියග්ගාහි = ප්‍රිය දැය ම ගන්නාසුලු පුද්ගල තෙමේ.

රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - සප්‍රෂ්ටව්‍ය යන මෙපස සාමාන්‍යයන් විසින් ඉෂ්ටත්වයෙන් හා ප්‍රියත්වයෙන් ගණුලබන ප්‍රියවස්තුහු ය. සසර බොහෝ කලක සිට ඇස් - කන් - නාස් ඈ ඉඳුරන් පිනවීමෙහි යෙදුනු අයෝනිසෝමනසිකාරයෙහි බැඳුනු මහාරජස්කයනට රූප ශබ්දාදීහු ප්‍රිය වස්තූහු වෙත්. එහෙයින් මේ කියූ රූපශබ්දාදිය ප්‍රිය යි ගන්නේ **පියග්ගාහී** නමි.

පිහෙති = පතයි. බලාපොරොත්තු වෙයි. කැමැති වෙයි.

අත්තානුයොගිනං = අත්වැඩෙහි යෙදුනහු.

මෙහි අත්වැඩැයි කියූයේ නිවන ය. නිවන් පසක් කරණු පිණිස අධිශීල - අධිචිත්ත - අධිප්‍රඥා ශික්‍ෂාවන්ගෙන් ශික්‍ෂිත වන්නේ **අත්තානුයෝගී** නමි.

අයෝනිසෝමනසිකාරය යි කියූ අගෝචරස්ථාන සේවනය කරමින් අනිත්‍යය අනිත්‍ය විසින් ගැණී ම, දුඃඛය දුඃඛ විසින් ගැණීම, ආත්මය අනාත්ම විසින් ගැණීමැ යි කියූ යෝනිසෝමනසිකාරය බැහැර කොට පස්කම්ගුණ සෙවුමෙහි ම බැඳුනු ගැලුනු ත්‍රිවිධශික්‍ෂපූරණසඞ්ඛ්‍යාතඅර්‍ත්‍ථය හැරදමා සසුන් පිළිවෙතින් ගිලිහී ගිහිබවට ගිය පුද්හල තෙමේ, දෙවිමිනිසුන්ගෙන් සත්කාර-සම්මාන ලබන අත්වැඩෙහි යෙදුනවුන් දැක මමත් මෙබඳු වීම් නම් යෙහෙකැ යි ඔවුන් පතන්නේ ය.

මා පියෙහි සමාගඤ්ජි අප්පියෙහි කුදාචනං = ප්‍රියයන් සමගත් අප්‍රියයන් සමගත් කිසිදාකත් එක් නො වෙව.

මෙහි ප්‍රියයෝ නම්, තම සිත් ගත් මවු-පිය-අඹු-දරු-දැසි-දස්-ගව-මහිෂාදි සත්ත්‍වයන් හා රන්-රිදී- මුතු-මැණික් වතුපිටි-ගේදොර ඈ දේවල් ය. අප්‍රියයෝ නම්, සතුරෝ ය. අසම්බන්‍ධයෝය. මෙ කී ප්‍රියයන් හා ප්‍රියවස්තුන් හා අප්‍රියයන් හා අප්‍රිය වස්තුන් හා කිසි දවසෙක කිසි මොහොතක තෘෂ්ණාසංස්තව විසින් එක්විය යුතු නො වේ. මේ හැම තැන මැදහත් විය යුතුය.

පියානං අදස්සනං දුක්ඛං අප්පියානං ච දස්සනං = ප්‍රියයන්ගේ නො දැක්ම හා අප්‍රියයන්ගේ දැක්ම ද දුක් ය.

ප්‍රියයන් හා ප්‍රියවතුන් නො දැක්මත් අප්‍රියයන් හා අප්‍රිය වස්තූන් දැක්මත් යන දෙක ම එකසේ දුක් ය. ප්‍රියයන්ගේ නො දැක්ම නම්, පියවිප්පයෝගය යි. අප්‍රියයන්ගේ දැක්ම නම්, අප්පියසම්පයෝගය යි. මේ පියවිප්පයෝගය හා අප්පියසම්පයෝගය දුකැයි දුඃඛනිර්දේශයෙහි දක්වන ලද්දේ ය. ප්‍රියයන් හා ප්‍රිය වස්තූන් හා එක්වීමෙන් රාගයත්, අප්‍රියයන් හා අප්‍රිය වස්තූන් හා එක්වීමෙන් ද, ද්වේෂයත්, යන ක්ලේශධර්‍ම මිනිසුන්ගේ සිත් තුළ නැගී එනු වළකාලිය නො හැකි ය. සිත් තුළ කෙලෙසුන්ගේ පහළවීම දුකට හේතු ය. පියාප්‍රියවස්තූන් කිසිවක් ප්‍රියාප්‍රිය භාවයෙන් නො ගෙණ ඒ හැම තැන මැදහත් වන්නේ ම සැපසේ ජීවත් වන්නේ ය. එහෙයින් කිසි කලෙකත් ප්‍රියාප්‍රියයන් හා එක් නො වෙව, යි වදාළ සේක.

තස්මා පියං න කයිරාථ = එහෙයින් (කිසිවක්) ප්‍රිය නො කරන්නේය.

යම් හෙයකින් ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමත් අප්‍රියයන් හා එක් වීමත් දෙක රාගද්වේෂාදී වූ ක්ලේශයන්ගේ ඉපැත්මට කරුණු වේ ද, එහෙයින් කිසි කෙනකු කිසි දැයක් ප්‍රිය යි නො ගත යුතු ය.

පියාපායො හි පාපකො = ප්‍රියයන්ගේ වෙන්වීම ලාමක ය.

ඒ එසේ ම ය. ප්‍රියයන්ගෙන් හා ප්‍රිය වස්තූන්ගෙන් වෙන්වීම කාහටත් ඉවසිය නො හැකි බැවින් ඒ ලාමක ය.

ගන්‍ථා තෙසං න විජ්ජන්ති = ග්‍රන්‍ථයෝ ඔවුනට නැත්තාහ.

යෙසං නත්‍ථි පියාප්පියං = යම් කෙනෙකුන්ට ප්‍රියයෙක් හෝ අප්‍රියයෙක් නැත් ද.

මේ ලෝකයෙහි යම් කෙනෙකුන්ට යමකු කෙරෙහි හෝ යම් දැයක් කෙරෙහි ප්‍රියාප්‍රියභාවයෙක් නො වේ නම් ඔවුනට සසර ගැටලන කායග්‍රන්‍ථයෝ නැත. සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි හා වස්තූන් කෙරෙහි ප්‍රියගති නැත්තවුනට අභිද්ධ්‍යාකාය ග්‍රන්‍ථය නැත්තේ ය. එසේ ම අප්‍රිය ගති නැත්තන්ට ව්‍යපාදකායග්‍රන්‍ථය නැත්තේ ය. එදෙක නැති තැන ඉදංසත්‍යාභිනිවේශ-ශීලව්‍රතපරාමර්‍ශ යන කායග්‍රන්‍ථයෝ ද නො වෙත්. ඔවුහු ද ප්‍රහීණ වූවාහු වෙත්.[[103]](#footnote-103)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය. ඒ තිදෙන ද “අපි වෙන්ව වසන්නට නො හැක්කෙමු” යි සිවුරු හැර ගෙට ගියහ.

භික්‍ෂූන් තෙනමගේ වස්තුව නිමි.

පුතු මළ සෝකයෙන් හැඬූ බමුණා

16 -2

සැවැත් නුවර වැසි එක් කෙළෙඹියෙක් සිය පුතු මළ සෝකයෙන් මැඩුනේ පුත්‍ර ශෝකය දරා ගත නො හැකි ව දිනපතා සොහොනට ගොස් හඩා වැලපෙන්නේ ය. සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ අලුයම් වේලෙහි ලොව බලා වදාරණ සේක් ඒ කෙළෙඹියාහට ඇති සෝවන් මග ලැබීමෙහි හේතුසමපත් දැක පිණ්ඩපාතයෙහි හැසිරීමෙන් හැරී වැඩි සේක් එක් පැසුළු මහණකු ද ගෙණ ඔහුගේ ගෙට වැඩි සේක. කෙළෙඹි, බුදුරජුන් වැඩිය බව අසා “මෙහි වැඩියෝ මා සමග පිළිසඳර කතාවටැ” යි සිතා බුදුරජුන් ගේ තුළට වැඩමවා එහි අසුනක් පණවා වැඩ හිඳුවා වෙත එළැඹ වැඳ පසෙකට වී හුන්නේ ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “උපාසකය! දුකට පැමිණියෙහි කුමක් නිසා දැ” යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! මම දුකට පැමිණියෙම් පුත්‍රවියෝග දුඃඛයෙනැ” යි කී කල්හි “උපාසක! පුත්‍රවියෝගය දුකට කරුණක් නො වේ, එහෙයින් එහිලා දුක් ඇත්තෙහි නො වන්න, මරණය එකකුට දෙන්නකුට එක් තැනෙක දෙ තැනෙක වන්නේ නො වේ, සත්ත්‍වයෝ යම්තාක් භවයෙහි උපදිත් නම්, ඒ තාක් සියලු දෙනාහට මරණය නියමයෙන් ම වන්නේ ය, හැමදා එකසේ පවත්නා නිත්‍ය වූ එක් සංස්කාරයෙකුදු ලොව නැත්තේ ය, එහෙයින් මරණ සැහැවි ඇත්තේ මළේ ය, මැරෙන්නේ ය, බිඳෙන සැහැවි ඇත්තේ බිඳුනේ ය, බිඳෙන්නේ ය, යි දව රෑ දෙක්හි හැම කෙනකුන් විසින් සිහි කළ යුතු ය, නුවණැති පැරැන්නෝ පුතු මළ කල්හි ද මරණ සැහැවී ඇත්තේ මළේ ය, බිඳෙන සැහැවි ඇත්තේ බිඳුනේ ය, යි ශෝක නො කොට මරණ සිහිය ම සිත්හි ලා වැඩූහ” යි වදාළ සේක. එකල්හි. “ස්වමීනි! කවුරු කවර කලෙක එසේ කළාහු ද? වදාරණු මැනැවැ” යි කෙළෙඹියා විසින් අයදනා ලද සේක් ඒ පවසනු පිණිස:-

“(මිනිසා) දිරූ සැව - හැර යන සපුන් මෙන් සිය,

තුනු හැර යේ එසේ ගත - දිවියෙන් තොරව ගිය කල.

.

දැවෙනුයේ සෑයෙහි - නො දනි වැළපුම් නෑයන්,

එබැවින් මූ නිසා - සෝ පත් නො වෙම් නිසිලෙස.

.

ඔහු පිළිබඳ යම් - ගතියෙක් ඇද ඒ ලෙස්,

ගියේ සිය තුනු හැර - ඒ සත් මෙලොවින මෙසේ”

යි පංචක නිපාතයෙහි එන මේ උරග ජාතකය විස්තර විසින් වදාරා “තෝ කළයුතු කර්‍මාන්ත හැරදමා කෑම් පීම් නැති ව මෙසේ හඩා වැළපෙහි ද, එසේ නො කොට පෙර නුවණැත්තෝ මරණානුස්මෘති භාවනා බලයෙන් ශෝකය දුරු කොට කැම් පීම් ද ගත්හ, ගෙයි කළමනා කටයුතු ද කළහ, එහෙයින් මාගේ පිය පුත් මළේය යි නො සිතව, සිහි නො කරව, සිත්තුළ උපදින්නා වූ ශෝකයෙක් හෝ බියෙක් හෝ වන්නේ ද, එ ශෝකය හා බිය ප්‍රියයකු නිසා ම උපදීය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

පියතො ජායති සොකො පියතො ජායති භයං,

පියතො විප්පමුත්තස්ස නත්‍ථි සොකො කුතො භයන්ති.

ප්‍රියයන් නිසා ශෝකය උපදි. ප්‍රියයන් නිසා භය උපදි. ප්‍රියයන් ගෙන් මිදුනහුට ශෝකයෙක් නැත. බියෙක් නැත.

පියතො ජායති සොකො = ප්‍රියයන්ගෙන් ශෝකය උපදි.

සංසාරවට්ටය මුල් කොට ඇති ශෝකය ඉපදෙනුයේ ප්‍රිය වූ සත්ත්‍වයන් ප්‍රිය වූ සංස්කාරයන් නිසා ය. ඇතැම් කෙනෙක්හට තමතමන්ගේ සිතැඟි අනුව ඇතැම් සත්ත්‍වයෝ ද ඇතැම් වස්තූහු ද ප්‍රිය ද අප්‍රිය ද වෙත්. එකක්හට ප්‍රිය වන්නෙක් අනෙකක්හට ප්‍රිය නො වන්නට හැක්කේ ය. සංසාරගත සත්ත්‍වයන්ගේ ස්වභාව ධර්‍මය මෙබඳු ය. කෙලෙස් නො නැසූ හැම සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි පවත්නා සාමාන්‍යගතිය මේ ය. එහෙයින් සත්ත්‍වයන් හට ශෝකයෙක් උපදනේ නම්, ඒ උපදනේ තම තමන් ප්‍රියත්වයෙන් ඉෂ්ටත්වයෙන් ගන්නා සත්ත්‍වසංස්කාරයන් නිසා ය.[[104]](#footnote-104)

පියතො ජායති භයං = ප්‍රියයන්ගෙන් බිය උපදී.

ප්‍රියත්වයෙන් ගන්නා සත්ත්‍ව සංස්කාරයන් නිසා සත්ත්‍වයනට ශෝකය උපදනා සේ බිය ද උපදනේ ප්‍රියත්වයෙන් ගන්නා සත්ත්‍ව සංස්කාරයන් නිසාය.[[105]](#footnote-105)

පියතො විප්පමුත්තසස = ප්‍රියයන්ගෙන් මිදුනහුට.

පංචවිධවිමුක්තීන්ගෙන් මුළුමනින් තම සිත මුදාගෙණ සිටුනා රහතුන් වහන්සේ ය **විප්පමුත්ත**. උන්වහන්සේට ය යන අරුත්.

නත්‍ථි සොකො කුතො භයං = ශෝකයෙන් නැත. බියෙක් කොයින් වේ ද.

කිසි සත්ත්‍වයකු නිසා කිසි සංස්කාරයක් නිසා ශෝකයෙක් බියෙක් නො වන්නේ රහතුන් වහන්සේට ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි කෙළෙඹි තෙමේ සෝවන් ඵලයෙහි පිහිටියේ ය. පැමිණ සිටියවුන්ට ද ධර්‍මදේශනාව වැඩ සහිත වූ ය.

අන්‍යතරකුටුම්බික වස්තුව නිමි.

විශාඛා මහා උපාසිකාවගේ දුක් සන්සිඳවිම

16 - 3

විශාකා මහා උපාසිකාවට **දත්තා** නම් මිනිබිරියක් වූය. **දත්තා-සුදත්තා** යි ද ඇයට නම් වීය. ඕ උපාසිකාවන්ගේ පුතුගේ දූ ය. උපාසිකා තොමෝ ඇය සැදැහැති බැවින් තමන්ගේ තැන තබා තම ගෙට දන් පිණිස වඩිනා මහාසඞ්ඝයා වහන්සේට ඇය ලවා වතාවත් කරවූය. ඕ තොමෝ මිත්තනියගේ නියමය ලෙස මිත්තනිය සේ ම මහාසඞ්ඝයා වහන්සේට වතාවත් කරන්නේ හදිසියේ කලුරිය කළා ය. විශාඛා තොමෝ මළසිරුර තැන්පත් කොට තබා ශෝකය දරා ගත නො හැකිව දුක් ඇත්තී කඳුළු පිරි මුහුණු ඇති ව හඬමින් බුදුරජුන් වෙත ගොස් උන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි එකත් පසෙක හුන්නී ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- විශාඛාවෙනි! මොක ද? දුක් වූවක සේ නො සතුටු සිත් ඇතියක සේ හඬමින් මෙහි ආවා?

විශාඛා :- ස්වාමීනි! මාගේ මිනිබිරියක් කලුරිය කළා, ඇය මා සේ සඞ්ඝයා වහන්සේට වතාවත් කළා, හොඳින් වතාවත් කරන්නට දනීය, එහෙයින් ඇය මට ඉතා ප්‍රිය ය, වත්තසම්පන්නය ය, දැන් එබඳු අන් එකියක් දක්නට නැත, එයින් මම දුක් ඇතියා වෙමි, දුකට පත් වූවා වෙමි.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- විශාඛාවෙනි! මේ සැවැත් නුවර අද ජිවත් වන මිනිස්සු කොපමණ ද?

විශාඛා :- ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ම සැවැත් නුවර සත් කෙළක් මිනිස්සු ජීවත් වෙතියි වදාරණ ලදුයේ දනිමි.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- හොඳයි; ඒ සත් කෙළ ම උපාසිකාවගේ මිනිබිරිය වගේ වන්නී නම් උපාසිකාව කැමැති ද?

විශාඛා :- එහෙයි, ස්වාමීනි! මම එසේ වනු දක්නට කැමැතියෙමි.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- විශාඛාවෙනි! මේ සැවැත් නුවර දවසකට කී දෙනෙක් කලුරිය කෙරෙත් ද?

විශාඛා :- ස්වාමීනි! බොහෝ දෙනෙක් කලුරිය කරත්, ගණන කියන්නට මට නො හැකිය.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- එසේ නම් උපාසිකාව නො හඬන දවසක් නො හඬන රැයක් විලාප නො කියන රෑ දාවලෙක් නෑ නො වේ ද? හැමදා ඔවුන් නිසා ශෝක කළයුතු නො වේ ද? හැඬිය යුතු නො වේ ද? හැමදා හඬමින් ශොක කරමින් දුක් ඇති ව විසිය යුතු නො වේ ද?

විශාඛා :- එසේය, ස්වාමීනි! දන්නා ලදි.

බුදුරජානන් වහන්සේ :- එසේ නම් දන්නා ලද නම් ශෝක නො කරව, ශෝකයත් බියත් දෙක ම වන්නේ ප්‍රේමය නිසාය;

යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

පෙමතො ජායතී සොකො පෙමතො ජායතී භයං,

පෙමතො විප්පමුත්තස්ස නත්‍ථි සොකො කුතො භයං.

ප්‍රිය භාවය හේතු කොට ශෝකය උපදී. ප්‍රිය භාවය හේතු කොට භය උපදී. ප්‍රිය භාවයෙන් මිදුනහුට ශෝකයෙක් නැත. බියෙක් කොයින් වේද?

පෙමතො ජායති සොකො = ප්‍රියභාවය හේතු කොට ශෝකය උපදි.

පෙමතො ජායති භයං = ප්‍රියභාවය නිසා බිය උපදි.

පෙමතො විප්පමුත්තස්ස = ප්‍රියභාවයෙන් මිදුනහුට.

නත්‍ථි සොකා කුතො භයං = ශෝකයෙක් නැත. බියෙක් කොයින් වේ ද?

ප්‍රිය යැයි හැඳින්වීමට යම් කිසි සෙනහයෙක් කරුණු වේ නම් ඒ ය ප්‍රේමැයි කියනුයේ. ප්‍රිය යනු නැගී ආයේ ප්‍රේමය ගැබ් කොටගෙණ ය. **“පියස්ස භාවො = පෙමං”** යනු දන්නේ ය. පිය ශබ්දයෙන් භාවයෙහි **ඉම** ප්‍රත්‍යය කොට පිය ශබ්දයට **ප** ආදේශ කිරීමෙන් පෙම යනු සිද්ධය. නපුංසක ය. **“ප්‍රියස්‍යභාවඃ = ප්‍රෙමන්”** යි සංස්කෘතයෙහි ආයේ ය. එහි ප්‍රිය ශබ්දයෙන් **ඩිමන්** ප්‍රත්‍යය කොට ප්‍රිය ශබ්දයට **ප්‍ර** ආදේශයෙන් සිද්ධ කරත්. පුංනපුංසක දෙක්හි ම වේ.

යමෙක් පුත්‍රදාරාදී වූ යම් යම් සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි, මුතු මැණික් ආදී වූ කුදු මහත් යම් යම් වස්තූන් කෙරෙහි යම් යම් තරමකින් ප්‍රේමය කෙරේ නම් ඔහුට ඔවුන් කෙරෙහි හා ඒ වස්තූන් කෙරෙහි ඒ ඒ තරමින් ශෝකය හා භය උපදනේ ය. ශෝකයට හා භයට ප්‍රේමය මුල් වන්නේ ය. යමක්හට ඒ නැත් නම්, ශෝකභය ද නැත්තේ ය. එහෙයින් සංසාරය පිණිස පවත්නා ප්‍රේමය හළ යුතුය. කිසි තැනෙක ප්‍රේම නො කළ යුතුය.

ධර්‍මදේශනාව අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

විශාඛා වස්තුව නිමි.

ගෑණියක නිසා වූ විපතක්

16 - 4

ලිච්ඡවීහු එක් උත්සව දවසෙක උනුන් නන්වන් පිළී හැඳ නන්වන් අබරණින් නොයෙක් ලෙසින් සැරසී උයන්කෙළි පිණිස යන්නට නුවරින් නික්ම ගත්හ. බුදුරජානන් වහන්සේ ද එ දවස නුවර පිඬු සිඟන්නට වඩනා සේක් උන් දැක භික්‍ෂූන් අමතා “මහණෙනි! අර එන ලිච්ඡවීන් දුටුවහු ද? තමුසේලා විසින් තව්තිසා වැසි දෙවියෝ පෙර නො දක්නා ලද්දෝ නම් ඒ එන ලිච්ඡවීන් බලවු” යි වදාරා පිඬු පිණිස නුවරට පිවිසි සේක. ලිච්ඡවීහු ද උයන් කෙළියට යන්නෝ එක් වෙසඟනක ද ගෙණ ගොස් ඇය නිසා ඊර්‍ෂ්‍යාවෙන් මඩනා ලද්දාහු කලහ උපදවා උනුන් ඇණ කොටා ගෙණ එ උයන ලේ ගඟක් මෙන් කළහ. ඇණුම් කෙටුම් ලැබ ලෙයින් වැකුණු සිරුරු ඇතියවුන් මැසිවල තබා ඔසොවා ගෙණ ගියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ද කළ බත් කිස ඇතිසේක් නුවරින් නික්ම වැඩියාහ. භික්‍ෂූන් වහන්සේ ද එසේ මැසිවල තබා ඔසොවා ගෙණ යන ඔවුන් දැක “ස්වාමිනි! අද උදෑසන ම නන්වන් අබරණ ලා හොඳට සැරසී තව්තිසා වැසි දෙවියන් මෙන් උයන් කෙළි කෙළනට නුවරින් නික්ම ගිය ලිච්ඡවීහු දැන් මේ වෙසඟනක නිසා මහත් ව්‍යසනයට පැමිණියෝ වෙති” යි කී කල්හි “මහණෙනි! ශෝකයෙක් හෝ භයෙක් හෝ ඇණ කොටා ගැණුමෙක් හෝ ගෙල වැල ලා ගැණුමෙක් හෝ වස විෂ කෑමෙක් හෝ වන්නේ නම් ඒ වන්නේ සාංසාරික සත්ත්‍වසංස්කාරයන් කෙරෙහි නො මනා ඇලීම නිසාය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

රතියා ජායති සොකො රතියා ජායති භයං,

රතියං විප්පමුත්තස්ස නත්‍ථි සොකො කුතො භයන්ති.

ඇලීම් හේතුවෙන්ම ශෝකය උපදී. ඇලීම හේතුකොට භය උපදී. ඇලීමෙන් මිදුනහුට ශෝකයෙක් නැත. බියෙක් කොයින් වේද.

රතියා ජායති සොකො = ඇලීම නිසා ශෝකය උපදි.

රතියා ජායති භයං = ඇලීම නිසා බිය උපදි.

රතියා විප්පමුත්තස්ස = ඇලීමෙන් මිදුනහට.

නත්‍ථි සොකො කුතො භයං = ශෝකයෙක් නැත. බියෙක් කොයින් වේ ද.

රති නම්: ඇලීම ය. විශේෂ විසින් රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය යන කාම වස්තූන්හි ඇලීම **රති** යි වදාරණ ලදි.[[106]](#footnote-106)

ශෝකයටත් බියටත් කරුණු වන්නී මේ පඤ්චකාම ගුණ රතියයි. එමතු ද නො වේ. මෙතැන්හි ඇලීම සත්ත්‍වයනට නන් වැදෑරුම් විපත්වලට කරුණුව සිටියේ ය. අපාදුකට ද මෙය හේතු වන්නේ ය. මෙහි ඉච්ඡා විඝාත දුක්ඛයෙහිලා කළ ධර්‍මකථාව ද බැලිය යුතු ය. අනැගැමිමග නුවණින් මෙය නසා සිටියවුනට නම් මේ නිසා වන කිසි ශෝකයෙක් නො වන්නේ ය. කොතැනින්ද බියෙක් ද නැත. එහෙයින් කාමවස්තූන්හි ඇලුම් ගැලුම් බැඳුම් නසාලන්නට වැර වැඩිය යුතු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ලිච්ඡවී වස්තුව නිමි.

අනිත්‍ථිගන්‍ධ කුමාරයා

16 - 5

අනිත්‍ථිගන්‍ධ කුමාර තෙමේ බ්‍රහ්ම ලෝකයෙන් ච්‍යුත ව අවුත් සැවැත්නුවර මහාසමපත් ඇති එක් කුලගෙයක උපන්නේ ය. උපන්දා සිට ගෑණියක ලඟට යන්නට නො කැමැත්තේ ගෑණියක විසින් ඇඟිලි තුඩුනුදු අල්ලා ගන්නා ලද්දේ නම් හඩන්නේ ය. එබැවින් වත්කඩ කැටියෙකින් වසා වඩාගෙණ උන්ට කිරි පොවත්. මෙසේ කල් යත් වැඩිවියට පත් අනිත්‍ථිගන්‍ධ කුමාරයාගේ මවු පියන් ඔහුට මගුලක් කරදීමට කැමැත්ත විචාළ විට “මට ගෑණියකගෙන් වැඩෙක් නැතැ” යි මවුපියන් කළ ඒ මඞ්ගලයෝජනාව ප්‍රතික්‍ෂේප කෙළේ ය. එයින් පසුබට නො වූ මවුපියෝ නැවැත නැවැතත් මගුලට කැමැති වන්නැ” යි කීහ. එකල්හි ඔහු රන් කරුවන් පන්සියයක් ගෙන්වා ඔවුනට රන්නික දහසක් දෙවා ඔවුන් ලවා එය ඝන කොට තළවා රන්රුවක් කරවා, මවුපියන් “පුත! ගෑණියක නො ගෙණා කල අපගේ වංශය මුළුමනින් නැසී යන්නේ ය, එහෙයින් ඔබට ශරණ පිණිස කුලකුමරියක ගෙන එන්නෙමි” යි කී කල්හි තමන් තනවා සඟවා තුබූ රන්රුව පෙන්වා “එසේ නම් මේ රන්රුව වැනි කුමරියක ගෙණ එන්නහු නම් ශරණ ගන්නෙමි” යි කියා සිටියේ ය.

එකල්හි ඔවුහු රටේ නම ගිය බමුණන් කීපදෙනකුන් ගෙන්වා කෑම් බීම් ඇඳුම් පැලඳුම් දී සංග්‍රහ කොට “අපගේ පුත් මහ පිණැත්තේ ය, ඒකාන්තයෙන් මුන් හා සසර එක්ව පින් කළ කුමරියක මෙරට හෝ අන්රටක විය යුතු ය, යවු! මේ රන්රුව ගෙණ, මේ රන්රුව වැනි කුලකුමරියක සොයා ගිවිස්වා ගෙන එවු” යි ඔවුන් පිටත් කොට යැවූහ. ඔවුහු “මැනැවැ” යි රන්රුවද ගෙණ ඉන් නික්ම යන්නෝ මදුරට සාගල නුවරට වන්හ. එනුවර එක් කුලගෙයක වයසින් සොළොස් වයසැති ඒ රන්රුවට වැඩි තරම් වූ මනා රූ ඇති කුමරියක් වූවා ය. ඇය ඇයගේ මවුපියෝ තමන්ගේ සත් මහල්ගෙයි උඩ මහලෙහි රඳවා වැඩුහ. ඒ බමුණෝ “යම් ලෙසකින් මේ නුවර මෙබඳු කුමරියක් වන්නී නම් මේ රන්රුව දැක, මේ රන්රුව අසුවල් කුලගෙයි වැඩෙනා කුමරිය සේ මනා රූ ඇතැයි රන්රුව දකින්නන් කියනු ඇතැ” යි ඒ රන්රුව ගංතොටට යන මග තබා පසෙක සැඟවී හුන්හ.

එකල්හි මේ කුමරියගේ කිරිමවු තොමෝ පළමු කොට ඒ කුමරිය නාවාපියා තොමෝ ද නාන්නට ගංතොටට පැමිණියා රන්රුව දැක “තමාගේ දූ” යි සිතා “අනේ!, නො හික්මුනු කෙල්ල, මේ දැන් මම තී නාවා නික්ම ආවා ම වෙමි, තී මට කලින් කො තැනින් පැනගෙන මට නො පෙණෙන සේ කෙසේ මෙහි ආවා දැ” යි අතින් පහරක් ගැසූ විට තදබවත් වෙනසකට නො පත් බවත් දැන “පින්වත්නි! මෝ මාගේ දූය යි සිතා මම පහරක් ගැසීමි, මේ කිමැ” යි ඇසූ ය. බමුණෝ ඇගෙන් “මෑනියෙනි! තීගේ දූත් මෙබඳු දැ” යි විචාළහ. “මේ රුව මාගේ දුවනිය ඉදිරියෙහි කුමට අගී දැ” යි කී කල්හි “එසේ නම් මෑනියනි! තීගේ දුවනිය අපට දක්වාලව” යි ඔවුහු කීහ. ඕ තොමෝ බමුණන් කැඳවා ගෙණ මාලිගාවට ගොස් එහි අධිපතියනට ඔවුන් දක්වාලූ ය. ඔවුහු බමුණන් හා කළ පිළිසඳර කතායෙන් සතුටුව සිය දුවනිය උඩමාලෙන් පාතමාලයට ගෙන්වා රන්රුව ඉදිරියෙහි සිටවාලූහ. රන්රුව නිෂ්ප්‍රභ විය. කුමරිය ම රූපශෝභායෙන් නැගී සිටියා ය. අඟපසඟින් සියල්ලන් සිත් ගත්තී ය. බමුණෝ රන්රුව කුමරියගේ මවුපියනට දී ඇය පොරොන්දු කරවා ගෙණ පෙරළා ගොස් අනිත්‍ථිගන්‍ධ කුමාරයාගේ මවුපියන්ට ඒ සියලු තොරතුරු දන්වා සිටියහ. ඔවුහු සතුටු සිත් ඇති ව “යවු! වහා කල් නො යවා ඒ කුමරිය කැඳවා ගෙණ එවු” යි පඬුරු පාක්කුඩම් දී සාගල පුරයට ඔවුන් යැවූහ.

අනිත්‍ථිගන්‍ධ කුමාර තෙමේ ද එපුවත් අසා ඇසීම් පමණින්ම සෙනහය උපදවා “වහා කැඳවා ගෙණ එත්වා” යි කියා සිටියේ ය. බමුණන් ඒ පඬුරු පාක්කුඩම් ගෙණ එහි ගොස් ඒ සියල්ල කුමරියගේ මවුපියන්ට දී ඔවුන්ගේ නියමයෙන් කුමරිය සරසා ඇය මගුල්රියට නංවා ගෙන එනු ලබන්නී ඉතා සියුමැලි බැවින් හා රියෙන් යෑම නුපුරුදු බැවින් රියෙහි ඒ මේ අත හැපීමෙන් අතර මගදී හටගත් දරුණු වාත රෝගයෙකින් රිය තුළ ම කලුරිය කළා ය. එදා සිට කුමාර තෙමේ ද එහි සිට එන්නන්ගෙන් නිතර නිතරම කුමරියගේ තොරතුරු විමසන්නේ ය. බලවත් සෙනහයෙන් යුක්ත ව ම කරුණු විචාරණ ඔහුට මේ වග එක්වට ම නො කියා කීප දිනක් යවා නො කියා නො හැකි බැවින් කුමරිය අතරමගදී මළ බව දැන්වූහ. කුමාර තෙමේ “එබඳු රූසපුවෙන් යුත් තැනැත්තියක දක්නා පමණකුත් නො ලදිමී” යි උපන් දොම්නස් ඇත්තේ මහාප‍ව්වෙකින් මිරිකෙන්නකු සේ මහත් ශෝක දුඃඛයෙන් මිරිකුනේ විය. ශෝකයට යටව ගියේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ අනිත්‍ථිගන්‍ධ කුමාරයන් ගැන බලා වදාරණ සේක් ඔහුට සෝවාන් වීමට පින් ඇති බව දැක, පිඬු පිණිස හැසිරෙණ සේක් ඔහුගේ ගෙදොරට වැඩි සේක. මවුපියෝ බුදුරජුන් ගෙය තුළට වැඩමවා ගෙණ මැනැවින් වැළඳ වූහ. උන්වහන්සේ වළඳා අවසානයෙහි “අනිත්‍ථිගන්‍ධ කුමාරයා කොහි දැ?” යි අසා වදාළවිට “ස්වාමීනි! ඔහු කෑම් බීම් නො ගෙන නිරාහාරව ශෝකාතුරව ඇතුළු ගබඩාවට වැද හිඳීය” යි කීහ. “කැඳවා ගෙණ එවු” යි උන්වහන්සේ වදාළ සේක. කුමාර තෙමේ බුදුරජුන් ඉදිරියට අවුත් උන්වහන්සේ වැඳ එකත් පසෙක හුන්නේය. එකල්හි “දරුව! කුමක් නිසා නො කා නො බී ඉන්නට තරම් ශෝකයෙක් තට උපන්නේ දැ” යි අසා වදාළ විට “ස්වාමීනි! මෙබඳු රූසපුවෙන් යුත් දැකුම්කලු කුමරියක් අතර මගදී කලුරිය කළාය යි අසා මට බලවත් ශෝකයෙන් උපන, එයින් බත් ද නො රුස්නේ ය” යි කී ය. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “දරුව! කුමක් නිසා මේ බලවත් ශෝකයෙක් තට උපනැ යි දනිහි දැ?” යි විචාළ සේක. “ස්වාමීනි! නො දනිමි” යි කී කල්හි “දරුව! තට මේ ශෝකය බලවත් ව උපන්නේ කාමය නිසාය, ශෝකයෙක් හෝ බියෙක් හෝ උපදී නම් කාමය නිසා ම උපදීය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

කාමතො ජායති සොකො කාමතො ජායති භයං,

කාමතො විප්පමුත්තස්ස නත්‍ථි සොකො කුතො භයන්ති.

කාමය හේතුකොට ශෝකය උපදි. කාමය හේතුකොට බිය උපදි. කාමයෙන් මිදුනහුට ශෝකයෙක් නැත. බියෙක් කොයින් වේ ද.

කාමතො ජායති සොකො = කාමය නිසා ශෝකය උපදි.

කාමතො ජායති භයං = කාමය නිසා බිය උපදි.

කාමතො විප්පමුත්තස්ස = කාමයෙන් මිදුනහුට.

නත්‍ථි සොකො කුතො භයං = ශෝකයෙක් නැත. බියෙක් කොයින් වේද.

කාම නම්: වස්තුකාම ක්ලේශකාමයෝ ය.[[107]](#footnote-107) මේ දෙවැදෑරුම් කාමයන් නිසා සත්ත්‍වයාගේ සිත්තුළ ශෝකභය උපදනේ ය. කාමවස්තූන් කෙරෙහි ශෝකය ආශාව ඇතිතාක් ම සත්ත්‍වයාහට ශෝකයෙන් බියෙන් නිදහසෙක් නැත. සත්ත්‍වයන් විසින් හැම ගැහටෙක් හැම කරදරයෙක් විඳිනු ලබනුයේ කාමය නිසා ය. කාමයන්ගේ ආදීනව සලකා දොස් දැක එයින් මිදී සිටියහුට කිසිත් ගැහටෙක් කරදරයෙක් නැත්තේය, යි මෙයින් වදාළසේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි අනිත්‍ථිගන්‍ධ කුමාරතෙමේ සෝවන් ඵලයෙහි පිහිටියේ ය.

අනිත්‍ථිගන්‍ධකුමාර වස්තුව නිමි.

මිසදිටු ගත් බමුණෙක්

16 - 6

සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ දෙව්රම් මහා වෙහෙර වැඩ වසන දවසෙක මිසදිටු ගත් එක් බ්‍රාහ්මණයෙක් ගඟබඩට ගොස් කුඹුරක් සකස් කරන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ලොව බලා වදාරණ සේක් ඒ බමුණාහට සෝවාන් වීමට තුබූ හේතු සම්පත් දැක ඔහු වෙතට වැඩියහ. ඔහු බුදුරජානන් වහන්සේ දැකත් සැලකිලි පමණකුත් නො කොට නිහඩ විය. එහෙයින් බුදුරජානන් වහන්සේ පළමු කොට බමුණාට කතා කොට “බමුණ කරන්නෙහි කිමැ?” යි ඇසූහ. “ගෞතමයන් වහන්ස! කුඹුරක් සකස් කරමි” යි හේ කීය. බුදුරජානන් වහන්සේ එ දවස අන් කිසිත් නො බැණ විහාරයට වැඩම කළහ. පසුදාත් උන්වහන්සේ බමුණා කෙත සකස් කරත් ම, ඔහු වෙතට වැඩියහ. වැඩ “බමුණ! කුමක් කරන්නෙහි?” යි ඇසූහ. “ගෞතමයන් වහන්ස! කුඹුරක් සාන්නෙමි” යි කී විට පෙරළා විහාරයට වැඩියහ. පසු පසු දවස්වලදී ද එහි වැඩම කොට එසේම බමුණා විචාරත් ම, “ගෞතමයන් වහන්ස! කුඹුර වපුරමි, කුඹුර නෙලමි, ගොයම් රකිමි” යි ඈ විසින් බමුණු කී බස් අසමින් විහාරයට වැඩියහ.

මෙසේ කිහිප දවසක් ගෙවා එක් දවසෙක බමුණු තෙමේ “භවත්! ගෞතමයන් වහන්ස! ඔබවහන්සේ මේ කුඹුර සකස් කරන්නට පටන් ගත් දා සිට දිනපතා මෙහි අවුත් ඒ ගැණ මාගෙන් කරුණු විචාරන්නාහු ය, යම් ලෙසකින් මාගේ අදහස් ලෙස ගොයම් පැසී ගියේ නම්, ඔබවහන්සේට ද කොටසක් බෙදා දෙන්නෙමි, ඔබවහන්සේට නො දී මම මෙය එකලා ව නොකමි, මෙ තැන් පටන් ඔබවහන්සේ මාගේ යහළුවෙකැ” යි කීයේ ය. ටික දවසක් යත් ම ගොයම් පැසින. බමුණා පැසී ගිය ගොයම බලා සෙට ගොයම දවනෙමි යි දැවුමට කළයුතු කටයුතු සියල්ල පිළියෙල කොට තිබීය දී එදා ම රැයෙහි වට මහා වැස්සෙක් සියලු ගොයම දියෙහි පා කොට හැරියේ ය. කුඹුර සැස තබන ලද්දක් මෙන් වී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි පළමු වැඩිය දිනයෙහි ම ගොයම නැසී යන බව දුටු සේක.

බමුණා පසුදා උදෑසන කුඹුර බලන්නෙමි යි එහි ගියේ සිස් කුඹුර දැක උපන් බලවත් ශෝක ඇත්තේ එදා මම “ශ්‍රමණ ගෞතම! ඔබවහන්සේ මා මේ කුඹුර සකස් කරන්නට පටන්ගත් දා සිට මෙහි ආවහු ය, මමත් ‘මේ ගොයම පැසී කපා කොටා ගත් විට ඔබවහන්සේට කොටසක් බෙදා දෙන්නෙමි, ඔබවහන්සේට නො දී නො කන්නෙමි, මෙතැන් පටන් ඔබවහන්සේ මාගේ යහළු’ යි කීමි, මාගේ ඒ අදහස මුදුන් පැමිණියේ නැතැ” යි සිතමින් කෑම් බීම් වළකා ඇඳ වැතිර හොත්තේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ බමුණා නො කා නො බී ඇඳ වැතිර නිදන කල්හි ඔහුගේ ගෙදොරට වැඩිය සේක. ඔහු බුදුරදුන් එහි වැඩිය බව අසා “මාගේ යහළු මෙහි කැඳවා ගෙණ අවුත් වඩා හිඳුවාලවූ” යි පිරිවර දෙනාට කීයේ ය. ඔවුහු එසේ කළහ. බුදුරජානන් වහන්සේ වැඩහිඳ “බමුණු කොහි ද?” යි අසා “කාමරය තුළ නිදන්නේය” යි කී කල්හි “බමුණු මෙහි කැඳවවු” යි කැඳවා ඔහු අවුත් පසෙක හුන් කල්හි “බමුණ! මේ කිමැ?” යි අසා වදාළ සේක. “භවත් ගෞතමයන් වහන්ස! ඔබ වහන්සේ මා කුඹුර සකස් කරන්නට පටන් ගත් දා සිට එහි ආවහු ය, මමත් ගොයම් පැසී ගිය කල්හි ඔබ වහන්සේටත් කොටසක් බෙදා දෙන්නෙමි යි කීමි, එහෙත් මාගේ ඒ අදහස නො ද නිපන්නේ ය, එයින් මා තුළ හටගත් ශෝකය බලවත්ය, මට බත් ද නො රුස්නේ ය” යි බමුණා කී කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “බමුණ! දනිහි ද ශෝකය කුමක් නිසා උපනි දැ?” යි විචාරා “නො දනිමි භවත් ගෞතමයන් වහන්ස! ඔබවහන්සේ දන්නහු නම් කිය වූ” යි කී කල්හි “බමුණ! මම දනිමි, ශෝකය ඉපදෙනුයේ තෘෂ්ණාව නිසා ය, භයෙක් හෝ වේ නම් එයද ඉපදෙනුයේ තෘෂ්ණාව නිසාය” යි වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

තණ්හාය ජායති සොකො තණ්හාය ජායතී භයං,

තණ්හාය විප්පමුත්තස්ස නත්‍ථි සොකො කුතො භයන්ති.

තෘෂ්ණාව හේතු කොට ශෝකය උපදි. තෘෂ්ණාව හේතු කොට බිය උපදී. තෘෂ්ණාවෙන් මිදුනහුට ශෝකයක් නැත. බියෙක් කොයින් වේද.

තණ්හාය ජායති සොකො = තෘෂ්ණාව නිසා ශෝකය උපදී.

තණ්හාය ජායති භයං = තෘෂ්ණාව නිසා බිය උපදි.

තණ්හාය විප්පමුත්තස්ස = තෘෂ්ණාවෙන් මිදුනහුට.

නත්‍ථි සොකො කුතො භයං = ශෝකයෙක් නැත. බියෙක් කොයින් වේද.

එහි **තෘෂ්ණා** නම්: ඇස් - කන් - නාස් ඈ සදොර උපදනා භේද විසින් අටෝරාසියක් වූ ලෝභය යි. රූප - ශබ්දාදී වූ අරමුණුවල ගැලීම බැඳීම බැස ගැණීම නිසා සත්ත්‍වයන් තුළ තෘෂ්ණාව උපදී.[[108]](#footnote-108)

මෙසේ උපදනා මේ තෘෂ්ණාවෙන් මිදී සිටියේ රහතුන් වහන්සේ ය. එහෙයින් උන්වහන්සේට ශෝක - භය තබා සසර කිසිත් ගැහැටෙක් නො වන්නේ ය. නැත්තේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බ්‍රාහ්මණ තෙමේ සෝවන් ඵලයෙහි පිහිටියේ ය.

අන්‍යතරබ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

මූණ බලා පිදූ කැවුම්

16 -7

එක් දවසක් බුදුරජානන් වහන්සේ අසූ මහාශ්‍රාවකයන් ප්‍රධාන කොට ඇති පන්සියයක් භික්‍ෂූන් පිරිවර කොට ඇති සේක් රජගහ නුවරට පිඩු පිණිස වැඩියාහුය. උත්සව දවසක් වූ එදා උන්වහන්සේ කැවුම් පැස් කරපිට ගන්වා ගෙණ නුවරින් නික්ම උයනට යන තරුණයන් පන්සියයක් දුටුසේක. ඔවුහු ද බුදු රජුන් දැක වැඳ නික්ම ගියහ. එක් භික්‍ෂු නමක්හටත් කැවුමක් පිළිගණු මැනැවැයි නො ද කීහ. බුදුරජානන් වහන්සේ උන් එතැනින් ගිය වේලෙහි “මහණෙනි! කැවුම් වළඳහු දැ” යි භික්‍ෂූන් ගෙන් ඇසූහ. භික්‍ෂූන් “වළඳනට කැවුම් කොහි දැ” යි අසා සිටි කල්හි “කැවුම් පැස් කරපිට ගන්වා ගෙන යන තරුණයන් කීම නො දුටුවහු?” යි විචාළ සේක. “ස්වාමිනි! මෙබඳු ගැටවරයෝ කවරක්හට නම් කැවුම් දෙත් දැ” යි කී කල්හි “මහණෙනි! ඔවුන් මමත් තොපත් කැවුම්වලින් නො ද පැවරූහ, එහෙත් මහණෙනි! කැවුම් අයිතිකරුවෝ භික්‍ෂූන් පස්සේ එන්නාහ, කැවුම් වළඳා ම යන්නට ඕනෑ ය” යි වදාළ සේක. බුදුවරුනට වනාහි එක් පුද්ගලයකු කෙරෙහි හෝ ඊර්‍ෂ්‍යාවක් චිත්තප්‍රදෝෂයෙක් නැත. එහෙයින් මෙසේ වදාරා භික්‍ෂූන් හැර ගෙණ රුක්මුලෙක සෙවනෙහි වැඩ හුන්සේක.

ඒ තරුණයෝ ද පස්සේ වඩනා මහසුප් මහතෙරුන් දැක උපන් සෙනහ ඇත්තෝ ප්‍රීතිවේගයෙන් පිරිපුන් සිරුරු ඇත්තාහු පැස් බහා තබා පසඟ පිහිටුවා තෙරුන් වැඳ කැවුම් පැස් පිටින් ම ඔසවා ගෙණ “ස්වාමීනි! කැවුම් පිළිගත මැනැවැ” යි තෙරුන් ඇයද සිටියහ. එකල්හි උන්වහන්සේ “මේ අපගේ තිලෝගුරු බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂුසඞ්ඝයාත් සමග රුක්මුල්හි වැඩ හිඳිනා සේක, එහෙයින් තමුසේලාගේ ඔය කැවුම් පැස් ගෙණ ගොස් භික්‍ෂුඞ්ඝයාට බෙදා පිළිගන්වාලවු” යි කීහ. ඔවුහු “ස්වාමීනි! යහපතැ” යි ආපසු හැරී තෙරුන් සමග ම ගොස් කැවුම් පිළි ගන්වා කැවුම් වළඳනා සැටි බලමින් එකත් පස්ව සිට වළඳා අවසන්හි පැන් පිළිගැන්නූහ. එකල්හි ඇතැම් භික්‍ෂූන් වහන්සේ “බලනු මැනැවි, මොවුහු මූණ බලා කැවුම් දුන්හ, බුදුරජුන්ට වේවයි, අසූමහාසව්වන්ට වේවයි, කැවුම් වළඳන්නට නො ද පිළිගන්වා මහසුප් මහතෙරුන් දැක උන්වහන්සේට පැස් පිටින් ම ගෙණවුත් දුන්හ, උන්වහන්සේගේ නියමයෙන් බුදුරජුන්ට හා අනෙක් දෙනා වහන්සේටත් කැවුම් ලැබිනැ” යි අවමන් කළහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන්ගේ මේ කතාව අසා “මහණෙනි! මපුත් මහසුප් වැන්නෝ දෙවිමිනිසුනට ප්‍රිය වෙත්. දෙව්මිනිස්සු ඔවුන්ගේ මහත් ගුණයෙහි පැහැද මහත් ගුණය ම සලකා ඔවුනට සිවු පසය පුදති” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සීලදස්සනසම්පන්නං ධම්මට්ඨං සච්චවෙදිනං,

අත්තනො කම්මකුබ්බානං තංජනො කුරුතෙ පියන්ති.

ශීලයෙන් හා ප්‍රඥායෙන් යුක්ත වූ ධර්‍මයෙහි පිහිටියා වූ සත්‍යය දන්නා වූ තමාගේ කටයුතු කරන්නා වූ ඒ පුද්ගලයා, ජන තෙමේ ප්‍රිය කෙරෙයි.

සීලදස්සනසම්පන්නං = ශීලයෙන් හා ප්‍රඥායෙන් යුක්ත වූ.

මෙහි **ශීල** නම්: ප්‍රාතිමෝක්‍ෂසංවර - ඉන්‍ද්‍රියසංවර - ආජීවපාරිශුද්ධි - ප්‍රත්‍යයසන්නිශ්‍රිත යන සිවු පිරිසිදු සිල් ය.[[109]](#footnote-109) ශීලශබ්දය හා සමස්ත ව සිටි දස්සන ශබ්දයෙන් කියවෙනුයේ මාර්‍ගඵලසම්ප්‍රයුක්ත වූ සම්‍යක්දෘෂ්ටි චෛතසික ය යි. එය මෙහි චතුර්‍දශතරඞ්ගයෙහි එන **සම්මාදිට්ඨිකථායෙහි** කියා ඇත.

ධම්මට්ඨං = ධර්‍මයෙහි පිහිටියා වූ.

ධම්මට්ඨ නම්: ධර්‍මයෙහි පිහිටියේ ය. නවලෝකෝත්තරධර්‍මය ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කෙළේ ය.

සච්චවෙදිනං = සත්‍යය දන්නා වූ.

චතුරාර්‍ය්‍යසත්‍යය සොළොස් අයුරකින් දැන සිටියේ **සච්චවෙදී** නම්. ස්‍රෝතාපත්තිමාර්‍ගඥානය නිවන අරමුණු කොට සිටියේ, දුඃඛසත්‍යය වෙන් වෙන් කොට දැනීම - සමුදය සත්‍යය දුරුකිරීම නිරෝධසත්‍යය ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම - මාර්‍ගසත්‍යය වැඩීම යන කෘත්‍ය සතර එක්වට ම සිදු කරන්නේ ය. සකෘදාගාමී මාර්‍ගඥානාදී වූ මාර්‍ගඥාන තුන ද මේ කෘත්‍ය සතර මෙසේ ම සිදු කරණ බැවින් සත්‍යවේදීභාවය සොළොස් අයුරකින් වන්නේය, යි වදාළ සේක. එක් ම මාර්‍ගඥානයෙකින් එකක්‍ෂණයෙහි මේ කෘත්‍ය සතර සිදු වන්නේ, ප්‍රදීපයන් පෙරපසු නො ව එක්වට ම පහන්වැටිය දැවීම - අඳුරුනැසීම - ආලෝකය පැතිරවීම - තෙල්ගෙවීයෑම යන කෘත්‍ය සතර සිදු කරන්නා සේ ය. පිළිවෙළින් පහළ වන ලෝකෝත්තර මාර්‍ගඥාන චතුෂ්කය, පහළ වූ ඒ ප්‍රථම - ද්විතීය - තෘතීය - තුරීය අවස්ථාවන්හි මෙකී කෘත්‍ය සතර සිදු කරන්නේ ය. එක් එක් මාර්‍ග ඥානය පහළවන අවස්ථායෙහි නිවන අරමුණු කොට පහළ වනුයේ චතුස්සත්‍යධර්‍මයන් පරිඥානාධිගමය ප්‍රහාණාධිගමය සාක්‍ෂත් ක්‍රියාධිගමය භාවනාධිගමය යන චතුර්විධ අධිගමය සිදු කරමින් ම පහළ වනුයේ ය.

අත්තනො කම්මකුබ්බානං = තමාගේ කටයුතු කරන්නා වූ.

මෙහි තමන්ගේ කටයුතුය, යි වදාළේ ශීල-සමාධි-ප්‍රඥා සඞ්ඛ්‍යාත ශික්‍ෂාත්‍රය යි. **“අත්තනො කම්මං නාම තිස්සො සික්ඛා”** යනු අටුවා. මෙ කී ශික්‍ෂාත්‍රය පුරණුයේ තමාගේ කටයුතු කරන්නේ නම.[[110]](#footnote-110)

තං ජනො කුරුතෙ පියං = ඒ පුද්ගලයා ජන තෙමේ ප්‍රිය කෙරෙයි.

සිලදස්සනසම්පන්නං - ධම්මට්ඨං - සච්චවෙදිනං - කම්මකුබ්බානං යන මෙ කී පද සතර සිටියේ **තං** යනු වෙසෙසාය. මෙ කී පදයන්ගෙන් කියන අරුත් රඳා සිටියේ සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ඇත්තකු කෙරෙහි නො වේ. විශිෂ්ට ජීවිත ඇත්තකු කෙරෙහි ම ය. ඒ විශිෂ්ටයා නම් ලොවට පින් කෙත් වූ රහතුන් වහන්සේය. කරුණු දත් ලෝකීය මහාජන තෙමේ ප්‍රිය කරන්නේ රහතුන් වහන්සේට ය. රහතුන් වහන්සේ ම ලෝකීය මහාජනයාට ප්‍රිය වෙති. උන්වහන්සේ නැති තැන, ආත්මාලය හැර සසුන් පිළිවෙත දිවිමෙන් රක්නා සිල්වත් තෙමේ ම ප්‍රිය වේ. තමන්ගේ වැඩ කටයුතු සලසා දෙන තමාගේ වැඩට රුකුල් දෙන දුශ්ශීලයාත් දුශ්ශීලයාගෙන් එසේ වැඩ කටයුතු සිදුකර ගන්නා වූ දුශ්ශීල වූ වංචනික වූ ඇතැම් දෙනාට ප්‍රිය වේ. ඒ දෙදෙන ම ගුණ නසන්නෝ වෙති. දුසිල් පැවිද්දා දුසිල් ගිහියා නසන්නේ ය. දුසිල් ගිහියා දුසිල් පැවිද්දා නසන්නේ ය. ඔවුහු මෙහි නො ගැණෙති. අජාසත් රජුට දෙව්දත් ප්‍රිය විය. දෙව්දත්හට අජාසත් රජ ප්‍රිය විය. දෙදෙන ම ගුණයෙන් නැසුනාහ. විඥ වූ ලෝකීය ජන තෙමේ රහතුන් වහන්සේටත් රහතුන් වහන්සේ ගිය මග යන්නවුන්ටත් හැමදා පුද සැලකිලි දක්වනු කැමැත්තේය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ සියලු තරුණයෝ සෝවන් ඵලයෙහි පිහිටියාහු ය.

පංචශතදාරක වස්තුව නිමි.

ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු නො දී පිරිනිවීම

16 - 8

එක් දවසක් අනැගැමිපල පත් මහතෙරනමක් වෙතට ගිය උන්වහන්සේගේ ඍද්ධිවිහාරිකයෝ “ස්වාමීනි! ස්වාමීන් වහන්සේට විශේෂාධිගමයෙක් ඇත්තේ දැ?” යි විචාළාහු ය. එවිට ඒ සථවිරයන් වහන්සේ “ගිහියෝත් අනැගැමි පලට පත් වෙති, රහත් බවට පැමිණ ම මොවුන් ඇසූ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙමි” යි එහිලා ලජ්ජිත ව කිසිවක් නො කියා ම කලුරිය කොට ශුද්ධාවාස බඹ ලොව උපන්හ. එකල්හි උන්වහන්සේගේ ඍද්ධිවිහාරිකයෝ හඬා වැලප බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ හඬ හඬා ම පසෙකට වී හුන්හ. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “කිම මහණෙනි! හඬහු?” යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමිනී! අපගේ උපාද්ධ්‍යායයන් වහන්සේ කලුරිය කළහ” යි කීහ. “මහණෙනි! ඒ එසේය, අමුත්තක් නො සිතවු, මේ වනාහි එකාන්ත ධර්‍මයෙකි, මැරෙණු වළකාලනු නො හැකිය” යි වදාළ විට “ස්වාමීනි! එසේ ය, අපි දනිමු, අපි උපාද්ධ්‍යායයන් වහන්සේගෙන් ‘ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් විශේෂාධිගමයෙක් ලද දැ?’ යි ඇසීමු, එහෙත් උන්වහන්සේ කිසිත් නො බැණ කලුරිය කළහ, එය අපට දුකැ” යි කීහ. “මහණෙනි! නො සිතවූ, තමුසේලාගේ උපාදධ්‍යායයන් විසින් අනාගාමී ඵලය අත්පත් කරණ ලද්දේ ය, ගිහියෝ අනාගාමීඵලයට පත්වෙති, එහෙයින් මා විසින් එය ලබන ලදැ යි කීම ලජ්ජාවට කරුණු ය, රහත් බවට පැමිණ ම කියමි යි සිතූ ඒ තැන තමුසේලාට කිසිත් නො බැණ කලුරිය කොට, ශුද්ධාවාස බ්‍රහ්මලෝකයෙහි ඉපිද ගත්තේ ය, මහණෙනි! අස්වැසෙවු, නො හඬවු, තමුසේලාගේ උපාද්ධ්‍යාය තෙමේ කාමයෙහි නො බැඳුනු නො පැටලවුනු සිත් ඇති බවට පැමිණියේ වනැ” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ඡන්‍දජාතො අනක්ඛාත මනසා ච ඵුටො සියා,

කාමෙසු ච අප්පටිබද්ධ චිත්තො උදධංසොතොති වුච්චතී ති.

(යමෙක්) නිවනෙහි හටගත් ඡන්‍දය ඇත්තේ වේ ද සිතින් පහස්නා ලදුයේත් වේ ද කාමයන්හි නො ඇලුන සිත් ඇත්තේ වේ ද හෙතෙමේ උද්ධංසෝත යි කියනු ලැබේ.

ඡන්‍දජාතො = හටගත් ඡන්‍දය ඇත්තේ වේ ද.

මෙහි **ඡන්‍ද** නම්: කත්තුකම්‍යතා කුශලඡන්‍දය යි. ශමථ - විදර්‍ශනා භාවනාදී කුශලධර්‍මයන් කරණු කැමැති බව ලකුණු කොට සිටියේය. කුසල්දහම් කිරීමෙහි බලවත් කැමැත්ත යි. බලවත් උත්සාහය යි. ඒ බලවත් කැමැත්තට උත්සාහයට පැමිණියේ උපන් බලවත් කැමැත්ත ඇතියේ **ඡන්‍දජාත** නම්. **“කත්තුකම්‍යතාවසෙන ජාත ඡන්‍දො, උස්සාහපත්තො”** යනු අටුවාය.

අනක්ඛාතෙ = නිවනෙහි.

අසවලා විසින් කරණලදැ යි හෝ නීල පීත හ්‍රස්ව දීර්‍ඝාදිවර්‍ණ සංස්ථානයෙන් මෙබඳුය යි නො කිව යුතු බැවින් නිවන **අනක්ඛාත** නම්.[[111]](#footnote-111) **“නිබ්බානං හි අසුකෙන කතං වා නීලාදිසු එවරූපං වාති අවත්තබ්බතාය අනක්ඛාතං නාම”** යනු අටුවා.

මනසා ච ඵුටො සියා = සිතින් පහස්නා ලදුයේත් වේද.

සෝතාපත්ති - සකදාගාමි - අනාගාමි යන මගපලසිත් තුනෙන් පහස්නා ලදුයේ මෙකී මගපලසිත් තුනෙන් නිවන අරමුණු කොට සිටියේ තුන් මග තුන් පල සිතින් පිරී සිටියේ මෙයින් කියන ලද්දේ ය. **“හෙට්ඨිමෙහි තීහි මග්ග ඵල චිත්තෙහි ඵුටො පූරිතො භවෙය්‍ය”** යනු අටුවා.

කාමෙසු ච = කාමයන්හි ද.

කාම නම්: වස්තුකාම ක්ලේශ කාමයෝ ය.[[112]](#footnote-112)

අප්පටිබද්ධචිත්තො = නො ඇලුනු නො බැඳුනු සිත් ඇත්තේ වේ ද.

අනාගාමී මාර්‍ගයාගේ වශයෙන් කාමරාග පැහීම් හේතුයෙන් රූපාදී වූ වස්තුකාම ක්ලේශ කාමයෙහි නො ඇලුනු නො බැඳුනු සිත් ඇත්තේ අප්පටිබදේධචිතේත නම්. **“අනාගාමිමග්ගවසෙන කාමෙසු ච අප්පටිබද්ධචිත්තො”** යනු අටුවා.

උද්ධංසොතොති වුච්චති = උද්ධං සෝත යි කියනු ලැබේ.

මෙසේ නිවන් ලැබීමෙහි ලා හටගත් කත්තුකම්‍යතා කුසලඡන්‍දයෙන් උත්සාහවත් වූ සෝතාපත්ති ආදී වූ යට මගපල සිත්වලින් නිවන අරමුණු කොට සිටි රූපාදී පංචකාමයෙහි නො ඇලුනු නො වැටුනු සිත් ඇති පුද්ගල තෙමේ **අවිහ** නම් ශුද්ධාවාස බ්‍රහ්මලෝකයෙහි ඉපිද එතැන් පටන් පිළිසිඳ ගැනීම් විසින් අකනිටා බඹලොවට යනුයේ උඩුබලා පැවැති ප්‍රතිසන්‍ධි ස්‍රෝතස ඇති බැවින් **උද්ධංසොත** යි කියනු ලැබේ.[[113]](#footnote-113) **“එවරූපො භික්ඛූ අවිහෙසු නිබ්බත්තිත්වා තතො පට්ඨාය පටිසන්‍ධිවසෙන අකණිට්ඨං ගච්ඡන්තො උද්ධං සොතොති වුච්චති”** යනු අටුවා.

ස්වකීය උපාද්ධ්‍යායයන් වහන්සේගේ කලුරිය කිරීමෙහිලා හඬා වැටුනු ඍද්ධිවිහාරික භික්‍ෂූන් අමතා බුදුරජානන් වහන්සේ “තමුසේලාගේ උපාද්ධ්‍යාය තෙමේ මේ කියූ උදධංසොත වැනිය” යි වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්ෂූහු රහත් බවෙහි පිහිටා ගත්හ. ධර්‍මදේශනා තොමෝ මහාජනයාට වැඩ සහිත වූය.

අනාගාමිස්ථවිර වස්තුව නිමි.

නන්‍දිය හා රේවතී

16 - 9

බරණැස් නුවර සැදැහවත් කුලයෙක් විය. එහි පුතෙක් උපන. හේ නමින් **නන්‍දිය** නම් ය. මවුපියන් සේ ම සැදැහැවත් ය. තුනුරුවන් කෙරෙහි පහන් ය. මහාසඞ්ඝයාට උවැටන් කරන්නේ වී ය. ඔහු වැඩි විය පැමිණි කල්හි මවුපියෝ තම ගෙය ඉදිරියෙහි වූ ගෙයි මයිලනුවන්ගේ දුවක වූ **රේවතී** නම් කුමරිය නන්‍දිය කුමරුට බිරිය කොට කැඳවා ගෙන එන්නට කතාබස් කළහ. ඕ තොමෝ සැදැහැ නැත්තී ය. නො දෙන සුලු ය. එහෙයින් නන්‍දිය එබන්දියක බිරිය කරන්නට කැමැති නැත, නන්‍දියගේ මවු, රේවතියගේ ගෙට ගොස් “දුව! තී අපගේ ගෙට භික්‍ෂු සඞ්ඝයා වහන්සේ වැඩම කොට වළඳන්නට හිඳිනා තැන් ගොම පිරිබඩ කොට අසුන් පණවා තබා නම් පාත්‍රාධාර පිරිසිදු කොට තබා නම් භික්‍ෂූන් වහන්සේ වැඩම කළ කල්හි පාත්‍ර ගෙණ වඩා හිඳුවා ඩබරායෙන් පැන් පෙරා තබා වළඳා අවසන් කළ විට පාත්‍ර ගෙණ සෝදා නම් එසේ ඒ කටයුතුවල යුහුසුලු වන්නී නම් මපුතු සිත් ගන්නට සමර්‍ත්‍ථ වන්නීය” යි කීහ.

ඕ තොමෝ එතැන් පටන් නන්‍දියගේ ගෙට ගොස් ඒ සියල්ල මැනැවින් කළා ය. එකල නන්‍දියගේ මවුපියෝ “පුත! ඈ අපගේ අවවාදය පිළිගෙණ දැන් ඒ කටයුතු සැදැහැතිව පහන් සිතින් කරන්නීය” යි දැන්වූහ. නන්‍දිය එය පිළිගත් පසු දවස් නියම කොට ආවාහය කළහ. ඉන්පසු නන්‍දිය, බිරිය අමතා “සොඳුර! තී භික්‍ෂුසඞ්ඝයාටත් මාගේ මවුපියන්ටත් මෙසේ උවැටන් කරන්නී නම් මේ ගෙයි සියලු සම්පත් තිට වන්නී ය, එහෙයින් ඒ කටයුතුවල යුහුසුලු වන්නැ” යි කීය. ඕ තොමෝ ද “මැනැවැ” යි පිළිගෙණ ටික කලක් සැදැහැ ඇත්තියක සේ හිමියාට උවැටන් කරන්නී දෙපුතු කෙනකුන් වැදූ ය. මේ අතර නන්‍දියගේ මවු පියෝ කලුරිය කළහ. ගෙයි තිබූ සියලු සම්පත් නන්‍දිය අතට පත් වූය. නන්‍දිය ද මවුපියන් කලුරිය කළ දා සිට මහා දානපතීව භික්‍ෂු සඞ්ඝයා වහන්සේට දන්වැට තැබී ය. දුගී මගී යාවකාදීන්ට ද දන් දුන්නේ ය.

ඔහු මෑත කාලයෙහි බුදුරජුන් වෙතින් බණ අසා ආවාස පිදීමෙහි අනුසස් සලකා ඉසිපතන මහාවිහාරයෙහි ගබඩා සතරකින් යුත් ගෙයක් කරවා ඇඳ පුටු ආදිය ගෙන්වා තබා අතුරුවා ඒ ආවාස ගෙය පූජා කරන්නට බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සඞ්ඝයා වහන්සේට දන් දී අවසන් කොට බුදුරජුන්ගේ ශ්‍රී හස්තයෙහි පැන් වක් කෙළේ ය. බුදුරජුන්ගේ ශ්‍රී හස්තයෙහි පැන් වක්කරත් ම ඔහුට තව්තිසා දෙව්ලොව සියලු දිශාවන්හි දොළොස් යොත්තක් තැන් පැතිර ගත් යොදුන් සියයක් උස් වූ සත්රුවන් මුවා දෙවඟනන් ගෙන් පිරුණු දෙව් විමනක් පහළ වී ය.

මේ අතර කාලයෙහි දවසක් මහාමෞද්ගල්‍යායන මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේ දෙව්ලොව චාරිකාවට වැඩ ඔහුගේ විමන අසල සිටියාහු තමන් වෙත පැමිණි දෙව්පුතුන්ගෙන් “මේ දෙවඟනන්ගෙන් අතුරු සිදුරු නැතිව පිරී ගත් දෙව්විමන කවරක්හුගේදැ” යි ඇසූහ. “ස්වාමීනී! නන්‍දිය නම් ගැහැවි පුතු විසින් පසුගිය දා ඉසිපතනයෙහි ශාස්තෘන් වහන්සේට විහාරයක් කරවා පුදන ලද්දේ ද, ඔහු පිණිස මේ විමන මෙහි පහළ විනැ” යි ඒ දේවපුත්‍රයෝ විමන් හිමියා දක්වමින් කියා පෑහ. එහි සිටි දිව්‍යප්සරාවෝ ද උන්වහන්සේ දැක විමනින් බැස “ස්වාමීනි! අපි නන්‍දියගේ මෙහෙකරු දෙවඟනෝ ව මෙහි උපන්නෙමු, එහෙත් ඔහු නො දක්නමෝ කළකිරුණෝ වම්හ, ස්වාමීනි! මිනිස් සැපත් හැර දෙව්සැපත් ගැණීම, මැටිපයක් බිඳ දමා රන්පයක් ගන්නා සේ ය, එහෙයින් මෙහි එනු පිණිස ඔහුට කියනු මැනැවැ” යි දන්වා සිටියහ.

මෞද්ගල්‍යායන මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ දෙව්ලොව සැරි සැරුම් අවසන් කොට දෙව්ලොවින් බැස බුදුරජුන් වෙත පැමිණ “ස්වාමීනි! කළ පින් ඇති මිනිසුන් මිනිස් ලොව ජීවත්ව සිටිය දී ම ඔවුන්ට දෙව්ලොව විමන් පහළ වේ දැ?” යි ඇසූහ. “මුගලන්! තමන් විසින් ම ඒ දක්නා ලද්දේ නො වේ ද? ඇයි, මාගෙන් විචාරණු?” යි බුදුරජුන් අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! එසේය, මා විසින් දක්නා ලදැ” යි මුගලන් තෙරණුවෝ සැලකළහ. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “මුගලන්! මේ කුමක් කියහු? බොහෝ කල් නොරට විසූ පුතකු හෝ සොහොයුරකු හෝ නොරටින් එනු ගම්දොර සිටි කිසිවෙක් දැක වහා දුව ගොස් ‘අසුවලා ආයේ ය’ යි නෑයන්ට දන්වන්නේ ය, එකල ඔහුගේ නෑයෝ තුටු පහටුව වහා ගෙන් නික්ම ගොස් ‘දරුව! ආයෙහි?’ යි ඔහු සතුටින් පිළිගනේ ය, මුගලන්! එපරිද්දෙන් මෙලොව කළ පින් ඇති ස්ත්‍රියක හෝ පුරුෂයකු හෝ මෙලොව හැර පරලොව ගිය කල ඔවුන් දසවැදෑරුම් දෙව්පඬුරු ගෙණ මම පළමු පිළිගණිමි, මම පළමු පිළිගණිමි, යි දෙවියෝ ඉදිරියට පැමිණ සතුටින් පිළිගණිත්” යි වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

චිරප්පවාසිං පුරිසං දූරතො සොත්‍ථිමාගතං,

ඤාතිමිත්තා සුහජ්ජා ච අභිනන්දනති ආගතං.

.

තථෙව කතපුඤ්ඤම්පි අස්මා ලොකා පරං ගතං,

පුඤ්ඤානි පතිගණ්හන්ති පියං ඤාතීව ආගතන්ති.

බොහෝ කල් නො රට විසූ පුරුෂයකු, දුර රටින් සුවසේ ආවහු (දැක) නෑයෝ ද මිතුරෝ ද හිතවත් යහළුවෝ ද (ඒ) ආවහු සතුටින් පිළිගණිත් ද,

එපරිද්දෙන් කළ පින් ඇත්තකු මෙලොවින් පරලොවට ගියහු (ඔහු විසින් කළ) පුණ්‍යයෝ (දුර සිට) ආ ප්‍රිය නෑයකු පිළිගන්නා වූ නෑයන් මෙන් පිළිගණිත්.

චිරප්පසවාසිං = බොහෝ කල් නො රට විසූ.

යමෙක් යම් රටෙක නූපන්නේ නම් ඔහුට ඒ රට නො රට වන්නේ ය. එබඳු තමන් උපන් රට හැර අන් රටකට ගොස් කුමකට වුව ද එහි රැඳී සිටියේ **චිරප්පවාසී** නමි.

පුරිසං = පුරුෂයකු.

පුරිස නම්: ලෝකයෙහි උසස් තැන ගත්තේ ය. දෙව්බඹුන් පරදවා ගුණ දහම් පිරීමෙන් නැගී සිටියේ ද පුරිස් තෙමේ ය. කුමක් නිසා එසේ කියා ද? යත්: සම්මා සම්බුදුවනු පුරුෂක්යහු ම, පසේබුදුවනු පුරුෂයක්හු ම, සක්විතිවනු පුරුෂයක්හු ම අයත් කොට සිටියේ ද එහෙයිනි. **“පුරි උච්චෙ ඨානෙ සෙති පවත්තති, අථ වා නිස්සයස්සාභිලාසං පූරෙති, පුං අපායං රිසති හිංසති වාති = පුරිසො”** යනු එහිලා ඒ ඒ ඇදුරන් විසින් කළ විවෘතියි.

දූරතො = දුරින්. දුර සිට.

සොත්‍ථිං ආගතං (දිස්වා) = සුවසේ ආවහු (දැක)

ඤාතිමිත්තා (ච) = නෑයන් හා මිතුරෝ (ද)[[114]](#footnote-114) [[115]](#footnote-115)

සුහජ්ජා ච = හිතවත් යහළුවෝ ද.

සුහජ්ජයෝ නම්: හිතවතුන් කෙරෙහි මැනැවින් හිතවත්ව වසන්නෝ ය. හිතවතුන්ගේ එ ලොව මෙ ලොව දියුණුවෙහිලා දව රෑ දෙක්හි හිත දී දුක් සැප දෙක්හි සමාන පැවැතුම් ඇත්තෝ ය. **“සුහදයභාවෙන සුහජ්ජා”** යනු කීයේ එහෙයිනි.

අභිනන්දනති ආගතං = ආවහු පිළිගණිත්. ඊමට සතුටු වෙත්.

ගෙට ආවහු **‘ස්වාගත’** යි වදන් පමණින් හෝ සිප ගැණිම් පමණින් හෝ දොහොත් නගා වැඳීම් පමණින් හෝ නන් වැදෑරුම් වූ පඬුරු එළවීමෙන් පිළිගණිත්. ඔහුගේ ඊම ගැන සතුටු වෙත්. **“නං සාගතන්ති වචනමත්තෙන වා අඤ්ජලීකරණමත්තෙන වා ගෙහං සම්පත්තං පන නානප්පකාරපණ්ණාකාරාභිහරණ වසෙන අභිනන්දනති”** යනු අටුවා.

තථා එව = එ පරිද්දෙන් ම. ඒ ලෙසින් ම.

කවර පරිදි ද? යත්: කලක් පිට රට වැස ගෙට පැමිණියකු, නෑ මිතුරු සුහදයන් විසින් ප්‍රිය වචනයෙන් සිප වැළඳ ගැණීමෙන් ආචාර කිරීමෙන් පඩුරු එළවීමෙන් පිළිගන්නා පරිද්දෙනි.

කතපුඤ්ඤං අපි = කළ පින් ඇත්තහු ද.[[116]](#footnote-116)

අස්මා ලොකා = මෙ ලොවින්. මේ මිනිසත් බවෙන්.

පරං ගතං = පරලොවට ගියහු.

පුඤ්ඤානි පතිගණ්හන්ති = පුණ්‍යයෝ පිළිගණිත්.[[117]](#footnote-117)

මෙහි **පරං** යන්නෙන් ගැනෙනුයේ දෙව්ලොව ය. කළ පින් ඇත්තකු පරලොව ගිය විට මවු පිය තැන්හි සිටියා වූ ඔහු විසින් කරණ ලද පුණ්‍යයෝ දිව්‍ය වූ ආයුෂ - වර්‍ණ - සුඛ - යශස - අධිපති භාවයන් හා දිව්‍ය වූ රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍රෂටව්‍ය යන දස වැදෑරුම් පඬුරු පිළිගන්වා ඔහු පිළිගණිත්. මේ මෙය අටුවාව කියූ සැටි: **“තෙනෙවාකාරෙන කතපුඤ්ඤම්පි පුග්ගලං ඉමස්මා ලොකා පරලොකං ගතං දිබ්බං ආයුවණ්ණසුඛයසආධිපතෙය්‍යං දිබ්බං රූපසද්දගන්‍ධරසඵොට්ඨබ්බන්ති ඉමං දසවිධ පණ්ණාකාරං ආදාය මාතාපිතිට්ඨානෙ ඨිතානි පුඤ්ඤානි අභිනන්දථාති පතිණ්හන්ති”** යනු.

පියං ඤාතී ඉව ආගතං = (හෙට) පැමිණි ප්‍රිය නෑයකු පිළිගන්නා නෑයන් මෙන්.

මෙ ලොවදී ගෙට පැමිණි ප්‍රිය නෑයකු පිළිගන්නා සෙසු නෑයන් මෙන් පිළිගණිත්.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

නන්‍දිය වස්තුව නිමි.

1. 7-3 ‘සුඤ්ඤතො’ යනු බලනු [↑](#footnote-ref-1)
2. 1-6 ‘ඉන්‍ද්‍රියෙසු අසංවුතං’ යන්න බලනු [↑](#footnote-ref-2)
3. 1-7 ‘අතික්කසාවො’ යන්න බලනු [↑](#footnote-ref-3)
4. 7-4 ‘යස්සාසවා’ යන්න බලනු [↑](#footnote-ref-4)
5. 1-13 ‘සුග්ගති’ යන්න බලනු [↑](#footnote-ref-5)
6. 7-5 ‘තාදිනො’ යනු බලනු [↑](#footnote-ref-6)
7. 1-14 ‘අනුධම්මචාරි’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-7)
8. 5-1 ‘සංසාරො’ යනු බලනු [↑](#footnote-ref-8)
9. 7-5 ‘තාදිනො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-9)
10. ‘තංභූමීං රාමණෙය්‍යකං’ සමහර පොතක [↑](#footnote-ref-10)
11. 2-4 ‘කාමරතිසන්‍ථවං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-11)
12. 7-1 ‘යං සුත්‍වා උපසම්මති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-12)
13. 7-1 ‘යං සුත්‍වා උපසම්මති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-13)
14. 1-13 ‘භීර්‍ය්‍යො නන්‍දති සුග්ගතිං ගතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-14)
15. 5-11 ‘මාසෙ මාසෙ කුසග්ගෙන’/ 8-4 ‘යො සහස්සං සහස්සෙන’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-15)
16. 5-6 ‘මුහුත්තමපි චෙ විඤ්ඤූ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-16)
17. 8-5 ‘එකං ව භාවිතත්තානං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-17)
18. 5-6, 8-5 ‘මුහුත්තම්පි චෙ විඤ්ඤු, මුහුත්තම්පි පූජයෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-18)
19. 8-5 ‘සායෙව පූජනා සෙය්‍යො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-19)
20. 8-5 ‘යං චෙ වස්සසතං හුතං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-20)
21. 1-1 ‘මනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-21)
22. 4-10 ‘සීලවතං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-22)
23. 2-1 ‘ඣායිනො’ යන්න බලනු. [↑](#footnote-ref-23)
24. 8-9 ‘අසමාහිතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-24)
25. 8-9 ‘එකාහං ජීවිතං සෙය්‍යා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-25)
26. 2-1 ‘ඣායිනො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-26)
27. 1-6 ‘කුසීතං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-27)
28. 1-6 ‘හිනවීරියං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-28)
29. 8-9 ‘එකාහං ජීවිතං සෙය්‍යො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-29)
30. 2-1 ‘අමතපදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-30)
31. ‘ත තං කයිරා’ යනු බොහෝ පොත්හි. [↑](#footnote-ref-31)
32. 9-1 ‘දන්‍ධංහි කරතො පුඤ්ඤං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-32)
33. ‘මාප්පමඤ්ඤෙථ’ යනු බොහෝ පොත්හි. [↑](#footnote-ref-33)
34. ‘මාප්පමඤ්ඤෙථ’ යනු බොහෝ පොත්හි. [↑](#footnote-ref-34)
35. 9-7 ‘විසං ජීවිතුපාමොව’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-35)
36. 7-8 ‘නරො’ යන්නට කළ පරිකථාව බලනු. [↑](#footnote-ref-36)
37. 10-1 ‘සබ්බෙ තසන්ති දණ්ඩස්ස’ බලනු. [↑](#footnote-ref-37)
38. ‘පචෙති’ යි සමහර පොත්හි. [↑](#footnote-ref-38)
39. සමහර පොතෙක ‘අප්පබොධෙති’ යි ආයේය. [↑](#footnote-ref-39)
40. 1-6 ‘ආරද්ධවීරියං’ යන්නට කළ පරිකථාව බලනු. [↑](#footnote-ref-40)
41. 6-5 ‘උදකංහි නයන්ති නෙත්තිකා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-41)
42. 4-1 ‘සො ඉමං පඨවිං විජෙස්සති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-42)
43. ‘රොගනිට්ඨං’ පොත්හි. [↑](#footnote-ref-43)
44. යමකවර්‍ගයෙහි ‘අනික්කසාවා’ යන්නට කළ පරිකථාබලනු. [↑](#footnote-ref-44)
45. 2-6 ‘දුම්මෙධිනොජනා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-45)
46. 2-1 ‘අරියානං ගොචරෙ රතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-46)
47. 1-2 ‘මා කාමරතිසත්‍ථවං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-47)
48. 2-2 ‘පමාදො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-48)
49. ‘අනිකකසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-49)
50. 13-5 ‘සො ඉමං ලොකං පභාසෙති’ යන්නට කළ පරිකථා බලනු. [↑](#footnote-ref-50)
51. 1-6 ‘තං වෙ පසහති මාරො’ පරිකථා බලනු. [↑](#footnote-ref-51)
52. 3-6 ‘යොධෙථ මාරං පුඤ්ඤායුධෙන’ පරිකථා බලනු. [↑](#footnote-ref-52)
53. 5-1 ‘දීඝො බාලානං සංසාරො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-53)
54. 2-1 ‘ධීරා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-54)
55. 1-13 ‘භියො නන්‍දති සුග්ගතිං ගතො’ යනු බලනු [↑](#footnote-ref-55)
56. 2-1 ‘තෙඣායිනො ධීරා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-56)
57. 2-2 ‘සතිමතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-57)
58. 5-14 ‘ගිහි පබ්බජිතා උභො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-58)
59. 10-10 ‘සීලෙන’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-59)
60. 1-6 ‘භොජනම්හි ච මත්තඤ්ඤුං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-60)
61. 2-1 ‘ඣායිනො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-61)
62. 2-4 ‘මා කාමරතිසන්‍ථවං’ /4-4 ‘අතිත්තංයෙවකාමෙසු’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-62)
63. 2-1 ‘අප්පමාදහි පණඩිතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-63)
64. 4-12 ‘සම්මාසම්බුද්ධසාවකො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-64)
65. 9-11 ‘පබ්බතානං විවරං පවිස්ස’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-65)
66. 14-1 ‘තං බුද්ධමනන්තගොචරං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-66)
67. 1-14 ‘ධම්මස්ස’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-67)
68. 2-1 ‘අරියානං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-68)
69. 1-7 ‘අපෙතො දමසච්චෙන’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-69)
70. 10-10 ‘සම්පන්නවිජ්ජාචරණ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-70)
71. 2-4 ‘කාමරතිසන්‍ථවං’ / 4-4 ‘අතිත්තංයෙව කාමෙසු’ - පරිකථා බලනු. [↑](#footnote-ref-71)
72. හිස්කබල ගලවා රත් කළ යගුළියක් අඬුවෙන් ගෙණ හිස් මුදුනෙහි තබා හිස්මොල උතුරුවා හරින කම්කටොල. [↑](#footnote-ref-72)
73. උඩු තොල දෙකන් සිළුව උකුණුවළ යන තුන් තැන සිට හිස් සම උදුරා බොරලුවෙන් උලා හිස්කබල සකක් සේ කරණ කම්කටොල. [↑](#footnote-ref-73)
74. අඬුව ලා කට හරවා කට ඇතුලෙහි ගිනි දැල්වීම. [↑](#footnote-ref-74)
75. තෙල් පෙවූ කඩමාලුයෙන් මුළු සිරුර වෙළා ගිනි දැල්වීම. [↑](#footnote-ref-75)
76. තෙල් පෙවූ කඩ මාලුයෙන් දෙයක් වෙලා ගිනි දැල්වීම [↑](#footnote-ref-76)
77. බෙල්ලෙහි පටන් බොලට දක්වා සම් වැටිය කපා යොතින් බැඳ ඇද ඔහු ලවා ම සිය සම පෑගවීම. [↑](#footnote-ref-77)
78. ගෙලෙහි පටන් කටිය දක්වා සම උගුළා කටියෙහි තබා එතැන් පටන් බොළට දක්වා සම උගුළා තැබීම. [↑](#footnote-ref-78)
79. දෙදන දෙවැල මිටැ යවුල් ගසා වට කොට ගිනි දැල්වීම. [↑](#footnote-ref-79)
80. දෙපස තුඩු ඇති බිලියෙන් ගසා ඇඟමස් කැඩීම. [↑](#footnote-ref-80)
81. කහවණු සේ මස් කැපීම. [↑](#footnote-ref-81)
82. සිරුර තැන තැන සිදුරු කොට කාරම් දිය ඉසිම. [↑](#footnote-ref-82)
83. ඇලයකින් නිදි කරවා කන් සිදුරෙහි යවුල් ගසා දෙපා ගෙන කරකැවීම. [↑](#footnote-ref-83)
84. සම නො කැඩෙන සේ ඇට මස් තලා පිදුරු බිස්සක් සේ කිරීම. [↑](#footnote-ref-84)
85. 14-3 ‘කිච්ඡං සද්ධම්මසවණං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-85)
86. 14-3 ‘තපො නිතික්ඛා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-86)
87. 14-1 ‘තං බුද්ධමනත්ත ගොචරං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-87)
88. 4-12 ‘සම්මා සම්බුද්ධ සාවකො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-88)
89. 5-2 ‘නත්‍ථි බාලෙ සහායතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-89)
90. 2-4 ‘ධනං සෙට්ඨිව රක්ඛති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-90)
91. 5-13 ‘විවෙකමනුබ්‍රෑහයෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-91)
92. 2-1 ‘අරියානං ගොචරෙරතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-92)
93. 5-1 ‘දීඝො බාලානං සංසාරො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-93)
94. 2-1 ‘ඵුසන්තිධීරා නිබ්බ්නං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-94)
95. 2-5 ‘පඤ්ඤ්පාසාදමාරුය්හ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-95)
96. 1-14 ‘අනුධම්මචාරී’/ 5-5 ‘න සො ධම්මං විජානාති’ - යන පරිකථා බලනු. [↑](#footnote-ref-96)
97. 7-6 ‘සුබ්බතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-97)
98. 2-1 ‘අරියානං ගොචරෙ රතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-98)
99. 6-8 ‘සප්පුරිසං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-99)
100. 2-3 ‘මෙධාවි’/2-4 ‘දුම්මෙයිනො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-100)
101. 12- 1 ‘අත්තානං චෙ පියං ජඤ්ඤා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-101)
102. 4-10 ‘සීලවන්තං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-102)
103. 7-1 ‘සබ්බගන්‍ථප්පහිණස්ස’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-103)
104. 14-6 ‘දුක්ඛං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-104)
105. 14-6 ‘භයතජ්ජිතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-105)
106. 2-4 ‘මා කාමරතිසන්‍ථවං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-106)
107. 2-4 ‘මා කාමරතිසන්‍ථවං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-107)
108. 14-6 ‘දුක්ඛසමුප්පාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-108)
109. 4-10 ‘සීලවතං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-109)
110. 16-1 ‘අත්‍ථංහිත්‍වා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-110)
111. 14-6 ‘දුක්ඛස්ස ච අතික්කමං’ යනු බලනු [↑](#footnote-ref-111)
112. 2-4 ‘මා කාමරතිසන්‍ථවං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-112)
113. 2-1 ‘අරියානං ගොචරෙරතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-113)
114. 3-9 ‘අඤ්ඤෙචාපිච ඤාතකා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-114)
115. 6-3 ‘පාපකෙ මිත්තෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-115)
116. 1-11 ‘කතපුඤ්ඤො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-116)
117. 1-13 ‘පුඤ්ඤං මෙ කතන්ති’ / 4-8 ‘කත්තබ්බං කුසලං’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-117)